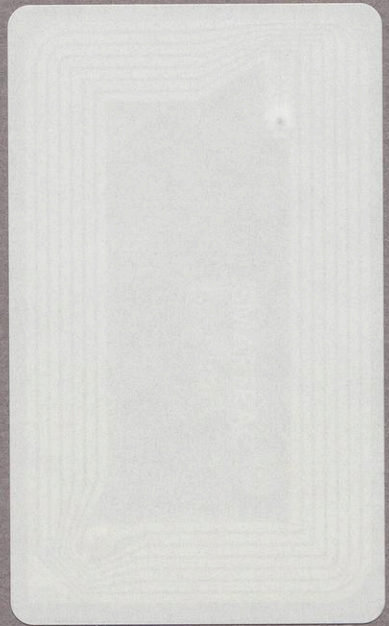

N12<529962953 021

UB TüBINGEN

© 2016 Verein für Geschichte und Kunst im Bistum Hildesheim e.V.

Die deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.

ISSN 0341-9975
ISBN 978-3-7954-3143-3

Thomas Scharf-Wrede (Hrsg.)

Das Bistum Hildesheim
Geschichten aus der Geschichte

jahrbuch für geschichte und kunst
im bistum hildesheim _

82./83. Jahrgang _ Hildesheim _ 2014/15

ZA 2592-82/83

Inhaltsverzeichnis

- Thomas Scharf-Wrede
1_ Vorwort
- Hans-Georg Aschoff
2_ Das »Heiligtum unserer Lieben Frau«
- Alexander Dylong
4_ Das Kanonissenstift Gandersheim
- Claudia Höhl
6_ Bischof Bernward von Hildesheim (993-1022)
- Manfred Overesch
10_ Sachsen und Byzanz im 10. und 11. Jahrhundert
- Hans-Georg Aschoff
14_ Die Hildesheimer Domschule
- Thomas Scharf-Wrede
16_ Bischof Godehard (1022-1038)
- Hans-Georg Aschoff
20_ Gebürtig in Hornburg: Papst Clemens II.
- Alexander Dylong
22_ Das Kloster Ringelheim

- Gerhard Lutz
24_ Der Schrein der Dompatrone
- Thomas Scharf-Wrede
26_ Das »Große Privileg« von Bischof Adelog von 1179
- Maria Kapp
28_ St. Ludgeri in Helmstedt: eine Klostergründung des 9. Jahrhunderts
- Christian Hoffmann
30_ Das Erzbistum Hamburg-Bremen
- Irmgard Haas
32_ Die »Goldene Messe« und das »Goldene Huhn«.
Eine mittelalterliche Stiftung am Hildesheimer Dom
- Wolfgang Brandis
34_ Kloster Wienhausen
- Christian Hoffmann
36_ Ein Ablassbrief für das Kloster Zeven von 1335
- Thomas Scharf-Wrede
38_ Das Bistum Hildesheim und die Welfen: Die Schlacht bei Dinklar 1367
- Maria Kapp
40_ Ein gotischer Kelch in Duderstadt-Fuhrbach, St. Pankratius
- Gerhard Lutz
42_ Lippold von Steinberg. Domherr und Stifterpersönlichkeit
- Gerhard Lutz
44_ Die »Tintenfassmadonna« im Hildesheimer Dom
- Hans-Georg Aschoff
46_ Johannes Busch und die Windesheimer Kongregation
- Maria Kapp
48_ Das mittelalterliche Hospital

- Alexander Dylong
50_ Das Kloster Heiningen
- Christian Hoffmann
52_ Die mittelalterliche Diözesangrenze zwischen Hildesheim
und Minden im Gebiet der Stadt Hannover
- Maria Kapp
54_ Duderstadt, St. Cyriakus: Bau und Ausstattung
- Hans-Georg Aschoff
58_ Die Reformation im östlichen Niedersachsen
- Hans-Georg Aschoff
62_ Der Quedlinburger Rezess 1523
- Michaela Düllmann
64_ St. Anna in Viridario und das Dompredigeramt
- Alexander Dylong
66_ Hans Wildefürer –
der letzte katholische Bürgermeister der Stadt Hildesheim
- Michaela Düllmann
68_ Der Renaissanceletztner des Hildesheimer Mariendoms
- Michaela Düllmann
70_ Die Wittelsbacher Bischöfe
- Hans-Georg Aschoff
74_ Das Untereichsfeld
- Maria Kapp
76_ Das Augustiner-Chorherren-Stift St. Georg in Goslar-Grauhof
- Winfried Henze
80_ Der Blutzeuge von Woltorf:
Friedrich Spee von Langenfeld SJ, Hexenanwalt und Liederdichter

- Julia-Carolin Boes
84_ Lamspringe, Oliver Plunkett und der Albani-Psalter.
Eine englische Abtei, ein irischer Heiliger und eine mittelalterliche
Handschrift
- Christian Hoffmann
86_ Der Verdener St. Marien-Dom
- Hans-Georg Aschoff
88_ Das Hildesheimer Pfarreiwesen in der Frühen Neuzeit
- Michaela Düllmann
92_ Weihbischof Adamus Adami
- Hans-Georg Aschoff
94_ Apostolisches Vikariat der Nordischen Missionen
- Hans-Georg Aschoff
98_ Maria Elisabeth von Rantzau
- Christian Hoffmann
100_ Giuseppe Crocogino – Italienische und französische Künstler
in Norddeutschland im Zeitalter des Barock
- Hans-Georg Aschoff
102_ Bemühungen um eine Wiedervereinigung der christlichen Konfessionen
im 17. Jahrhundert
- Michaela Düllmann
104_ Theodor Crispin SJ – Der Musikantenpater
- Hans-Georg Aschoff
106_ Konvertiten aus dem Welfenhaus
- Maria Kapp
110_ Das Goslarer Elfenbeinkruzifix: Höhepunkt barocker Bildschnitzerei
- Maria Kapp
112_ Die Ursulinen – älteste Ordensgemeinschaft im Bistum Hildesheim

- Michaela Düllmann
116_ Basilika St. Clemens in Hannover
- Maria Kapp
118_ Barock im Stift Hildesheim: St. Matthäus in Algermissen
- Andreas Philipp
120_ Der Glockenguss in Hildesheim
- Hans-Georg Aschoff
122_ Zur Entwicklung der katholischen Kirche in Göttingen
vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart
- Maria Kapp
124_ Desingerode: eine spätbarocke Dorfkirche im Eichsfeld
- Hans-Georg Aschoff
126_ Bergschloss und Schlosskapelle Liebenburg
- Hans-Georg Aschoff
128_ Der letzte Hildesheimer Fürstbischof: Franz Egon von Fürstenberg
- Hans-Georg Aschoff
130_ Die Säkularisation von 1802/03
- Winfried Henze
134_ Hermann Held OSB: Retter der Basilika St. Godehard zu Hildesheim
- Hans-Georg Aschoff
136_ Die Bulle »Impensa Romanorum Pontificum« vom 26. März 1824
- Thomas Scharf-Wrede
140_ Priesterausbildung und Priesterseminar
- Thomas Scharf-Wrede
142_ Die Kreuzwallfahrt nach Ottbergen
- Thomas Scharf-Wrede
144_ Die katholische Gemeinde in Celle – »Diaspora pur«

- Thomas Scharf-Wrede
146_ Eduard Jakob Wedekin, Bischof von Hildesheim 1850-1870
- Julia-Carolin Boes
150_ Bremerhaven. Das Tor zur (neuen) Welt ...
- Hans-Georg Aschoff
152_ Das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken
- Maria Kapp
154_ 1852: Beginn vinzentinischer Tätigkeit im Bistum Hildesheim
- Matthias Bode
156_ Die Kirchenzeitung für das Bistum Hildesheim
- Thomas Scharf-Wrede
160_ Die Wallfahrt zum Gnadenbild »Maria in der Wiese« in Germershausen
- Maria Kapp
162_ Historistischer Kirchenbau im Bistum Hildesheim
- Maria Kapp
164_ Zu den Heiligen Engeln in Peine:
ein neugotischer Kirchenbau von Conrad Wilhelm Hase
- Thomas Scharf-Wrede
166_ Staat und Kirche im Konflikt: Der Kulturkampf
- Hans-Georg Aschoff
170_ Ein Kirchenfürst im Kaiserreich: Georg Kardinal Kopp
- Maria Kapp
172_ Bernshausen: St. Peter und Paul
- Julia-Carolin Boes
174_ Carla Sermes. Weiblich, ledig, jung – und erfolgreich
- Julia-Carolin Boes
176_ Ilse – Kirchliche Infrastruktur Marke »Eigenbau«

- Maria Kapp
178_ St. Sturmius in Rinteln:
Gemeindegründung und Kirchenbau während des Kulturkampfes
- Maria Kapp
180_ Friedrich Eltermann: Historien-, Porträt- und Kunstmaler
- Thomas Scharf-Wrede
182_ Die katholische Vereinsbewegung im 19. Jahrhundert: Der Gesellenverein
- Maria Kapp
184_ Otto von dem Hagen: Priester, Kunstmaler, Domkapitular
- Hans-Georg Aschoff
186_ Ludwig Windthorst
- Maria Kapp
190_ Kirchenbauten von Christoph Hehl im Bistum Hildesheim
- Maria Kapp
192_ Marie von Hake-Brentano und Mathilde von Hake:
Gemeindegründungen in der Diaspora
- Maria Kapp
196_ Richard Herzig
- Thomas Scharf-Wrede
198_ Adolf Bertram: Vom Bibliothekar zum Bischof von Hildesheim
- Maria Kapp
200_ Maximilian Jagielski: Kirchenbau zwischen Historismus und Jugendstil
- Julia-Carolin Boes
202_ Soltau – Katholische Kriegsgefangene in der norddeutschen Diaspora
- Julia-Carolin Boes
204_ Einbruch in Domschatzkammer – 10.000 Mark Belohnung!

- Julia-Carolin Boes
206_ Deutsche Katholikentage in Hannover
- Thomas Scharf-Wrede
210_ Seiner Zeit weit voraus: Pfarrer Wilhelm Maxen
- Julia-Carolin Boes
214_ Das Preußenkonkordat von 1929
- Manfred Köhler
216_ »... aber der Kirche treu!« Das Protokollbuch des
Katholischen Arbeitervereins Sarstedt aus der NS-Zeit
- Thomas Flammer
220_ Konrad Algermissen (1889-1964)
- Manfred Köhler
222_ Harsum: Eine katholische Dorfschule im Widerstand
- Thomas Flammer
226_ Die »Wandernde Kirche« und das Bistum Hildesheim
in der Zeit des Nationalsozialismus
- Maria Kapp
230_ Pfr. Antonius Holling und die Seelsorge in Wolfsburg ab 1940
- Maria Kapp
234_ Pfr. Johannes Wosnitza: Seelsorge im Salzgittergebiet ab 1941
- Thomas Scharf-Wrede
236_ Ein Priester im Konzentrationslager Dachau: Pfarrer Christoph Hackethal
- Thomas Scharf-Wrede
238_ Glaubenszeugnis bis in den Tod: Pfarrer Joseph Müller
- Maria Kapp
242_ Friedland: Lager, Heimkehrerkirche, Caritas

- Maria Kapp
246_ Spenden des Bonifatiusvereins, der Ostpriesterhilfe, aus Amerika und England, Liebesgaben des Heiligen Vaters:
Ausländische Goldschmiedearbeiten in Gemeinden der Nachkriegszeit
- Maria Kapp
250_ Flüchtlingspfarrer und Vertriebenenseelsorge: Pfr. Max Czerwensky
- Winfried Henze
252_ Bei ihm »traf man immer wen«.
Ewald Blume: Gastwirt, Sportförderer, Diözesan-Jungschärführer
- Maria Kapp
254_ Das Mutterhaus der Vinzentinerinnen: Zerstörung und Wiederaufbau
- Maria Kapp
258_ St. Hedwig: Patronin Schlesiens und der Vertriebenen
- Maria Kapp
260_ Der Kirchenbau in der Nachkriegszeit
- Gabriele Vogt
262_ Bischof Joseph Godehard Machens
- Hans-Georg Aschoff
266_ Heinrich Krone. Parlamentarier in Reichstag und Bundestag
- Thomas Scharf-Wrede
268_ Heinrich Maria Janssen, Bischof von Hildesheim 1957-1982
- Maria Kapp
272_ Die Moringer Pfarrchronik von Pfarrer Gerhard Liehr
- Christian Hoffmann
274_ Das Dekanat Hannover – eine zentrale Region des Bistums Hildesheim
- Maria Kapp
276_ Joseph Fehlig: Diözesanbaumeister der Nachkriegszeit

- Thomas Scharf-Wrede
278_ Flucht über die innerdeutsche Grenze: Bösekendorf und Neu-Bösekendorf
- Julia-Carolin Boes
280_ Die »Sühnekirche vom Kostbaren Blut« in Belsen
- Maria Kapp
282_ »Caritas Christi urget nos«:
Prälat Eduard Beigel und das Bischof-Nathan-Werk in Eschershausen
- Hans-Georg Aschoff
284_ Das Niedersachsenkonkordat von 1965
- Maria Kapp
288_ Josef Hauke: Bildhauer aus dem Sudetenland
- Hans-Georg Koitz
290_ Prälat Dr. Carl Morotini
- Anja Peycke
292_ Ökumene im Bistum Hildesheim nach 1945
- Hans-Georg Aschoff
296_ Heinrich Pachowiak. Weihbischof und Bischofsvikar in Hannover
- Maria Kapp
298_ St. Petrus Canisius in Hohnhorst: ein nachkonziliarer Kirchenbau
- Maria Kapp
300_ Pfarrer Karl-Heinz Kobold und die Kunst
- Thomas Scharf-Wrede
302_ Hildesheimer Diözesansynoden im 20. Jahrhundert
- Anja Peycke
304_ Ökumenische Zentren: »... miteinander in Eintracht wohnen« (Ps. 133)
- Michael Lukas
308_ Dr. Josef Homeyer (1929-2010). Seelsorger und Lenker

- Gabriele Vogt
312_ Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend,
Diözesanverband Hildesheim. »Es lebe Christus in der deutschen Jugend«
- Martin Richter
314_ Die Chrisam-Messe –
Fest des Glaubens der Jugendlichen des Bistums Hildesheim
- Maria Kapp
316_ Kirchenprofanierungen im Bistum Hildesheim
- Harald Volkwein
318_ Treffpunkt Gott:
- Thomas Viezens
322_ Die neue Domorgel und der Rang der Orgel in der röm.-kath. Kirche
und ihrer Liturgie
- Benno Haunhorst
326_ 1200 Jahre Josephinum. Zur Identität einer alten Schule
- Thomas Scharf-Wrede
330_ Womit im Bistum Hildesheim (fast) alles zusammenhängt:
Der Hildesheimer Dom
- 335_ Quellen- und Literaturhinweise
- 363_ Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
- 365_ Abbildungsnachweise
- 367_ Impressum

Das vorliegende Buch – eine Sonderausgabe des Jahrbuchs des Vereins für Geschichte und Kunst im Bistum Hildesheim – will ein wenig aus der 1200-jährigen Geschichte des Bistums Hildesheim erzählen: von der legendenumwobenen Gründung des Bistums, von seiner ersten Blütezeit unter den Bischöfen Bernward und Godehard, von der nachhaltigen Rivalität der Hildesheimer Bischöfe und welfischen Herzöge, von der Reformation und dem Erhalt des Katholizismus im 17./18. Jahrhundert, von der Säkularisation von 1802/03, von der Neuorganisation des Bistums Hildesheim 1824 und den diversen Aufbrüchen im 19. Jahrhundert sowie dem völligen »Neu-Werden« nach 1945.

Dabei wird im Folgenden natürlich nicht *die* Geschichte des Bistums Hildesheim erzählt, vielmehr wollen die bewusst knapp gehaltenen Beiträge *aus* der Geschichte des Bistums Hildesheim erzählen: von bedeutsamen Orten zwischen Cuxhaven und Hannoversch Münden bzw. Bückeburg und Helmstedt – von Menschen, die den Weg des Bistums maßgeblich gelenkt haben oder auf andere Weise Spuren hinterlassen haben – von Kirchen, kirchlichen Einrichtungen und strukturellen Belangen – von Aufbrüchen und Abbrüchen – von Wichtigem und weniger Wichtigem. Dass dabei trotz eines insgesamt ja keineswegs geringen Seitenumfangs so manches unberücksichtigt geblieben ist, sei an dieser Stelle nicht verschwiegen.

Das Buch will einladen zum Blättern, Schauen und Lesen – will einladen zu einem ersten Blick in die Geschichte des Bistums Hildesheim; und vielleicht macht es ja auch »Appetit auf mehr« ... Insofern sind die Beiträge auch zum leichteren Hineinfinden in die Hildesheimer Geschichte bzw. zur leichteren Orientierung – bis auf wenige Ausnahmen – in chronologischer Reihenfolge angeordnet, von 815 bis in die jüngste Gegenwart.

Mein Dank gilt an dieser Stelle in besonderer Weise den Autorinnen und Autoren der vielen den aktuellen Forschungsstand und das aktuelle Wissen um die Geschichte des Bistums Hildesheim widerspiegelnden Beiträge – zumal es gar nicht so einfach ist, sich so knapp und so verständlich auszudrücken ...

Thomas Scharf-Wrede

Das »Heiligtum unserer Lieben Frau«

Seit den Anfängen war Maria die Hauptpatronin des Domes, der Diözese, des Stiftes und der Stadt Hildesheim. Als ältestes Symbol des Bistums und seiner Verbindung mit der Gottesmutter gilt das »Heiligtum unserer Lieben Frau« (»hilichdom unser leven frowen«), auch »Lipsanoteca Mariana« genannt. Sie enthält die Herren- und Marienreliquien aus der Pfalzkapelle zu Aachen, mit denen der Tradition nach Kaiser Ludwig der Fromme das Bistum 815 ausgestattet hatte. Die Lipsanoteca besteht aus einer Silberkapsel in Form einer stark abgeplatteten Halbkugel (9. oder 10. Jh.), die von einer edelsteinbesetzten Goldbandfassung (13. Jh.) umschlossen wird und um 1400 mit einem Fuß versehen wurde. Während des Mittelalters wurde sie im Tabernakel des Marienaltars der Domkrypta aufbewahrt und war das Ziel zahlreicher Pilger sowie Bestandteil etlicher Prozessionen innerhalb der Stadt. Der Bischof trug die Reliquienkapsel an einem goldenen oder silbernen Riemen um seinen Hals, wenn er zu Fuß oder zu Pferd die Prozession in die benachbarten Ortschaften anführte. Man sah in dieser Zeremonie ein Zeichen der Verbundenheit aller Pfarrkirchen mit der Mutterkirche und der Schutzpatronin des Bistums. Bei seiner Amtseinführung wurde der neugewählte Bischof nach der Eidesleistung zum Zeichen der Besitzergreifung des Bistums auf den Hochaltar des Domes gesetzt, wo ihm der Domdechant die Lipsanoteca überreichte.

Nach der Reformation traten an die Stelle der großen Prozessionen sonn- und feiertägliche Umgänge der Domgeistlichkeit im Bereich des Domes, bei denen der pontifizierende Priester die Lipsanoteca trug. An Vorabenden von Marienfesten stellte der Subcustos des Domes das Marienreliquiar zur Verehrung in der Krypta aus und erteilte nach der Lauretanischen Litanei und der entsprechenden Antiphon mit ihm den Segen. Im Februar 1680 wurde die Lipsanoteca gestohlen, einige Wochen später in Halberstadt wiederentdeckt; sie war stark beschädigt und ihrer Reliquien beraubt. Das Domkapitel ließ sie restaurieren und mit neuen Reliquien aus dem ehemaligen Hildesheimer Dominikanerkloster versehen; dabei handelte es sich u. a. um Partikel vom Kreuz Christi sowie um Reste von Kleid und Schleier Mariens.

Die Lipsanoteca wird noch heute dem neuen Bischof bei seiner Inthronisation von seinem Vorgänger oder vom Diözesanadministrator als Zeichen der Inbesitznahme der Diözese feierlich überreicht. Seit der Domsanierung 2014 befindet sich das Reliquiar ohne den gotischen Fuß in einer Stele im Apsisscheitel der Domkrypta unter dem Gnadenbild der Gottesmutter aus dem 14. Jahrhundert.

Hans-Georg Aschoff

Das Gründungsreliquiar des Bistums Hildesheim, die »Lipsanoteca Mariana«

Das Kanonissenstift Gandersheim

Das Stift Gandersheim wurde 852 von dem sächsischen Grafen Liudolf (dem Stammvater und Namensgeber der Liudolfinger) und seiner Gemahlin Oda ins Leben gerufen. Beide reisten nach Rom, wo sie von Papst Sergius II. Reliquien der heiligen Päpste Anastasius I. und Innozenz I. – den Titelpatronen der Stiftskirche – erhielten. Die Leitung des Konvents, der zunächst im Kloster Brunshausen (etwa 1,5 km nördlich von Gandersheim) angesiedelt war, übernahm Liudolfs Tochter Hathumod. Nachdem 856 mit dem Bau der Stiftskirche in Gandersheim begonnen worden war, erfolgte 881 deren Konsekration durch den Hildesheimer Bischof Wigbert. Bereits vier Jahre zuvor war das Stift von König Ludwig III. (dem Jüngeren) unter den Schutz des Reiches gestellt worden. Bis zur Gründung des Stiftes Quedlinburg 936 war Gandersheim das wichtigste ottonische Familienstift. Die Stiftskirche diente als Grablege der vor-königlichen Liudolfinger (vor den Ottonen). Auch Herzog Heinrich »der Zänker« von Bayern fand hier seine letzte Ruhe. Um 970 wirkte im Stift Hroswit (Roswitha) als Kanonisse; sie gilt als erste deutsche Dichterin.

Wenig später entbrannte um die Jurisdiktion des Stiftes Gandersheim ein Streit zwischen den Hildesheimer Bischöfen und den Erzbischöfen von Mainz. Er wurde 987 bei der Einkleidung von Sophia, einer Tochter Kaiser Heinrichs II. als Kanonisse ausgelöst und sollte bis 1030 schwelen. Hauptursache war, dass die Mainzer Erzbischöfe die geringfügige Verlegung der Grenzen beider Diözesen bei der Errichtung Gandersheims zugunsten Hildesheims nicht anerkennen wollten. Dieser Dissens verhinderte mehrere Jahre lang die Weihe der nach einem Brand 973 wiedererrichteten Stiftskirche. Kaiser Heinrich II. setzte schließlich einen Weihetermin (5. Januar 1007) fest und vermittelte einen Ausgleich zwischen den bischöflichen Gegnern. Die Jurisdiktion der Hildesheimer Bischöfe über das Kanonissenstift wurde bestätigt und schließlich nach einem kurzen Aufflammen des Streites nach 1025 von beiden Seiten akzeptiert. Mit dem Exemptionsprivileg Papst Innozenz III. von 1206 erfolgte eine direkte Unterstellung des Stifts unter die römische Kirche.

Mit Einführung der Reformation im Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel 1568 kam es zur Umwandlung Gandersheims in ein evangelisches Stift. Nachdem das Frauenstift unter den Äbtissinnen Henriette Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel und Elisabeth Ernestine von Sachsen-Meiningen im 18. Jahrhundert eine erneute Blütezeit erlebt hatte, wurde es im Dezember 1810 säkularisiert.

Alexander Dylong

Gandersheim, Stiftskirche

Wie wohl kein anderer Bischof des Mittelalters wird Bernward von Hildesheim mit den von ihm gestifteten Kunstwerken verknüpft. Die sog. »Bernwardinische Kunst« ist ein Schlagwort in der modernen Kunstgeschichtsforschung geworden und damit Gegenstand unzähliger Publikationen, Symposien und universitärer Lehrveranstaltungen. Kein großes Überblickswerk zur Kunstgeschichte des Mittelalters kommt ohne Bernwardtür und Christussäule aus und bezeichnenderweise ist Bernward bis in die US-amerikanischen Kunstgeschichtsseminare vorgedrungen, oftmals als einziger Hero mittelalterlicher Kunst aus Deutschland. Dabei steht in der Regel St. Michael im Mittelpunkt des Interesses. St. Michael als die Stiftung Bernwards, ein Gesamtkunstwerk aus Architektur und Ausstattung mit ganz persönlicher Note, Ort der Grablege und des Gebetsgedächtnisses für den Stifter. Die Christussäule zeugt von dem künstlerischen Anspruch und den innovativen Ideen Bernwards ebenso wie das berühmte Leuchterpaar, der silberne Kruzifix und die Handschriften, allen voran das sog. Kostbare Evangeliar. Dank der Vita seines Lehrers Thangmar sind wir über Bernwards Leben gut informiert. Seine adlige Herkunft und eine hervorragende Ausbildung an der Hildesheimer Domschule prädestinierten ihn für eine große politische und kirchliche Karriere. Durch sein langjähriges Wirken als königlicher Notar und später als Erzieher des Kaisers Otto III. war er dem innersten Zirkel des Herrscherhofes eng verbunden. Reisen nach Italien und Frankreich führten ihn weit über die Reichsgrenzen hinaus und die hier gewonnenen Eindrücke und Informationen hat Bernward für seine eigenen Ideen zu nutzen gewusst. Ein besonderes Talent hatte er offenbar auch bei der Gewinnung geeigneter Künstler und Handwerker für seine zahlreichen Vorhaben, die oft mit höchsten technischen Ansprüchen einhergingen. Das betrifft nicht nur den Guss von Bronzetür und Christussäule, sondern z.B. auch die Handschriftenproduktion, die von dem aus Regensburg stammenden Schreiber Guntbald maßgeblich geprägt wurde. Die liturgische Grundausrüstung für St. Michael mit Evangeliar, Perikopenbuch, Sakramentar und Psalter ließ Bernward von Guntbald schreiben.

Bernwards Gestaltungswille bezog sich aber nicht nur auf St. Michael, sondern auch auf den Dom. Bereits die aufwendige Ummauerung des Domhügels ist ein erstes Indiz für die zentrale Bedeutung, die Bernward dem liturgischen und politischen Zentrum seines Bistums beimaß. Die Mauer dokumentiert nicht nur die verteidigungsstrategischen Maßnahmen des militärisch erfahrenen Heerführers, sondern erschafft erst die städtische Qualität des vergleichsweise jungen sächsischen Bischofssitzes. Die spätantike Stadt war Sitz bischöflicher Herrschaft und damit zugleich politischer und kultureller Mittelpunkt des sie umgebenden Gebietes und genau diesen Anspruch for-

muliert Bernward mit seiner Ummauerung. Damit stellt er Hildesheim auf eine Ebene mit den bereits in der römischen Zeit entstandenen Bischofssitzen in Italien oder im Westen des ottonischen Reiches wie Köln oder Mainz.

Dem ehrgeizigen Befestigungsprogramm des Domhügels entsprechen die Umbaumaßnahmen und die Ausstattung der Domkirche. Vor allem im Westteil hat Bernward offenbar massive Veränderungen vornehmen lassen, besonders den Rückbau der hier befindlichen Krypta. Die Schaffung einer Vorhalle für das große Bronzeportal war offenbar Ziel der Maßnahme. Die bei den jüngsten Grabungen gefundenen Ziegel- und Putzreste sowie vor allem ein prächtig gestalteter Schmuckfußboden im Bereich des Mittelschiffs sind mit den Umbauten durch Bernward zu verknüpfen.

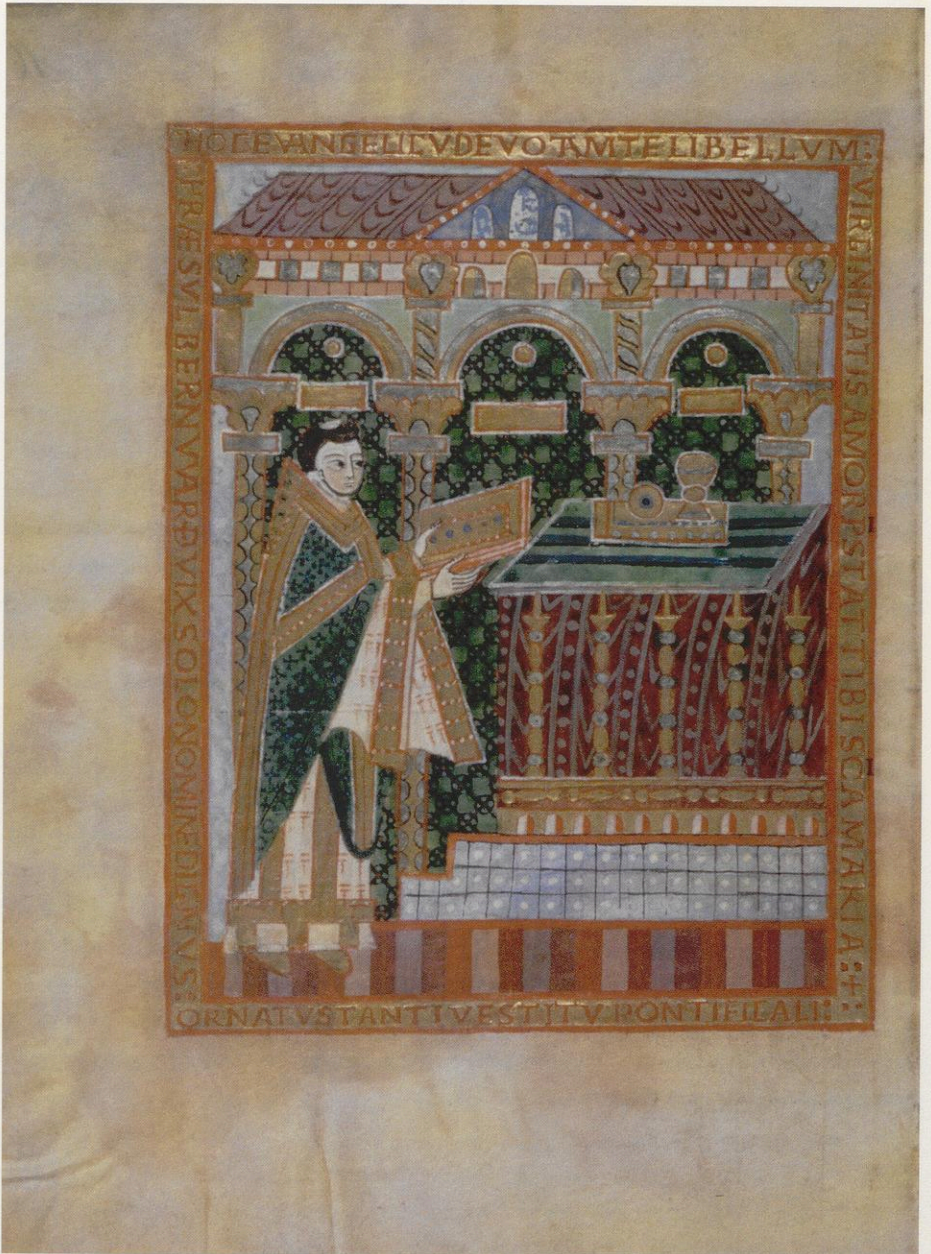
Von der Pracht der Ausstattung des Domes durch Bernward gibt am deutlichsten die Beschreibung in Thangmars Vita Bernwardi Zeugnis: »Die Domkirche in wunderbarer Weise zu verschönern, war sein unablässiges Ziel. Ihre Wände und Decken schmückte er mit wundervollen leuchtenden Gemälden, sodass man das Gefühl hatte, in einer völlig neuen Kirche zu sein. Für die Festprozession an hohen Feiertagen ließ er Evangelienbücher anfertigen, die von Gold und Edelsteinen prangten, auch Rauchfässer von bedeutendem Wert und Gewicht. Ferner schuf er mehrere kunstvolle Kelche, einen davon aus Onyx, einen anderen aus Kristall. Darüber hinaus schmiedete er einen Kelch zum Gebrauch für den Gottesdienst aus purem Gold, zwanzig Pfund öffentlichen Gewichtes wert. Auch einen Kronleuchter von staunenswerter Größe, der von Gold und Silber funkelte, hängte er vorne in der Domkirche auf.« Durch Bernward erreichte also die Ausstattung des Domes eine völlig neue Qualität. Anders als in St. Michael ist aber von der ottonischen Ausstattung deutlich weniger erhalten. Der große Dombrand von 1046 hatte offenbar den Verlust großer Teile der Ausstattung zur Folge, nur die Tür im Westen und die sicher nicht permanent im Dom präsente Große Goldene Madonna sind erhalten. Mit der Goldenen Madonna und dem für das Kloster Ringelheim (heute Salzgitter) gestifteten Kruzifix sind aber glücklicherweise zwei besonders wegweisende Stiftungen Bernwards erhalten geblieben, denn beide Skulpturen stehen am Beginn der Entwicklung großformatiger Plastik um das Jahr 1000. Damit markieren sie einen einschneidenden Wendepunkt der abendländischen Kunst- und Kirchengeschichte, die Verschmelzung von Gottes- und Menschenbild. Nicht nur das flache Abbild Christi in Relief und Malerei vergegenwärtigt den menschengewordenen Gott im Bild, sondern die dreidimensionale Darstellung in plastischer Körperlichkeit wird möglich. Die Begegnung von Mensch und Gott in Christus erreicht damit eine neue Qualität von Wirklichkeit und spiegelt die Würde, die dem Menschen als Ebenbild Gottes in christlicher Vorstellung zukommt.

Von den erhaltenen Handschriften aus dem Bestand des Domes lässt sich keine durch eine Stifterinschrift direkt mit Bernward verknüpfen. Doch könnte das sog. Hezilo-evangeliar durchaus eine Stiftung Bernwards sein. Zumindest belegen die stilistischen Parallelen eine auffallende Nähe zu den Guntbalhandschriften. Möglicherweise hat Bernward auch eine weitere exklusive Handschrift für den Dom herstellen lassen, die Reichenauer Sammelhandschrift mit Lektionar und Kollektar, die sich heute mit der Signatur Hs. 688 im Bestand der Dombibliothek befindet. Auffallend in dem Manuskript ist besonders die doppelseitige Miniatur zur Himmelfahrt Mariens. Diese aufwendige Hervorhebung des Festes passt nicht nur zum Patrozinium des Domes, sondern auch zur intensiven Marienverehrung Bernwards, denn die im Stifterbild des Kostbaren Evangeliiars zitierte Sequenz »Ave maris stella«, in der Maria als neue Eva bezeichnet wird, ist der traditionelle Gesang in der Liturgie zu Mariae Himmelfahrt.

Trotz der enormen Verluste in Folge des Dombrandes lässt also auch der erhaltene Bestand die Pracht von Bernwards Domausstattung zumindest erahnen. Offenbar hat Bernward aber auch über die Katastrophe von 1046 hinausgewirkt. Als Hezilo den Dom wiederrichtet, orientiert er sich an der Baugestalt des Altfrieddoms und stellt sich so ganz bewusst in die konkrete Nachfolge der karolingischen Tradition. Mit dem heute noch im Dom bewahrten großen Radleuchter könnte er an die im Brand verlorene Stiftung Bernwards angeknüpft und damit ebenfalls ein Zeichen für Kontinuität gesetzt haben. Vielleicht war es eine sehr bewusste Schenkung in der Nachfolge seines bedeutenden Vorgängers. Damit spiegelt auch der Heziloleuchter letztlich etwas von Bernwards prägenden Ideen.

In einer von ihm selbst geschriebenen Urkunde formulierte Bernward selbst, was ihn antrieb: »Es ist würdig und recht, dass ein jeder Mensch nach seinem Vermögen ständig Güter auf Erden schafft und bereitstellt, um im Himmel ewige Herrlichkeit zu erwerben.« Gemeint ist nicht das Erkaufen des Himmelreiches, sondern das Bestreben, alles irdische Handeln und damit auch alle künstlerische Kreativität auf Gott hin auszurichten. Dieser Gedanke hat in der Bernwardinischen Kunst Gestalt angenommen.

Claudia Höhl

Kostbares Evangeliar des hl. Bernward, Stifterbild

»Gott hat die Welt mit Maß, Zahl und Gewicht geordnet.« »Gewicht« meint hier Gleichgewicht, Harmonie, Musik. Also sagt dieser Vers aus der apokryphen »Sapientia Salomonis«: »Gott hat alles mit Geometrie, Arithmetik und Musik geordnet.« Die alttestamentliche Vision Hesekiels und die durch griechische Philosophie beeinflusste Offenbarung des Johannes haben diese Worte zu der Vorstellung von einem himmlischen Jerusalem ausgestaltet. Dessen architektonische Realisation auf Erden ist im Mittelalter die Michaeliskirche in Hildesheim wie keine andere romanische Kirche in Europa geworden. Die Maßanalyse führt zu der Erkenntnis, dass dabei vor 1000 Jahren das griechisch-byzantinische Wissen entscheidend mitwirkte.

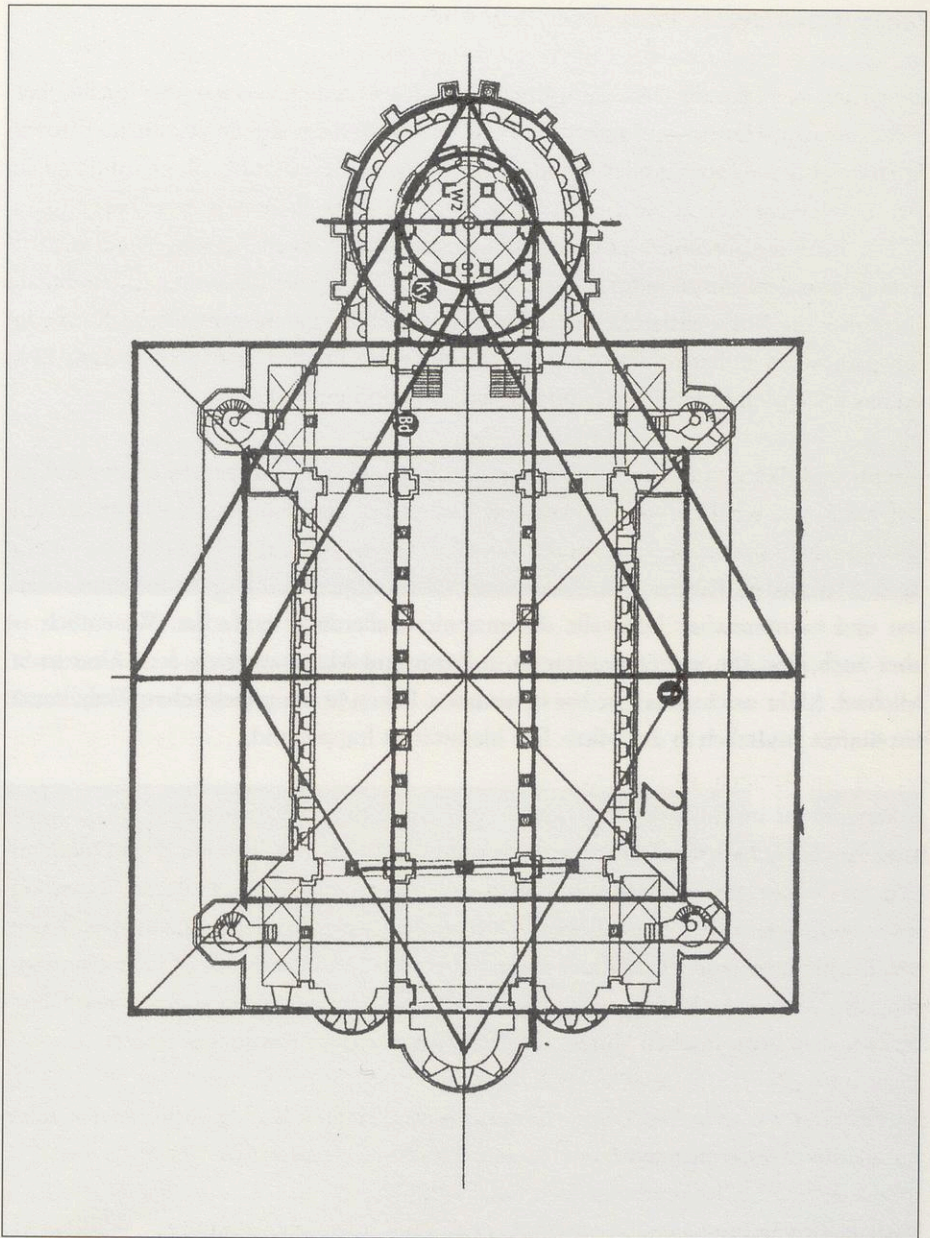
Grund- und Aufriss der Kirche beruhen auf einem subtilen, aus regulären Polygonen und harmonischen Intervallen gebildeten Raster, bei dem fast jede Polygonecke ein Hauptmaß der Kirche bezeichnet; die Verknüpfung von Grund- und Aufriss geschieht durch platonische Körper. Das Ergebnis des von Alfhart Günther vorgenommenen Aufmaßes ist in zweierlei Hinsicht atemberaubend: einmal wegen der Stringenz des Konzeptes, Risse durch Figuren, Räume durch Körper zu definieren, zum anderen wegen der Tatsache, dass um das Jahr 1000 kein Westeuropäer (nicht einmal ein Ibero-Araber) das dazu erforderliche mathematische Rüstzeug besessen hat. Über diese Entdeckungen wurde berichtet.

Bernward mag der Erfinder der Baugestalt (doppelchörige Basilika mit zwei Querhäusern, zwei Vierungs- und vier Treppentürmen) gewesen sein, die Dimensionierung des zugehörigen Polygonrasters lag jenseits seiner Möglichkeiten. Wir müssen einen griechisch-byzantinischen Mathematiker postulieren, der zur Hildesheimer Planfertigung die Geometrie beigesteuert hat und wohl im Gefolge der Kaiserin Theophanu und damit des ottonischen Hofes, aus dem Bernward kam, zu suchen ist.

Neue Erkenntnisse lassen diesen byzantinischen Einfluss auf St. Michael zu einer gesteigerten Gewissheit werden:

1. Bernwards Sarkophag misst $217 \frac{1}{2} \times 62 \times 62$ cm, was im byzantinischen Fuß (31 cm, an der Hagia Sophia ermittelt) genau $7 \times 2 \times 2'$ entspricht (7' ist die Länge des Christusgrabes, je 2' Breite und Höhe).

2. Bernwards Sarkophag weist diese arithmetischen Befunde auf: 1 Kreuz, 1 Lamm Gottes, $4+5=9$ Engel, $3 \times 7=21$ Flammen und 7 Außenflächen; genau diese Zahlen fungieren als gliedernde Divisoren der Langhausaußenwände der Michaeliskirche.

Drei konzentrische Quadrate erschließen exakt die Architektur St. Michaels. Ihr Maße sind 100, 120 und 150 Fuß; 120 ist das harmonische Mittel der beiden anderen Maße. Ihre Verhältnisse zueinander lassen sich in harmonischen Intervallen so ausdrücken: 150 zu 100 entspricht mit 3:2 einer Quinte, 150 zu 120 mit 5:4 einer großen Terz und 120 zu 100 mit 6:5 einer kleinen Terz: »Gott hat alles mit Geometrie, Arithmetik und Musik geordnet«

3. Der als einziger im Original erhaltene Altar der Kirche auf der mittleren Empore im nordwestlichen Querhaus weist auf seiner Altarplatte in 3 Ecken (die vierte ist abgeplatzt) je 1 griechisches, also gleichschenkliges Weihekreuz auf (das im Bild beigelegte Reliquienkreuz aus gediegenem Gold ist um 1000 datiert und befand sich in St. Simeon in Nordsyrien). Dies sind Erkenntnisse von Karl Prahl.

4. Die Kapitäle der Säulen und der beiden Pilaster auf dieser – weitgehend im Originalzustand erhaltenen – Empore haben je 2 Perlenschnüre als Zierband (Astragal). Diese sind seit den Seleukiden im griechischen Raum nachweisbar, finden sich auf byzantinischen Münzen nach Christi Geburt sowie auf Bernwards kostbarem Reliquiar im Hildesheimer Domschatz.

5. Christussäule und Bernwardtüren sind in ihren griechisch-byzantinischen Elementen bekannt. Die Bartholomäuskapelle in Paderborn, nach literarischer Überlieferung »per graecos operarios« (Vita Meinweri CLV) erbaut (um 1017), benutzt das gleiche Werkmaß wie St. Michael in Hildesheim, ist ebenfalls mittels geometrischer Figuren und harmonischer Intervalle dimensioniert, allerdings einfacher. Wesentlich ist aber auch dies: Ihr (einziger) Altar ist in Form und Maß baugleich dem Altar in St. Michael. Mehr noch: Auch er hat in seinen 4 Ecken je ein griechisches Weihekreuz, ein fünftes zusätzlich in der Mitte. Die Identität ist frappierend.

Erkennen wir im Resümee das Denken unserer Welt vor 1000 Jahren: Zwei sächsische Bischöfe, Bernward in Hildesheim und Meinwerk in Paderborn, erbauten mit griechisch-byzantinischer Wissenschaft und Kunst ein idealtypisches Abbild des himmlischen Jerusalems auf Erden. Oder anders formuliert: Der sächsische Kaiser Otto (I., II., III.) und die byzantinische Prinzessin Theophanu, seine Schwiegertochter (Gemahlin, Mutter), bauten, des einen Macht mit der Kunst der anderen vereinigend, dem imperialen Anspruch ihrer Zeit folgend zwei Reichskirchen. Das geschah nicht irgendwo, sondern in Sachsen, der neuen Reichsmitte, in Paderborn, wo 799 der Franke Karl mit dem Papst Leo III. seine Kaiserkrönung 800 in Rom ausgehandelt hatte, und in Hildesheim, wo die Franken 815 mit missionarischer Herrschaftsabsicht, an der Kreuzung der beiden großen Reichsstraßen, Fuß gefasst und die Ottonen 993 deshalb ihren besten Mann, Bernward, als Bischof hingeschickt hatten.

Manfred Overesch

Zwei griechisch-byzantinische Perlenschnüre um die Kämpferkapitelle – hier am Beispiel des Pilasterkapitells – in der mittleren Empore des nordwestlichen Querschiffes

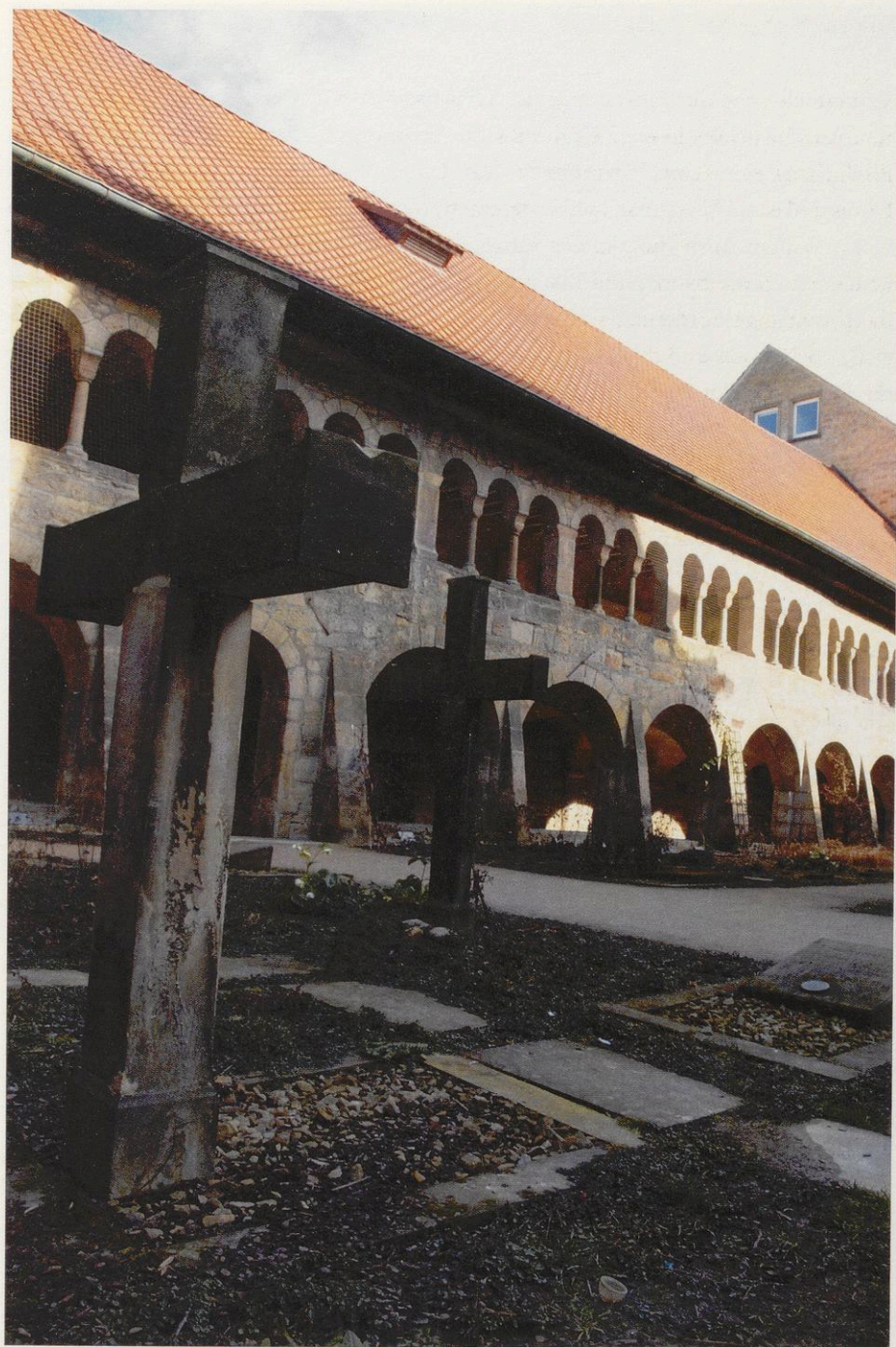
Griechisches Weihkreuz auf dem einzig erhaltenen Altar aus der Bauzeit

Die Hildesheimer Domschule

Vermutlich geht die Entstehung der Hildesheimer Domschule zur Ausbildung des Klerusnachwuchses in die Zeit der Bistumsgründung zurück, da im Frankenreich am Bischofssitz eine Schule einzurichten war. Unter Bischof Othwin (954-984) und dem Domscholaster Thangmar nahm sie einen erkennbaren Aufschwung; den Schülern war neben der Ausbildung in den »artes liberales« auch der Erwerb praktischer Fähigkeiten, wie Schreibkunst und Buchmalerei sowie Metallverarbeitung, möglich. Durch die planmäßige Förderung seitens der Hildesheimer Bischöfe, die Bestellung qualifizierter Scholaster und die enge Verbindung des Bistums mit dem Kaiserhaus gelangte die Domschule zu überregionaler Bedeutung und zählte bis weit ins 12. Jahrhundert hinein zu den herausragenden Bildungsinstitutionen des Reiches. Zu ihren bedeutendsten Schülern gehörten neben Bischof Bernward von Hildesheim und Kaiser Heinrich II. Meinwerk (1009-1036 Bischof von Paderborn), Benno (1066-1106 Bischof von Meissen) und Rainald von Dassel (1159-1167 Erzbischof von Köln).

Im 13. Jahrhundert büßte die Domschule, nicht zuletzt bedingt durch die geografische Randlage Hildesheims, ihre Bedeutung als überregionale Bildungsstätte ein. Hinzu kam, dass mit dem Aufstieg der Universitäten diese die Ausbildung in den »höheren artes« und in der neuen scholastischen Philosophie übernahmen, während sich die Schulen auf das Trivium beschränkten. Im Spätmittelalter hatte die Domschule, deren Unterhaltung weiterhin dem Domstift oblag, den Charakter einer Lateinschule für den stiftischen Nachwuchs angenommen. Mitte des 16. Jahrhunderts sollen sie noch 400 bis 600 Schüler besucht haben, denen kostenfreier Unterricht erteilt wurde. Ärmere Schüler konnten einen Teil des Unterhaltes durch Chorgesang oder Kurrende erwerben und waren als eigene Gemeinschaft unter einem Prokurator zusammengeschlossen. Trotz Beeinträchtigungen überdauerte die Institution, gestützt auf den Rückhalt des Domkapitels, die Reformation, wenn auch der evangelische Hildesheimer Rat den Stadtbewohnern untersagte, ihre Kinder auf die Domschule zu schicken und auswärtige Domschüler aufzunehmen. Nach seiner Gründung 1595 übernahm das Jesuitengymnasium die älteren Jahrgänge der Domschule, während diese als Elementar- und Vorbereitungsschule für das Gymnasium bestehen blieb und rechtlich als amtliche Schule des Domstiftes galt. Sie behielt ihren Platz im nördlichen Kreuzgang und wurde wegen der darüber liegenden Kornböden auch als »Kornschule« bezeichnet. Als Elementarschule überdauerte die Domschule die Säkularisation bis weit ins 19. Jahrhundert hinein.

Hans-Georg Aschoff

Mariendom Hildesheim, Kreuzgang

Bischof Godehard (1022-1038)

Godehard wurde 960 im bayerischen Kreis Deggendorf geboren und trat nach einer umfassenden Ausbildung u. a. am Hof des Salzburger Erzbischofs im Dezember 991 in das Benediktinerkloster Niederaltaich ein, wo er zwei Jahre später die Priesterweihe empfing und 996 zum Abt des Klosters gewählt wurde. Godehard entfaltete in dieser Funktion eine reiche Bau-, Kolonisierungs- und Missionstätigkeit, welche das Niederaltaicher Mauritiuskloster rasch zu einem der bedeutendsten benediktinischen Zentren Niederbayerns werden ließ. Zusätzlich zu seiner Arbeit in Niederaltaich übernahm Godehard zeitweise auch die Administration der Abteien Tegernsee und Hersfeld: um diese auf den Weg der »Regula Benedicti« zurückzuführen.

Als der Hildesheimer Bischof Bernward im November 1022 verstarb, befand sich Godehard gerade auf der kaiserlichen Pfalz Grone bei Göttingen und wurde durch Kaiser Heinrich II. – in Übereinstimmung mit dem Hildesheimer Domkapitel – zur Übernahme des Bischofsamts in Hildesheim bewegt. Am 2. Dezember 1022 empfing er in der Groner Pfalzkapelle durch Erzbischof Aribon von Mainz die Bischofsweihe. Über Bischof Godehards persönlichen Lebenswandel heißt es in der »Vita Godehardi prior« u. a.: »Jede Nacht erhob er sich zum Gebete und durchwachte dann den übrigen Teil der Nacht bis zum Beginn des Morgengottesdienstes unter Psalmengebet. Er hörte hierauf die hl. Messe, sang sie auch sehr häufig selbst, ging alsdann hinaus zu den Arbeitern, deren er eine unzählbare Menge in den verschiedenen Zweigen der Werkbetriebe täglich beschäftigte. Mit Hingebung sorgte er für die Erziehung der Geistlichen im Lesen, Vortragen, Singen, Schreiben und Malen: Künste, die zu seiner Zeit herrlich blühten. Almosen spendete er in überreicher Fülle; eine unzählige Menge von Armen unterhielt er aus öffentlichen Mitteln. ... Wo immer im Bistum das Volk zu den Festen der Heiligen oder zum Jahresfesttage der Kirchweihe zusammenströmte, dahin ging Godehard mit herzlicher Geistesfreude, um dort seiner Lieblingstätigkeit zu obliegen, nämlich durch Verkündigung des Wortes Gottes den Seelen zu nützen. Seine Predigten handelten immer von der Liebe Gottes und des Nächsten, von der Bewahrung des Glaubens und vom christlichen Wandel, von der Beichte der Sünde, von der Sorge für das Heil der Seelen.« Im Wissen um die zentrale Funktion des Gottesdienstes in einer am Evangelium orientierten Kirche entwickelte Godehard in seiner Zeit als Bischof von Hildesheim eine ungemein rege Bautätigkeit: rund 30 Kirchen gehen auf ihn zurück. Schon im ersten Jahr seiner Regierung begann er im Süden des Domes anstelle der Ende des 10. Jahrhunderts errichteten, zwischenzeitlich aber bereits verfallenen St. Epiphaniuskirche ein neues »pulchrum monasterium in honore Ascensionis Christi« zu errichten, das er im August 1027 weihen konnte und dem er ein Kanonikerstift mit Schreib- und Malschule anschloss; beide Einrichtungen

Bischofsstab von Bischof Godehard

hatten allerdings keinen langen Bestand: sie fielen dem großen Hildesheimer Dombrand vom 23. März 1046 zum Opfer.

Nach dem Muster anderer Bischofssitze, wo die zentrale Bischofsburg durch einen Kranz von vorgeschobenen Klöstern umgeben wurde, begann Godehard ebenfalls schon in den ersten Jahren seines Episkopats mit dem Bau zweier »Kastelle«. Im Westen war dies die bereits 1025 fertiggestellte St. Bartholomäuskapelle, die noch unter Godehard zu einer größeren Kirche erweitert wurde; aus ihr ging später das erste Augustinerchorherrenstift des Bistums Hildesheim hervor. Im Norden des Domhügels sah Godehard ob der St. Michaeliskirche natürlich keinen Handlungsbedarf, während im Westen auf dem Zierenberg das St. Mauritiusstift errichtet wurde; der Süden blieb noch bis ins 12. Jahrhundert offen. Außerhalb Hildesheims entstand unter Godehards Leitung auf seinem Lieblingssitz Holthusen, dem heutigen Wrisbergholzen, eine Klosterkirche, die er schon am 24. März 1024 dem hl. Benedikt weihte. Seinen ursprünglichen Plan, den Konvent aus St. Michael dauerhaft hierher zu verpflanzen und somit in der Einsamkeit dieser Region sowie in Nähe der zu dieser Zeit ja noch vom Mainzer Erzbischof in Frage gestellten Südgrenze des Bistums Hildesheim eine Art »zweites Niederaltaich« zu errichten, musste Godehard jedoch wieder aufgeben: ganz pragmatisch sah er, dass dadurch das Michaeliskloster über Gebühr belastet worden und vielleicht sogar in ernsthafte Existenzprobleme gekommen wäre.

Bischof Godehard ist am 5. Mai 1038 in dem von ihm selbst gegründeten St. Mauritiusstift gestorben. Sein Leichnam wurde noch am gleichen Tag nach St. Michael überführt, am Tag darauf zunächst nach St. Andreas und schließlich in den Dom, wo Godehard – nach einer neuerlichen Totenmesse – in der Krypta beigesetzt wurde. Auf Initiative von Bischof Bernhard (1130–1135) erfolgte am 29. Oktober 1131 die Heiligsprechung von Bischof Godehard durch Papst Innozenz II., die feierliche Erhebung seiner Gebeine datiert vom 4. Mai 1132. Nur ein gutes Jahr später legte Bischof Bernhard den Grundstein zu einem dem hl. Godehard geweihten Benediktinerkloster: südlich des Domes und damit ganz bewusst dem St. Michaeliskloster gegenübergestellt. Im Juni 1136 konnte der erste Benediktinerkonvent das neu gegründete Kloster beziehen, die feierliche Weihe der großen Klosterkirche durch Bischof Adelog ist im Kopalbuch des Godehardiklosters für den 4. Mai 1172 bezeugt.

Die Verehrung des hl. Godehard ist im Bistum Hildesheim – und weit darüber hinaus: knapp 500 Kirchen und Kapellen in ganz Europa tragen seinen Namen – die Jahrhunderte hindurch bis in die Gegenwart hinein intensiv geblieben.

Hildesheim, Mariendom: Schrein des hl. Godehard

Hildesheim, Basilika St. Godehard

Der Pontifikat Clemens' II., des sächsischen Grafen Suidger von Morsleben und Hornburg, stellte einen Einschnitt in der Papstgeschichte dar. Mit ihm beginnt die Reihe der von Kaiser Heinrich III. eingesetzten »deutschen Päpste«, unter denen das Papsttum aus den Kämpfen der römischen Adelsgeschlechter befreit und der Weg für seinen universalen Geltungsanspruch frei gemacht wurde. Suidger, der um 1005 in Hornburg (heute Landkreis Wolfenbüttel) geboren wurde, erhielt ein Domkanonikat in Halberstadt, wurde 1032 Kaplan Erzbischof Hermanns von Hamburg-Bremen und trat 1035 in die kaiserliche Hofkapelle ein. Heinrich III. bestimmte ihn 1040 zum Bischof von Bamberg; in Anwesenheit des Königs empfing er am 28. Dezember 1040 durch Erzbischof Bardo von Mainz in Münster die bischöfliche Konsekration. Unter dem Einfluss der monastischen Reformbestrebungen gründete er um 1045 das Benediktinerkloster Theres in Unterfranken.

Nachdem Heinrich III. auf den Synoden von Sutri und Rom (20./24. Dezember 1046) die konkurrierenden Päpste Benedikt IX., Silvester III. und Gregor VI. u. a. wegen des Vorwurfs der Simonie hatte absetzen lassen, veranlasste er die römische Synode zur Wahl Suidgers zum Papst, der am 25. Dezember inthronisiert wurde und Heinrich zum Kaiser krönte. Sein Papstname wies auf Clemens I. (1. Jh.) hin und sollte seine Reformabsichten, die Rückführung der Kirche zu ihren Ursprüngen, verdeutlichen. Allerdings rief die Art seiner Amtseinsetzung bei späteren Reformern Kritik hervor, sodass die streng kuriale Geschichtsschreibung ihn als Gegenpapst ansah. Auch als Papst behielt Clemens II. sein Bistum Bamberg bei, was ihn unter Umgehung des Translationsverbotes von den römischen Einkünften materiell unabhängiger machte, aber auch weiterhin in die Reichskirche und das System königlicher Herrschaft einband. Clemens II. schloss sich der kirchlichen Reformpolitik Heinrichs III. an und stellte sich hinter den Beschluss der Krönungssynode vom Januar 1047, die simonistische Priester mit dem Bann belegte. Die kurze Dauer seines Pontifikates verhinderte die volle Entfaltung seiner Reformbestrebungen. Clemens II. starb am 9. Oktober 1047 im Thomas-Kloster am Aposella bei Pesaro. Die Umstände seines Todes sind nicht eindeutig geklärt; die Theorien reichen von der Erkrankung an Malaria bis zur Vergiftung durch seinen Vorgänger Benedikt IX. und den feindlich gesinnten stadtrömischen Adel. Clemens II. wurde im Peterschor des Bamberger Domes beigesetzt; sein Grab ist das einzige eines Papstes nördlich der Alpen.

Grabfigur von Papst Clemens II. Nördliches Seitenschiff des Bamberger Doms, Zustand 1996

Das Kloster Ringelheim

Das Kloster Ringelheim geht auf eine Stiftung des aus dem immendingischen Hause stammenden Grafen Immad zurück, die König Otto I. 941 in einer Urkunde bestätigte. Es wurde als Kanonissenstift gegründet und war mit Besitz in Ringelheim sowie den umliegenden Siedlungen dotiert. Immad installierte seine Tochter Emmiholt als erste Äbtissin. Das Frauenkloster erhielt das seltene Patrozinium sowie Reliquien der heiligen Abdon und Sennen, zweier persischer »Unterkönige«, die um 250 in Rom das Martyrium erlitten hatten. Nach Gandersheim und Lamspringe war Ringelheim das drittälteste Frauenstift in der Diözese Hildesheim. Um das Jahr 1000 bekleidete Judith, eine Schwester des Hildesheimer Bischofs Bernward, das Äbtissinnenamt. Der Hildesheimer Oberhirte stiftete, möglicherweise aus Anlass ihres Todes, dem Kloster das »Ringelheimer Kreuz«, eine monumentale Holzplastik des gekreuzigten Christus von einzigartigem Rang. Im 12. Jahrhundert setzte ein allmählicher Niedergang des klösterlichen Lebens ein. Dies nahm 1150 König Konrad III. zum Anlass, das Stift Ringelheim Bischof Bernhard I. von Hildesheim zu übertragen. Er wandelte Ringelheim in eine Benediktinerabtei um und besetzte diese mit Mönchen aus Hildesheim (entweder aus St. Michael oder St. Godehard). Nach einer 200-jährigen Blütezeit geriet das Kloster in ökonomische Schwierigkeiten. Unter Abt Nikolaus schloss sich Ringelheim 1485 der Bursfelder Kongregation an. Sein Nachfolger Heinrich ließ 1504 den spätgotischen Chor weihen. Das neue Gotteshaus ersetzte einen romanischen Vorgängerbau.

Nachdem Ringelheim 1523 an das Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel gefallen war, mussten nach dem Herrschaftsantritt von Herzog Julius 1568 die katholischen Mönche das Kloster verlassen. Der Benediktiner Heinrich Wirsche konvertierte und wurde erster evangelischer Abt (1570-1613). Unter seiner Regentschaft fielen 1596 13 Klostergebäude einem Brand zum Opfer. Zuvor waren der Westturm der Kirche und der Lettner entfernt worden. Nach der Restitution des Großen Stiftes 1643 wurde das Kloster erneut von Benediktinern besiedelt. 1694 erfolgte die barocke Umgestaltung der dreischiffigen Basilika. Außerdem entstand ein bis heute weitgehend erhaltenes Gebäudeensemble.

Das Kloster wurde am 5. Mai 1803 säkularisiert und an private Hände verkauft; die Kirche ist seitdem Pfarrkirche. 1938 wurden das vormalige Kloster von den Reichswerken Salzgitter übernommen und gelangte nach 1945 schließlich in den Besitz des Landes Niedersachsen. Nachdem das Kloster lange als Lungenheilstätte genutzt wurde, dient es heute als Wohnheim für psychisch Erkrankte.

Alexander Dylong

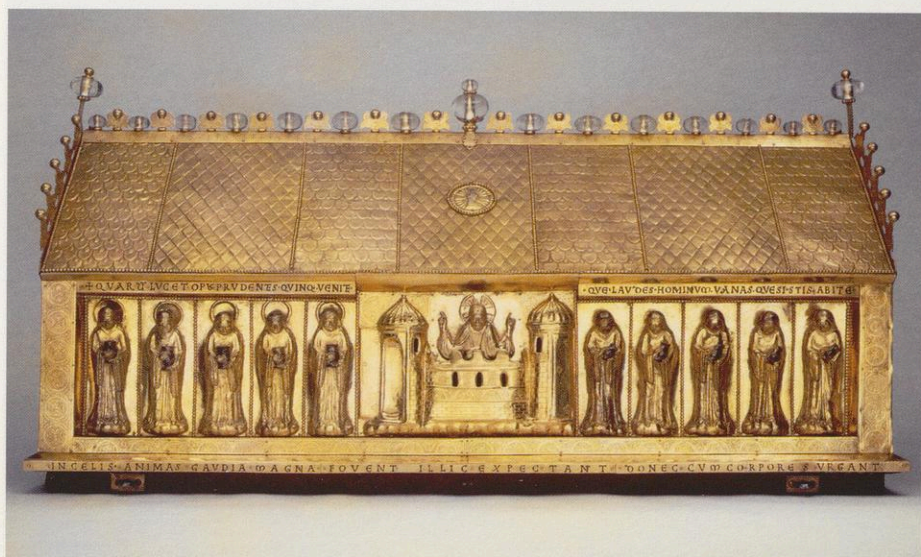

Salzgitter-Ringelheim, Klosterkirche St. Abdon und Sennen

Der Reliquienschrein wurde im zweiten Drittel des 12. Jahrhunderts für die Gebeine der Hildesheimer Dompatrone geschaffen. Diese werden in vier ledernen Beuteln aufbewahrt, deren Inhalt bei der letzten Öffnung des Schreins im Jahr 1997 kontrolliert wurde: An erster Stelle werden dort die Partikel des hl. Epiphanius verwahrt, die der Hildesheimer Bischof Othwin im Jahr 962 in Pavia entwendet hatte. Hinzu kommen Reliquien von Cosmas und Damian, Abundius, Justus, Artemius und Honesta, sowie Cantius, Cantianus und Cantianilla und der ebenfalls aus Pavia stammenden Überreste der heiligen Speziosa, der Schwester des Epiphanius.

Das Bildprogramm der Außenseiten nimmt mit seinen Treibarbeiten unmittelbar auf den Reliquieninhalt Bezug: So sind an den Schmalseiten Epiphanius mit Cosmas und Damian sowie gegenüberliegend Cantius, Cantianilla und Cantianus dargestellt. Auf den Langseiten ist das Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen (Mt. 25,1-13) auf der einen und auf der anderen das Gleichnis von den Talenten (Mt. 25,14-30) zu sehen. Am Schreinsockel ist eine Inschrift angebracht, die an der Schmalseite bei Epiphanius einsetzt und deren Anfang fast identisch ist zu der Kamminschrift des karolingischen Gründungsreliquiar, der berühmten Lipsanothek im Domschatz. Damit stellt sich der Reliquienschrein in die Tradition des ehrwürdigsten Reliquiars der Domkirche.

Der Schrein der Dompatrone ist etwa zeitgleich mit dem des hl. Godehard wohl in derselben Werkstatt entstanden. Anlass dürfte die Heiligsprechung Godehards und die damit verbundene Erhebung seiner Gebeine im Jahr 1132 gewesen sein. Wo der Schrein ursprünglich genau aufgestellt war, ist nicht überliefert. Spätestens seit dem ausgehenden Mittelalter waren beide Schreine Teil eines retabelartigen Aufbaus hinter dem Domhochaltar. Diese Anordnung blieb modifiziert auch während der Barockzeit erhalten und wurde erst im Zuge des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg aufgegeben. Damals fand der Schrein der Dompatrone im verglasten Stipes des neuen Hochaltars in der Vierung seinen neuen Standort. Im Zuge der letzten Domsanierung bis 2014 ordnete man das Ensemble neu und platzierte den Schrein nun im Obergeschoss der Apsis des Nordquerhauses. Dies nimmt Bezug auf die daneben liegende alte Schatzkammer und die Möglichkeit, dass der Schrein anfänglich dort aufbewahrt und nur an den entsprechenden Festtagen auf der Empore gezeigt wurde.

Schrein der Dompatrone, sog. Epiphanius-Schrein, seit der Sanierung des Hildesheimer Mariendoms im Obergeschoss der Apsis des Nordquerhauses

Das »Große Privileg« von Bischof Adelog von 1179

Von erheblicher Relevanz für die Entwicklung des Bistums Hildesheim war das Domkapitel, das sich im Laufe des Mittelalters aus einer verfassten geistlichen Korporation – um 1000 galt es im deutschen Sprachraum als eine Art »Musterdomkapitel« – zu einem »Gegengewicht« zur Bischöflichen Amtsgewalt entwickelte, dem um 1200 alle Archidiakonate des Bistums zugehörig waren.

Von besonderer Bedeutung für die Entwicklung wie für das Selbstverständnis des Hildesheimer Domkapitels ist das durch Bischof Adelog (1170/71-1190) ausgestellte »Große Privileg« vom 28. März 1179. In ihm versicherte dieser »für sich und seine Nachfolger«, das Domkapitel fortan bei allen wichtigen Geschäften – vor allem bei der Vergabe wertvoller Lehen und der Verpfändung oder Veräußerung bischöflichen Besitzes – zu konsultieren; bei der Verleihung von Kirchen und Archidiakonaten bekam das Domkapitel ein Zustimmungsrecht.

Ebenfalls seit dem ausgehenden 12. Jahrhundert stand – und steht – dem Hildesheimer Domkapitel das Recht der Bischofswahl zu, erstmalig ausgeübt wurde dieses nach der päpstlichen Absetzung von Bischof Konrad von Querfurth 1199; neuer Bischof von Hildesheim wurde Hartbert (1199-1216). Insofern kann man das Domkapitel durchaus als entscheidende »Konstante« in der Hildesheimer Bistumsgeschichte bezeichnen.

Innerhalb des Domkapitels, das am Ende des Mittelalters und bis zur Säkularisation zu Beginn des 19. Jahrhunderts 42 Präbenden aufwies und damit eines der größten der Reichskirche war, gab es zwei besondere Ämter: War der Dompropst zuständig für die Verwaltung des domkapitularischen Landbesitzes und Vermögens, zeichnete der Domdechant als »pastor primarius« für die im engeren Sinn kirchlich-liturgischen Belange verantwortlich, weswegen für seine Wahl die Priesterweihe unabdingbare Voraussetzung war.

Thomas Scharf-Wrede

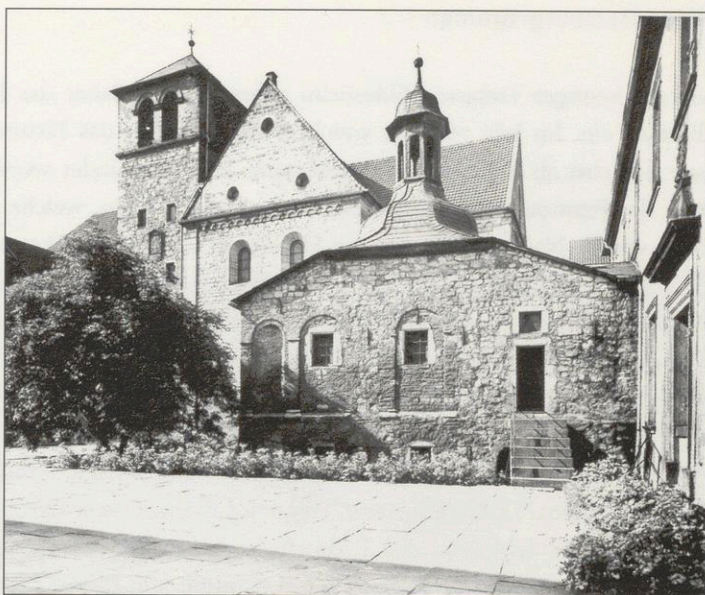
Siegel von Bischof Adelgond (1170/71-1190)

St. Ludgeri in Helmstedt: eine Klostergründung des 9. Jahrhunderts

Das im ersten Drittel des 9. Jahrhunderts gegründete ehem. Benediktinerkloster St. Ludgeri mit der Ludgeruskirche gehört zu den ältesten und wichtigsten Baudenkmalern der Diözese. St. Ludgerus (geb. 742, gest. 809), Missionar der Sachsen und Friesen, begleitete Karl den Großen im Jahr 798 auf dem Feldzug an die Elbe und taufte die ersten Christen in Helmstedt. In den folgenden Jahren wurde eine Missionsstation in Helmstedt eingerichtet und wenig später gründete Ludgers Bruder Hildigrim, Bischof von Halberstadt von 809 bis 827, ein Benediktinerkloster, das im Jahr 952 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Es war in Personalunion mit dem Kloster in Werden (Ruhr) verbunden, in Helmstedt stand ein Propst dem Konvent vor.

Als ältestes Gebäude der Klosteranlage konnte ein steinerner Wohnturm aus dem 9. oder 10. Jahrhundert an der Stelle der heutigen Doppelkapelle nachgewiesen werden. In der Mitte des 11. Jahrhunderts wurden die Klosterkirche, die Krypta und die Doppelkapelle errichtet. Die Kirche war eine flach gedeckte, dreischiffige Basilika mit doppeltem Stützenwechsel; zur Ausstattung gehörte der um 1160 entstandene, teilweise erhaltene Gipsfußboden mit Darstellungen der Sieben Weisen des Altertums, der als der älteste einer Gruppe von Fußböden mit Gipsestrich-Inkrustationen im sächsischen Raum gilt. Die Felicitaskrypta ist als kreuzgratgewölbte, dreischiffige, vierjochige Halle mit drei Altarnischen an der Ostwand angelegt. Die untere Kapelle der Doppelkapelle ist St. Peter und Paul geweiht, die niedrigen Joche haben Kreuzgratgewölbe. Die obere Kapelle ist Johannes dem Täufer geweiht, sie war zunächst flach gedeckt und erhielt später Kreuzgratgewölbe, die 1710 stuckiert wurden.

Als Blütezeit des Klosters gilt die Zeit vom 11. bis 13. Jahrhundert. Im Jahr 1553 wurde die Kirche zerstört, seit 1556 wurden die östlichen Teile wieder aufgebaut. Während der Reformation blieb das Kloster erhalten, ab ca. 1660 erfolgte eine umfassende Barockisierung von Kirche und Doppelkapelle, zwischen dem Ende des 17. Jahrhunderts und 1765 wurden die Wirtschafts- und Konventsgebäude neu errichtet, wodurch eine große barocke Gesamtanlage entstand. Nach der Aufhebung des Klosters im Jahr 1802 wurde die Kirche Pfarrkirche, die Konvents- und Wirtschaftsgebäude 1813 staatliche Domäne. Im Jahr 1900 wurde die Kirche um die Seitenschiffe, das Querhaus und den westlichen Vorbau erweitert und erhielt ihre heutige Gestalt. Die Konventsgebäude dienen nach der Aussiedlung der Domäne seit 1986 als Begegnungsstätte der Diözese.

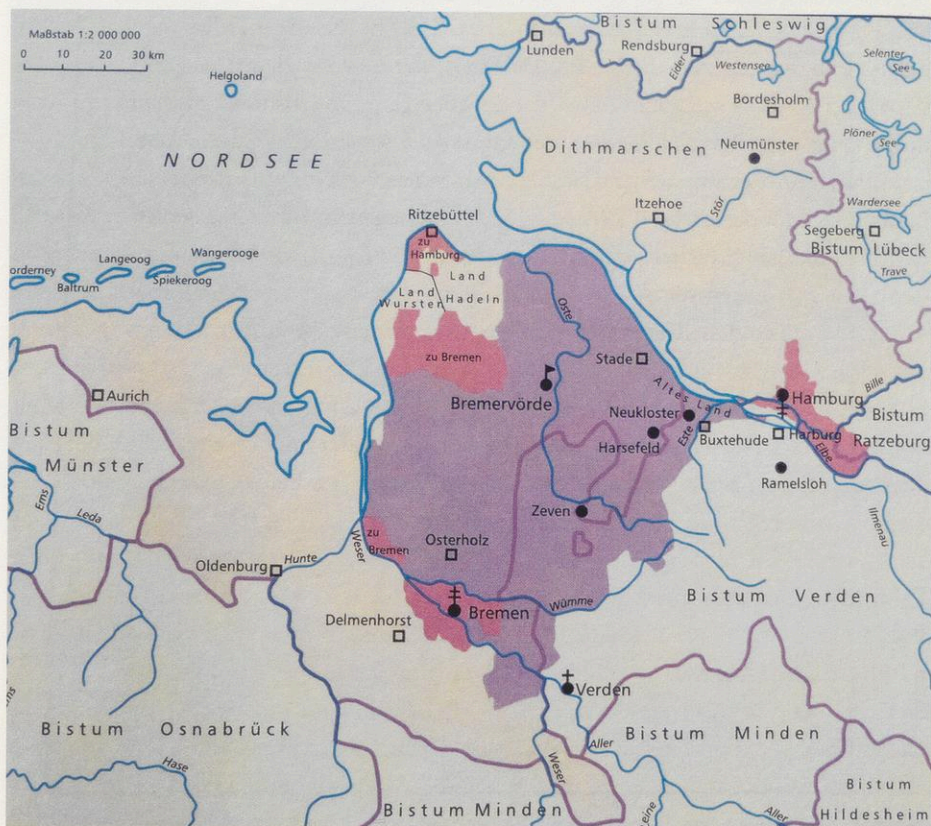

Helmstedt, St. Ludgeri-Kirche

Helmstedt, St. Ludgeri-Kirche, Felicitaskrypta

Den Norden der heutigen Diözese Hildesheim nahm im Mittelalter das Erzbistum Hamburg-Bremen ein. Im Jahr 788 war von Karl dem Großen das Bistum Bremen an der Weser zunächst als Suffragan des Erzbistums Köln gegründet worden. Karls Sohn, Ludwig der Fromme, richtete das Erzbistum Hamburg ein, welches 831 vom Papst bestätigt wurde. Nach der Zerstörung Hamburgs durch die Wikinger im Jahr 845 wurde 848 dem aus Hamburg vertriebenen Erzbischof Ansgar das vakante Bistum Bremen übertragen und die beiden Diözesen damit verbunden. Die Bezeichnung für das Doppelbistum schwankte in den folgenden Jahrhunderten je nachdem, wo nach der Wiederherstellung Hamburgs der Erzbischof seinen bevorzugten Sitz hatte bzw. je nachdem, ob er im südlich der Elbe gelegenen (= bremischen) oder im norderelbischen (= hamburgischen) Teil der Erzdiözese agierte. Ein zentrales Aufgabenfeld der hochmittelalterlichen Erzbischöfe von Hamburg-Bremen war die Mission in den skandinavischen Ländern. Von den Erzbischöfen ging in Abstimmung mit den bekehrten regionalen Königen und Fürsten die Errichtung von Bistümern in Schleswig-Holstein sowie in Dänemark, Norwegen und Schweden aus; als Bischöfe dort wurden in der Regel Mitglieder des Bremer Domkapitels eingesetzt. Besonders der ambitionierte Erzbischof Adalbert (1043-1072) war bestrebt, seinem erzbischöflichen Stuhl den Rang eines Patriarchen des Nordens zu verschaffen, scheiterte jedoch mit diesen ambitionierten Plänen. Nach der Gründung des Erzbistums Lund im Jahr 1104 war die Metropolitanstellung Hamburg-Bremens auf seine drei verbleibenden Suffragane Lübeck, Ratzeburg und Schwerin begrenzt. 1224 wurde Bremen vom Papst als Sitz des Metropoliten bestätigt; in Hamburg sollte allerdings ein Domkapitel bestehen bleiben. Eine Territorialbildung gelang den Erzbischöfen im Hoch- und Spätmittelalter lediglich im Raum zwischen Elbe und Weser. Im konfessionellen Zeitalter ging das Bremer Domkapitel mehrheitlich zur neuen Lehre über; auf den letzten altkirchlichen Erzbischof Georg von Braunschweig-Wolfenbüttel (gest. 1566) folgten nur noch evangelische Erzbischöfe. Dies hatte u. a. zur Folge, dass das Erzstift durch den Westfälischen Frieden von 1648 säkularisiert und der Krone Schweden zugesprochen wurde. Eine an den Sitz des kaiserlichen Residenten in Bremen angelehnte Jesuitenresidenz bildete ab 1647 den Rückhalt für die wenigen Katholiken in der Stadt. Ab 1667 war für diese Minderheit – abgesehen von einer kurzen Phase – das Apostolische Vikariat des Nordens zuständig, bis durch die Bulle »Impensa Romanorum Pontificum« vom 26. März 1824 die stadtbremischen Katholiken dem Bistum Osnabrück, die in den ehemaligen Herzogtümern Bremen und Verden lebenden Katholiken dem Bistum Hildesheim zugewiesen wurden.

Erzbistum Hamburg-Bremen, um 1500

Die »Goldene Messe« und das »Goldene Huhn«. Eine mittelalterliche Stiftung am Hildesheimer Dom

Im Jahr 1315 stiftete der damalige Propst des Moritzstiftes und spätere Bischof Otto II. von Hildesheim, Graf Otto von Wohldenberg, zu Ehren der Gottesmutter Maria, der Schutzpatronin der Diözese und der Domkirche, eine Messe. Sie sollte einmal im Jahr im Oktober unter Teilnahme der Angehörigen sämtlicher in der Stadt und vor ihren Toren gelegener Stifter und Klöster am Hildesheimer Dom gefeiert werden. Die Messe war zum einen als Sühneleistung für Verstöße gegen den Ritus im Dom gedacht, zum andern sollte mit ihr die Jungfrau Maria geehrt und angerufen werden, damit sie bei ihrem Sohn Fürsprache einlegte für Verfehlungen und Nachlässigkeiten von Volk und Klerus insgesamt. Für die Finanzierung bestimmte Propst Otto Einnahmen aus dem Zehnten zu Söhlde, den er vom Domkapitel erworben und der Propstei des Moritzstiftes hatte inkorporieren lassen. Er legte fest, welche Gesänge die Messe enthalten sollte und wie diese - vor allem das Alleluja und die Sequenz »Ave, preclara maris stella« - durch Chor und Solisten auszuführen waren. Der Feierlichkeit und Bedeutung der Messe entsprechend waren auch eine großartige Beleuchtung der Kirche durch Kerzen an den Wänden, auf Altären, dem Radleuchter und der Irmensäule sowie ein festliches Geläut vorgesehen. Zelebrieren sollte der Bischof, für den Propst Otto eine Kasel anfertigen ließ, die im 18. Jh. erneuert wurde und zusammen mit Stola und Manipel im Dommuseum aufbewahrt wird. Um sicherzustellen, dass die Messfeier seinen Bestimmungen gemäß durchgeführt wurde, setzte Otto für die Teilnehmer großzügige Präsenzgelder in Form von Hildesheimer Münzen und Naturalgaben in Gestalt von aufwendig zubereiteten Hühnern, dem sog. Goldenen Huhn, Weißbrot und Wein aus.

Während aus dem Mittelalter nur wenige Nachrichten über diese schon bald nach ihrer Errichtung allgemein als Goldene Messe (»Missa aurea«) bekannte Stiftung erhalten sind, lassen sich Abhaltung der Messe und Austeilung des Goldenen Huhns anhand der Register des Jesuitenkollegs, dem um 1600 die Güter des Moritzstiftpropstei inkorporiert wurden, und späteren bischöflichen Kollegs und Gymnasiums Josephinum für die Jahre 1644-1811 nahezu lückenlos verfolgen. Nach der Ablösung des Goldenen Huhns und der Einstellung der Messfeier in der Zeit des Königreichs Westphalen wurde die Goldene Messe unter Fürstbischof Franz Egon wieder eingeführt (frühestens 1817), jetzt aber lediglich als Feier des Domstifts. Sie wurde bis in die achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts gefeiert und ist damit diejenige der mittelalterlichen Messstiftungen am Dom, die am längsten Bestand hatte.

Messgewand für die Feier der »Goldenen Messe«

Das Jahr 1587 markiert eine wichtige Zäsur in der Geschichte des Klosters. In diesem Jahr nahm zum ersten Mal ein evangelischer Superintendent an der Einführung einer Äbtissin teil. Es gilt damit als das Jahr der Annahme der lutherischen Reformation, die Herzog Ernst im Fürstentum Lüneburg bereits 1527 eingeführt hatte. 1616 berichtet die Chronik davon, dass die zisterziensischen »Kappen« abgelegt werden müssten, 1620 wird vermerkt, dass nun »teutsch« gelesen werden müsse.

Um 1225 war das Kloster von Herzogin Agnes, Schwiegertochter Heinrichs des Löwen, gestiftet und 1233 von Bischof Konrad II. von Hildesheim bestätigt worden. Obwohl in der Bestätigungsurkunde als »zisterziensisch« bezeichnet, erfolgte keine Aufnahme in den Orden. Der Orden hatte sich gegen die Aufnahme weiterer Frauenklöster entschieden. Für den Bischof war dies politisch willkommen, behielt er doch so die geistliche Oberaufsicht über das Kloster.

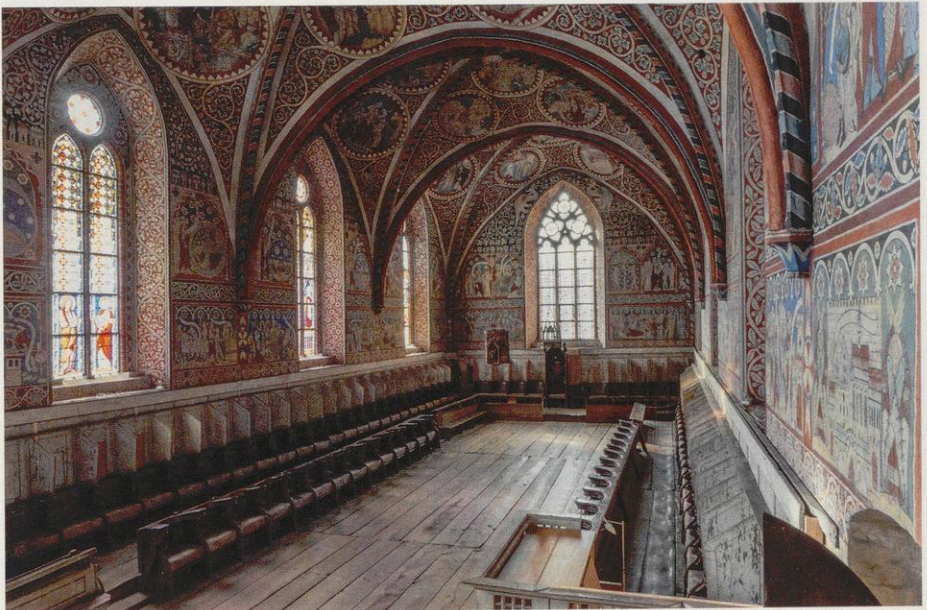
Die bis heute das Bild des Klosters bestimmenden Gebäude, der Nonnenchor und der Westflügel der Klausur mit ihren repräsentativen Treppengiebeln entstanden zwischen 1310 und 1330. Sie zeugen von der erfolgreichen Entwicklung des Klosters und dem durch zahlreiche Stiftungen und umsichtiges Wirtschaften erworbenen Reichtum. Der Nonnenchor stellt das geistliche Zentrum des Klosters dar, seine Wände und Gewölbe sind vollständig bemalt – in ihrem Erhaltungszustand einzigartig nördlich der Alpen. Die Wände zeigen Szenen aus dem Leben der Märtyrer und dem Alten Testament, die Malereien der Gewölbe die Heilsgeschichte des Neuen Testaments und das Himmlische Jerusalem. Bis ins 16. Jahrhundert entstanden im bzw. für das Kloster zahlreiche weitere hochrangige Kunstwerke, von denen hier nur die wichtigsten aufgezählt werden können: der Auferstandene Christus und die Wienhäuser Madonna, die Steinskulptur der Stifterin Agnes, die Allerheiligenkapelle, die Glasmalereien, das Heilige Grab sowie der Marienaltar; daneben natürlich die großformatigen gotischen Bildstickereien, die außer religiösen Themen wie dem »Heilsspiegel« auch weltliche Inhalte wie die Tristansage darstellen.

1959 erhielt das Kloster Wienhausen zusammen mit den anderen fünf »Lüneburger Klöstern« durch das Niedersächsische Kultusministerium eine neue Klosterordnung. Darin wird der Konvent als »Lebensgemeinschaft auf christlicher Grundlage« bezeichnet und die Pflege und Präsentation der Kunstwerke und ihres christlichen Sinninhalts als eine der wichtigsten Aufgaben benannt. Diese Aufgaben erfüllt heute ein evangelischer Konvent aus Äbtissin und 12 Konventualinnen.

Wolfgang Brandis

Nonnenchor des Klosters Wienhausen

Nonnenchor des Klosters Wienhausen

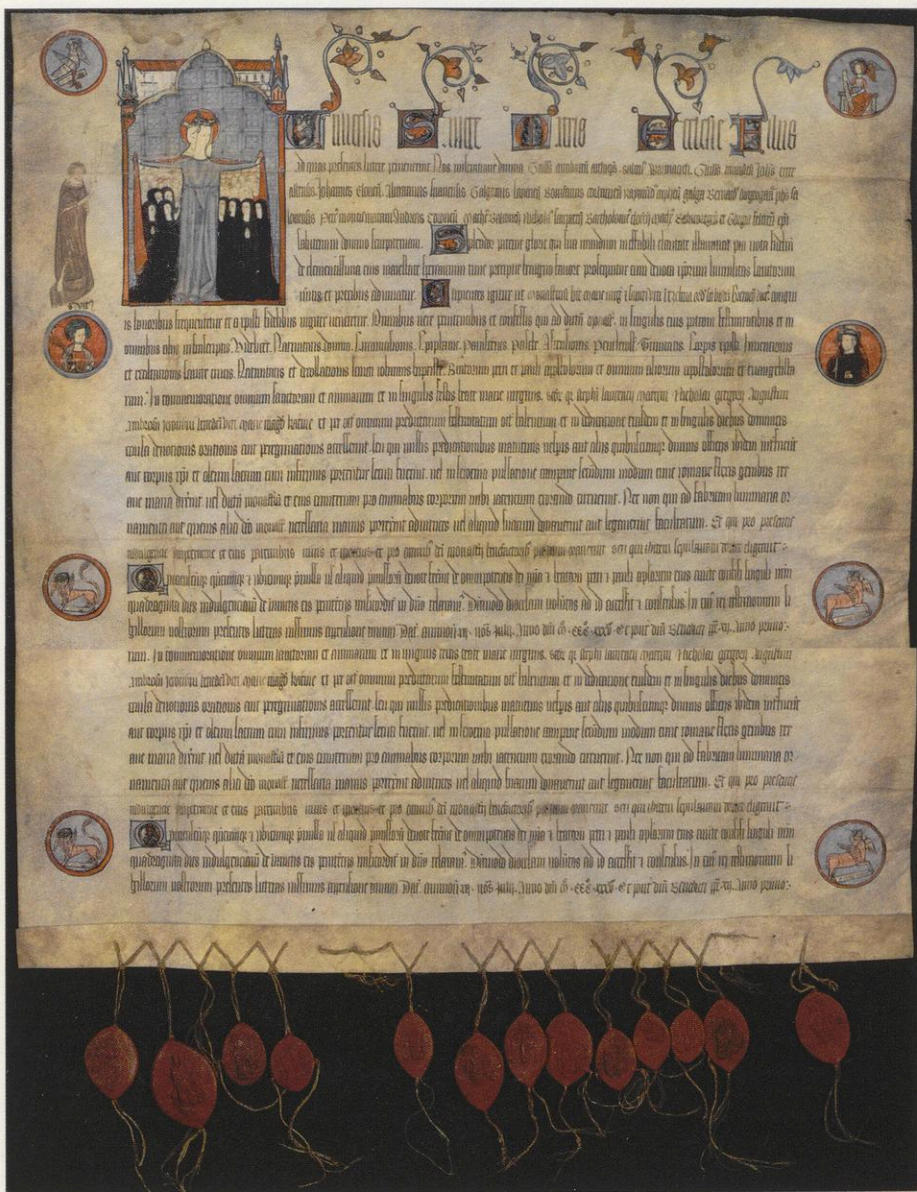
Ein Ablassbrief für das Kloster Zeven von 1335

Nach katholischer Lehre werden durch einen Ablass zeitliche Sündenstrafen erlassen, nicht aber die Sünde selbst getilgt. Um in den Genuss eines Ablasses zu kommen, müssen Katholiken in der Regel ein bestimmtes frommes Werk verrichten, etwa an einer Wallfahrt teilnehmen oder eine bestimmte Kirche besuchen. Einen Ablass kann der Gläubige nicht nur für sich selbst, sondern auch zum Seelenheil von ihm nahestehenden Verstorbenen erwerben. Zu den Voraussetzungen für den Gewinn eines Ablasses gehören die Beichte, die Kommunion und das Gebet. Der Ablass wird in der Regel von einer kirchlichen Behörde, entweder dem Diözesanbischof oder einer zentralen Instanz der Kirche, in einem sogenannten Ablassbrief in Aussicht gestellt.

Die Aussicht auf die Gewährung eines Ablasses sollte die Gläubigen zum Besuch des Gottesdienstes in einer bestimmten Kirche motivieren, wobei der Besuch häufig mit einer Geld- oder sonstigen Spende verbunden war. Deshalb lag es im Interesse einer Kirche, einen solchen Ablassbrief zu erwerben. Am 5. Juli 1335 wurde von achtzehn am päpstlichen Hof in Avignon versammelten Bischöfen ein besonders prachtvoll ausgestalteter Ablassbrief ausgefertigt. Die Aussteller dieses mit farbigen Miniaturmalereien versehenen Ablassbriefes verleihen allen, die an den kirchlichen Hochfesten oder sonstigen bestimmten Feiertagen sowie an allen Sonntagen nach Empfang des Beichtsakraments den Gottesdienst in der Kirche des Benediktinerinnenklosters Zeven besuchen, einen Ablass von vierzig Tagen.

Die Urkunde dokumentiert beiläufig verschiedene Aspekte der Kirchengeschichte. Ausgestellt ist sie am päpstlichen Hof in Avignon. Der unter französischem Einfluss stehende Papst Clemens V. hatte im Jahr 1309 seinen Amtssitz in die französische Stadt verlegt; damit hatte die bis 1377 währende sogenannte »Babylonische Gefangenschaft der Kirche« begonnen. Unter den Ausstellern der Urkunde findet sich u. a. der von Papst Johannes XXII. ernannte Bischof Salmann von Worms, der sich lange Zeit gegen den vom Wormser Domkapitel gewählten Kandidaten nicht durchsetzen konnte.

Der regelrechte Handel mit Ablässen war besonders im Spätmittelalter und zu Beginn des 16. Jahrhunderts ein weit verbreiteter Missbrauch. Nicht zuletzt hatte der Ablasshandel den Thesenanschlag Martin Luthers im Jahr 1517 zur Folge und war damit ein Auslöser für die Reformation. Es ist dennoch denkbar, dass der Zevener Ablassbrief von 1335 bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts in Gebrauch war, denn das Kloster Zeven blieb bis zu seiner Aufhebung im Jahr 1650 katholisch.

Ablassbrief für das Kloster Zeven von 1335

Um die politisch-territorialen Strukturen Norddeutschlands ging es auf einem Reichstag zu Mainz im Jahr 1235: indem hier das Herzogtum Braunschweig-Lüneburg durch Kaiser Friedrich II. (1212/20-1250) gewissermaßen revitalisiert wurde und dessen Herzog Otto I. (1213/35-1252) das – in der Folgezeit noch um die Stadt und die Grafschaft Peine (1260), die Exklave Dassel im Solling sowie Teile der Herrschaft Everstein und Homburg bei Hameln erweiterte – Hochstift resp. Fürstbistum Hildesheim als »selbstständig und von jeglicher herzoglicher Gewalt eximiert« anerkannte. Trotzdem – oder vielleicht: gerade deswegen – kam es im 13./14. Jahrhundert immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den welfischen Herzögen und den Hildesheimer Bischöfen, die schließlich 1367 in der Schlacht bei Dinklar kulminierten.

Als Antwort auf andauernde Raubzüge bischöflicher Vasallen von Schloss Wallmoden ins Braunschweigische hinein sammelte Herzog Magnus der Ältere von Braunschweig in diesem Jahr eine erhebliche Anzahl Verbündeter, um den Hildesheimer Bischof und Landesherren mit kriegerischen Mitteln in seine Schranken zu weisen. Am 3. September 1367 prallten die beiden Heere rund 10 km östlich von Hildesheim zwischen Dinklar und Farmsen aufeinander. Dem welfischen Heer in jeder Beziehung unterlegen, schien die Schlacht für die Hildesheimer schon verloren, als – so die Legende – Bischof Gerhard von (Schalks-)Berge (1365-1398) auf einmal das Gründungsreliquiar des Bistums Hildesheim emporhob: »Die Hildesheimer sahen ihren unerschrockenen Bischof hoch zu Ross ... Mit donnernder Stimme rief Gerhard über das Schlachtfeld hin: ‚Leve Kerel, truret nicht! Hie hebbe eck dusent Mann in miner Mawen!‘ Da fasseten die Unsrigen neuen Mut. Die Gottesmutter selbst schien ja in ihren Reihen zu kämpfen. In wuchtigem Ansturm warfen sie sich auf die Feinde. Nach kurzem Ringen waren die feindlichen Reihen in Unordnung gekommen. Bald waren die Braunschweiger und ihre Verbündeten auf allen Punkten überwunden und stürzten sich in die schmachlichste Flucht.«

Wie eng politische und kirchlich-religiöse Belange in dieser Zeit miteinander verwoben waren, zeigt die Verwendung des Gefangenen-Lösegeldes durch Bischof Gerhard: so finanzierte er aus ihm die Errichtung eines Kartäuserklosters am Hildesheimer Dammtor, stiftete als Ausdruck seines Dankes an die Gottesmutter für ihren Beistand der Domkirche einen großen Goldkelch – und ließ auch noch die Kuppel des Hildesheimer Mariendoms vergolden ...

Bischof Gerhard von (Schalks-)Berge (1365-1398)

Der heutige Duderstädter Ortsteil Fuhrbach wurde im Jahr 1124 erstmals urkundlich erwähnt. Um 1300 war Fuhrbach Sitz einer Pfarrei, am Ort befand sich eine Kapelle, die im Jahr 1379 durch einen Kirchenbau ersetzt wurde. Im Jahr 1565 wurde die Kirche um- bzw. neu gebaut; 1722 wurde das Kirchenschiff erneuert. 1873/74 erfolgte der Bau der heutigen Kirche nach Plänen des Hildesheimer Architekten Anton Algermissen. Von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts war Fuhrbach protestantisch.

Aus der Zeit des ersten Kirchenbaues (um 1379) hat sich ein silbervergoldeter Kelch mit Patene erhalten. Der 14,5 cm hohe Kelch ist eine lokale Arbeit; Vergleiche mit zeitgenössischen Göttinger Arbeiten bestätigen den südniedersächsischen Raum als Entstehungslandschaft. Der Kelch trägt unter dem Fuß ein eingeritztes »F«, das in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zur Kennzeichnung hinzugefügt wurde, als Fuhrbach die Filialkirchen Brochthausen und Langenhagen übernahm. Der runde Fuß mit leicht gekehlter Zarge mit einem Fries von gestanzten Andreas-Kreuzchen trägt auf der Oberseite ein graviertes Scheibenkreuz vor schraffiertem Grund mit sporenförmig ausgezogenen Kreuzarmen. Der runde Schaft ist am Schaftansatz abgesägt, ober- und unterhalb des Nodus sind Zierstreifen mit gestanzten Blüten, Perlkreisen und waagerechten Linien angeordnet; der sechsteilige, breit ausladende Nodus zeigt eine reliefierte Spitzbogenornamentik, sechs rautenförmige Rotuli tragen in gotischen Minuskeln den Namen »ihesus«. Die trichterförmige Cuppa ist unverziert. Die Patene mit abgesetztem Spiegel weist auf der Fahne ein dem Kelchfuß entsprechendes Scheibenkreuz auf.

Der weitgehend im Originalzustand erhaltene Kelch war über Jahrhunderte in Vergessenheit geraten, da zu Beginn des 18. Jahrhunderts ein neuer Kelch angeschafft wurde; die Kircheninventare des 18. und 19. Jahrhunderts verzeichnen nur den »neuen«, barocken Kelch. Der wertvolle gotische Kelch, der zu den ältesten Inventarstücken Eichsfelder Kirchen gehört, wurde im Jahr 2002 bei Inventarisierungsarbeiten auf dem Dachboden des Pfarrhauses aufgefunden und anschließend restauriert. Er wird heute wieder bei besonderen Anlässen in der hl. Messe benutzt.

Maria Kapp

Duderstadt-Fuhrbach, St. Pankratius: Kelch, um 1379

Lippold von Steinberg. Domherr und Stifterpersönlichkeit

Lippold von Steinberg war die herausragende Stifterpersönlichkeit für den Dom um 1400, die nicht nur die Baugestalt der Kathedralkirche verändert, sondern auch den Domschatz bereichert hat. Die Familie von Steinberg, die bis ins 12. Jahrhundert zurückzuverfolgen ist, gehörte zu den wichtigsten Adelsgeschlechtern im Hildesheimer Raum. 1364 wird Lippold das erste Mal als Domkanoniker erwähnt und schon seit 1365 ist er als Domkellner greifbar, einer Funktion, die unter anderem die Haushaltsführung des Domkapitels einschloss. Seit 1395 ist Lippold auch als Propst des Stifts St. Mauritius bezeugt. Zudem unternahm er der lokalen Chronistik zufolge eine Pilgerfahrt ins Heilige Land, bei der er eine Kreuzreliquie erworben haben soll. Dies lässt sich aber ebenso wenig belegen wie das Todesdatum am 23. September 1415.

Lippolds außerordentliche Stiftungstätigkeit für den Dom konzentriert sich auf die Verehrung der Dompatrone: Schon 1393 stiftete er eine Vikarie aller Patrone, dann 1406 eine Vikarie der hll. Jakobus und Sebastian. 1406 kommt die Stiftung des Festes zur Feier der Dompatrone hinzu, die jeweils am dritten Sonntag nach Ostern begangen werden sollte.

In diesem Zusammenhang ist auch der Neubau des Nordparadieses mit der östlich daran anschließenden Kapelle aller Patrone – der sog. Steinbergkapelle – zu sehen, die inschriftlich auf das Jahr 1412 datiert ist. Besonders reich ist die Nordfassade zur Stadt hin ausgestaltet, mit Steinfiguren der Muttergottes sowie der hll. Godehard und Epiphanius in den Nischen des Obergeschosses.

An dem von Lippold gestifteten Festtag der Dompatrone sollte das neue Turmreliquiar auf dem Altar in der neu errichteten Kapelle aufgestellt werden. Die Form des Reliquiars ist singulär: Es zitiert den spätromanischen Vierungsturm des Domes und steht so miniaturhaft für die ganze Kathedralkirche und seinen Reliquienschatz. Das Reliquiar wird von einem Bergkristall bekrönt, in dem Splitter vom Kreuze Christi zu sehen sind, also jener Reliquie, die Lippold im Heiligen Land erworben haben soll. Das zweite von Lippold in Auftrag gegebene Reliquiar ist das des hl. Jakobus von Nisibis. Seine Entstehung ist im Kontext einer weiteren Vikarie zu sehen, die der Domkellner im Jahr der 1406 an dem Altar zu Ehren der hl. Jakobus und Sebastian in der Barbarakapelle stiftete. Die Stiftungstätigkeit Lippolds konzentrierte sich aber nicht nur auf den Dom: So ließ er als Propst des Mauritiusstiftes den Chor der Kirche weitgehend neu errichten.

Eine Stiftung von Lippold von Steinberg: Das Turmreliquiar

Die »Tintenfassmadonna« im Hildesheimer Dom

Die sog. Tintenfassmadonna, die mit dem Abschluss der Domsanierung 2014 am nordwestlichen Vierungspfeiler zum Langhaus hin ihren Platz gefunden hat, ist die bedeutendste Holzkulptur des ausgehenden Mittelalters im Dom. Im Lauf der Jahrhunderte hat die Figur offenbar mehrfach den Standort gewechselt: Der Überlieferung zufolge wurde sie für das Kapitelhaus gefertigt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist sie im Rittersaal belegt, gelangte aber noch vor dem Zweiten Weltkrieg in das Nordquerhauses des Domes. Seit dessen Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg fand sie dann für annähernd 50 Jahre am südwestlichen Vierungspfeiler ihren Standort.

Die bis zur Domsanierung 2010-2014 sichtbare Farbfassung stammte im Wesentlichen aus der Nachkriegszeit. Der damalige Restaurator Joseph Bohland behandelte die Figur nicht nur mit Holzschutzmitteln, sondern trug dazu auch eine künstliche Patinierung auf, die das Inkarnat stark verdunkelte und der Figur ein künstlich gealtertes graues Erscheinungsbild verlieh. Bei der jüngsten Restaurierung wurde festgestellt, dass diese Schicht Spannungen verursacht, weshalb man sich zu einer Abnahme entschloss. Bei den anschließenden Untersuchungen stellte sich heraus, dass es insgesamt fünf Fassungszustände gab. Auf Grund der Erhaltung und der Qualität der Fassung fiel die Entscheidung zugunsten der Drittfassung, die sich gestalterisch an die schlechter erhaltene Erst- und Zweitfassung anlehnt. Die Figur erstrahlt deshalb nun in frischeren Farben und kommt damit auch dem spätmittelalterlichen Erscheinungsbild deutlich näher. Dies wird besonders beim hellrosa Inkarnat deutlich, aber auch bei dem leuchtend blauen Mantel Mariens. Zudem kommt das Gold der Haare nun wieder besser zur Geltung. Bekannt ist die Figur nicht zuletzt durch das ungewöhnliche Motiv des schreibenden Jesuskindes, das vor allem in der Kunst des ausgehenden 14. und der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts insbesondere in Frankreich und im Rheinland einige Verbreitung gefunden hat. Mit dem Epitaph von ca. 1415 aus der Martinikirche (heute in St. Andreas) hat sich ein zweites Beispiel dafür in Hildesheim erhalten.

Mit ihrem S-förmigen Körperschwung und den weit ausladenden, wulstförmigen Falten entspricht das Bildwerk dem, was wir aus der Zeit um 1430 kennen. Während der Restaurierung hat sich herausgestellt, dass auf Grund der festgestellten Jahresringe eine Entstehung ab 1412 wahrscheinlich zu machen ist und der verwendete Baum aus dem Harzvorland stammt. Eine Entstehung in einer Hildesheimer oder regionalen Werkstatt ist deshalb wahrscheinlich, auch wenn es im näheren Umkreis keine direkt verwandten Werke gibt.

Gerhard Lutz

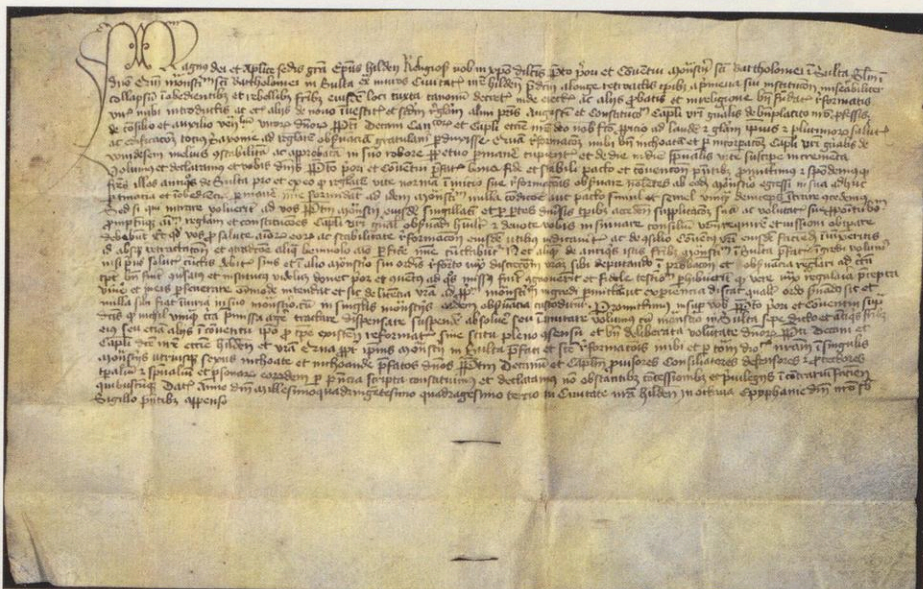
Mariendom zu Hildesheim, Tintenfassmadonna

Johannes Busch und die Windesheimer Kongregation

Die wichtigsten monastischen Reformbewegungen der vorreformatorischen Zeit in Norddeutschland waren die Bursfelder Kongregation, die die Benediktinerklöster erfasste, und die Windesheimer Kongregation, deren Reformbestrebungen sich vornehmlich auf die Augustiner-Chorherren- und -Chorfrauenstifte richteten. Windesheim war 1386 als »Keimzelle des monastischen Zweiges der Devotio moderna« (Bertram Lesser) von den Brüdern vom gemeinsamen Leben im Heer-Florenshaus in Deventer gegründet worden. Unter der Leitung seines Priors Johannes Vos schlossen sich 1395 verschiedene niederländische Konvente zu einem Generalkapitel nach zisterzienserischem Vorbild zusammen. Die Vereinigung breitete sich rasch über weite Teile der heutigen Niederlande, Belgiens und Deutschlands aus. Als erstes niedersächsisches Kloster trat 1400 das Augustiner-Chorherrenstift Frenswegen der Kongregation bei; von hier aus wurden 1423 die Windesheimer Gewohnheiten in das 1328 unter Bischof Otto von Hildesheim in einen Konvent regulierter Augustiner-Chorherren umgewandelte Stift Wittenburg bei Elze übertragen. Eine entscheidende Rolle bei der Rückführung der Konvente zur strikten Regelobservanz spielte Johannes Busch, seit 1436 Subprior in Wittenburg und päpstlicher Visitor der norddeutschen Klöster, der in seinem Reformanliegen einen festen Rückhalt am Hildesheimer Bischof Magnus fand.

Busch war 1399 in Zwolle geboren worden. 1440 wurde er zum Propst des Hildesheimer Augustiner-Chorherrenstiftes St. Bartholomäus zur Sülte gewählt, das er in die Windesheimer Kongregation eingliederte. 1447 trat Busch von der Propstei zurück, wurde nach zeitweiligem Wirken im Stift Neuwerk bei Halle, wo er als Archidiacon über 120 Pfarreien auch Einfluss auf den Weltklerus ausübte, 1459 erneut zum Sültepropst gewählt und hatte dieses Amt neben seiner Aufgabe als Visitor bis zu seinem Tod 1480 inne. Dank seines unermüdlichen Einsatzes avancierte die Sülte zum wichtigsten Reformzentrum im Bistum Hildesheim, das die Windesheimer Reform im gesamten östlichen Niedersachsen bis nach Halle verbreitete. Auch das Hildesheimer Kloster der Magdalenerinnen machte Busch zu einem Reformmittelpunkt, aus dem er immer wieder Nonnen in andere Chorfrauen- und Reuerinnenkonvente, wie Heiningen, Steterburg, Fischbeck, Frankenberg in Goslar oder Magdeburg, berief.

Hans-Georg Aschoff

Urkunde vom 13. Januar 1443 von Bischof Magnus bezüglich Reformen im Bistum Hildesheim

Das mittelalterliche Hospital

Die Sorge für leidende Menschen – Arme, Kranke, Alte, Sterbende – gehört zu den wichtigsten Aufgaben jeder christlichen Gemeinde und war bereits Anliegen der ersten Christen. Öffentliche Fürsorge und Sozialversicherungen entstanden im 19. Jahrhundert, vorher übernahmen die Großfamilien und kirchliche Einrichtungen die Betreuung von Menschen, die sich selbst nicht mehr helfen konnten. In den mittelalterlichen Hospitälern, die durch Orden, Laienbruderschaften oder Ritterorden und seit dem 13. Jahrhundert zunehmend durch die Stadtverwaltungen eingerichtet wurden, fanden Arme, Alte, Kranke, aber ebenso Fremde, Pilger, Witwen und Waisen Aufnahme; Pflege und Versorgung waren Ausdruck christlicher Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Außerhalb der Städte wurden die sog. Pest- oder Siechenhäuser für Kranke mit ansteckenden Krankheiten gebaut.

Das heutige Krankenhaus und Altenpflegeheim St. Martini in Duderstadt in der Trägerschaft der Hildesheimer Vinzentinerinnen setzt die Hospitaltradition fort; hier vor dem Westerntor der Stadt wurde im Jahr 1347 das erste Hospital gebaut, 1443 wurde das Martinihospital mit der Martinikapelle gestiftet. Die Gebäude wurden im 18. Jahrhundert durch Neubauten ersetzt, 1866 übernahmen die Vinzentinerinnen das Hospital; seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bis heute wurde die Anlage ständig vergrößert. Die kleine, spätgotische Kapelle von 1443 blieb jedoch erhalten und dient weiterhin als Krankenhaus- und Altersheimkapelle, außerdem als Ordenskirche.

In Goslar wurden während des Mittelalters zehn Hospitäler gegründet. Im Bereich der Pfarrei St. Stephani in der Unterstadt stiftete eine wohlhabende Familie im Jahr 1488 das St. Annen-Hospital zur Aufnahme von alten und kranken Menschen. Der größte Teil des Gebäudes ist ein Fachwerkbau des 15. Jahrhunderts; um 1500 wurde der steinerne Chorraum angebaut, zu Beginn des 18. Jahrhunderts an der Gartenseite verschiedene kleine Bauteile in Fachwerk. Das Haus wurde bis zum Ende des 20. Jahrhunderts seiner ursprünglichen Funktion gemäß genutzt und gewährte alten Frauen mit niedrigem Einkommen eine kostenfreie Unterkunft. Mittelpunkt des Hauses ist die große Däle mit der Kapelle, die in der Barockzeit ihr heutiges Aussehen erhielt. Das Hospital wurde in der Reformation evangelisch, die Kapelle wird bis heute von der Stephanigemeinde als ständiger Gottesdienstraum genutzt. Haus und Kapelle vermitteln durch die unveränderte Architektur und das erhaltene spätgotische und barocke Inventar auch in der Gegenwart die Atmosphäre eines Armenstifts.

Duderstadt, St. Martini-Hospital (1443)

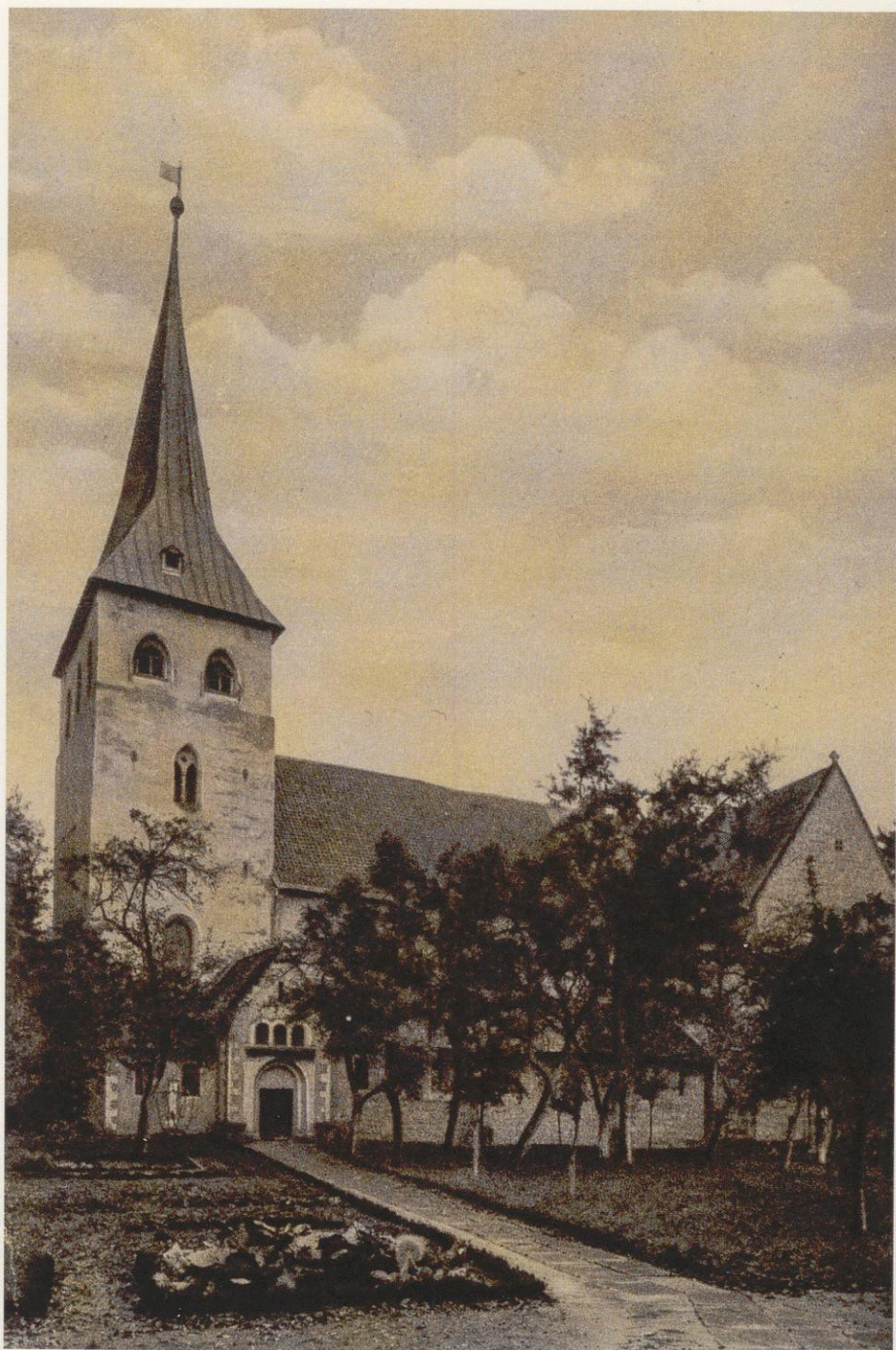

Goslar, St. Annen-Hospital (1488)

Das Kloster Heiningen geht auf eine Stiftung der Hildeswit und ihrer Tochter Walburgis aus dem sächsischen Herzogshaus der Billunger zurück. Um das Jahr 1000 herum wandelten sie einen Herrensitz in ein Kanonissenstift um. Der Hildesheimer Bischof Bernward (993-1022) erwirkte bei Kaiser Otto III. dessen Immunität sowie den königlichen Schutz, der von seinem Nachfolger Heinrich II. bestätigt wurde. 1126 erfolgte eine Klosterreform und die Augustinerregel wurde angenommen. Im späten 12. Jahrhundert wurde mit dem Bau der Stiftskirche St. Peter und Paul begonnen – einer kreuzförmigen, gewölbten Basilika mit Westturm. Das 14. Jahrhundert war durch ökonomische Probleme gekennzeichnet. Daneben war eine zunehmende Verweltlichung zu konstatieren. Diese Schwierigkeiten konnten erst durch eine weitere Klosterreform überwunden werden. Sie erfolgte 1451 durch Berthold von der Sülte aus Hildesheim – seitdem zählte Heiningen zur Windesheimer Kongregation. Ende des 15. Jahrhunderts erlebte das Kloster eine neue Blüte. Aufgrund eines großen Viehbestandes konnten über 100 Personen ernährt werden. 1481 begann unter Priorin Elisabeth Terwins eine bauliche Renovierung des Stiftes.

Nachdem Heiningen am Ende der Hildesheimer Stiftsfehde (1519-1523) an das Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel gefallen war, blieb das Augustiner-Chorfrauen-Stift zunächst unangetastet, da Herzog Heinrich der Jüngere der katholischen Konfession die Treue hielt. Erst nach dessen Tod wurde 1569 das Kloster im Rahmen der Reformation in ein lutherisches Damenstift umgewandelt. Nach seiner Zerstörung im 30-jährigen Krieg und der Restitution des Großen Stifts 1643 kam es zur Rekatholisierung des Stifts, während die Bevölkerung Heiningens weitgehend evangelisch blieb. Ab 1661 wurden die Klostergebäude neu errichtet. Die noch heute erhaltenen Stiftsgebäude stammen hauptsächlich aus dem 18. Jahrhundert. Die Kirche wurde 1658 neu geweiht und erfuhr eine barocke Ausstattung.

Im Zuge der Säkularisation wurde das Kloster am 17. Januar 1810 aufgehoben und mit dem zugehörigen Land an einen privaten Eigentümer verkauft. Die Stiftskirche wurde Eigentum des Staates und wird seitdem von der Klosterkammer Hannover unterhalten. Sie wurde der katholischen Pfarrgemeinde zur Verfügung gestellt. Zwischen 1937 und 1943 war Joseph Müller Pfarrer an St. Peter und Paul. Der entschiedene Kritiker des Nationalsozialismus wurde 1944 wegen eines politischen Witzes vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und hingerichtet. 1974 konsekrierte Weihbischof Pachowiak den neuerrichteten Hauptaltar.

Heiningen, Klosterkirche

Die mittelalterliche Diözesangrenze zwischen Hildesheim und Minden im Gebiet der Stadt Hannover

Die Stadt Hannover gehört im Rahmen der heutigen katholischen Kirchenorganisation vollständig zum Bistum Hildesheim. Im Mittelalter jedoch verlief mitten durch das Gebiet der heutigen niedersächsischen Landeshauptstadt die Grenze zwischen den Diözesen Minden und Hildesheim. Das mittelalterliche Hannover lag hart an der Grenze auf minden'schem Gebiet, also an der östlichen Peripherie dieses westfälischen Bistums, das sich bis weit in die Lüneburger Heide hinein erstreckte. Die Grenze zwischen den beiden Diözesen bildete südlich der Stadt Hannover die Leine. Unmittelbar vor Erreichen der heutigen Altstadt verließ der Grenzverlauf den Fluss und bog nach Osten ab. Hier stieß er auf die Eilenriede und führte am nordwestlichen Rand dieses damals schon städtischen Waldgebiets entlang bis zum Erreichen der Wietze, um dann dieser nach Norden zu folgen.

Nicht nur die drei stadthannoverschen Pfarrkirchen St. Georgii und Jacobi (= Marktkirche), St. Ägidien und St. Crucis (= Kreuzkirche) gehörten zum Bistum Minden, sondern auch die zum Kirchspiel der Kreuzkirche gehörenden Dörfer List und Vahrenwald, deren östliche Grenzen zugleich die Diözesangrenze markierten. Die daran angrenzenden Kirchengemeinden Kirchrode und Bothfeld gehörten schon zum Bistum Hildesheim.

So kommt es, dass besondere kirchliche Rechtsakte wie die Weihe von Altären, die Genehmigung von geistlichen Stiftungen usw. in der Altstadt Hannover nicht von den Bischöfen von Hildesheim, sondern von den Bischöfen von Minden oder ihren Weihbischöfen vorgenommen wurden. Deshalb bestätigte am 1. Mai 1476 Bischof Heinrich von Minden als zuständiger Diözesanbischof die Stiftung einer Vikarie zu Ehren der Heiligen Jacobus, Georg usw. auf dem neuen Saal im (heutigen alten) Rathaus in Hannover. Gestiftet hatte dieses Benefizium am 23. April 1476 der Hildesheimer Domherr Arnold von Heyse. Die entsprechende Kapelle befand sich im oberen Geschoss des 1454/55 errichteten, dem Marktplatz zugewandten neuen Hauptflügels des Rathauses.

Mit der Einführung des lutherischen Glaubens in Hannover in den 1530er-Jahren ging nicht nur die Kapelle auf dem Rathaus ein; etwa gleichzeitig trat auch der amtierende Bischof von Minden zum Protestantismus über, sodass in den Stürmen der Reformation die Diözese Minden unterging. Erst 300 Jahre später wurde durch die päpstliche Zirkumskriptionsbulle »Impensa Romanorum Pontificum« die Stadt Hannover wieder einem Bistum der römisch-katholischen Kirche zugewiesen.

Duderstadt, St. Cyriakus: Bau und Ausstattung

Die Propsteikirche St. Cyriakus in Duderstadt wird wegen ihrer Größe und reichen Ausstattung bisweilen als »Eichsfelder Dom« bezeichnet. Sie ist die wichtigste Kirche des Untereichsfeldes und eine der bedeutendsten des Bistums. Im Sprachgebrauch von Duderstadt trägt sie auch den Namen »Oberkirche« im Gegensatz zu der evangelischen »Unterkirche« St. Servatius. Seit 2015 trägt sie den päpstlichen Ehrentitel »basilica minor«.

In der Mitte des 13. Jahrhunderts wurde mit dem Bau der Vorgängerkirche der heutigen Kirche begonnen. Um 1280/90 entstand der doppeltürmige Westbau, der sich als einziger Bauteil der ersten Kirche erhalten hat. Im Jahr 1394 wurde unter Leitung des Baumeisters Wilhelm Knoke mit dem Bau des hochgotischen Chores begonnen, um 1500 konnte der Kirchenbau fertig gestellt werden. St. Cyriakus ist eine dreischiffige, querschifflose Staffelhalle mit vorgelagertem Westbau und dreichöriger Ostanlage; alle Chöre haben einen 5/8-Schluss. Das Mittelschiff wird von einem Netzgewölbe überspannt, das nördliche Seitenschiff von einem Stern-, das südliche von einem Kreuzrippengewölbe, die Gewölbe werden mit scheibenförmigen Schlusssteinen mit Heiligendarstellungen geschlossen.

Um 1700 erhielt der Innenraum eine barocke Ausgestaltung. Nach dem Stadtbrand von 1852, der die Türme und Dächer der Kirche zerstörte, erfolgte die Sanierung der Architektur und (bis ca. 1910) die Regotisierung des Inneren unter Leitung des Architekten Conrad Wilhelm Hase, Hannover, und des Kölner Dombaumeisters Vinzenz Statz. In neuester Zeit wurde der Altarraum umgestaltet, Außen- und Innenbau wurden grundlegend saniert und restauriert.

Die Ausstattung der Cyriakuskirche vereint Stücke vom 13. bis zum 20. Jahrhundert. Das frühgotische Stufenportal mit der plastischen Ausgestaltung der Tympana datiert in die Zeit um 1280/90; im Inneren sind Konsolen des 13. bis 15. Jahrhunderts und die Schlusssteine aus der Zeit um 1500 zu nennen, an der Außenseite des Hauptchores die Figuren der Heiligen Laurentius und Cyriakus von ca. 1430. Aus gotischer Zeit haben sich vom sog. Primärintervar die Kanzel und der Hochaltar erhalten, der 1876/77 wieder aufgestellt und durch den Kölner Bildhauer Richard Moest ergänzt wurde. Im nördlichen Seitenchor wurde der sog. Gottvateraltar (um 1460/70) errichtet, der aus dem spätmittelalterlichen Martinihospital übernommen wurde. Außerdem sind verschiedene gotische und spätgotische Skulpturen zu erwähnen, darunter ein Beweinungsrelief (um 1490) und ein vielfiguriges Relief der Heiligen Sippe (Anf. 16. Jhdt.). Aus der Zeit der barocken Neugestaltung der Kirche ist als bedeutendster

Duderstadt, St. Cyriakus: Portal, um 1280/90

Besitz die große Orgel zu nennen, die zwischen 1733 und 1735 durch Johannes Creutzburg in Wendehausen gebaut wurde. Weiterhin haben sich die barocke Kommunionbank, das Chorgestühl und das Taufbecken erhalten, sowie zahlreiche Großplastiken und Gemälde, darunter die Apostelfiguren des Duderstädter Bildhauers Andreas Georg Kersten (1678-87) und die wertvollen Gildeleuchter (2. Viertel/Mitte 18. Jhdt.) mit reichen figürlichen und ornamentalen Schnitzereien.

In der Zeit der Regotisierung entstanden die Beichtstühle (1865), der Kreuzweg (1882, Gemälde des damaligen Duderstädter Kaplans Otto von dem Hagen) und die Fenster des Hauptchores (1876, Fa. Jakob und Carl Leopold Melchior, Köln, nach Entwürfen von Vinzenz Statz) und die des Langhauses (1906 bzw. 1910, Fa. Henning und Andres, Hannover), außerdem wurden weitere plastische Bildwerke aufgestellt. In die jüngste Zeit datieren der Tabernakel (1959), die Fatima-Madonna (1962) und die Stücke der nachkonziliaren Altarraumumgestaltung. 1987 wurde vor der Kirche ein Denkmal für den aus Duderstadt gebürtigen Kardinal Georg Kopp (geb. 1837, gest. 1914) errichtet, mit einer Bronzeskulptur des Regensburger Bildhauers Hermann Leber.

Zum wertvollsten Inventarbesitz von St. Cyriakus gehört der Kirchenschatz: Goldschmiedearbeiten, Paramente, Reliquiare. Das sog. Nordhäuser Kreuz, ein Reliquienkreuz mit reichem Steinbesatz aus dem späten 13. Jahrhundert, wird bis heute bei Prozessionen mitgetragen. Zahlreiche Goldschmiedearbeiten entstanden in der Barockzeit in Augsburg, sechs hohe Silberleuchter wurden 1794 bereits im klassizistischen Stil ausgeführt (Caspar Xaver Stippeldey, Augsburg). Um 1900 wurden Stücke im historistischen Stil gearbeitet, u. a. in den Werkstätten Wilhelm Rauscher (Fulda), Maxen und Sonnenschein (Hildesheim) und Isidor Schlossarek (Breslau). In jüngster Zeit gestaltete Wilhelm Polders in Kevelaer 1964 das Laurentiusreliquiar.

Unter den Paramenten finden sich noch spätgotische Teile, u. a. eine Marienkasel mit kostbarer Stickerei. Aus der Barockzeit haben sich mehrere vollständige Ornate erhalten sowie zahlreiche Einzelteile. In der Zeit der Regotisierung entstanden die vier Antependien für den Hochaltar (1877), der Baldachin (1902) und weitere Kaseln, Pluviale und Fahnen. Von hohem volkskundlichem Wert sind die zwei truhenförmigen Reliquiare, die Andreas Georg Kersten 1674 arbeitete, und die barocken Prozessionsstangen (Mitte 18. Jhdt.) mit den Wundmalen Christi. Hingewiesen sei außerdem darauf, dass sich weitere Inventarstücke im Heimatmuseum Duderstadt und im Städtischen Museum Göttingen befinden.

Maria Kapp

Duderstadt, St. Cyriakus: Marienkasel (Detail),
um 1500/10

Duderstadt, St. Cyriakus: Marienkasel (Detail),
Ende 19. Jhdt.

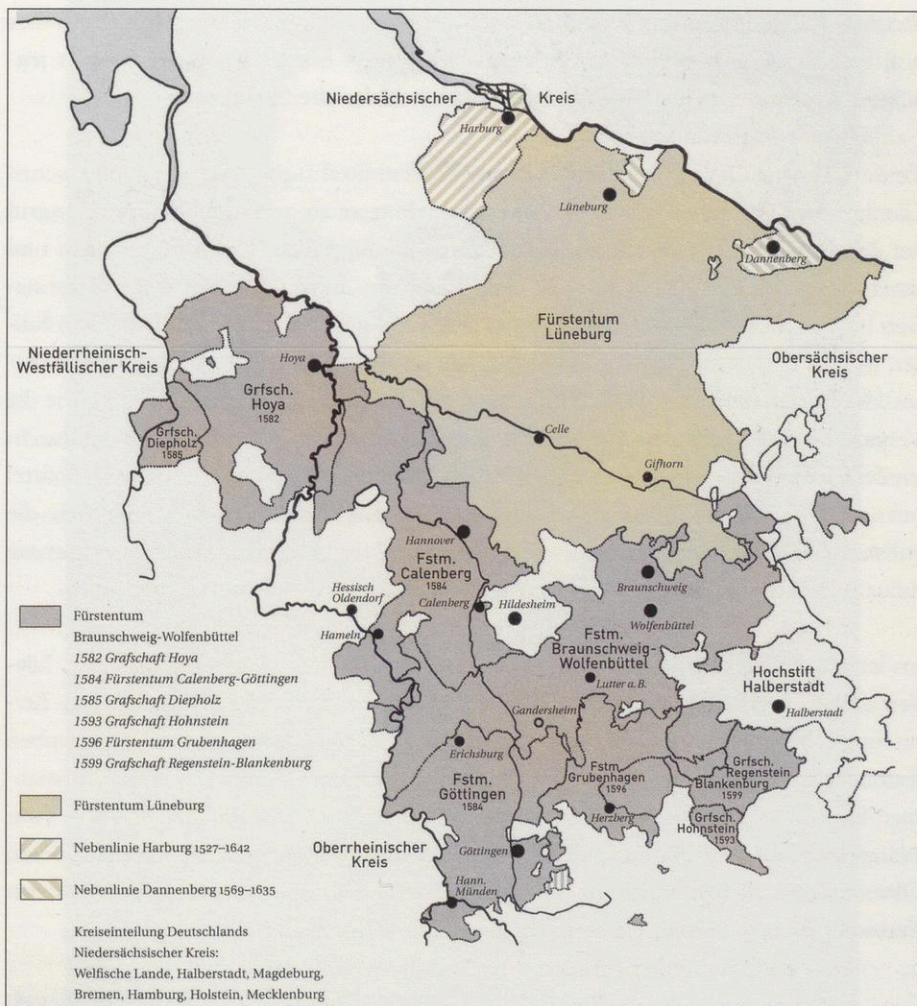

Duderstadt, St. Cyriakus: Blick zum Hochaltar

Die Reformation im östlichen Niedersachsen

Das östliche Niedersachsen setzte sich im Wesentlichen aus den welfischen Fürstentümern Braunschweig-Wolfenbüttel, Lüneburg, Calenberg-Göttingen und Grubenhagen, der Grafschaft Schaumburg und dem Land Hadeln sowie dem Erzstift Bremen und den Hochstiften Verden und Hildesheim zusammen; im Süden ragte der nördliche Teil des kurmainzischen Eichsfeldes hinein. Goslar war Freie Reichsstadt, während Braunschweig, Lüneburg, Hannover, Göttingen, Hildesheim und Bremen weitgehende Autonomie von der zuständigen Landesherrschaft erreicht hatten. Die reformatorische Bewegung setzte sich zuerst, weitgehend eigenständig und unabhängig von der landesherrlichen Gewalt, in den größeren Städten durch und ging häufig mit politischen und sozialen Forderungen einher. Der Übertritt zur Reformation konnte Ausdruck eines städtischen Selbstständigkeitsstrebens gegenüber der Landesherrschaft sein. In den kleineren Städten und auf dem Land war dagegen für den Erfolg der Reformation die Haltung des Fürsten entscheidend, der sich häufig auf die Landstände stützen konnte; diese förderten in der Regel das Reformwerk, solange keine ständischen Interessen berührt wurden; dies wäre bei einer radikalen Säkularisation der Frauenklöster der Fall gewesen, wodurch Versorgungsmöglichkeiten für adlige Nachkommen verloren gegangen wären. Die Mehrheit der Bevölkerung wurde nicht zuletzt durch die muttersprachliche Liturgie und das neue Liedgut für die reformatorische Bewegung gewonnen, die eine aktive Teilnahme am Gottesdienst ermöglichten. Zum ruhigen Verlauf der Reformation in weiten Gebieten Ostniedersachsens trug der Fortbestand altkirchlicher Elemente bei, wie Ohrenbeichte, Heiligenverehrung, Messgewänder, Wallfahrten. Demgegenüber scheinen die eigentlichen theologischen Kontroversen für die breiten Bevölkerungsschichten von untergeordneter Bedeutung gewesen zu sein.

Als wirksames Mittel zur Durchsetzung der Reformation erwiesen sich die städtischen oder landesherrlichen Visitationen; sie überprüften, ob sich die Pfarrer vom »Pöpis-mus« abgewandt hatten, ein untadeliges Leben führten und für das geistliche Amt geeignet waren. Außerdem untersuchten sie die Vermögensverhältnisse der Pfarrei und sorgten für ausreichende Einkünfte der Pastoren. Aus den Visitationen entwickelten sich ständige Ämter und Einrichtungen mit umfassenden Aufsichtsbefugnissen, wie Superintendent und Konsistorium. Die Verfassungsnorm des evangelischen Kirchenwesens waren die von den Obrigkeiten in Auftrag gegebenen und für den jeweiligen Hoheitsbezirk erlassenen Kirchenordnungen. Besondere Bedeutung für den norddeutschen Raum kam den von Johannes Bugenhagen verfassten Kirchenordnungen zu; außerdem ragten unter den Reformatoren im östlichen Niedersachsen Urbanus Rhegius, Antonius Corvinus und Martin Chemnitz hervor.

Welfische Fürstentümer im östlichen Niedersachsen, um 1635

Die Herzöge Ernst von Lüneburg (1497-1546) und Philipp I. von Grubenhagen (1476-1551) gehörten zu den ersten Landesherren, die sich für die Reformation entschieden, während diese sich in Calenberg-Göttingen erst nach dem Tod Herzog Erichs I. (1470-1540) unter seiner Gemahlin Elisabeth (1510-1558), die die Regentschaft für ihren minderjährigen Sohn Erich II. (1528-1584) führte, durchsetzte. Als Erich II., der zum Katholizismus zurückkehrte, 1546 die Regierung übernahm, wirkte sich dies u. a. wegen seiner finanziellen Abhängigkeit von den Ständen und des Fehlens jeglicher reformkatholischer Impulse nicht zugunsten der alten Kirche aus.

Zeitlebens hielt Herzog Heinrich d.J. von Wolfenbüttel (1489-1568) am katholischen Glauben fest. Die reformatorische Bewegung lehnte er ab, weil er in ihr einen Angriff auf das Autoritätsprinzip sah und darin durch die reichsritterlichen, bäuerlichen und innerstädtischen Unruhen sowie die Aktivitäten des radikalen Flügels der Reformation bestärkt wurde. Außerdem zeigte er sich loyal gegenüber dem katholischen Kaiser, um die nach der Hildesheimer Stiftsfehde an Wolfenbüttel gefallen Gebiete dieses Hochstiftes zu sichern. Der Fortbestand vorreformatorischer Missbräuche, wie die Vergabe von Pfarrlehen an Hofbeamte und Amtsleute, und die Unterlassung durchgreifender kirchlicher Reformen führten dazu, dass der Katholizismus in Wolfenbüttel beim Tode Heinrichs d.J. 1568 nicht mehr tief verankert war. Deshalb begegnete die vollständige Protestantisierung des Fürstentums unter Heinrichs Nachfolger, Herzog Julius (1528-1589), keinem erheblichen Widerstand.

Im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts hatte sich der neue Glaube im östlichen Niedersachsen weitgehend durchgesetzt. In den Stiften Bremen und Verden, wo Erzbischof Christoph von Braunschweig-Wolfenbüttel (1487-1558) am alten Glauben festhielt, hatte die Protestantisierung lediglich eine Verzögerung erfahren. Ausnahmen bildeten nur das Hochstift Hildesheim, wo die Mehrheit der Bevölkerung zwar evangelisch war, die Landesherrschaft, einige Klöster und Stifte sowie eine Reihe von Orten im »Kleinen Stift« katholisch blieben, und das Eichsfeld; hier setzte unter den Erzbischöfen von Mainz in dieser Zeit eine planmäßige Rekatholisierung ein.

Hans-Georg Aschoff

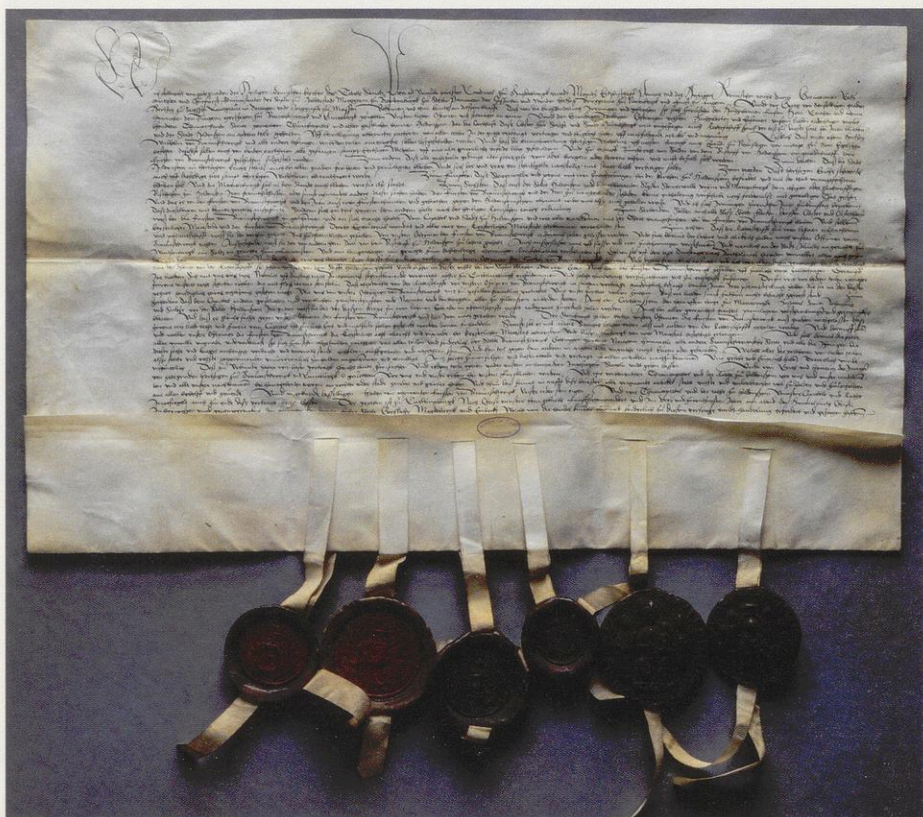

Herzog Erich II. von Calenberg-Göttingen (1528-1584)

Der Quedlinburger Rezess 1523

Das Hildesheimer Hochstift war völlig von welfischen Territorien umgeben, was zu wiederholten kriegerischen Konflikten mit den Herzögen von Braunschweig-Lüneburg führte. Diese kulminierten in der Hildesheimer Stiftsfehde (1519-1523), die als interne Auseinandersetzung zwischen dem bischöflichen Landesherrn Johann IV. von Sachsen-Lauenburg (1504-1527) und Mitgliedern des Stiftsadels begann, als der Bischof die verpfändeten Stiftsburgern und -güter einzulösen versuchte. Dagegen setzte sich eine Reihe von Stiftsvasallen zur Wehr und suchte die Unterstützung der Herzöge Heinrich d.J. von Wolfenbüttel und Erich I. von Calenberg. 1518 hatte sich folgende Mächtekoalition gebildet: Auf die Seite der Stiftsjunker trat neben Erich und Heinrich auch dessen jüngerer Bruder Bischof Franz von Minden. Mit Bischof Johannes verbündeten sich Herzog Heinrich von Lüneburg sowie die Grafen von Hoya, Schaumburg, Lippe und Diepholz und der Herzog von Geldern. Neben dem Domkapitel konnte Johannes nach erheblichen Zugeständnissen auch die Stadt Hildesheim gewinnen. In der Schlacht bei Soltau errang die bischöfliche Seite am 28. Juni 1519 einen glänzenden Sieg. Dennoch konnten die Unterlegenen die Folgen der Niederlage in Grenzen halten, weil Heinrich d.J. Kaiser Karl V. davon überzeuete, dass seine Gegner Frankreich zuneigten. Als Bischof Johannes der Aufforderung eines kaiserlichen Schiedsgerichts zur Rückerstattung der eroberten Orte und zur Entlassung der Gefangenen nicht nachkam, wurde am 24. Juli 1521 über ihn und seine Verbündeten die Acht verhängt.

Die Kampfhandlungen endeten mit dem Quedlinburger Rezess vom 13. Mai 1523 zwischen den welfischen Herzögen, dem Hildesheimer Domkapitel und der Stadt Hildesheim (kaiserliche Bestätigung 20. Oktober 1523). Danach verblieb dem Bischof nur das »Kleine Stift« mit der Stadt Hildesheim, deren Rechte und Freiheiten garantiert wurden, den Ämtern Marienburg, Steuerwald und Peine und der Dompropstei mit ca. 90 Ortschaften, während der größere Teil des Fürstbistums (»Großes Stift«) unter Heinrich d.J. und Erich aufgeteilt wurde. Um einen festen Rückhalt gegen den Protestantismus in Norddeutschland zu erhalten, belehnte Karl V. die beiden katholischen welfischen Herzöge am 28. November 1530 förmlich mit dem »Großen Stift«. Johannes, der die Annahme des Quedlinburger Rezesses verweigert hatte, blieb in der Acht und resignierte auf Druck des Domkapitels am 6. Mai 1527 auf sein Bistum. Der Verlust des Großen Stiftes bedeutete eine Schwächung der landesherrlichen Gewalt der Hildesheimer Bischöfe. Der Kampf um die Stiftsrestitution wurde seitdem zu ihrem wichtigsten politischen Anliegen; sie erfolgte erst 1643.

Quedlinburger Rezesz vom 13. Mai 1523

St. Anna in Viridario und das Dompredigeramt

Inmitten des vom zweigeschossigen Domkreuzgang umschlossenen St. Annen-Friedhofs befindet sich eine Kapelle, die zur Unterscheidung von der Annen-Kapelle im nördlichen Kreuzgang auch St. Anna Maior oder St. Anna in Viridario genannt wird, in Erinnerung an die ursprüngliche Nutzung des Friedhofs als Garten. Erbaut wurde sie um das Jahr 1321 im Stil der Gotik. Zu erwähnen sind insbesondere die Wasserspeier an den Stirnseiten der Strebepfeiler, das Tympanon des Spitzbogenportals mit einer Darstellung der hl. Mutter Anna Selbdritt als Verweis auf das Patrozinium der Kapelle sowie die drei Gewölbeschlusssteine im Innern. Letztere stellen mit einem Phönix, der aus der Asche wiederersteht, einem Pelikan, der seine Jungen mit seinem Blut nährt, sowie einem Löwen, der seine Welpen wiedererweckt, allesamt Sinnbilder Christi dar.

Am 4. März 1321 war die St. Annen-Kapelle von Bischof Otto II. aus dem Wohldenberg-Grafengeschlecht mit dem halben Zehnten von Groß-Algermissen ausgestattet worden, der darüber hinaus auch noch eine Reihe von Messen für die Wohltäter der kleinen Kirche sowie Angehörige seiner Familie stiftete. Drei Jahre später übertrug Bischof Otto II. auch einigen Grundbesitz in Schellerten auf die St. Annen-Vikarie, deren Pfründe für die Katholische Reform und Gegenreformation in Hildesheim noch eine gewisse Rolle spielen sollten.

Im Bewusstsein der Wichtigkeit regelmäßiger und gut vorbereiteter Predigten für eine innerkirchliche Erneuerung und Abwehr reformatorischer Bestrebungen inkorporierte Bischof Valentin von Teteleben 1539 die Vikarie St. Anna in Viridario dem Amt eines Weihbischofs und Dompredigers. Diese Aufgabe übertrug er im folgenden Jahr dem Dominikaner Balthasar Fannemann, dem der Stadtrat 1542 jedoch das Predigen verbot, weshalb er gezwungen war, wenig später die Stadt zu verlassen. 1573/74 konnte schließlich Heinrich Winichen als Domprediger gewonnen werden, der bei den Jesuiten am Collegium Germanicum in Rom Theologie studiert hatte. Als er 1587 aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht mehr in der Lage war, seinem Predigeramt nachzukommen, wurde der Jesuit Johannes Hammer mit seiner Vertretung beauftragt. Nachdem sich die Jesuiten in den 1590er-Jahren schließlich dauerhaft in Hildesheim niedergelassen hatten, wurde ihnen auch die Pfründe der St. Annen-Vikarie übertragen. Das damit verbundene Dompredigeramt übten die Jesuiten bis zur Auflösung des Ordens im Jahr 1773 aus.

Kreuzrippengewölbe mit Schlusssteinen in der St. Anna-Kapelle

Hans Wildefür – der letzte katholische Bürgermeister der Stadt Hildesheim

Hans Wildefür war der letzte katholische Bürgermeister in der Stadt Hildesheim vor Einführung der Reformation. Er wurde wahrscheinlich 1483 in Hildesheim geboren. Nach der Ableistung von Kriegsdiensten in Lübeck kehrte er 1507 in seine Heimatstadt zurück, wo er Ilse Ebeling heiratete. Aus der Ehe gingen zwei Söhne und eine Tochter hervor. 1510 wurde er in den Stadtrat gewählt; ihm sollte er im zweijährigen Wechsel bis 1524 angehören. Während der Hildesheimer Stiftsfehde (1519-1523) wurde er erstmals mit Führungsaufgaben betraut. So zeichnete er ab 1522 als Riedemeister für die Verteidigung der Bischofsstadt verantwortlich. Große Verdienste erwarb sich Wildefür auch um die Verteidigung der Burg Steuerwald sowie der Stadt Peine, über deren Burg er den militärischen Oberbefehl ausübte. Am 7. Januar 1526 erfolgte seine erstmalige Wahl zum Bürgermeister in Hildesheim. Dieses Amt bekleidete er bis zu seinem Tod.

Nach Amtsantritt unternahm er alles, um die durch die Folgen der Hildesheimer Stiftsfehde erlittenen Schäden möglichst schnell zu beseitigen und mit geschickter Diplomatie die Stadt Hildesheim aus der politischen Isolation herauszuführen. Mit nicht gerade zimperlichen Mitteln setzte er die finanziellen Forderungen der Stadt gegenüber dem Klerus durch. Dennoch vermied Wildefür eine Konfrontation mit dem Bischof. Denn er erkannte weitsichtig, dass die Stadt aus politischem und ökonomischem Interesse die Wiederherstellung des Großen Stiftes (es musste 1523 an die welfischen Herzöge abgetreten werden) erstreben musste. Dieser Weg konnte nach seiner Überzeugung nur über Kaiser und Kirche führen. So reiste Wildefür 1527 zum neugewählten Hildesheimer Bischof Balthasar Merklin nach Burgos/Spanien. Ferner bemühte er sich um ein neues Stadtwappen, was Kaiser Karl V. 1528 verlieh (mit halbem Reichsadler). 1530 fuhr Wildefür in Begleitung zweier Domherren zum Augsburger Reichstag, um dort die Restitution des Großen Stiftes zu befördern. Zuvor wurde er vom Kaiser zum Ritter geschlagen. Auch wenn seine Versuche erfolglos verliefen, verfolgte er strikt seinen eingeschlagenen Weg. Er widerstand dem äußeren wie inneren Druck und hielt am Katholizismus fest. Im Gegensatz zu fast allen benachbarten Städten blieb Hildesheim dem alten Glauben treu.

Im Sommer 1541 erkrankte Wildefür schwer und starb am 28. Dezember jenes Jahres. Zwei Tage später wurde er in der St. Andreaskirche bestattet. Nur kurze Zeit später gewannen die Gegner seiner Politik die Oberhand; am 27. August 1542 wurde in Hildesheim die lutherische Lehre angenommen.

Alexander Dylong

Hildesheim, Rathaus

Der Renaissancelettner des Hildesheimer Mariendoms

Lettner waren ein vor allem im Hoch- und Spätmittelalter gebräuchliches Architekturelement des christlichen Sakralbaus. Sie befanden sich zumeist zwischen den Vierungspfeilern und trennten so den Chorbereich vom übrigen Teil des Langhauses. Zudem dienten sie oft auch als Ort der Schriftlesung. Vor dem Hintergrund von Katholischer Reform und Gegenreformation und den von ihnen angestoßenen Veränderungen bei der Feier der Liturgie galten Lettner ab dem 16. Jahrhundert jedoch als nicht mehr zeitgemäß.

Dessen ungeachtet stiftete der Hildesheimer Domherr Arnold Fridag dem Hildesheimer Mariendom einen neuen Lettner, der im Jahr 1546 fertiggestellt wurde. Einen Zusammenhang zwischen der Errichtung des Lettners und der sich immer weiter ausdehnenden Reformation in Stadt und Hochstift Hildesheim ist nicht unwahrscheinlich. Angesichts der sukzessiven Untersagung von öffentlichen katholischen Gottesdiensten in der Stadt Hildesheim nach 1542 kann Fridags Stiftung als Demonstration einer sich gegen die Reformation auflehnen, bewussten Fortführung katholischer Traditionen verstanden werden. Gleichzeitig war es möglich, mit der Rückbesinnung auf alte Traditionen Zugeständnisse an die neuen Zeiterfordernisse zu verbinden, indem z. B. dem Untergeschoss eine Kanzel vorgesetzt wurde. Auf diese Weise wurde der Lettner auch zu einem Ort der Predigt und konnte so einem wichtigen Anliegen der Katholischen Reform entsprechen, die der Predigt einen größeren Raum bei der Messfeier geben wollte. Auch was Stil und Formensprache betraf, orientierte man sich am zeitgenössischen Geschmack, der italienisch geprägten Renaissance, weshalb es nicht angemessen wäre, den von Fridag gestifteten Lettner als einen reinen Anachronismus zu verstehen.

Der Hildesheimer Renaissancelettner ist zweigeschossig, durch fünf Achsen untergliedert und wird von einer Kreuzigungsgruppe bekrönt. Der Mitte ist die Kanzel vorgelegt, die Achsen unmittelbar daneben dienen als Durchgänge und sind mit vergoldeten Gittern versehen. Die beiden äußersten Achsen sowie das Obergeschoss sind mit Reliefs bestückt, die wichtige Stationen der Passion Christi und ihre typologische Entsprechungen im Alten Testament zeigen. Auf der früher dem Chorbereich zugewandten Seite werden im Untergeschoss Szenen aus dem Leben Mariens ebenfalls mit entsprechenden Stellen im Alten Testament dargestellt. Seinen ursprünglichen Ort hatte der Lettner zwischen den westlichen Vierungspfeilern des Doms, nach dem Krieg wurde er 1960 schließlich in der Antoniuskapelle aufgestellt und befindet sich seit 2015 im Dommuseum.

Michaela Düllmann

Der Hildesheimer Renaissancealttner, seit 2015 im Dommuseum Hildesheim

Die Wittelsbacher Bischöfe

Als 1557 Burchard von Oberg zum Bischof von Hildesheim gewählt wurde, befand sich das Hochstift in einer desolaten Lage. Der größte Teil des Stiftsterritoriums war der bischöflichen Landesherrschaft entzogen und auch der Bestand der katholischen Konfession war ernsthaft gefährdet. Aus diesem Grunde bemühte sich Bischof Burchard, einen bayerischen Herzogssohn als Koadjutor mit dem Recht auf Nachfolge zu gewinnen, womit er jedoch scheiterte. Nach seinem Tod führte das Domkapitel die von Burchard eingeschlagene Linie fort und wählte 1573 Ernst von Bayern zum neuen Bischof von Hildesheim.

Eine enge Anbindung an das Haus Bayern, dessen war man sich Mitte des 16. Jahrhunderts in Hildesheim bewusst, konnte von großem Vorteil sein. Nicht nur verfügten die Wittelsbacher als zweitstärkste katholische Macht im Reich über die notwendigen Machtmittel, um die bischöfliche Landesherrschaft im Kleinen Stift durchzusetzen und den Erhalt der katholischen (Rest)Bestände im Bistum zu gewährleisten. Vielmehr hoffte man, auf diese Weise langfristig auch das verlorengegangene Große Stift zurückzugewinnen sowie innerkirchliche Reformmaßnahmen und eine Rekatholisierung protestantischer Gebiete erfolgreich umsetzen zu können.

Trotz anfänglicher Bedenken, unnötig Konflikte mit dem Welfenhaus heraufzubeschwören, war die Besetzung des Hildesheimer Bischofsstuhles mit hauseigenen Kräften auch für die Wittelsbacher nicht ganz unvorteilhaft. Sowohl die standesgemäße Versorgung eines nachgeborenen Herzogssohnes wurde gewährleistet bzw. verbessert und die bayerischen Einflussmöglichkeiten auf die Reichspolitik ausgebaut als auch eine Ausgangsbasis für die angestrebte Errichtung einer Art »geistlichen Sekundogenitur« im Nordwesten des Reiches geschaffen. Das Hauptaugenmerk galt dabei dem reichen und bedeutenden Erzstift Köln, das 1583 zum Mittelpunkt eines bis 1761 bestehenden »wittelsbachischen Bischofsreiches« wurde. Zu diesem gehörten neben Köln wechselnd die Hochstifte Lüttich, Münster und Paderborn, ab 1728 Osnabrück und fast durchgängig Hildesheim. Da die bayerischen Bischöfe ihren Sitz in Köln nahmen, hatten die anderen Stifte den Status von Nebenländern und wurden von Stellvertretern geleitet.

Obwohl sich die Bischöfe aus dem Hause Wittelsbach kaum in Hildesheim aufhielten, enttäuschten sie die Hoffnungen, die das Domkapitel bei der Wahl von 1573 in ihre Familie gesetzt hatte, nicht. Unabhängig von ihrer persönlichen Eignung für das Amt garantierten sie als Repräsentanten einer mächtigen katholischen Dynastie eine

bestimmte politische und konfessionelle Linie. Dabei standen auf Seiten der Wittelsbacher religiöse und genuin hausmachtpolitische Motive häufig in Einklang.

Den Reformdekreten des Konzils von Trient entsprechend und orientiert an bayerischen Vorbildern wurden unter Ernst, Ferdinand und Maximilian Heinrich von Bayern eine Reihe von Maßnahmen im Sinne der Katholischen Reform und Gegenreformation eingeleitet, die oft gleichzeitig auch der Festigung der bischöflichen Landesherrschaft dienlich waren. Dazu gehörten vor allem die Einsetzung eines Geistlichen Rates als diözesanes Leitungsgremium, die Abhaltung von Diözesansynoden und Visitationen, die Förderung des Jesuitenordens und anderer Träger des Reformgedankens, die Einsetzung von Kommissaren zur Durchsetzung von Reformen und die Errichtung eines Alumnats für eine Verbesserung der Priesterausbildung. Die Erfolge der Rekatholisierungsbemühungen waren insgesamt dennoch überschaubar. 1643 gelang es, das Große Stift wieder in bischöflichen Besitz zu bringen, durch die Normaljahrsregelung des Westfälischen Friedens wurde indes jeglichen gegenreformatorischen Ambitionen ein Riegel vorgeschoben.

Nach dem Tod Maximilian Heinrichs wurde der dem westfälischen Adel entstammende Jobst Edmund von Brabeck zum Bischof von Hildesheim gewählt. Zu deutlich zeigte sich 1688 angesichts der Vorgeschichte des Pfälzischen Erbfolgekrieges, dass die enge Anbindung an eine große Dynastie nicht nur Vorteile hatte, sondern im Zweifelsfall auch dazu führen konnte, in größere dynastische Auseinandersetzungen hineingezogen zu werden. Aufgrund innerer Konflikte und der Gefahr eines welfischen Eingreifens folgte jedoch 1702 mit Joseph Clemens wieder ein Wittelsbacher auf den Hildesheimer Bischofsstuhl.

Die Wahl Joseph Clemens' wie auch seines Nachfolgers Clemens August von Bayern garantierte im Wesentlichen eine Fortführung der Politik ihrer Vorgänger, beide zeichneten sich persönlich jedoch weniger durch innerkirchliche Initiativen denn durch ihr Mäzenatentum aus. Mit dem Tod von Clemens August endete 1761 eine fast 200-jährige Periode, in der Bistum und Hochstift Hildesheim unter der Leitung nachgeborener bayerischer Prinzen standen. Weder verfügten die Wittelsbacher über ausreichend männlichen Nachwuchs, noch war man seitens des Domkapitels bereit, weiterhin als ein Instrument bayerischer Machtpolitik zu fungieren und sich dadurch, auch mit Hinblick auf den Siebenjährigen Krieg, möglicherweise in militärische Auseinandersetzungen verwickeln zu lassen.

Clemens August von Bayern als Hochmeister des Deutschen Ordens,
»Amtsbildnis« im Pfarrhaus St. Hubertus in Holle-Wohldenberg

Das Untereichsfeld

Das Eichsfeld ist das nordwestliche Randgebiet des Thüringer Beckens und erstreckt sich zwischen Harz und Thüringer Wald; durch die Täler der Wipper und Leine wird es in das Obere Eichsfeld im Süden und das Untere im Norden geschieden. Seit der Mitte des 8. Jahrhunderts war das Erzbistum Mainz hier durch die von ihm getragene Missionierung präsent. In Auseinandersetzungen mit den Landgrafen von Thüringen und den welfischen Herzögen vollzog sich im 12. und 13. Jahrhundert der Ausbau der Mainzer Landesherrschaft. Relativ spät gelangte das Untereichsfeld mit der Mark Duderstadt (1342) und den Ämtern Gieboldehausen (1358) und Lindau (1434) in den Besitz des Erzstiftes.

Die geografische Lage des Eichsfeldes, das von hessischen, thüringischen, sächsischen und braunschweigischen Territorien umgeben war, die sich früh dem Protestantismus geöffnet hatten, begünstigte das Eindringen der Reformation; diese setzte sich bis zum Ende des 16. Jahrhunderts weitgehend durch. Erste Maßnahmen zur Restauration des Katholizismus unternahm Erzbischof Daniel Brendel von Homburg (1555-1582), der u. a. Jesuiten nach Heiligenstadt berief. Unter Kurfürst Johann Schweikard von Kronberg (1604-1626) wurden durch deren Seelsorge und Unterweisung, aber auch durch einen stärkeren Einsatz landesherrlicher Machtmittel die Dörfer des Untereichsfeldes zur Katholischen Kirche zurückgeführt. In Duderstadt, das sich lange als Stützpunkt des Protestantismus behauptete, erzielte die Gegenreformation erst nach dem Dreißigjährigen Krieg größere Erfolge.

Das Eichsfeld stellte seitdem eine katholische Exklave in einem protestantischen Umfeld dar. Auch über die sozioökonomischen und politischen Veränderungen des 19. und 20. Jahrhunderts hinweg bewahrte es den Charakter konfessioneller Homogenität und ungebrochener Kirchlichkeit. Parallel zur politischen Neuordnung des Wiener Kongresses (1814/15), der das Untereichsfeld dem Königreich Hannover zuwies, vollzog sich die kirchliche Neugliederung. Die päpstliche Zirkumskriptionsbulle »Impensa Romanorum Pontificum« (26. März 1824) gliederte die 20 Pfarreien des Untereichsfeldes und die mit ihnen verbundenen 13 Filialkirchen dem Bistum Hildesheim an. Neben den Hildesheimer Stiftdörfern war das Untereichsfeld das einzige katholische Kerngebiet in der Diasporadiözese und damit ein wichtiges Reservoir für den Priesternachwuchs. Im Zuge der starken Auswanderungsbewegung waren Eichsfelder seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Gründer einer Vielzahl katholischer Gemeinden in den Diasporagebieten Nordwest- und Mitteldeutschlands. Bis in die 1970er-Jahre blieb die kirchliche Bindung der Eichsfelder Katholiken stabil.

Historische Karte des Eichsfeldes von 1759

Das Augustiner-Chorherren-Stift St. Georg in Goslar-Grauhof

Die ehem. Stiftskirche St. Georg in Grauhof, wenige Kilometer vor Goslar, bildet bis heute einen Höhepunkt barocker Kunst und Kultur. Im Jahr 1643 wurde Grauhof katholische Klosterpfarre und im folgenden Jahr mit Augustiner Chorherren der Windesheimer Kongregation besiedelt, Grauhof gehörte zu den neun sog. Hildesheimer Feldklöstern, die mit der Seelsorge und Missionierung in der Region betraut wurden. Zu diesem Zeitpunkt hatte Grauhof bereits eine wechselvolle Geschichte hinter sich. 1108 schenkte Heinrich V. den »Grafenhof« dem Goslarer Kloster St. Georg als Vorwerk, nach der Plünderung und Zerstörung des Klosters 1527 siedelte der Konvent nach Grauhof über. In der Reformation wurden die Chorherren von 1542 bis 1547 aus Grauhof vertrieben, nach 1568 wurden Kloster und Konvent protestantisch, später wurde im Kloster eine lutherische Lateinschule eingerichtet und lutherische Prediger ausgebildet.

Das Jahr 1644 bedeutete für Grauhof in jeder Beziehung einen Neuanfang. In den folgenden Jahrzehnten wurden Klostergebäude errichtet, seit 1660 eine neue Kirche gebaut, in der um 1670 zwei Altäre mit hölzernen Retabeln und ein Beichtstuhl aufgestellt wurden. Im späteren 17. Jahrhundert, in der Amtszeit des Propstes Liborius Hennepoel (1659-90) erfolgte eine Konsolidierung des Klosters sowohl in theologischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht, der Konvent vergrößerte sich, die theologische Ausbildung wurde in Grauhof selbst vorgenommen, Ansehen und Einfluss des Stiftes begannen zu wachsen. Die hohe Bedeutung von Grauhof über die Grenzen der Diözese Hildesheim hinaus manifestiert sich vor allem in der Tatsache, dass bis zur Säkularisation drei Grauhöfer Propste zu Ordensgenerälen der Windesheimer Kongregation gewählt wurden.

Eine erste Blütezeit erlebte Grauhof unter Propst Bernhard Goeken (1690-1726), der als der bedeutendste Grauhöfer Propst bezeichnet werden kann. Schon bald nach seinem Amtsantritt ließ er die Gutsgebäude neu errichten, seit 1701 die Konventsgebäude, und wenig später begann er mit dem Bau der heutigen Klosterkirche, die am 1. August 1717 geweiht wurde. Als Architekten verpflichtete Goeken die Italiener Joseffo Crotogino und dessen Sohn Sebastiano sowie Francesco Mitta. Mit Joseffo Crotogino, der von 1685 bis zu seinem Tod 1716 im Fürstbistum Hildesheim tätig war, wurde der bedeutendste zeitgenössische Baumeister im norddeutschen Raum nach Grauhof geholt. Für die Ausschmückung der Kirche wählte Goeken den Bildhauer Franz Lorenz Biggen, der den Hochaltar, die Kanzel, die vier Marmoraltäre und die drei Figuren aus Sandstein über dem Westportal ausführte, außerdem 1731 das Epitaph für Propst Goeken mit der lebensgroßen Alabasterfigur

Grauhof, Ehem. Stiftskirche St. Georg

des Verstorbenen. Aus der alten Kirche wurden die beiden Altäre und der Beichtstuhl übernommen.

Der Nachfolger Goekens, Propst Heinrich Eickendorff (1726-55), ebenfalls Ordensgeneral der Windesheimer Kongregation, vollendete die Ausstattung der Kirche; er ließ zwischen 1734 und 1737 die große Orgel durch den Magdeburger Orgelbauer Christoph Treutmann bauen, das Chorgestühl erhielt eine aufwändige Bemalung durch den Goslarer Maler Johann Andreas Schubert, außerdem wurde ein sog. Heiliges Grab für die Liturgie der Karwoche angeschafft. Eickendorff vervollständigte auch das Gebrauchsinventar und erwarb zahlreiche kostbare Paramente. 1741 wurde an der Ostseite der Kirche die große Sakristei angebaut. Mit Eickendorff, der auch als Verfasser theologischer Schriften bekannt wurde, konnte das hohe Ansehen des Klosters weiter gefestigt werden. Die Zahl der Chorherren und Novizen blieb konstant bei etwa zwanzig; sie wirkten als Pfarrer in den umliegenden Ortschaften und in den Frauenklöstern Dorstadt und Heiningen.

Auf Eickendorff folgten die Pröpste Damian Borschett (1755), Hermann Klöppler (1755-80) und Constantin Belling, letzterer leitete den Konvent von 1780 bis zur Aufhebung in der Säkularisation am 29. Januar 1803, außerdem wirkte er seit 1786 – wie schon Goeken und Eickendorff – als Ordensgeneral der Windesheimer Kongregation. Belling beauftragte 1794 den Maler Johann Heinrich Pickart aus Wolfenbüttel mit der Ausführung des Hochaltarbildes, das die Kreuzigung Christi darstellt; außerdem erwarb er zum Heiligen Jahr 1800 die betont repräsentative Monstranz des renommierten Augsburger Goldschmiedes Caspar Xaver Stippeldey.

Zum Zeitpunkt der Aufhebung des Stiftes im Januar 1803 zählte der Konvent 24 Chorherren und zwei Novizen; die geistliche, kulturelle und wirtschaftliche Lage war in jeder Hinsicht vorbildlich. Die Pfarrei Grauhof blieb nach der Säkularisation erhalten, die Kirche ist bis heute Gemeindekirche. Stiftsgebäude, Kirche und die zugehörigen Liegenschaften gelangten 1818 in den Besitz der Klosterkammer Hannover, die die Baulast trägt und für den Erhalt der ehem. Konventsgebäude, der Kirche und ihrer Ausstattung verantwortlich ist. Nicht zuletzt dank dieser sorgfältigen und umsichtigen Betreuung stellt die ehem. Stiftskirche Grauhof bis heute ein vorbildlich erhaltenes, einzigartiges Ensemble barocker Kunst dar.

Maria Kapp

Grauhof, Ehem. Stiftskirche St. Georg:
Propst Bernhard Goeken, Detail

Goslar, St. Jakobi: Monstranz aus Grauhof,
Caspar Xaver Stippeldey, Augsburg, 1800

Grauhof, Ehem. Stiftskirche St. Georg: Orgel, Christoph Treutmann, 1734-37

Der Blutzeuge von Woltorf:

Friedrich Spee von Langenfeld SJ, Hexenanwalt und Liederdichter

Sie reißen ihn vom Pferde, schlagen mit Knüppeln und Säbeln auf ihn ein, flüchten und lassen ihn halbtot liegen. Treue Gemeindemitglieder, die den Pater zum Gottesdienst erwartet hatten, verbinden eilig und notdürftig seine Wunden, bewusstlos wird er auf einem Karren nach Hildesheim gefahren. Drei Monate dauert es, bis er im Jesuitenkolleg der Bischofsstadt wieder einigermaßen zu Kräften gekommen ist und zur Erholung nach Corvey gebracht werden kann. Und was tut dieser Jesuit Friedrich von Spee in der Zeit der Rekonvaleszenz, von Schmerzen geplagt: Verlangt er die Ergreifung der Täter, will er Wiedergutmachung, lässt er seinem Zorn freien Lauf? Nichts davon. Er schreibt Verse nieder, bewegt weniger vom eigenen Leid als von der Not der Menschen in dieser furchtbaren Zeit des Dreißigjährigen Krieges und des schwarzen Pesttodes.

Spee, der Liederdichter. In seiner Sammlung »Trutz Nachtigall«, die im Lauf der Jahre entsteht, formuliert er Texte voller Mitgefühl: »Hier leiden wir die ärgste Not, o Heiland, rei die Himmel auf!« Hier findet er die zartesten Töne zum Weihnachtsfest: »Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein, in seine Lieb versenken will ich mich ganz hinab.« Hier stellt er den Osterjubil gegen die Schrecken der Zeit: »Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du vom Tod erstanden bist, dass du zerstört des Feindes Macht und uns das ew'ge Heil gebracht! Alleluja!« So gut trifft Spee die Empfindungen der Menschen, dass seine Lieder zu Klassikern werden, noch heute voller Inbrunst gesungen. Wer fühlte sich gedrängt, einen solchen Menschen fast tot zu schlagen, damals, am 29. April 1629 bei Woltorf zwischen Peine und Hildesheim?

Zorn lag in der Luft Er galt ganz sicher nicht dem Pater persönlich, der ein halbes Jahr zuvor nach Peine geschickt worden war, eher den Machthabern der Zeit. Das Kriegsglück hatte die Kaiserlichen weit nach Norden getragen, man hatte dem protestantischen Braunschweiger die Grafschaft Peine wieder abgenommen, und der Kurfürst zu Köln, Inhaber auch des Fürstbistums Hildesheim, hatte die protestantischen Prediger vertreiben, einen ganz besonders aufmüpfigen sogar in der Burg Steuerwald hinrichten lassen, hatte für die Stadt Peine nur noch Katholiken als Ratsherren zugelassen, und man kann eigentlich nur staunen, dass Spee trotz solcher Maßnahmen mit seinem Auftrag, die Menschen zum katholischen Glauben zurück zu führen, in der kurzen Zeit so gut voran gekommen war: Er hatte die Mehrzahl der Dörfer durch seine Predigt bereits gewonnen.

Jetzt aber konnte Spee erst einmal in Paderborn seine wissenschaftliche Arbeit fortsetzen, für die er schon so viele Stationen durchlaufen hatte: In Köln, nahe seinem

Friedrich Spee von Langenfeld, Gemälde eines unbekannten Meisters aus dem Kölner Jesuitengymnasium Tricoronatum

Geburtsort Kaiserswerth, war er bei den Jesuiten zur Schule gegangen, in Trier war er in den Orden eingetreten, bald der Pest wegen nach Fulda übergesiedelt, man hatte ihn als Studenten und bald auch als Dozenten philosophischer und theologischer Fächer nach Würzburg, Speyer, Worms, Mainz, Paderborn, geschickt. Überall hatte er den Beifall seiner akademischen Hörer gefunden – nicht unbedingt aber das Wohlwollen der Oberen in Kirche und Orden.

Nach und nach wurde nämlich bekannt, dass er in sich einen Ruf Gottes spürte, Menschen beizustehen, die auf besonders grausame Art bedrängt waren: den vielen armseligen Frauen, die als »Hexen« Folter und Feuertod erleiden mussten. Was mit ihnen geschah, galt aber als rechtens, für sie sich einzusetzen war darum aufrührerisch und gefährlich.

Spee hatte in Köln mit der Verbrennung der »Hexe« Katharina von Henot einen besonders krassen Fall von Folterjustiz erlebt. Die Sache hatte ihm keine Ruhe mehr gelassen. Was sollte man gegen diesen Wahn tun, dem nicht nur die Fürsten, die kirchlichen Oberen, die Reformatoren Luther und Calvin erlegen waren, sondern auch die Masse der Bevölkerung?

Mit seinem Buch »Cautio criminalis«, das ohne Verfassernamen bei einem Drucker in Rinteln erscheint, geht Spee außerordentlich geschickt vor. Er bestreitet zunächst nicht die grundsätzliche Möglichkeit der Hexerei, er greift die Verfolgung von der prozessrechtlichen Seite her an: Was sind Foltergeständnisse wert? Wieviel Schaden entsteht, wenn die Obrigkeit, statt Verleumdung und Hetze zu bekämpfen, jedes dumpfe Gerücht aufgreift und die Angeschuldigten unter Anklagen stellt, aus denen es keinen Ausweg gibt? Wenn man der »Volkswut« freien Lauf lässt? Scharf rügt er, dass bei den Hexenprozessen selbst Priester gegen die Nächstenliebe verstoßen und zuweilen sogar die Verschärfung der Folter fordern. Gegen Ende seines Buches wird dann aber seine eigene Überzeugung deutlich: Das ganze Hexenunwesen entstehe überhaupt erst durch das hemmungslose Anschuldigen Wehrloser und den abergläubischen Fanatismus, der so unter der Bevölkerung entstehe.

Das Buch leitet eine lange Entwicklung ein, an deren Ende dann im 18. Jahrhundert der Hexenwahn zum Erliegen kommt. Spee selber muss sich im eigenen Orden zur Wehr setzen, nur der General in Rom verhindert, dass das Buch unterdrückt und Spee aus dem Orden ausgeschlossen wird. Er wird nach Köln versetzt, später nach Trier, infiziert sich dort bei der Pflege von Seuchekranken und stirbt 1635.

Cautio
CRIMINALIS,
Sens
DE PROCESSIBUS
CONTRA SAGAS

Liber.

AD MAGISTRATVS

Germaniæ hoc tempore necessarius,

Tum autem

Consiliariis, & Confessariis Principum,
Inquisitoribus, Judicibus, Advocatis, Confessariis
reorum, Concionatoribus, cæterisq; lectu
utilissimus.

A VCTORE

INCERTO THEOLOGO ORTHOD.

Joa. Christian
RINTHELII, *Prin...*
Typis exscripsit Petrus Lucius Typog. Acad.

M DC XXXI

Titelseite der »Cautio Criminalis«, Rinteln 1631

Lamspringe, Oliver Plunkett und der Albani-Psalter. Eine englische Abtei, ein irischer Heiliger und eine mittelalterliche Handschrift

Vom 9. Jahrhundert bis zur Reformation existierte in Lamspringe ein Benediktinenkloster. Nach dem Restitutionsedikt von 1629 und einigen Kriegswirren übertrug die Bursfelder Kongregation 1644 die Klosteranlage englischen Mönchen, die aufgrund der antikatholischen Gesetzgebung seit Königin Elisabeth I. und der Auflösung der Klöster unter Oliver Cromwell keine Klöster in England mehr unterhalten konnten. Mit den ersten sieben Mönchen und ihrem Abt Reyner kam auch der Albani-Psalter, ein herausragendes Zeugnis englischer Buchmalerei des 12. Jahrhunderts, nach Lamspringe. Diese Handschrift von außerordentlichem künstlerischem Wert symbolisiert ihrerseits wiederum die Verbindung von normannischer und angelsächsischer Kultur im mittelalterlichen England.

In den folgenden Jahrzehnten trieben die englischen Mönche den Wiederaufbau der verfallenen Gebäude voran, errichteten eine neue Kirche im barocken Stil und führten das Kloster Lamspringe – die einzige englische Abtei in Deutschland – wieder zu neuer Blüte. Dabei stieg auch die Zahl der Katholiken in der Umgebung des Klosters von zunächst zwei bis 1690 wieder auf ca. 300 an. Da die Abtei eine rein englische blieb, war für die seelsorgliche Versorgung der Gemeinde Lamspringe stets ein deutscher Benediktiner aus einem Kloster der Bursfelder Kongregation abgeordnet. Der Abtei war eine Schule angeschlossen, die von Jungen des englischen katholischen Adels besucht wurde und zur Ausbildung des englischen Klosternachwuchses diente. Ab 1690 stand Abt Maurus Corker der Abtei vor. Dieser war in den 1670er-Jahren zur Mission in England gewesen und im Zuge der Titus Oates-Verschwörung verhaftet und im Newgate Gefängnis in London inhaftiert worden. Hier hatte er den irischen Erzbischof und späteren Märtyrer Oliver Plunkett kennengelernt. Plunkett war in Irland verhaftet, widerrechtlich nach England überstellt und des Hochverrats angeklagt worden. Um weitere katholische Missionen in Irland zu unterbinden und den anglikanischen Suprematsanspruch zu verdeutlichen, sollte an ihm ein Exempel statuiert werden. Nach einem rechtswidrigen Prozess wurde er am 1. Juli 1681 hingerichtet. Corker ließ einige Gebeine Plunketts nach Lamspringe überführen und sie 1693 dort bestatten. Mit der Säkularisation kam auch das Ende der Abtei. Die 21 Mönche und die Schüler der Klosterschule verließen Lamspringe 1803 und ging in das englische Ampleforth. Seit 1920, dem Jahr der Seligsprechung Oliver Plunketts, findet alljährlich im Sommer ein Gottesdienst mit Prozession in Lamspringe statt. Am 12. Oktober 1975 wurde Oliver Plunkett durch Papst Paul VI. heiliggesprochen.

Oliver Plunkett (1625/29-1681), Erzbischof von Armagh und Primas von Irland

Der Verdener St. Marien-Dom

Der Sprengel des heutigen Bistums Hildesheim erstreckt sich über ein Gebiet, das vor der Reformation zu sieben verschiedenen Diözesen (Bremen, Verden, Minden, Paderborn, Halberstadt, Mainz sowie Hildesheim selbst) gehört hatte. Die Mehrzahl dieser Bistümer fiel schließlich der Säkularisation durch den Westfälischen Frieden von 1648 zum Opfer. Das Erzstift Bremen und das Hochstift Verden gelangten durch den Westfälischen Frieden als weltliche Herzogtümer an die Krone Schweden. Die beiden ehemaligen Bischofskirchen dieser untergegangenen Bistümer behielten im Rahmen der von den Schweden 1651 geschaffenen lutherischen Kirchenorganisation eine besondere Stellung, indem sie jeweils Sitz eines Superintendenten wurden. Die Superintendenten in Bremen und Verden gehörten als geistliche Konsistorialräte dem Konsistorium, der obersten Kirchenbehörde in den Herzogtümern, an.

Während des Nordischen Krieges wurden im Jahr 1712 das Herzogtum Verden und das bremische Amt Ottersberg vom Kurfürstentum Hannover, der weitaus größere Teil des Herzogtums Bremen aber von Dänemark besetzt. 1715 erwarb Kurhannover auch den dänisch besetzten Teil des Herzogtums Bremen und fand 1719 auch die schwedischen Besitzansprüche ab. Die 1712 eingegangene Kirchenorganisation der Schwedenzeit wurde nun wieder hergestellt. Während der Bremer Dombezirk durch den Reichsdeputationshauptschluss von 1803 an die Freie Hansestadt Bremen fiel, verblieb der Verdener Dom beim Kurfürstentum bzw. (seit 1815) Königreich Hannover.

Durch die Zirkumskriptionsbulle von 1824 liegt die Stadt Verden im Zuständigkeitsbereich des Bistums Hildesheim; der Verdener Dom allerdings ist seit Einführung der Reformation 1568 eine evangelische Kirche. Im Jahr 1028 wurde mit dem Bau einer Stein-Kirche an einer Stelle begonnen, an der bereits zwei hölzerne Vorgängerkirchen gestanden hatten. Der Mitte des 12. Jahrhunderts errichtete südwestliche Glockenturm, der den Brand des Jahres 1268 überstanden hat, ist heute der älteste Bauteil des Domes. Der Neubau einer dreischiffigen gotischen Hallenkirche auf den den Brand überdauernden Grundlagen erfolgte in den Jahren 1290 bis 1323, kam dann allerdings in Stocken. Erst nach einer langen Unterbrechung wurden zwischen 1473 und 1490 die drei noch fehlenden der vier Langhausjoche ausgeführt. Durch die 1829 durchgeführte Renovierung des Domes, die auf eine »Regotisierung« zielte, erhielt das Kircheninnere – freilich zum Preis des Verlustes der Ausstattungsstücke aus der Renaissance- und Barockzeit – die im Sinn des Ideals der romanischen Kunst vermeintlich geforderte Strenge und Nüchternheit.

St. Marien-Dom zu Verden

Das Hildesheimer Pfarreiwesen in der Frühen Neuzeit

Am Ende des Mittelalters gab es in der Diözese Hildesheim 318 Pfarreien. Durch die Einführung der Reformation gingen die Pfarreien in den welfischen Diözesanteilen und in dem unter welfischer Herrschaft stehenden Großen Stift der Katholischen Kirche verloren. Ebenso wurde ein großer Teil der Pfarreien der Stadt Hildesheim und des Kleinen Stiftes im Laufe des 16. Jahrhunderts evangelisch; um 1570 gab es in der Stadt Hildesheim nur noch sechs katholische Pfarreien, die mit dem Dom (St. Antoniuskapelle) und den Klöstern und Stiften St. Michael, St. Godehard, Heilig Kreuz, St. Mauritius und dem Sültestift verbunden waren, sowie zwölf katholische Landpfarreien. Die Rekatholisierungsmaßnahmen unter den Fürstbischöfen Ernst von Bayern (1573-1612) und Ferdinand von Bayern (1612-1650), die sie unter Anwendung des »ius reformandi« vornahmen, führten dazu, dass bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts ca. 30 Landpfarreien in den Ämtern Steuerwald und Marienburg sowie in der Dompropstei wieder katholisch waren.

Erheblich beeinträchtigt wurde die Rekatholisierungspolitik durch den Mangel an geeigneten Priestern; dies führte zum Einsatz einer großen Zahl von Ordensgeistlichen in der Pfarrseelsorge; deren Anteil lag zeitweise bei zwei Dritteln, wobei die Jesuiten im 17. Jahrhundert besonders zahlreich waren. Bis ins 18. Jahrhundert hinein blieb das Augustinerchorherrenstift St. Bartholomäus zur Sülte in der Seelsorge der Landpfarreien äußerst aktiv. Die Benediktiner von St. Godehard stellten durchgehend die Pfarrer in Groß Giesen, St. Michael in Himmelsthür (seit 1661), in Harsum und zeitweise in Ottbergen. Die Pfarrer in Diekholzen und Söhre kamen aus dem Zisterzienserkloster Marienrode, während die Pfarrei in Barienrode in der Regel von einem Hildesheimer Kartäuser betreut wurde. Noch 1784 waren von den 59 Pfarr- und Pastorenstellen 23 mit Weltgeistlichen besetzt, von den sechs Kaplanstellen fünf. Die Ordensgeistlichen trugen wesentlich zur Wiederbelebung des kirchlichen Lebens in den Pfarreien bei und versahen es mit neuen Impulsen. Durch ihre »überregionale Organisation« wirkten sie entscheidend an der Ausprägung eines »sich in allen katholischen Gebieten gleichenden Bildes der Frömmigkeitspraktiken« (Christian Plath) mit. Die z.T. schlechte materielle Ausstattung von Pfarreien und der hohe Anteil an Ordensgeistlichen waren ein Grund für die zeitweilige Abwesenheit der Geistlichen von ihrer Seelsorgestelle, vor allem aber für die große Fluktuation der Seelsorger. Von Ausnahmen abgesehen waren lange Amtszeiten unter den Dorfpfarrern nicht üblich. Dies änderte sich erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts, als fast die Hälfte aller katholischen Geistlichen länger als zehn Jahre in ihrer Gemeinde blieb.

Ernst von Bayern, Bischof von Hildesheim von 1573 bis 1612

Der Dreißigjährige Krieg hatte in vielen Dörfern erhebliche Schäden hinterlassen und machte Kirchenrenovierungen und -neubauten unerlässlich. Zwischen 1650 und 1750 wurden fast zwei Drittel der katholischen Kirchen des Kleinen Stiftes niedergelegt und neu aufgebaut. Wegen der starken Belastungen widersetzten sich die Gemeindemitglieder häufig einem Kirchenneubau; die fürstbischöfliche Regierung musste dann Zwangsmaßnahmen anwenden, um die Gemeindemitglieder zur Erfüllung ihrer Baupflichten zu veranlassen.

Neben den aus dem Mittelalter stammenden Stadt- und Landpfarreien standen als eine zweite Kategorie die Amts- und die Klosterpfarreien des »Großen Stiftes« Hildesheims. Eine der ersten Maßnahmen nach seiner Restitution 1643 war die Rückberufung von Ordensleuten in die wiederhergestellten neun »Feldklöster« dieses Gebietes. Diese Klöster wurden ebenso wie die restituierten Amtssitze mit Pfarrstellen versehen, um die zu den Klöstern gehörende Bevölkerung und die bischöflichen Beamten und die Bediensteten sowie deren Familien seelsorglich zu betreuen. Klosterpfarreien bestanden in Grauhof, Ringelheim, Riechenberg, Heiningen, Dorstadt, Escherde, Wöltingerode, Derneburg und Lamspringe, Amtspfarreien in Bilderlahe, Ruthe, Marienburg, Liebenburg, Schladen, Vienenburg, Wiedelah, Steuerwald, Poppenburg, Hunnesrück, Winzenburg, Wohldenberg und Steinbrück.

Bis zur Säkularisation wurden darüber hinaus noch einige andere Pfarreien im Stiftsgebiet gegründet oder Gottesdienststellen eingerichtet. Dies geschah häufig gegen den Protest der evangelischen Landstände, die darin eine Verletzung des Westfälischen Friedens von 1648 sahen, der den konfessionellen Besitzstand auf das Jahr 1624 festgelegt hatte. Zu diesen Neugründungen gehörten Bockenem, Grasdorf, Hennekerode, Westfeld, Himmelsthür, Gronau, Mehle, Sorsum, Bolzum und Hohenhameln. Während die alten Pfarreien meist über Eigentümliches Gut verfügten, wurden die nach dem Westfälischen Frieden gegründeten Pfarreien von den Klöstern und vom Bischof, z.T. auf Kosten der Domanialeinkünfte, unterhalten, oder sie beruhten auf privaten Dotationen. Die anfänglich äußerst geringe Zahl von katholischen Gläubigen dieser Gemeinden vergrößerte sich durch Einwanderung aus den Niederlanden, dem Rheinland und Westfalen. Das gefestigte Konfessionsbewusstsein, aber auch die Gefahr einer Intervention der benachbarten protestantischen Fürsten trug dazu bei, dass sich ursprüngliche Erwartungen hinsichtlich einer Ausweitung des Katholizismus im Großen Stift nicht erfüllten. Die Neugründungen blieben Diasporagemeinden.

Christusmonogramm – »Ordenslogo« der Jesuiten

Die Frage nach einer Residenzpflicht der Bischöfe in ihren Diözesen gehörte zu den am heftigsten debattierten auf dem Konzil von Trient, das v. a. innerkirchliche Reformen zum Ziel hatte. Letzten Endes konnten sich die Konzilsväter zwar auf eine Verschärfung der Residenzpflicht einigen, ließen aber die Möglichkeit einer Befreiung davon mittels einer päpstlichen Dispens unangetastet.

Diese Regelung war insofern von Bedeutung, als es damals üblich war, dass mehrere Diözesen in einer Hand vereinigt wurden, was eine konsequente Einhaltung der Residenzpflicht unmöglich machte. Im Falle der Wittelsbacher Bischöfe, die im Nordwesten des Heiligen Römischen Reichs über ein aus bis zu fünf Bistümern bestehendes Bischofsreichs herrschten, war eine solche Akkumulation sogar erwünscht, fungierte das bayerische Herrscherhaus doch als Garant für den Fortbestand des Katholizismus in diesen Gebieten. Da sich die Bischöfe aus dem Hause Bayern jedoch hauptsächlich im Erzstift Köln aufhielten, erlangten in ihren Nebenbistümern die Weihbischofe eine umso größere Relevanz. Weihbischofe, dem Weihegrad nach zwar Bischöfe jedoch ohne Leitungsgewalt über eine bestehende Diözese, hatten und haben die Aufgabe, die Bischöfe bei Weihehandlungen zu vertreten sowie bei der Leitung und Verwaltung eines Bistums zu unterstützen.

Für das Bistum Hildesheim erlangte im 17. Jahrhundert Weihbischof Adamus Adami eine wichtige Bedeutung. 1610 geboren, war Adami 1628 in die Benediktinerabtei Brauweiler eingetreten, empfing 1633 die Priesterweihe und nahm als Gesandter des Fürstabtes von Corvey und der schwäbischen Reichsprälaten an den Verhandlungen zum Westfälischen Frieden in Münster teil. Wohl auf Empfehlung des Osnabrücker Bischofs Franz Wilhelm von Wartenberg ernannte der Hildesheimer Bischof Maximilian Heinrich von Bayern Adami 1653 zum Weihbischof.

In Hildesheim trat Weihbischof Adamus Adami kein leichtes Erbe an, der Krieg hatte das Land stark mitgenommen und die Bevölkerung war inzwischen größtenteils protestantisch. Dennoch gelang es ihm, z.T. auch ohne Unterstützung des Domkapitels, sowohl den Ausbau der bischöflichen Landesherrschaft weiter voranzutreiben als auch kirchliche Reformen durch- bzw. weiterzuführen. Eines der wichtigsten Instrumente dafür war die Durchführung einer Visitation der Diözese 1657, die Aufschluss über deren Zustand und den konfessionellen Besitzstand gab. Nicht minder wichtig war die Errichtung eines Alumnats 1655, um dem Priestermangel Abhilfe zu schaffen. 1663 verstarb Adami in Hildesheim und wurde in der Laurentiuskapelle des Doms beigesetzt.

Michaela Düllmann

Weihbischof Adamus Adami (1610-1663)

Apostolisches Vikariat der Nordischen Missionen

Im Zuge der Reformation kam durch die Aufhebung der meisten Bischofssitze die bischöfliche Jurisdiktion in Norddeutschland und Skandinavien zum Erliegen. Diese Gebiete, in denen sich nur noch spärliche Reste einer katholischen Bevölkerung befanden, wurden als »Nordische Missionen« bezeichnet und der 1622 gegründeten obersten Missionsbehörde der Katholischen Kirche, der »Congregatio de propaganda fide«, in Rom unterstellt. Der allmähliche Anstieg der Zahl der Katholiken führte 1667 zur Gründung des »Apostolischen Vikariates für die Nordischen Missionen«, das vorerst die welfischen Fürstentümer Calenberg, Göttingen und Grubenhagen umfasste, dann auf alle norddeutschen Territorien und bis 1688 auf Dänemark, Norwegen und Schweden ausgeweitet wurde. Die Bezeichnung und der Gebietsumfang unterlagen in der Folgezeit einem mehrfachen Wandel.

Ein Zentrum bildete in den Anfangsjahren die Stadt Hannover als Sitz des Apostolischen Vikars. Dieser wurde vom Papst ernannt, erhielt für seinen Jurisdiktionsbezirk die notwendigen Fakultäten und besaß in der Regel die Bischofswürde. Dem ersten Apostolischen Vikar Valerio Maccioni (1667-1676) folgte der dänische Konvertit Niels Stensen (1677-1686). Seine Amtsnachfolger waren der Hildesheimer Weihbischof Friedrich von Tietzen, gen. Schlüter (1687-1696), der Hildesheimer Fürstbischof Jobst Edmund von Brabeck (1697-1702) und der Osnabrücker Weihbischof Otto Wilhelm von Bronckhorst zu Gronsfeld (1702-1713).

1709 wurden aus deren Jurisdiktionsgebiet die Territorien der Kurfürsten von Pfalz-Neuburg und Brandenburg sowie der Herzöge von Braunschweig-Lüneburg als Apostolisches Vikariat von Ober- und Niedersachsen ausgegliedert und dem vornehmlich in Hannover residierenden Vikar Agostino Steffani (1709-1723; 1726-1728) übertragen; nach seinem Tod verwalteten in der Regel Hildesheimer Kanoniker und Weihbischöfe das Vikariat. Das Vikariat des Nordens unterstand Osnabrücker bzw. Paderborner Weihbischöfen und schließlich dem Bischof von Hildesheim, bis 1780 beide Vikariate wieder vereinigt und dem Bischof von Hildesheim übergeben wurden. Die wenigen Katholiken, die in den Vikariaten lebten, sammelten sich einmal um einige Klöster in den ehemaligen Bistümern Magdeburg und Halberstadt, die der Säkularisation der Reformationszeit entgangen waren. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts gab es außerdem etwa 20 Missionsstationen in Norddeutschland und Skandinavien, u. a. in Hannover, Celle, Hameln, Hamburg, Bremen, Lübeck, Schwerin, Altona, Glückstadt, Kopenhagen und Stockholm. Ansatzpunkte für das Entstehen dieser Missionsstationen waren Gesandtschaften katholischer Staaten oder die Konversion regierender Fürsten, wie Johann Friedrich in Hannover (1665-1679), Anton Ulrich von

Valerio Maccioni, Apostolischer Vikar in Hannover von 1667 bis 1676

Niels Stensen, Apostolischer Vikar in Hannover von 1677 bis 1686

Braunschweig-Wolfenbüttel (1685-1714) oder Christian Ludwig von Mecklenburg-Schwerin (1658-1692), die katholische Handwerker und Künstler an ihre Höfe zogen. Bei der Neugründung von Städten gewährten Landesherren häufig freie Religionsübung, um die Zuwanderung zu fördern. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts bildeten sich weitere katholische Gemeinden, u. a. in Stralsund, Göttingen, Berlin, Potsdam, Spandau, Stettin und Halle. Häufig wurde von diesen Missionsstationen auch das Umland seelsorglich betreut, was in der Regel nur im geheimen geschehen konnte.

Zum Unterhalt der Missionsstationen und Missionare, die meist Ordensleute waren, trugen Spenden der Gemeindemitglieder sowie einmalige oder zeitlich begrenzte Zuwendungen der Propagandakongregation bei. Hinzu kamen größere private Stiftungen von Mitgliedern des Kaiserhauses sowie katholischer Reichsstände und Adliger. Von besonderer Bedeutung war die Missionsstiftung des Fürstbischofs von Paderborn und Münster, Ferdinand von Fürstenberg (1661-1683), aus deren Erträgen Jesuitenmissionare in 15 verschiedenen Stationen unterhalten werden sollten. Der heterogene Charakter der Gemeinden, die sich aus Gläubigen verschiedener Nationalitäten und Ständen zusammensetzten und die starke Fluktuation erschwerten die Arbeit der Geistlichen. Hinzu kam die im Vergleich zur protestantischen Mehrheit schlechtere Rechtsstellungen der Katholiken und der katholischen Gemeinden. Die Katholiken unterlagen dem protestantischen Pfarrzwang. Die staatlichen Bestimmungen zur Regelung der Mischehenfrage und der Kindererziehung begünstigten im Allgemeinen die protestantische Seite.

Da die protestantischen Landesherren auch gegenüber ihren katholischen Untertanen die oberste Leitung der kirchlichen Angelegenheiten beanspruchten, wurden die meist außerhalb des jeweiligen Territoriums residierenden Apostolischen Vikare in der Ausübung ihrer Amtsfunktionen erheblich behindert. Außerdem schwächten in verschiedenen Missionsstationen Konflikte mit den Ordensgeistlichen, die in der Ordensleitung ihren kirchlichen Vorgesetzten sahen, ihre Stellung.

Nach dem Wiener Kongress fielen weite Gebiete des Apostolischen Vikariates aufgrund der Zirkumskriptionsbullen »De salute animarum« (1821) und »Impensa Romanorum Pontificum« (1824) an preußische und hannoversche Diözesen. Das restliche Vikariat umfasste nur noch Dänemark, Schleswig-Holstein, Lauenburg, Mecklenburg, Anhalt (bis 1834), Braunschweig (bis 1834), Schaumburg-Lippe und die drei Hansestädte. Nach einer Übergangszeit wurde Mitte des 19. Jahrhunderts der Weihbischof, später der Bischof in Osnabrück mit der Verwaltung des Vikariates betraut.

Epitaph für Agostino Steffani im Frankfurter Kaiserdom mit einer Darstellung der hannoverschen St. Clemens-Kirche

Gräfin Hedwig Margarethe Elisabeth von Rantzau wurde um 1625 vermutlich auf Schloss Hadersleben (Holstein) als Tochter des Statthalters des dänischen Königs, Gerhard von Rantzau (1558-1627), und seiner zweiten Frau Dorothea von Brockdorff geboren. Nach dem frühen Tod ihrer Eltern übernahmen Verwandte der Familie Ahlefeldt ihre Erziehung und vermittelten ihr eine für die damalige Zeit umfassende Ausbildung. 1636 heiratete sie ihren Vetter zweiten Grades, Josias Graf von Rantzau (1609-1650), dessen militärische Karriere 1645 mit der Ernennung zum Marschall von Frankreich ihren Höhepunkt erreichte. Unter dem Einfluss Vinzenz' von Paul wurde Hedwig von Rantzau 1643 oder 1644 in Paris katholisch und trat nach dem Tod ihres ebenfalls konvertierten Gemahls 1652 in das Annuntiatenklaster in der Rue St. Catherine ein. Die Ordensfrauen lebten in strenger Klausur; im Mittelpunkt ihrer Spiritualität stand die Verehrung der Menschwerdung Christi und der Eucharistie; ein besonderes Anliegen war das Gebet für die »Bekehrung der getrennten Christen«.

Im Pariser Annuntiatenklaster kam es zu Begegnungen Maria Elisabeths (Ordensname) mit Niels Stensen und Herzog Johann Friedrich von Braunschweig-Lüneburg, die sie möglicherweise in der Absicht einer Klostergründung in Hildesheim stärkten. Diese erfolgte 1666/1667 mit Billigung des zuständigen Landesherrn, Fürstbischofs Maximilian Heinrichs von Bayern, und mit Unterstützung der welfischen Herzöge Johann Friedrich und Georg Wilhelm, denen es gelang, die Vorbehalte des Hildesheimer Magistrates gegen eine Niederlassung des von Maria Elisabeth in Deutschland eingeführten Ordens zu überwinden. 1668 konnte Maria Elisabeth ein im Besitz des Michaelsklosters befindliches Haus in der Klosterstraße erwerben, das durch den Kauf und die Anmietung benachbarter Räumlichkeiten erweitert wurde und die Bezeichnung »Klein-Bethlehem« erhielt. Einkünfte erzielten die Hildesheimer Ordensfrauen aufgrund einer Reihe von Stiftungen und durch die Herstellung von Paramenten; sie widmeten sich der Erziehung von Kindern aus den unteren sozialen Schichten. Das Kloster war darüber hinaus »Zufluchtsort« für mittellose weibliche Konvertiten, die häufig wegen ihres Übertritts zum Katholizismus in Konflikt mit ihren Familien gerieten.

Maria Elisabeth starb nach einem langen Krankenlager am 6. Februar 1706 und wurde im Kreuzgang der Niederlassung beigesetzt. Unter der westfälischen Regierung wurde das Kloster am 14. Dezember 1810 aufgehoben. Zu diesem Zeitpunkt zählte der Konvent elf Konventualinnen und eine Laienschwester.

Gedenkstein für Elisabeth von Rantzau in Hildesheim

Giuseppe Crotogino – Italienische und französische Künstler in Norddeutschland im Zeitalter des Barock

Die Italienbegeisterung der welfischen Herzöge Georg Wilhelm (gest. 1705), Johann Friedrich (gest. 1680) und Ernst August (gest. 1698), Söhne des Herzogs Georg von Braunschweig-Lüneburg zu Calenberg, zog ab der Mitte des 17. Jahrhunderts zahlreiche französische und italienische Handwerker, Baumeister und Künstler an die Fürstenhöfe in Celle, Hannover und Osnabrück. Die Bemühungen der herzoglichen Brüder, ihren Höfen südländisches Flair zu verleihen, führte die Hofkultur in Nordwestdeutschland auf europäisches Niveau.

Ein bedeutender Vertreter dieses Handwerker- und Künstlerkreises war der Maurermeister Giuseppe Crotogino (1645-1715). Am 22. Oktober 1645 in Chiavenna im Herzogtum Mailand geboren, wurde Crotogino noch von Herzog Johann Friedrich nach Hannover berufen, zunächst aber 1680 von Ernst August für die Ausführung der drei Nebenflügel des fürstbischöflichen Schlosses in Osnabrück verpflichtet. Die Qualität der Arbeit Crotoginos war anscheinend bald allgemein bekannt, denn 1685 beauftragten ihn Propst und Konvent des Klosters Escherde im Hochstift Hildesheim mit dem Neubau ihrer verfallenen Klosterkirche. In erster Linie jedoch war Crotogino im Dienst des Herzogs bzw. Kurfürsten Ernst August und seines Sohnes Georg Ludwig – seit 1714 zugleich Könige von Großbritannien – tätig. Sei es das Leineschloss in Hannover (1686-1715) oder die Galerie in Herrenhausen (1696), seien es die Gebäude der Ritterakademie in Lüneburg (1711-1715) – in jenen Jahrzehnten wurde im Kurfürstentum Hannover kaum ein Staatshochbau ohne Mitwirkung Crotoginos ausgeführt. Auch die beiden führenden Beamten des Kurfürstentums, der Premierminister Franz Ernst von Platen und der Minister Andreas Gottlieb von Bernstorff, beschäftigten den Meister bei repräsentativen Privatbauten in Hannover (1697), Linden (1698-1700) und Gartow (ca. 1711-1713). Immer wieder aber griffen auch geistliche Bauherren auf Crotoginos Handwerkskunst zurück. So beauftragten ihn Hildesheimer Domherren mit dem Neubau ihrer Kurien (1701 bzw. 1715); das Kloster Grauhof bei Goslar (1700-1713) und das Kloster Marienrode (1706-1716) ließen ihn ihre Klosteranlagen neu ausführen. Der Hauptauftrag in Crotoginos Werk jedoch, der Umbau des vom Verfall bedrohten Hildesheimer Domes (1708), kam über das Planungsstadium nicht hinaus.

Giuseppe Crotogino war mit Anna Maria Galetta (1656-1693) verheiratet, die ebenfalls aus Chiavenna stammte. Der Maurermeister starb am 28. Dezember 1715 in Hannover. Sebastian Crotogino (ca. 1677-1740), vermutlich sein Sohn, trat die Nachfolge als Hofbaumeister an.

Christian Hoffmann

Bemühungen um eine Wiedervereinigung der christlichen Konfessionen im 17. Jahrhundert

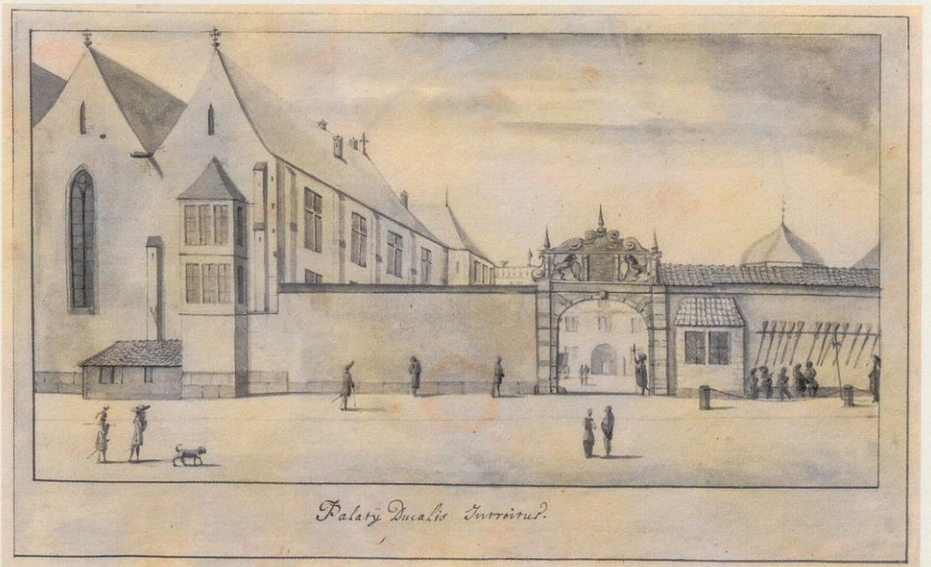
In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts verstärkten sich die Bestrebungen, die auf die Wiedervereinigung der christlichen Konfessionen zielten. Die Erfahrungen des Dreißigjährigen Krieges, der als ein Konfessionskrieg begonnen hatte, und das Interesse des absolutistischen Herrschers an einem konfessionell einheitlichen Untertanenverband begünstigten derartige Bemühungen ebenso wie die Absicht des Kaisers, durch Überwindung der Glaubensspaltung das Reich in seinen Auseinandersetzungen mit den Osmanen und Franzosen zu stärken. Günstige Voraussetzungen für dieses Anliegen boten die welfischen Territorien, wo sich aufgrund der Gemengelage katholischer und evangelischer Territorien Berührungsmöglichkeiten zwischen den Glaubensrichtungen ergaben und wo sich im Luthertum eine Reihe katholischer Eigentümlichkeiten und Zeremonien gehalten hatte. An der Universität Helmstedt verfocht der Theologe Georg Calixt (1586-1656) die Idee der Wiedervereinigung der Konfessionen auf der Grundlage der ihnen gemeinsamen Dogmen der ersten fünf Jahrhunderte. Calixts Gedanken wurden von Gottfried Wilhelm Leibniz und dem Abt von Loccum, Gerard Walter Molanus, aufgenommen. Einen Höhepunkt erreichten die Reunionsverhandlungen 1683 in Hannover; sie fanden zwischen Molanus und anderen protestantischen Theologen der welfischen Fürstentümer auf der einen Seite und dem kaiserlichen Gesandten, dem Bischof von Tübingen und später von Wiener Neustadt, Christoph de Rojas y Spinola, auf der anderen Seite statt. Der hannoversche »Unionskonvent« brachte zwar keine konkreten Ergebnisse, versuchte aber im Geist gegenseitiger Achtung Wege zur Überwindung der Trennung der Konfessionen aufzuzeigen.

Unter maßgeblicher Förderung Herzog Anton Ulrichs von Braunschweig-Wolfenbüttel wurden die Gespräche 1698 wieder aufgenommen. Als wichtigste Kontroverspunkte kristallisierten sich der unterschiedliche Kirchenbegriff und das kirchliche Amtsverständnis heraus. Dabei machte die protestantische Seite weitgehende Zugeständnisse in der Rechtfertigungslehre und hinsichtlich der Stellung des Papstes. Die Verhandlungen scheiterten ebenso wie die vorangegangenen Gespräche: Die Unterhändler waren zwar hervorragende Vertreter ihrer Konfessionskirchen, vertraten diese allerdings nie als Ganzes. Ihr Verhandeln musste sich häufig auf das Ausloten der gegenseitigen Standpunkte beschränken. Zum Misslingen der Gespräche trug die Verfestigung der konfessionellen Gegensätze bei. Erst im Zusammenhang mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) erreichten die Verständigungsbemühungen zwischen den Konfessionen wieder »eine vergleichbare Intensität und Tiefe« (Hans-Walter Krumwiede) wie im 17. Jahrhundert.

Hans-Georg Aschoff

Universität in Helmstedt, Ansicht um 1630

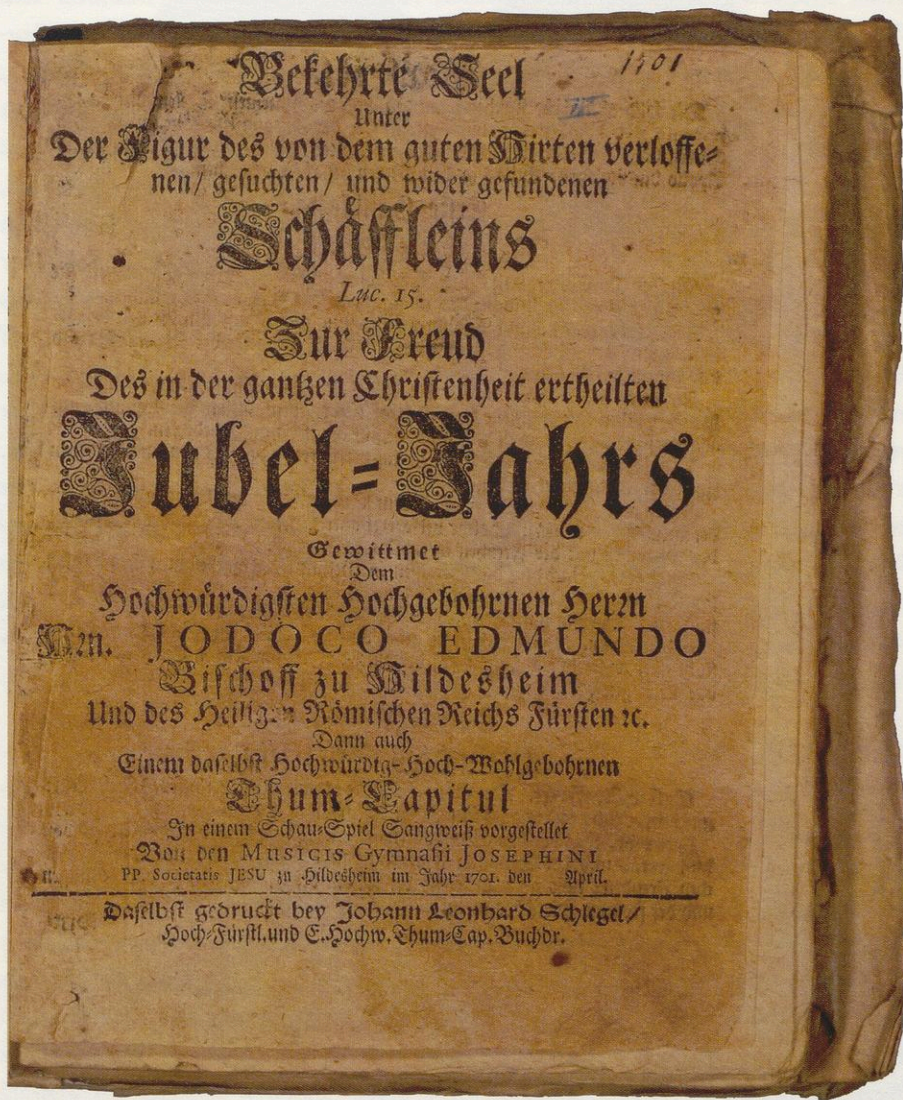
Herzoglicher Palast mit Schlosskirche (links) in Hannover, Ansicht um 1675

Das etwa 32-jährige Wirken des Jesuitenpaters Theodor Crispen als Domkapellmeister und Musikdirektor am Gymnasium Josephinum kann wohl als ein Höhepunkt jesuitischer Musikpflege in Hildesheim betrachtet werden. Umso bedauerlicher ist es, dass sich von ihm, zu dessen Schülern kein geringerer als Georg Philipp Telemann zählte, keinerlei Noten erhalten haben.

Geboren wurde Crispen 1656 als Sohn einer alteingesessenen Werler Erbsälzerfamilie und entschied sich schon früh für eine geistliche Laufbahn. Während seines Studiums in Paderborn trat er 1675 in den Jesuitenorden ein, empfing 1685 in Münster die Priesterweihe und wurde aufgrund seiner herausragenden musikalischen Fähigkeiten 1689 an das Hildesheimer Jesuitenkolleg berufen. Über seinen musikalischen Werdegang ist nichts Näheres bekannt.

In seinem Amt als Domkapellmeister war Crispen für die musikalische Gestaltung zahlreicher Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen im Dom wie auch in anderen Kirchen verantwortlich. Neben der Gregorianik wurde auch die Musik zeitgenössischer Barockkomponisten wie z.B. Arcangelo Corelli oder Agostino Steffani gepflegt. Als Musikdirektor des Josephinums stellten die alljährlich im Frühjahr und Herbst stattfindenden Jesuiten- oder Schuldramen mit »teils oratorischem, teils opernhaftem Charakter« den Schwerpunkt seines Schaffens dar. Viele der unter Crispen zur Aufführung gebrachten Werke stammten von ihm selbst, thematisch wurden hauptsächlich Stoffe aus der Bibel, der griechisch-römischen Antike und Mythologie sowie der Geschichte des Mittelalters aufgegriffen. Es war üblich, dass zu den Aufführungen kleine Text- bzw. Programmhefte verteilt wurden, von denen sich einige wenige erhalten haben und heute in der Dombibliothek aufbewahrt werden. Darunter befindet sich auch der vollständig erhaltene Text von Crispens erstem umfangreicheren Drama »Die bekehrte Seel« aus dem Jahr 1701. Dieses rief, wie auch der Großteil seiner folgenden, meist nur dem Titel nach oder durch ein Programmheft bekannten Stücke große Begeisterung hervor.

Über sein musikalisches Schaffen vergaß Crispen jedoch nie seine seelsorglichen Aufgaben. In Ausübung seines Amtes als Gefängnisgeistlicher zog er sich Anfang 1722 eine so schwere Erkältung zu, dass er nur kurze Zeit später am 18. Februar wahrscheinlich an den Folgen einer Lungenentzündung verstarb. Am Tag darauf wurde er in der St. Antonius-Kirche beigesetzt.

Titelseite des von Theodor Crispen verfassten Schuldramas »Bekehrte Seel«, Hildesheim 1701

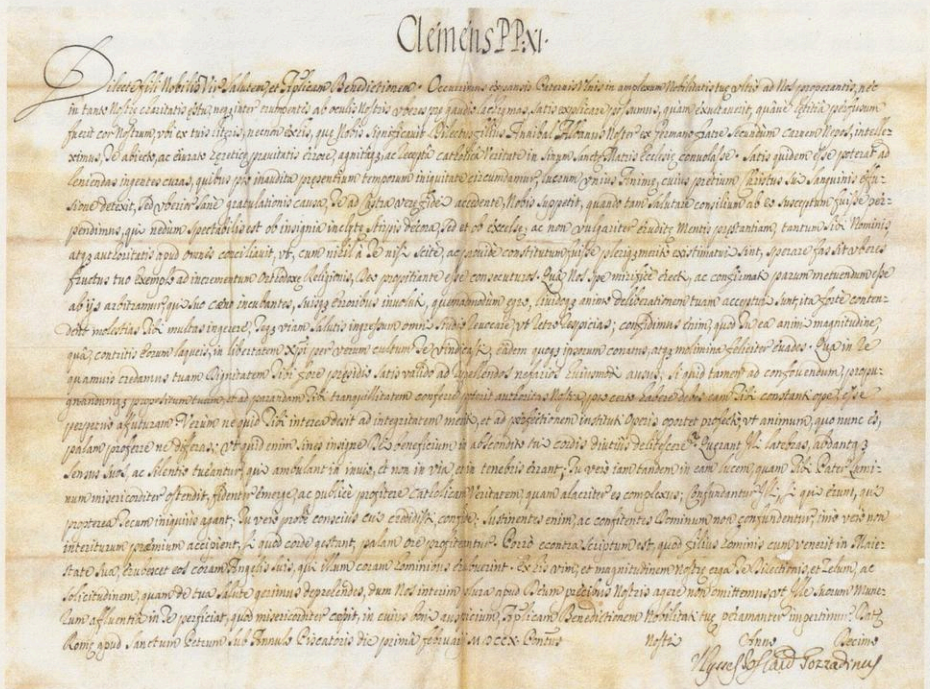
Konvertiten aus dem Welfenhaus

Nach dem Dreißigjährigen Krieg ist eine große Anzahl von Übertritten protestantischer Mitglieder deutscher Fürstenhäuser, Adelige, Hofbeamter, Gelehrter und Wissenschaftler zur Katholischen Kirche zu konstatieren. Begünstigt wurde ein Glaubenswechsel durch einen längeren Aufenthalt in den katholischen Zentren Europas, wie Rom und Wien, der zum Abbau von Vorurteilen beitragen konnte. Die Aussicht auf eine einträgliche Stelle in der kaiserlichen Armee oder in der Reichskirche konnte eine Konversion beeinflussen, ebenso dynastische Überlegungen und Zielsetzungen, wie die Vergrößerung des Ansehens oder die Stärkung der Position im politischen Kräftespiel. Die Pracht des katholischen Gottesdienstes kam dem Empfinden und der Selbstdarstellung des barocken Fürsten entgegen. Der Übertritt konnte durchaus aus einem echten religiösen Anliegen und innerer Überzeugung geschehen. Dies traf auf Herzog Johann Friedrich von Braunschweig-Lüneburg (1625-1679) zu, der durch seinen Glaubenswechsel in schwierige Auseinandersetzungen mit seiner Familie geriet und seine Apanage und die Aussicht auf eine mögliche Landesherrschaft gefährdete. Er rechtfertigte seine Konversion mit der Überzeugung, dass die römische Kirche mit der frühchristlichen übereinstimme und dass das kirchliche Lehramt als einheitsverbürgendes Element notwendig sei. Unter dem Einfluss des Franziskaner-Konventualen Joseph von Copertino (1603-1663) vollzog er 1651 in Assisi den förmlichen Übertritt. Seine Regierung im Fürstentum Calenberg-Göttingen führte 1665 zur Wiederbegründung der katholischen Gemeinde in Hannover.

Weniger eindeutig sind die Motive der Konversion Herzog Anton Ulrichs von Braunschweig-Wolfenbüttel (1633-1714). Sie bestanden aus einer Mischung von politischen Überlegungen, wie die Schaffung einer größeren Nähe zum Kaiserhaus, und barockem fürstlichen Selbstgefühl. Die ihm unterstellten Nebenabsichten, in den Besitz des Erzstiftes Köln und des Hochstiftes Hildesheim zu gelangen, scheinen aufgrund seiner realistischen Einschätzung der Lage keinen entscheidenden Einfluss auf seinen Bekenntniswechsel ausgeübt zu haben, wenn er sich auch die Optionen, die sich aus seiner Konversion ergaben, offen hielt. Seinen Ausführungen nach beeindruckten ihn die feierliche Gestaltung der Messe und deren Opfercharakter; der Papst als sichtbares Oberhaupt der katholischen Kirche garantierte deren Einheit in Vergleich zur Vielzahl protestantischer kirchlicher Gemeinschaften. Anton Ulrichs öffentliche Aufnahme in die katholische Kirche, die am 11. April 1710 in der Kapelle des Bischofspalastes in Bamberg erfolgte, war der Abschluss eines längeren Prozesses, auf den die von Georg Calixt begründete irenische Tradition der Helmstedter Universität und seine Sympathien für die Bemühungen um die Wiedervereinigung der Konfessionen nicht ohne Einfluss waren. Wie in Hannover blieben die Auswirkungen seines Glaubenswechsels

Silbermedaille anlässlich der Konversion der Welfenprinzessin
Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel, 1707

Päpstliches Gratulationsschreiben zur Konversion von Herzog Anton Ulrich von Braunschweig-
Wolfenbüttel 1709/10

auf die kirchenpolitische Situation im Herzogtum gering; allerdings verbesserte sich die rechtliche Lage der katholischen Minderheit, der Anton Ulrich 1708 die öffentliche Religionsausübung in Braunschweig und Wolfenbüttel sowie den Bau einer Kirche zugestand.

Die Konversion Elisabeth Christines von Braunschweig-Wolfenbüttel (1691-1750), einer Großtochter Anton Ulrichs, ist vor dem Hintergrund seiner Bestrebungen zu sehen, das Ansehen der Dynastie zu heben und ihre Stellung im politischen Kräftespiel zu stärken. Als sich die Möglichkeit einer ehelichen Verbindung der Prinzessin mit Erzherzog Karl (1685-1740), dem zweiten Sohn Kaiser Leopolds I., abzeichnete, veranlasste Anton Ulrich sie zum Übertritt zum Katholizismus. Dabei beeinflussten die widerstrebende Prinzessin weniger die von ihrem Großvater bei der Helmstedter theologischen Fakultät in Auftrag gegebenen Gutachten, nach denen einer Konversion keine unüberwindlichen Hindernisse im Wege standen, weil alle christlichen Konfessionen auf der gleichen Glaubensgrundlage standen; wichtiger war ihre Überzeugung, dass die beabsichtigte Vermählung der »göttlichen Vorsehung« entsprach und dem Wohl des Hauses Wolfenbüttel, möglicherweise auch einer Zusammenführung der getrennten Konfessionen dienen konnte. Elisabeth Christine vollzog am 1. Mai 1707 im Bamberger Dom den Bekenntniswechsel. Im folgenden Jahr fand die Vermählung statt. Als Karl 1711 seinem Bruder Joseph I. als Kaiser folgte, nahm Elisabeth Christine als katholische Kaiserin die kirchlichen Pflichten mit großem Ernst wahr; im Unterschied zu ihrer ältesten Tochter, der späteren Kaiserin Maria Theresia, blieb sie gegenüber Protestanten tolerant.

Weitgehend privaten Charakter hatten die Konversionen Herzog Maximilian Wilhelms (1666-1726), des dritten Sohnes Herzog Ernst Augusts, der im kaiserlichen Militärdienst stand und vor 1721 in Wien konvertierte, sowie der Töchter Anton Ulrichs, Henriette Christines (1669-1753) und Auguste Dorotheas (1666-1751). Erstere musste 1712 nach der Geburt eines unehelichen Sohnes ihre Stellung als Fürstäbtissin von Gandersheim aufgeben; nach ihrem Übertritt zum Katholizismus im gleichen Jahr zog sie sich in das Ursulinenkloster in Roermond zurück. Auguste Dorothea heiratete 1684 Graf Anton Günther II. von Schwarzburg-Arnstadt (1663-1716) und konvertierte 1715; sie wurde in der Kirche des Erfurter Ursulinenklosters beigesetzt.

Hans-Georg Aschoff

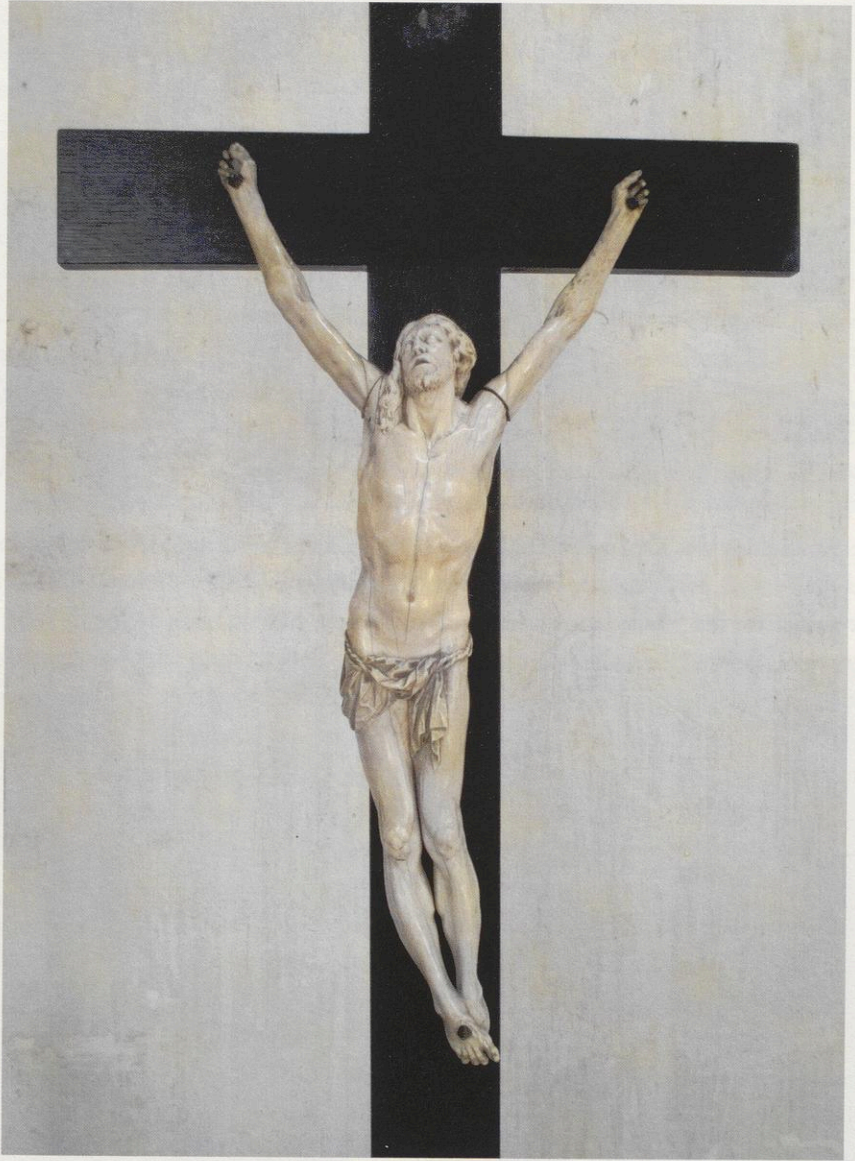
Herzog Johann Friedrich von Braunschweig-Lüneburg
und Franziskaner-Konventuale Josef von Copertino,
Gemälde in der Basilika Ss. XII Apostoli in Rom

Das Goslarer Elfenbeinkruzifix: Höhepunkt barocker Bildschnitzerei

In der Barockzeit war das Kruzifix das zentrale Thema der sakralen Elfenbeinschnitzerei. Im 17. und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden vor allem in deutschen, niederländischen und italienischen Werkstätten Elfenbeinkruzifixe gearbeitet, die aufgrund des kostbaren Materials von höchster Qualität waren, oft handelte es sich um Auftragsarbeiten des Hochadels oder der hohen Geistlichkeit. Die Kruzifixe dienten als Altar- oder Tabernakelkreuze bzw. als (private) Andachtskreuze. Der Corpus hatte meist ein kleines Format, das zugehörige Kreuz bestand aus dunklem Holz, der Sockel war mit Intarsien oder Silberbeschlagen geschmückt.

Das Elfenbeinkruzifix, das heute zum Inventar der St. Jakobi-Kirche in Goslar gehört, stammt aus dem ehem. Augustiner Chorherrenstift St. Georg in Grauhof (bei Goslar) und wurde der Goslarer Gemeinde 1805 überlassen. Es entstand um 1700 in einer deutschen oder südniederländischen Werkstatt. Der außergewöhnlich große Corpus (Höhe: 62 cm, Spannweite der Arme: 29,5 cm) verweist auf ein hohes Maß an Repräsentation. Der Körper zeigt eine leichte Drehung, die auf die natürliche Krümmung des Materials (Stoßzahn eines Elefanten) zurückzuführen ist. Der Corpus ist ein sog. Dreinageltypus, der Brustkorb ist leicht nach vorn gedrückt, die Knie sind flach, der rechte Fuß liegt über dem linken. Das schmale, dekorativ behandelte Lendentuch ist um einen doppelten Strick geschlungen. Das Haupt Christi ohne Dornenkrone ist in den Nacken und leicht zur rechten Schulter gelegt, die Augen sind geöffnet, der Blick ist nach oben gerichtet, im offenen Mund werden Zähne und Zunge sichtbar. Rumpf und Gliedmaßen sind auffällig schmal und gelängt, die Armhaltung ist etwa V-förmig. Die Darstellung betont das körperliche und seelische Leiden Christi mit einem sehr feinteilig gezeichneten Gesicht und einer detailliert ausgearbeiteten Körperlichkeit. Die Rückseite des Corpus ist leicht abgeflacht. Das Kreuz aus Eichenholz mit barockisierendem Sockel wurde 1969 erneuert, der ursprünglich vorhandene Titulus (ebenfalls aus Elfenbein) fehlt heute.

Das Goslarer Elfenbeinkruzifix gehört wegen seiner Größe und Qualität zu den wichtigsten barocken Kunstwerken der Diözese. Weitere, kleinere Elfenbeinkruzifixe haben sich in Ahrbergen, Celle, Groß Förste, Marienrode, Söder, Vienenburg und Wolfenbüttel erhalten; letzteres entstand um 1700 und kann als Stiftung des Herzogs Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel identifiziert werden.

Goslar, St. Jakobi: Elfenbeinkruzifix, um 1700

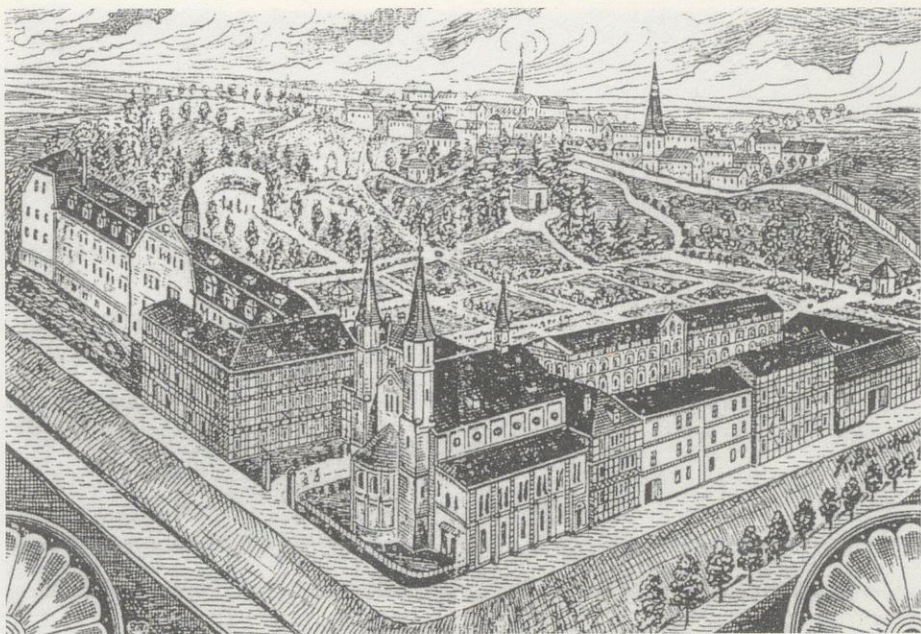
Die Ursulinen – älteste Ordensgemeinschaft im Bistum Hildesheim

Das im Jahr 1700 gegründete Ursulinenkloster in Duderstadt ist die älteste Ordensniederlassung im Bistum Hildesheim, wobei Duderstadt zum Zeitpunkt ihrer Entstehung allerdings noch zum Bistum Mainz gehörte und erst durch die Neuordnung des Bistums in der Zirkumskriptionsbulle von 1824 dem Bistum Hildesheim zugewiesen wurde.

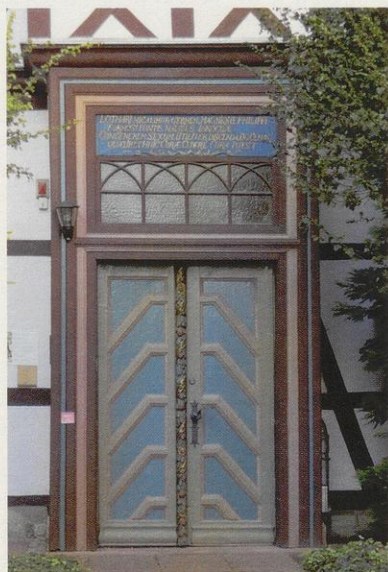
Die Gesellschaft der Hlg. Ursula wurde 1535 in Brescia (Oberitalien) durch Angela Merici gegründet, Ziel und Zweck der Gemeinschaft war die Erziehung und Ausbildung junger Mädchen. Die Mitglieder legten neben den drei üblichen Gelübden der Armut, Keuschheit und des Gehorsams ein viertes ab, das den Erziehungsauftrag definierte. In Italien wurde die Gemeinschaft 1566 in eine Kongregation umgewandelt, in Frankreich (Paris) im Jahr 1612 durch päpstliche Entscheidung zu einem Orden erhoben. Von Frankreich aus breitete sich der Orden nach Deutschland aus; von Metz aus erfolgte 1667 die Gründung des Erfurter Konvents, aus dem später der Duderstädter hervorging.

Die Ansiedlung des Ordens in Duderstadt kann als das Verdienst des Kommissarius und Pfarrers an St. Cyriakus, Herwig Böning, und seines Bruders Johann Christoph, Bürgermeister der Stadt, bezeichnet werden. Herwig Böning, geb. 1640, ab 1666 bis zu seinem Tod im Jahr 1722 in Duderstadt ansässig, darf als die wichtigste Persönlichkeit im Untereichsfeld nach dem Dreißigjährigen Krieg bezeichnet werden, der den katholischen Glauben festigte, zahlreiche neue Kirchen erbauen ließ und bereits im Jahr 1669 das Gymnasium gründete. Ende der 1690er-Jahre begann er mit den Verhandlungen in Erfurt zur Einrichtung eines Ursulinenklosters in Duderstadt. Erwähnt sei hierbei auch die tatkräftige Unterstützung durch seine Schwägerin Apollonia Theres, geb. von Horn, die von den Erfurter Schwestern unterrichtet worden war. Die Familien Böning und von Horn wurden später die wichtigsten Förderer des jungen Konvents. Im November 1699 beschloss der Rat der Stadt eine Stiftung als Gründungskapital des Klosters.

Am 25. August 1700 zogen fünf Erfurter Ursulinen in Duderstadt ein, wo ihnen die 1442 gebaute Liebfrauenkapelle und das Hospital zum Hlg. Geist zugewiesen wurden. Am 11. September wurden sie durch Kommissarius Böning offiziell eingeführt und erhielten das Benefitiatenhaus neben der Kapelle. Am 22. Oktober erfolgte die Grundsteinlegung für die neu zu erbauenden Konvents- und Unterrichtsgebäude. Als erste Oberin des Konvents wirkte Clara Eugenia von Ebelsbach von 1700 bis zu ihrem Tod im Jahr 1705. In den folgenden Jahren wurden nicht nur die Konventsgebäude errichtet, sondern auch die Marienkapelle erweitert. Die Arbeiten waren im

Duderstadt, Ursulinenkloster, um 1910

Duderstadt, Ursulinenkloster,
Klosterpforte, 1701

Duderstadt, Ursulinenkloster, St. Ursula,
Mitte 18. Jhdt.

Jahr 1712 weitgehend abgeschlossen, später (1735-40) wurde noch ein weiterer Flügel angebaut. Parallel dazu erfolgte die Ausstattung der Räume und der Erwerb des erstaunlich umfangreichen Inventars, wozu nicht nur die liturgisch notwendigen Paramente und Metallarbeiten gehörten, sondern auch Skulpturen, Möbel und eine große Sammlung von Gemälden.

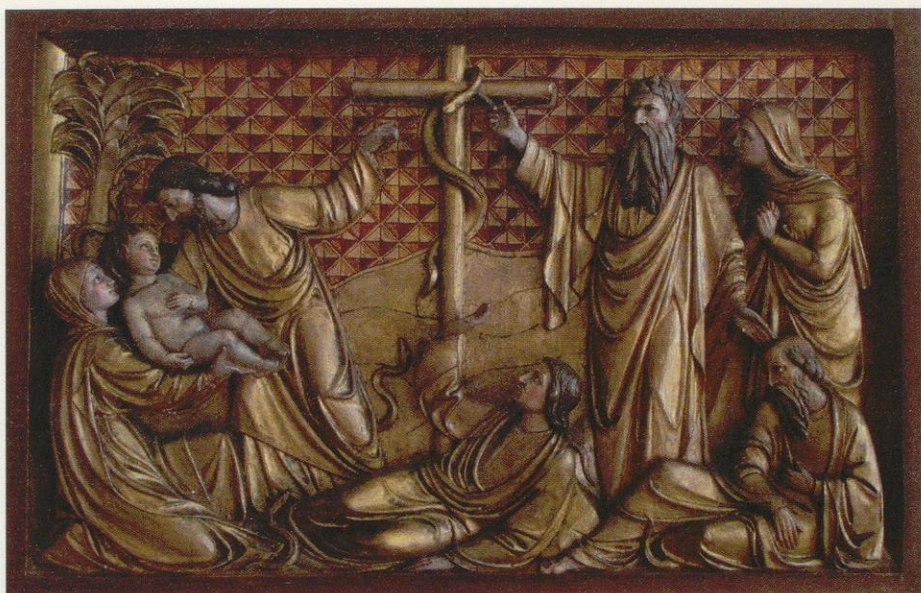
Schon im Jahr 1700 begannen die Schwestern mit dem Unterricht, zuerst im Internat, ab 1703 zusätzlich in der Schule. Im Internat wurden etwa 25 Mädchen betreut, in der Schule zunächst etwa 100, später, nach Einführung der allgemeinen Schulpflicht, zweihundert.

Während des Siebenjährigen Krieges wurden die Konventsgebäude beschädigt. Die folgenden Jahrzehnte waren für das Kloster, ebenso wie für das gesamte Eichsfeld, eine wirtschaftlich schwere Zeit. Die finanzielle Notlage bewahrte den Konvent nach dem Reichsdeputationshauptschluss 1802 jedoch vor der Auflösung. In den Jahren 1813 bis 1815 dienten die Konventsgebäude als Lazarett, die Schwestern wohnten in Privathäusern in der Stadt. Die Zeit nach 1815 bedeutete eine Epoche des wirtschaftlichen und geistlichen Aufschwungs und der Konsolidierung des Klosters. Die Zahl der Ordensfrauen vergrößerte sich erheblich, weshalb 1853 in Hildesheim eine Niederlassung (Marienschule) und 1860 in Hannover (St. Ursula-Schule) gegründet werden konnte. Auch die Zahl der Schülerinnen stieg kontinuierlich an, neben dem Internat leiteten die Schwestern die Höhere Töchterschule und die Elementarschule, für die 1871 ein weiteres Gebäude errichtet wurde.

Die positive Entwicklung wurde durch den Kulturkampf abrupt unterbrochen. 1877 mussten die Duderstädter Schwestern die Stadt verlassen, sie reisten nach Greenwich und von dort 1882 nach Armidale (Australien), wo sie Schulen und Internate gründeten. Die Hildesheimer Ursulinen fanden in Bauffe (Belgien) eine Bleibe; sie übernahmen 1887 den Duderstädter Konvent – zum Ärger ihrer Mitschwestern in Greenwich.

Nach der Rückkehr der Schwestern veranlasste und finanzierte der Breslauer Fürstbischof und spätere Kardinal Georg Kopp Bau und Ausstattung der neuen Liebfrauenkirche, die 1889/90 nach Plänen von Richard Herzig erbaut wurde. Der aus Duderstadt gebürtige Kopp (geb. 1837) war seit 1867 Superior der Ursulinen, seit 1893 Protektor, aber mehr noch Leitbild und väterlicher Beschützer der Schwestern, die er regelmäßig besuchte. Er unterstützte das Kloster bis zu seinem Tod im Jahr 1914 wirtschaftlich und stiftete zahlreiche wertvolle Inventarstücke für Kirche und Konventsräume.

Maria Kapp

Duderstadt, Ursulinenkloster, Relief vom ehem. Hochaltar: Aufrichtung der ehernen Schlange durch Moses, 1890

Duderstadt, Ursulinenkloster, Lunula einer von Bischof Kopp geschenkten Monstranz, 1886

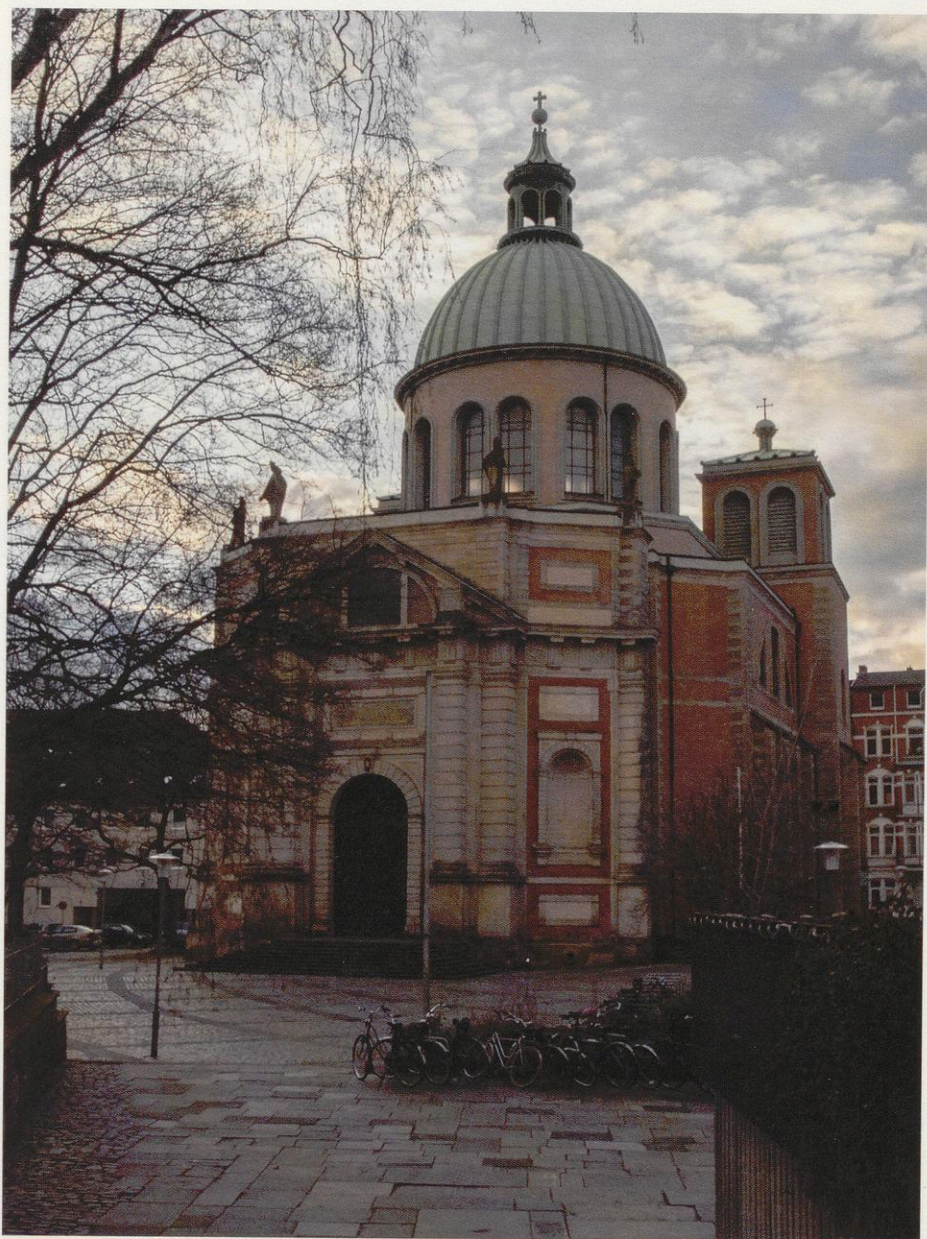
Duderstadt, Ursulinenkloster, Betstuhl, 1906 von Sr. Gabriele Eikenköter OSU für Kardinal Kopp gearbeitet

Entscheidende Voraussetzung für die Entstehung einer neuen katholischen Gemeinde in Hannover nach der Reformation und damit auch für den Bau der St. Clemens-Kirche war der Regierungsantritt des zum Katholizismus konvertierten Herzogs Johann Friedrich von Braunschweig-Lüneburg im Fürstentum Calenberg. Doch auch sein jüngerer protestantischer Bruder und Nachfolger Ernst August zeigte sich gegenüber der katholischen Gemeinde recht entgegenkommend, um seine Chancen auf die Erringung der Kurwürde zu verbessern. Als ihm dies 1692 gelang, wurde in einem Separatartikel des Kurvertrags vertraglich festgehalten, dass den Katholiken freie Religionsausübung gestattet und in der Calenberger Neustadt ein Grundstück zur Errichtung einer Kirche zur Verfügung gestellt werden sollte.

Der Bau der versprochenen Kirche ließ indes noch einige Jahre auf sich warten. Insbesondere die Anwartschaft auf den englischen Thron war es, die dazu führte, dass Ernst Augusts Sohn Georg Ludwig von einer allzu katholikenfreundlichen Politik absah. Dass es zwischen 1712 und 1718 dennoch gelang, eine katholische Kirche zu errichten, ist vor allem das Verdienst des 1709 zum Apostolischen Vikar ernannten Agostino Steffani. Dieser besaß nicht nur das Wohlwollen Georg Ludwigs, sondern war auch unentwegt darum bemüht, die notwendigen finanziellen Mittel für den Kirchenbau aufzutreiben. Als Architekt wurde der Venezianer Tommaso Giusti gewonnen, der sich dafür an der Kirche S. Maria della Salute in seiner Heimatstadt orientierte. Sein Entwurf sah einen Zentralbau mit Vierungskuppel und zwei niedrigen Barocktürmen zu beiden Seiten des Chores vor. Trotz Spenden musste auf Kuppel und Türme verzichtet werden. Am 4. November 1718 konnte die Kirche geweiht werden und erhielt das Patrozinium des hl. Clemens zum Dank für die große Unterstützung, die der Kirchenbau durch Papst Clemens XI. erfahren hatte.

Bei einem Bombenangriff 1943 wurde die Kirche zerstört und in den 1950er-Jahren in leicht modifizierter Form wieder aufgebaut, diesmal mit Kuppel und Türmen.

Anfangs hatte St. Clemens den Status einer Missionskirche und wurde, erst nachdem sie 1824 zum Bistum Hildesheim gekommen war, zur Pfarrkirche erhoben. Als Haupt- und Mutterkirche aller in Hannover nach der Reformation entstandenen katholischen Kirchen erhielt sie 1894 die Würde einer Propstei und wurde 1998 zur Basilica minor erhoben. Heute ist St. Clemens Zentrum des Regionaldekanats Hannover sowie der Katholischen Hochschulgemeinde.

Basilika St. Clemens in Hannover

Die Zeit zwischen 1650 und 1750 bedeutete auch im Bistum Hildesheim ein Wiedererstarken katholischen Geisteslebens und ein Aufblühen der Künste nach den Wirren des Dreißigjährigen Krieges. Eine wesentliche Voraussetzung für diese positive Entwicklung war die Besetzung des Hildesheimer Bischofsstuhls mit Wittelsbacher Bischöfen, die den Fortbestand des Bistums sicherten. In der Stadt Hildesheim sei an die Barockisierung des Domes erinnert, an die barocke Umgestaltung der Kirchen St. Mauritius und Heilig Kreuz und an den Bau der Seminarkirche. Klöster und Konventsgebäude wurden für die neu angesiedelten und für die eingesessenen Orden errichtet, Schlossbauten entstanden, und auch die Kirchen im Stift Hildesheim wurden durch Neubauten ersetzt.

Unter den Fürstbischöfen Jobst Edmund von Brabeck, Joseph Clemens und Clemens August von Bayern wurde eine erstaunlich hohe Zahl von Kirchen errichtet, meist als vergleichsweise schlichte Saalbauten aus verputztem Bruchsteinmauerwerk mit wenigen architektonischen Schmuckelementen im Außenbau. Erwähnt seien die Kirchen in Groß Förste, Bilderlahe, Algermissen, Borsum, Dinklar, Groß Düngen, Ahrbergen, Bockenem und Himmelsthür. Als Architekten treten vor allem die Italiener Francesco Mitta, Giuseppe und Sebastiano Crotogino und Tomaso Giusti hervor, der Tiroler Baumeister Johann Daniel Köppel (der Schwiegersohn Mittas), sowie Architekten aus Süddeutschland, Westfalen und Frankreich.

Ein zeittypischer Kirchenbau ist die Matthäuskirche in Algermissen, die 1720 geweiht wurde. Als Architekt wird Daniel Köppel vermutet, der später die Kirchen in Groß Düngen und Dinklar baute. Die repräsentative Größe des Baues mit fünfschiffigem Schiff, eingezogenem Chor und quadratischem Turmvorbau ist ebenso zu betonen wie die qualitätvolle Ausgestaltung des Innenraumes. Die Altäre entstanden in der bedeutenden Hildesheimer Bildhauerwerkstatt von Ernst Dietrich Bartels, das Weihwasserbecken fertigte der angesehene Hildesheimer Bildschnitzer Johannes Süssermann. Von besonderem Wert ist der Kirchenschatz der Gemeinde mit den Vasa sacra aus der Erbauungszeit der Kirche. Seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert hatte die Goldschmiedekunst in Hildesheim eine hervorragende Qualität erreicht, was die große Monstranz, die der bekannte Goldschmied Johann Philipp Wiehen um 1720 ausführte, eindrucksvoll unter Beweis stellt. Zu erwähnen sind schließlich die beiden erhaltenen Prozessionsfiguren aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts als Zeugnis für kirchliches Brauchtum und barocke Volksfrömmigkeit.

Algermissen, St. Matthäus-Kirche

Algermissen, St. Matthäus-Kirche: Monstranz,
Hildesheim, um 1720

Der Glockenguss in Hildesheim

Seit anderthalb Jahrtausenden läuten in Deutschland Kirchenglocken. Sie wurden – aus Blech gefertigt – von iroschottischen und angelsächsischen Missionaren mitgebracht, um zu Gebet und Gottesdienst einzuladen. Benediktinische Mönche waren in ihren Klöstern die ersten Glockengießer im Land. Als die Städte im Mittelalter erstarkten, ließen sich Glockengießer dort nieder, die nach dem Aufkommen der Feuerwaffen auch Geschütze fertigten und häufig in erster Linie als Stückgießer verpflichtet wurden.

Die Bernwardstüren und die Christussäule zeigen, dass der Erzguss in Hildesheim schon früh zur Blüte gelangte, wenn sich auch die erste gesicherte Nachricht über den Guss von Glocken für den Dom erst im Jahr 1045 findet. Es ist kaum zu bezweifeln, dass bereits seit der Zeit der Bischöfe Bernward und Godehard Glockengießer in der Bischofsstadt ansässig waren, denen viele Werke der Umgebung zuzuschreiben sind. Namentlich lassen sich diese Meister aber nur schwer fassen, da frühe Glocken – anders als im rheinischen Raum – selten gekennzeichnet sind. Wir können zwar vermuten, dass jener Tidericus, der 1278 eine Glocke für die Kirche in Lühnde goss, in Hildesheim wirkte; sicher wissen wir es jedoch erst von Johannes von Halberstadt, der 1348 eine große Glocke für St. Johannis zu Göttingen und 1350 eine noch größere für den Dom fertigte. Im späten Mittelalter war Harmen Koster ein sehr produktiver Gießer, dessen Werke nicht nur rund um Hildesheim, sondern auch in Molzen bei Uelzen, in Hankensbüttel und in Ilsenburg am Harz von seiner Meisterschaft künden. Seit dem von 1610 bis 1633 tätigen Dietrich Mente können wir die Glockengießer in der Stadt nahezu lückenlos durch mehr als drei Jahrhunderte verfolgen, bis 1936 die renommierte Firma Radler, die vereinzelt sogar Glocken nach Südafrika und Australien lieferte, ihre Tore schloss.

Mindestens 600 Glocken zeugen noch von der Zeit des Glockengusses in Hildesheim. Durch ihre Tontiefe ragen hervor Werke in St. Georg zu Bad Salzdetfurth (Jobst Heinrich Lampe 1697), in St. Mariae und Jacobi zu Salzgitter Bad (Christoph August Becker d. Ä. 1752) und in St. Johannis zu Göttingen (Sigismund Andreas Lange 1828). Dreistimmige Geläute verschiedener Hildesheimer Gießer erklingen bis heute in Detfurth und Groß Förste, und dass die Firma Radler insbesondere bei größeren Glocken Ausgezeichnetes leisten konnte, zeigt das Geläute in St. Johannis zu Soltau von 1907. So mag man bedauern, dass die tiefste in und für Hildesheim gegossene Glocke in der Kirche St. Andreas den Zweiten Weltkrieg nicht überdauert hat.

Andreas Philipp

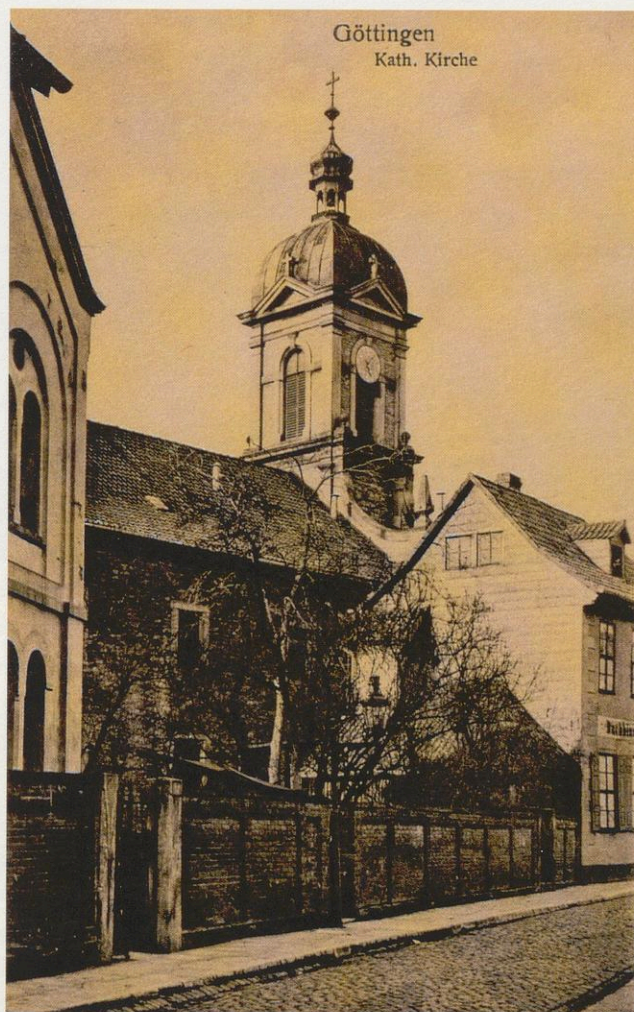
Groß Förste, St. Pankratius: Glocke von Johann Dietrich Lampe, Hildesheim, 1722

Zur Entwicklung der katholischen Kirche in Göttingen vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart

Die Reformation hatte das katholische Leben in Göttingen weitgehend vernichtet. Den Anstoß zur Bildung einer katholischen Gemeinde gab die Gründung der Universität 1734/37, die sich (bis ins 20. Jahrhundert hinein) als »evangelische Universität« verstand, aber allen Nationen und Konfessionen offen stehen sollte. Um adlige und wohlhabende bürgerliche katholische Studierende zu gewinnen, gestattete Kurfürst Georg II. am 9. April 1746 den katholischen Universitätsangehörigen die Feier von Gottesdiensten in Privathäusern. Trotz Beschwerden der lutherischen Geistlichen und des Magistrates weitete die hannoversche Regierung am 8. Mai 1747 den Kreis der Gottesdienstteilnehmer auch auf die katholischen Einwohner der Stadt und die dort stationierten Soldaten aus. Ein eigenes Gotteshaus erhielt die staatlich nicht anerkannte katholische Gemeinde, die kirchlich dem Apostolischen Vikar der Nordischen Missionen unterstand, erst 1789; die von dem renommierten Universitätsarchitekten Georg Heinrich Borheck entworfene St. Michaelkirche war ein schlichter Saalbau, der nach außen nicht als Kirche zu erkennen sein durfte. Während der westfälischen Zeit wurden die die Katholiken diskriminierenden Bestimmungen beseitigt, die Göttinger Missionsstation aber nicht formal zur Pfarrei erhoben. Dies geschah erst 1825 nach der Eingliederung in die Diözese Hildesheim aufgrund der Zirkumskriptionsbulle »Impensa Romanorum Pontificum«. Dem Pfarrer von St. Michael oblag auch die seelsorgliche Betreuung der katholischen Studenten (1883: 150 bei gut 1100 Studierenden), zu denen u. a. Ludwig Windthorst und die hl. Edith Stein gehörten, die in Göttingen zum Katholizismus konvertierte.

Trotz des deutlichen Wachstums der katholischen Gemeinde (1913: 3500 Katholiken in der Stadt, 1000 in den umliegenden Dörfern), in der die Eichsfelder traditionell den Kern bildeten, kam es erst 1929 zum Bau einer zweiten Kirche, St. Paulus, die als Pfarrkirche fungierte, während St. Michael zur Pfarrvikarie herabgestuft wurde. Das Einströmen von Flüchtlingen und Vertriebenen ließ die Zahl der Katholiken nach dem Zweiten Weltkrieg auf 15.000 steigen und führte zur Entstehung neuer Kirchen und Pfarreien im Stadtgebiet und in der unmittelbaren Umgebung: St. Godehard in der Weststadt (1959), St. Vinzenz, Weende (1960), Maria Frieden, Geismar (1961) und St. Heinrich und Kunigunde, Grone (1973). St. Michael erhielt 1961 erneut Pfarrrechte und wird seit 1950 von Jesuiten betreut, die auch die Studentenseelsorge übernahmen. Die im Niedersachsenkonkordat von 1965 vorgesehene Einrichtung einer Katholisch-Theologischen Fakultät in Göttingen wurde noch nicht realisiert.

Hans-Georg Aschoff

Göttingen, St. Michael-Kirche

Desingerode: eine spätbarocke Dorfkirche im Eichsfeld

Im katholisch geprägten Untereichsfeld, das erst seit 1824 zum Bistum Hildesheim gehört, wurde die Kirchenlandschaft während der Barockzeit zwischen dem letzten Viertel des 17. Jahrhunderts und dem ausgehenden 18. Jahrhundert grundlegend erneuert. Die barocken Dorfkirchen bilden bis heute das charakteristische Merkmal dieser Kulturlandschaft, auch wenn einige von ihnen im 19. oder 20. Jahrhundert erweitert oder durch einen historistischen bzw. modernen Neubau ersetzt wurden.

Die barocken Kirchen wurden meist im Zentrum des Ortes errichtet; es sind kleine, geostete Saalkirchen aus Sandsteinquadern mit vorgesetztem oder in die Fassade eingefügtem Turm an der Westseite und angebautem, dreiseitigem Chor an der Ostseite. Das Äußere des Langhauses wird durch Pilaster gegliedert, die Ecken sind durch eine plastische Quaderung betont. Der Bau erhebt sich über einem Sockel, der durch ein Gesims abgesetzt ist.

Die St. Mauritius-Kirche in Desingerode gehört zu den schönsten Beispielen barocker Dorfkirchen im Eichsfeld. Sie wurde zwischen 1752 und 1756 durch den Baumeister Johann Heinrich Gehly errichtet und ersetzte einen Vorgängerbau aus dem letzten Viertel des 17. Jahrhunderts. Nach der Weihe der Kirche am 14. Juli 1756 durch den Erfurter Weihbischof Lasser wurde das Inventar bis in die 1760er-Jahre vervollständigt.

Der Kirchenraum vereint heute Stücke aus verschiedenen Epochen, die sich überzeugend in die Architektur einfügen. Der Hochaltar ist aus mehreren Teilen zusammengesetzt, das große Kruzifix datiert in das Jahr 1682, die Figuren der Apostel Petrus und Andreas in das späte 17. Jahrhundert, der Tabernakel wurde aus der Servatiuskirche in Duderstadt übernommen. Die beiden Seitenaltäre (Marien- und Josephsaltar) und die Kanzel in reichem Rokoko sind Arbeiten des Duderstädter Bildhauers Johann Jakob Schwedhelm aus den Jahren 1761 bis 1764. Die beiden Epitaphien neben den Seitenaltären entstanden 1765 und 1771. Die Figuren der Dreifaltigkeit am Rundfenster über dem Altar gestaltete Johann Ernst Martin aus Duderstadt 1757. Aus der Vorgängerkirche wurden der Beichtstuhl (1703), das Taufbecken (um 1600), eine Marienfigur (um 1700) und verschiedene Ölgemälde übernommen. An der Westseite sind zwei Emporen angeordnet, die 1764 fertig gestellt wurden.

Im 19. Jahrhundert wurde eine neue Orgel (1867) gebaut, der Kreuzweg (1877) und die Verglasung (1887 bis 1912) wurden erneuert, außerdem das hölzerne Tonnengewölbe des Langhauses (1891); in nachkonziliarer Zeit wurden Zelebrationsaltar und Ambo (1980) aufgestellt.

Maria Kapp

Desingerode, St. Mauritius

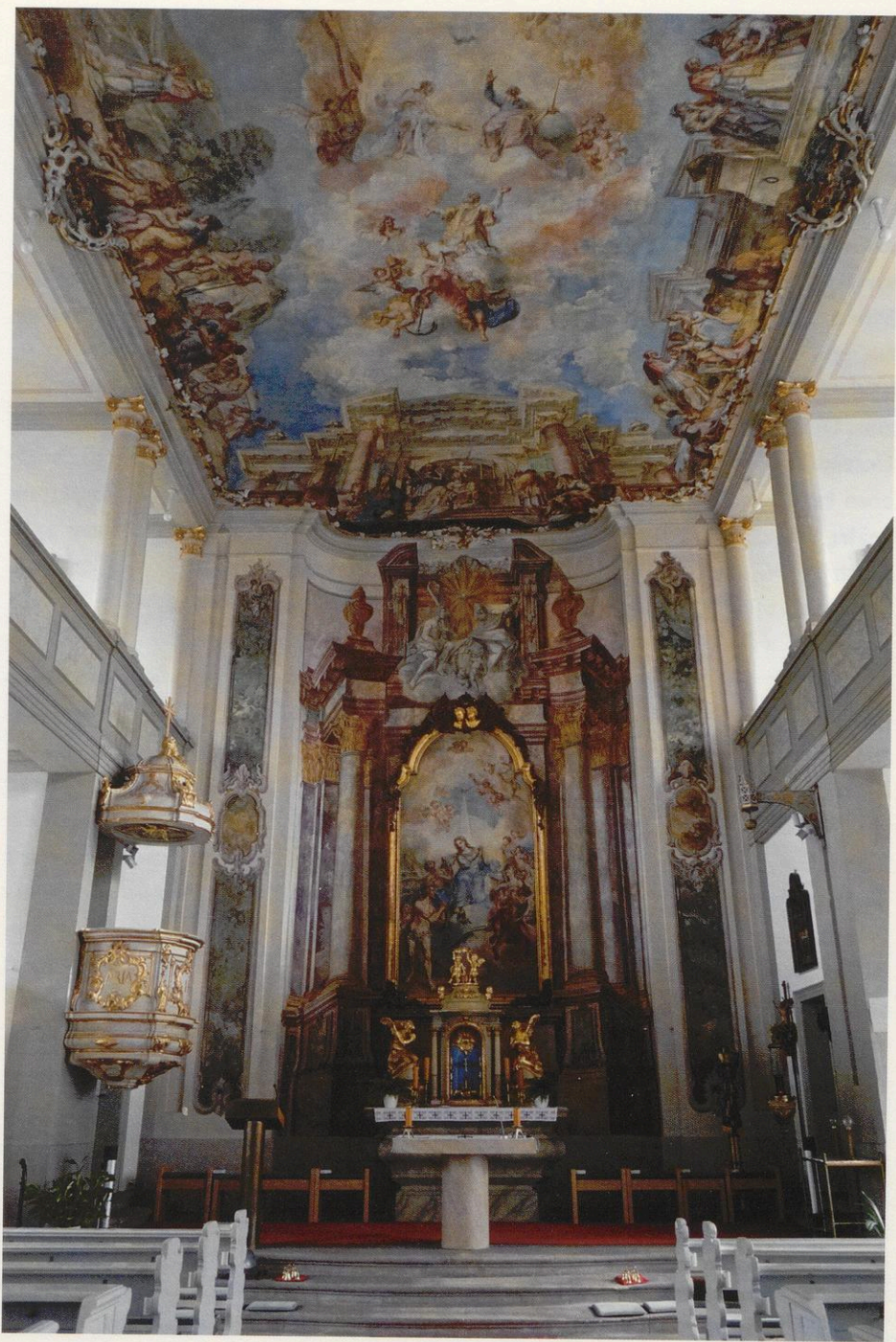
Desingerode, St. Mauritius

Bergschloss und Schlosskapelle Liebenburg

Das Bergschloss Liebenburg im nordwestlichen Harzvorland ist »wohl die bedeutendste Leistung sakraler Architektur im Bistum Hildesheim« (Hans Reuther), die auf Veranlassung von Kurfürst-Erbischof Clemens August (1700-1761), seit 1724 Fürstbischof von Hildesheim, erbacht wurde. Es entstand auf einem Kalksteinplateau unterhalb einer um 1300 errichteten Burg, deren Reste der Kurfürst weithin abbrechen ließ. Der Architekt des 1760 im Außenbau vollendeten Schlosses, eines längs-rechteckigen, doppelgeschossigen Bruchsteinbaus, der von einem verschieferten, abgewalmten Mansarddach überdeckt wird, ist unbekannt; jedoch weist u. a. die Gestaltung des Mittelrisalits auf Einflüsse aus dem Kreis Johann Conrad Schlauns hin.

Den westlichen Schlossflügel nimmt die beide Geschosse ausfüllende Kapelle ein. Sie trägt das Patronat Maria Verkündigung, St. Joseph und St. Clemens, des Patrons des Bauherrn, und ist ein kurzer flachgedeckter Rechteckraum von etwa 21 m x 16 m Grundfläche, den an drei Seiten eine Empore mit marmorierter Felderbrüstung umzieht. Auf dem westlichen kurvierten Emporenteil ist die mit reichem Rokoko-schnitzwerk versehene Orgel aus der zweiten Hälfte 18. Jahrhunderts aufgestellt. Die Ausstattung ist weitgehend das Werk des bayerischen Malers und Stuckateurs Joseph Gregor Winck (1710-1781). Das gesamte Deckenfeld des mittleren Raumteiles nimmt sein Fresko von 1758 ein, das als »eine der beachtlichsten Leistungen altbayerischer Freskanten des Spätbarock in der Fremde« (Hans Reuther) gilt. In zentralperspektivischer Darstellungsweise sind umlaufend am Rande zehn Episoden aus dem Leben des Märtyrerpapstes Clemens Romanus (gest. 101) in figurenreichen Szenen mit Scheinarchitekturen und Naturausschnitten, wie Wüste, Gebirge und Meeresküste, als Hintergrund wiedergegeben; in der Mitte ist die Apotheose des Heiligen zu sehen. Sämtliche vertikalen Architekturlinien finden ihren Fluchtpunkt in der Krone, die Christus bei der Glorifikation des Heiligen in seiner Hand trägt. Winck malte al fresco auch die perspektivisch gezeichnete Scheinarchitektur des Hochaltars, welche die nischenförmige Rückwand des um drei Stufen erhöhten Chores ausfüllt; sie ist in korinthischer Säulen- und Pilasterordnung auf trapezförmigem Grundriss konzipiert; ihre von Säulen flankierte und verkröpte Giebelarchitektur enthält ein Bild der Heiligsten Dreifaltigkeit in Grisaille. In diesen gemalten architektonischen Altaraufbau setzte Winck eine Darstellung der Unbefleckten Empfängnis. Seit 1760 fungierte die Schlosskapelle als Kirche der nach der Restitution des Großen Stiftes 1643 errichteten Pfarrgemeinde.

Hans-Georg Aschoff

Liebenburg, Schlosskapelle, Mariä Verkündigung, St. Joseph und St. Clemens

Franz Egon von Fürstenberg wurde am 10. Mai 1737 in Schloss Herdringen bei Arnsberg geboren; er entstammte einer der bedeutendsten Adelsfamilie Westfalens, etliche ihrer Mitglieder machten Karriere im kirchlichen Dienst. Nach dem Besuch des Gymnasium Tricoronatum in Köln studierte er von 1755 bis 1762 an den Universitäten in Köln und Mainz sowie an der Sapienza in Rom. Am 4. November 1770 empfing er die Priesterweihe, nachdem er in den Besitz von Domkanonikaten in Halberstadt, Münster und Hildesheim gelangt war. 1769 erfolgte seine Wahl zum Domdechanten und 1776 zum Dompropst in Hildesheim; im gleichen Jahr ernannte ihn Fürstbischof Friedrich Wilhelm von Westphalen zum Generalvikar und Offizial, außerdem zum Geheimen Rat und Regierungspräsidenten. Mit hannoverscher und preußischer Unterstützung wurde er 1786 zum Koadjutor Westphalens für Hildesheim und Paderborn bestellt und trat nach dessen Tod 1789 die geistliche und weltliche Regierung beider Bistümer an; der Heilige Stuhl übertrug Fürstenberg, der am 27. Januar 1788 durch Weihbischof Karl Friedrich von Wendt die bischöfliche Konsekration erhalten hatte, außerdem das Apostolische Vikariat der Nordischen Missionen.

Auch als Fürstbischof war Fürstenbergs Lebensstil genügsam und schlicht; er erfüllte gewissenhaft seine geistlichen Amtspflichten. Mit seinem durch Sparsamkeit und effiziente Verwaltung erworbenem großen Privatvermögen unterstützte er eine Vielzahl karitativer Maßnahmen und sozialer Zwecke. Im Zeichen der Aufklärung setzte er eine Reihe von Reformen vor allem im sozialen und Bildungsbereich durch. Gegen die Säkularisation seiner Hochstifte 1802/03 und der Klöster leistete Fürstenberg keinen Widerstand und bemühte sich um ein konfliktfreies Verhältnis zu den neuen Machthabern, der preußischen und der darauffolgenden westfälischen Regierung; er versuchte aber, Eingriffe in die innerkirchlichen Angelegenheiten abzuwehren. Es gehört zu seinen Verdiensten, dass der äußere Bestand und das innere Leben seiner Jurisdiktionsbezirke über die politischen Umbrüche hinweg in eine neue Zeit gerettet wurden. Auf die Verhandlungen über die Zirkumskriptionsbullen »De salute animarum« (1821 für Preußen) und »Impensa Romanorum Pontificum« (1824 für Hannover), die die Diözesen Paderborn und Hildesheim neu umschrieben, übte er nur geringen Einfluss aus; er setzte sich allerdings vehement für die Aufrechterhaltung beider Bistümer sowie Osnabrücks ein. Fürstenberg starb als letzter Fürstbischof der alten Reichskirche am 11. August 1825 in Hildesheim.

6

Hochwürdigste Fürstbischöfliche Briefe
und Befehl

Es laufft durch ist mit in Vorstellungen des Königs bekannt
dass sich ein gewisser Dr. Konrad Rappolt Majorat und ein gewisser
Ries und ein gewisser Sanderich zu Lunéville gewisse Anwesenheit
Erzürnen sollen. Rappolt, welche bei der Abfertigung des Landes Königs
an sich ergab, ihr dort gegen Lande verloren, die Erfüllung
angewandter Forderungen auf der ersten Anweisung gestiftet worden
ist. Es haben ferner gewisse in der angelegenen vorgelagert
Erzürnen Rappolt unter Vorstellungen sich gehalten, und es
ist ferner namentlich ein gewisser Sanderich namentlich, welche
einige Tage seit abwärts für Folgen zu erwarten sei.

Es Königt Majestät unser allgemächtigster Herr Abschied ist in der
Kaiserin ihrer Anwesenheit in dem allgemächtigsten der Kaiserin
Ihre Majestät der Kaiserin gelegenen Erwägung der allgemächtigsten
und den Kaiser zum ersten Mal in dem allgemächtigsten der Kaiserin
nicht als Kaiserin namentlich gewisser Rappolt unter anderen auf der ersten
Anweisung und ferner zum ersten Mal in dem allgemächtigsten der Kaiserin
gewissen worden, in der dass, dass gewisser Rappolt der Kaiserin
zu erwarten sei.

Es Königt Majestät sind ferner zu der Erfüllung vorgelagert von
dieser Anweisung von der Kaiserin gewisser Rappolt zu erwarten
in der Kaiserin der Kaiserin gewisser Rappolt in der Kaiserin
von der Kaiserin und gewisser Rappolt der Kaiserin
Minister, ferner durch von der Kaiserin gewisser Rappolt der Kaiserin
Lüneburg und unter der Kaiserin gewisser Rappolt der Kaiserin
und ein anderer unter der Kaiserin gewisser Rappolt der Kaiserin

Brief des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. an Fürstbischof
Franz Egon von Fürstenberg mit Ankündigung der Beschlüsse des Friedens
von Lunéville (1801)

Die Säkularisation von 1802/03 war eine Begebenheit von epochalem Rang mit weitreichenden Folgen für Staat und Gesellschaft in Deutschland. Als »Herrschaftssäkularisation« nahm sie dem geistlichen Reichsfürsten seine landesherrliche Gewalt und übertrug sie unter Einverleibung seines bisherigen Herrschaftsgebietes einem weltlichen Regenten. Als »Vermögenssäkularisation« bedeutete sie die Konfiskation von Kirchengütern; darunter fielen vor allem die Domkapitel sowie die fundierten Klöster und Stifte. Die Säkularisation betraf über drei Millionen Einwohner auf einem Gebiet beiderseits des Rheins von über 70.000 km² (ca. elf Prozent der damaligen Reichsfläche). Neben den drei Kurfürstentümern Mainz, Köln und Trier, dem Erzstift Salzburg und 18 Hochstiften wurden rund 80 reichsunmittelbare Abteien und Stifte sowie über 200 Klöster aufgehoben. Seit der Reformation war der Gedanke der Säkularisation immer wieder erörtert worden. Neue Nahrung fand er im Zeitalter der Aufklärung, als die Vereinigung weltlicher und geistlicher Macht im geistlichen Landesfürsten als Anachronismus empfunden und die Existenz von Klöstern, vornehmlich solcher, in denen ein »beschauliches Leben« geführt wurde, als für Staat und Kirche überflüssig angesehen wurde. Nachdem der zwischen Frankreich und dem Kaiser geschlossene Friede von Lunéville (1801) den deutschen Fürsten, die durch die Abtretung des linksrheinischen Reichsgebietes an Frankreich Verluste erlitten hatten, eine Entschädigung mit den Territorien der rechtsrheinischen geistlichen Reichsstände in Aussicht gestellt hatte, legte der Reichsdeputationshauptschluss von 25. Februar 1803 die Einzelheiten dieser Säkularisationen fest; mit der Aufhebung von Klöstern und Stiften legte er den Landesherren die Verpflichtung auf, Mittel zur Ausstattung der bischöflichen Stühle und anderer notwendiger Diözesaneinrichtungen bereitzustellen.

Das Fürstbistum Hildesheim fiel an Preußen, das am 3. August 1802 offiziell von ihm Besitz nahm. Damit endete die Landesherrschaft Fürstbischof Franz Egon von Fürstenbergs, der unter Beibehaltung seiner geistlichen Leitungsfunktion mit einer Pension von 50.000 Rtlr. abgefunden wurde, von der er neben seinem eigenen Unterhalt seinen Hofstaat, Pensionen von Hofangestellten und die Kosten der kirchlichen Verwaltung bestreiten musste. 1803 begann die preußische Regierung mit der Aufhebung der Männerklöster. Davon waren die Augustinerchorherrenstifte Grauhof, Riechenberg und St. Bartholomäus zur Sülte, die Benediktinerklöster Ringelheim, Lamspringe sowie St. Michael und St. Godehard in Hildesheim, die Zisterzienserklöster Derneburg und 1806 Marienrode betroffen. Eine zweite Phase von Aufhebungen erfolgte unter der westfälischen Regierung, unter die das Fürstentum Hildesheim 1807 geriet; sie betraf 1810 das Zisterzienserinnenkloster Wöltingerode, die Augustinerchorfrauenstifte Dorstadt und Heiningen, das St. Magdalenen- und das Annuntiatenkloster in

singen, Buchhorn, Wangen, Leutkirch und Ravensburg, nebst ihren Gebieten mit Einschluß der freien Leute auf der Leutkircher Halde.

Es findet keine Vermehrung der Festungswerte der Stadt Pöfing statt. Sie werden lediglich unterhalten, und es wird kein neues Festungswerk in den Vorstädten angelegt werden. Der Kurfürst von Pfalz-Lothar erhält überdies in vollen eigenthümlich und landesherrlich nach den vorerwähnten Bedingungen die von dem Ansehe des Erzbischofs Georg von Eichstätt, wofür der fernere Verzicht auf einen Territorialerwerb dessen, was dem Kurfürsten von Pfalz-Lothar noch für das ihm vorher angewiesene Bisthum Eichstätt abgeht, vorbehalten wird.

§. 3.

Dem Könige von Preussen, Kurfürsten von Brandenburg für das Herzogthum Gelbern; und den auf dem linken Rheinufer gelegenen Theil des Herzogthums Elbe; für das Fürstenthum Meurs, die Bezirke von

Les fortifications de la ville de Pöfing ne pourront être augmentées. Elles seront seulement entretenues, et il ne pourra être élevé aucun nouvel ouvrage de fortification dans les faubourgs. L'Electeur Palatin de Bavière possédera en outre en toute propriété et supériorité territoriale les parties d'Aichstätt détachées du lot de l'Archiduc Grand-Duc, aux conditions mentionnées. Il est réservé de pourvoir ultérieurement par une compensation territoriale à ce qui manque encore à l'Electeur Palatin de Bavière pour l'Evêché d'Aichstätt, qui lui avait été assigné antérieurement.

§. 3.

Au Roi de Prusse, Electeur de Brandebourg; pour le Duché de Guelteres et la partie de celui de Clèves située à la rive gauche du Rhin, la Principauté de Moers, les enclaves de So-

SESSIO XLVI.

853

Sevener, Hülffen und Malburg, und für die Bisthümer und Maasbüche:

Die Bisthümer Hildesheim und Paderborn; das Gebiet von Erfurt mit Untergleichen, und alle Mainische Rechte und Besitzungen in Thüringen; das Eichsfeld, und der Mainische Antheil an Treffurt. Ferner die Ämter: Herforden, Quedlinburg, Elten, Essen, Werden und Cappenberg; und die Reichsfürstenthümer Mühlhausen, Nordhausen und Goslar; endlich die Stadt Münster, nebst dem Theile des Bisthums dieses Namens, welcher an und auf der rechten Seite einer Linie liegt, die unter Olphen über Seperad, Kalsched, Heddingshel, Gieschind, Norteln, Hülshofen, Mannholz, Nienburg, Uttenbrock, Grimmel, Schönfeld und Greven gezogen wird, und von da dem Laufe der Ems folgt, bis auf den Zusammenfluss der Hoopsteraa in der Grafschaft Lingen.

Die Ueberreste des Bisthums Münster werden auf folgende Weise vertheilt, nämlich: dem Herzoge von

vensen, Hülffen und Malbourg, et les péages du Rhin et de la Meuse: les Evêchés de Hildesheim et de Paderborn, le territoire d'Erfurt avec Untergleichen, et tous les droits et propriétés Mayençaises en Thuringe, l'Eichsfeld, et la partie Mayençaise de Treffort, plus les Abbayes de Herforden, Quedlinbourg, Elten, Essen, Werden et Cappenberg et les villes Impériales de Mühlhausen, Nordhausen et Goslar, enfin la ville de Münster avec la partie de l'Evêché de ce nom, située sur et à la droite d'une ligne, tirée sous Olphen, passant par Seperad, Kalsched, Heddingshel, Gieschind, Norteln, Hülshofen, Mannhold, Nienborg, Uttenbrock, Grimmel, Schoenfeld et Greven, se prolongeant en suivant le cours de l'Ems jusqu'au confluent de l'Hoopsteraa dans le Comté de Lingen.

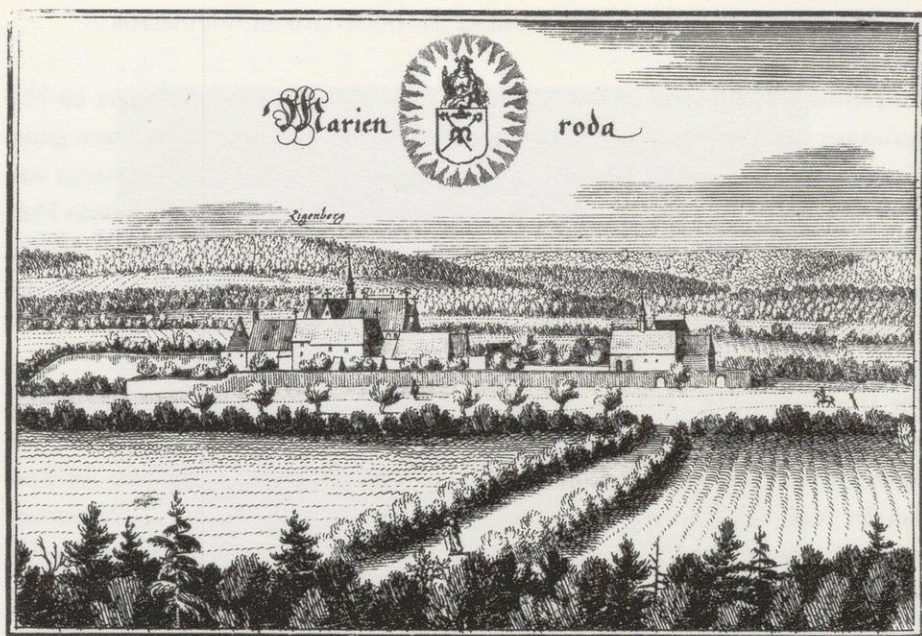
Les restes de l'Evêché de Münster sont partagés ainsi qu'il suit, savoir: Au Duc d'Olden-

Protokoll der außerordentlichen Reichsdeputation zu Regensburg 1803 (Ausschnitt)

Hildesheim sowie das Benediktinerinnenkloster Escherde; neben dem Domstift fielen die Hildesheimer Stifte Hl. Kreuz, St. Mauritius, St. Magdalenen im Schlüsselkorb, St. Johann und St. Andreas sowie 1812 die Niederlassungen der Kapuziner in Hildesheim und der Dominikaner in Gronau der Säkularisation zum Opfer. Als einziger Konvent im späteren Hildesheimer Diözesangebiet entging das Duderstädter Ursulinenkloster wegen seiner pädagogischen Tätigkeit, der schmalen Dotation und der geringen Einkünfte der Aufhebung.

Für die Katholische Kirche Deutschlands bedeutete die Säkularisation eine ungeheure materielle und politische Schwächung. Besonders folgenschwer war die Beeinträchtigung des katholischen Bildungswesens durch die Vernichtung von 18 stiftungsmäßig katholischen Universitäten und einer Vielzahl von Gymnasien und Bildungsanstalten, die häufig mit Klöstern verbunden waren. Als positive Auswirkung der Säkularisation kann die »Entfeudalisierung« der Katholischen Kirche angesehen werden. Die reiche Ausstattung der Bischofsstühle, Domkapitel und Stifte war vor der Säkularisation ein Anreiz für die katholische Aristokratie gewesen, diese Stellen mit ihren Angehörigen zu besetzen, denen häufig die geistliche Berufung fehlte. Die in der Folgezeit geringe Dotierung dieser kirchlichen Einrichtungen und die Beschränkung auf rein religiöse Aufgaben boten keinen Anreiz mehr zu ihrer Übernahme aus materiellen und politischen Motiven. Erst nach der Säkularisation war eine Verwirklichung des Tridentinischen Bischofsideals möglich, wonach der Bischof der erste Seelsorger seines Bistums sein sollte. Diesen Anforderungen konnten die Bischöfe durch die Beendigung der Bistumskumulationen und die Konzentration auf kirchliche Aufgaben in einem viel stärkeren Maße nachkommen als die Vertreter der Reichskirche. Die vor der Säkularisation existierende soziale Kluft zwischen hohen adligen Prälaten und niederem Klerus wurde eingeebnet. Die »Entfeudalisierung« und der Verlust weltlicher Macht begünstigten innerhalb der Katholischen Kirche einen »Demokratisierungsprozess« im Sinne einer stärkeren Partizipation von Laien an kirchlichen Angelegenheiten.

Hans-Georg Aschoff

Kloster Marienrode, Ansicht um 1650

Johannes Günther, letzter Abt von Marienrode

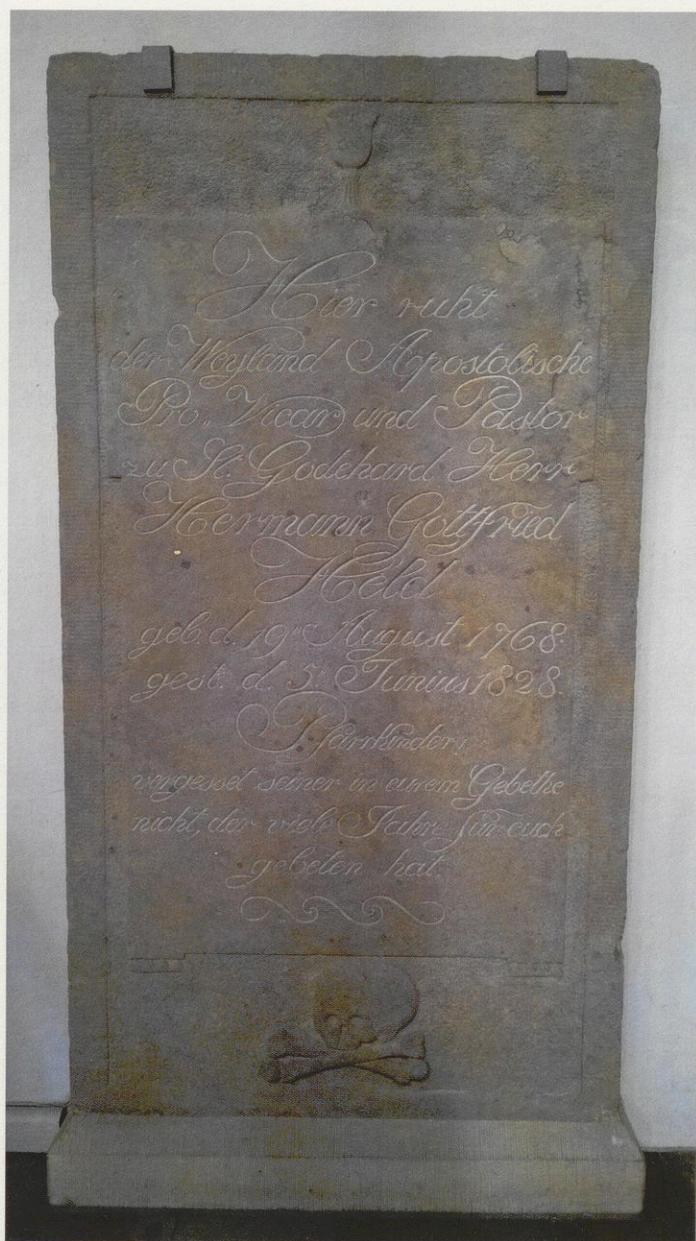
Als Hermann Held, geboren in Wiedelah im Jahre 1768, als Zwanzigjähriger ins Hildesheimer Benediktinerkloster Sankt Godehard eintrat, war die Abtei in einem guten Zustand, die dreißig Mönche pflegten ihr Chorgebet und halfen in der Seelsorge aus. Aber schon 1803, gerade zehn Jahre nach seiner Priesterweihe, musste Hermann Held die gewaltsame Auflösung seines Klosters erleben. Er blieb in der Abtei als Pfarrer, übertrug die Pfarr-Rechte von dem kleinen Gotteshaus St. Nikolaus am Ausgang des Hinteren Brühls auf die Basilika und rettete sie so vor der Spitzhacke.

Die Unsicherheit blieb. Die Preußen, die schon 1802 ins Fürstbistum einmarschiert waren, mussten bereits nach drei Jahren den Franzosen weichen, und Jérôme, von seinem Bruder Napoleon zum »König von Westphalen« gemacht, schenkte die Basilika der Stadt Hildesheim zur Benutzung als Lagerhalle. Nach Napoleons Niederlage wurde der König von Hannover 1815 neuer Landesherr und gab – nach zähen Verhandlungen – das Gotteshaus zurück.

Held war inzwischen – neben seinem Pfarramt – Sekretär des Hildesheimer Generalvikars geworden. Die kirchliche Organisation war total zerschlagen. Der König legte Wert darauf, dass kein Bischof etwas zu sagen hatte, der nicht sein Untertan war. In schwierigen Verhandlungen mit Rom wurden für das Königreich zwei katholische Diözesen geplant: Osnabrück links, Hildesheim rechts der Weser. Aber als dies endlich 1824 durch die päpstliche Bulle »Impensa« verfügt war, stockte wieder alles in Hildesheim. Der alte Fürstbischof Franz Egon von Fürstenberg sah schon seinen Tod vor Augen, mit der Neu-Konstituierung eines Domkapitels ging es nicht voran, man konnte keinen neuen Bischof wählen, sodass Papst Leo XII. den Osnabrücker Weihbischof von Gruben zum Verwalter bestellte – und der holte sich 1826 für die praktische Arbeit einen Subdelegierten: Hermann Held. Auch in Osnabrück stockte alles, und so wurde Hermann Held, inzwischen Nachfolger Grubens, auch Leiter dieses Bistums. 1827 erhielt er den Titel eines »Apostolischen Provikars«. So war denn der treue Pastor von St. Godehard »im Nebenamt« oberster Prälat der katholischen Kirche Norddeutschlands, vom Eichsfeld bis Ostfriesland.

Er blieb der schlichte Seelsorger – und war sich doch seines hohen Amtes bewusst: Ein Hirtenwort beginnt er mit der Plural-Formel »Wir, Hermann Gottfried, durch Gottes Erbarmen ... Apostolischer Provicar ...«. Nur knapp ein Jahr konnte Hermann Held das hohe Amt ausüben. Er starb im Juni 1828, bis heute hoch geehrt als Retter einer der größten und schönsten romanischen Kirchen Norddeutschlands.

Winfried Henze

Grabplatte von Hermann Held (1768-1828)

Die Bulle »Impensa Romanorum Pontificum« vom 26. März 1824

Die Säkularisation und die auf dem Wiener Kongress vereinbarten territorialen Veränderungen machten eine Neuordnung der Diözesanverhältnisse in Deutschland erforderlich. Dies geschah durch Verhandlungen zwischen dem Hl. Stuhl und den Regierungen der deutschen Einzelstaaten, denen insbesondere an einer Angleichung der Bistums- an die Staatsgrenzen und einer Einflussnahme auf die Besetzung der geistlichen Stellen, vor allem der Bischofsstühle, lag. Als erster protestantischer Staat des Deutschen Bundes leitete Hannover im Frühjahr 1817 Verhandlungen mit der Kurie zur Regelung des Staat-Kirche-Verhältnisses ein. Der Abschluss eines umfassenden Vertrages in Form eines Konkordates kam aufgrund unterschiedlicher prinzipieller Standpunkte nicht zustande; während die hannoversche Regierung an staatskirchlichen Auffassungen festhielt, die weite Bereiche des kirchlichen Lebens einer staatlichen Kontrolle unterwarfen, erhob die Kurie den Anspruch auf kirchliche Autonomie und Koordination mit der staatlichen Gewalt. Die Verhandlungen richteten sich deshalb seit Dezember 1821 auf die Vereinbarung einer Zirkumskriptionsbulle, die nur die äußeren Verhältnisse der Kirche in einem Staat, wie die Umschreibung der Diözesen, den Modus der Bischofswahl und die Besetzung der Domkapitel sowie die Dotation der Diözesaneinrichtungen, regelte, wozu der Staat aufgrund des Reichsdeputationshauptschlusses von 1803 verpflichtet war. Das Ergebnis der römisch-hannoverschen Verhandlungen war die Bulle »Impensa Romanorum Pontificum«, die Papst Leo XII. unter dem 26. März 1824 verkündete.

Die Bulle teilte das Königreich Hannover in die beiden exemten Diözesen Hildesheim und Osnabrück ein, deren Grenze die Weser bildete. Auf Drängen der hannoverschen Regierung, die aus fiskalischen und kirchenpolitischen Gründen anfangs nur eine Diözese zugestehen wollte, wurde vorerst lediglich das Bistum Hildesheim aus staatlichen Mitteln dotiert. Bis zur Dotierung Osnabrücks, das rechtlich als Bistum erhalten blieb, übernahm der Hildesheimer Bischof die Verwaltung dieser Diözese; er ließ sich in Osnabrück durch einen Generalvikar vertreten, der als Weihbischof auch pontifikale Funktionen ausüben konnte. Alle hannoverschen Priesteramtskandidaten sollten im Hildesheimer Seminar ausgebildet werden, dessen derzeitige Güter und Einkünfte erhalten blieben. Das neue Hildesheimer Domkapitel bestand aus einem Dechanten, sechs Kanonikern und vier Vikaren, deren Besoldung dem Staat oblag. Das Einkommen des Bischofs wurde auf 4000 Rtlr. festgesetzt; außerdem wurden ihm und den Mitgliedern des Kapitels, mit Ausnahme der beiden jüngsten Domvikare, Wohnungen zugewiesen. Die gleiche Dotation sollte auch das Bistum Osnabrück erhalten, sobald es die finanzielle Lage des Staates erlaubte. Als Gegenleistung für die Dotation des Bistums erhielt die Regierung ein Mitwirkungsrecht bei der Bischofswahl und der

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI
LEONIS DIVINA PROVIDENTIA PAPÆ DUODECIMI
LITTERÆ APOSTOLICÆ
QUIBUS NOVA CONTINETUR CIRCUMSCRIPTIO
DIOECESIIUM REGNI HANNOVERIANI.
ROMÆ MDCCCXXIV.

EX TYPOGRAPHIA REVERENDÆ CAMERÆ APOSTOLICÆ.

Apostolisches Sendschreiben
Seiner Heiligkeit, Pabst L e o des Zwölften,
enthalten
die neue Einrichtung der Kirchsprengel
des
Königreichs Hannover.

Lateinisch und Deutsch
nach dem in der päpstl. Druckerei zu Rom erschienenem Abdruck.

Münster, 1824.
in der Heiffingschen Buchhandlung.

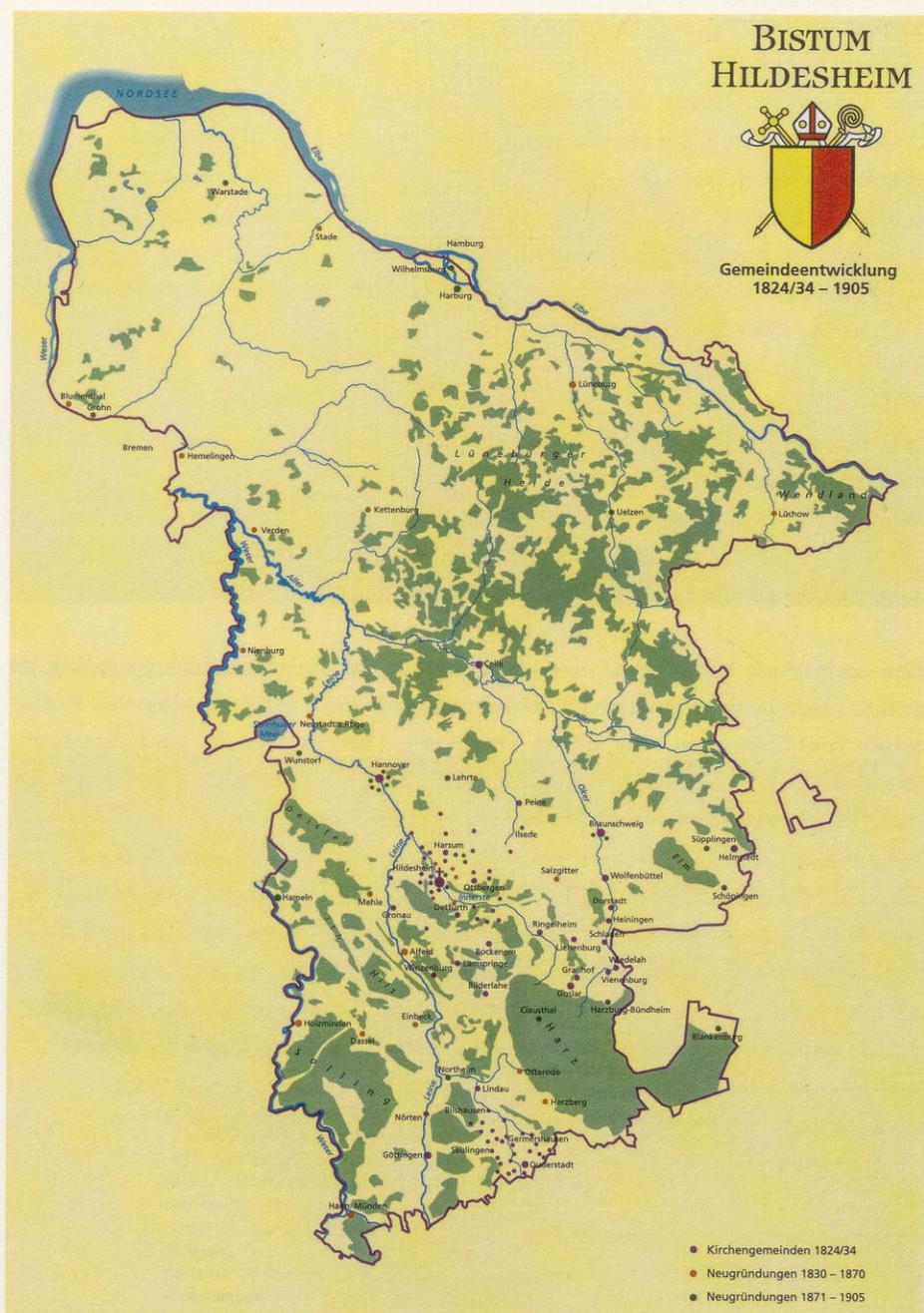
Titelblatt der lateinisch-deutschen Ausgabe der Zirkumskriptionsbulle »Impensa Romanorum Pontificum« vom 26. März 1824

Besetzung des Domkapitels. Sie konnte nicht genehme Kandidaten für das Bischofsamt von der Liste streichen, die das Domkapitel nach dem Eintritt der Sedisvakanz und vor der Wahl eines neuen Bischofs dem Ministerium einreichte; jedoch musste zur Gewährleistung einer echten Wahl noch eine ausreichende Anzahl von Namen auf der Liste erhalten bleiben. Ein ähnliches Verfahren wurde bei der Besetzung vakanter Domherrenstellen angewandt. Der in der Bulle verankerten Verpflichtung, die Dotierung des Bistums in liegenden Gründen, Zehnten und Grundzinsen vorzunehmen, kam die hannoversche Regierung nicht nach, sondern zahlte die Leistungen bar aus den staatlichen Kassen, nicht zuletzt um die Kirche in einem Abhängigkeitsverhältnis vom Staat zu halten.

Das durch die Bulle neuumschriebene Bistum Hildesheim umfasste ein Territorium von ca. 32.000 km² und gehörte damit flächenmäßig zu den größten deutschen Diözesen; da der Anteil der Katholiken an der Gesamtbevölkerung unter zehn Prozent lag, stellte Hildesheim ein typisches Diasporabistums dar. Die 1824 bestehenden 78 Pfarreien konzentrierten sich auf das ehemalige Hildesheimer Stiftsgebiet und das nördliche Eichsfeld; außerhalb dieser katholischen Kerngebiete gab es katholische Pfarreien nur in Hannover, Celle und Göttingen. 1834 wurde das Herzogtum Braunschweig mit den Pfarreien in Braunschweig, Wolfenbüttel und Helmstedt Teil der Hildesheimer Diözese. Am 1. Juli 1828 konstituierte sich das Hildesheimer Domkapitel; aus der Wahl am 26. März 1829 ging Domdechant Godehard Joseph Osthaus als erster Bischof der neuen Diözese hervor.

Die Zirkumskriptionsbulle verlieh dem katholischen Kirchenwesen Hannovers eine Grundordnung, auf der eine geregelte Seelsorge aufgebaut werden konnte. Bis zur Revolution von 1848/49 blieb trotz rechtlicher Gleichstellung der Katholiken und ihrer kirchlichen Einrichtungen mit den protestantischen Kirchen ein Element des Misstrauens der hannoverschen Regierung bestehen, das sich u. a. in dem Ausschluss von Katholiken vom höheren Staatsdienst und in der strengen Ausübung der kirchenhoheitlichen Rechte des Staates äußerte. Ein Zeichen für den Wandel des kirchenpolitischen Klimas nach der Jahrhundertmitte war die staatliche Dotation des Bistums Osnabrück 1857/58, auf die sich auch die politische Mobilisierung der Katholiken dieser Diözese ausgewirkt hatte.

Hans-Georg Aschoff

Das neue Bistum Hildesheim

Priesterausbildung und Priesterseminar

Eine verlässliche Struktur erhielt die Ausbildung der angehenden Priester (auch) im Bistum Hildesheim durch die Umsetzung der entsprechenden Beschlüsse des Reformkonzils von Trient (1545-1563) und die Übernahme der bisherigen Domschule durch die Jesuiten im Jahr 1595, indem die angehenden Priester fortan einen fünfjährigen Gymnasialkurs, ein zweijähriges Studium der Philosophie, Mathematik und Physik sowie ein dreijähriges Studium der Theologie absolvierten, in das die Aufnahme in das »eigentliche« Priesterseminar integriert war. Die Aufhebung der »Gesellschaft Jesu« im Jahr 1773 blieb für das Bistum Hildesheim ohne wirkliche Bedeutung, da die meisten Ordensmitglieder als Weltgeistliche in ihrem bisherigen Aufgabenfeld weiterarbeiteten. Durch die Zuweisung des Vermögens des 1780 geschlossenen Karthäuserklosters verbesserte sich zwar die wirtschaftlich-finanzielle Ausstattung des Hildesheimer Priesterseminars, doch blieb die Zahl der Seminaristen mit maximal sechs angehenden Priestern bis ins erste Viertel des 19. Jahrhunderts gering – wie auch etliche Geistliche sogar ganz ohne wissenschaftliche Ausbildung auf Pfarrstellen gelangten ...

Eine nachhaltige Veränderung resp. Verbesserung der Priesterausbildung gelang im Bistum Hildesheim nach dessen Neustrukturierung durch die Bulle »Impensa Romanorum Pontificum« von 1824, indem jetzt zum 1. Oktober 1834 das vormalige Kapuzinerkloster als »Philosophisch-Theologische Lehranstalt« eröffnet werden konnte; erster Regens war Jakob Joseph Wandt, von 1841/42 bis 1849 Bischof von Hildesheim. Seine wissenschaftliche »Blütezeit« besaß das »Große Seminar« Anfang der 1850er-Jahre, als die renommierten Theologen Johannes Alzog, Wenzeslaus Mattes und Bonifacius Gams in Hildesheim tätig waren. Infolge des Kulturkampfes wurde das Hildesheimer Priesterseminar 1873 geschlossen, die Ausbildung der angehenden Priester erfolgte jetzt ein gutes Jahrzehnt lang in Dillingen (Bistum Augsburg). 1887 konnte das Hildesheimer Priesterseminar wieder eröffnet werden: als Pastorseminar zur Vorbereitung auf die Arbeit der Priester in den Kirchengemeinden, wohingegen die wissenschaftliche Ausbildung der Hildesheimer Priester seitdem an Universitäten erfolgt.

Infolge der deutlichen Veränderungen im Bistum Hildesheim nach 1945 wurde das Priesterseminar 1959 erheblich vergrößert, wie jetzt auch die Praxisorientierung der Seminarbildung deutlich verstärkt wurde, weswegen das Priesterseminar Hildesheim seit einigen Jahren auch in sehr intensiver Weise mit den Seminaren in Osnabrück und Hamburg zusammenarbeitet.

Thomas Scharf-Wrede

Priesterseminar Hildesheim, Seminarkirche

Priesterseminar Hildesheim, Weihejahrgang 1954

Die Kreuzwallfahrt nach Ottbergen

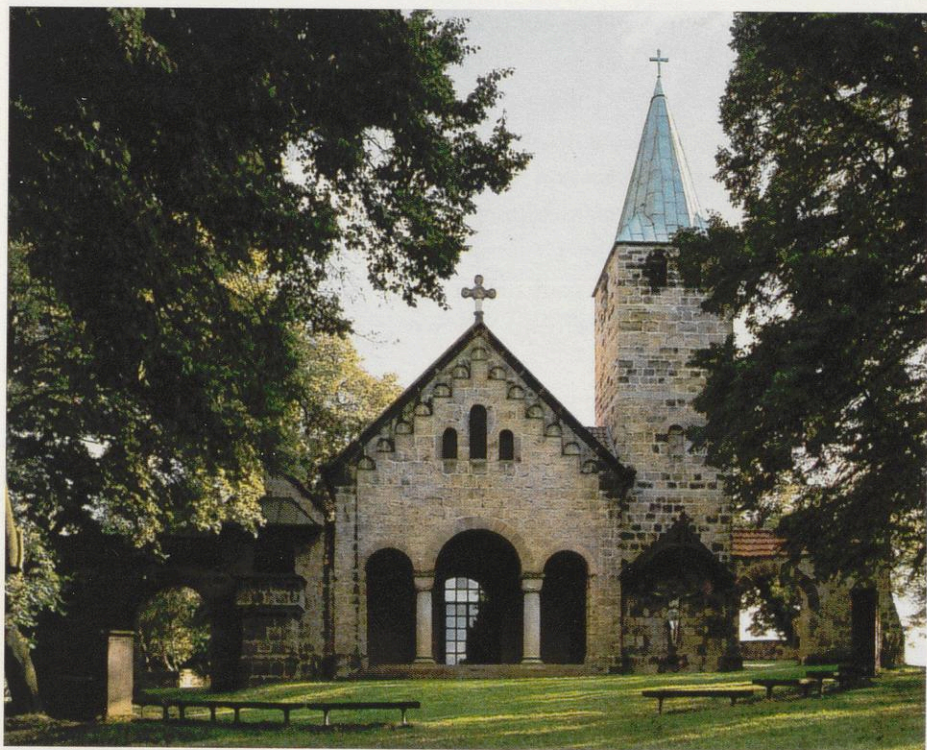
Einer Legende nach hat ein Schäfer in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhundert auf einem kleinen Berg bei Ottbergen eine Kreuzeserscheinung gehabt, die seinen Pfarrer dazu veranlasste, hier eine kleine Kapelle zu errichten und fortan Jahr für Jahr die Mitglieder seiner Gemeinde am Fest Kreuzerhöhung zu einer Gedenkandacht einzuladen. Als 1714 dann in Ottbergen und Umgebung die Pest wütete, kamen immer mehr Gläubige zum Gebet an diesen »besonderen Ort«. Die Akzeptanz des Ottberger Kreuzbergs stieg so sehr an, dass man 1726 eine neue (größere) Kapelle erbaute und ab 1791 am Hauptfesttag Hildesheimer Kapuziner zur Unterstützung des Ortspfarrers nach Ottbergen kamen.

Die Kreuzwallfahrt erfuhr 1835/37 durch die Möglichkeit eines Ablasserwerbs und 1836 durch die Schenkung eines kleinen Kreuzpartikels durch Papst Gregor XVI. einen erheblichen Aufschwung: Ottbergen wurde zum zentralen Wallfahrtsort der Katholiken des vormaligen Hochstifts Hildesheim. Bis ins 20. Jahrhundert hinein verlief die Wallfahrt stets nach demselben Schema: Am Vorabend des Festes Kreuzerhöhung bestand in der Pfarr- resp. Klosterkirche die Möglichkeit zur Beichte und am Festtag selbst führte eine »Kleine Prozession« um 7.00 Uhr auf den Wallfahrtsberg, wo eine stille Messe mit Predigt gefeiert wurde. Die »Große Prozession« führte dann ab 9.00 Uhr unter Mitführung des Allerheiligsten zur Wallfahrtskapelle, wo dann ein feierliches Levitenamt mit Predigt folgte. Die eigentliche Kreuzesverehrung fand am frühen Nachmittag statt, bevor die Kreuzreliquie wieder in die Pfarrkirche zurückgebracht wurde, wo die Wallfahrt mit Festandacht und Te Deum ihren Abschluss fand.

In der Zeit des Nationalsozialismus kam Bischof Joseph Godehard Machens häufig am Fest Kreuzerhöhung nach Ottbergen und hielt die Festpredigt: mit durchaus politischem Inhalt und vor stets über 10.000 Gläubigen.

Nach 1945 behielt der Wallfahrtsort Ottbergen seine bisherige Bedeutung, wobei die Wallfahrtsprozession und der Wallfahrtsgottesdienst jetzt meist durch den Diözesanbischof, einen Weihbischof oder Mitglieder des Domkapitels gehalten wurden. Auch heute noch kommen Jahr für Jahr rund 2.000 Katholiken zur Kreuzwallfahrt, inzwischen aus dem gesamten Bistum Hildesheim.

Thomas Scharf-Wrede

Die Kreuzberg-Kapelle bei Ottbergen

Die katholische Gemeinde in Celle – »Diaspora pur«

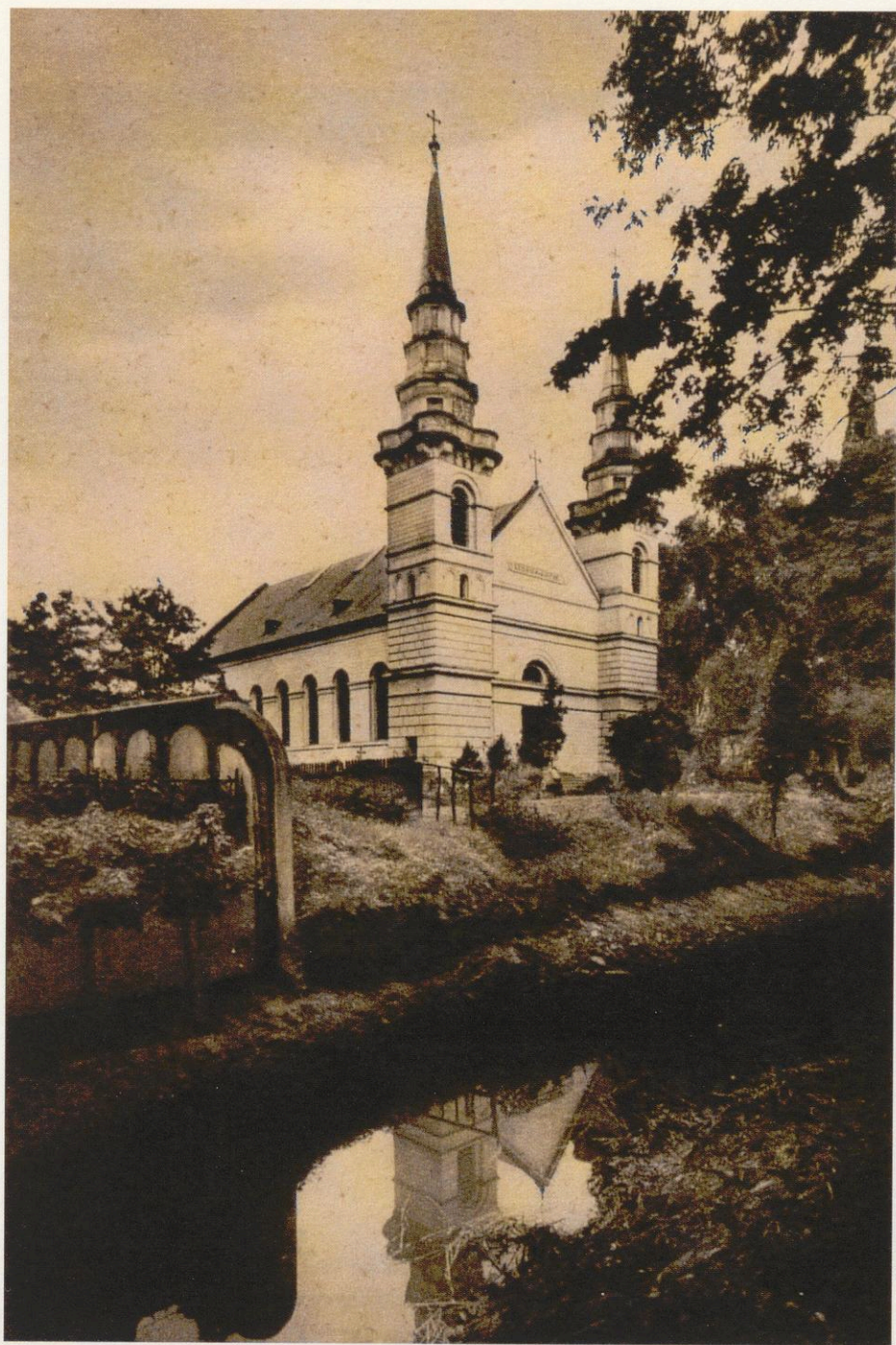
Die Wiedereinrichtung katholischer Gottesdienstmöglichkeiten in den welfischen Landen war nicht so ganz einfach – auch nicht in Celle ... Erst ab 1672 bzw. 1678/83 konnte hier auf Initiative des Apostolischen Vikars Weihbischof Niels Stensen (Hannover) wieder katholischer Gottesdienst gefeiert werden, zunächst im Haus des französischen Gesandten d'Arcy, dann im Haus von Oberst von Bucco; für das Jahr 1690 sind bereits 580 Kommunionen, 14 Taufen und 5 Erstkommunionen nachgewiesen, ebenso regelmäßige Gottesdienste in Lüneburg und Oldenstadt.

Eine eigene Kirche erhielt die katholische Gemeinde in Celle im Jahr 1711, ihre feierliche Konsekration am Hochfest der Apostelfürsten Petrus und Paulus nahm der Apostolische Vikar Weihbischof Agostino Steffani (Hannover) vor; die Gemeinde zählte zu dieser Zeit knapp 500 Mitglieder, darunter viele Diplomaten, Künstler und Handwerker mit ihren Familien.

Infolge der Neuordnung der katholischen Kirche in Norddeutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts kam auch die Stadt Celle zum Bistum Hildesheim – und aus der »Mission Celle« wurde die »Pfarrei Celle«.

Im Blick auf die inzwischen erhebliche Baufälligkeit der St. Peter und Paul-Kapelle sowie die zahlenmäßige Entwicklung der Gemeinde entschloss man sich vor Ort zum Bau einer neuen größeren und damit zukunftsorientierten Kirche. Dank einer »Türkollekte« in den katholischen Pfarreien des Königreichs Hannover, zahlreicher Bittelbriefe Pfarrer Frohweins an finanzkräftige Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum sowie einiger kommunaler und staatlicher Zuschüsse betrug das Baukapital der Gemeinde Ende 1833 rund 6.500 Taler, wovon 2.540 Taler aus einer durch den bayerischen König Ludwig I. initiierten Kirchenkollekte stammten, woraufhin man mit dem Bau einer in klassizistischem Stil gehaltenen Kirche mit den Außenmaßen 30 x 15 m im sog. Pfarrgarten des Bucco'schen Grundstücks begann. Am 30. April 1835 erfolgte die Grundsteinlegung und am 16. September 1838 konnte Bischof Franz Ferdinand Fritz die St. Ludwig-Kirche weihen; das Patrozinium war eine Referenz an den um den Bau so verdienten bayerischen König.

Für die Entwicklung der katholischen Kirche zwischen Hannover und Hamburg war und ist Celle von erheblicher Bedeutung, von hier aus sind zahlreiche Gemeindegründungen im 19. und 20. Jahrhundert auf den Weg gebracht worden.

Celle, St. Ludwig-Kirche, erbaut 1835-1838

Eduard Jakob Wedekin, geboren am 30. Dezember 1796 in Groß-Düngen, wurde am 11. November 1821 durch Franz Egon von Fürstenberg, den letzten Hildesheimer Fürstbischof, zum Priester geweiht. Er unterrichtete anschließend sieben Jahre lang als Lehrer bzw. Professor am Gymnasium Josephinum, wurde 1828 zum Dompastor bestellt, bevor er am 30. September 1836 ins Hildesheimer Domkapitel kam und am 24. November 1836 durch Bischof Franz Ferdinand Fritz zum Generalvikar bestellt wurde – ein Amt, das er auch unter dessen Nachfolger Jakob Joseph Wandt fortführte. Nach dessen Tod im Oktober 1849 wurde Wedekin vom Domkapitel zum neuen Bischof von Hildesheim gewählt, doch konnte er dieses Amt erst nach einer durch den Hl. Stuhl angeordneten »Überprüfung« seiner diesbezüglichen Eignung am 24. November 1850 antreten.

In kirchenpolitischer Sicht war Bischof Wedekin um ein gedeihliches Miteinander von Kirche und Staat bemüht, ohne dabei allerdings kirchliche Grundprinzipien – u. a. bezüglich der sog. Mischehenfrage und des konfessionsgebundenen Schulwesens – in irgendeiner Weise aufzugeben; der Annexion des Königreichs Hannover durch Preußen im Jahr 1866 stand er neutral gegenüber. In gesamtkirchlichen Belangen nahm Bischof Wedekin 1860 am Kölner Provinzialkonzil und 1869/70 am Vatikanischen Konzil teil, das er krankheitsbedingt allerdings bereits vor der Verabschiedung des von ihm nicht befürworteten Päpstlichen Unfehlbarkeitsdogmas wieder verlassen musste.

Mit der Säkularisation hatte das bis dahin rege monastische Leben im Bistum Hildesheim ein jähes Ende gefunden. Es zählt zu den besonderen Verdiensten von Bischof Wedekin, ab der Jahrhundertmitte wieder neue, für die im Blick auf die sich verändernden Gesellschafts-, Lebens- und Arbeitsformen »passende« Ordensgemeinschaften ins Bistum geholt zu haben. Zur Förderung des Wallfahrtswesens kamen dank seiner Initiative Augustiner bzw. Franziskaner in die diözesanen Wallfahrtszentren Germershausen (Untereichsfeld) und Ottbergen (bei Hildesheim). Auch übernahmen die bereits seit 1700 in Duderstadt tätigen Ursulinen die Leitung der Mädchenschulen in Hildesheim und Hannover sowie Schulschwestern vom Dritten Orden des hl. Franziskus den Unterricht an etlichen Volksschulen im gesamten Bistum.

Von besonderer Bedeutung für das Diasporabistum Hildesheim war die von Bischof Wedekin massiv betriebene Berufung der »Barmherzigen Schwestern des heiligen Vinzenz von Paul« aus Paderborn, die am 4. Juni 1852 den südlichen Flügel des ehemaligen Kartäuserklosters bezogen und zum St. Bernwardskrankenhaus umfunktionierten, wo sie fortan Kranke jedweder Konfession und Religion versorgten. Rasch begründeten

Eduard Jakob Wedekin (1796-1870), Bischof von Hildesheim 1850-1870

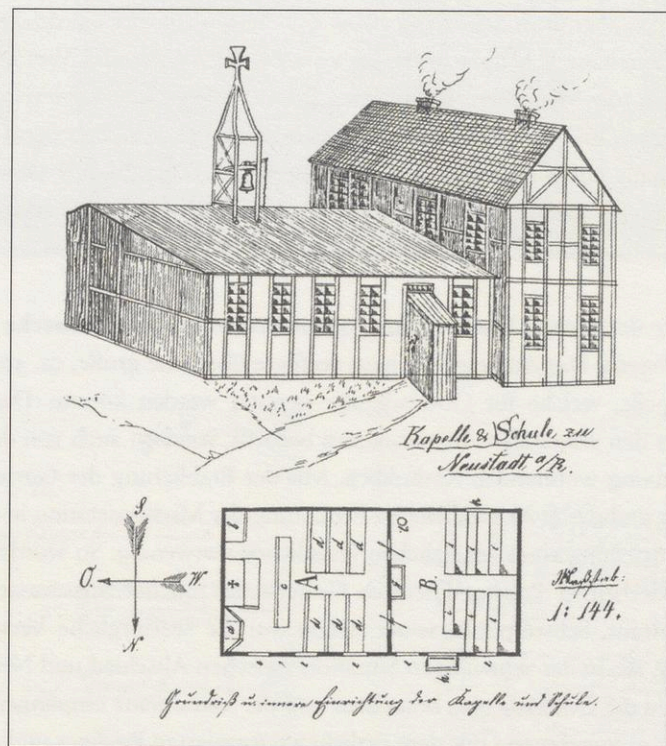
die Schwestern weitere Niederlassungen zur ambulanten oder stationären Krankenpflege sowie zur Betreuung von Kindern in Harsum, Henneckenrode, Wiedelah, Hannover, Göttingen, Duderstadt und Celle; Anfang 1869 zählte die Kongregation in acht Niederlassungen insgesamt 66 Schwestern.

Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts gab es im Bistum Hildesheim lediglich im »Kleinen Stift« um die Bischofsstadt Hildesheim und im Untereichsfeld katholische Gemeinden; zuzüglich Gemeinden in Hannover, Celle und Göttingen sowie in Braunschweig, Wolfenbüttel und Helmstedt. Erst im Zuge des mit einer deutlichen Zunahme der Bevölkerung verbundenen allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwungs – Stichworte: Industrialisierung und Intensivierung der Landwirtschaft – kam es ab 1859 zur Gründung weiterer katholischer Gemeinden in Hameln, Nienburg, Lüneburg, Alfeld, Rönnebeck/Blumenthal, Münden, Verden, Herzberg, Harburg, Einbeck, Neustadt a. R., Hemelingen, Holzminden und Clausthal; die Zahl der Hildesheimer Diözesanen stieg von 1850 bis 1870 um rund 23 % auf knapp 85.000.

Die Initiative zur Gründung neuer Kirchengemeinden ging dabei stets von den Katholiken vor Ort aus, einen »Masterplan« der Hildesheimer Bistumsleitung zur planmäßigen Errichtung von Gemeinden resp. Kirchen in der weiten hannoverschen Diaspora gab es nicht – wie auch die finanziellen Belange dezentral organisiert und verantwortet wurden, wobei dem Bonifatiusverein und seinen deutschlandweit agierenden Zweigvereinen besondere Bedeutung zukam. Und: parallel zu jeder Gemeindeneugründung wurde auch eine katholische Volksschule eingerichtet, als »Investition in die Zukunft«. Den Anfang kirchlicher Strukturen bildete dabei meist das sog. Missionshaus: ein »Multifunktionsgebäude«, in dem werktags die Schüler der jungen Gemeinde zum Schulunterricht kamen, die junge Gemeinde am Sonntag ihren Gottesdienst feierte und schließlich der jeweilige »Missionar« – so die anfängliche Dienstbezeichnung für Priester in Gemeindeneugründungen – auch noch seinen Wohn- und Arbeitsraum hatte.

Bischof Eduard Jakob Wedekin ist am 25. Dezember 1870 gestorben und im Mittelschiff des Hildesheimer Domes beigesetzt worden. Er hat das Bistum Hildesheim im schwierigen Miteinander von Kirche und Staat »auf Kurs« gehalten und er war ein wichtiger »Motor« kirchlicher resp. diözesaner Entwicklungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, kurzum: er hat das Bistum Hildesheim in die Neuzeit hinein geöffnet und zukunftsfähig gemacht.

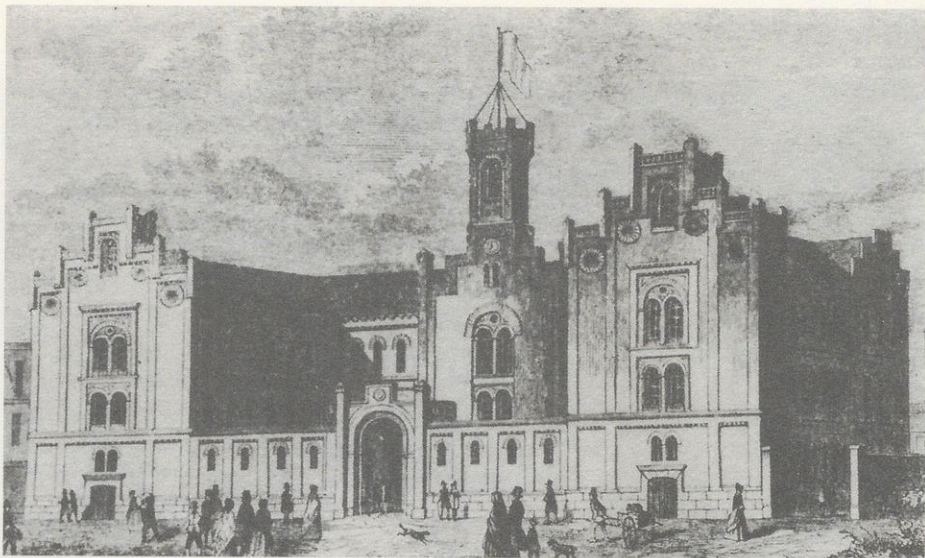
Thomas Scharf-Wrede

Neustadt a. R., Missionshaus um 1850/52

... war im 19. Jahrhundert für zahlreiche Auswanderer nicht Hamburg, sondern das heutige Bremerhaven. Damals noch ein Konglomerat des bremischen Bremerhaven, des hannoverschen Geestemünde sowie verschiedener weiterer Dörfer und Gemeinden, hatte es bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts vielfach noch fast ländlichen Charakter. Da die Auswandererschiffe zu dieser Zeit nur unregelmäßig verkehrten, entstanden für die Passagiere oft Wartezeiten. Waren die Auswanderwilligen zunächst in Privathäusern aber auch Scheunen, Sälen usw. untergebracht worden, bot ab 1850 das Auswandererhaus Schlafplätze für bis zu 2.000 Personen und Versorgungsmöglichkeiten für 3.500 Menschen. Damit stieg Bremerhavens Attraktivität als Auswandererhafen massiv an. Mit dem Effekt, dass sich hier im protestantischen Gebiet auch Auswanderer aus überwiegend katholischen Regionen Deutschlands sammelten und die seelsorgliche Versorgung dieser, auf eine ungewisse Zukunft Wartenden, erforderlich wurde.

Ab 1850 reiste der Bremer Priester Franz Johann Probst zu diesem Zwecke regelmäßig nach Bremerhaven. Das Auswandererhaus verfügte über eine große, ca. 400 Personen fassende Kapelle, welche für Gottesdienste genutzt werden konnte. Diese wurden nicht nur von den wartenden Auswanderern besucht, sondern auch von den wenigen in der Umgebung wohnenden Katholiken. Mit der Etablierung der Gottesdienste in Bremerhaven und der etwa zeitgleichen Errichtung der Missionsstation in Rönnebeck wurde die Anstellung eines zusätzlichen Geistlichen notwendig. So wurde im August 1852 der Hildesheimer Priester Friedrich Goltermann mit der Missionsstelle in Bremerhaven betraut. Schwerpunkt seiner Arbeit war die seelsorgliche Versorgung der Auswanderer, die in der schwierigen Situation zwischen Abschied und Neuanfang oft in großer Zahl die Gottesdienste besuchten und die Sakramente empfangen. Probleme hingegen gab es zunehmend mit dem örtlichen reformierten Prediger und dessen Versuchen, Goltermann die Nutzung der Kapelle versagen zu lassen. Nicht zuletzt diese Situation und die damit verbundene Unsicherheit waren es, die zur Suche nach einem alternativen Gottesdienstraum bzw. zum Bau einer eigenen Kirche in Bremerhaven führten. Im Winter 1856/57 gelang es Goltermann, ein passendes Objekt – ein ehemaliges Theater – anzumieten und mit Hilfe der Gemeinde so umzugestalten, dass am Palmsonntag 1857 dort der erste Gottesdienst gefeiert werden konnte. 1867 konnte die Gemeinde schließlich den ersten Gottesdienst in der eigenen Kirche feiern.

Bremerhaven, Auswandererhaus

17
P. 12 Nov. 52

Mein
Gefundenes Briefstück General-Commissar in
Hamburg

Sehr geehrter Herr General-Commissar!
Ich habe die Ehre, Ihnen zu schreiben, dass ich
den Brief, den Sie mir am 10. d. M. geschickt haben,
bekommen habe. Ich danke Ihnen sehr für die
Mittheilung, dass Sie den Brief, den ich Ihnen
am 10. d. M. geschrieben habe, erhalten haben.
Ich habe die Ehre, Ihnen zu schreiben, dass ich
den Brief, den Sie mir am 10. d. M. geschickt
haben, bekommen habe. Ich danke Ihnen sehr
für die Mittheilung, dass Sie den Brief, den
ich Ihnen am 10. d. M. geschrieben habe,
erhalten haben. Ich habe die Ehre, Ihnen zu
schreiben, dass ich den Brief, den Sie mir
am 10. d. M. geschickt haben, bekommen habe.
Ich danke Ihnen sehr für die Mittheilung,
dass Sie den Brief, den ich Ihnen am 10. d. M.
geschrieben habe, erhalten haben. Ich habe die
Ehre, Ihnen zu schreiben, dass ich den Brief,
den Sie mir am 10. d. M. geschickt haben,
bekommen habe. Ich danke Ihnen sehr für die
Mittheilung, dass Sie den Brief, den ich Ihnen
am 10. d. M. geschrieben habe, erhalten haben.

21

Mein
Gefundenes Briefstück General-Commissar in
Hamburg

Sehr geehrter Herr General-Commissar!
Ich habe die Ehre, Ihnen zu schreiben, dass ich
den Brief, den Sie mir am 10. d. M. geschickt
haben, bekommen habe. Ich danke Ihnen sehr
für die Mittheilung, dass Sie den Brief, den
ich Ihnen am 10. d. M. geschrieben habe,
erhalten haben. Ich habe die Ehre, Ihnen zu
schreiben, dass ich den Brief, den Sie mir
am 10. d. M. geschickt haben, bekommen habe.
Ich danke Ihnen sehr für die Mittheilung,
dass Sie den Brief, den ich Ihnen am 10. d. M.
geschrieben habe, erhalten haben. Ich habe die
Ehre, Ihnen zu schreiben, dass ich den Brief,
den Sie mir am 10. d. M. geschickt haben,
bekommen habe. Ich danke Ihnen sehr für die
Mittheilung, dass Sie den Brief, den ich Ihnen
am 10. d. M. geschrieben habe, erhalten haben.

Bremerhaven, 10. d. M. 1852.
Friedrich Goltermann
auf Befehl des

Bericht von Friedrich Goltermann über seine seelsorgliche Arbeit in Bremerhaven

Das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken

Der 1849 gegründete Bonifatiusverein (seit 1968 »Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken« mit Sitz in Paderborn) war die wichtigste Organisation für die deutsche Diasporahilfe; sein Verdienst lag nicht nur in der Erschließung von Finanzquellen, sondern auch in der Sensibilisierung der Katholiken für die Diaspora. Nach 1950 war er das bedeutendste katholische Hilfswerk in Deutschland. Er stärkte den Gedanken solidarischer Verpflichtung und wurde damit zum Vorbild für die großen Hilfswerke Misereor und Adveniat. Mit seiner Unterstützung wurden zwischen 1945 und 1974 über 3.000 Kirchen, Kapellen und Gottesdienststationen errichtet und bereits vor der Währungsreform über 200 kriegszerstörte Kirchen wiederaufgebaut. Von 1949 bis 1973 förderte er mit 515 Millionen DM unterschiedliche Projekte und Anliegen.

Neben der Jahreskollekte, die bis 1959 an der Spitze aller Kollekten in Deutschland stand, setzten sich die Einnahmen des Bonifatiuswerkes aus Vermächtnissen und Beiträgen der Mitglieder (Mitte der 1960er-Jahre 1 Mio. Mitglieder, dazu 2 Mio. Kinder im »Bonifatiuswerk der Kinder«) zusammen. Seit 1956 gewährte die Deutsche Bischofskonferenz die Sonderhilfe für Kirchenbauten in der Diaspora. Spektakulär waren die von Papst Pius XII. vermittelten Spenden amerikanischer Katholiken in Höhe von 300.000 Dollar im Jahr 1951 und von 50.000 Dollar im Jahr 1953. Sie bildeten die Grundlage für den Bau von 250 »Piuskirchen«.

Im Bistum Hildesheim rief Bischof Eduard Jakob Wedekin 1852 den Bonifatiusverein ins Leben. Ohne die Hilfe des Vereins wäre der notwendige Ausbau der kirchlichen Infrastruktur nach 1945, als sich die Zahl der Katholiken durch Flüchtlinge und Vertriebene in der Diözese verdreifachte, nicht möglich gewesen. Von der Währungsreform 1948 bis zum Beginn der 1980er-Jahre erhielt das Bistum vom Bonifatiuswerk und seinen Zweigorganisationen, wie der Diaspora-MIVA (Motorisierende innerdeutsche Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft), die Verkehrsmittel für die Diasporaseelsorge beschaffte und Zuschüsse für die sonntäglichen Stationsfahrten gewährte, knapp 100 Millionen DM. Allein im Zeitraum von 1962 bis 1973 gewährte es Hilfen für 111 Kirchenneubauten, vier Kirchnerweiterungen, fünf Pfarrhäuser und vier Gemeindezentren. Außerdem entstanden zwischen 1949 und 1953 28 »Piuskirchen«; neun Gemeinden profitierten zwischen Herbst 1954 und Frühjahr 1958 von der Diaspora-Kirchbauhilfe der katholischen Verbände; die Gemeinschaft »Helfende Hände« förderte zwischen 1954 und 1973 14 Kirchenbauten. In den letzten Jahrzehnten wandte sich das Bonifatiuswerk verstärkt der Unterstützung der Gemeinden in der skandinavischen und osteuropäischen Diaspora zu.

Hans-Georg Aschoff

Bonifatiusblatt vom Mai 1949

1852: Beginn vinzentinischer Tätigkeit im Bistum Hildesheim

Nachdem 1841 in Paderborn eine Niederlassung der Vinzentinerinnen gegründet worden war, wurde auch in Hildesheim der Wunsch laut, Schwestern für die Kranken- und Armenpflege in die Stadt und das Bistum zu holen. Im Juni 1852 begannen drei Paderborner Schwestern ihren Dienst in Hildesheim; sie wurden am 11. Juni durch Bischof Wedekin eingeführt und erhielten einen Teil der ehem. Kartause unweit des Domes als Wohnung und Arbeitsstätte. Hier entstand das St. Bernward-Krankenhaus, die erste Niederlassung in Hildesheim, zunächst als Filiale der Paderborner Kongregation. Durch ihre liebevolle Betreuung und fachkundige Pflege erwarben sich die Vinzentinerinnen schnell hohes Ansehen in allen Kreisen der Bevölkerung, unabhängig von der Konfession. Die Zahl der Schwestern wuchs, weitere Niederlassungen wurden gegründet, zunächst in Harsum (1854), wo ein kinderloses Ehepaar sein Haus testamentarisch als Krankenhaus zur Verfügung gestellt hatte (sog. Hartmann'sche Stiftung), und in Henneckenrode (1856), wo die Schwestern das 1832 eröffnete Blum'sche Waisenhaus übernahmen.

Am 15. Oktober 1857 wurde auf Wunsch von Bischof Wedekin eine selbstständige Hildesheimer Kongregation der Vinzentinerinnen gegründet, mit eigenem Mutterhaus und Noviziat. Zur ersten Generaloberin wurde Sr. Maria Theodora Franzen ernannt, die dieses Amt bis zu ihrem Tod im Jahr 1869 ausübte. Sie leitete auch das Noviziat und blieb weiterhin Oberin des St. Bernward-Krankenhauses.

Im Jahr 1864 wurde das Mutterhaus an den Lappenberg verlegt, 1869 in die Neue Straße (ehem. Gymnasialkonvikt). Im selben Jahr zählte die Kongregation bereits 66 Schwestern in acht Niederlassungen. 1862 wurde die erste Filiale in Hannover gegründet, 1865 in Göttingen, 1866 in Duderstadt. Im Jahr 1876 erhielt die Hildesheimer Kongregation die endgültige päpstliche Bestätigung als »Institut päpstlichen Rechts«.

Die Entfaltung der Kongregation wurde durch den Kulturkampf mit Beginn der 1870er-Jahre behindert, allerdings nicht unterbunden, die Schwestern widmeten sich vorübergehend ausschließlich der Krankenpflege; seit den 1880er-Jahren normalisierte sich die Situation schnell. 1897/98 wurde das neue (heutige) Mutterhaus nach Plänen des Hildesheimer Architekten Richard Herzig errichtet. Bis in die 1930er-Jahre hinein vergrößerte sich die Kongregation kontinuierlich; sie zählte im Jahr 1937 über 800 Schwestern in nahezu 100 Niederlassungen.

Maria Kapp

Hildesheim, St. Bernward-Krankenhaus, um 1900

Duderstadt, St. Martini-Krankenhaus, um 1900

Die Kirchenzeitung für das Bistum Hildesheim

Am 13. Februar 1853 fällt der Startschuss für das »Katholische Sonntagsblatt« – ein früher Vorläufer der Hildesheimer KirchenZeitung kommt auf den Markt. Die ersten Ausgaben sind gratis und erscheinen als Beilage der »Hildesheimschen Zeitung«. Anschließend muss man das Blatt abonnieren zum Preis von 7 Gutgroschen per Austräger oder 8 Gutgroschen per Post.

Gegründet wird die Wochenzeitung von Bonifatius Gams, einem Professor des Hildesheimer Priesterseminars. Der Theologe, Priester und Kirchenhistoriker erläutert im Vorwort zur ersten Ausgabe, warum das Bistum Hildesheim nun eine eigene Zeitung hat: Weil alle anderen Bistümer bereits eine haben. Gams schreibt: »Irgend einen Vortheil haben wir dabei nicht im Auge. Wir glauben einfach, indem wir dieses thun, einem alten und oft ausgesprochenen Wunsche der Katholiken unseres Bisthums entgegen zu kommen.« In den achtseitigen Ausgaben des ersten Jahres – ganz ohne Abbildungen – wird viel aus der Weltkirche berichtet, zum Beispiel aus Rom, den Missionen oder aus den damals aktuellen Auswanderungsländern wie den USA. Auch eine aktuelle Berichterstattung aus dem Bistum fehlt nicht. Wallfahrten, Sammlungen, Volksmissionen, Verhältnis von Kirche und Landesregierung oder Nachrichten aus dem Vereins- und Verbandswesen werden in Artikeln aufgegriffen.

Die Themenstellungen von damals ähneln durchaus denen von heute: Weltkirche und Bistum, Politik und Besinnliches – all dies findet sich auch in der KirchenZeitung des Jahres 2016 wieder. Dennoch sind die Blätter kaum zu vergleichen. Aus acht sind 20 Seiten wöchentlich geworden, die KirchenZeitung erscheint durchgehend vierfarbig und enthält diverse Fotos und Abbildungen. Die Äußerlichkeiten sind aber nur das Eine, bedeutender ist der inhaltliche Wandel. Auch wenn der Themenrahmen ähnlich geblieben ist, geht es heute neben der reinen Berichterstattung wesentlich um Einordnung und Diskussion von kirchlichen und gesellschaftlichen Themen. Ob Finanznot oder Priestermangel, ob Gemeindezusammenlegungen oder Kirchenschließungen, es gibt kaum ein wichtiges Bistumsthema, das nicht breit in der KirchenZeitung diskutiert wird – und dies durchaus nicht selten mit kritischen Anmerkungen in Richtung Bistumsleitung. Dabei wird auch Heikles nicht ausgespart: So hat beispielsweise das Thema sexueller Missbrauch durch Geistliche in den letzten Jahren und Monaten einen großen Raum eingenommen.

Herausgeber der KirchenZeitung ist der Bischof, das Blatt versteht sich aber nicht als Sprachrohr der Bistumsleitung oder gar als Werbe-Postille des Generalvikariates. Bewusst sollen – auch nach dem Willen des Herausgebers – unterschiedliche

Katholisches Sonntagsblatt.

Amtsblatt für die Diözese Hildesheim.

Nr. 18.

Hildesheim, den 2. Mai

1858.

Inhalt: 1) Am vierten Sonntag nach Ostern. 2) Geschichte der Kirche Jesu. 3) Johannes Colombini. 4) Verschiedene Nachrichten. 5) Milde Gaben. — Literarische Anzeigen.

I.

Am vierten Sonntag nach Ostern.

(Ep. Jacob. I., 17—23. Ev. Johannes XVI., 5—16.)

Der heutige evangelische Abschnitt steht mit dem des vorigen Sonntags in enger Verbindung und ist wie jener ein Theil der rührenden Rede Jesu an seine Jünger am Abend vor seinem Tode. In dem Evangelio des letzten Sonntags tröstete der göttliche Meister seine Vertrauten und auch uns mit der Verheißung: „Ich werde euch wiedersuchen, und euer Herz wird sich freuen und diese Freude soll Niemand von euch nehmen.“ Es gibt ein Wiedersuchen — Leiden verwandeln sich in Freude. — Die Freude der Anhänger und Freunde Jesu währt ewig!

Das heutige Evangelium enthält einen neuen Grund zur Beruhigung und zum Troste. „Euer Herz ist voll Traurigkeit“, spricht der Herr, „weil ich euch gesagt habe, daß ich zum Vater gehe. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist auch gut, daß ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, wird der Tröster nicht zu euch kommen; wenn ich aber hingehe, so werde ich ihn euch senden.“

Die ganze Menschheit, welche in Adam gesündigt, war durch die Sünde von Gott gewichen, hatte sich losgetrennt von dem allliebenden Vater, war durch Ungehorsam befeckt, ein Gegenstand des göttlichen Mißfallens. Der gute Geist war gewichen, und es herrschte im Menschen die Sünde — das Fleisch. Um nun die Menschheit wieder mit gutem, heiligen Geiste zu erfüllen, mußte ihre Versöhnung mit der göttlichen Gerechtigkeit vorausgehen. Deshalb sagte Jesus: ich muß hingehen — hingehen in den Tod für die Welt, — sonst käme der hl. Geist nicht. Der Sendung des hl. Geistes mußte aber nicht bloß die Geniedrigung Jesu bis zum Kreuzestode, sondern auch seine Erhöhung auf den Thron seines himmlischen Vaters vorangehen. Deshalb sagte der Heiland: ich muß jetzt hingehen — hingehen zu meinem Vater — und dann werde ich euch den hl. Geist senden.

So kann das Wort des Herr: „es ist gut für euch, daß ich hingehe“ — daß ich euch verlasse, weder den

Jüngern noch sonst Jemand räthselhaft und unglaublich erscheinen. Es liegt darin der beruhigendste Trost für die Jünger des Herrn. Selbst noch schwach sollten sie Herolde des Evangeliums werden unter allen Völkern der Erde; verlassen von seiner stützenden Nähe, sollten sie dem blutigsten Haffe, den grausamsten Verfolgungen entgegengehen. Und doch war es ihnen gut, daß Er hinging. Diese traurige Vereinsamung trug sie nicht eben zu ihrer geistigen Erhebung, Erkräftigung und Ermuthigung bei? — Wenn ich nicht hingehe, spricht Christus, so kommt der Tröster — der hl. Geist — nicht zu euch. Und so war es. Erst nach seinem Hingange ergoß sich der heiligende Gottesgeist vom Himmel herab über ihre Seelen; ihre Einsicht wird lauter, ihr Glaube unerschütterlich, ihre Treue unwandelbar, ihr Muth gehoben, ihre Kraft gestählt zu jedem, auch dem heftigsten Kampfe; von nun an wirkten sie erleuchtet und gehoben durch die Kraft des hl. Geistes, im Namen und unter dem Schutze ihres Meisters, von der Kraft des göttlichen Wortes, das wie ein Flammenschwert ins Innerste der Herzen drang, sank das Judenthum und Heidenthum darnieder, die Drakel verstummten, das dämonische Trugwerk wurde zerstreut und die Völker der Erde erhoben sich aus dem Höllen- und Naturdienste zur reinen Gotteserkenntnis, zu Gehorsam und christlicher Sitte. — Was den Aposteln bei der Ankündigung der Trennung von ihrem Herrn und Meister schmerzhaft dünkte, und ihre Herzen voll Trauerns machte, ward zum reichen Segen.

Wie oft befinden auch wir uns in ähnlicher Lage! Wir zagen vor drohenden Gefahren, und ahnen es nicht, daß sie unsere Wohlfahrt befördern; wir zittern vor schweren Verlusten, und glauben es nicht, daß sie uns der Weg zum Glück werden können; wir seufzen in Armuth und Noth, in Trübsal und Schmerzen, und vor unsern Augen ist's verborgen, wie gerade sie die Bildungsschule sind, in welcher unser innerer Mensch zu höherer Tüchtigkeit und Kraft sich aufsteigend wird. Wie oft sind die Prüfungen unseres Gottes uns unerklärlich und räthselhaft, wie oft blicken wir zweifelnd nach oben, wenn wir den Schuldlosen leiden, den Frommen unterfallen, wenn wir Ungerechtigkeit, Lug und Trug und Gewaltthat triumphiren sehen — o dann erhebe sich unsere Seele hinauf zu

In der Mitte des 19. Jahrhunderts wird im Bistum Hildesheim eine Kirchenzeitung gegründet: zur Information der Diözesanen über »Gott und die Welt«

Meinungen ihren Platz in der KirchenZeitung finden. Ziel der KirchenZeitung ist es, Bindeglied im großen Bistum Hildesheim zu sein und die Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Dies gelingt, trotz seit Jahrzehnten sinkender Auflage, auch heute noch gut. Mit einer verkauften Auflage von 11.200 Exemplaren werden nach einer Konpress-Untersuchung Woche für Woche mehr als 35.000 Leser erreicht. Hauptzielgruppe sind dabei jene Menschen, die eine mehr oder minder enge Verbindung zur Kirche haben: regelmäßige Kirchgänger, ehrenamtliche und hauptberufliche Mitarbeiter, Mitglieder von kirchlichen Verbänden und Vereinen.

Die »KirchenZeitung – Die Woche im Bistum Hildesheim« war 1971 die erste deutsche Bistumszeitung, die eine Kooperation mit einer anderen Kirchenzeitung einging. Heute erscheint sie in einer Kooperation mit Bistumszeitungen aus insgesamt zwölf Diözesen, die Gesamtauflage beträgt 135.000 Exemplare. Acht Seiten werden regelmäßig mit überregionalen Themen gemeinsam gestaltet. Dies spart einerseits Kosten und erhöht andererseits die publizistische Aufmerksamkeit.

163 Jahre liegen zwischen der Gründung des Katholischen Sonntagsblattes und der heutigen KirchenZeitung. Die Geschichte des Blattes ist dabei nicht ungebrochen, es wechseln Format, Titel und Herausgeber. Der wohl wichtigste Einschnitt: Nach der Einstellung des privat organisierten Bernwardsblattes 1932 übernimmt das Bistum drei Monate nach der Machtergreifung Hitlers selbst die Initiative und bringt zum 1. Mai 1933 das »Katholische Kirchenblatt« heraus. Es ist der Versuch, im gleichgeschalteten Deutschland einen Rest an Pressefreiheit zu behaupten. Bischof Nikolaus Bares schreibt gleich in der ersten Ausgabe vom gesellschaftlichen Umbruch und dem »rasenden Tempo der Revolution«. Spätere Ausgaben sind weniger deutlich, der Leser kann Kritik am Nationalsozialismus nur noch zwischen den Zeilen finden. Doch auch das stört die Machthaber und so wird das Kirchenblatt zuerst für einige Monate, 1941 dauerhaft am Erscheinen gehindert. Die offizielle Begründung der Nazis: Papiermangel. Zu Ostern 1946 erscheint die erste Nachkriegsausgabe, ab 1960 heißt das Blatt dann KirchenZeitung. Zunächst wird die KirchenZeitung vom Hildesheimer Verlag August Lax verlegt, ab 1971 im Bernward Verlag. Die Nachfolgefirma, die Bernward Mediengesellschaft mbH – eine hundertprozentige Tochter des Bistums – ist heute mit Redaktion und Verlag der KirchenZeitung betraut. Eine unrühmliche Kontinuität ist in der langen Zeit geblieben: Schon in den ersten Ausgaben des Katholischen Sonntagsblattes geht es 1853 um Probleme bei der Zustellung. Mehrfach wird den Lesern des 19. Jahrhunderts empfohlen, fehlende Ausgaben bei den Poststationen, bei denen man die Zeitung abonniert hat, einzufordern. Ein Problem, das den Verlag bis in die Gegenwart beschäftigt.

Matthias Bode

Ohne solide Grundlage?

Ist die Marienverehrung nur eine Sache des Gemütes, ohne solide Glaubensgrundlage? Manche bestreiten zum Beispiel den Satz „Empfängen vom Heiligen Geist, geboren aus Maria der Jungfrau“. Dagegen wendet sich der Paderborner Erzbischof Dr. Johannes Degenhardt. Seite 2

Familie ist gefährdet

Otto von Habsburg, Sprößling des berühmtesten Herrscherhauses der Geschichte, ist ein aufmerksamer Beobachter der Zeit. Bei einer Frauenkongregation in Brüssel hat er einige besorgniserregende Entwicklungen beim Namen genannt, besonders die Gefährdung der Familie. Gastkommentar Seite 3

Den Haß besiegt

Einen besonderen Beitrag zum Muttertag bringen wir auf der Kinderseite: Der Vater hat nach dem Tod der Mutter wieder geheiratet, aber Lisa kann sich nicht an die neue Mutter gewöhnen. Schließlich schafft sie es aber doch, über dem Haß siegt die Versöhnung. Seite 13

Steigende Auflage der katholischen Presse in den Vereinigten Staaten

WASHINGTON (kna). — Die katholische Presse in den USA hat die „Talfahrt“ der letzten Jahre beendet. Ihre Auflage steigt wieder: im vorigen Jahr von 22,7 Millionen auf 23,5 Millionen Gesamtauflage. Die Fachleute nennen mehrere Gründe: Wachsendes Interesse an religiösen Fragen, Einführung besonderer Blätter für spanischsprachige US-Bürger, Einfluß der katholischen „Pflingtbewegung“.

Vertriebene für Versöhnung

Katholischer Flüchtlingsrat zum 30. Jahrestag der Vertreibung: Dank an Seelsorger der Notzeit

kiz. MÜNCHEN

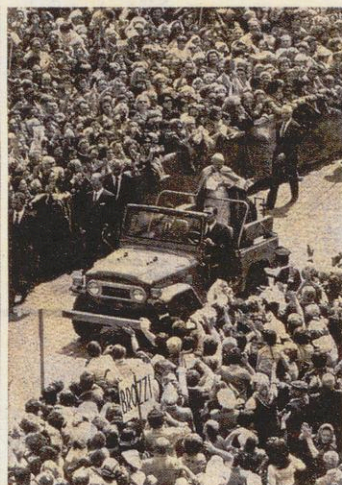
Was vor dreißig Jahren begann, lastet auf Millionen Menschen noch immer wie ein Alpdruck: Wie sie brutal aus ihrer Heimat vertrieben wurden, Haus und Hof verlassen und nicht selten den Tod nächster Angehöriger auf der Flucht miterleben mußten. Der katholische Flüchtlingsrat hat jetzt an dieses Geschehen erinnert. Seine Konsequenz: Für echte Versöhnung eintreten!

Der katholische Flüchtlingsrat und die Arbeitsgemeinschaft der katholischen Vertriebenen-Organisationen haben so den 30. Jahrestag und das Versöhnungsthema des Heiligen Jahres miteinander verbunden. Bei ihrer Konferenz in München — aus unserer Diözese war Dechant Franz Ziegler, Göttingen, anwesend — haben sie sich gleichzeitig entschieden gegen den „Verzicht auf die Geschichte“ und auf das Recht gewehrt, ebenso gegen die „marxistische Phrase“, das „Leben“ sei über alles hinweggegangen. Sie erinnern an das damalige Wort der deutschen Bischöfe: „Die Austreibung ist mit furchtbarer Brutalität unter Nichtachtung aller Menschlichkeit erfolgt.“ Heute sei vor allem Solidarität mit der verfolgten Kirche im Osten nötig.

Mit Dankbarkeit stellen die Vertriebenen fest, daß ihnen

die „offene Gesellschaft“ in der Bundesrepublik eine Mitarbeit am Aufbau ermöglicht habe. Sie setzen sich für eine gefestigte Demokratie ein und lehnen jeden ideologischen Radikalismus ab.

Besonderer Dank wird in der Erklärung den Priestern ausgesprochen, die in jener notvollen Zeit bei ihrer Herde geblieben sind und im Westen sofort mit dem Sammeln der Gemeinden begonnen haben. Für den Aufbau der Vertriebenenseelsorge gilt der Dank den Flüchtlingsbischöfen Maximilian Kaller von Ermland, Bischof Dittich von Limburg, Prälat Hartz, Schneidemühl, Kardinal Döpfner und Bischof Heinrich Maria Janssen, Hildesheim. Auch die Leistungen der Königsteiner Anstalten, ihres langjährigen Leiters Welbischloer Kindermann und ihres Förderers Pater Werenfried van Straaten, werden dankbar hervorgehoben.

DIE ZAHL der Teilnehmer an den wöchentlichen Generalaudienzen Papst Pauls VI. ist in den vergangenen Wochen so angestiegen, daß sie in drei Teilen nacheinander, in der Audienzhalle im Petersdom und im Domusshof stattfinden mußten. Um den noch weiter ansteigenden Zuström zu bewältigen und allen Pilgern die gleichzeitige Teilnahme zu ermöglichen, finden die Generalaudienzen zukünftig auf dem Petersplatz statt. Unser Foto entstand bei einer außerordentlichen Audienz am 25. April, bei der der Papst in knapp 1000 über den Petersplatz fuhr. kna-Bild

Ungarn: Leiden und Schweigen

„Speckpater“ tadelt die Haltung vieler gegenüber Kardinal Mindszenty

kna. KÖNIGSTEIN

Der Leidensweg der Kirche in Ungarn dauert nach den Worten von Pater Werenfried van Straaten unvermindert an. Von Straaten erklärte in der Zeitschrift „Dienst des Ostens“, es gebe trotz der Verhandlungen mit dem Vatikan Verurteilungen von Priestern, Seminaristen und Studenten. Wer von der Kirche Ungarns spreche, dürfe nicht über Kardinal Mindszenty schweigen.

Der Sturm der Empörung über Mindszенты Verurteilung im Jahre 1949 steht nach Ansicht von Pater van Straaten in scharfem Gegensatz zum eigentlichen Schweigen oder zur verächtlichen Kritik, die sich viele Katholiken jetzt gegenüber diesem Opfer des kommunistischen Terrors erlauben. „In einer Welt, die heute verleugnet, was gestern noch als heilig galt, gibt es keinen Platz für diesen Zeugen eines Unrechtes, das — wie man sagt — durch die Zeit überholt ist“, heißt es in dem Beitrag. Das Schweigen um Mindszenty sei „ein böses Zeichen“. Jeder Katholik werde ungläubig, falls er die Menschenrechte nur in Spanien, Portugal, Griechenland oder Südamerika verteidige und über Verbrechen gegen die Menschlichkeit in den Ostblockstaaten schweige.

Für den Ernstfall

Kirchliches Schubladenprogramm für Audi

kna. HEILBRONN Die von der Arbeitslosigkeit bedrohten Audi-NSU-Angehörigen im Raum Neckarsum, Heilbronn und Neuenstein können mit der Hilfe der katholischen und evangelischen Kirche rechnen. Auf Initiative des Katholischen Volksbüros und der Katholischen Betriebsseelsorge „Heilbronn ist ein Schubladenprogramm“ für den Ernstfall bei Audi-NSU

vorbereitet worden, das gemeinsam mit den evangelischen Gemeinden verwirklicht werden wird. Das Programm ist mit dem Audi-NSU-Betriebsrat und mit den Gewerkschaften entwickelt worden und umfasst Maßnahmen in den Bereichen Bildung, soziale Hilfe und Seelsorge. Kirchengemeinden, Verbände, Räte und Bildungseinrichtungen der Kirche werden mitarbeiten.

Sturmflut auf Flores

Missionare kämpfen gegen Hungersnot

kna. DIJAKARTA

Gewaltige Wolkenbrüche, die sich teilweise zu Sturmfluten ausweiteten, haben die indonesische Insel Flores heimgesucht. Auf den Faldern ist die junge Ernte vernichtet worden. In vielen Dörfern wurde der Mutterboden von den Wasserermassen weggeschwemmt, so daß an eine neue Saat vorläufig nicht zu denken ist. Wie der Erzbischof von Ende, Msgr.

Donatus Djagom SVD, erklärte, muß in seiner Diözese mit der Hungersnot gerechnet werden. Schon jetzt gibt es Engpässe in der Versorgung und Preisteigerungen bei Lebensmitteln. Die auf Flores arbeitenden Siedler Missionare bemühen sich, durch umfangreiche Hilfsaktionen die größte Not zu beseitigen. Auf Flores lebt eine besonders große Zahl von Katholiken.

Seinen 70. Geburtstag feierte Edmund Bercker, der seit 43 Jahren das Verlagshaus Baiton und Bercker in Kevelaer leitet und es zu einem führenden katholischen Verlag entwickelt hat. Durch die Beteiligung seines Hauses am Hildesheimer Bernward Verlag, in dem auch die KIZ erscheint, hat er wertvolle Hilfestellung für die katholische Publizistik in der Diaspora geleistet.

Ziel der Kirchenzeitung: die Menschen im Bistum Hildesheim miteinander ins Gespräch zu bringen

Die Wallfahrt zum Gnadenbild »Maria in der Wiese« in Germershausen

»Vor alter Zeit sah eines Abends ein Schäfer aus einem hohlen Weidenbaume ein helles Licht schimmern. Da seine Furcht größer war als seine Neugierde, wagte er nicht, näher zu treten. Als er am anderen Morgen bei Tagesgrauen seine Schäferhütte verließ, war sein erster Gang zu dem Baume. Und siehe, er fand darin ein Bildnis der Gottesmutter mit dem Jesuskinde. An der Fundstelle wurde nun eine Kapelle erbaut und die Muttergottesstatue drin aufgestellt. Das Bild erfreute sich bald in der ganzen Umgebung großer Verehrung«, so die Legende um den Beginn der seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert urkundlich bezeugten Wallfahrt zum Gnadenbild »Maria in der Wiese« bei Germershausen bei Duderstadt.

Die Wallfahrt erfuhr durch die Gründung eines zunächst von Kapuzinern, dann 1864 durch Augustiner übernommenen Klosters einen erheblichen Aufschwung und ist auch heute noch ein zentraler Ort unterereichsfeldischer Volksfrömmigkeit.

Zur »Großen Wallfahrt« am ersten Sonntag im Juli kamen im ausgehenden 19. Jahrhundert bis zu 15.000 Katholiken aus beinahe allen Dörfern des Untereichsfelds nach Germershausen und zogen, angeführt vom jeweiligen Ortsgeistlichen, in fester Ordnung zur Wallfahrtskirche; für die Einwohner von Bernshausen und Germershausen gab es zusätzlich noch die »Kleine Wallfahrt« am Fest Mariä Verkündigung. Bereits ab 4 Uhr morgens bestand in der Wallfahrtskirche Beichtmöglichkeit und wurden Gottesdienste gefeiert. Beim feierlichen Hochamt in der Wallfahrtskapelle standen deren Türen offen, so dass die Pilger von der Wiese aus die gottesdienstliche Handlung mitfeiern und die Predigt hören konnten. Um 14 Uhr war dann eine Andacht der Maria-Trost-Bruderschaft, die bis 1878 auf 5.000 Mitglieder anwuchs; daneben gab es seit 1871 eine Herz-Mariä-Bruderschaft. Die nachmittägliche Predigt handelte stets über »Maria als Himmelskönigin« und bildete den Abschluss dieses Tages. Am Montagmorgen war erneut Beichtgelegenheit, Messe sowie ein Requiem mit Armeseelen-Predigt. Im Blick auf die starke und konstante Akzeptanz der Marienwallfahrt nach Germershausen wurde 1887/89 eine neue, größere Kirche errichtet, wie auch das Augustinerkloster um die Jahrhundertwende verschiedene Erweiterungen erfuhr.

Neben ihrer religiösen Funktion gewann die Wallfahrt im Laufe der Zeit auch immer mehr die Funktion eines »Familienfests der Untereichsfelder«. Dies gilt auch heute noch: Die Wallfahrt zu »Maria in der Wiese« besitzt eine erhebliche identitätsversichernde Bedeutung für die Untereichsfelder – keineswegs nur für die älteren ...

Germershausen, Wallfahrtskirche »Maria in der Wiese«

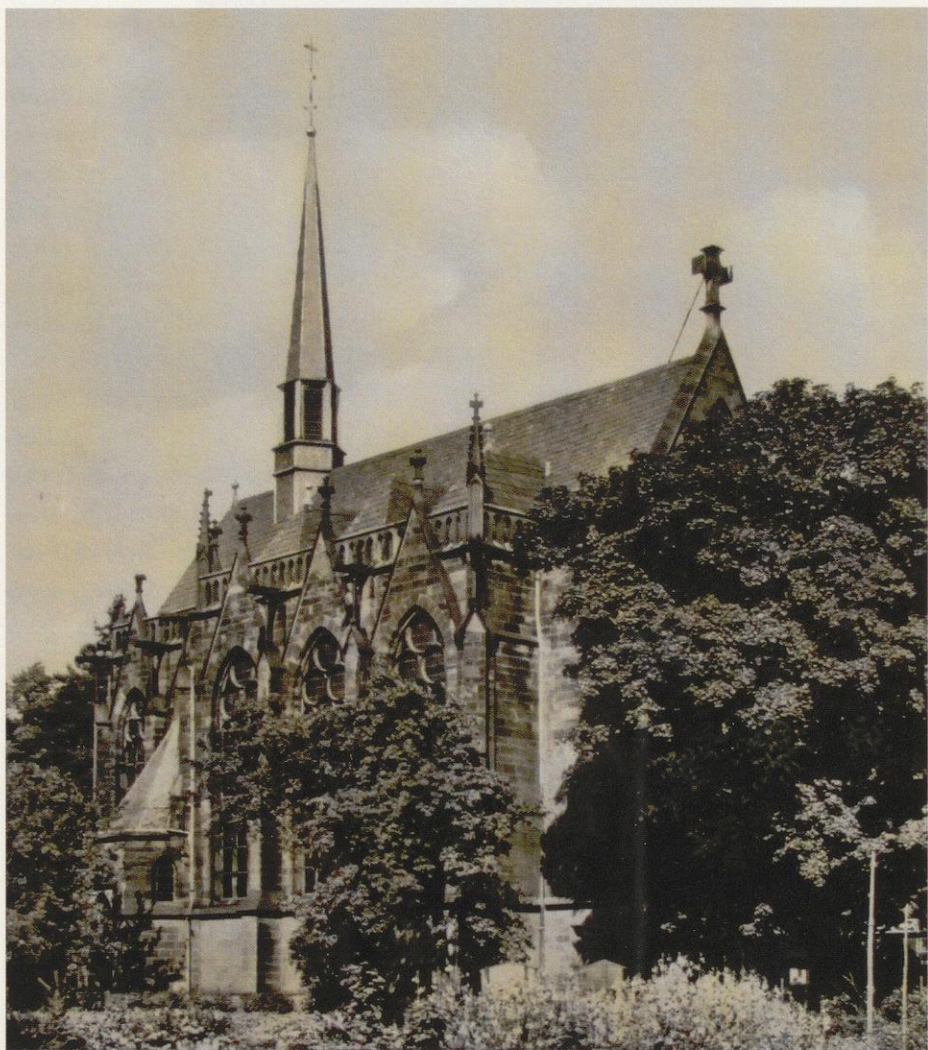
Um die große Zahl der erforderlichen Kirchenneubauten im Eichsfeld und in der Diaspora von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges ausführen zu können, wurden zahlreiche, in ihrer Herkunft und Ausbildung sehr verschiedene, Architekten und Baumeister beauftragt. Neben Richard Herzig und Christoph Hehl, deren Bauten die historistische Architektur der Diözese bis heute prägen, verdienen weitere Namen Beachtung.

Zwei neogotische Kirchen von herausragender Qualität entstanden in Hameln (1866) und Holzminden (1886); sie wurden von dem Paderborner Diözesanbaumeister Arnold Güldenpfennig resp. dem Kölner Architekten Eberhard Wulff errichtet. August Esswein, Graz, baute 1865 die frühgotische Kirche St. Marien in Harburg, der Kölner Architekt Friedrich Heimann 1889 die neoromanische Elisabethkirche in Münden. Die kleine neogotische Kirche in Esplingerode entwarf Franz Huch, Koblenz, 1913.

Wilhelm Tochtermann (Hildesheim) baute, bevor er eine Professur in Aachen erhielt, die z.T. eigenwilligen Kirchen in Mingerode, Rüdershausen, Tiftlingerode und den Erweiterungsbau der Kirche in Seulingen. Der Hildesheimer Heinrich Sante wurde vom Generalvikariat nicht nur als Gutachter sondern auch als ausführender Architekt beauftragt, u. a. in Bündheim, Rinteln und Söhre. Anton Algermissen (Hildesheim) entwarf die Kirchen in Fuhrbach, Germershausen und Sorsum, Maurermeister Franz Frankenberg (ebenfalls Hildesheim) die Kirche in Einum. Heinrich Stübe, Harsum, war wiederum als Gutachter und Architekt tätig, er baute u. a. Kirche und Missionshaus in Bad Nenndorf.

Für das Eichsfeld sind die Baumeister Paschalis Gratze (Breitenberg, Gerblingerode), Jacob Brämer (Brochthausen) und August Peters (Westerode, Herzberg) zu nennen; weitere Architekten von lokal begrenzter Bedeutung sind Eduard Danne (Blankenburg) und Theodor Böhme (Königsutter, Süplingen, Wolsdorf).

Die Ausgestaltung der Kirchen entsprach sowohl in Bezug auf das Primär- und das bewegliche Inventar als auch auf die Ausmalung dem zeitgenössischen Standard. Als Beispiel für das Primärinventar sei die Bildhauerwerkstatt von Carl und Friedrich Oppermann in Duderstadt erwähnt, deren Bedeutung weit über das Eichsfeld hinaus reichte. Für den Bereich der Goldschmiedearbeiten und Kirchengeschäften ist auf die in Hildesheim ansässige Werkstatt Maxen und Sonnenschein hinzuweisen.

Holzminden, ehem. Kirche St. Josef, 1884-86 errichtet

Zu den Heiligen Engeln in Peine: ein neugotischer Kirchenbau von Conrad Wilhelm Hase

Der Architekt, Baurat und spätere Professor für Baukunst in Hannover, der Begründer der sog. Hannoverschen Schule, Conrad Wilhelm Hase (geb. 1818, gest. 1902) gehört neben August Reichensperger in Köln und Georg Gottlob Ungewitter in Kassel zu den wichtigsten Initiatoren der neugotischen Kunst und Architektur in Deutschland. Der Protestant Hase war maßgeblich für den Entwurf des Eisenacher Regulativs im Jahr 1861 verantwortlich, das die gotische Kunst und Formensprache für den evangelischen Kirchenbau als angemessen und vorbildlich festschrieb. Etwa gleichzeitig bezeichnete Bischof Wedekin die zwischen 1854 und 1857 im neugotischen Stil errichtete Marienkirche in Lüneburg als sehr gelungenen und beispielhaften Kirchenbau. Der 1860 gegründete Akademische Dombauverein in Hildesheim propagierte ebenfalls den gotischen Stil als den der christlichen Kunst angemessenen.

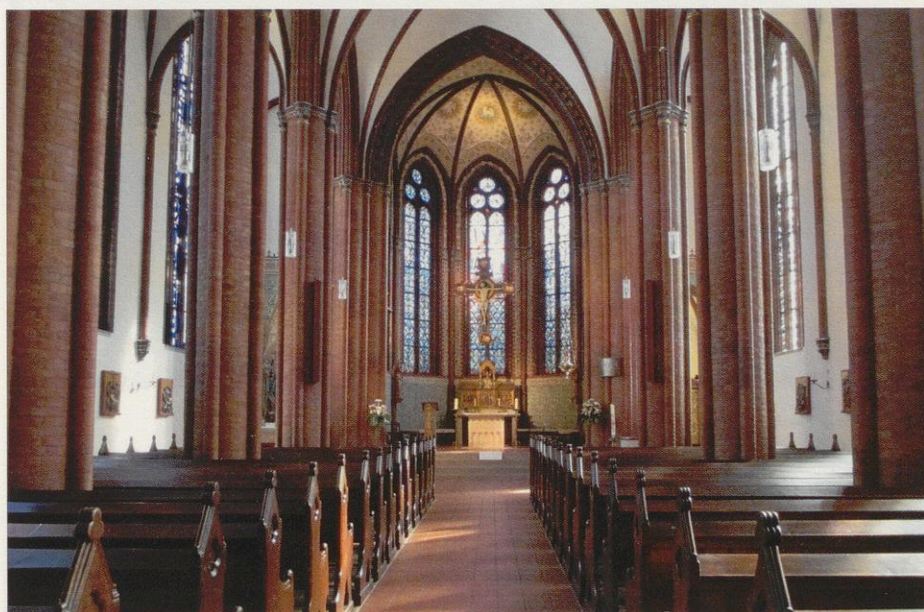
Conrad Wilhelm Hase leitete den Wiederaufbau und die Sanierung der Cyriakuskirche in Duderstadt nach dem Stadtbrand von 1852; nach seinen Plänen entstanden bis 1863 die Westtürme und der Dachreiter. Etwa gleichzeitig, 1861 und 1862, legte Hase zwei Planserien für den Neubau der Laurentiuskirche in Langenhagen (Eichsfeld) vor, die jedoch keine Zustimmung fanden. Im Jahr 1860 erhielt Hase den Auftrag, einen Entwurf für den geplanten Neubau der kath. Kirche in Peine anzufertigen. Nach mehrjährigen Auseinandersetzungen zwischen Konsistorium und Kirchenvorstand konnte der Kirchenbau 1866 begonnen werden, am 15. Mai 1866 erfolgte die Grundsteinlegung durch den Ortsgeistlichen, am 25. März 1868 die Weihe durch Bischof Wedekin. Nach den Plänen Hases war eine neugotische Backsteinkirche (sog. Ziegel-Gotik) als dreischiffige, fünfjochige Hallenkirche entstanden, mit eingezogenem Chorraum mit Vorjoch und 5/8-Schluss, alle Gewölbe waren mit Kreuzrippen überspannt. Dem nach Süden orientierten Bau wurde ein hoher Turm mit zwei angefügten Treppentürmen vorgelagert.

Die Peiner Kirche kann als zeit- und ortstypisches Bauwerk von hohem Rang charakterisiert werden; sie besticht durch ihre großzügigen und repräsentativen Abmessungen ebenso wie durch die plastische Durcharbeitung der Wandflächen und die reichhaltige, virtuose Verwendung glasierter Ornamentsteine. Nicht zuletzt durch die kürzlich erfolgte umfassende Restaurierung und Sanierung des Innenraumes gehört die Peiner Kirche zu den kunsthistorisch besonders wertvollen Baudenkmälern der Diözese und zu den überzeugendsten Beispielen der Neugotik der Hannoverschen Schule.

Maria Kapp

Peine, Zu den Heiligen Engeln, Detail des Turmobergeschosses

Peine, Zu den Heiligen Engeln, Blick zum Altarraum

Staat und Kirche im Konflikt: Der Kulturkampf

Schon bald nach der Gründung des Deutschen Reichs am 18. Januar 1871 begann der Kulturkampf, der nach der Änderung der preußischen Verfassung im April 1873, den sog. Maigesetzen zur »Vorbildung und Anstellung von Geistlichen« desselben Jahres sowie dem »Brotkorbgesetz«, dem »Ordensgesetz« und dem »Gesetz über die Vermögensverwaltung in den katholischen Kirchengemeinden« von 1875 zum offenen Kirchenkampf wurde. Zu einer Entfremdung zwischen der »Amtskirche« und den Diözesanen kam es jedoch nicht, eher rückte man noch näher zusammen. So heißt es denn etwa in einer Solidaritätsadresse der Katholiken des Dekanats Detfurth an Bischof Sommerwerck vom Sommer 1874: »Wir geloben, bei dem verhängnisvollen Kampfe, der unserer hl. Kirche aufgezwungen ist, unserem Bischof mit freudigem Gehorsam, unerschütterlicher Treue und heißem, unablässigem Gebet zur Seite zu stehen und alle Gefahren und Leiden, die uns bevorstehen, mit unermüdlicher Geduld und christlicher Ergebung zu tragen. Keine Macht, keine Versprechungen und Verdrehungen sollen im Stande sein, uns in der Liebe und im Gehorsam gegen unseren Oberhirten zu erschüttern, und Nichts soll uns zu Schritten drängen, die unvereinbar sind mit dem Ausspruch unseres Heilands ‚Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist‘.«

Dennoch wurde durch den Kulturkampf die bis dahin ungemein positive Entwicklung des Bistums mit einem kontinuierlichen Ausbau des Kirchen- und Gemeindesystems jäh unterbrochen. Bereits im Spätsommer 1873 mussten die Lazaristen das von ihnen betreute Hildesheimer Knabenkonvikt verlassen, in dem auswärtige Schüler des Gymnasiums Josephinum wohnten. Wenige Monate später folgte die staatliche Schließung der Philosophisch-Theologischen Lehranstalt und des Priesterseminars, da sich Bischof Sommerwerck deren staatlicher Revision widersetzte; die Hildesheimer Priesteramtskandidaten mussten auf Ausbildungsstätten in Süddeutschland ausweichen. Und nach Erlass des »Ordensgesetzes« im Mai 1875 mussten auch die Franziskaner, Augustiner, Ursulinen, Gieboldehäuser Schulschwestern und Salesianerinnen das Bistum Hildesheim verlassen – lediglich die Vinzentinerinnen durften bleiben, allerdings reduzierte sich ihr Wirkungskreis auf die Krankenpflege.

Wie schwierig die »Gesamtgemengelage« war, verdeutlicht beispielhaft der Konflikt um das unterreichsfeldische Seulingen. Als der dortige Pfarrer im September 1873 starb, beauftragte Bischof Daniel Wilhelm Sommerwerck (1871-1905) den erst im Mai geweihten Seminarpriester Arnold Sievers mit der Administration dieser Pfarrei. Analog der Denkschrift des preußischen Episkopats vom Januar desselben Jahres, aber entgegen den staatlichen Bestimmungen, zeigte er diese Besetzung dem hannover-

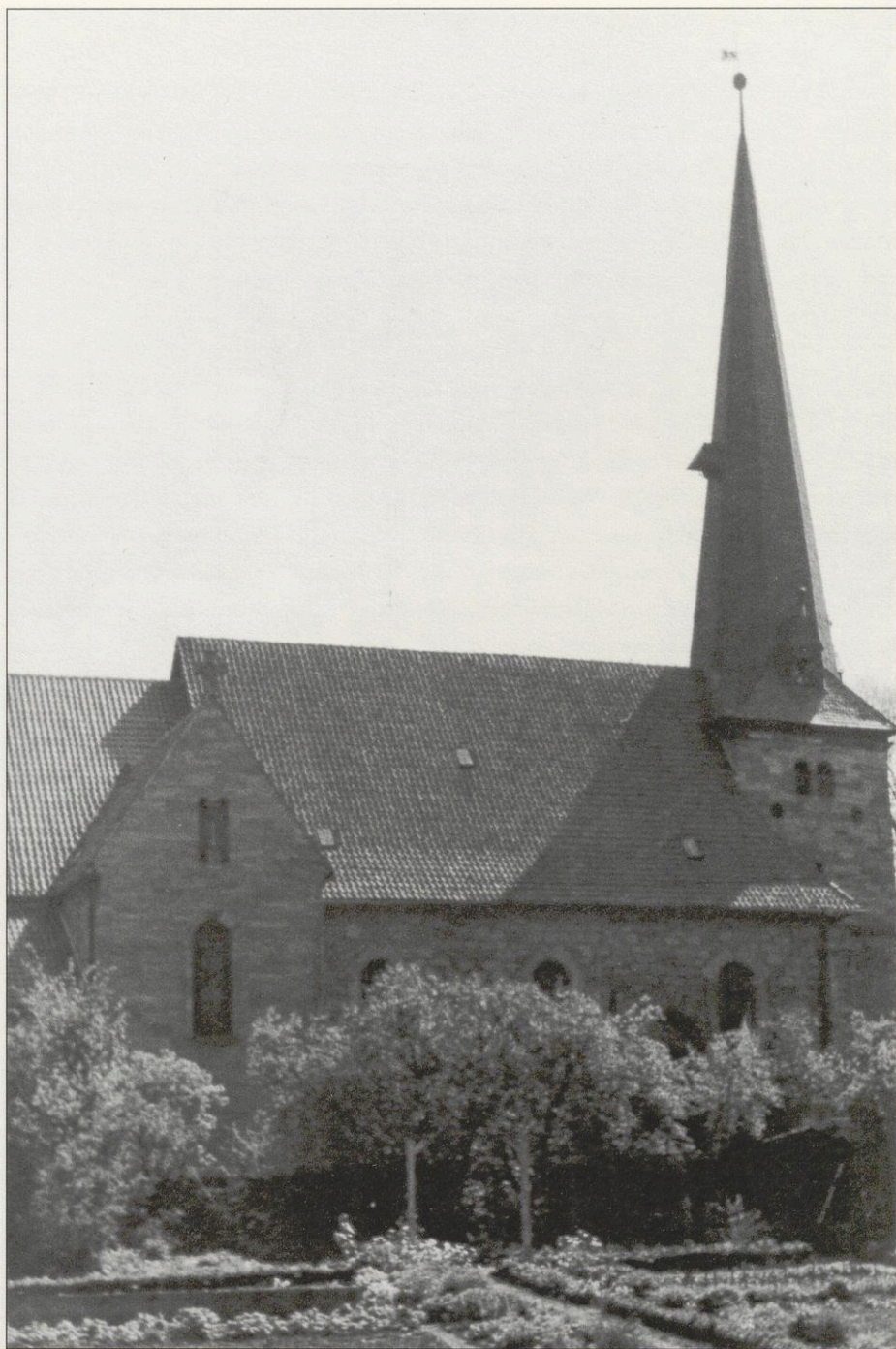
Bischof Daniel Wilhelm Sommerwerk (1821-1905), Bischof von Hildesheim 1871 bis 1905

schen Oberpräsidenten nicht an – der daraufhin die Beschlagnahme der Kirchenbücher und des Kirchensiegels ankündigte, sämtliche pfarramtlichen Handlungen des Administrators für ungültig erklärte und dessen staatlichen Gehaltszuschuss sperrte. Wegen »widerrechtlicher Amtsausübung« wurde Pfarradministrator Sievers bis Juni 1874 zu insgesamt 1.800 Rtr. Geldstrafe oder ersatzweise 15 Monaten Haft verurteilt, im Juli desselben Jahres während eines privaten Besuchs in Göttingen verhaftet und in »sehr unfreundliche Räume« ins dortige Stadtgefängnis gebracht, von wo aus er später nach Hameln verlegt wurde, wo er bis Oktober 1875 blieb.

Insgesamt ca. 1/3 aller Hildesheimer Gemeinden verwaiste im Kulturkampf, doch konnte – anders als in vielen anderen deutschen Bistümern – in den meisten Fällen die regelmäßige sonntägliche Messfeier durch Nachbarggeistliche aufrecht erhalten bleiben. Basis hierfür war eine Verlautbarung des der katholischen Kirche und insbesondere Bischof Sommerwerck relativ wohlgesonnenen hannoverschen Oberpräsidenten vom Herbst 1878, in der es u. a. hieß: »... dass einzelne geistliche Amtshandlungen, welche gesetzmäßig angestellte Geistliche in erledigten Pfarreien vornehmen, ohne dabei die Absicht zu bekunden, dort die Verwaltung des Pfarramtes tatsächlich zu übernehmen, den Strafbestimmungen der Gesetze nicht unterliegen.«

Die Wiederbesetzung freier Seelsorgestellen wurde nach den sog. Milderungsgesetzen ab 1883/84 möglich, woraufhin die im »bayerischen Exil« ausgebildeten Neupriester nach Hildesheim zurückkehrten und langjährige Kapläne vakante Pfarrstellen übernahmen, so dass sich die pastoralen resp. kirchlichen Rahmenbedingungen vergleichsweise rasch wieder normalisierten. Als das Deutsche Reich 1896 seinen 25. Geburtstag feierte, waren die Katholiken jedenfalls schon wieder vollkommen selbstverständlich »mit dabei« – gleichwie manche »Erfahrungen« aus der Kulturkampfzeit der katholischen Kirche nach 1933 als eine Art »Folie« in der Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Unrechtsregime dienten.

Thomas Scharf-Wrede

Seulingen, St. Johannes Bapt.

Ein Kirchenfürst im Kaiserreich: Georg Kardinal Kopp

Georg Kopp wurde als Sohn des Bandwebers Ignaz Kopp und dessen zweiter Ehefrau Wilhelmine, geb. Oppermann am 25. Juli 1837 in Duderstadt geboren. Sein diplomatisches Geschick, sein weltläufiges und souveränes Auftreten, die Unabhängigkeit seiner Gesinnung und seine Loyalität gegenüber dem Staat, die sich mit unerschütterlicher Treue zur Kirche verband, begünstigten seinen Aufstieg aus kleinen Verhältnissen zum wichtigsten Repräsentanten des deutschen Episkopates in der wilhelminischen Zeit.

Nach dem Abitur am Hildesheimer Gymnasium Josephinum und einer kurzen Tätigkeit bei der hannoverschen Eisenbahn studierte er an der Philosophisch-Theologischen Hochschule und am Priesterseminar in Hildesheim und wurde am 28. August 1862 durch Bischof Eduard Jakob Wedekin zum Priester geweiht. 1866 erfolgte seine Berufung ins Generalvikariat und 1872 zum Generalvikar und Domkapitular. Wie Bischof Daniel Wilhelm Sommerwerk versuchte Kopp im Kulturkampf Konfrontationen mit der Staatsgewalt möglichst zu vermeiden. 1881 wurde er mit Billigung der preußischen Regierung zum Bischof von Fulda ernannt. In der Beilegungsphase des Kulturkampfes trat er im Unterschied zur Mehrheit des preußischen Episkopates und der Zentrumsparterie, aber im Sinne Papst Leos XIII. für einen Kompromissfrieden zwischen Staat und Kirche ein. Auf die Initiative Bismarcks hin wurde er 1886 in das preußische Herrenhaus berufen. 1887 übertrug ihm der Papst die ausgedehnte und wegen der oberschlesischen Nationalitätenprobleme schwierige Diözese Breslau, die er in einer Zeit wirtschaftlichen und sozialen Umbruchs den Anforderungen moderner Pastoral anpasste. Dem Wunsch Kaiser Wilhelms II. entsprechend erfolgte 1893 Kopp's Erhebung zum Kardinal. 1899 übernahm er den Vorsitz der Fuldaer Bischofskonferenz. Sein wichtigstes politisches Anliegen war die Integration des katholischen Bevölkerungsteils in das Kaiserreich. Dies glaubte er vor allem durch eine enge Anlehnung an die Regierung und ein Entgegenkommen in kirchenpolitischen Fragen erreichen zu können. Er wurde für die Berliner Regierung die wichtigste kirchliche Vertrauensperson in allen Fragen, die das Staat-Kirche-Verhältnis betrafen. Dabei gelang es ihm häufig, Missverständnisse zu beheben und Hindernisse für die seelsorgliche Aufbauarbeit aus dem Weg zu räumen. Seine Ablehnung der überkonfessionellen Christlichen Gewerkschaften isolierte ihn gegen Ende seines Lebens unter seinen deutschen Amtsbrüdern und schuf eine Distanz zur Regierung. Kopp fühlte sich zeitlebens seinem Heimatort Duderstadt und in besonderer Weise dem dortigen Ursulinenkonvent verbunden. Er starb am 4. März 1914 und wurde im Breslauer Dom beigesetzt.

Hans-Georg Aschoff

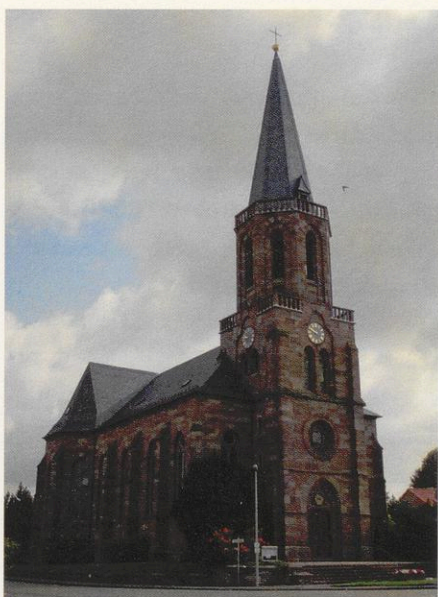

Fürstbischof Georg Kardinal Kopp

In Bernshausen im Untereichsfeld, unweit des Seeburger Sees, wurde zwischen 1874 und 1876 die barocke Dorfkirche durch einen großen und in jeder Hinsicht einzigartigen Neubau ersetzt. Da die alte Kirche baufällig und zu klein geworden war, begann die Pfarrgemeinde in den frühen 1870er-Jahren mit der Planung des Neubaus und bat 1873 den bekannten Architekten und Kölner Dombaumeister Vinzenz Statz (geb. 1819, gest. 1898) um die Erstellung der Bauzeichnungen und Pläne. Statz hatte bereits 1865/66 die kleine Kirche in Hönnersum errichtet, deren Architektur allgemein anerkannt und gelobt wurde. Trotz der mehrfach geäußerten Kritik des Generalvikariats und des Verbots der Zusammenarbeit mit Statz aufgrund der befürchteten hohen Kosten ließ sich die Gemeinde nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Statz entwarf eine dreischiffige, neogotische Hallenkirche mit dreiseitigem Chor und zwei dreiseitigen Nischen als Querhausersatz und einem Turm an der Westseite mit quadratischem Grundriss und eingestelltem achtseitigem Obergeschoss mit spitzem Helm. Der großzügige Bau aus roten Sandsteinquadern wurde am 20. Juni 1876 geweiht; zu einer Zeit als der Kulturkampf seinen Höhepunkt erreicht hatte, darf diese großartige Kirche mit ihrer herausragenden Innenausstattung auch als eine »demonstratio catholica« bezeichnet werden.

Vinzenz Statz entwarf sowohl die Architektur als auch das Primärinventar der Kirche, d. h. die Altäre, Fenster, Kanzel, Taufstein, Gestühl, Beichtstuhl und Kommunionbänke. Die Bildhauerarbeiten führte der bekannte Kölner Bildschnitzer Richard Moest (geb. 1841, gest. 1906) aus, die Chorfenster mit figürlichen Glasmalereien entstanden in der Kölner Werkstatt von Jakob und Carl Leopold Melchior (gegründet 1863). Das Gestühl fertigte die Duderstädter Tischler- und Bildschnitzerwerkstatt Carl Oppermann, die Orgel baute Louis Krell, ebenfalls Duderstadt. Dank der detaillierten und umsichtigen Planung des Architekten erhielt die Kirche nicht nur eine stilistisch einheitliche Ausstattung sondern auch Inventarstücke von höchstem künstlerischem Anspruch aus führenden Kölner Werkstätten.

Das Inventar der Bernshäuser Kirche, das bereits bei der Fertigstellung großen Beifall fand, hat sich weitgehend im originalen Zustand erhalten. Stilistisch angepasst, führte der Hildesheimer Dekorationsmaler Joseph Bohland 1910 die figürlichen Gemälde an den Schildwänden der seitlichen Nischen aus, zwischen 1911 und 1914 entstanden die Glasmalereien der Nischen durch die Fa. Henning und Andres, Hannover.

Bernshausen, St. Peter und Paul

Bernshausen, St. Peter und Paul: Fenster
im Altarraum

Bernshausen, St. Peter und Paul

Carla Sermes. Weiblich, ledig, jung – und erfolgreich

Als 1875 die Ursulinen Hildesheim in Folge des Kulturkampfes verlassen mussten, drohte mit diesem Schritt auch der 1846 gegründeten und von ihnen geleiteten Marienschule das Aus. Wie schon die Gründung, so war aber auch die Weiterexistenz der Schule letztlich einer Bürger- und Elterninitiative zu verdanken. Diese suchte und fand mit der erst 24-jährigen Carla Sermes eine Lehrerin, die sich bereit erklärte, die Schule zu leiten und damit deren Überleben zu sichern.

Geboren am 13. März 1851 in Lingen als Caroline Sermes, kam die spätere Schulleiterin im Alter von vier Jahren nach Hildesheim. Sie wurde Schülerin der Marienschule und absolvierte danach höchstwahrscheinlich auch ihre Ausbildung am seit 1869 angeschlossenen Lehrerinnenseminar – dem einzigen katholischen in Hildesheim. Eine solche Ausbildung war in dieser Zeit die einzige Möglichkeit, eine weiterführende und berufsqualifizierende schulische Ausbildung zu erhalten. Weder existierte an den Mädchenschulen eine zum Abitur führende Oberstufe, noch war ein Hochschulstudium für Frauen möglich. Der Lehrerinnenausbildung folgte eine Anstellung an der Marienschule.

Bei Ihrer Amtseinführung im Januar 1876 war Carla Sermes 24 Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt umfasste die Schule 72 Schülerinnen in 4 Klassen und ein Pensionat. Obwohl der Bischöfliche Stuhl bei der Beschaffung und Anmietung von passenden Räumen im Brühl unterstützend mitwirkte, befand sich die Schule doch in den folgenden Jahren immer wieder in finanziellen Schwierigkeiten: eine staatliche Unterstützung musste wiederholt von Sermes ersucht werden und wurde nur unregelmäßig und in unterschiedlichen Höhen gezahlt. Dass es der jungen Frau in den folgenden Jahren dennoch gelang, die Schule immer weiter auszubauen, lag sicherlich an ihrem Engagement, ihrer Zielstrebigkeit und ihrem Organisationstalent, aber auch an ihrer Zuversicht und ihrer Verankerung im katholischen Glauben, mit der sie der Schule eine besondere Prägung gab. Als sie sich im Herbst 1911 nach 36 Jahren als Schulleiterin aus gesundheitlichen Gründen zurückzog, war die Marienschule eine 10-klassige, staatlich anerkannte »Höhere Mädchenschule« und die Ernennung zum Lyzeum stand kurz bevor. Im Frühjahr 1912 übernahm der Duderstädter Konvent der Ursulinen wieder die Leitung der Schule.

Carla Sermes wurde 1912 die päpstliche Auszeichnung »Pro ecclesia et pontifice« für ihre Verdienste verliehen. Sie verstarb am 1. Juli 1929 im Alter von 78 Jahren in Hildesheim.

Carla Sermes (unten Mitte) mit dem Lehrerinnenkollegium von 1903

1861 nahm die Ilseder Hütte ihren Betrieb auf und konnte in den folgenden Jahren deutlich expandieren. Bald kam es zum Zuzug »fremder« Arbeiter aus anderen Teilen des Reiches und damit auch vermehrt katholischer Familien. 1881 gab es bereits 17 katholische Familien, die ständig in Ilsede oder der direkten Umgebung lebten. So wundert es denn auch nicht, dass in den Katholiken der Wunsch nach regelmäßigen katholischen Gottesdiensten und einer eigenen Kirche oder Kapelle, wie sie es aus ihrer Heimat – dem Eichsfeld oder Westfalen – gewohnt waren, erwuchs. Anfang 1881 bildete sich daher ein Komitee zum Bau einer katholischen Kapelle in Ilsede und man erklärte gegenüber dem Bischöflichen Generalvikariat, dass man unter den Ilseder Katholiken gesammelt habe, ein Grundstück erworben habe und nun darauf eine Kapelle erbauen wolle. Nur ein Jahr später – die Zahl der Katholiken in Ilsede lag nun bei 160 – wurde am 15. Mai 1882 der Grundstein gelegt. Mit finanzieller und materieller Unterstützung verschiedener katholischer Hilfsvereine und der Hütte wurde die Kapelle in nur einjähriger Bauzeit von den Gemeindemitgliedern in Eigenarbeit nach Feierabend erbaut. Die Zahl der Katholiken in Ilsede war nun auf 214 angestiegen.

Indes sorgte die Frage der Weihe der fertiggestellten Kapelle für zahlreiche Probleme und auch mehreren Verzögerungen, konnte sie am 15. Mai 1884 – genau drei Jahre nach der Grundsteinlegung – erfolgen.

Im September 1884 begann man in Ilsede mit dem Bau einer katholischen Schule, die ebenfalls in Eigeninitiative und nach Feierabend erbaut wurde. Notwendig geworden war dieser Schritt auf Grund der relativ hohen Zahl der katholischen Kinder in Ilsede. Ferner ging man, aufgrund des Aufschwungs der Ilseder Hütte, von einer weiter steigenden Zahl von Katholiken in Ilsede aus. Bereits Ende August 1885 konnte man dem Generalvikariat mitteilen, dass der Bau des Schulhauses vollendet sei und man im Herbst mit dem Unterricht beginnen wolle. Zeitgleich bat man das Generalvikariat erneut um die Gründung einer eigenen Kapellengemeinde. Im Frühjahr 1886 kauften die Ilseder Katholiken erneut ein Stück Land, um darauf einen eigenen Friedhof anzulegen.

Obwohl durch die positive Entwicklung der Hütte zunehmend mehr Katholiken in Ilsede lebten und diese nunmehr neben der Kapelle auch eine Schule und eigenen Friedhof besaßen, war man noch immer Filialgemeinde von Peine und besaß keinen eigenen Seelsorger. 1901 war es endlich so weit: Bischof Sommerwerck übertrug Kaplan Augustin Arend die Stelle eines Pfarrvikars in Ilsede.

Ilsede, Kapelle von 1882/84

Die St.-Sturmius-Gemeinde in Rinteln gehört mit Obernkirchen und Bad Nenndorf zu den drei Gemeinden, die 1929 durch das Preußenkonkordat von der Diözese Fulda dem Bistum Hildesheim zugewiesen wurden. Die katholische Gemeinde in Rinteln entstand in den 1860er-Jahren, seit 1865 konnten regelmäßige katholische Gottesdienste gefeiert werden, im Jahr 1869 erhielt die Gemeinde mit dem tatkräftigen Pastor Franz Xaver Müller den ersten ortsansässigen Geistlichen seit der Reformation. Im selben Jahr bestimmte der Fuldaer Bischof Kött St. Sturmius zum Patron der jungen Gemeinde und der Kapelle (Oratorium), die gleichzeitig zusammen mit einem Schulraum und der Wohnung des Pastors in einem Privathaus eingerichtet wurde. In der Zeit der Sedisvakanz des Fuldaer Bischofsstuhles zwischen 1873 und 1881 konnte das Oratorium erweitert werden, außerdem begann Pastor Müller mit der Planung des Kirchenbaues und der damit verbundenen, umfangreichen Sammeltätigkeit.

Im Jahr 1881 erhielt die Diözese Fulda mit Georg Kopp – seit 1872 Generalvikar des Bistums Hildesheim – einen neuen Bischof, der das Kirchbauprojekt in Rinteln sofort aufgriff und den Bauplatz an exponierter Stelle der Stadt erwarb. Nachdem Pastor Müller durch mehrere Architekten Baupläne hatte erstellen lassen, entschied Bischof Kopp 1882, das Bauprojekt dem Hildesheimer Architekten Heinrich Sante zu übertragen. Nach Entwürfen Santes wurde zwischen 1884 und 1888 eine große, repräsentative Kirche im neogotischen Stil aus Obernkirchener Sandstein auf Bruchsteinsockel errichtet, die als dreischiffige Hallenkirche mit drei kleeblattförmig angeordneten Polygonchören konzipiert war, mit einem quadratischen Turm an der Westseite und zwei Sakristeien seitlich des Chorjoches. Der Außenbau wird durch schlichte Strebe- Pfeiler und zweibahnige Spitzbogenfenster gegliedert. Die Kirche entstand nach dem Vorbild der 1874-76 von Vinzenz Statz gebauten Kirche in Bernshausen im Eichsfeld; sie wurde am 24. Mai 1888 geweiht. Die Ausgestaltung der Kirche und Vervollständigung des Inventars zog sich über zwanzig Jahre hin und war erst im Jahr 1907 mit der Aufstellung der beiden Seitenaltäre abgeschlossen.

1895 wurde die Gemeinde zur Pfarrei erhoben, die auch das Gebiet von Hessisch Oldendorf umfasste; 1899 wurden Obernkirchen und Bad Nenndorf Filialen der Pfarrei Rinteln. In Obernkirchen war bereits 1879 ein provisorischer Gottesdienstraum eingerichtet worden, im Jahr 1908 konnte die Kirche gebaut werden; in Bad Nenndorf entstand die kleine Kirche 1896.

Rinteln, St. Sturmius

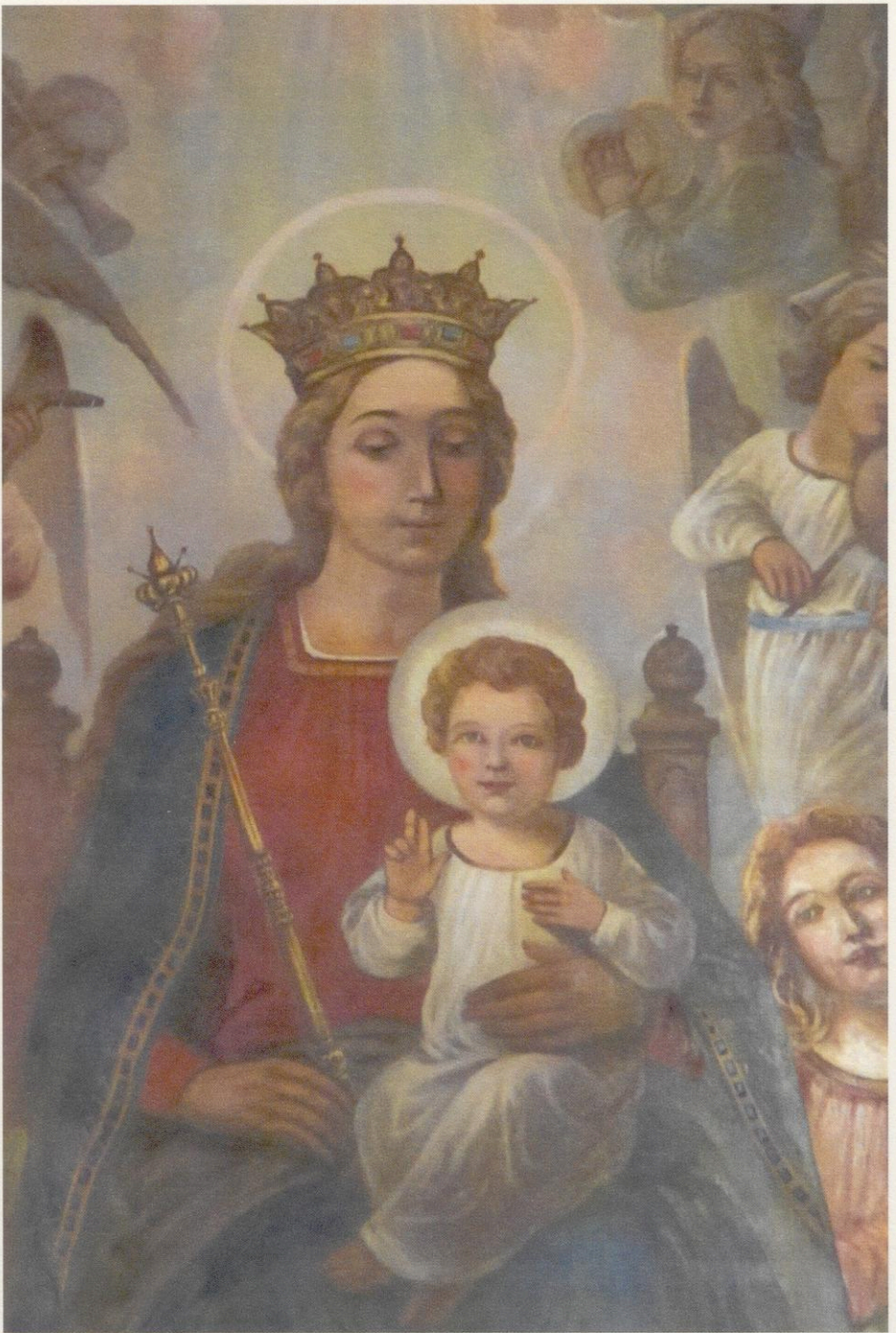
Friedrich Eltermann: Historien-, Porträt- und Kunstmaler

Der Maler Friedrich Eltermann gehört zu den wichtigsten und einflussreichsten Künstlern im Bistum Hildesheim; seine dem Historismus verpflichteten Werke prägen die Zeit zwischen 1860 und dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges.

Eltermann wurde 1835 in Iserlohn geboren, nach Studienjahren in Düsseldorf – bei dem aus Bockenem gebürtigen Maler Ernst Deger – und München ließ er sich 1861 in Hildesheim nieder. 1865 heiratete er Anna Wiecker (geb. 1837, gest. 1912), die Schwester des kunstinteressierten Pfarrers und späteren Domkapitulars Ernst Otto Wiecker. Mehrere Umzüge innerhalb der Stadt sind für die folgenden Jahrzehnte nachgewiesen, von 1908 bis zu seinem Tod im Jahr 1919 lebte Eltermann am Domhof.

Friedrich Eltermann hinterließ ein umfangreiches Werk, über hundert Arbeiten sind archivalisch nachweisbar. Altargemälde, Tafelbilder, Kirchengemälden, Kreuzwege und Porträts sind die wichtigsten thematischen Werkgruppen, außerdem sind Entwürfe für Altäre, Kanzeln und Kirchengemälden zu nennen, für Glasmalereien und Paramente, schließlich Restaurierungen, Polychromierungen, Vergoldungen und Sonderaufträge, z. B. für die Ehrenpforte zur Kirchweihe der Hönnersumer Kirche 1866. Bezüglich der räumlichen Verbreitung fällt eine Bevorzugung der Stadt Hildesheim und ihrer Umgebung auf, Eltermann war jedoch auch im Norden der Diözese (Verden, Harburg) und im Süden (Göttingen, Nörten, Münden, Eichsfeld) tätig, außerdem in Hannover. Seine frühesten erhaltenen Werke datieren in das Jahr 1861, die spätesten in die Jahre bis 1913; als Blütezeit können die Jahrzehnte von ca. 1886 bis 1905 bezeichnet werden, d.h. die Zeit der Konsolidierung des Bistums nach dem Kulturkampf, die durch den Einfluss des Domkapitulars und späteren Bischofs Adolf Bertram geprägt war, der Eltermann als ausführenden Künstler und als Sachverständigen schätzte und in den Pfarreien empfahl.

Der Stil Eltermanns blieb dem Vorbild der Nazarener und dem Historismus verpflichtet; charakteristisch sind kräftige, leuchtende Lokalfarben, eine virtuose Behandlung der Stofflichkeit und Ornamentik, eine sehr sorgfältige Zeichnung der Physiognomien, bei vielfigurigen Historienbildern eine Vielfalt an Handlungs- und Bewegungsmotiven, verbunden mit perspektivischen Kunstgriffen, um auch auf kleinen Flächen Handlungsabläufe zu schildern. Hervorzuheben ist ferner die reiche Ikonographie und Symbolik der Altar- und Historienbilder. Dank der vorzüglichen Maltechnik und der guten verwendeten Materialien ist die Aussagekraft der Werke Eltermanns bis heute ungebrochen.

Emmerke, St. Martinus: Maria mit dem Kind, 1887

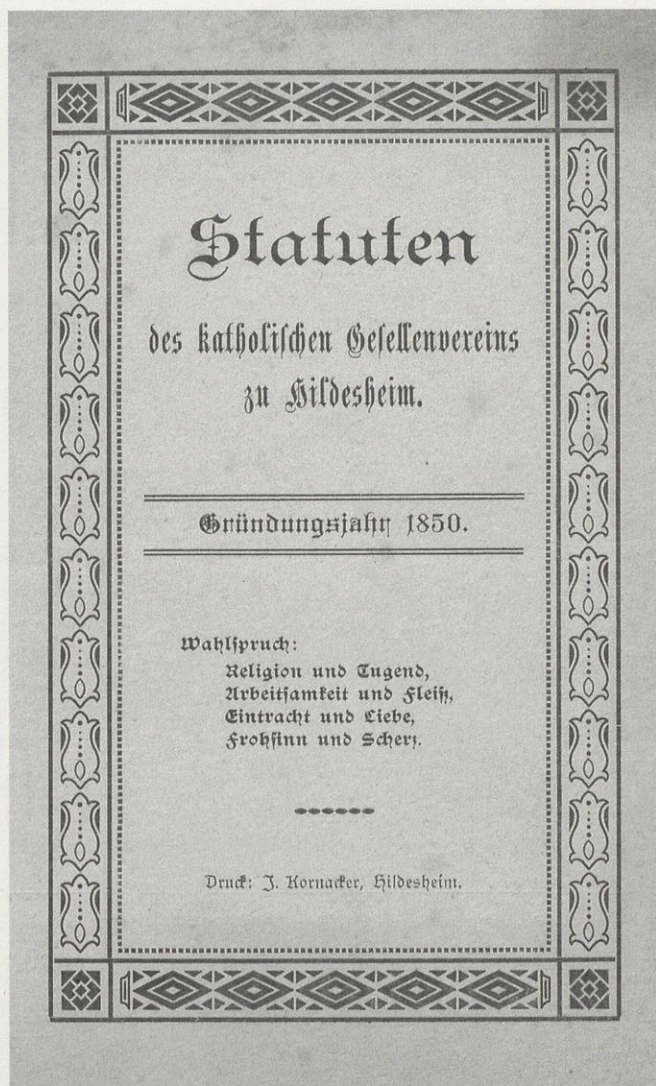
Die katholische Vereinsbewegung im 19. Jahrhundert: Der Gesellenverein

Wesentlicher Träger der Erneuerung des kirchlichen Lebens im 19. Jahrhundert waren die katholischen Vereine, die sich ab 1840/50 neben den traditionellen Bruderschaften bildeten und ihr spezifisches Aufgabenfeld in der christlich verantworteten Gestaltung der konkreten Lebensumwelt verstanden: als Kirche in der Welt und für die Welt. Ihr jeweiliges Interesse wurde in einer Satzung festgeschrieben und in Verbänden fanden die Vereine einen organisatorischen Zusammenschluss. Der erste Verein dieser »neuen Art« war im Bistum Hildesheim vor dem Hintergrund des ersten Deutschen Katholikentags 1848 der noch im selben Jahr begründete »Piusverein für religiöse Freiheit«.

Innerhalb der katholischen Vereinsbewegung kam dem von Adolf Kolping initiierten Gesellenverein besondere Bedeutung zu, fasste er doch nicht nur Angehörige einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe zusammen, sondern bot seinen Mitgliedern mit den Gesellenhäusern eine Art »Ersatzheimat« sowie umfassende berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten. Der Hildesheimer Zweigverein wurde am 22. Mai 1850 gegründet und am 17. November 1851 in rheinischen Gesellenverbund aufgenommen, d. h. verbandlich anerkannt. Ein erster Zweigverein bildete sich 1865 in Hannover, weitere in den anderen Städten des Bistums wie auch in zahlreichen kleineren Ortschaften folgten im Laufe der Jahre.

In Hannover konnte 1892/93 nahe der St. Clemens-Kirche ein geräumiges Gesellenhospiz errichtet werden, das im Keller, Hochparterre und dem ersten Stockwerk die eigentlichen Vereinsräumlichkeiten sowie eine Hauskapelle aufwies und darüber hinaus in zwei weiteren Stockwerken Platz für bis zu 120 durchreisende oder längerfristig in Hannover tätige Vereinsmitglieder bot. Inhaltlicher Schwerpunkt der Arbeit des Gesellenvereins waren die sog. Winterkurse: berufsbildende Angebote für Tischler, Metallhandwerker und Maler sowie allgemeinbildende Angebote in Deutsch, Rechnen und Geschäftskorrespondenz – sowie natürlich auch in Religion. Eine wichtige sozialpolitische Funktion besaßen die vereinseigene Krankenkasse und Sparkasse, wie für das eigentliche Vereinsleben das vielfältige Freizeitangebot des hannoverschen Gesellenvereins mit einer Liedertafel, einer Theatergruppe, einer Turn- und Sportgruppe, einer Kegelabteilung sowie einem Wanderkreis von erheblicher Bedeutung waren. Eindeutiger Mittelpunkt der Mitglieder des Gesellenvereins in Hannover – wie auch in den anderen Gesellenvereinen des Bistums Hildesheim – waren jedoch die gemeinsamen sonntäglichen Versammlungen und die gemeinschaftliche Kommunion zu besonderen kirchlichen Festen.

Thomas Scharf-Wrede

Einer der ältesten Gesellenvereine Deutschlands:
Der »Katholische Gesellenverein Hildesheim«

Carl Wilhelm Otto von dem Hagen entstammte einer alt eingesessenen Duderstädter Familie; er wurde im Jahr 1846 geboren und besuchte zunächst das Duderstädter Progymnasium und von 1859 bis 1864 das Gymnasium Josephinum in Hildesheim, wo er das Abitur ablegte. Die Studienzeit verbrachte von dem Hagen in Hildesheim und Rom, am 12. August 1869 wurde er durch Bischof Wedekin zum Priester geweiht. Von 1869 bis 1886 wirkte von dem Hagen als Kaplan und Religionslehrer in Duderstadt, 1886 wurde er Pfarrer in Lamspringe, 1887 wechselte er nach Celle. 1909 ernannte Bischof Bertram ihn zum Domkapitular, von 1910 bis zu seinem Tod im Jahr 1927 lebte von dem Hagen am Hildesheimer Domhof.

Neben seinem priesterlichen Wirken war Otto von dem Hagen über Jahrzehnte hinweg als Kunstmaler tätig, außerdem – im Auftrag von Bischof Bertram – als Berater und Sachverständiger für Kirchengemälden. Alle erhaltenen und archivalisch nachweisbaren Werke von dem Hagen sind Bilder mit religiösem Inhalt, Altar- und Andachtsbilder und Kreuzwege; charakteristisch ist, dass es sich fast ausnahmslos um Kopien handelt; als Vorlagen dienten Werke der Düsseldorfer Malerschule (Ernst Deger), die Kreuzwege von Joseph von Führich und Gebhard Fugel, Bilder von Moritz von Schwind und dem in Hildesheim ansässigen Maler Friedrich Eltermann, mit dem ihn eine langjährige, enge Bekanntschaft verband. Von dem Hagen passte sich dem Stil seiner Vorlagen anfühlend an; die gute Darstellung des Gesichtsausdruckes und der Physiognomie fällt ebenso auf wie eine detailliert ausgeführte Ornamentik. Seine – leider nicht signierten – Werke zeigen ein großes handwerkliches Können und die hohe Konzentration des Künstlers, der einen nicht unwesentlichen Beitrag zur zeitgenössischen historistischen Kunst im Bistum Hildesheim leistete. Heute weitgehend unbekannt, wurde von dem Hagen zu Lebzeiten als erfolgreicher religiöser Kunstmaler und Künstler sehr geschätzt. In einem Nachruf heißt es: »Insbesondere hat er mehrere Kreuzwege für Diasporagemeinden unserer Diözese gemalt, die meisten nach den Entwürfen des bekannten Malers Fugel in München, der ihm bereitwilligst die Erlaubnis zum Kopieren erteilte. Auch einzelne Altar- und Andachtsbilder zeugen von seinem künstlerischen Wirken und Können.«

Maria Kapp

Duderstadt-Fuhrbach, St. Pankratius: Regina Caeli (nach einem Gemälde von Ernst Deger), 1874

Ludwig Windthorst gilt als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten in der Geschichte des deutschen Parlamentarismus. Seine Popularität, der er sich im katholischen Bevölkerungsteil über seinen Tod hinaus erfreute, resultierte vor allem aus seinem unerschrockenen Auftreten und unermüdlichen Einsatz für die Rechte der Kirche und für die Gewährleistung von Grund- und Menschenrechten während des Kulturkampfes; dies machte ihn zum »gefährlichsten innenpolitischen Gegner Bismarcks« (Walther Bußmann), aber auch zur bedeutendsten politischen Führungspersönlichkeit des katholischen Bevölkerungsteils Deutschlands und zu einem »Wegbereiter des demokratischen Rechtsstaates« (Waldemar Röhrbein).

Windthorst wurde am 17. Januar 1812 in Ostercappeln bei Osnabrück geboren. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Göttingen und Heidelberg ließ er sich 1836 in Osnabrück als Rechtsanwalt nieder. Unter dem letzten hannoverschen König, Georg V., wurde er zweimal zum Justizminister ernannt (1851-1853; 1862-1865), womit zum ersten Mal ein Katholik im Königreich Hannover in ein Ministeramt gelangte. In dieser Funktion verfolgte er einen moderaten Reformkurs im Zeichen eines gemäßigten Konstitutionalismus. Wenn Windthorst während seiner langjährigen späteren politischen Tätigkeit vorbehaltlos für die Respektierung der Glaubens- und Gewissensfreiheit und für den Grundsatz staatsbürgerlicher Parität der Angehörigen aller Bekenntnisse eintrat, so lagen diesem Einsatz Erfahrungen aus dem Königreich Hannover zugrunde, wo die Katholiken als konfessionelle Minderheit in einem protestantisch bestimmten Staat im öffentlichen Leben lange Zeit benachteiligt waren.

Die Einverleibung des Königreiches Hannover durch Preußen im Zuge des Deutschen Krieges von 1866 erlebte Windthorst als Kronoberanwalt in Celle. Aus rechtlichen Gründen lehnte er diese Annexion ab und beteiligte sich aktiv an der Formierung einer Oppositionsbewegung gegen die preußische Regierung. Dennoch bewahrte ihn sein Realitätssinn davor, an eine Wiederherstellung der Selbstständigkeit Hannovers zu glauben; er erkannte die durch die Ereignisse des Jahres 1866 geschaffenen politischen Zustände, neben der Annexion die Auflösung des Deutschen Bundes und die Gründung des Norddeutschen Bundes als Vorform des kleindeutschen Reiches, an und hielt sich aufgrund eines ausgeprägten christlichen Verantwortungsgefühls für verpflichtet, an deren weiterer Ausgestaltung mitzuwirken. 1867 ließ er sich für den emsländischen Wahlkreis in den Reichstag und für den Wahlkreis Meppen in das preußische Abgeordnetenhaus wählen. Beide Mandate fielen ihm in der Folgezeit bis zu seinem Tod regelmäßig mit überwältigenden Mehrheiten bei den Wahlen zu.

Ludwig Windthorst (1812-1891)

In den politischen Auseinandersetzungen war Windthorst immer dort zu finden, wo es um die Sicherung staatsbürgerlicher Rechtsgleichheit, den Ausbau des Föderalismus und die Zurückdrängung staatlicher Machtansprüche ging. Dabei fand er entscheidenden parlamentarischen Rückhalt an der Zentrumspartei, die sich 1870/71 im Zuge der Reichsgründung gebildet hatte. Seit Mitte der 1870er-Jahre nahm Windthorst in ihr eine allseits anerkannte Führungsposition ein. Seine Versuche, der Partei, die sich lediglich auf katholische Wähler stützen konnte, einen überkonfessionellen Charakter zu verleihen, um ihre parlamentarische Position zu stärken, aber auch um Katholiken und Protestanten im Kampf für rechtsstaatliche Ziele zu vereinen, scheiterten an den ausgeprägten konfessionellen Gegensätzen der damaligen Zeit. Durch kluges parlamentarisches Taktieren gelang es ihm, das Zentrum vor einer prinzipiell oppositionellen Haltung zu bewahren und die Regierung zeitweise in Abhängigkeit von der Partei zu bringen. Windthorsts Hauptverdienste lagen vor allem in der Schärfung des Rechtsbewusstseins, das ihn zur Ablehnung des Sozialistengesetzes, der antipolnischen Maßnahmen der preußischen Regierung und der ersten Zeichen eines politischen Antisemitismus führte, in der Stärkung des Parlamentes gegenüber der Exekutive, vor allem durch die kontinuierliche Forderung nach Diskussion aller wesentlichen politischen Entscheidungen in den parlamentarischen Gremien, aber auch in der Sicherung der Unabhängigkeit der Zentrumspartei; diese war durch verschiedene Einwirkungsversuche kurialer Stellen gefährdet, die die Partei als ausführendes Organ vatikanischer Vorstellungen ansahen. In seiner Unterscheidung zwischen kirchlich-religiösen Materien, in denen er und die Partei die Entscheidungskompetenz der Hierarchie anerkannten, und rein politischen Gegenständen, die zu entscheiden in der Eigenverantwortung der Laien lagen, wies er die kirchliche Gewalt auf ihre Grenzen im politischen Bereich hin. Zu diesem Prinzip der Subsidiarität und Eigenverantwortlichkeit der Laien hat sich in der Katholischen Kirche erst das Zweite Vatikanische Konzil mit aller Deutlichkeit bekannt. Windthorst begründete eine Tradition, der sich herausragende christlich-demokratische Politiker der folgenden Generationen, wie Matthias Erzberger, Heinrich Brüning und Konrad Adenauer, verpflichtet fühlten.

Windthorst starb am 14. März 1891 und wurde in der Marienkirche in Hannover beigesetzt, deren Bau im Wesentlichen durch eine von ihm initiierte Spendenaktion finanziert worden war.

Hans-Georg Aschoff

Karikatur aus dem »Kladderadatsch«, 1878

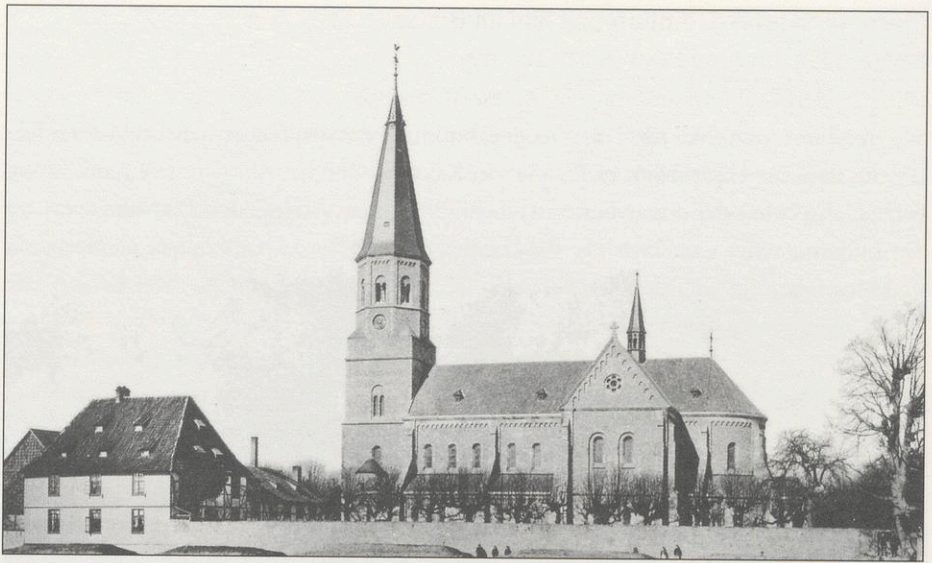
Mit Christoph Hehl wurde in der Amtszeit von Bischof Sommerwerck ein überaus angesehener Architekt für verschiedene Bauprojekte verpflichtet, die zu den wichtigsten ihrer Zeit gehörten. Hehl, 1847 in Kassel geboren, entstammte einem katholischen Elternhaus. Er war zunächst Schüler des bedeutenden Neugotikers Georg Gottlob Ungewitter in Kassel, bevor er eine Studienzeit in England verbrachte und in Hannover im Büro des Architekten und Schülers von Conrad Wilhelm Hase, Edwin Oppler, arbeitete. 1872 ließ sich Hehl als selbstständiger Architekt in Hannover nieder, von 1894 bis 1910 war er Professor für mittelalterliche Baukunst an der TH Berlin-Charlottenburg. Hehl starb im Jahr 1911 in Berlin.

Die Ausbildung Hehls stand unter dem Einfluss der Neugotiker. Trotzdem wurde für Hehl der romanische bzw. frühchristliche Stil wegweisend, ebenso die für das Bistum Hildesheim charakteristische Rückbesinnung auf die bernwardinische Kunst und die durch Bernward erbauten Kirchen.

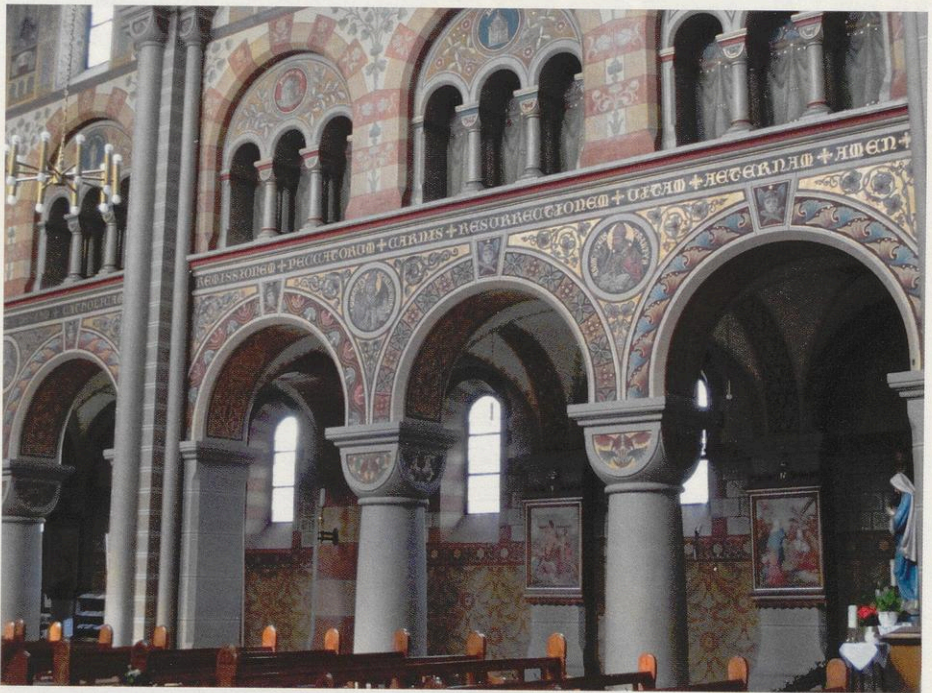
Das früheste Bauprojekt Hehls im Bereich der Diözese war die Umgestaltung der Villa Rümpler in Hannover (Scharnhorststraße) zum Krankenhaus (St. Vincenzstift) der Vinzentinerinnen mit der Einrichtung einer Kapelle im Untergeschoss (1882/83). Der Auftrag zum Bau der Marienkirche in Hannover (1886-90), die im gotischen Stil ausgeführt wurde, kann als herausragendes Prestigeobjekt gewertet werden, ebenso die Restaurierung des Innenraumes der Clemenskirche (1883/84). Der großartige, bewusst repräsentative Bau der St. Cäcilia-Kirche in Harsum (1885/86) war als dreischiffige Pfeilerbasilika mit Querhaus und halbkreisförmigem Chor im romanischen Stil konzipiert, der auch für die Marienkirche in Bavenstedt (1887-89) gewählt wurde. In den 1890er-Jahren folgten zwei wichtige Kirchenbauten in Hannover, St. Elisabeth (1894/95) und St. Bernward in Döhren (1892/93), wiederum in romanischen Formen, später die gotische St. Benno-Kirche in Linden (1901/02). Von besonderer diözesangeschichtlicher Bedeutung waren Hehls Beiträge zum Bernwardjahr 1893; er leitete die bauliche Umgestaltung der Bernwardgruft in St. Michael und entwarf den Sockel für das Bernward-Denkmal von Hartzer. Als letztes Werk Hehls für die Diözese ist die Neugestaltung der Fassade der Wallfahrtskapelle in Ottbergen (1905) hervorzuheben.

Die Bauwerke Hehls prägen auch heute in einer veränderten Kirchenlandschaft ihre Umgebung. In Hannover, der wichtigsten Großstadt des Diasporabistums, leisteten sie gerade zum Zeitpunkt ihrer Erbauung einen zentralen Beitrag zur »Demonstratio catholica«.

Maria Kapp

Harsum, St. Cäcilia, Aufnahme um 1900

Harsum, St. Cäcilia

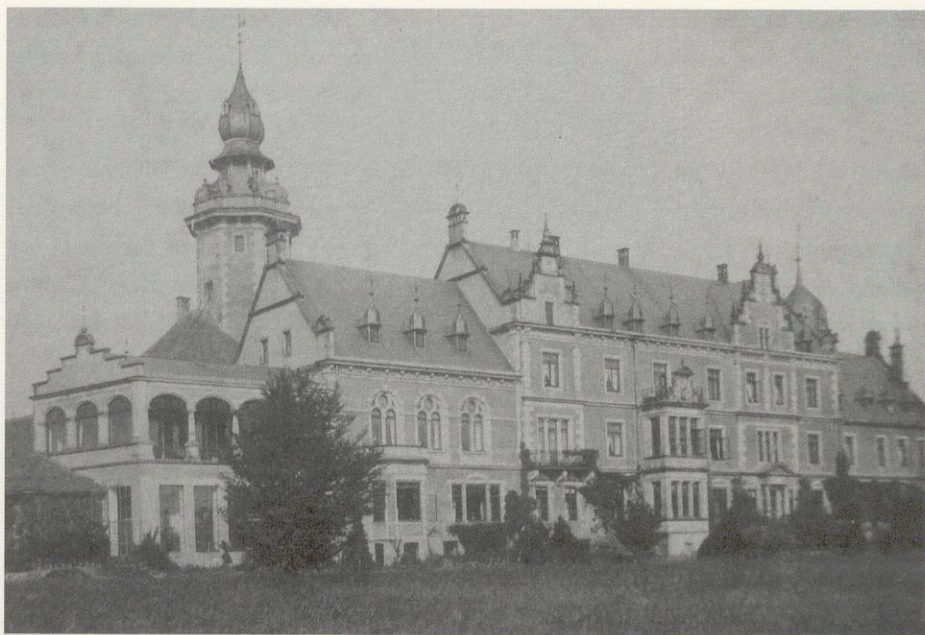
Marie von Hake-Brentano und Mathilde von Hake: Gemeindegründungen in der Diaspora

Während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden in den Diasporagebieten des Bistums Hildesheim zahlreiche neue katholische Gemeinden. Die Einrichtung einer Gemeinde oder sog. Missionsstation mit Kirche, Schule und Pfarrhaus war oft der Initiative einer einzelnen Persönlichkeit oder Familie zu verdanken. In Hasperde und Bodenwerder im heutigen Dekanat Weserbergland waren es zwei Frauen des Adels, die diese Aufgabe übernahmen.

Marie von Brentano (geb. 1846, gest. 1915) hatte 1866 den evangelischen Baron Otto von Hake geheiratet. Seit 1880 lebte das Paar auf Gut Hasperde (Bad Münster), wo zwischen 1882 und 1886 ihre vier Kinder geboren wurden. Bei der Eheschließung hatten die Eheleute die katholische Kindererziehung vereinbart. Nach dem frühen Tod Otto von Hakes im Jahr 1891 wurde auf die Witwe ein erheblicher Druck ausgeübt, die Kinder protestantisch werden zu lassen, was sie jedoch strikt ablehnte.

Zu Beginn des Jahres 1896 ließ sie im Schloss Hasperde eine Hauskapelle einrichten, zum 1. Mai desselben Jahres wurde ein Hausgeistlicher und Missionsvikar nach Hasperde berufen. Die Schlosskapelle erhielt den Status eines oratorium publicum, Hasperde wurde Missionsvikarie und geistlicher Mittelpunkt für das Gebiet zwischen Hasperde, Münster und Springe. Das Kapelleninventar wurde in den folgenden Jahrzehnten ständig erweitert, was der Baronin dank ihrer guten finanziellen Verhältnisse und gesellschaftlichen Beziehungen möglich war; erwähnt sei, dass sie selbst Paramente bestickte. Von 1911 bis 1920 wirkte Joseph Godehard Machens, der spätere Diözesanbischof, in Hasperde. Auch nach dem Tod der Baronin blieb Hasperde Mittelpunkt der katholischen Gemeinde, erst mit dem Bau der Kirche in Bad Münster 1936 verlagerte sich der Schwerpunkt in die Stadt, wo jetzt auch der Geistliche seinen Wohnsitz nahm. In Hasperde wurden weiterhin Gottesdienste gefeiert, zunächst in der Schlosskapelle, nach dem Verkauf des Schlosses (1942) in der Kapelle des Mau-soleums (bis ca. 1960). Zum Inventar der Kirche in Bad Münster gehören bis heute verschiedene künstlerisch wertvolle Teile, die von Marie von Hake gestiftet wurden. Ihr fester Glaube, ihre Zielstrebigkeit und Opferbereitschaft bildeten die Grundlage für die Entstehung katholischen Lebens in Hasperde und Umgebung.

Der jüngste Sohn von Otto und Marie von Hake, Hans Baron von Hake (geb. 1886), übernahm 1923 die Verwaltung des Gutes Buchhagen bei Bodenwerder. Sicher stand ihm das Vorbild seiner Mutter vor Augen, als er im Gut eine Hauskapelle einrichten ließ, die im März 1924 durch Joseph Godehard Machens eingeweiht wurde. Im Sep-

Schloss Hasperde: Ansicht um 1900

Ciborium, Stiftung von Marie von Hake zur Erstkommunion ihres Sohnes Otto am 12. April 1896

tember 1924 heiratete Hans von Hake Mathilde, geb. Reichsgräfin von und zu Hoensbroech, geb. 1892 auf Schloss Kellenberg/Jülich. Aus einem katholischen Kerngebiet stammend, wusste die Gräfin, welche Herausforderungen auf sie warteten.

Hans und Mathilde von Hake machten es sich zur Aufgabe, innerhalb einer rein protestantischen Umgebung katholisches Leben neu entstehen zu lassen. Neben der Hauskapelle des Gutes, die als oratorium semipublicum auch vom Personal, von Bekannten und Freunden des Hauses besucht wurde, richteten sie einen Gottesdienst in Bodenwerder ein, zuerst in einem Privathaus, dann in einem Gasthaussaal. Bereits 1930 wurde ein Kapellengrundstück erworben, auf dem 1932 der Paderborner Architekt Max Sonnen die kleine Stephanuskapelle errichtete, die Joseph Godehard Machens am 30. Oktober 1932 benedizierte. Als Bauherr fungierte der Baron, für die reiche Innenausstattung der Kapelle, die als »Schmuckkästchen Gottes« bezeichnet wurde, sorgte die Baronin. Das Erzbistum Köln trug ebenso zur Ausstattung bei wie zahlreiche Mitglieder verwandter und befreundeter Adelsfamilien.

Ein besonderes Anliegen von Mathilde von Hake war die seelsorgliche Betreuung der weit verstreut lebenden Gemeindemitglieder. Haus- und Krankenbesuche waren ihr ebenso wichtig wie das Halten von Andachten oder das Erteilen von Unterricht für Erstkommunionkinder, Firmbewerber oder Konvertiten. Für manche Kinder der Gemeinde übernahm sie die Patenschaft. Versuche der nationalsozialistischen Machthaber, den Unterricht zu verbieten, scheiterten an ihrer Klugheit und Festigkeit. Zwangsarbeiter versorgte sie mit Lebensmitteln und bemühte sich für zwei Theologiestudenten unter ihnen um geistlichen Unterricht. 1938 erhielt die kleine Gemeinde mit Arnold Heinichen ihren ersten Seelsorger.

Hans von Hake starb 1945, Mathilde von Hake folgte ihm am 26. Dezember 1947 nach schwerer Krankheit. Zeitgenössische Berichte erzählen von einem heiligmäßigen Sterben, von ihrer demütigen, opferfreudigen und sühnewilligen Haltung. Ein festes Gottvertrauen, eine große Liebe zur Gottesmutter, ein inniges Gebet kennzeichnen Mathilde von Hake ebenso wie Verstand, Klugheit, Humor und aristokratische Würde.

Die kleine Stephanuskapelle wurde 1966 abgerissen, nachdem 1960 die neue Maria-Königin-Kirche errichtet worden war. Das Inventar der Kirche bewahrt bis heute zahlreiche Stücke, die von Hans und Mathilde von Hake erworben wurden. Neben dem Eingang der Kirche erinnert ein Gedenkstein von 1950 an die Gründer der Gemeinde.

Mathilde Freifrau von Hake, um 1930

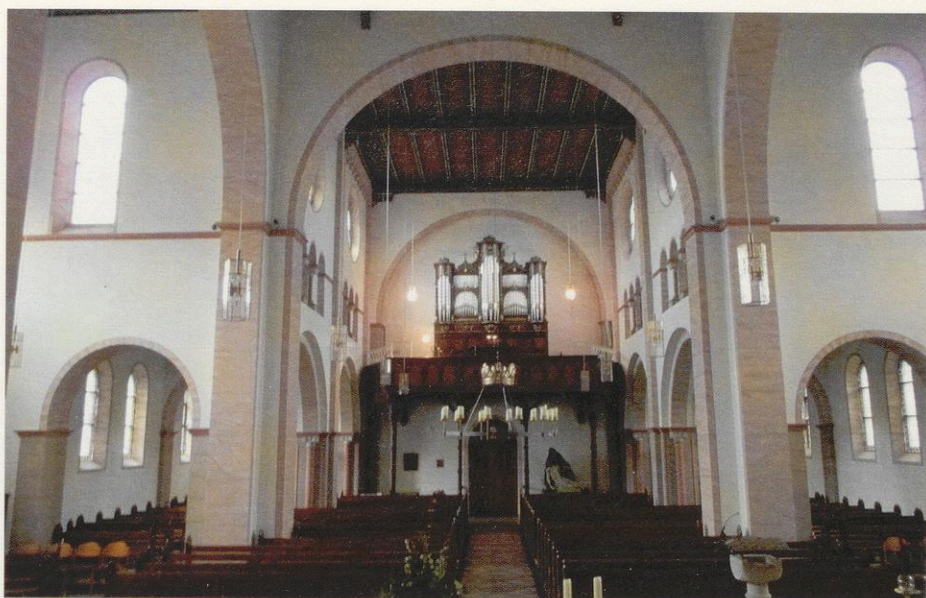

Bodenwerder: Innenansicht der Stephanuskapelle, um 1937

Die drei Jahrzehnte zwischen dem Ende des Kulturkampfes und dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges werden durch eine umfangreiche Bautätigkeit geprägt. Die historistischen Kirchenbauten dieser Jahre bestimmen bis heute das Bild der im 19. Jahrhundert gegründeten Gemeinden. Der wichtigste Architekt der Zeit zwischen 1885 und 1914 war der Regierungsbaumeister und Geheime Baurat Richard Herzig (geb. 1851, gest. 1934), der seit 1881 im heutigen Niedersachsen, zunächst in Kreiensen und Verden, seit 1893 als Landbaumeister der Königlichen Regierung in Hildesheim wirkte. Für das Bistum entwarf er mehr als dreißig Kirchen, Kapellen und Häuser für Ordensniederlassungen, sowie Erweiterungsbauten bestehender Kirchen. Daneben war Herzig als Sachverständiger für das Generalvikariat tätig, begutachtete Entwürfe anderer Architekten und beaufsichtigte die Bautätigkeit der örtlichen Maurermeister. Als Baubeamter der Regierung war er für die Bauunterhaltung des Hildesheimer Domes verantwortlich, dem er mehrere seiner Publikationen widmete. Als Gründungsmitglied des Vereins für Heimatkunde im Bistum Hildesheim war Herzig von 1927 bis 1934 dessen zweiter Vorsitzender und veröffentlichte zahlreiche Aufsätze zu Bauten und Kunstwerke der Diözese, von denen der über die Elisabethkirchen des Bistums (1931) erwähnt sei.

Für seine Kirchenbauten bevorzugte Herzig, dem die Bischöfe Sommerwerck und Bertram großes Vertrauen schenkten, den neoromanischen Stil. Seine früheste Kirche für das Bistum war die Marienkirche in Northeim (1885/86), die späteste die Bernwardkirche in Gifhorn (1915). Als seine wichtigsten Bauten sind die Kirchen in Duderstadt (Liebfrauen, 1889/90), Verden (1893), Nörten (1895), die Klosterkirche der Franziskaner in Ottbergen (1901), die neogotische Kirche in Uelzen (1904/05) und die Bernward- und die Elisabethkirche in Hildesheim (1907/08) zu nennen, die Erweiterungen der Kirchen in Blumenthal, Obernfeld und Wiedelah; außerdem errichtete Herzig das Mutterhaus der Vinzentinerinnen in Hildesheim (1897/98), zwei Flügel für das Hildesheimer Bernward-Krankenhaus (1899-1901 bzw. 1926-28) und den Neubau für das Martini-Krankenhaus in Duderstadt (1908). Als Baumaterial verwendete Herzig sowohl Backstein (Verden, Uelzen, Rollshausen), als auch Sandstein (Duderstadt, Nörten) und Kalkbruchstein (Bettmar, Hildesheim: St. Bernward, St. Elisabeth).

In einem Nachruf von Karl Henkel heißt es über Richard Herzig: »Unermüdlich und von reichen Erfolgen begleitet war sein ganzes Wirken und Schaffen als Beamter der Regierung und als der große Baumeister der Diözese.«

Nörten, St. Martin, erbaut nach Plänen von Richard Herzig, 1895

Wiedelah, St. Mariä Himmelfahrt: Ansicht der Kirche von Norden mit dem Erweiterungsbau von Richard Herzig, 1912

Adolf Bertram: Vom Bibliothekar zum Bischof von Hildesheim

Als Fürstbischof bzw. Erzbischof von Breslau sowie als Vorsitzender der Fuldaer Bischofskonferenz von 1914 bzw. 1920 bis zu seinem Tod am 6. Juli 1945 gehörte Adolf Kardinal Bertram zu den führenden Vertretern der katholischen Kirche in Deutschland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dass er auch für das Bistum Hildesheim eine erhebliche Bedeutung besitzt, bleibt beim Blick auf sein Leben und Wirken allerdings meist eher im Hintergrund ... Adolf Bertram ist am 14. März 1859 in Hildesheim geboren und hat nach seinem Abitur am Gymnasium Josephinum in Würzburg, Innsbruck und Rom Theologie studiert und wurde in Theologie und Kirchenrecht promoviert. 1884 nach Hildesheim zurückgekehrt, arbeitete Bertram zunächst als Mitarbeiter in der Registratur und als kirchenrechtlicher Sachbearbeiter im Bischöflichen Generalvikariat, übernahm dann 1886 die Leitung der Hildesheimer Dombibliothek und wurde 1889 Assessor sowie 1896 Generalvikariatsrat in der Hildesheimer Bistumsverwaltung. 1893 berief ihn Bischof Daniel Wilhelm Sommerwerck zum Domvikar und 1894 schließlich zum Domkapitular, bevor Adolf Bertram 1905 schließlich Generalvikar des Bistums Hildesheim wurde. Nach dem Tod von Bischof Sommerwerck wählte ihn das Hildesheimer Domkapitel am 29. April 1906 zum neuen Bischof von Hildesheim, die Bischofsweihe empfing Adolf Bertram am 15. August 1906 durch den Breslauer Fürstbischof Georg Kardinal Kopp.

Als Mitarbeiter im Generalvikariat hat Adolf Bertram dessen Aktenführung neu strukturiert, der von ihm entwickelte Generalaktenplan blieb – mit Ergänzungen – bis Anfang der 1980er-Jahre in Geltung. Die im Bistumsarchiv befindlichen Urkunden des Bistums Hildesheim hat Bertram in mühevoller Kleinarbeit registriert und der Forschung zugänglich gemacht. In der Dombibliothek sorgte er für eine zeitgemäße Katalogisierung der wertvollen Handschriften und Bücher – wie er auch der »Vater« eines den Bedürfnissen der Zeit entsprechenden Verwaltungs- und Bibliotheksgebäudes am Pfaffenstieg ist. Als Domvikar und Domkapitular sorgte sich Adolf Bertram in besonderer Weise um die Ausstattung des Hildesheimer Mariendoms und die gottesdienstlichen Verpflichtungen des Domkapitels, wie er auch bistumsweit die Organisation der Seelsorge für die polnischsprachigen Saisonarbeiter übernahm. Durch die Einführung von Dechantenkonferenzen bemühte sich der Bischof Adolf Bertram um eine »Vereinheitlichung« der kirchlichen resp. seelsorglichen Arbeit, wie er – die Linie seiner Amtsvorgänger fortführend – auch für einen bedarfsbezogenen Ausbau des Kirchen- und Gemeinenetzes votierte. Von immensem Wert sind Bertrams bistums-historische Arbeiten, seine zwischen 1899 und 1925 verfasste dreibändige »Geschichte des Bistums Hildesheim« gilt noch heute als ein Standardwerk zur Hildesheimer Bistumsgeschichte.

Thomas Scharf-Wrede

In gütigster Erinnerung an Sie und
 gemeinsamer Arbeit an heiliger Heerde.
 + Abldg.,
 Adolf, am 12.
 April 1914. von Fürstbischof von Breslau.

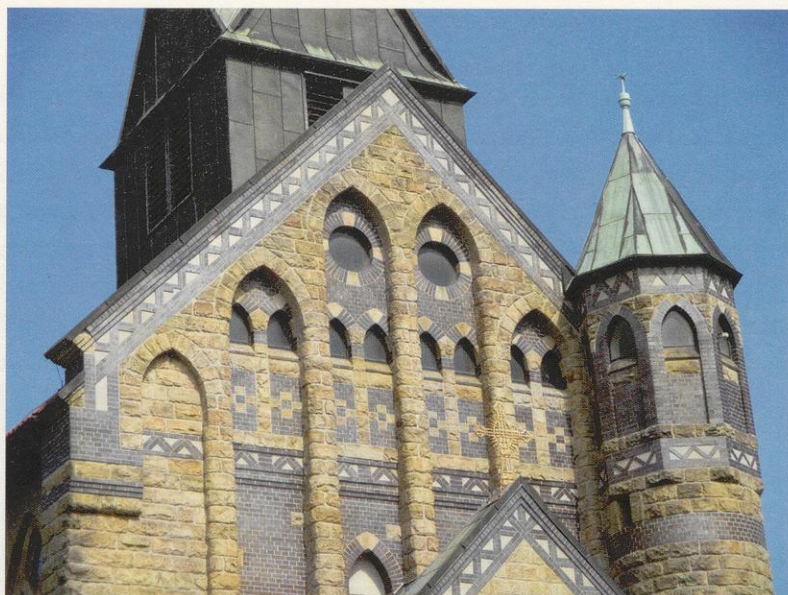
Adolf Kardinal Bertram (1859-1945)

Neben Richard Herzig und Christoph Hehl ist Maximilian Jagielski der dritte Architekt, der in der Zeit der Konsolidierung und Vergrößerung des Bistums den Kirchenbau prägte. Jagielski wurde 1876 in Zerbst geboren, er ließ sich im Jahr 1901 in Hannover nieder, wo er bereits 1912 mit nur 36 Jahren verstarb. Für das Bistum Hildesheim baute er zwischen 1905 und 1912 die Kirchen in Hannover-Misburg, Schöningen, Bremerhaven-Lehe, Gehrden, Stadtoldendorf und Hannover-List, außerdem in Süpplingen Sakristeianbau und Pfarrhaus.

Charakteristisch für die Bauweise Jagielskis, der das Vertrauen Bischof Bertrams genoss, ist die Vereinigung verschiedener Stilformen und Materialien in jeweils einem Bauwerk. Jagielski verband historistische Stilelemente (neoromanische, -gotische und -barocke) mit Motiven des Jugendstils, bezüglich der verwendeten Materialien kombinierte er unbehauene Natursteinquader mit verputzten Flächen und gebrannten, farblich variierenden Klinkern; im Hausbau (Pfarrhaus in Süpplingen) setzte er die Geschosse des repräsentativen Gebäudes durch die Verwendung von Ziegelmauerwerk, Elmkalkstein (verputzt) und Fachwerk gegeneinander ab. Treppen wurden häufig in angebaute Treppentürme gelegt, die den Bauten einen burgartigen, altertümlichen Charakter verleihen.

Jagielski entwarf nicht nur den Kirchenbau und – falls erforderlich – das zugehörige Pfarrhaus, sondern er zeichnete auch die Entwürfe für die Prinzipalstücke (Altar, Kanzel, Gestühl, Kommunionbank, Beichtstuhl u. a.), sodass seine Kirchen ein einheitliches Gesamtkunstwerk bilden. Die von Bischof Bertram am 31. Mai 1908 geweihte Marienkirche in Schöningen kann sowohl im Hinblick auf die Architektur als auch auf die Innenausstattung als herausragendes Werk Jagielskis bezeichnet werden. Sie setzt – auch das war ein typisches Anliegen des Architekten – einen wichtigen Akzent im Stadtbild und behauptet sich durch Größe und künstlerische Gestaltung neben der evangelischen Lorenzkirche.

Die Kirchenbauten Jagielskis bilden, auch bedingt durch ihren engen zeitlichen Entstehungsrahmen, eine bedeutende, künstlerisch hochrangige Architekturgruppe von stilistischer Eigenständigkeit, die nach dem frühen Tod des Architekten und dem Ersten Weltkrieg keine Fortsetzung erfuhr.

Schöningen, Maria Hilfe der Christen, 1908: Detail der Fassade

Sülplingen, 1907/08: Pfarrhaus

Als im Sommer 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, existierten in Soltau erst seit kurzer Zeit gemeindeähnliche Strukturen: Im Zuge einer systematischen Erschließung der Diasporagebiete des Bistums Hildesheim wurde am 7. August 1914 der Grundstein der ersten Kirche für die rund 190 Katholiken Soltaus und Umgebung gelegt. Zeitgleich entstand als Folge der Kriegsereignisse auch das Kriegsgefangenenlager in Soltau. Hier befanden sich seit August 1914 Soldaten wie Zivilgefangene verschiedener Nationen, hauptsächlich jedoch Franzosen und Belgier. Mit bis zu 120.000 Gefangenen und 25 Nebenlagern wie z. B. Teufelsmoor, Lichtenhorst oder Königsmoor war es eines der größten Norddeutschlands.

Die Regelung der Seelsorge für die zahlreichen katholischen Kriegsgefangenen oblag dem jeweiligen Diözesanbischof und erfolgte in Absprache mit den Militärbehörden. Darüber hinaus hatte der Hl. Stuhl im Dezember 1914 allgemein verfügt, dass die Diözesanbischöfe für die seelsorgliche Versorgung der Gefangenen in deren Muttersprache Sorge tragen sollten. Die Seelsorge für die katholischen Gefangenen wurde im Sommer 1914 zunächst von Pfarrer Muth aus Kettenburg übernommen. Bald darauf aber wurde in Absprache mit dem Stellvertretenden Generalkommando mit Pater Düren ein eigener Gefangenenseelsorger angestellt, da sich bereits im September 1914 ca. 20.000 überwiegend katholische Gefangene im Lager befanden. Mit dem Anwachsen des Lagers und der Außenlager wurde in den folgenden Jahren die Anstellung weiterer Geistlicher in Soltau notwendig. Diese wurden unterstützt von Geistlichen, die sich unter den Gefangenen befanden und denen aus Bremen, Bremerförde, Verden usw. welche die seelsorgliche Versorgung der weiterentfernt liegenden Außenstellen des Lagers übernahmen.

In Rom war man durch zahlreiche Berichte auch über die Situation in den einzelnen Lagern, die jeweilige seelsorgliche Versorgung der Gefangenen, deren Arbeit und Alltag informiert. Entsprechend war auch bekannt, dass die Arbeitseinsätze der Gefangenen, insbesondere zur Kultivierung der Moor- und Heideflächen und die schlechte Versorgung in einigen Außenlagern zu einer hohen Sterblichkeitsrate führten. Mithin setzte sich u. a. der apostolische Nuntius Pacelli für eine Verbesserung der Lage der Kriegsgefangenen ein.

Durch die Arbeitseinsätze der Kriegsgefangenen wurde für die Bewohner Soltaus der Kontakt mit diesen teils zur Normalität. Für andere entwickelten sich – wie die Zeitungen berichteten – die Kriegsgefangenenlager oftmals zu Ausflugszielen für Wochenendausflüge.

Julia-Carolin Boes

Kriegsgefangenenlager Soltau im Ersten Weltkrieg

»In der Nacht vom 12. zum 13. d.M. sind durch Einbruch in den Dom zu Hildesheim 4 Kelche, 2 Monstranzen, 1 Muttergottesstatue mit Goldblech überzogen, 1 silberne Schüssel, 2 silberne Bernwardsleuchter (Nachbildungen), 1 Bronzekreuz (vergoldet), 2 Sedisvakantzaler [...] gestohlen.« Mit dieser Nachricht, die so oder ähnlich in zahlreichen deutschen Tageszeitungen erschien, wurde der spektakuläre Einbruch im April 1920 in den Hildesheimer Domschatz im ganzen Reich bekannt. Obwohl der Domschatz 1920 aus Sicherheitsgründen nicht besucht werden konnte, wussten die zwei Einbrecher aus Berlin von dessen Existenz und um seinen Wert: Zum einen hatten sie sich zuvor mit Hilfe des Ausstellungskataloges informiert, zum anderen hatte einer der beiden Hildesheimer Wurzeln und war ein ehemaliger Messdiener des Domes.

Da auch der Dom in dieser unruhigen Zeit nachts von Wächtern bewacht wurde, gelangten die beiden über den Annen-Friedhof, die Kreuzgänge und die Laurentiuskapelle bis an die Domschatzkammer, wo sie schließlich ein Loch in die Wand stemmten. Die erbeuteten Stücke wurden noch in derselben Nacht im Hildesheimer Garten der Mutter des einen Einbrechers vergraben. Einige Tage später holten die beiden Diebe die Beute aus dem Versteck, um sie zum Verkauf nach Berlin zu bringen. Da es ihnen allein um den Edelmetallwert ging, zerstückelten und zerstörten sie die Gegenstände um sie besser transportieren zu können. Die Beute wurde zunächst in einer Laubenkolonie in Berlin-Halensee vergraben und sollte dann weiterverkauft werden. Bei der Durchsuchung einer Berliner Gaststätte, die für Hehlerei bekannt war, tauchte ein kleines Kruzifix auf, welches als Teil des Hildesheimer Domschatzes identifiziert werden konnte. Nach polizeilichen Recherchen und Beobachtungen konnte die beiden Einbrecher schließlich in Berlin gefasst und festgenommen werden.

Am 27. April 1920 erreichte das folgende Telegramm der Berliner Kriminalpolizei das Hildesheimer Domkapitel: »Eintreffen mit Hildesheimer Domdieben Mittwoch Mittag auf Bahnhof Hildesheim. Der geraubte Schatz ist in fast vollständig demoliertem Zustande herbeigeschafft und wird mitgebracht.« Im Juli 1920 verurteilte das Landgericht Hildesheim die beiden Einbrecher zu vier bzw. sechs Jahren Zuchthaus.

Die Restaurierung der Objekte konnte aufgrund der dauerhaft schwierigen finanziellen Situation des Diasporabistums erst nach und nach erfolgen und war erst im Jahre 1933 abgeschlossen.

Einbruch in die Domschatzkammer im April 1920

Der Katholikentag von 1924: Höret die Kirche

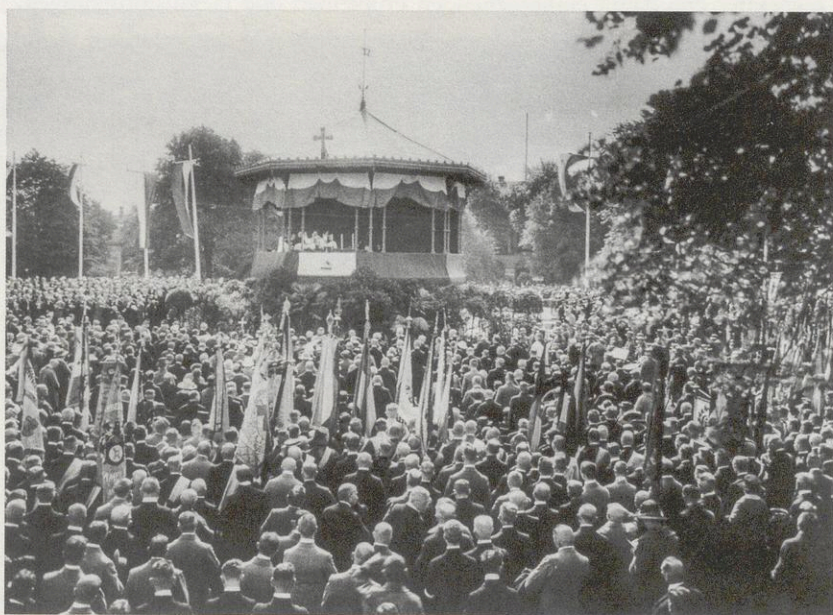
»Sie werden aus der Zeitung ersehen, daß der Katholikentag gut verlaufen ist. Ich hatte große Bedenken, bin aber sehr angenehm enttäuscht. Nichts ist vorgekommen, worüber ich zu klagen hätte. Die Beteiligung war für eine Diasporastadt unerwartet groß, die Stimmung ausgezeichnet. Die Teilnahmen unseres päpstlichen Nuntius und unseres Reichskanzlers Marx haben viel dazu beigetragen.« Dieses Zitat Bischof Ernst's fasst den ersten Katholikentag in der Diaspora perfekt zusammen. Nach der Unterbrechung durch den Ersten Weltkrieg hatten die Katholikentage in Frankfurt (1921) und München (1922) stattgefunden. Ein für 1923 geplanter Katholikentag in Köln war verboten worden, sodass man sich seitens des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) auf der Suche nach einem »sicheren« Austragungsort für 1924 für Hannover entschieden hatte.

Die Katholikentage waren zu diesem Zeitpunkt bereits zu einer Massenveranstaltung geworden und erforderten große logistische Vorbereitungen und Planungen. Der Hildesheimer Bischof Ernst stand dem Vorhaben eines Katholikentages in der Diasporastadt Hannover zunächst noch skeptisch, fast ablehnend gegenüber, befürchtete er doch, dass sich nicht die gewünschten Teilnehmerzahlen würden erreichen lassen und man in Hannover aufgrund zu weniger Teilnehmer in ein schlechtes Licht geraten würde. Er sollte sich täuschen. Der erste Katholikentag in Hannover wurde ein voller Erfolg. Nicht nur wegen der guten Infrastruktur, auf welche man seitens der Veranstalter zurückgreifen konnte und welche es problemlos ermöglichte, der Menschenmassen Herr zu werden, sondern auch auf Grund der allgemeinen Atmosphäre und der guten Teilnehmerzahlen.

Zahlreiche Verbände und Vereine richteten Veranstaltungen aus und der zunächst so abweisende Ernst berichtete später, dass er in den Tagen zwischen dem 30. August und dem 3. September 1924 wohl rund 30 Veranstaltungen besucht habe. Besondere Höhepunkte waren neben dem Festumzug sicherlich der zentrale Gottesdienst auf dem Schützenplatz mit ca. 60.000 Teilnehmern. Das Pontifikalamt wurde von Nuntius Eugenio Pacelli zelebriert. In seiner Ansprache auf der folgenden ersten Versammlung sprach er über die schwierige wirtschaftliche Situation Deutschlands in dieser Zeit und bezeichnete sich als einen »begeisterten Bewunderer der deutschen Katholikentage«. Letztlich war der Hannoversche Katholikentag so erfolgreich gewesen, dass ein nennenswerter Überschuss erwirtschaftet werden konnte, von dem ein Gutteil in den Bau einer neuen Kirche in Hannover-Süd – St. Heinrich – fließen konnte.

Katholikentag 1924: Nuntius Pacelli beim Einzug zum Gottesdienst in der St. Marien-Kirche

Katholikentag 1924: Festgottesdienst auf dem Schützenplatz

Der Katholikentag von 1962: Glauben, danken, dienen

Fast vierzig Jahre nach dem erfolgreichen ersten Katholikentag in einer Diasporagroßstadt fand 1962 ein zweites Mal ein Katholikentag in Hannover statt. Wie schon 1924 prägte die Diasporasituation das Bild und gab es im Vorfeld der Veranstaltung zahlreiche Zweifel und Probleme. Zwar war der Wiederaufbau abgeschlossen und Hannover verfügte als Messestadt über Erfahrungen in der Ausrichtung von Großereignissen, doch fehlte es an einer umfassenden katholischen Infrastruktur. Außerdem war es fraglich, ob sich eine ausreichend große Zahl an Helfern und Privatquartieren würde finden lassen. Beide Schwierigkeiten ließen sich jedoch durch die Hilfsbereitschaft vieler Hannoveraner sowie durch die tatkräftige Unterstützung der evangelischen Kirche beseitigen.

Vom 22. bis 26. August kamen rund 200.000 Teilnehmer zu diesem 79. Katholikentreffen nach Hannover. Neben der Diasporasituation beeinflussten auch die Nähe zur innerdeutschen Grenze und die durch die zahlreichen Flüchtlingen und Vertriebenen stark veränderte Struktur des Bistums Hildesheims diesen Katholikentag und spiegelten sich in zahlreichen Programmpunkten und Redebeiträgen wider.

Neben der Standortbestimmung der katholischen Verbände lag der Inhaltliche Schwerpunkt des Katholikentags auf Fragen des Glaubenslebens in der modernen Welt respektive den damit einhergehenden Problemen und Herausforderungen. Dies zeigte sich insbesondere an den Themen der öffentlichen Versammlungen. Außerdem lassen sich in den Titeln vieler Veranstaltungen, wie beispielsweise der Frage nach der Rolle der Laien, auch Anklänge an Themen des damals kurz vor seinem Beginn stehenden Zweiten Vatikanischen Konzils erkennen.

Lokale Akzente wurden insbesondere mit der Gedenkstunde für Ludwig Windthorst und der Niels-Stensen-Feier gesetzt. Die Gedenkstunde in Bergen-Belsen und die zeitgleiche Veranstaltung im Niedersachsenstadion erinnerte siebzehn Jahre nach der Befreiung des Lagers und zehn Jahre nach der Einweihung der Gedenkstätte an das unvorstellbare Leid Tausender in relativer Nähe zu Hannover.

Beim abschließenden Pontifikalamt und der Schlusskundgebung – wie schon 1924 auf dem Schützenplatz – hoben Bundeskanzler Konrad Adenauer und Nuntius Corrado Baffile neben der Bedeutung des Glaubens in der modernen Welt nochmals die besondere Situation Hannovers bzw. des Bistums Hildesheim hervor.

Katholikentag 1962: Festgottesdienst auf dem Schützenplatz

Katholikentag 1962: Abendgottesdienst im Niedersachsenstadion

Wilhelm Maxen, am 30. Juli 1867 in Hildesheim geboren, studierte nach seinem Abitur am Gymnasium Josephinum von 1888-1895 in Rom Theologie, promovierte dort auch zum Doktor der Theologie und Philosophie und trat am 16. Dezember 1895 eine Stelle als Kaplan an der erst wenige Jahre zuvor errichteten St. Mariengemeinde in Hannover an. 1903 übernahm Maxen die Leitung des neu gegründeten Caritasverbands Hannover, um dann 1906 die Leitung der Pfarrei St. Godehard in Hannover-Linden zu übernehmen. Am 18. März 1917 wurde er Pfarrer in Hannover St. Marien, was er bis zu seinem gesundheitsbedingten Verzicht auf diese Pfarrstelle 1938 blieb. Seit 1936 auch Ehrendomherr am Hildesheimer Mariendom, lebte Wilhelm Maxen bis 1943 im hannoverschen St. Vinzenzstift und schließlich bis zu seinem Tod am 21. November 1946 in Dintel bei Hildesheim.

Als Kaplan in St. Marien hat sich Wilhelm Maxen in erheblicher Weise im »Volksverein für das katholische Deutschland« engagiert: durch zahlreiche Vorträge resp. die Organisation von Vortragsveranstaltungen mit bedeutenden Politikern der Zentrumsparterie; wie ihm das katholische Vereinswesen sowieso besonders am Herzen lag, ein »Katholik-Sein-im-Alltag« war seines Erachtens nach ohne die Arbeit der Vereine nicht möglich. Erhebliche – und nachhaltige – »Außenwirkung« erzielte Wilhelm Maxen durch sein Engagement bei der »Hannoverschen Volkszeitung«, einem »Ableger« der katholischen »Hildesheim'schen (Kornacker'schen) Zeitung«: Verlässliche und verständlichen Informationen über das Geschehen in der Welt und in der Kirche hielt er für unabdingbar, gerade im Konstrukt einer Großstadt wie Hannover; einige Jahre agierte er nebenamtlich als Hauptschriftleiter dieser Zeitung.

Im Blick auf die besonderen sozialen und caritativen Herausforderungen der um die Jahrhundertwende boomenden Provinzhauptstadt Hannover baute Wilhelm Maxen ab 1903 den hannoverschen Caritasverband auf, wobei ihm die kontinuierliche Einbindung von Ehrenamtlichen besonders am Herzen lag – wie er die caritative Arbeit auch stets als seelsorgliche Arbeit verstand. 1906 wechselte Wilhelm Maxen als Pfarrer nach Linden St. Godehard, wo die pastorale Begleitung polnischer und italienischer Arbeiter, die in der Landwirtschaft oder beim Bau des Mittellandkanals tätig waren, zu seinen besonderen Aufgaben gehörte. Der Caritas-Arbeit blieb er natürlich treu, »im Kleinen« u. a. durch ein weiterhin sehr umfangreiches Engagement in sozial-caritativen Vereinen und »im Großen« durch Referate auf Deutschen Katholiken- und Caritastagen – wie sich Wilhelm Maxen auch zeitlebens politisch engagierte, verstand er Kirche doch stets als Teil der Gesellschaft insgesamt.

Wilhelm Maxen (1867-1946)

Seelsorge verstand Wilhelm Maxen zuvorderst als ein Für-die-Menschen-Dasein, was der mit ihm befreundete Berliner »Großstadtapostel« Carl Sonnenschein einmal so zusammengefasst hat: »Das Pfarrhaus in der Marschnerstraße: ein Haus ohne Riegel. Wer nicht gerade bloß Brot heischt, kommt zu Pastor Maxen selber. Kann sein Herz bei ihm ausschütten. Er hat Zeit für ich! Schon das ist wichtig, dass Menschen sich aussprechen können. Um dieses Pfarrhaus liegt kein Gürtel der Einsamkeit. Freilich muss man die Menschen holen, der Not muss man nachsteigen. So ist dieses Haus zur Gemeinde geöffnet.«

Pfarrer Wilhelm Maxen hat im Anschluss an den Deutschen Katholikentag in Hannover 1924 in seiner Gemeinde eine Haus- und Kapellenmission durchgeführt; die erste Mission dieser Art in Deutschland überhaupt. Anders als bei den traditionellen Volksmissionen, bei denen die Gläubigen zur Teilnahme an verschiedenen Angeboten in der Pfarrkirche eingeladen wurden, gab es im Herbst 1924 in der Pfarrei St. Marien ein vielfältiges Angebot in verschiedenen »Stützpunkten« (Gasthäusern, Schulen usw.) im gesamten Gemeindebezirk: die Kirche machte sich auf den Weg zu den Menschen – weil Kirchenentfremdung nach Ansicht von Pfarrer Maxen weniger eine wirkliche Glaubensentscheidung war, sondern eher in der individuellen Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit des Einzelnen gründete; die Haus- und Kapellenmission hatte in besonderer Weise die Kirchenfernen im Blick.

Im Wissen um die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Kommunikation zwischen Pfarrer resp. Pfarrei und den im Pfarrbezirk wohnenden Katholiken begründete Pfarrer Maxen 1924 ein Gemeindeblatt: Die »Grüße aus der Mariengemeinde«, die bis in die Zeit des Nationalsozialismus erschienen, informierten in anschaulicher Weise über das Geschehen in der Weltkirche, im Bistum und in der Pfarrei, wie sie stets auch einen kleinen Unterhaltungsteil enthielten. Sein eigenes Kirchenverständnis hat Wilhelm Maxen 1924 so zusammengefasst: »Nicht Lehren, nicht Flugblätter, nicht Versammlungen, nicht Festzüge beweisen die Lebenskraft des Christentums. Nur Leben erzeugt Leben! Weder aus der Krippe noch vom Kreuz starrt uns ein Buch oder ein Paragraph, eine Resolution entgegen! Nein, ausgebreitete Arme. Leuchtende Augen, glühender Atem, wogende Pulse rufen uns allen zu: ‚Kommt! Seht! Prüft! Kostet! Nehmt und esst! Bleibt bei mir! Bringt die Kinder! Holt die Armen! Holt die Hirten! Holt die Herde!‘«

Pfarrer Wilhelm Maxen hat sich zeit seines Lebens um eine aktive, sich nicht mit sich selbst zufriedengebende Kirche bemüht – um eine Kirche mit einem wachen Auge und offenem Herzen für die Belange der Menschen.

Thomas Scharf-Wrede

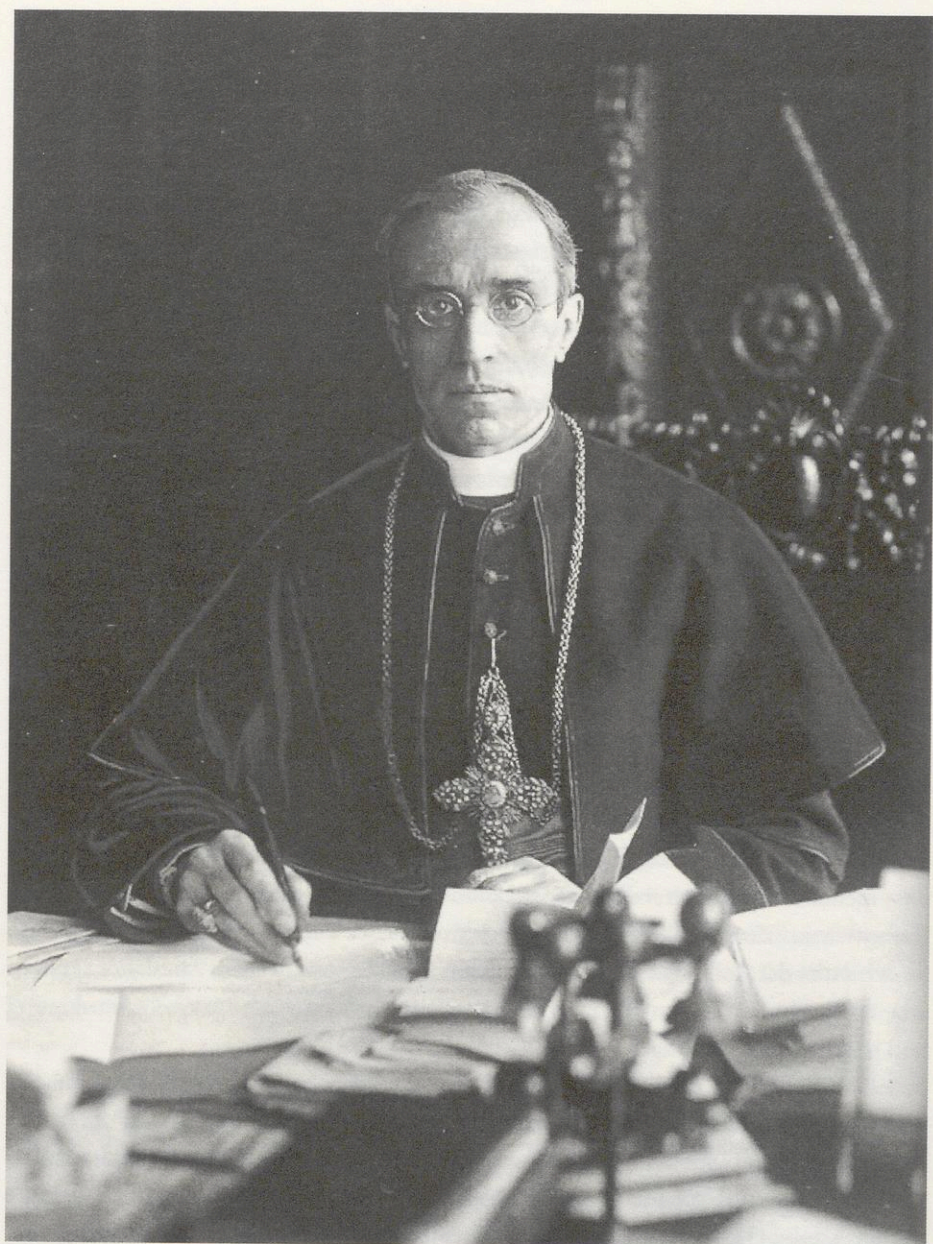
Pastor Wilhelm Maxen

In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts betrieb der Heilige Stuhl eine gezielte und umfangreiche Konkordatspolitik. In diese Zeit fallen auch die seit Ende 1919 verfolgten Bestrebungen eines Konkordates mit dem Deutschen Reich. Doch ließ sich ein solches trotz wiederholter Vorstöße des Apostolischen Nuntius in Deutschland, Eugenio Pacelli, nicht realisieren. An die Stelle des Reichskonkordates sollten daher zunächst Konkordate mit den wichtigsten deutschen Ländern treten, weswegen es im Laufe des Jahres 1925 zu ersten Gesprächen mit Vertretern des preußischen Staates kam. Die in den folgenden Jahren intensivierten Verhandlungen führten schließlich am 14. Juni 1929 zum Abschluss des sogenannten Preußenkonkordates. Neben der Regelung des Bischofswahlen umfasste es u.a. Klauseln betreffend die Domkapitel, die Zirkumskription der Bistümer, die Dotationen und die Ausbildung der Geistlichen. Letztlich war das Konkordat eine Kompromisslösung, die nur möglich wurde, weil beide Seiten von dem Willen getragen waren, eine Verständigung zu erreichen. Von katholischer Seite wurde das Konkordat positiv aufgenommen, befriedigte es doch viele Ansprüche der katholischen Bevölkerung und gab ihr das Gefühl vom preußischen Staat ernst genommen und geachtet zu werden. Für das Bistum Hildesheim bestätigte das Konkordat im Wesentlichen die bestehende Situation. Veränderungen gab es nur drei Punkten:

- 1) die Reduzierung der Dignitäten von 6 auf 5,
- 2) die Zuordnung Hildesheims zur neugegründeten Paderborner Kirchenprovinz,
- 3) die Übernahme der Pfarrei Rinteln sowie der Kuratien Obernkirchen und Bad Nenndorf aus dem Bistum Fulda in das Bistum Hildesheim.

Letzteres war bereits in der Vergangenheit angedacht worden, da die Orte auf der Ostseite der Weser praktisch von der Diözese Fulda abgeschnitten waren, aber direkt an das Gebiet des Bistums Hildesheim grenzten.

Eine besondere Situation ergab sich für Hildesheim jedoch unmittelbar durch die Verhandlungen zum Konkordat: Als im Mai 1928 Bischof Ernst verstarb, waren die Konkordatsverhandlungen bereits weit gediehen. Da man sich seitens des Hildesheimer Domkapitels nicht sicher war, welcher Wahlmodus in dieser Situation anzuwenden sei, fragte man bei der Berliner Nuntiatur an. Im Folgenden wurde das Hildesheimer Domkapitel aufgefordert, sein Wahlrecht in diesem Falle an den Hl. Stuhl abzutreten. Die Neubesetzung des Hildesheimer Bischofsstuhls 1929 wurde also zentral von Rom bzw. Nuntius Pacelli organisiert. Das Domkapitel selbst erfuhr von der Entscheidung am 16. Januar 1929 aus der Presse!

Nuntius Eugenio Pacelli an seinem Schreibtisch in Berlin

»... aber der Kirche treu!« Das Protokollbuch des Katholischen Arbeitervereins Sarstedt aus der NS-Zeit

Das Protokollbuch ist interessant, weil es die Auswirkungen des Vorgehens der NS-Diktatur auf die katholischen Vereine unmittelbar widerspiegelt. Da weder Seiten entfernt worden sind und auch kein Wechsel des Schriftführers (Josef Kreuzkam) stattgefunden hat, zeugt es von der Reflexion und der Gefühlslage des Arbeitervereins im Dritten Reich. Deshalb sollen einige wesentliche Stellen in teilweise angepasster Rechtschreibung und Grammatik zitiert und mit kurzen Kommentaren versehen hier dargestellt werden.

Versammlung vom 19. März 1933: »Man sprach einiges über die nationale Revolution ... Da die Zeitungsverbote heute keine Neuheit mehr sind ... verbot man auch einige katholische Presseerzeugnisse. So konnte der Herr Präses (Pastor J. Engel) ein Rundschreiben von der Zentrale bekannt geben, welches das Verbot der Westdeutschen Zeitung vom 14. März – 3. April enthielt.« – Die 1898 gegründete »Westdeutsche Arbeiterzeitung« war das Verbandsblatt der Arbeitervereine Westdeutschlands (wozu in diesem Falle auch das Bistum Hildesheim zählte). Das Verbot vom Frühjahr 1933 hing vermutlich damit zusammen, dass die Arbeitervereine sich bei den Märzahlen noch einmal für den Erhalt der Demokratie und für die Zentrumspartei eingesetzt hatten.

Beim Treffen vom 7. Mai 1933 war der Bezirkspräses Kaplan Sauermost aus Hildesheim in Sarstedt zu einem Vortrag erschienen. Er erläuterte, dass »die katholische Arbeiterbewegung immer an führender Stelle und mit festem Willen an der Aufbauarbeit des Vaterlandes mitgeholfen habe. Der Herr Reichskanzler (Adolf Hitler) wolle, dass niemand seiner Partei den Rücken kehre, sondern er wolle eine gleichgeschaltete Einheitsfront. Zum Schluss seines für uns mit großer Beruhigung gehörten Vortrags forderte uns der Redner auf, treu ... am Aufbau unseres deutschen Vaterlandes mitzuarbeiten.« – In den Ohren der Zuhörer klang also die Gleichschaltung als Beruhigung und nicht als Kampfansage.

Die außerordentliche Generalversammlung vom 2. Juli 1933 wurde vom Vizepräses Albert Arnemann geleitet. Sie begann mit einem Zitat des Führers der deutschen Arbeitsfront Dr. Ley: »Es ist der Wille des Führers, dass außer der deutschen Arbeitsfront keinerlei Organisationen mehr, weder der Arbeitnehmer noch der Arbeitgeber, existieren. Ausgenommen sind ständische Organisationen ... Alle übrigen Vereine, auch sogenannte katholische und evangelische Arbeitervereine, sind als Staatsfeinde zu betrachten, weil sie den großen Aufbau hindern ... Deshalb gilt ihnen unser Kampf. Und es ist höchste Zeit, dass sie verschwinden. – Diese Erklärung hat nicht

nur uns Mitglieder der kath. Arbeitervereine, die ein Leben hindurch für unsere christliche Überzeugung in volksverbundener Haltung eingetreten sind, sondern auch weite Kreise des katholischen Volkes tief betroffen.«

Die Vorstandskonferenz der kath. Arbeitervereine vom 19. November 1933 im Vereinshaus zu Hildesheim wurde wiederum durch den Diözesanpräses geleitet. Ein ungenannter Redner sprach über die »Sendung der kath. Arbeiterschaft!« und wies auf den Aufgabenkreis der Vereine im Dritten Reich hin. Das »deutsche Volk erlebe eine geistige Umwälzung wie sie seit Menschenalter nicht mehr zu verzeichnen sei. Die religiös-kirchlichen Arbeitervereine stünden vor der Aufgabe ... an der Werdung einer neuen Zukunft mitzuhelfen.« Dann wurde das neue Vereins- und Verbandsgesetz der kath. Arbeitervereine vorgestellt, das den veränderten Verhältnissen Rechnung trage. »Keiner habe Grund daran zu zweifeln, dass der Aufgabenkreis der kath. Arbeitervereine auch unter den veränderten Verhältnissen ein großer und verantwortungsvoller geblieben ist.« Man »werde weniger Wert auf geräuschvolle Kundgebungen und mehr auf stille Erziehung legen. Tiefer wolle man religiöse Arbeit auffassen und inniger mit der Kirche und Pfarrei zusammenwirken.« – Im Klartext: Völliger Rückzug der Vereine in die religiöse Arbeit.

In seinem zusammenfassenden Jahresbericht zum Vereinsjahr 1933 schrieb Kreuzkam über die NS-Erfahrungen des letzten Jahres: »Es waren wohl die schwersten Stunden, die wir im Verein miterlebt hatten. Aber Gott sei Dank stehen wir unter dem Schutz des Reichskonkordates und können somit unsere Tätigkeit ausüben.« – Diese Einschätzung, die Kreuzkam mit vielen teilte, sollte sich leider nicht bewahrheiten. Das Reichskonkordat vom 20. Juli 1933 stellte zwar »diejenigen katholischen Organisationen, die ...auch sozialen und berufsständischen Aufgaben dienen unter den Schutz des Artikels 31, sofern sie Gewähr dafür bieten, ihre Tätigkeit außerhalb jeder politischen Partei zu entfalten.« Aber diese Formulierung war so vage, dass sie missliebigen Interpretationen Tür und Tor öffneten.

Niederschrift über das Vereinsjahr 1934: »... Aber auch Leiden und Sorgen blieben nicht aus, die wie Stockschläge auf uns Mitglieder wirkten. Ist uns das öffentliche Auftreten untersagt, so wollen wir ... tiefer die religiöse Arbeit anfassen.« – Aufgrund der Anordnung des Hildesheimer Regierungspräsidenten Dr. Muhs vom 6. Juli 1934 war den konfessionellen Jugend- und Standesvereinigungen jede öffentliche Betätigung untersagt.

Im Jahresbericht vom Vereinsjahr 1935 wurde die »Doppelmitgliedschaft« thematisiert. »Laut einer Verfügung der deutschen Arbeitsfront konnte derjenige kein

Mitglied der deutschen Arbeitsfront sein, der einem konfessionellen Verein angehört.« – Aus diesem Umstand wurde in der Generalversammlung vom 19. Januar 1936 die Konsequenz gezogen: die Umbenennung des Vereins in den »Männer-Verein St. Joseph«. – Das Verbot der DAF war bereits im April 1934 in Kraft gesetzt worden. Es hatte verheerende Folgen: Die Doppelmitgliedschaft konnte zur Entlassung aus einer Arbeitsstelle führen, verhinderte aber auf jeden Fall eine Neueinstellung. Deswegen wurden die kath. Arbeitervereine umbenannt, um diese Vorschrift auszuhebeln.

Die letzte Eintragung stellt den Jahresbericht vom Vereinsjahr 1940/41 vor und hebt ausschließlich auf die »religiöse Interpretation der Weltlage« ab. Zwar hatte sich die Mitgliederzahl von 99 im Jahr 1932 auf 60 im Jahr 1941 reduziert, aber offensichtlich nur aus Nachwuchsproblemen, wegen Überalterung und später auch Kriegseinwirkungen. Inwieweit auch die verbotene »Doppelmitgliedschaft« eine (kleine) Rolle gespielt hat, ist dem Protokollbuch nicht zu entnehmen. Die verbliebenen Mitglieder blieben dem Verein aber durch den ganzen Krieg hindurch treu, wie das Kassenbuch belegt.

Manfred Köhler

fernen treten, sie gleich die nötige Absicht geben.
 Auf Veranstaltung des Rotwagens gestanden wir
 den 18. März zum Rosenmontagszug ein Lied.
 Zum Hinkunabend wurden in den Fassungsplan
 gewählt

Joh. Bornemann.
 Paul Schwandke.
 Joh. Müller.
 Alvin Loh.

Weiter wurde für Mitwirkende einen Tanz-
 Beitrag von 30 Pf. festgesetzt. Anfang 7 Uhr, Ende 10 Uhr.
 Aufspielen und folgende eine Aufführung zu den
 kommenden Wahlen, woran alle die Bürgerinnen
 teilnehmen für den Ort.

Abschluss der Rosenmontagsfeier 10 1/2 Uhr

Joh. Kreuzkamp, Schriftführer.

Hinweis zur Rosenmontagsfeier
 vom 19. März 1933.

Die Rosenmontagsfeier wurde vom Rigaer Kreis
 gegen 5 1/2 Uhr eröffnet.

Während der geschäftlichen Zeit erledigt war.
 gab der Kassierer die Abrechnung vom 1. Januar
 ab, der am 26. Februar stattgefunden hatte
 mit einem Minus von 1,92 M. bekannt.

Der weitere keine Tagesordnung vorlag, sprach
 man einige über die antwortende Resolution,
 und liessen dabei ein Gips Bild der Arbeiter
 Augen vorübergehen von der Kassen-Resolution.

Da die Zeitungsarbeiten für den Rosenmontags-
 fest ist, woran alle der sozialistischen u. kommunisti-

Konrad Algermissen wurde am 19. August 1889 in Harsum bei Hildesheim geboren. Nach seinem Abitur am Gymnasium Josephinum 1910 folgte das Studium der Theologie in Freiburg und an der Gregoriana in Rom. Durch den Krieg musste er Rom vorzeitig, jedoch mit zwei Doktoraten, verlassen und war nach seiner Priesterweihe im März 1916 zunächst als Kaplan in Winzenburg und dann ab 1920 in Hannover eingesetzt, wo er nicht nur die bereits damals schwierige Situation der Großstadtpastoral erlebte, sondern sich auch intensiv mit den Unterschieden der christlichen Konfessionen und anderen Religionsgemeinschaften auseinandersetzte, woraus seine viel beachtete und bald als Standardwerk betrachtete Schrift »Konfessionskunde« entstand.

Von 1926 bis 1933 fungierte Algermissen als Dezernatsleiter für »Apologetik und religiös-kulturelle Zeitfragen« im Volksverein für das Katholische Deutschland, wo er 1931 auch die »Forschungs- und Auskunftsstelle über Bolschewismus, Gottlosenbewegung und Freidenkertum« begründete, die bald auch als »Auskunftsstelle über Rechtsradikalismus« diente. Den aufsteigenden Nationalsozialismus betrachtete Algermissen argwöhnisch und warnte die deutschen Bischöfe immer wieder eindringlich vor den Folgen der nationalsozialistischen Machtübernahme für die Kirche. 1933 kehrte Algermissen nach Hildesheim zurück, wo er sich vornehmlich der literarischen Auseinandersetzung mit den Ideen des Nationalsozialismus widmete und ab 1936 zum Professor für Dogmatik und Moraltheologie sowie später auch für Ökumenik, Diözesangeschichte und Soziologie am dortigen Priesterseminar ernannt wurde. Insbesondere durch sein im Herbst 1934 erschienenes Werk »Christentum und Germanentum«, welches als Antwort auf Alfred Rosenbergs »Mythus des 20. Jahrhunderts« und die nationalsozialistische Weltanschauung zu verstehen war, geriet Algermissen zunehmend in das Fadenkreuz des Regimes. Spätestens ab 1935 stand Algermissen unter Telefon- und Postüberwachung der Geheimen Staatspolizei. Mehrere seiner Schriften wurden verboten, sodass er sich 1940 dazu entschloss, vorerst nicht weiter zu publizieren. Nachdem 1941 seine Ernennung zum Domkapitular am Widerstand der Regierung scheiterte, wurde er 1942 zum Ehrendomherren und im folgenden Jahr zum päpstlichen Geheimkämmerer ernannt. In der Nachkriegszeit war Algermissen von 1946-1960 u. a. Hauptschriftleiter der Diözesankirchenzeitung und ab 1951 des Jahrbuchs »Unsere Diözese in Vergangenheit und Gegenwart«, wobei er seine Forschungen mehr und mehr in den historischen Bereich verlagerte. Der 1954 zum Domkapitular ernannte Algermissen starb am 22. Oktober 1963 und wurde auf eigenen Wunsch nicht auf dem Domfriedhof in Hildesheim, sondern in seinem Heimatort Harsum beigesetzt.

Konrad Algermissen (1889-1964)

Harsum: Eine katholische Dorfschule im Widerstand

Wenn von »Widerstand im Dritten Reich« geredet wird, fallen sofort die leuchtenden Namen des militärischen Widerstandes um den Grafen von Stauffenberg, der studentischen Vorbilder der Weißen Rose wie die Geschwister Scholl oder von Kirchenfürsten wie des Löwen von Münster, Graf von Galen. – Aber eine Dorfschule? Ist da der Begriff des Widerstandes nicht ein bisschen zu hoch angesetzt?

Eine Überlegung: Jedes Handeln, das dem Willen der autoritären Staatsmacht zuwiderläuft, ihn untergräbt, ihm die Spitze nimmt oder ihm durch Festhalten an (religiösen) Traditionen einen anderen Standpunkt entgegensetzt, relativiert diese Macht, ermöglicht Nachdenken und zeugt vom Mut der Handelnden. In diesem Sinne ist das Bewahren der eigenen Kultur und die Berufung auf das eigene Gewissen ein klarer Fall von Renitenz, eben von Widerstand.

Ein solcher Fall von Widerstand kann am Beispiel des Handelns der Lehrkräfte der katholischen Volksschule Harsum im »Dritten Reich« belegt werden.

Die Schulpolitik der Nationalsozialisten bewegte sich in zwei Richtungen: Auf der einen Seite wurde alles getan, um die eigene »Weltanschauung« in den Lehrplänen und Vorgaben für die Schulen zu verankern, auf der anderen Seite versuchte man, die Schulen »gleichzuschalten«. Personell organisierte der Staatsapparat die Schüler und Schülerinnen in den Jugendorganisationen der NSDAP und drängte auch die Lehrkräfte, sich in NS-Organisationen zu betätigen. Einführung des Hitler-Grußes, die aufwändigen Feiern nationalsozialistischer Feste (mit Flaggenhissung, Reden, Marsch- und Volksmusik), die Umgestaltung der »Gesinnungsfächer« (Deutsch, Geschichte) im Sinne der NS-Propaganda, die Einführung der Rassenlehre im Biologieunterricht, die Wehrtüchtigung im Sportunterricht sind einige Beispiele für den ersten Bereich. Die Gleichschaltung der Schulen betraf in erster Linie die evangelischen und katholischen Volksschulen, die vor allem in Preußen noch eine sehr starke Stellung besaßen. Die Abschaffung dieser Schulen mit allen juristischen Winkelzügen und starken administrativen und psychologischen Druckmitteln hatte zur Folge, dass das Schulgebet und die religiösen Symbole beseitigt werden konnten. 1942/43 sind die letzten Konfessionsschulen in Preußen geschleift worden. Der erbitterte Widerstand, den die Bischöfe (vor allem auch Joseph Godehard Machens aus Hildesheim) geleistet haben, war vergebens.

Zu Beginn des »Dritten Reiches« versuchten die Harsumer Lehrkräfte ihre Schüler von den Einflüssen der staatlichen Propaganda zu bewahren. Am Tag von Potsdam

(21. März 1933, feierlicher Empfang des neuen Reichstages bei Reichspräsident von Hindenburg) »vergaßen« die Lehrkräfte, ihre Schüler darauf hinzuweisen, dass auch in Harsum ein großer Fackelzug zu diesem Anlass stattfinden würde. Erst die »Stahlhelmkameraden« machten es sich »zur Pflicht«, die Schulkinder zur Teilnahme aufzufordern. Die anschließende Drohung eines Artikels im Hildesheimer Abendblatt war unverblümt. »Sie (die Lehrkräfte, M.K.) können überzeugt sein, daß ihr Fernbleiben auf der nationalen Linie nichts geschadet hat, nur wir wissen, wer unsere Kinder erzieht, und dieses müssen wir uns merken.«

Wie dieser Zeitungsausschnitt zeigt, waren die Lehrkräfte der Harsumer Schule durchaus couragiert und zeigten Flagge. Alice Flebbe (Jahrgang 1897) zum Beispiel musste zwar den Vorsitz im katholischen Frauenbund »auf Anraten des Schulrats« 1934 niederlegen, leitete aber den Verein in Absprache mit einer anderen Dame weiter. Bei einem Lehrgang der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt in Bad Harzburg bat Frl. Flebbe darum, am Sonntag in die Kirche gehen zu dürfen. Dies wurde ihr zähneknirschend von der Leiterin unter der Bedingung gestattet, rechtzeitig zur Flaggenhissung wieder im Lager zu sein. Auch der Schulleiter Emil Dorpmund setzte sich mutig für einen Kollegen, der aus politischen Gründen in Algermissen keine Anstellung gefunden hatte, ein und bot ihm eine Stelle in Harsum an.

Im Unterricht versuchten viele Lehrkräfte, politischen Themen die (nationalsozialistische) Spitze zu nehmen. Dazu ein Beispiel von Martha Aue. Sie hatte im Fach Deutsch ein Gedicht von Huttenbrunn, das »Banater Schwabenlied«, behandelt. Die Beurteilung des Schulrats lautete: »Als Ergänzung zu dem Gedicht (wurde) ... in die Geschichte der Auslandsdeutschen eingeführt. In der Auswertung wurden als Gründe für die Auswanderung aus der Heimat Raumnot und Wanderlust angeboten. Auf die religiöse Unduldsamkeit und die verlockenden Angebote fremder Fürsten an die tüchtigen deutschen Bauern und Handwerker wurde nicht eingegangen. Die Vertiefung war nicht eingehend genug. Die Schilderung der Not der Auslandsdeutschen verbleibt ... Die gebotene Besprechung konnte die Kinder nicht packen. Der große Umschwung in der Lage der Auslandsdeutschen durch den Führer von 1933 bis heute ist gar nicht berücksichtigt und gewertet. Es kam lediglich die Feststellung, daß heute eine Rückwanderung ins Reich eingesetzt hat ...«

Bei den Aufsätzen waren zahlreiche politische Themen vorgegeben, wo die Schüler in naiver Form oft Propagandasprüche wiedergaben. Aber auch dort schimmerte die religiöse Grunderfahrung der Schülerschaft immer wieder durch. Ein kurzer Ausschnitt aus einem Aufsatz zu dem Thema »Winterhilfswerk« möge das illustrieren: »Da es eine Not und Elend gibt in Deutschland, ist die Winterhilfe geschaffen. Unser

Reichskanzler will, daß keiner in diesem Winter frieren und hungern soll.« Der Aufsatz endet: »Gott möge alle segnen, damit das ganze deutsche Volk einig bleibt und auf richtigem Wege geht«.

Schließlich war es auch die Lehrerin Aue, die sich geweigert hatte, nach der Zwangsentkonfessionalisierung der Schule im Jahr 1942 das morgendliche Schulgebet aufzugeben, wozu sie ein anderer Beurteiler nachdrücklich aufgefordert hatte. Sie weigerte sich beharrlich, weil »unsere Soldaten unser Gebet wahrlich nötig haben«. Schließlich gab ihr der Schulleiter jeden Morgen eine Religionsstunde, sodass sie dort im geschützten Raum das gemeinsame Morgengebet verrichten konnte.

Aufgrund der Entkonfessionalisierung hätten eigentlich alle Kreuze aus den Klassenräumen entfernt werden müssen. Aber die Schulchronik führt aus: »Im übrigen wurde durch die Einrichtung der Gemeinschaftsschule nichts geändert. Kruzifixe und religiöse Bilder ließen wir hängen ... Der Geist der Schule blieb der alte.«

Manfred Köhler

Volksschule Harsum seit 1932

Schuljahr 1932/33, Klasse Ia, 1, Knabenklasse, 6., 7., 8. Schuljahr

Die »Wandernde Kirche« und das Bistum Hildesheim in der Zeit des Nationalsozialismus

Die zwölf Jahre der nationalsozialistischen Diktatur wirkten sich in vielerlei Hinsicht auf das Bistum Hildesheim aus – u. a. auch durch die staatlich gelenkten Migrationsbewegungen, die bald nach der Machtübernahme einsetzten.

Infolge der arbeitspolitisch, aber auch weltanschaulich begründeten Einführung zahlreicher Pflichtdienste (z. B. Reichsarbeitsdienst, Pflichtjahr, Landjahr etc.) kamen unzählige Katholiken aus allen Teilen des damaligen Reichs in die niedersächsische Diasporadiözese. Die Plenarkonferenz der deutschen Bischöfe beschloss in diesem Zusammenhang bereits Mitte 1934 die Gründung des so genannten »Katholischen Seelsorgsdiensts für den Deutschen Arbeitsdienst, Landhilfe und Landjahr« in Berlin, um die von den Pflichtdiensten betroffenen Katholiken – insbesondere in Diasporaregionen – seelsorglich zu betreuen. Man unterschied zwischen Entsende- und Aufnahmebistümern, ernannte Diözesanbeauftragte, initiierte einen kirchlichen Meldedienst und stellte finanzielle sowie personelle Mittel für diese »außerordentliche Form« der Seelsorge zur Verfügung. Bald schon waren mehr als zwei Dutzend Priester und über fünfzig Seelsorgehelferinnen hauptamtlich und gut 500 nebenamtlich für die nunmehr als »Wandernde Kirche« bezeichneten Binnenwanderer im Einsatz.

Im Bistum Hildesheim war ab 1934 zunächst der Norden durch die Errichtung zahlreicher Landjahrheime und Arbeitsdienstlager von der Binnenwanderung betroffen, sodass zwischen Weser und Elbe mehr als 12.500 Katholiken lebten, die nicht aus der Diözese stammten und von zumeist außerdiözesanen Priestern und Seelsorgehelferinnen betreut wurden. Nach 1937 verschärfte sich die Situation der »Wandernden Kirche« im Bistum drastisch, nachdem im Zuge des sogenannten »Vierjahresplans« die Ansiedlung von Schwerindustriekomplexen im Gebiet der heutigen Städte Salzgitter (»Stadt der Hermann-Göring-Werke«) und Wolfsburg (»Stadt des KdF-Wagens«) beschlossen wurde. Binnen weniger Monate strömten hier zehntausende von Arbeitern – darunter zunehmend Fremd- und nach Kriegsbeginn Zwangsarbeiter – in eine Region, in der eine kirchlich-katholische Infrastruktur kaum existent war und nach dem Willen der Reichsregierung auch nicht werden sollte: Bauanträge wurden verschleppt, Grundstücke enteignet, Baumaterial beschlagnahmt, Gottesdienste in Gastwirtschaften untersagt, Gemeindemitglieder verhört, Priester inhaftiert.

Umso erstaunlicher ist es daher aus der Retrospektive, dass bis zum Zusammenbruch im Jahre 1945 dennoch eine Vielzahl kirchlicher Strukturen wie auch Substrukturen entstehen konnten und zudem ein Teil der hinzugezogenen Katholiken – obwohl aus

den unterschiedlichsten Regionen und Ländern stammend und somit mit ganz unterschiedlichen religiösen Traditionen und Prägungen behaftet – persönliche Repressionen in Kauf nahmen, weil sie beispielsweise durch die Bereitstellung ihres privaten Wohnraums für Gottesdienste und Kinderseelsorgestunden eine elementare Seelsorge ermöglichten.

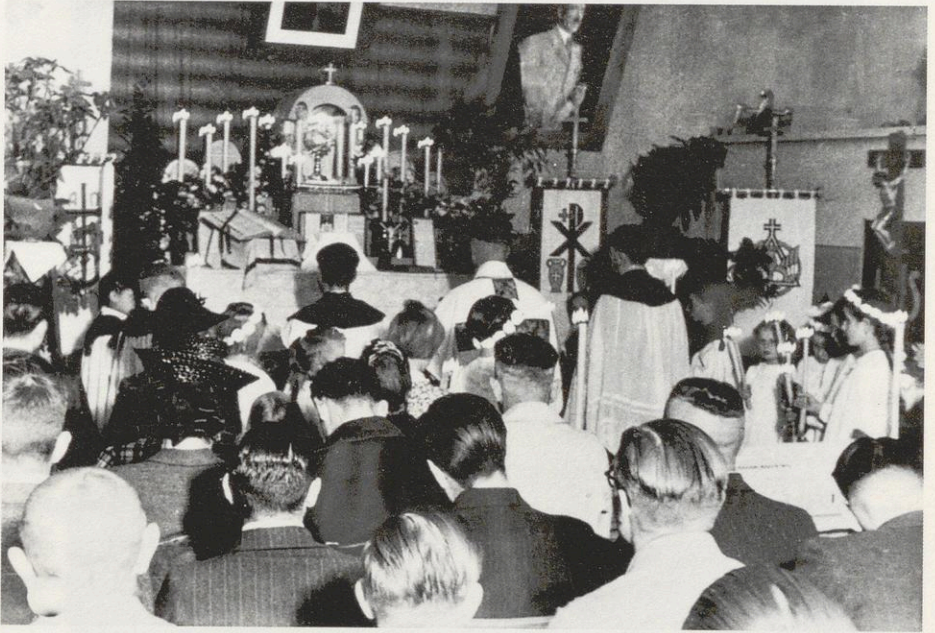
Von besonderer Bedeutung waren hier insbesondere italienische Arbeitskräfte, denen in ihren Arbeitsverträgen die kirchliche Betreuung zugesichert war und durch welche erst so manche seelsorgliche Betreuung der deutschen Katholiken ermöglicht wurde. Trotz der antikirchlich-repressiven Maßnahmen gelang es alleine im Gebiet der heutigen Stadt Salzgitter zwischen 1937 und 1945, die ursprünglichen drei Seelsorgestellen auf zehn Gebiete mit entsprechendem Seelsorgepersonal zu erhöhen.

Gleichzeitig zeigte sich aber auch, dass ein Großteil der zugezogenen Katholiken trotz vielerlei Bemühungen kein Interesse mehr an einer kirchlichen Einbindung hatte, wie die Berliner Zentralstelle nicht nur für das Gebiet der Diözese Hildesheim, sondern für die Mehrheit der »Wandernden Kirche« feststellen musste. Mit dem Verlassen der ursprünglichen Heimat »ging vielen der heimatliche Glaube verloren«, weshalb seitens des Seelsorgsdienstes mehr und mehr zukunftsweisende pastorale Konzepte diskutiert wurden, um die »Eigenständigkeit« und »Mündigkeit« der Katholiken jenseits des bis dahin praktizierten Parochialismus zu fördern.

Im Nachkriegsdeutschland wurde die Arbeit des Seelsorgsdienstes für die »Wandernde Kirche« nicht wiederbelebt. Gleichwohl kam insbesondere auf das Bistum Hildesheim in den folgenden Monaten und Jahren eine erneute Welle der »Wandernden Kirche« zu, da durch die Vertreibung aus dem Osten zehntausende katholische Vertriebene in das Gebiet des Bistums strömten, sodass innerhalb von fünf Jahren die Anzahl der Diözesanen von ehemals rund 265.000 auf gut 700.000 Katholiken anwuchs.

Leider verebbten mit der Schließung des »Seelsorgsdienstes für die Wandernde Kirche« ebenfalls die noch für die heutige Zeit erhellenden Diskussionen um eine moderne Seelsorge zugunsten des »altbewährten« oder besser bewahrenden Vorkriegssystems mit der Zentrierung auf die Pfarrei.

Thomas Flammer

Katholischer Gottesdienst in der Kapelle in Barum

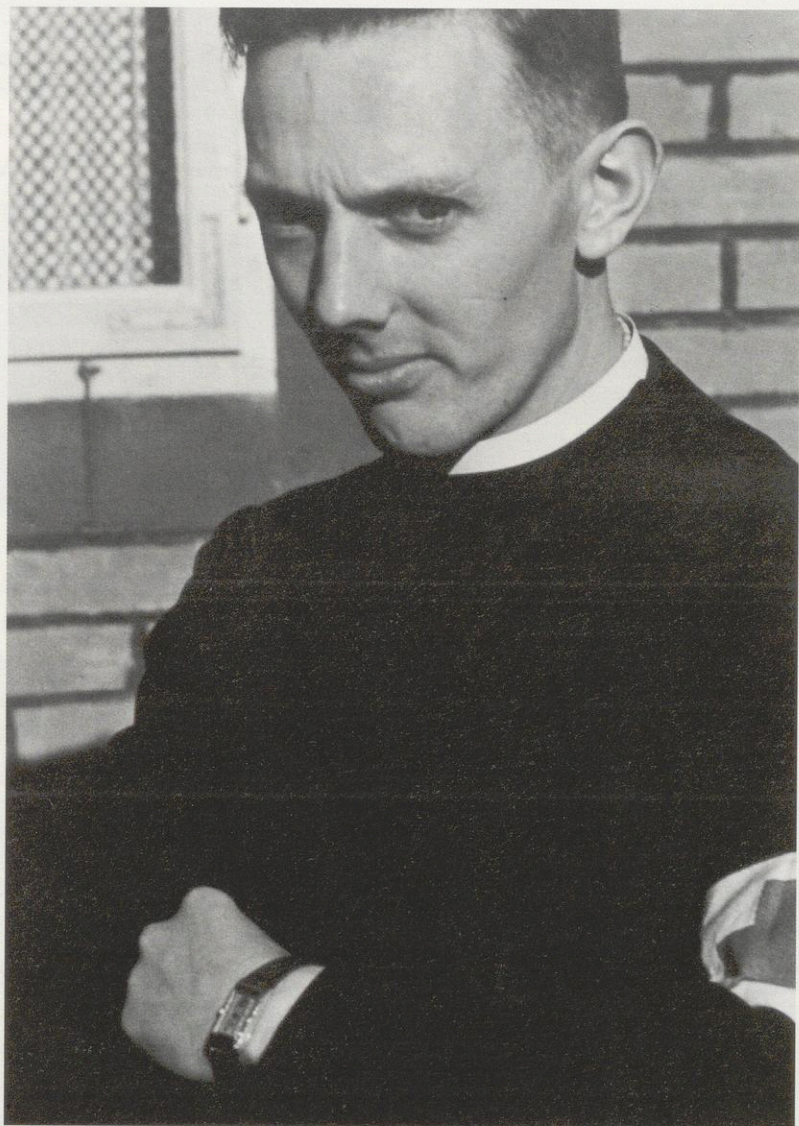
Pfr. Antonius Holling und die Seelsorge in Wolfsburg ab 1940

Als Antonius Holling zum 1. März 1940 seinen Dienst als Pfarrvikar in der damaligen »Stadt des KdF-Wagens« antrat, lag die Grundsteinlegung für die Volkswagenwerke bereits etwa zwei Jahre zurück. Mit dem Aufbau der Stadt war auch die Entscheidung gefallen, hier – ebenso wie in der neu gegründeten Stadt der Hermann-Göring-Werke im Salzgittergebiet – keine Kirchbauplätze auszuweisen, da Kirchen in einer national-sozialistischen Musterstadt nicht erwünscht waren. Bischof Machens entsandte den jungen Priester mit folgenden Worten: »Sie haben dort weder eine Wohnung noch eine Kirche. Sie sollen nach dem Willen der Machthaber in dieser Stadt nicht wohnen und dürfen auch keinen Gottesdienst halten.«

Antonius Holling, geb. 1908 in Osnabrück, empfing am 22. September 1934 in Hildesheim die Priesterweihe. Nach Kaplansjahren in Göttingen, Groß Förste und Hamburg-Wilhelmsburg kam er 1940 nach Wolfsburg. Eine enge, lebenslange Freundschaft verband Holling mit Pfr. Johannes Wosnitza (geb. 1908, gest. 1995), den er seit Studienzeiten kannte und der 1941 in Salzgitter eine vergleichbar schwere Wirkungsstätte antrat.

Die KdF-Stadt gehörte zur Pfarrei Gifhorn, wo Holling zuerst wohnte, bevor er im April 1940 zwei möblierte Zimmer in einem Privathaus in der KdF-Stadt erhielt; im Oktober 1940 konnte er durch die Vermittlung von Werksdirektor Ferdinand Porsche eine kleine Dachgeschosswohnung beziehen. Gottesdienste wurden in der 1929 aufgestellten Barackenkapelle in Fallersleben gefeiert und seit September 1940 in der Notkirche der italienischen Gemeinde im Wolterschen Gasthaus in Hesslingen. Zwei Germeter Schwestern arbeiteten seit Juni 1940 als Pfarrhelferinnen; sie gaben Unterricht, machten Hausbesuche, reinigten und schmückten die Notkirche, um deren würdige Ausstattung Holling sich umgehend bemühte. Noch während des Krieges wurden ein neuer Altar, verschiedene Bilder und Statuen, ein Kreuzweg, Bänke, ein Taufstein, zwei Beichtstühle und eine Krippe angeschafft. Zur Ausgestaltung trugen auch deutsche Strafgefangene, ausländische Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene bei, für deren seelsorgliche Betreuung Pastor Holling sich einsetzte, auch wenn die Machthaber durch Vorschriften und Verbote diese Arbeit behinderten bzw. unmöglich machten.

Nach dem Einmarsch der Amerikaner am 10. April 1945 fiel Pastor Holling die Schlüsselrolle in der Vermittlung zwischen den Alliierten und der Bevölkerung zu. Die Amerikaner stellten ihm nicht nur ein Auto zur Verfügung sondern auch das Haus des ehem. Nazi-Ortsgruppenleiters, in dem das Pfarramt eingerichtet wurde.

Antonius Holling (1908-1996)

Pastor Holling blieb in Wolfsburg; er begleitete die Gemeinde in der Nachkriegszeit, er ließ 1950/51 die St. Christophorus-Kirche nach Plänen von Stadtbaurat Peter Koller errichten, mit dem ihn seit 1940 ein gutes Verhältnis verband, er wurde 1954 Pfarrer, später Dechant des Dekanates Wolfsburg und schließlich zum Prälaten ernannt. Zum 1. Juni 1986 trat Holling in den Ruhestand, den er ebenfalls in Wolfsburg verlebte, wo er am 7. September 1996 verstarb.

Maßgeblich zum Kirchenbau und zur Entwicklung der Gemeinde trugen die Volkswagenwerke bei. Ab 1948 war wieder ein Deutscher als Geschäftsführer eingesetzt, und mit Heinrich Nordhoff (geb. 1899, gest. 1968) wurde ein aktiver Katholik und tief gläubiger Mensch für diesen Posten gewählt. Zwischen Holling und Nordhoff entstand schnell eine enge Freundschaft, die sich auch in der großen Spendenfreudigkeit sowohl des Unternehmens als auch des Privatmannes manifestierte. Erwähnt sei, dass Nordhoff im September 1950 den ersten Spatenstich für den Kirchenbau ausführte, 1953 stiftete er das große Christophorus-Fenster an der Westseite der Kirche; die Wahl des Kirchenpatrons St. Christophorus (Schutzpatron der Autofahrer) geschah im Hinblick auf die Volkswagenwerke.

Im seelsorglichen Wirken Pfr. Hollings fällt auf, dass er der bildenden Kunst einen großen Stellenwert zumaß und darum bemüht war, die von ihm betreuten Kirchenräume mit Kunstwerken auszustatten, die die Gläubigen erfreuten und belehrten. Stellvertretend für die von Holling ausgewählten Künstler sei der in Wolfsburg ansässige Goldschmied und Bildhauer Raimund Lange erwähnt. Raimund Lange, geboren 1928 in Westpreußen als Sohn des Goldschmiedes Adalbert Lange, wurde nach dem Krieg in der väterlichen Werkstatt in Wittingen ausgebildet und legte 1957 die Meisterprüfung ab, 1961 eröffnete er die Werkstatt in Wolfsburg. Raimund Lange war überzeugter Katholik, ein Mensch, der aus dem Glauben lebte; er wirkte Jahrzehnte als Chorleiter und Organist in St. Christophorus und zeichnete sich durch ein umfassendes theologisches Wissen aus. Pfr. Holling schätzte ihn hoch; für die Christophoruskirche gestaltete Lange u. a. die Apostelleuchter, die Tabernakelbekrönung, den Deckel des Taufbeckens, die Sedilien und den Ambo. Die Tabernakelbekrönung von 1966 ist eine herausragende Arbeit des Künstlers und ein wertvolles Beispiel der zeitgenössischen sakralen Goldschmiedekunst. Lange starb im Jahr 2006 in Wolfsburg; nicht zuletzt dank der Förderung durch Pfr. Holling und Pfr. Wosnitza hinterließ er ein umfangreiches Œuvre sakraler Kunstwerke.

Maria Kapp

Notkirche im Wolterschen Gasthaus, um 1950

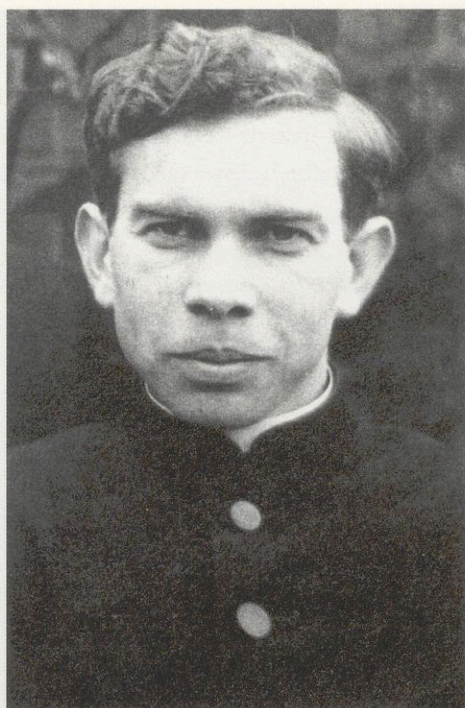
Tabernakelbekrönung, Wolfsburg, St. Christophorus, 1966

Pfr. Johannes Wosnitza: Seelsorge im Salzgittergebiet ab 1941

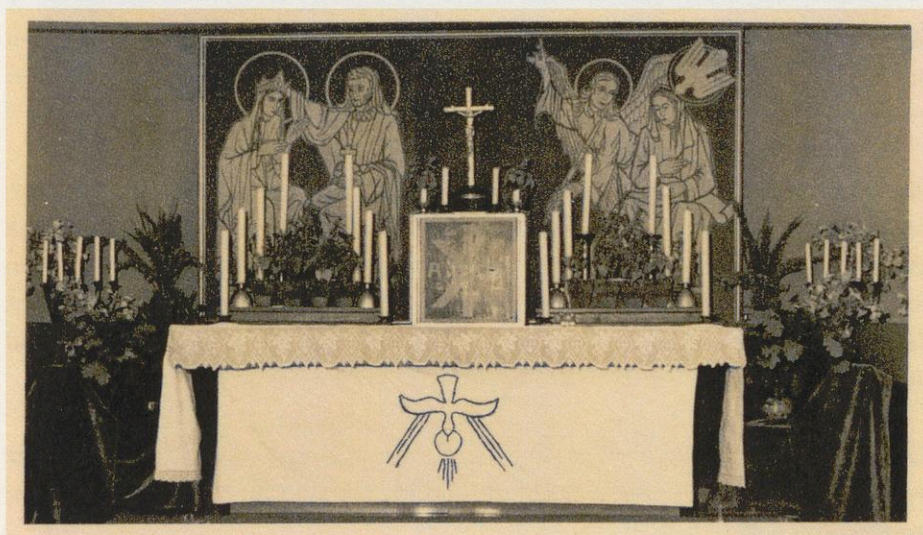
1937 wurden im Salzgittergebiet die sog. Reichswerke Hermann Göring gegründet. Die schnelle Ansiedlung von Zehntausenden von Arbeitskräften und Familienangehörigen, die aus allen Teilen Deutschlands, aus Österreich, Italien, Holland und später als Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene aus weiteren Ländern kamen, bedeutete eine vollständige Umstrukturierung der Region. Die Zahl der katholischen Arbeitskräfte war hoch, in manchen Betrieben lag sie bei 100 %. Die Unterbringung erfolgte in Barackenlagern, deren Betreten den Geistlichen jedoch verboten war, da jede Seelsorge im Lager von den Machthabern abgelehnt wurde, und auch die geplante »Hermann-Göring-Stadt« wurde ohne Kirchen als »Stadt ohne Gott« konzipiert.

Die in der Nähe des neuen Industriegebietes bereits vorhandenen katholischen Kirchen in Salzgitter-Bad, Ringelheim, Thiede und Wolfenbüttel waren in dieser Situation viel zu klein. Der Bau neuer Kirchen wurde ebenso untersagt wie die Einrichtung von behelfsmäßigen Baracken für den Gottesdienst, der in Gasthäusern, in evangelischen Kirchen oder (unerlaubt) in Privatwohnungen gefeiert werden musste. Neue Vikarien und Kuratien entstanden in Salzgitter, Wolfenbüttel und Ringelheim. Im März 1941 wurde Johannes Wosnitza (geb. 1908), bisher Kaplan in Hamburg-Wilhelmsburg, zum Pastor der Pfarrvikarie Wolfenbüttel Land IV in Salzgitter-Gebhards-
hagen ernannt. Der junge Geistliche war seit Dienstantritt den Drohungen und Schikanen der Machthaber ausgesetzt; Gottesdienste und Religionsstunden waren zunächst nur in seiner Privatwohnung möglich, der Versuch, eine Gottesdienstbaracke aufzustellen, misslang. Ab 1943 konnte der Saal des Gasthauses »Zur Deutschen Eiche« für Gottesdienste genutzt werden, in den letzten Kriegsmonaten stellte die evangelische Kirche ihr Gotteshaus zur Verfügung. Wohnungsdurchsuchungen und Beschlagnahmungen von persönlichem Eigentum musste Pastor Wosnitza ebenso hinnehmen wie Verhöre und einen Anschlag durch einen vorgetäuschten Autounfall im Oktober 1943. Eine nahe Verwandte sagte später über diese Zeit: »Er stand immer mit einem Fuß im KZ.«

Pfr. Wosnitza blieb seiner Gemeinde bis zu seinem Tod im Jahr 1995 treu. Im Sommer 1945 richtete er den ersten provisorischen Gottesdienstraum in einer Schule ein; 1953 wurde die Kirche St. Gabriel geweiht, 1960 das Caritaszentrum »Maria im Tann«. Zahlreiche Ehrungen wurden Pfr. Wosnitza zuteil, er wurde zum Geistlichen Rat und Domkapitular ernannt, erhielt das Bundesverdienstkreuz und die Ehrenbürgerschaft der Stadt Salzgitter.

Kaplan Johannes Wosnitza, 1937

Hauptaltar der Notkirche, 1949

Ein Priester im Konzentrationslager Dachau: Pfarrer Christoph Hackethal

Am 28. März 1899 in Hannover geboren, studierte Christoph Hackethal nach dem Abitur in Münster Theologie, trat Ostern 1922 ins Hildesheimer Priesterseminar ein und wurde am 24. Februar 1923 durch Diözesanbischof Joseph Ernst zum Priester geweiht. Als Kaplan arbeitete er zunächst ein Jahr lang in Wilhelmsburg/Hamburg und dann drei Jahre in Hannover St. Elisabeth, wo ihm neben der allgemeinen seelsorglichen Arbeit auch der Religionsunterricht am Kaiser-Wilhelm-Gymnasium oblag. Nach einem weiteren Jahre als Kaplan in Hildesheim St. Elisabeth übernahm er im Mai 1929 die Stelle eines Krankenhausseelsorgers im St. Bernward-Krankenhaus, wo er u. a. – eine Neuerung – Gottesdienste und Andachten per Lautsprecher in die Krankenzimmer übertragen ließ.

Zum 1. Oktober 1934 wechselte Pastor Hackethal nach Bad Harzburg-Bündheim: eine Diasporagemeinde im Harz mit mehreren kleinen Gottesdienststationen, u. a. im 24 km entfernten Braunlage. Relativ offen kritisierte er hier schon im Februar 1937 die »besonderen Hindernisse infolge der herrschenden antikatholischen Propaganda«, wobei er sich selbst jedoch in keiner Weise einschüchtern ließ und seinen bisherigen Weg einer den Menschen zugewandten Seelsorge weiterging.

Am 18. April 1941 wurde Pastor Hackethal wegen angeblich »staatsabträglichen Verhaltens und defaitistischer Äußerungen« in seinem Pfarrhaus verhaftet und in das berüchtigte Gestapo-Straflager Hallendorf (bei Salzgitter) gebracht, wo er bis Mitte Juli blieb und dann ins Konzentrationslager Dachau überstellt wurde, wo er wegen seines gesundheitlichen Zustands zunächst auf die Krankenstation und dann in den sog. Priesterblock 26 kam.

Aus Pastor Hackethals Haftzeit sind einige Gebete und Meditationen erhalten geblieben, die einen Einblick in seine persönliche Spiritualität geben. So lautet etwa ein Ostergebet: »Auf deinen Lebensweg fällt heute Osterlicht. Gib deinen Sinne, deiner Seele weite Sicht! Du bist für diese Erde nicht, du bist für mich allein – spricht Gott – und weißt, warum hier vieles dir gebricht. Erkenne, Seele, dein Gewicht und dein Gericht.«

Christoph Hackethal starb am 25. August 1942, seine Urne wurde am 23. September 1942 nach einem Requiem in seiner Heimatkirche Hannover St. Marien auf dem hannoverschen Stadtfriedhof Strangriede beigesetzt.

Thomas Scharf-Wrede

Pfarrer Christoph Hackethal (1899-1942)

Glaubenszeugnis bis in den Tod: Pfarrer Joseph Müller

Joseph Müller wurde am 19. August 1894 im hessischen Salmünster geboren und wurde nach seinem Abitur und Studium der Theologie am 11. März 1922 durch den Hildesheimer Bischof Joseph Ernst zum Priester geweiht, in dessen Bistum er – wie schon sein Bruder Oskar Müller – seelsorglich tätig sein wollte. Sein Verständnis vom Priestertum verdeutlicht ein Blick in seine 1944 niedergeschriebenen Lebensbetrachtungen: »Priester sein, heißt Mensch sein, mit einem ganz starken Glauben, der auch durch den Widerstand der ganzen Welt nicht irre gemacht wird, heißt Mensch sein mit einem großen, reichen Herzen, so reich, dass Tausende von ihm empfangen und mit ihm Gott danken können.«

Seine erste Anstellung erhielt Kaplan Müller zum 1. April 1922 in Tiftlingerode bei Duderstadt, wo er sich in besonderer Weise um die Jugend und den örtlichen Gesellenverein kümmerte. Nach einem kleinen »Ausflug« zu den Franziskanern im Kloster Frauenberg (Bistum Fulda) arbeitete Kaplan Müller kurzzeitig in Gehrden, Hannoversch-Münden, Celle und Blumenthal (bei Bremen), um dann von 1926 an für sechs Jahre in Wolfenbüttel tätig zu sein. Immer wieder wies er hier in Predigten und Vereinsveranstaltungen auf »das goldene Kreuz des Glaubens« hin und forderte seine Zuhörer auf, sich den »Schattenbildern der Zeit« – dem aufkommenden Nationalsozialismus – entgegenzustellen: »Christus als Fundament« und »Arbeit zum Programm«.

Von 1932 bis 1943 arbeitete Joseph Müller als Pastor in Bad Lauterberg, Söplingen und Heiningen, wobei er sich – wie schon in seiner ersten Kaplansstelle – in besonderer Weise um die religiös-kirchliche Begleitung der Jugendlichen und den Gesellenverein bemühte. Trotz der immer stärker werdenden Repressionen des nationalsozialistischen Unrechtsregimes gegen die katholische Kirche rückte er in keiner Weise von seiner bisherigen Linie ab.

Nach einer schweren Operation wechselte Pfarrer Müller zum 1. August 1943 auf die (kleine) Pfarrstelle Groß Düngen bei Hildesheim. Beim Besuch eines kranken Gemeindeglieds bezeichnete Pfarrer Müller die aktuelle politische und militärische Situation ganz offen als schwierig und negativ, Deutschland sei auf einem sehr schlechten Weg – was umgehend der Hildesheimer Gestapo kolportiert wurde ... Pfarrer Müller wurde verschiedentlich zu Verhören vorgeladen und schließlich am 11. Mai 1944 verhaftet. Eine gute Woche später wurde er ins Untersuchungsgefängnis Berlin-Moabit überführt und am 28. Juli 1944 wurde durch den sog. Volksgerichtshof wegen angeblich »defaitistischer Äußerungen« zum Tode verurteilt.

Pfarrer Joseph Müller (1894-1944)

In einem nur wenig später niedergeschriebenen Gebet fasste Joseph Müller seine Empfindungen dieses Tages so zusammen: »Herr, ich bin dem Hass begegnet, dem bleichen, aller Schönheit baren Hass auf Deine Wahrheit, dem Hass, der morden will, der den Stein aufhob und hinterhältig auf sein schwaches Opfer warf, der laut wurde, als er sich überlegen wusste, aber gerade dabei seine ganze Hässlichkeit zeigte.«

Pfarrer Müller nahm die überaus harten Haftbedingungen im Zuchthaus Brandenburg als sein ganz persönliches Kreuz an: »Auf die Suche bin ich geraten über den Sinn meines Daseins; der Wahrheit will ich nachgehen, die das Dunkel der Wirklichkeit erhellt. Ich soll in meinem Leben Dich erkennen, aber lass mich auch mich erkennen! Mühsam presse ich die Worte hervor: ‚Abba, Vater‘. Mein Glück hast Du mir geraubt, ein großes Rätsel ist mir mein Sein geworden, und alles, was sinngemäß mit ihm zusammenhängt. Wer Dich, o Gott, finden will, der muss den Weg vom Menschen aus nehmen und durch ihn zu Dir kommen.«

Am Tag seiner Hinrichtung – dem 11. September 1944 – betete Joseph Müller: »Ja: Herr, mein Leben war wert, gelebt zu werden, Ja: Dein Kreuz war wert, geliebt zu werden, Ja: Es hat sich gelohnt, Geduld geübt zu haben, Ja: Gut war es, zu büßen für meine Schuld, Ja: Recht war es, das Schwerste zu ertragen, Ja: Es lohnt sich, dem Herrn dankbar zu sein, Ja: Freudig seinem Dienst sich zu weihen, Ja: Mit Leib und Seele sich in sein Reich zu stellen für seine heilige Sache. Ja: Es ist auch wert, selbst das Blut dafür zu geben.«

Ein Jahr nach dem Tod von Pfarrer Joseph Müller konnte seine Urne vom Brandenburger Stadtfriedhof nach Groß Dünken überführt werden, wo sie nahe des Eingangs zur Kirche St. Cosmas und Damian beigesetzt wurde; Bischof Joseph Godehard Machens charakterisierte ihn dabei als einen »Mann der Charakterfestigkeit und Stärke«, voll »Opfergesinnung und Leidensmut« in einer Zeit, »wo der Glaube vieler wankend wurde und nicht wenige den Scheingebilden einer neuen Weltanschauung nachliefen.«

Thomas Scharf-Wrede

»Ruh'n möchte ich bis zum Tage meiner Auferstehung unter einem Kreuz mit einem Heiland daran. Das Kreuz war im Leben mein Begleiter, aber auch meine Kraftquelle. Es soll auch über meiner sterblichen Hülle stehen. Credo in vitam aeternam.«

Friedland, der kleine Ort südlich von Göttingen, wurde bei Kriegsende jäh aus seiner Abgeschiedenheit und Bedeutungslosigkeit gerissen. Durch die Teilung Deutschlands erhielt Friedland seine neue Rolle als Grenzort für die britische, amerikanische und sowjetische Zone und nahm die Ströme der Vertriebenen, Flüchtlinge, Evakuierten und aus der Gefangenschaft Entlassenen auf. Der Name Friedland wurde zum Synonym für das besiegte und geteilte Deutschland; Friedland wurde jedoch nicht nur als »Zentrale deutscher Not« bezeichnet, sondern auch als »Lager der Barmherzigkeit« und »Tor zur Freiheit«.

Der Lagerbetrieb begann im September 1945 unter britischer Verwaltung, im April 1952 übernahmen deutsche Behörden die Leitung. Als erste Unterkünfte dienten ehem. Versuchsställe und das freie Feld, bis 1950 wurden Wellblechbaracken (sog. Nissenhütten) und einzelne Holzbaracken aufgestellt, die bis zum Beginn der 1960er-Jahre durch feste Bauten ersetzt wurden. Die Funktion des Lagers besteht bis heute; es dient als Grenzdurchgangslager der Aufnahme von Asylanten und trägt den Zusatz »Niedersächsisches Zentrum für Integration«.

Unmittelbar nach der Eröffnung des Lagers nahmen auch die katholische und evangelische Kirche und verschiedene christliche Hilfsorganisationen ihren Dienst auf. Im November 1945 begann die Caritas ihre Lagerarbeit, etwa gleichzeitig bzw. wenig später die Innere Mission, das Rote Kreuz, die Vinzentinerinnen, die britische Heilsarmee und die Quäker; besonders letztere bewiesen, dass christliche Nächstenliebe keine Grenzen oder Hassgefühle kennt. Nicht vergessen seien auch die unzähligen Freiwilligen, darunter Schüler, Studenten, Frauen, die sich für Hilfsarbeiten zur Verfügung stellten.

In besonderer Weise mit dem Lager verbunden waren die Caritasschwester Hedwig Lorenzkowski, die seit November 1945 hier arbeitete, und die Vinzentinerin Sr. Luciana Bunnenberg, die sich durch ihre aufopfernde Tätigkeit den Titel »Lagermutter« erwarb. Sr. Luciana, geb. 1889 in Borsum, trat 1908 in die Kongregation ein und wurde zur Krankenpflegerin ausgebildet. Nach dem Zweiten Weltkrieg war sie zunächst im Flüchtlingslager Marienthal bei Helmstedt eingesetzt, dann von 1947 bis 1950 und von 1958 bis 1961 in Friedland, in den Jahren dazwischen wurde sie beim Eintreffen von Heimkehrertransporten aus Duderstadt bzw. Bad Lauterberg geholt. In einem Rundbrief aus dem Mutterhaus heißt es u. a.: »Großen Trost empfanden die Heimgesuchten über die Anwesenheit der lieben Schwester Luciana.« Von der evangelischen Kirche sei Pastor Johannes Lippert als Lagerpfarrer (1950 ff.) erwähnt, der in

Holzbaracke und Nissenhütten im Lager Friedland, 1950er-Jahre

Inneres der ersten katholischen Notkapelle, um 1949/50

ständigem Kontakt zu Bischof Heckel stand, der das Evangelische Hilfswerk für Internierte und Kriegsgefangene in München leitete. Die evangelische Lagerkapelle wurde im Januar 1949 eingeweiht, im Dezember 1949 wurde die Friedlandglocke aufgestellt, die alle Heimkehrer begrüßte.

Erster katholischer Lagerpfarrer war der Jesuitenpater Johannes Leppich, der im Juni 1946 nach Friedland kam und sofort eine katholische Lagerkapelle in einer Nissenhütte einrichtete. Pater Leppich musste Friedland bereits nach wenigen Monaten wegen totaler Erschöpfung verlassen. Erst im Januar 1948 erhielt das Lager mit Pfr. Dr. Josef Krahe wieder einen eigenen katholischen Seelsorger, der bis 1960 in Friedland blieb und sich zu einer der wichtigsten und prägendsten Persönlichkeiten der Lagergeschichte entwickelte. Krahe, geb. 1914, stammte aus der Diözese Köln und wurde von Kardinal Frings nach Friedland entsandt. Die enge Beziehung zwischen beiden blieb – zum Segen für Lager und Kirche – stets erhalten. Krahe schmückte zunächst die vorhandene Kapelle aus und ließ 1950 eine zweite in einer Holzbaracke mit steinernem Altarraum errichten. 1952 begann er die Planung der großen Heimkehrerkirche St. Norbert, die 1954/55 nach Entwürfen des Göttinger Architekten Friedrich Wagener gebaut wurde; am 18. Dezember 1955 konsekrierte Kardinal Frings die Kirche, für die Bundespräsident Heuss das Altarkreuz und Bundeskanzler Adenauer die Ewige Lampe stifteten. Architektur und Ausstattung sind auf die Menschen bezogen, die in Friedland ankamen. So zeigt das große Fenster der Westseite, auf das beim Verlassen der Kirche der Blick fällt, den Propheten Jona, der aus dem Walfisch an Land gespien wird. Eine zeitgenössische Erläuterung schreibt dazu: »Der Mensch, der aus der Not und aus der Entbehrung, aus der Ausweglosigkeit der Gefangenschaft nun wieder an das feste Land gespien wird.« (Reding).

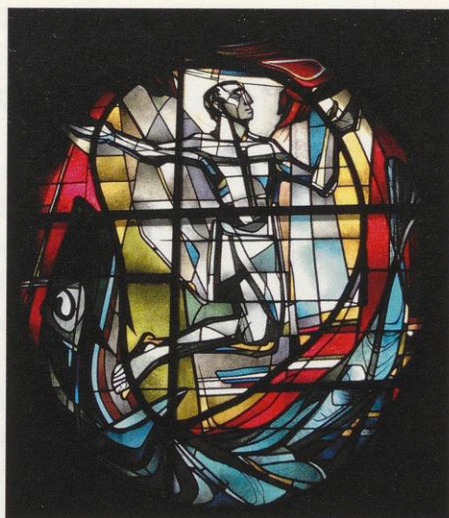
In der Amtszeit von Pfr. Wilhelm Scheperjans (1960-72) wurde das St. Ansgar-Haus als Betreuungshaus für Jugendliche gebaut, das heute zu den ältesten Häusern des Lagers gehört und mit Wandmalereien der Künstlerin Christa Adrian, Bad Godesberg, ausgestattet ist, die die Themen Flucht und Vertreibung in ausdrucksstarker und ergreifender Weise darstellen.

Bischof Heinrich Maria Janssen besuchte Friedland noch vor seiner Bischofsweihe. In das Gästebuch der Kirchengemeinde schrieb er folgende Sätze: »Endlich bin ich in Friedland! [...] Hier brandet die Not – hier tröstet und trägt die Liebe. Der Herr segne die Herzen und die Hände, die hier Liebe schenken.«

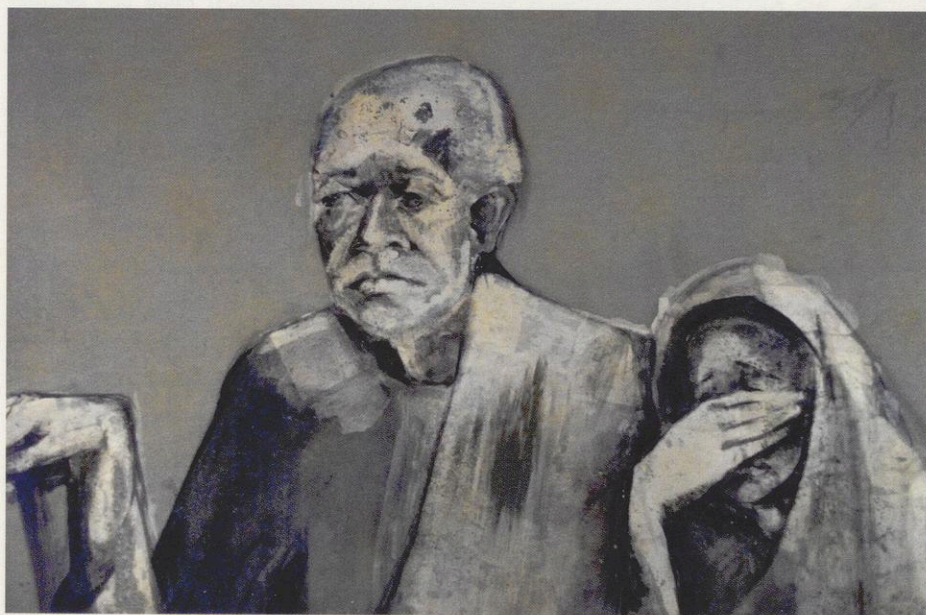
Maria Kapp

Sr. Luciana Bunnenberg im Lager Friedland,
ca. 1949/50

Heimkehrergedächtniskirche St. Norbert,
Fenster der Westseite, 1955

St. Ansgar-Haus, Detail der Wandmalereien, 1961

Spenden des Bonifatiusvereins, der Ostpriesterhilfe, aus Amerika und England, Liebesgaben des Heiligen Vaters: Ausländische Goldschmiedearbeiten in Gemeinden der Nachkriegszeit

Die unzähligen CARE-Pakete, die die Amerikaner zur Linderung der materiellen Not nach 1945 in das besiegte Deutschland schickten, gehören zu den bekanntesten Symbolen der Nächsten- und Feindesliebe. Ebenso wichtig waren die Hilfssendungen des Heiligen Stuhls und der Ostpriesterhilfe. Papst Pius XII. stellte sowohl eigene Mittel als auch Spenden ausländischer Organisationen zur Verfügung, er ernannte bereits 1946 den aus dem Ermland vertriebenen Bischof Maximilian Kaller zum Päpstlichen Sonderbeauftragten für die vertriebenen Deutschen. Die Ostpriesterhilfe ist der Initiative des Prämonstratenserpaters Werenfried van Straaten in Tongerlo (Belgien) zu verdanken, der zur Versöhnung mit den ehemaligen Feinden aufrief und seit 1947 vor allem in Belgien und in den Niederlanden Hilfsgüter sammelte.

Es war den Helfern bewusst, dass nicht nur die leibliche Not, sondern ebenso die seelische zu lindern war. Diese seelische Not traf in besonderem Maß die Millionen Flüchtlinge und Vertriebenen, die jeden Besitz und auch ihre geistliche Heimat verloren hatten, und unter ihnen vor allem die zahllosen Katholiken, die nach der Vertreibung in den rein protestantischen Gebieten der Diözese Hildesheim angesiedelt wurden, wo Kirchen und Seelsorger fehlten. Mit der finanziellen Hilfe des Bonifatiusvereins konnte die überwältigende Zahl der Kirchenneubauten errichtet werden, weitere Kirche entstanden als sog. »Missionsstation Papst Pius XII.« mit finanzieller Unterstützung des Papstes. Seit 1953 leistete der Bauorden der Ostpriesterhilfe praktische Hilfe beim Kirchenbau, beim Bau kirchlicher Gebäude oder Wohnungen.

Es ist bisher kaum bekannt, dass die genannten Hilfswerke und private Wohltäter auch eine große Zahl von Sakralgerätschaften – Kelche, Ciborien, Monstranzen – für die Flüchtlingsgemeinden und die vertriebenen Priester spendeten. Die erhaltenen Stücke bilden einen Sonderbestand des kirchlichen Inventars unserer Diözese und sind von herausragendem zeit- und kulturgeschichtlichem Wert. Der Zeitraum der Schenkungen reicht von 1945/46 bis in die frühen 1960er-Jahre; es wurden sowohl neu hergestellte als auch bereits vorhandene Arbeiten gespendet.

Der Bonifatiusverein stellte nicht nur zeittypische, schlichte Arbeiten zur Verfügung, er übernahm auch die Verteilung von Spenden ausländischer privater Wohltäter, vor allem der sog. Amerikaspenden. Eine beachtliche Zahl amerikanischer Bürger stiftete nach 1945 ein Sakralgerät für eine neue Gemeinde oder einen Priester im zerstörten Deutschland, weil sie wussten, dass nach der nationalsozialistischen Schreckens-

Monstranz, um 1950/60; Geschenk des Bonifatiusvereins; Bevern, St. Hedwig

Kelch, um 1950, Rom, Fa. Tavani; Geschenk von Papst Pius XII.; Stadthagen, St. Josef

Ciborium, um 1945-50, Boston, Patrick Gill; sog. Amerikaspende; Hannover-Bothfeld, Heilig Geist

herrschaft vor allem ein geistlicher Neuanfang nötig war. Die in Amerika hergestellten Goldschmiedearbeiten tragen üblicherweise eine Stifterinschrift »IN MEMORY OF [...]«, damit im Gebet und während der Messe an den Stifter und seine Familie gedacht wurde. Die gute Qualität der Stücke, für die namhafte Firmen und Werkstätten beauftragt wurden, ist hervorzuheben.

Auch Papst Pius XII. schenkte den Flüchtlingsgemeinden zahlreiche Sakralgeräte, vor allem Kelchgarnituren. Die schlichten, serienmäßig in der römischen Werkstatt Tavani gefertigten Kelche aus vergoldeter Kupferlegierung tragen auf dem Fuß ein Christusmonogramm, jedoch keine Inschrift. Zu erwähnen sind außerdem Schenkungen des Papstes aus Geldmitteln amerikanischer Katholiken. Diese Stücke wurden ebenfalls bei Tavani hergestellt; sie sind mit einer Memorialinschrift des Stifters gekennzeichnet.

Auch die Ostpriesterhilfe beschaffte für Flüchtlingsgemeinden und vertriebene Priester Sakralgeräte, meist einen Kelch oder eine Monstranz. Pater Werenfried van Straaten sammelte Gold- und Silbermünzen, Schmuck und Uhren und ließ von belgischen Goldschmieden aus dem Metall die dringend benötigten Vasa sacra herstellen. Erhaltene Beispiele dieser heute seltenen Arbeiten befinden sich in den Kirchen in Hannover-Bothfeld und in Lindhorst. Die Bothfelder Monstranz eines Goldschmiedes in Antwerpen trägt keine Stifterinschrift; der Kelch in Lindhorst, den ein Brüsseler Goldschmied ausführte, ist als Geschenk der Ostpriesterhilfe zu Ostern 1957 bezeichnet. Der Kelch aus vergoldetem Silber mit einem Knauf aus Elfenbein ist von hoher Qualität und überaus sorgfältiger Gestaltung. Es sei darauf hingewiesen, dass der Kirchenbau in Lindhorst durch mehrere Arbeitseinsätze des Bauordens der Ostpriesterhilfe unterstützt wurde.

Über Stiftungen britischer Bürger oder Institutionen ist bisher kaum etwas bekannt. Das Gebiet der Diözese Hildesheim gehörte zur britischen Zone, weshalb es nahe liegt, auch hier Schenkungen zu vermuten. Es ist denkbar, dass anglikanische Militärggeistliche, die in den Kasernen tätig waren, angesichts der allgemeinen Not Stücke aus ihrem Besitz abgaben. Erwähnt sei ein kleiner Kelch aus Nickelsilber in Holzmin-den, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Sheffield von der Firma Marples & Co. gefertigt wurde; die Provenienz des gut erhaltenen Kelches ist nicht bekannt, eine Stifterinschrift fehlt.

Maria Kapp

Monstranz, Mitte 20. Jhdt., Rom, Fa. Tavani;
Geschenk amerikanischer Katholiken an Papst
Pius XII.; Sachsenhagen, Herz Jesu

Monstranz, um 1945-50, Antwerpen, P. Bertels;
Geschenk der Ostpriesterhilfe; Hannover-
Bothfeld, Heilig Geist

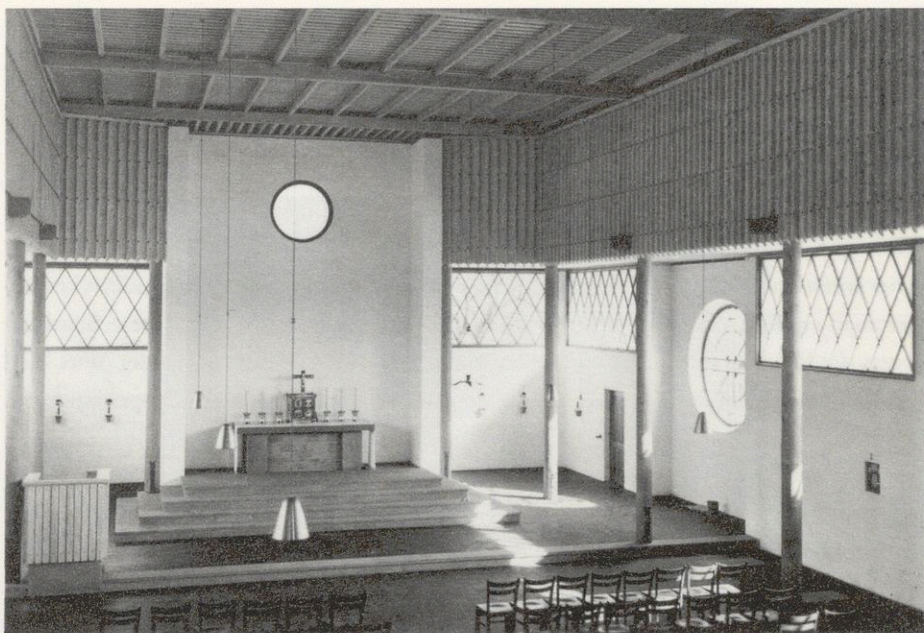

Kelch, Anf. 20. Jhdt., Sheffield, Marples & Co.; Spende aus England; Holzminden, St. Josef

Für die große Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen, die seit 1945 in die Diözese Hildesheim kamen, musste so schnell wie möglich eine seelsorgliche Betreuung eingerichtet werden. Das war zunächst schwierig, da nur wenige Priester unter den Neuankömmlingen waren. Ab 1946 meldeten sich jedoch zunehmend Geistliche aus den Ostgebieten, die nach ihrer Vertreibung zunächst in anderen Diözesen untergekommen waren, zum Dienst in der Diözese Hildesheim, wo sie bisweilen auf ihre »alte« Gemeinde trafen. Ein Verzeichnis vom Februar 1947 nennt 163 Flüchtlingsgeistliche im Bereich des Bistums, unter ihnen Pfarrer Czerwensky, dessen Lebenslauf exemplarisch vorgestellt sei.

Max Czerwensky wurde 1911 in Hindenburg geboren, er empfing 1937 die Priesterweihe und wurde 1938 Kaplan an der St. Bartholomäus-Kirche in Gleiwitz, der größten Kirche Schlesiens, deren Gemeinde über 25.000 Seelen zählte. Czerwensky blieb bis Ende 1945 unter schwierigen Bedingungen in Gleiwitz, im Dezember 1945 wurde er durch die polnischen Behörden ausgewiesen. Nach einem kurzen Aufenthalt in der Erzdiozese Paderborn war Czerwensky mehrere Monate als Pfarradministrator in Aub (Diözese Würzburg) tätig. Auf einem Treffen schlesischer Priester in Hannover im Sommer 1946 bat der damalige Caritasdirektor Sendker Czerwensky, die Stelle des Lagerpfarrers im Durchgangslager Marienthal bei Helmstedt zu übernehmen. Hier wirkte der Geistliche bis zur Schließung des Lagers im Mai 1947. Anschließend folgte er dem Ruf von Bischof Machens und übernahm die große Diasporagemeinde in Hessisch Oldendorf, wo er Pfarrverwalter, Pfarrer und seit 1966 Dechant war. In der Stadt, die ihm zur zweiten Heimat wurde, lebte Czerwensky bis zum Eintritt in den Ruhestand im Januar 1983. Hier wurde bereits 1950 eine große Kirche durch den bekannten Architekten Fritz Schaller errichtet, der sich nach dem Krieg als Ausgebombter in der Stadt aufhielt, bevor er nach Köln wechselte; die Ausstattung der Kirche besorgte u. a. der bedeutende Kölner Goldschmied Hanns Rheindorf. In den Ortsteilen Fischbeck und Großenwieden entstanden 1961 bzw. 1974 Filialkirchen, in Fischbeck wiederum nach Plänen von Schaller. Zu erwähnen ist außerdem der Bau von Eigenheimen für Vertriebene in Hessisch Oldendorf, den Pfr. Czerwensky maßgeblich organisierte und förderte.

Seinen Ruhestand verlebte Czerwensky in Damme am Dümmer, wo er im Jahr 2004 starb. Eine Tafel am Kirchturm in Hessisch Oldendorf erinnert an den rastlos tätigen Pfarrer, der unzähligen Menschen eine geistliche Heimat schuf.

Hessisch Oldendorf, St. Bonifatius, 1950

Gedenktafel für Pfr. Max Czerwensky, um 2005; Hessisch Oldendorf, St. Bonifatius

Custodia, 1950; Hessisch Oldendorf, St. Bonifatius

Bei ihm »traf man immer wen«.

Ewald Blume: Gastwirt, Sportförderer, Diözesan-Jungscharführer

Nein, der Madamenweg gehört nicht zu den vornehmsten Straßen Braunschweigs, und die »Erste Kulmbacher« ist nicht einmal eine Eck-Kneipe, sie liegt einfach in der Stra-
ßenzeile und macht nicht viel her. Aber dieses Lokal war viele Jahre unter Braun-
schweigs Katholiken außerordentlich beliebt, und die Kirchenzeitung titelte vor Jahren:
»Hier triffst du immer wen«. Man war aber nicht »unter sich«. Selbstverständlich konnte
hier auch ein Kommunist sein Bier trinken. Er musste nur wissen, wo er war. Stänkern
gegen die Kirche – das hätte sich hier so schnell keiner erlaubt, denn der Wirt hieß
Ewald Blume, kein Hüne von Gestalt, eher rundlich gebaut, aber eine Respektsperson.

Der war gewiss kein übertrieben frommer Katholik, aber durchgehärtet in seiner
Überzeugung. Einer jener Treuen, in denen der Geist der von den Nazis verbotenen
»Sturmschar« steckte. »Ihm hatten die – noch geduldeten - kaplangeleiteten Messdie-
ner- und Seelsorgstunden nicht genügt, er wollte katholische Jugend aus Eigen-Ini-
tiative. Obwohl von der Gestapo beobachtet und verhört, traf er sich regelmäßig mit
seiner Gruppe im Keller des Pfarrheims von St. Josef« – so erzählt der spätere Lehrer
Johannes Böker, der damals mit dabei war. Man pflegte sogar illegale Verbindungen.
In Hildesheim war der Jugendseelsorger Rektor Reiermann ihr Kontaktmann.

Nach dem Kriege ging von dieser Gruppe, zu der auch der spätere Pfarrer Arnold
Fricke (Hannover, Bremerhaven) und der spätere Dekanatsjugendführer Hans Dressel
gehörten, ein unerhörter Aufbruch aus: Wir bilden Jugendgruppen! Ewald Blume war
der erste Diözesan-Jungscharführer, vielen noch bekannt als Herr der Gulaschkanone
beim ersten Pfingstlager 1946 am Wohldenberg. Seine »Lebensaufgabe« aber fand er,
als er die »Erste Kulmbacher« übernahm und zum Vereinslokal des von ihm mitge-
gründeten DJK-Vereins »Schwarz-Weiß« machte. Hier trafen sich nicht nur junge (und
bald auch ältere) Katholiken, sondern auch Vertreter anderer Sportvereine, hier tagten
die Braunschweiger Schiedsrichter, hier fand die Fußballbörse statt, bei der die Punkt-
spielpläne aufgestellt wurden. 35 Jahre hat Ewald Blume seine DJK geleitet, war später
auch Ratsherr der Stadt Braunschweig und wurde für sein Wirken mit dem Bundes-
verdienstkreuz ausgezeichnet.

Ewald Blume ist zeitlebens jeder Theorie-Diskussion abhold gewesen, aber er hat
einen Katholizismus gelebt, um den sich Konzil und Synoden bemüht haben: mündig,
weltzugewandt, kritisch – und dabei tief verwurzelt in der Kirche, der seine verläss-
liche, zuweilen etwas knorrige Solidarität und Liebe gehörten.

Winfried Henze

Ewald Blume

Das Mutterhaus der Vinzenterinnen: Zerstörung und Wiederaufbau

Die Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul war – wie alle geistlichen Gemeinschaften – in der Nazizeit den Repressalien der Machthaber ausgesetzt. Nachdem 1938 der Kongregation die Gemeinnützigkeit aberkannt worden war, wurden die Schwestern in den folgenden Jahren aus mehreren Häusern vertrieben, außerdem durften keine neuen Schwestern aufgenommen werden. Im Herbst 1941 konnte die damalige Generaloberin Sr. M. Honoria Rohland, die das Amt von 1926 bis 1948 ausübte, die Übernahme des Mutterhauses durch die SS verhindern, indem sie im Mutterhaus ein Lazarett der Wehrmacht einrichten ließ, in dem die Schwestern die Pflege übernahmen.

Bei den schweren Bombenangriffen auf Hildesheim am 22. März 1945 wurde auch das Mutterhaus weitgehend zerstört. Die Kongregationsleitung verlegte ihren Sitz kurzfristig in die Borsumer Filiale und nach dem Krieg in das nicht zerstörte St. Bernward-Krankenhaus.

Die Wiederaufbauarbeiten am Mutterhaus begannen bereits im Sommer 1945, Postulantinnen und Novizinnen übernahmen die Aufgabe des »Steine Klopfens«. Die Kongregationsleitung bemühte sich um Spendengelder für die Bauarbeiten, u. a. auch durch Vortragsreisen in die USA, wo die Bilder der jungen Schwestern mit Schleier und Arbeitskleid auf der Baustelle die Situation drastisch deutlich werden ließen. Der eigentliche Wiederaufbau des Hauses erfolgte nach der Währungsreform unter der Leitung des Hannoveraner Architekten Wilhelm Fricke, der mehrfach für die Diözese und die Kongregation tätig war. Auch bei diesen Arbeiten wurden junge Schwestern für Hilfsdienste eingespannt. Am 17. April 1950 konnte das Mutterhaus wieder bezogen werden, und am 4. Mai 1950 weihte Bischof Joseph Godehard Machens Haus und Kapelle. Generaloberin war zu diesem Zeitpunkt Sr. M. Vincentia Kohlrantz, die die Kongregation bis 1960 leitete und von den Schwestern später als »Baumeisterin der Nachkriegszeit« bezeichnet wurde.

Von der Kapelle des Mutterhauses im ersten Stockwerk waren die Außenmauern stehen geblieben, der Fußboden mit keramischem Belag war erhalten, der Altarstipes und einige wenige bewegliche Inventarstücke. Die schlichte Neugestaltung der Kapelle entsprach dem zeitgenössischen Geschmack, daneben wurde jedoch bewusst an die historische Ausstattung erinnert. Die Kapelle erhielt wieder einen Hoch- und zwei Nebenaltäre, für den Hochaltar konnte der historistische Stipes im neoromanischen Stil wieder verwendet werden, außerdem wurden die beiden Ewigen Lampen übernommen, die den Brand überstanden hatten. Gestühl, Beichtstuhl, Kommunion-

Blick auf das Mutterhaus in Hildesheim während der Aufbauarbeiten, um 1949

bank und Kreuzweg wurden neu angeschafft, die Orgel stellte die Harburger Niederlassung zur Verfügung. Über den schlichten Seitenaltären wurden eine Herz-Jesu- und eine Marienfigur errichtet, die der bekannte Osnabrücker Bildhauer Ludwig Nolde fertigte. Wenig später führte der Hildesheimer Maler Joseph Bohland das Wandgemälde der Apsiskalotte aus, das eine Marienkrönung zeigt, womit das Thema der historischen Ausmalung aufgegriffen wurde. Im Schiff wurden vier bisher verglaste Rosetten vermauert und mit schlichten Darstellungen von vinzentinischen Heiligen geschmückt.

Die beschriebene Ausstattung blieb bis zum Beginn der 1970er-Jahre erhalten; 1974 erhielt die Kapelle eine nachkonziliare Einrichtung unter der künstlerischen Leitung von Paul König, bei der der Altarraum grundlegend verändert und modernisiert wurde.

Hinter dem Mutterhaus liegt an der Neuen Straße das Grundstück der ehem. Pauluskirche. Das spätgotische Gotteshaus aus dem 15. Jahrhundert mit einigen erhaltenen Bauteilen der Vorgängerkirche aus der Zeit um 1230/40 diente – nach einer protestantischen Zwischenzeit von 1542 bis 1632 – bis zur Säkularisation als Klosterkirche der Dominikaner, 1803 wurde die Kirche profaniert, 1809 die Kirchengerechtschaften verkauft. Das Gebäude wurde später als Stadthalle genutzt und während des Zweiten Weltkrieges kurzzeitig noch als KZ, bevor es im März 1945 zerstört wurde, lediglich die Außenmauern blieben stehen. 1956 erwarb die Kongregation das Grundstück, zwischen 1978 und 1981 wurde unter der Leitung des Hildesheimer Architekten Franz Sommer innerhalb der ehem. Ruine das Altenpflegeheim St. Paulus gebaut, die erhaltenen Mauern wurden mit Stahlgerüsten verstärkt und den neuen Bauten vorgeblendet, im früheren Chorraum wurde im Erdgeschoss der Speisesaal eingerichtet, im Obergeschoss die Hauskirche St. Albertus Magnus. Am 8. Dezember 1981 weihte Bischof Janssen Pflegeheim und Kirche. Das Bauprojekt, das alte und neue Bausubstanz verbindet und die ehem. gotische Kirche dauerhaft sichert und bewahrt, kann als ein besonders gelungenes Beispiel städtebaulicher Denkmalpflege bewertet werden. Die Ausstattung der Hauskirche entwarf Paul König, der mit seiner Gestaltung sehr überzeugend auf die spätgotische Architektur und das ehem. Kloster hinwies. Erwähnt sei außerdem, dass an den äußeren Strebepfeilern des Chores 1985 acht, von namhaften Künstlern (Karl Matthäus Winter, Theo Heiermann, Elmar Hillebrand und Josef Baron) gestaltete Figuren, aufgestellt wurden.

Maria Kapp

Altarraum der Mutterhauskapelle, um 1955

Altenpflegeheim St. Paulus, Inneres der Hauskirche

Die Verehrung der Hlg. Hedwig (geb. 1174, gest. 1243; Gedenktag: 16. Oktober), der Schutzpatronin Schlesiens, ist seit dem Zweiten Weltkrieg ein charakteristisches Merkmal für das Bistum Hildesheim, in dem die Flüchtlinge und Vertriebenen aus Schlesien einen hohen Anteil ausmachen. Die Verehrung der Landespatronin wurde in die neue Heimat übertragen; in Adelebsen, Celle, Braunschweig, Vinnhorst, Großenwieden und Bevern wurden Hedwigskirchen gebaut, andere Gemeinden (z. B. Eschershausen) verehren die Heilige als Nebenpatronin. In vielen Kirchen wurde eine Skulptur der Hlg. Hedwig aufgestellt, und der Monat Oktober wurde nicht nur als Rosenkranzmonat gefeiert, sondern auch als Hedwigsmonat. In der Kirchenzeitung des Bistums wurde bis zum Beginn der 1960er-Jahre im Oktober mit verschiedenen Texten (Meditationen, Gebete, Lieder) an die Heilige erinnert. In Hannover begründete Msgr. Josef Engelbert zu Beginn der 1950er-Jahre die zentrale Hedwigsfeier des Bistums in der St. Heinrich-Kirche. In einem Bericht der Kirchenzeitung aus dem Jahr 1958 heißt es dazu: »Und wieder suchten und fanden wir Trost bei unserer Landesmutter. Sie ging mit uns in die Fremde. Neue Hedwigskirchen entstanden. In vielen Kirchen steht ihr Bild und schaut voll Milde auf ihre Getreuen. [...]«

Nach der Fertigstellung und Neuweihe des Hildesheimer Domes 1960 wurde die zentrale Hedwigsfeier mit Wallfahrt zum Dom verlegt, wo im nördlichen Seitenschiff eine Hedwigskapelle eingerichtet worden war. In der Kapelle ließ Bischof Heinrich Maria Janssen während der Bundestagung des Heimatwerkes schlesischer Katholiken vom 28. bis 30. Oktober 1960 das kostbare Hedwigsreliquiar aufstellen, eine Arbeit des Goldschmiedes Wilhelm Polders (1914-1992) in Kevelaer. Das Reliquiar nimmt das Schaugefäß für die Reliquie auf; es ist geschmückt mit einer stilisierten Emaildarstellung St. Hedwigs mit Herzogskrone und Mantel, ein Kreuz in den Händen haltend. Das Reliquiar des bedeutenden Kevelaerer Goldschmiedes, der für Bischof Janssen Brustkreuz und Bischofsstab ausführte, kann als eine der wichtigsten modernen Goldschmiedearbeiten der Diözese bezeichnet werden.

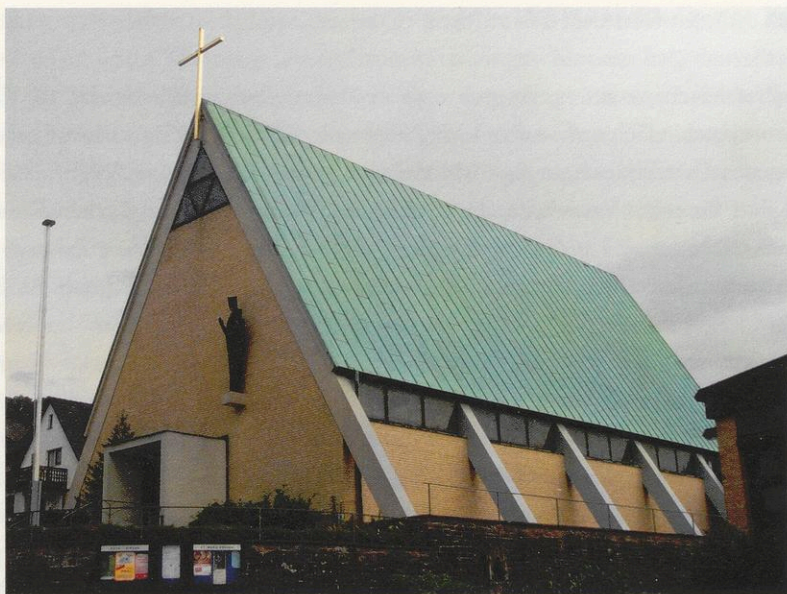
Die Tradition der Hedwigswallfahrt zum Hildesheimer Dom am 16. Oktober bzw. am folgenden Sonntag lebt auch in der Gegenwart fort. Die Hedwigskapelle von 1960 wurde bei der jüngsten Umgestaltung des Domes 2014 entfernt, das Reliquiar wird heute im Museum verwahrt. Die liturgische Verwendung und Verehrung des Reliquiars während der Hedwigswallfahrt ist auch für die kommenden Jahre vorgesehen.

Hedwigsreliquiar, 1960

Seit dem Zweiten Weltkrieg wurden im Bistum Hildesheim mehr als 300 Kirchen und Kapellen neu gebaut. Um die Fülle der Aufgaben lösen zu können, beauftragte das Bischöfliche Bauamt freiberufliche Architekten für die Erstellung von Kirchenentwürfen, wobei sowohl Architekten aus Hildesheim und der Region gewählt wurden, als auch solche aus entfernteren Landesteilen. Genannt seien Franz Sommer, Karl Ax, Hubert Ohmes und Wolfgang Jaspers in Hildesheim; Wilhelm Fricke, Otto Hodler und Arno Baier in Hannover; Wolfgang Tschirschwitz, Dieter Philipp und Alois Hafkemeyer in Braunschweig; Josef Bieling und Johannes Reuter sen. und jun. in Kassel; Bernhard, Dr. Georg und Hermann Lippsmeier sowie Hanns Dieter Rumpf in Paderborn, die für das Bonifatiuswerk tätig wurden. Mit mehreren Kirchenbauten sind Fritz Schaller (Köln), Josef Filke (Bremerhaven), Scholten (Bergisch-Gladbach), der Essener Dombaumeister Eberhard Kleffner und Peter Koller sen. und jun. in Wolfsburg vertreten. Mit der künstlerischen Ausgestaltung wurden häufig Wilhelm Keudel (Salzgitter), Claus Kilian (Braunschweig), Hanns Joachim Klug (Hannover), Paul König (Hildesheim), Josef Baron (Unna) sowie die Benediktinerin Sr. Erentrud Trost (Varensell) beauftragt, für Fensterentwürfe Albert Reinker (Everswinkel), Josef Nienhaus (Wessum) und Franz Pauli (Köln); außerdem sind die Bildhauer Hubert Janning (Münster) und Joseph Krautwald (Rheine) zu nennen.

Der Kirchenbau in der Diözese Hildesheim ist der Diasporasituation verpflichtet, d. h. kirchliches Bauen bewegt sich im Spannungsfeld zwischen sparsam-bescheiden und selbstbewusster Behauptung in einem nichtkatholischen Umfeld. Formal betrachtet entwickelt sich der Kirchenbau von der gerichteten christozentrischen Kirche der frühen Nachkriegszeit zu den zentrierten Räumen der nachkonziliaren Kirche. Dabei entstanden in vielen Gemeinden – oft abhängig vom Kunstverständnis des verantwortlichen Pfarrers – moderne, richtungweisende Bauten von hoher Qualität, wie z. B. die Barbarakirche in Lindhorst. Im Gegensatz zu den individuellen Kirchenentwürfen stehen die sog. Fertigteilkirchen, die seit Mitte der 1960er-Jahre geplant wurden, um die große Zahl der gewünschten Kirchen bauen zu können. Stahlbetonbauten ersetzten seit den 1950er-Jahren zunehmend die Kirchen in Massivbauweise; auch der sog. Betonbrutalismus ist vertreten. Hervorzuheben ist, dass – unabhängig von Größe oder Art der Architektur – das Primärinventar und die Raumgestaltung stets mit großer Sorgfalt und künstlerischem Qualitätsverständnis ausgeführt wurden.

Bodenwerder, Maria Königin (Entwurf: Dr. Georg und Hermann Lippsmeier, Paderborn), 1960

Bevern, St. Hedwig: Tabernakel (Entwurf: Claus Kilian, Braunschweig), 1968

Göttingen-Geismar, Maria Königin des Friedens: Fenster im Altarraum, Detail (Entwurf: Franz Pauli, Köln), 1961

Als Bischof Machens am 14. August 1956 in Hildesheim starb, reagierte die Öffentlichkeit unterschiedlich auf seinen Tod. Zeitzeugen fällten über den Verstorbenen ein kontroverses Urteil. Noch wenige Monate vor seinem Tod ehrten Kirche und Staat den Bischof für seine Verdienste, die er sich nach Ansicht der Römischen Kurie und der Niedersächsischen Landesregierung in der NS-Zeit und nach dem Zweiten Weltkrieg erworben hatte. Durch seine Opposition im »Dritten Reich«, durch die Förderung der Integration der Heimatvertriebenen nach 1945 und durch sein ökumenisches Engagement hatte sich Machens ihrer Meinung nach verdient gemacht. Nach dem Urteil von Kirche und Staat gehörte er zu den herausragenden Persönlichkeiten unter den Hildesheimer Bischöfen. Die jüdische Gemeinde Niedersachsens urteilte ganz ähnlich über ihn. Sie nannte Machens einen »Freund« und »großen katholischen Bischof«. Aus Dankbarkeit spendete sie 1958 sogar für den Bau des Priesterseminars in Hildesheim.

Der Deutsche Bundestag gedachte des verstorbenen Hildesheimer Bischofs 1956 in einer Schweigeminute. In Bonn war der Hildesheimer durch seine eigenwillige Politik aufgefallen. Bischof Machens hatte mit Bundeskanzler Adenauer eng zusammengearbeitet. Nicht zuletzt wegen seiner unnachgiebigen Haltung gegenüber den niedersächsischen Sozialdemokraten im Schulkampf hatte ihn der Bundeskanzler politisch gestützt. Der ehemalige niedersächsische Ministerpräsident und frühere Kontrahent des Bischofs, Hinrich Wilhelm Kopf, meldete sich nach dem 14. August 1956 zu Wort und sandte ein Beileidstelegramm nach Hildesheim, in welchem er die politische Fairness von Machens im Schulkampf lobte. Kopfs Partei, die SPD, schloss sich seiner Meinung an. Die niedersächsischen Sozialdemokraten bezeichneten Machens als einen großen Mann und Bischof, der sich in zahlreichen Konflikten mit der Partei immer korrekt verhalten hatte. Schließlich sprachen die Genossen von einem demokratischen Bischof, der die politische Szene in Niedersachsen nach 1945 bereichert hatte. Die niedersächsische CDU – so im Kondolenzschreiben der Partei – hatte einen Vertrauten, Freund und Berater verloren.

In Fragen der Anerkennung von kirchlichen Rechten und Traditionen, wozu die Wiedereinführung von Konfessionsschulen gehörte, lag es auch nahe, dass sich Machens politische Rückendeckung bei der Christlich Demokratischen Union (CDU) holte. Er vertraute Bundeskanzler Konrad Adenauer, der den Kirchen versichert hatte: »Die christlichen Parteien müssen die Trümmer aus dem Felde räumen, damit die christlichen Kirchen säen können.« In der Partei des Bundeskanzlers fand der Bischof seine politische Heimat. Machens wurde Parteimitglied der CDU. Schon 1946 hatte er die

Katholiken aufgerufen: »Ich bitte, nachdem auch in der Bischofsstadt das Zentrum sich der CDU unter Wahrung seiner Grundsätze angeschlossen hat, denselben Weg mit mir zu gehen.« Der Schulkampf bestärkte ihn später in seinem Entschluss zur Parteimitgliedschaft. Das an der Landesregierung beteiligte Zentrum vermochte nicht seinen Forderungen im Schulkampf Nachdruck zu verleihen. In Augen des Bischofs hatte diese Partei versagt. Machens stützte sich auf Adenauer und dessen Partei, für die er sich in der Öffentlichkeit wiederholt stark gemacht hatte. Der Vorwurf, dass sich politische Agitation kaum mit dem katholischen Bischofsamt vereinbaren ließ, störte ihn nicht. Auch Adenauer scheute sich umgekehrt nicht, kirchliche Veranstaltungen für politische Zwecke zu nutzen. Der Kanzler warb um Wählerstimmen.

Adenauer verfügte im katholischen Milieu über das Image eines starken »Führers«, der an der Spitze einer dem Namen nach christlichen Partei stand. Darüber hinaus war er bekennender Katholik und Antikommunist, wobei es nahe lag, dass sich die katholischen Bischöfe von ihm politische Rückendeckung holten. Die Hildesheimer Kirchenzeitung urteilte 1953 über ihn: »Eindeutig gibt Dr. Adenauer Rechenschaft für seine vielseitige Arbeit.« »Wenn einmal der Nebel und der Wirbel von dieser Zeit gewichen sind, so will ich, daß man von mir sagen kann, daß ich meine Pflicht erfüllt habe.« Das ist die Haltung dieses Mannes, der nicht heute verspricht, um morgen nicht nach dem Grundsatz zu handeln: »Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern.« »Was er sagt, sitzt.«

Schon 1952 zeichneten sich immer stärker die politischen Koalitionen in der strittigen Schulfrage ab. Auf der einen Seite Bischof Machens, später im Gefolge seiner Anhängerschaft mit Bundeskanzler Adenauer und Kardinal Josef Frings. Auf der anderen Seite Ministerpräsident Hinrich Wilhelm Kopf mit seinem sozialdemokratischen Kabinett, unterstützt von der starken Regierungspartei der SPD im Niedersächsischen Landtag, der FDP und des BHE. Während die kirchliche Seite auf die Restitution der Schulverhältnisse vor 1933 pochte, drängte die Landesregierung auf die Entkonfessionalisierung der Schulen, die per Gesetz von 1953 mehr oder minder durchgeführt werden sollte.

Der niedersächsische Schulkampf brachte die westdeutschen Sozialdemokraten dann endgültig in den Verdacht der Sympathie mit der Regierung Ulbricht, zumal zeitgleich eine heftige Auseinandersetzung um die katholischen Schulen in der DDR entbrannte. Die Kirchenzeitung druckte in ihrer Ausgabe vom 6. Dezember 1953: »Wenn etwa Walter Ulbricht dieses Schulgesetz liest! Wird er nicht vor Freude seine engsten Genossen zusammenrufen und ihnen ein Mahl vorsetzen ob des gelungenen Teilsieg

des Materialismus? Ja, er wird es tun. Und er wird auf die Genossen trinken, die die Einheitsfahne auf die Einheitsschule setzen.«

Am 27. Juni 1954 verabschiedete der Niedersächsische Landtag in zweiter Lesung gegen den Willen von Bischof Machens, der deutschen Bischöfe, der Bundesregierung und Papst Pius XII. das neue Schulgesetz, das die Einrichtung von Konfessionsschulen an gewisse Bedingungen knüpfte und deswegen erschwerte. Ein halbes Jahr zuvor hatten die Kontrahenten in der Schulfrage noch einen gemeinsamen öffentlichen Auftritt gehabt. Am 5. Januar 1954 beteten Kanzler und Bischof im Lager Friedland, sichtlich bewegt vom Augenblick der Geschichte, als deutsche Soldaten aus russischer Kriegsgefangenschaft heimkehrten. Etwas abseits hatte Ministerpräsident Hinrich Wilhelm Kopf gestanden. Ihm freundlich und offen zu begegnen war Machens sichtlich bemüht gewesen. Er versuchte dadurch die Spannungen auszugleichen, die bei offiziellen Terminen zwischen Bundeskanzler und Ministerpräsidenten stets gegenwärtig waren.

Das Bündnis zwischen Machens und Adenauer wurde durch weitere, wichtige Aspekte in der Heimatvertriebenenpolitik noch bekräftigt. Adenauer war der Ansicht, je höher der prozentuale Anteil von katholischer Bevölkerung in Niedersachsen lag, desto mehr wurde die sozialdemokratische Majorität in diesem Bundesland erschüttert. Wiederholt hatte sich die Landesregierung im Bundesrat der Regierung Adenauer verweigert. Machens bezog in diesem Punkt ebenso klare Position. Er ging davon aus, dass sich durch die dauerhafte Niederlassung von Katholiken aus dem Osten dem Bistum Hildesheim die Chance bot, sich vom norddeutschen Missionsbistum zur Diasporadiözese zu entwickeln. Auch darin war man sich mit Hannover uneins gewesen. In Niedersachsen mangelte es sowohl an Wohnraum als auch an Arbeitsmöglichkeiten.

Das Bistum Hildesheim nahm an der Zonengrenze eine exponierte Lage ein. Über die Grenze hinaus konnte es möglicherweise politische Signalwirkung haben. Adenauer sah Machens in einer Vorbildfunktion für die katholischen Bischöfe jenseits der innerdeutschen Grenze. Als der politische Weggefährte 1956 starb, verlor Adenauer seinen streitbaren Gottesmann aus Hildesheim. Der neue Vertraute des Kanzlers hieß Heinrich Hellwege und saß seit 1955 auf dem Stuhl des Ministerpräsidenten in Hannover.

Gabriele Vogt

Warten auf Bundeskanzler Konrad Adenauer im Lager Friedland am 5. Januar 1954, von links:
Ministerpräsident Hinrich Wilhelm Kopf, Bischof Dr. Joseph Godehard Machens, Herzogin Viktoria
Luise von Braunschweig-Lüneburg

Heinrich Krone wurde als Sohn einer Arbeiterfamilie am 1. Dezember 1895 in Hessesisch-Oldendorf geboren und startete nach dem Abitur am Hildesheimer Gymnasium Josephinum (1914), dem Studium der Theologie und Philologie in Münster und Göttingen sowie der Promotion in Volkswirtschaft eine Karriere in der Zentrumspartei, wo er zum republikanisch-demokratischen Flügel gezählt wurde. Von 1925 bis 1933 gehörte er dem Reichstag an. Als Vorsitzender der Windthorstbunde bemühte sich Krone, der von den geistigen Aufbrüchen im deutschen Katholizismus der 1920er-Jahre (Liturgischen Bewegung) und insbesondere von dem Großstadtseelsorger Carl Sonnenschein geprägt wurde, um die Identifizierung der Zentrumsjugend mit dem demokratischen Verfassungsstaat. Während der Zeit des Nationalsozialismus, den er entschieden ablehnte, verdiente er den Lebensunterhalt für sich und seine Familie mit Gelegenheitsarbeiten; als Mitglied verschiedener katholischer Hilfswerke half er Juden zur Emigration. Nach dem 20. Juli 1944 war er für einige Wochen inhaftiert.

Überzeugt von der Notwendigkeit einer politischen Zusammenarbeit von Katholiken und Protestanten, war Krone 1945 an der Gründung der CDU in Berlin beteiligt. Die Erfahrungen zweier Diktaturen und sein weltanschaulicher Antikommunismus machten ihn zu einem Befürworter der Deutschlandpolitik Konrad Adenauers, die ihm mit ihrer Ausrichtung auf Europa und der Bindung an die westlichen Demokratien als Mittel zur Sicherung der politischen Freiheit galt; in der Westintegration der Bundesrepublik sah er den einzigen Weg zur Wiedervereinigung, »die ihm eine Herzensangelegenheit war« (T. Oppelland). Krone, der 1949 als Berliner Abgeordneter in den Bundestag gewählt wurde, entwickelte sich zu einem der wichtigsten und vertrautesten Mitarbeiter Adenauers. Als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion (1955-1961) gelang es ihm, die unterschiedlichen Kräfte und Interessen unter den Abgeordneten zusammenzuhalten und eine kontinuierliche Regierungsarbeit zu sichern. Als Bundesminister für besondere Aufgaben (1961-1966) widmete er sich besonders Berliner Fragen und den Angelegenheiten des Bundesverteidigungsrates und geriet als Vertreter eines engeren Anschlusses an Frankreich in einen Gegensatz zu den »Atlantikern« um Außenminister Gerhard Schröder und Verteidigungsminister Kai-Uwe von Hassel. Dies trug dazu bei, dass die Große Koalition 1966 ohne seine Mitwirkung gebildet wurde, obwohl man in Krone nicht zuletzt wegen seiner korrekten Beziehungen zu den Oppositionsführern Erich Ollenhauer und Herbert Wehner einen ihrer Wegbereiter sehen kann.

Heinrich Krone starb am 15. August 1989 in Bonn.

Hans-Georg Aschoff

Heinrich Krone (1895-1989)

Am 28. Dezember 1907 in Rindern/Kleve geboren, studierte Heinrich Maria Janssen nach dem Abitur in Münster/Westf. und Freiburg/Br. Theologie und wurde am 29. Juli 1934 durch Bischof Clemens August Graf von Galen in Münster zum Priester geweiht. Zum 1. September 1934 ging er auf ausdrücklichen Wunsch seines Diözesanbischofs in die »Freie Prälatur Schneidemühl«, wo er in der Stadt Schneidemühl zunächst als Kaplan und ab 1939 als Kurat in der – stark von der liturgischen Bewegung geprägten – St. Antonius-Gemeinde tätig war. Mit den nationalsozialistischen Machthabern ist Janssen verschiedentlich in Konflikt geraten: 1936 wurde er erstmalig und dann immer wieder verhört, 1939 und 1941 folgten mehrere Tage Haft wegen seiner Jugendarbeit und verschiedener Predigten und 1943 drohte ihm wegen seiner Predigt bei der Beisetzung der Urne eines KZ-Opfers sogar die Ausweisung.

Heinrich Maria Janssen gehörte zu den letzten Einwohnern Schneidemühls, die am 29. Januar 1945 die von der Sowjetarmee bereits weitgehend eingekreiste Stadt verließen. Über Stettin und verschiedene weitere Zwischenstationen erreichte er das Bistum Fulda, wo er vom 1. Juli 1945 bis 5. September 1946 in Brommzell seelsorglich tätig wurde: für die Flüchtlinge, Heimatvertriebenen und Jugendlichen. Von Dezember 1946 bis Juli 1949 arbeitet Janssen dann als Kaplan im münsterschen Ochtrup, bevor er im September 1949 das Amt des Pfarrers im niederrheinischen Wallfahrtsort Kevelaer übernahm. Hier oblag ihm neben der alltäglichen Pfarrseelsorge auch die Organisation resp. Durchführung der großen Marienwallfahrten, die 1954 ihren ersten Höhepunkt erreichte: 5.630 Busse und 143 Sonderzüge brachten so viele Pilger nach Kevelaer, dass teilweise bis zu 90 Gottesdienste an einem einzigen Tag gefeiert werden mussten ...

Am 28. Dezember 1956 wählte das Hildesheimer Domkapitel den Kevelaerer Dechanten Heinrich Maria Janssen zum neuen Bischof von Hildesheim, was Domdechant Stuke dem Gewählten am 7. Januar 1957 »inkognito« mitteilte. Nach einigen Tagen des Bedenkens nahm Janssen am 23. Januar 1957 diese Wahl an, die dann am 5. Februar 1957 zeitgleich in Rom, Münster und Hildesheim öffentlich bekannt gegeben wurde. Am 14. Mai 1957 wurde Heinrich Maria Janssen in der Hildesheimer St. Godehardi-Kirche – der Wiederaufbau des Domes war noch nicht abgeschlossen – durch Erzbischof Lorenz Jäger (Paderborn), Bischof Michael Keller (Münster) und Bischof Leo Lommel (Luxemburg) zum Bischof geweiht. Sein bischöflicher Wappen- und Wahlspruch lautete »Ave spes nostra«, die Anfangsworte der Kevelaerer Festmesse zu Ehren der Gottesmutter Maria.

Heinrich Maria Janssen (1907-1988), Bischof von Hildesheim 1957-1982

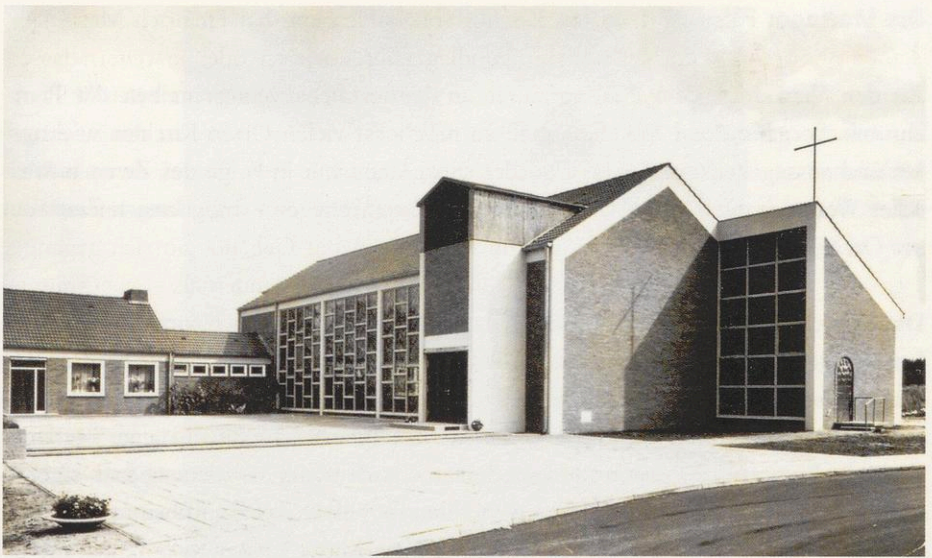
In seiner 25-jährigen Amtszeit als Bischof von Hildesheim hat Heinrich Maria Janssen rund 300 Kirchen bauen bzw. grundlegend renovieren oder erweitern lassen: kein Wochenende in den 1960er-Jahren, an dem er nicht wenigstens zwei Weihetermine wahrzunehmen hatte. Sein Ziel: an möglichst vielen Orten Kirchen zu errichten, damit die Menschen – die Zahl der Diözesanen war in Folge des Zweiten Weltkriegs von knapp 300.000 auf knapp 700.000 angestiegen – möglichst kurze Wege zu »ihrer« Kirche hatten. Wobei es ihm niemals um das Gebäude an sich gegangen ist, wichtig war Bischof Janssen die Gründung neuer Gemeinden als »Lebensräume« christlich-katholischen Lebens. Aus diesem Grund legte er auch viel Wert auf eine intensive Jugendarbeit: als »Investition in die kirchliche und gesellschaftliche Zukunft« – wozu für ihn auch eine verlässliche Zusammenarbeit mit den evangelisch-lutherischen Kirchen gehörte, wie er sich auch mannigfacher Weise um eine tragfähige Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen aus den früheren deutschen Ostgebieten im Bistum Hildesheim resp. in der Bundesrepublik Deutschland bemühte; für die Deutsche Bischofskonferenz war Bischof Heinrich Maria Janssen viele Jahre lang als Beauftragter für Flüchtlingsfragen aktiv.

Neben dem Aufbau eines flächendeckenden Kirchen- und Gemeinenetzes lag Bischof Janssen auch der Ausbau der sozial-caritativen Einrichtungen in besonderer Weise am Herzen: Kirche sollte dort sein, wo Menschen Hilfe brauchen – wovon u. a. der durch ihn initiierte Bau der »Heimstatt Röderhof« für geistig behindert Kinder, Jugendliche und Erwachsene zeugt.

Zu den besonderen Höhepunkten seines Episkopats gehörten die Weihe der nach den massiven Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs wiedererrichteten Hildesheimer Mariendoms am 27. März 1960, der Deutsche Katholikentag 1962 in Hannover – und natürlich die Teilnahme am Zweiten Vatikanischen Konzil, über dessen Beratungen und Beschlüsse er seine Diözesanen stets zeitnah informierte; die »Übersetzung« auch schwieriger theologischer Inhalte in eine verständliche Sprache gehörte zu den Stärken Bischof Janssens. Zur Konkretisierung der vatikanischen Neuorientierung der katholischen Kirche berief er 1968/69 eine Diözesansynode ein: eine Synode, bei der erstmals im deutschsprachigen Raum auch Laien – Männer und Frauen – stimmberechtigte Teilnehmer waren.

Bischof Heinrich Maria Janssen hat das Bistum Hildesheim nachhaltig geprägt und zählt sicherlich zu dessen bedeutendsten Bischöfen in der Neuzeit, auch wenn durch die aktuellen Missbrauchsvorwürfe ein Schatten auf seine Amtszeit und sein Leben fällt.

Thomas Scharf-Wrede

Bremervörde, St. Michael-Kirche

Bremervörde, St. Michael-Kirche

Die Moringer Pfarrchronik von Pfarrer Gerhard Liehr

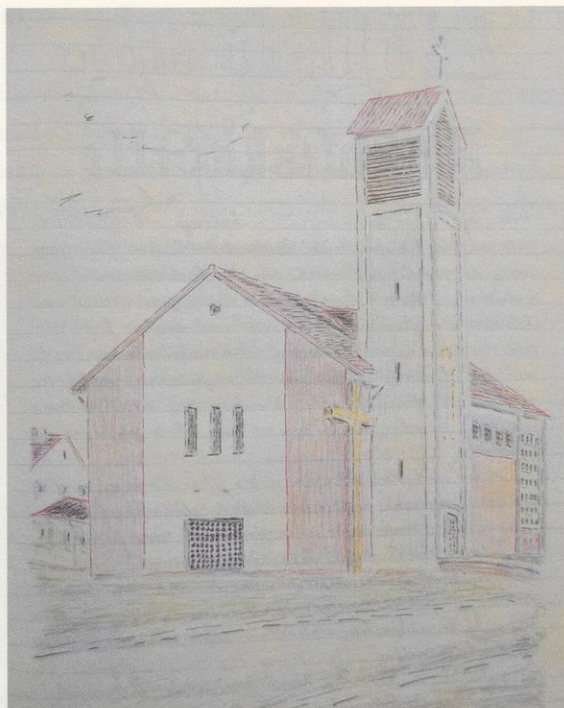
Zu den Verwaltungsaufgaben eines Pfarrers gehört auch das Schreiben der Pfarrchronik. Sorgfältig und lückenlos geführte Chroniken zählen heute zu den wichtigsten und aussagekräftigsten Schriftquellen einer Gemeinde bzw. Pfarrei, deren historischer Wert sich noch steigert, wenn der jeweilige Pfarrer über einen langen Zeitraum am Ort verblieb.

Die Pfarrchronik der St. Ulrich-Gemeinde in Moringen (Kreis Northeim) darf als herausragendes Beispiel ihrer Gattung bezeichnet werden. Die vier Bände wurden von Pfarrer Gerhard Liehr angelegt und umfassen den Zeitraum seines Wirkens in Moringen von 1946 bis 1976. Liehr, geboren 1906 in Gleiwitz, empfing 1934 im Breslauer Dom die Priesterweihe durch Kardinal Bertram, nach seiner Vertreibung kam er 1946 nach Moringen, wo er dreißig Jahre die Gemeinde leitete. Seinen Ruhestand verlebte Liehr in Angerstein (Nörten-Hardenberg), wo er 1989 starb.

Die vier Bände sind durchgehend in Auszeichnungsschrift geschrieben, sie sind mit selbst gezeichneten Skizzen und Plänen und mit Fotos bebildert, außerdem werden besondere Ereignisse und die Jahreszahlen durch großformatige Zierschriften hervorgehoben. Die gleichbleibende Sauberkeit und Schönheit von Schrift und Zeichnungen ist zu betonen; für die Ausführung der Bauzeichnungen und Pläne kamen dem Schreiber seine Studienkenntnisse der Geodäsie zugute.

Der erste Band umfasst den Zeitraum von 1946 bis 1963, wobei die Jahre bis 1958 zusammenhängend nachgetragen wurden, der zweite Band die Jahre von 1964 bis 1968, der dritte die von 1965 bis 1975, der vierte die Monate Januar bis Juli des Jahres 1976. Die drei ersten Bände enthalten jeweils bis zu 300 Seiten und sind durch ein Inhaltsverzeichnis und ein Register erschlossen. Der Chronist beschreibt nicht nur die Ereignisse der Gemeindegeschichte, sondern auch wichtige kirchen- und weltpolitischen Geschehnisse, Naturbeobachtungen, Daten von allgemeiner zeitgeschichtlicher oder wirtschaftlicher Bedeutung. Bauplanung, Bauausführung, Weihe und Inventarbeschaffung der Moringer St. Ulrich-Kirche werden ebenso genau dokumentiert wie z. B. der Tod von Bischof Joseph Godehard Machens 1956, der Katholikentag in Hannover 1962 oder der Verlauf des Zweiten Vatikanischen Konzils. Aufgrund der akribischen Sorgfalt des Chronisten entstand ein zeitgeschichtliches Dokument, dessen Bedeutung weit über den lokalen Rahmen hinausgeht.

Maria Kapp

Pfarrchronik Moringen, Ansicht der St. Ulrich-Kirche im
Dezember 1959

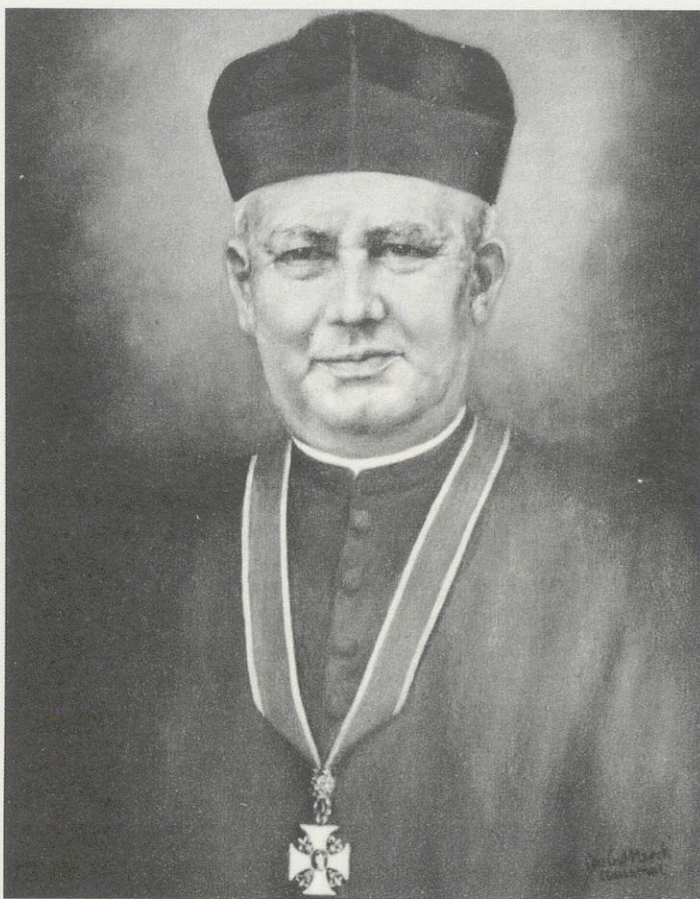

Pfarrchronik Moringen, Schriftseite mit Zeichnung zum Beginn des Jahres 1960

Ein Bistum der römisch-katholischen Kirche ist in der Regel in verschiedene Dekanate untergliedert. Eine Anzahl von Pfarrgemeinden wird zu einem Dekanat zusammengeschlossen, um den Kontakt zu den Zentralstellen der Diözese zu pflegen und die Planungen des Bistums in der Fläche umzusetzen. Im Bistum Hildesheim ist das kirchliche Verwaltungsinstrument des Dekanats eine vergleichsweise junge Erscheinung. Die nach der Neuumschreibung von 1824 beträchtlich erweiterte Diözese Hildesheim wurde erst am 30. Juni 1838 durch Bischof Franz Ferdinand Fritz in 13 Dekanate untergliedert. Die Einteilung umfasste allerdings lediglich den südöstlichen der überwiegend aus Diasporagebieten bestehenden Diözese. Außerhalb der beiden katholischen Kernräume (Stift Hildesheim, Eichsfeld) sowie des Herzogtums Braunschweig bestanden nur die drei Pfarreien Hannover, Celle und Göttingen, die keinem Dekanat zugeordnet wurden.

Erst 1895 wurde das Dekanat Hannover eingerichtet. Die nach der preußischen Annexion des Königreichs Hannover 1866 einsetzende Industrialisierung hatte binnen weniger Jahrzehnte zu einem starken Anstieg der Katholikenzahlen in Hannover und Linden geführt. In Hannover waren die Gemeinden St. Marien (1890) und St. Elisabeth (1895) neu entstanden, in Linden war die Pfarrei St. Godehard (1891) eingerichtet worden. Weitere neu entstehende Gemeinden kamen im Lauf der Zeit hinzu.

Der intensive Ausbau des Pfarrsystems in der Diözese Hildesheim, deren Katholikenzahl sich nach dem Zweiten Weltkrieg durch Flüchtlinge und Heimatvertriebene nahezu verdreifacht hatte, machte eine Neugliederung der Dekanate zum 1. Februar 1959 erforderlich. Das Stadtgebiet von Hannover und sein Umland wurden in die drei Dekanate Hannover-Mitte, Hannover-Nord und Hannover-Linden gegliedert. Zum 1. Oktober 1974 erfolgte eine weitere Ausdifferenzierung: Weit über Stadt und Landkreis Hannover hinaus ausgreifend wurden die Dekanate Hannover-Nord-West, Hannover-Nord, Hannover-West, Hannover-Süd/West, Hannover-Mitte/Süd und Hannover-Ost eingerichtet. Diese Binnendifferenzierung des Großraumes Hannover wurde drei Jahrzehnte später im Rahmen des Konzentrationsprozesses im Bistum Hildesheim zurückgenommen. Durch Bischöfliches Dekret trat zum 1. Mai 2007 an die Stelle der genannten sechs Dekanate das neue Regionaldekanat Hannover, das neben den zehn stadthannoverschen Gemeinden auch die Pfarreien Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Gehrden, Laatzen, Langenhagen, Lehrte, Neustadt/Rbge., Nienburg, Seelze, Springe, Wedemark und Wunstorf umfasst.

Wilhelm Schreiber, Propst von St. Clemens und erster Dechant des 1895
eingesetzten Dekanats Hannover

Joseph Fehlig: Diözesanbaumeister der Nachkriegszeit

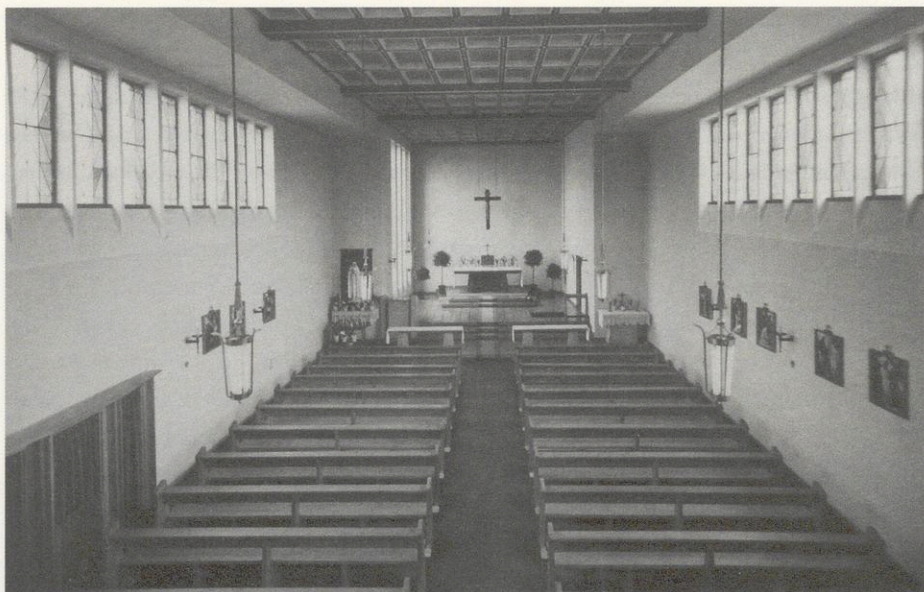
Die Architekturgeschichte des Bistums Hildesheim in der Nachkriegszeit kann als das Lebenswerk des Architekten und langjährigen Leiters der Bauabteilung Joseph Fehlig bezeichnet werden. Fehlig, geb. 1908, wurde 1930 beim Bischöflichen Bauamt angestellt, nach dem Krieg wirkte er als Diözesanbaurat und -oberbaurat; 1977 trat er mit 69 Jahren in den Ruhestand und verstarb 1980 in Hildesheim.

Die baulichen Aufgaben, vor die das Bistum nach dem Krieg gestellt wurde, sind in ihrer Vielzahl und Komplexität heute schwer vorstellbar. Das Bischöfliche Bauamt war nicht nur für den Wiederaufbau zerstörter Kirchen und kirchlicher Gebäude verantwortlich, sondern auch für den Neubau der für die Vertriebenen dringend benötigten Kirchen, für die Einrichtung von Baracken- und Notkirchen, für den Bau von Pfarrhäusern und Pfarrheimen, von Schulen und kirchlichen Einrichtungen. In den Jahren nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil kamen die Umgestaltungen der Altarräume gemäß den Liturgiereformen hinzu, außerdem sind die Aufgaben der allgemeinen Bauunterhaltung, der Restaurierung und Denkmalpflege zu erwähnen.

Der wichtigste Tätigkeitsbereich für Joseph Fehlig war der Kirchenbau. Über 250 Kirchen wurden in seiner Dienstzeit errichtet, siebzig von ihnen entwarf er selbst. Wurde für einen Kirchenneubau ein auswärtiger Architekt verpflichtet, begleitete Fehlig dessen Arbeit koordinierend und beratend. Außerdem gehörte es zu seinen Aufgaben, die Entwürfe der bildenden Künstler für die Innenausstattung (Primärinventar) dem Bischof und der Kunstkommission vorzulegen und ihre Wünsche bzw. Kritik umzusetzen; eine Aufgabe, die durch die nachkonziliare Umgestaltung der Altarräume für viele Kirchen mehrfach zu lösen war.

Bei der Gestaltung der Kirchen berücksichtigte Fehlig die finanzielle Situation des Diasporabistums und den Wunsch von Bischof Heinrich Maria Janssen nach Schlichtheit und Bescheidenheit. Die neuen Kirchen fügten sich überzeugend in die sie umgebenden Wohngebiete bzw. Ortsteile ein und nahmen auf die protestantische Bevölkerung Rücksicht. Bis zum Ende der 1950er-Jahre dominierte die gerichtete sog. Wegkirche, seit den 1960er-Jahren – auch bedingt durch den Einfluss des Konzils – die sog. Gemeindekirche mit zentriertem Grundriss bzw. variierenden Formen. Die Bauten Joseph Fehligs sind trotz der geforderten Schlichtheit überaus detailliert geplant, sorgfältig gebaut und künstlerisch überzeugend gestaltet; sie nehmen einen wichtigen Platz in der Architekturgeschichte des Bistums – nicht nur der Nachkriegszeit – ein.

Maria Kapp

Eschershausen, Heilige Familie, gebaut 1954; Ansicht um 1955

Goslar-Jürgenohl, St. Benno, gebaut 1965; Aufnahme von 2014

Flucht über die innerdeutsche Grenze: Bösekendorf und Neu-Bösekendorf

»Ein ganzes Dorf durchbricht den Eisernen Vorhang«, so lauteten im Oktober 1961 die Schlagzeilen der Presse über die Flucht von 53 Männern, Frauen und Kindern aus dem innerdeutschen Grenzort Bösenkendorf in den Westen. Erste Aufnahme fanden sie – wie Hunderttausende vor ihnen – im Grenzdurchgangslager Friedland, ehe sie 1964/65 nach Angerstein bei Nörten-Hardenberg umziehen konnten: durch über 50.000 Bittbriefe hatte der katholische Lagerpfarrer Wilhelm Scheperjans das Geld für den Bau einer Siedlung – einfache Häuser mit kleinen Grundstücken – gesammelt, in der die Bösekendorfer Familien auch weiterhin zusammen leben konnten. Parallel begann man auch den Bau einer »Gedächtniskirche für Flucht und Vertreibung«, über deren Bedeutung der Hildesheimer Bischof Heinrich Maria Janssen bei ihrer Weihe am 28. Januar 1967 sagte: »Es war schon lange mein Wunsch, an irgendeiner Stelle im Bistum neben der Gedächtniskirche in Bergen, die das Gedenken an das Leid der Konzentrationslager festhält, auch eine Gedächtniskirche zu erstellen, die Flucht und Vertreibung ins Gedenken der Menschen ruft.«

Kirchlich-pastoral notwendig war diese Kirche nicht – der Weg nach Nörten war vergleichsweise kurz und die dortige katholische Kirche für die ja auch nur geringfügig größer gewordene Gemeinde durchaus hinreichend. Es ging vielmehr um ein symbolträchtiges Zeichen gegen die deutsche Teilung und das mit ihr verbundene Leid von Millionen Menschen – weswegen bei der Kirchweihe auch der niedersächsische Ministerpräsident Dr. Georg Diederichs anwesend war und sowohl Bundespräsident Heinrich Lübke als auch Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger Glückwunschtelegramme schickten; auch finanziell unterstützen der Bund und das Land das Projekt.

In gewisser Hinsicht war die Gründung von Neu-Bösekendorf auch so etwas wie ein später katholischer Protest gegen die unmittelbare Nachkriegspolitik, die bei der »Verteilung« der Millionen Flüchtlinge in Niedersachsen auf konfessionelle Gegebenheiten keinerlei Rücksicht nahmen: Katholische Schlesier kamen in die stark evangelisch geprägte Lüneburger Heide und evangelische Ostpreußen ins katholisch dominierte Stift Hildesheim, was zu einer deutlichen Veränderung der »konfessionellen Landschaften« in Niedersachsen führte.

Thomas Scharf-Wrede

In der Zeit des »Kalten Kriegs« ein Ereignis mit hoher Symbolkraft: die Flucht der Einwohner von Bösekendorf in den Westen

Die »Sühnekirche vom Kostbaren Blut« in Belsen

Mitten in der norddeutschen Landschaft, in der Lüneburger Heide, befand sich das Konzentrationslager Bergen-Belsen. Zunächst Wehrmachtskaserne, ab 1940 Kriegsgefangenenlager, wurde es 1943 zum KZ ausgebaut. Während der fünf Jahre bis zur Befreiung lebten die Menschen hier unter unmenschlichsten Bedingungen. Rund 20.000 Kriegsgefangene und 38.000 KZ-Häftlinge fanden in dieser Zeit hier den Tod. Die meisten fielen Hunger und Krankheiten zum Opfer. Und auch nach der Befreiung des Lagers am 15. April 1945 durch britische Truppen starben weitere 14.000 Menschen an den Folgen der Haft. Der britische Major Barnett bemerkte kurz nach der Befreiung: »It was deliberate policy of extermination by starvation« (Die Vernichtung durch Verhungern war Vorsatz).

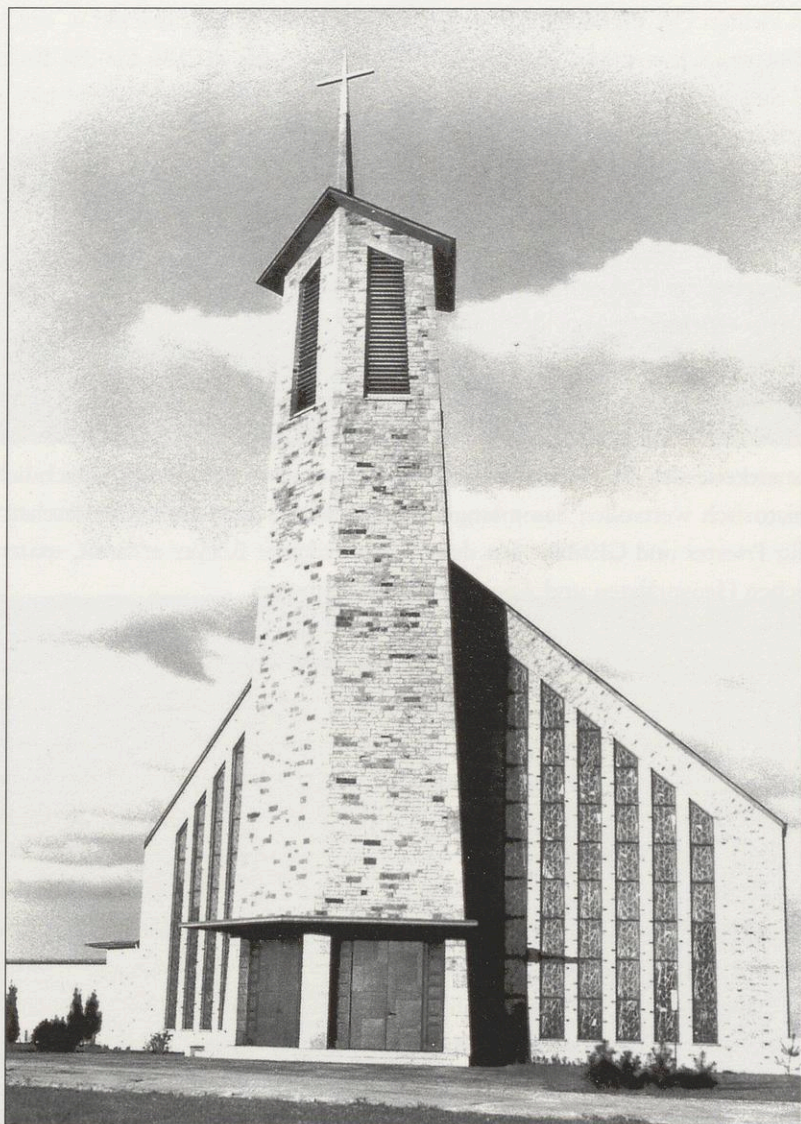
Bereits 1945 entstanden auf Initiative der Überlebenden die ersten Denkmale auf dem Lagergelände und 1952 wurde in Bergen-Belsen die erste Gedenkstätte am Ort eines Kriegsgefangenen- oder Konzentrationslager in der Bundesrepublik Deutschland eingeweiht.

Am 22. November 1961 wurde die »Sühnekirche vom Kostbaren Blut« in Bergen konsekriert. Als Grundstein diente ein Stein des zerstörten Hildesheimer Domes. Die Kirche dient der Erinnerung und Mahnung, sie ist dem Gedenken an die Opfer ungerechter Gewalt aus allen Nationen und Konfessionen im ehemaligen Konzentrationslager Bergen-Belsen geweiht.

Architektur und Ausstattung der Kirche weisen auf die Passion Christi hin, was insbesondere an der Statue des gefangenen Christus deutlich wird. Der Grundriss der Kirche ist kelchförmig, sodass sie sich auf der einen Seite zum 9 km entfernten Lagergelände hin zu öffnen scheint, auf der anderen verjüngt sie sich zu einem in Grabform gestalteten Altar hin und erinnert so an die Massengräber auf dem Lagergelände.

Mit der Kirche wurde auch eine Gebetsbruderschaft verbunden. Außerdem findet alljährlich am Sonntag vor Kreuzerhöhung eine Gedenkwallfahrt statt, die der Opfer von Bergen-Belsen gedenken und Impulse für eine friedliche und versöhnte Zukunft setzen soll.

Julia-Carolin Boes

In unmittelbarer Nähe zum ehemaligen Konzentrationslager Bergen-Belsen gelegen:
die »Sühnekirche vom Kostbaren Blut«

»Caritas Christi urget nos«:

Prälat Eduard Beigel und das Bischof-Nathan-Werk in Eschershausen

In dem kleinen Ort Eschershausen im Landkreis Holzminden entstand in der Nachkriegszeit ein Schwerpunkt der Seelsorge und eine Sammelstelle für das Kulturgut schlesischer Vertriebener, die 1946 aus dem Kreis Leobschütz kommend hier angesiedelt wurden. Die Gemeinde verdankt ihre Bedeutung Prälat Eduard Beigel (geb. 1907, gest. 1984), der – ebenfalls aus dem Kreis Leobschütz gebürtig – 1951 Pastor in Eschershausen wurde und hier bis zu seinem Lebensende wirkte.

Beigel entfaltete in Eschershausen eine beispiellose Seelsorgetätigkeit; er ließ 1954 die Pfarrkirche errichten, 1964 die Filialkirche in Dielmissen, zwischen 1960 und 1974 in unmittelbarer Nachbarschaft der Kirche die Gebäude des Bischof-Nathan-Werkes mit Wohnungen für Flüchtlinge und Vertriebene, außerdem richtete er ein Archiv, eine Bibliothek und ein Museum für Kunst- und Kulturgüter ein; aus diesen Beständen entwickelte sich die »Heimatsube Kreis Leobschütz« mit kulturgeschichtlich und kunsthistorisch wertvollen Sammlungen. Beigel wurde 1963 zum Kanonischen Visitator für Priester und Gläubige aus dem Generalvikariat Branitz ernannt, später zum Päpstlichen Hausprälaten und Apostolischen Protonotar.

Priesterliches und menschliches Vorbild Beigels war Bischof Joseph Martin Nathan, zu dessen Erinnerung die Häuser in Eschershausen gebaut wurden. Nathan, geb. 1867 im Kreis Leobschütz, begann Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Aufbau der Branitzer Heil- und Pflegeanstalten für geisteskranken Patienten, in denen bis zu 2000 Menschen versorgt wurden. Außerdem wurde der Geistliche mit zahlreichen Leitungsaufgaben in der Erzdiözese Olmütz betraut; er wurde zum Generalvikar des preußischen und des sudetendeutschen Anteiles ernannt, zum Päpstlichen Hausprälaten und Apostolischen Protonotar, schließlich 1943 zum Weihbischof. Der Wahlspruch Nathans lautete: Caritas Christi urget nos (2. Korinther 5, 14). Auch Bischof Nathan wurde aus seiner Heimat vertrieben, im Dezember 1946 musste er Branitz verlassen und starb bald darauf am 30. Januar 1947 im Marienkloster in Troppau. Als Kanonischer Visitator war Beigel Rechtsnachfolger von Generalvikar Nathan, nach dessen Vorbild er seine Seelsorge- und Caritasarbeit gestaltete.

Das Bischof-Nathan-Werk ist seit 1978 Sondervermögen des Bistums; zwei der ehemals vier Häuser wurden 2012 verkauft. Die zentrale Aufgabe der Einrichtung ist heute – neben der Stärkung der Zusammengehörigkeit – die Pflege und Erweiterung der kulturhistorischen Sammlungen der Heimatsube Kreis Leobschütz.

Maria Kapp

Eschershausen, Bischof-Nathan-Werk, Haus 3 und 4

Porträtkopf eines Mädchens, Richard Karger,
Leobschütz, 1936

Prälatenring von Joseph Martin
Nathan, Wien, 1921

Das Niedersachsenkonkordat von 1965

Eines der gravierendsten Probleme im Staat-Kirche-Verhältnis des Landes Niedersachsen war die Schulfrage, die Auseinandersetzungen zwischen der Katholischen Kirche und der von der SPD geführten Landesregierung auslöste, die an die Zeiten des Kulturkampfes erinnerten. Die Landesregierung trat für die »Schule für Schüler aller Bekenntnisse«, für die »Gemeinschaftsschule«, als Regelschule ein. Dabei kamen traditionelle sozialdemokratische und liberale schulpolitische Ziele, wie die Zurückdrängung des kirchlichen Einflusses, zur Geltung. Die Katholische Kirche forderte dagegen die Wiederherstellung und Neueinrichtung konfessioneller Elementarschulen. Da das Interesse der Evangelischen Kirche an einer konfessionellen Gestaltung des Schulwesens wegen der eindeutigen protestantischen Mehrheiten bei Schülern und Lehrern an den meisten niedersächsischen Schulen geringer war, konnte man von dieser Seite nur bedingt Unterstützung erwarten. Die Katholische Kirche gründete ihren Anspruch auf das Elternrecht, die grundgesetzlich verankerte Glaubens- und Gewissensfreiheit und das Reichskonkordat von 1933 sowie auf die einschlägigen Bestimmungen des Preußischen Volksschulunterhaltungsgesetzes von 1906, das die Bekenntnisschule in der Provinz Hannover bis in die Zeit des Nationalsozialismus hinein garantiert hatte. Auf kirchlicher Seite, die vehement vom Hildesheimer Bischof Joseph Godehard Machens vertreten wurde, sah man in der Rückgabe der Bekenntnisschulen die Wiederherstellung des alten Rechtszustandes und die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts. Trotz des außerordentlich hohen Mobilisierungsgrades der niedersächsischen Katholiken, der sich in Kundgebungen mit mehreren zehntausend Teilnehmern äußerte, blieben die Aktionen der katholischen Seite im Wesentlichen ohne Erfolg. Das Niedersächsische Schulgesetz von 1954 sah mit Ausnahme des Verwaltungsbezirks Oldenburg die Gemeinschaftsschule als Regelschule vor. Eine öffentliche Volksschule für »Schüler des gleichen Bekenntnisses« konnte nur in Ausnahmefällen unter erschwerten Bedingungen errichtet werden.

In ihrem Kampf gegen das Schulgesetz erhielt die Katholische Kirche die Unterstützung der Bundesregierung. Diese strengte 1955 einen Prozess vor dem Bundesverfassungsgericht an, in dem das Land Niedersachsen der Verletzung des Reichskonkordates und damit der Bundestreue angeklagt wurde. Das Bundesverfassungsgericht wies am 26. März 1957 diese Klage ab; es unterstrich zwar die Rechtsgültigkeit des Reichskonkordates, sprach dem Bund aber das Recht ab, die Länder wegen der ihnen verfassungsrechtlich garantierten Kulturhoheit zur Einhaltung der Vertragsbestimmungen zu zwingen. Damit blieb das niedersächsische Schulgesetz in Kraft. Die schulpolitischen Auseinandersetzungen wurden erst durch das Niedersachsenkonkordat vom 26. Februar 1965 beigelegt. Danach gab die Katholische Kirche ihre frühere

Bischof Heinrich Maria Janssen im Gespräch mit Ministerpräsident Dr. Georg Diederichs

Schulkonzeption auf und erkannte die Konfessionsschule als Antragsschule an. Das Land erleichterte dagegen die Bedingungen für die Errichtung öffentlicher Bekenntnisschulen.

Für das Zustandekommen des Konkordates kam dem Loccumer Vertrag von 1955, der als einer der ersten Kirchenverträge der Nachkriegszeit das Verhältnis von Staat und Evangelischer Kirche in Niedersachsen auf eine moderne Grundlage stellte, eine wegweisende Funktion zu. Der Ausgleich zwischen Land und Katholischer Kirche wurde durch das Ausscheiden prominenter Verfechter der katholischen Position, wie der Bischöfe Machens (1956) und Hermann Wilhelm Berning von Osnabrück (1955), und den Amtsantritt entgegenkommender Bischöfe, wie Heinrich Maria Janssen und Helmut Hermann Wittler, erleichtert. Hinzu kamen eine kirchenfreundlichere Haltung der SPD nach der Verabschiedung des Godesberger Programms (1959), der Regierungswechsel 1961 mit dem konziliananten Ministerpräsidenten Georg Diederichs an der Spitze und das wachsende Verständnis kirchlicher Kreise für staatliche Maßnahmen zur Hebung des Bildungsstandards.

Nach einer Novellierung des Konkordates (1973) beschränkte das Niedersächsische Schulgesetz von 1974 die Bekenntnisschulen auf den Grundschulbereich und gestand als Ausgleich die Errichtung von Orientierungsstufen sowie von Haupt- und Realschulen in kirchlicher Trägerschaft zu. Die Personalkosten wurden ganz, die Sachkosten zum Teil vom Land getragen. Nach der Auflösung der Pädagogischen Hochschule in Alfeld, deren Lehrkörper mehrheitlich katholisch war und wo ein Großteil der katholischen Lehrer in der Nachkriegszeit studiert hatte, wurden als Ersatz Lehrstühle für katholische Theologie an den Universitäten Hildesheim und Hannover (1971) geschaffen.

Neben der Schulfrage regelte das Niedersachsenkonkordat u. a. Grenzkorrekturen zwischen den niedersächsischen Bistümern; es enthielt Bestimmungen über die Ablösung von historisch bedingten staatlichen Baulasten sowie über staatliche Zuschüsse zur Pfarrbesoldung und garantierte die staatliche Förderung katholischer Erwachsenenbildung und die Berücksichtigung kirchlicher Interessen am Rundfunk. Das Niedersachsenkonkordat hatte Vorbildcharakter über die Landesgrenzen hinaus und bildete die Grundlage für ein im großen Ganzen spannungsfreies Verhältnis von Staat und Kirche in Niedersachsen in den folgenden Jahren.

Hans-Georg Aschoff

Unterzeichnung des Niedersachsenkonkordates am 26. Februar 1965 durch Nuntius Corrado Bafile und Ministerpräsident Diederichs

Unter den zahllosen Flüchtlingen und Vertriebenen, die in den letzten Kriegsmonaten und in der Nachkriegszeit aus den deutschen Ostgebieten in das Bistum Hildesheim kamen, befanden sich auch verschiedene bildende Künstler. Einer von ihnen ist der Bildhauer Josef Hauke, der 1920 in Oberlindewiese im Sudetenland geboren wurde. Seine Ausbildung als Holzschnitzer erhielt er bei seinem Vater und in einer Werkstatt in Brünn, bevor Krieg und Gefangenschaft seinen künstlerischen Werdegang unterbrachen. Nach der Vertreibung siedelte sich der Künstler mit seiner Familie im Schaumburger Land an; seit 1947 war er in Lauenau ansässig. In den ersten Jahren führte Hauke als freischaffender Bildhauer zunächst kleinere Arbeiten aus, seit den 1950er-Jahren wurde die katholische Kirche der wichtigste Auftraggeber des Künstlers, der für die zahlreichen Kirchenneubauten der Nachkriegszeit nicht nur einzelne Skulpturen arbeitete, sondern auch komplette Altarraumausstattungen entwarf.

Josef Hauke arbeitete in vielen Materialien und unterschiedlichen Techniken: Holz, Mooreiche (wofür ihm ein neues Konservierungsverfahren gelang), Stein, Bronze, Keramik und Polyester; dieses zeittypische Material wurde von ihm als künstlerischer Werkstoff für die sakrale Kunst entdeckt und vor allem für großflächige Darstellungen verwendet.

Die Werke Haukes, der die Wertschätzung von Bischof Heinrich Maria Janssen genoss, finden sich in allen Teilen der Diözese Hildesheim; erwähnt seien Ensembles in den Kirchen in Lindhorst, Rodenberg, Lauenau, Hohnhorst, Bad Lauterberg, Hannover (St. Bruder Konrad), sowie – als Auftragsarbeit des Bischofs – der Kreuzweg in der Sühnekirche in Bergen-Belsen.

Josef Hauke zählt zu den wichtigsten Künstlern der Nachkriegszeit in unserem Bistum, seine Bildwerke zeichnen sich durch eine tiefe Charakterisierung der dargestellten Personen aus, durch intensive, dynamische Bewegungen, eine lebhafte Gestik und Mimik. Von besonderer Ausdruckstiefe sind die Kreuzwege, die den Leidensweg Christi für die betende Gemeinde erlebbar werden lassen; gerade in den Leidensdarstellungen konnte Hauke die eigenen schweren Erlebnisse von Krieg und Gefangenschaft ausdrücken und verarbeiten; sie machen die menschliche Reife des Künstlers sichtbar.

Josef Hauke übte seinen Beruf bis etwa zum Jahr 2000 aus; er starb 2009 in Lauenau.

Kreuzweg, 7. Station, Keramik, 1987; Lauenau, St. Markus

Tabernakel, Polyester, versilbert, 1975; Rodenberg,
St. Mariä Himmelfahrt

Hannover am Weltmissions-Sonntag 1963. Thema eines Tischgesprächs von Prälat Dr. Morotini mit seinem Kaplan: »Priesterlicher Lebensstil heute«. Da fällt der Satz: »Wir müssten in die Mission gehen – dort werden wir gebraucht. In Nigeria/Westafrika könnten wir für den einheimischen Priesternachwuchs etwas tun.« Bischof Heinrich Maria Janssen akzeptiert schließlich dieses Vorhaben.

Seit 1. Mai 1965 steht Morotini als Lehrer vor schwarzen Gymnasiasten und versucht von nun an, ihnen religiöses Wissen und Englisch beizubringen. Die Schule dient vornehmlich zur Vorbereitung auf ein mögliches Theologie-Studium. Abends fährt Morotini in die benachbarten Dörfer, feiert die heilige Messe, unterweist einheimische Kinder, kümmert sich um Kranke. Der Neubau von Kirchen beginnt. Hierbei kommen Morotini die Erfahrungen seiner reichen Bautätigkeit in Hannover zu gute. Nach zwei Jahren stehen neun neue Kirchen.

Beim Ausbruch des Biafra-Bürgerkrieges fährt er in abgelegene Buschdörfer und bringt Halbtote zum Krankenhaus. »Er schien mit unbegrenzter Energie begnadet«, schrieb der Missionsbischof von Jos an Bischof Heinrich Maria, als er ihm die Nachricht vom Tode des Prälaten mitteilte (10. März 1968). Diese zielgerichtete Kraft kennen alle, die Morotini, geboren am 3. Mai 1909 in Göttingen, begegnet sind: Mitschüler am Josephinum in Hildesheim, Mitstudenten in Frankfurt, Göttingen, Münster. Die Priesterweihe am 24. Februar 1935 verhilft seiner Begabung und seinem Tatendrang zur Entfaltung. Kaplan an St. Paulus in Göttingen, Promotion zum Dr. phil., Kaplan an St. Elisabeth in Hannover, Seelsorger der St. Konrads-Gemeinde, 1953 Päpstlicher Hausprälat, Oberstudienrat.

Als einer der ersten Priester in Deutschland erkennt er, dass man auch jungen Berufstätigen den Weg zum Priestertum ebnen sollte. So gründet er in Hannover das Niels-Stensen-Kolleg für Spätberufene (1950). Eine weitere Großtat: Er nimmt später geistig behinderte Kinder in sein Haus auf. Wer zusätzlich zum Wirken am Kaiser-Wilhelm-Gymnasium und am Ratsgymnasium in Hannover noch Fachberater für Katholische Religion in Niedersachsen ist und im Stadtteil Bothfeld eine Kirche und das Klarissenkloster mit erbaut, könnte auf seine Leistung stolz sein. Prälat Morotini war das nie. Die Fülle der Aufgaben ließ ihm keine Zeit für unwesentliche Dinge. Gesellschaftliche Verpflichtungen wies er ebenso zurück wie manche Ehrungen. Kompromisse und Diplomatie waren nicht seine Sache. Ein Mann der Gegensätze: Zermürbende Härte – Grenzenlose Hilfsbereitschaft. Beides aus demselben Herzen.

Hans-Georg Koitz

Prälat Dr. Carl Morotini (1909-1968)

Ökumene im Bistum Hildesheim nach 1945

Die Geschehnisse des Dritten Reiches und die damit verbundene Verfolgungssituation für die Kirchen hatten erheblichen Einfluss auf die Beziehungen der Konfessionen zueinander und führten zu neuen Kontakten auf allen kirchlichen Ebenen. In den Jahren seit Kriegsende hatte die Durchmischung der bis dahin größtenteils konfessionshomogenen Bevölkerung durch den Zuzug von Flüchtlingen und Vertriebenen die Begegnung der Konfessionen vor Ort in Niedersachsen verändert und geprägt. Hinzu kam, dass es an allem fehlte, was nicht nur die Einzelnen, sondern auch die Gemeinden zum Leben brauchten, dazu gehörten auch Kirchenräume. In der Folge waren über viele Jahre katholische Gemeinden in evangelischen Kirchen zu Gast und katholische Gemeinden stellten ihre Kirchen für evangelische Gottesdienste zur Verfügung.

Im Verlauf der 50er-Jahre kühlte das Klima zwischen den beiden großen Konfessionen jedoch merklich ab. Erheblichen Einfluss auf die Handlungsspielräume der katholischen Kirche und die Stimmung zwischen den Konfessionen hatten die »Instruktion der Kongregation des Heiligen Officiums an die Diözesanbischöfe über die Ökumenische Bewegung« von 1949, das Marien-Dogma von 1950 und die Ausrufung des Marianischen Jahres 1953. Auf gesellschaftspolitischer Ebene führte die Frage nach der angemessenen Repräsentanz der Konfessionen in öffentlichen Ämtern zu Spannungen zwischen den Konfessionen. Zu einer Entspannung dieser gesellschaftspolitischen Dimension von Ökumene trugen nicht unerheblich Loccumer Vertrag und Niedersachsenkonkordat bei, die das Verhältnis der Kirchen zum Land regelten.

Auf kirchlich-theologischer Ebene führte das Zweite Vatikanische Konzil dazu, dass in den Gemeinden erwachende überkonfessionelle Initiativen und Gespräche einen konkreten Handlungsrahmen bekamen. Zunehmend aktiv schufen Bischöfe und Kirchenleitungen nach dem Zweiten Vatikanum Strukturen, die das Miteinander der Konfessionen in den Gemeinden und die Zusammenarbeit auf Kirchenleitungsebene ermöglichten und in geregelten Bahnen leiteten. Das früheste neu geschaffene Gremium im Bistum Hildesheim war die »Diözesankommission zur Förderung der Ökumene im Bistum Hildesheim«. Bischof Janssen berief deren Mitglieder bereits im Januar 1965 in das zunächst »Diözesanrat zur Förderung der ökumenischen Arbeit im Bistum Hildesheim« genannte Gremium – zu einem Zeitpunkt also, als das Zweite Vatikanum noch gar nicht beendet war. Die wesentlichen Aufgaben der Diözesankommission für Ökumene sind erstens die Aufarbeitung von theologischen Themen mit Relevanz für die ökumenischen Beziehungen, zweitens Praxisbegleitung durch Informationsbeschaffung und Informationsverteilung und Organisation von Weiterbildungen sowie drittens die Pflege der Beziehungen zur Orthodoxie, was durch

"Diözesanrat zur Förderung der oekumenischen Arbeit
im Bistum Hildesheim".

Das vom 2. Vatikanischen Konzil verabschiedete Dekret "Über den Ökumenismus" ist von großer Bedeutung für die seelsorgliche Situation in unserem Bistum Hildesheim, die von einer besonders schweren Diasporasituation gekennzeichnet ist.

Um die Wiederherstellung der Einheit unter allen Christen zu fördern, sind in diesem Dekret Mittel und Wege aufgezeigt, wie wir dem Anruf Christi und seiner Kirche entsprechen können. Diese im Konzils-Dekret vorgelegten Anregungen bedürfen der besonderen Anwendung für unsere Seelsorge.

Darüber hinaus erscheint es notwendig, ein Gremium zu schaffen, das sich verantwortlich weiß für alle Anliegen im Bereich der oekumenischen Arbeit. "Mit Klugheit und Geduld" soll "unter Aufsicht ihrer Hirten" alles in Ordnung gelenkt werden, was die Einheit fördern und alles vermieden werden, was die Wiedervereinigung hindern könnte.

Darum berufe ich in diesen Tagen der Weltgebetsoktav um die Wiedervereinigung der getrennten Christen den

"Diözesanrat zur Förderung der oekumenischen Arbeit
im Bistum Hildesheim"

und ernenne zum geistlichen Leiter dieses Diözesanrates den
H.H. Domkapitular Dr. Wilhelm Brüggeboes
Hildesheim,

Als Mitglieder dieses Diözesanrates berufe ich

H.H. Prof. Dr. Erich Riebartsch
Hildesheim,

H.H. Prof. Dr. Alois Spindeler
Hildesheim,

H.H. Prof. Dr. Franz-Josef Wotho
Hildesheim,

H.H. Prof. Bernhard Stratmann
Hildesheim,

H.H. Prälat Propst Dr. Josef Krahe
Hannover,

H.H. Direktor Dr. Johannes Bergsma
Goslar,

H.H. Pfarrer Peter Paul Urbanczyk
Braunschweig-Lehndorf,

Frau Studienrätin Dr. Anita Garvens
Hannover,

Frau Studienrätin Trillmich
Hildesheim,

Herrn Verwaltungsdirektor Rudolf Spohn
Hannover,

+ *Heinrich Knaack*.

Berufung der Mitglieder des Diözesanrats zur Förderung der Ökumenischen Arbeit im
Bistum Hildesheim

eine »Subkommission Orthodoxie« im Gremium sichergestellt wurde. Von enormer Bedeutung wurde die Hildesheimer Diözesansynode von 1968/69. Die Synode verabschiedete eine Resolution, die die bewusste Begegnung mit nichtkatholischen Christen, Vorträge zur gegenseitigen Information, Predigertausch und gemeinsame Gebets- und Andachtsstunden empfahl. Aus den vom Bischof autorisierten Beschlüssen der Synode entstand 1969 eine »Handreichung zur Förderung des ökumenischen Anliegens im Bistum Hildesheim«. Bei der Synode anwesende evangelische Beobachter erklärten gegenüber der Presse, dass die Evangelische Kirche die Resolution zur Ökumene ohne Vorbehalte billigen könne.

In den folgenden Jahrzehnten wurden Formen entwickelt, die die ökumenische Arbeit im Bistum förderten und eine strukturierte Zusammenarbeit zwischen den Konfessionen ermöglichten. Die Ökumenekommission des Bistums hielt Kontakt zu den Ökumenereferenten der Dekanate und der Landeskirchen. Nach Vorbesprechungen wurde 1971 die »Evangelisch-katholische Gebietskommission für Norddeutschland« gegründet, die kontinuierliche Beratungen auf Kirchenleitungsebene ermöglichte. Nach langwierigen Verhandlungen entstand 1976 die »Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Niedersachsen (ACKN)«, die zur Aufgabe hat, das in den Gemeinden entstandene reiche ökumenische Leben zu strukturieren und zu kanalisieren.

Die entstandene buchstäbliche Notwendigkeit zur Zusammenarbeit und der erwachte Wille dazu trafen in den Jahrzehnten nach 1945 auf die beschriebene Herausforderung in funktionale und funktionierende Formen und Strukturen übersetzt zu werden.

Anja Peycke

Diözesankommission zur Förderung ökumenischer Arbeit

Artikel 1 (Gründung)

Die Diözesankommission für Ökumenismus ist am 18. Januar 1965 (siehe Kirchlicher Anzeiger vom 17. Februar 1965) in den Anliegen des Dekretes über den Ökumenismus des Zweiten Vatikanischen Konzils errichtet worden. Aufgrund der Hildesheimer Diözesan-Synode 1968/69 und deren Ausführungsbestimmungen trägt sie die Bezeichnung „Diözesankommission zur Förderung der ökumenischen Arbeit im Bistum Hildesheim“. (Vgl. Diözesan-Synode Hildesheim 1968/69, Band II, S. 218.)

Artikel 2 (Aufgaben)

Ihre Aufgaben bestimmen sich nach Art. 6 des ersten Teiles des ökumenischen Direktoriums vom 14. Mai 1967 sowie nach der Resolution über den Ökumenismus der Hildesheimer Diözesan-Synode vom 17. November 1969. (Vgl. Hildesheimer Diözesan-Synode 1968/69, Band II, S. 43 ff.)

Artikel 3 (Arbeitsweise)

Die Kommission wird von der Bistumsleitung zur Beratung herangezogen. Entsprechende Gremien oder einzelne Personen können Anfragen an die Kommission richten. Sie kann sich auch selbst Aufgaben stellen und Anregungen geben. Das Ergebnis ihrer Beratungen teilt sie der Bistumsleitung zur Auswertung bzw. zur Weitergabe oder Veröffentlichung mit.

Die Bistumsleitung wird alle das Sachgebiet der Kommission betreffenden Informationen an den Vorsitzenden der Kommission weiterleiten. Vor Entscheidungen und Veröffentlichungen, welche das Sachgebiet der Kommission betreffen, holt die Bistumsleitung den Rat bzw. das Gutachten der Kommission ein. In ihren Entscheidungen ist sie nicht daran gebunden. Die Kommission wird von diesen Entscheidungen in Kenntnis gesetzt.

Die Bistumsleitung kann der Kommission jeweils eine angemessene Frist für die Antwort setzen. Damit in diesem Entscheidungsprozeß keine zeitliche Verzögerung eintritt, bildet die Kommission einen geschäftsführenden Ausschuß zur Erledigung kurzfristiger Anfragen und Aufgaben.

Artikel 4 (Beiziehung Sachverständiger)

Die Kommission ist befugt, zusätzliche Sachverständige im Einzelfall beizuziehen. Hierzu gehören insbesondere Personen aus dem Artikel 6, Abs. f., genannten Personenkreis sowie aus dem Personenkreis, der mit den Aufgaben des Abs. g im Sinn der Nr. 10 des Ökumenismusdekretes betraut ist.

Artikel 5 (Mitgliedschaft)

Die Mitglieder der Kommission werden vom Bischof für die Dauer von fünf Jahren berufen. Der Bischof ernennt den Vorsitzenden der Kommission. Der stellvertretende Vorsitzende und der Schriftführer werden von den Kommissionsmitgliedern gewählt.

Artikel 6 (Protokoll)

Von jeder Sitzung ist ein Protokoll anzufertigen. Es ist vom Vorsitzenden zu unterzeichnen und dem Diözesanbischof, dem Bischofsvikar, dem Generalvikar und dem Leiter des Seelsorgeamtes zuzuleiten.

Artikel 7 (Zusammenarbeit)

Gemäß den in der Resolution der Hildesheimer Diözesan-Synode vom 17. November 1969 (vgl. Art. 2) genannten Aufgaben arbeitet die ökumenische Kommission mit der Kommission für Liturgie, mit der Kommission für Ehe und Familie und dem Diözesan-Caritasverband in den einschlägigen Fragen zusammen. Ebenso wird sie die Zusammenarbeit im Sinne des Art. 4 des ersten Teiles des ökumenischen Direktoriums pflegen. Sie wird mit der Diözesankommission für Bildungsfragen und in diesem Rahmen auch mit den Bildungshäusern des Bistums in den einschlägigen Fragen Verbindung halten und Anregungen geben. Zu der evang.-kath. Gebietskommission in Norddeutschland wird sie die erforderlichen Beziehungen pflegen, wie auch zu anderen Institutionen ökumenischer Arbeit.

Hildesheim, am 9. Mai 1972

† Heinrich Maria
Bischof von Hildesheim

Heinrich Pachowiak wurde am 25. März 1916 in Hamburg-Harburg geboren. Nach dem Abitur am Hamburger Wilhelm-Gymnasium (1935) studierte er Philosophie und Theologie in Frankfurt/St. Georgen und Hildesheim, wo er am 15. Mai 1940 durch Bischof Joseph Godehard Machens die Priesterweihe empfing. Unmittelbar nach seiner Primiz wurde er als Sanitätssoldat eingezogen und geriet 1944 in Frankreich in Kriegsgefangenschaft. Nach einer kurzen Tätigkeit als Kaplan in Celle (1945) bestellte ihn Machens in rascher Folge zum Bischöflichen Kaplan und Sekretär (1946-1952), zum Domvikar (1947), Subregens am Priesterseminar (1952) und zum Diözesanjugendseelsorger (1953-1958). In diesem Amt bewies Pachowiak, der im Umgang mit Menschen bescheiden und zurückhaltend auftrat, sein Organisationstalent und Einfühlungsvermögen und wurde für zahlreiche Jugendliche u. a. durch Begegnungen in der diözesanen Jugendbildungsstätte Burg Woldenberg ein prägendes Leitbild. Pachowiak war das jüngste Mitglied unter den deutschen Bischöfen, als ihn Papst Pius XII. am 27. Mai 1958 zum Titularbischof von Phytea und Weihbischof in Hildesheim ernannte; am 15. Juli 1958 erteilte ihm Bischof Heinrich Maria Janssen unter Mitwirkung des Osnabrücker Bischofs Helmut Hermann Wittler und des Fuldaer Weihbischofs Adolf Bolte die bischöfliche Konsekration und übertrug ihm 1960 die Leitung des Seelsorgeamtes. Ein entscheidendes Erlebnis war für Pachowiak die Teilnahme am Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965), dessen Beschlüsse umzusetzen für ihn ein Hauptanliegen war. Das Konzil hatte die Stellung der Weihbischofe gestärkt und es den Diözesanbischöfen ermöglicht, ihnen als Bischofsvikare sachliche und räumliche Kompetenzen zuzuweisen. Am 1. Oktober 1967 ernannte Janssen Pachowiak zum Bischofsvikar für die drei hannoverschen Dekanate, womit die Bedeutung dieser Region mit gut 50 Kirchengemeinden und über 170.000 Katholiken unterstrichen wurde. In seinem Amt, das die Befugnisse eines Weihbischofs mit denen eines Generalvikars verband, setzte Pachowiak bis 1987 vor allem in der Organisation der überpfarrlichen Seelsorge, der ökumenischen Arbeit und durch die Einbeziehung der Gläubigen in kirchliche Entscheidungsprozesse wegweisende Akzente. Von 1965 bis 1987 war Pachowiak Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für die Bundesgrenzschutzseelsorge. Wesentlichen Anteil hatte er an den Hildesheimer Diözesansynoden von 1968/69 und 1989/90.

Auch nach seiner Emeritierung als Weihbischof 1992 war Pachowiak in Liturgie und Seelsorge tätig. Er starb nach kurzer schwerer Krankheit am 22. November 2000 in Hildesheim; seine Beisetzung fand unter großer Anteilnahme der Bevölkerung statt.

Weihbischof Heinrich Pachowiak (1916-2000)

St. Petrus Canisius in Hohnhorst: ein nachkonziliarer Kirchenbau

Die katholische Gemeinde in Hohnhorst wurde zunächst von Lindhorst, später von Wunstorf und Bokeloh aus betreut. Durch die Errichtung der Pfarrvikarie Bokeloh/Mesmerode mit Idensen und Hohnhorst 1958 bekam die Gemeinde einen eigenen Seelsorger, 1960 wurde die St. Konrad-Kirche in Bokeloh gebaut, 1964 konnte der Bauplatz für die geplante Kirche in Hohnhorst erworben werden.

Im August 1965 legte der Kasseler Architekt Hans Reuter jun. die Pläne für die Kirchenanlage vor, gleichzeitig bestimmte Bischof Heinrich Maria Janssen den Kirchenpatron: St. Petrus Canisius. Die Hohnhorster Kirche ist die einzige im Bistum Hildesheim, die diesem Heiligen geweiht ist, was durch die zeitgeschichtliche Situation im Jahr des Niedersachsenkonkordats zu erklären ist, das die Schulfrage im Bistum endgültig regeln sollte; St. Petrus Canisius wird als Patron der katholischen Schulen in Deutschland verehrt. Am 8. Juli 1967 weihte Bischof Janssen den Bau.

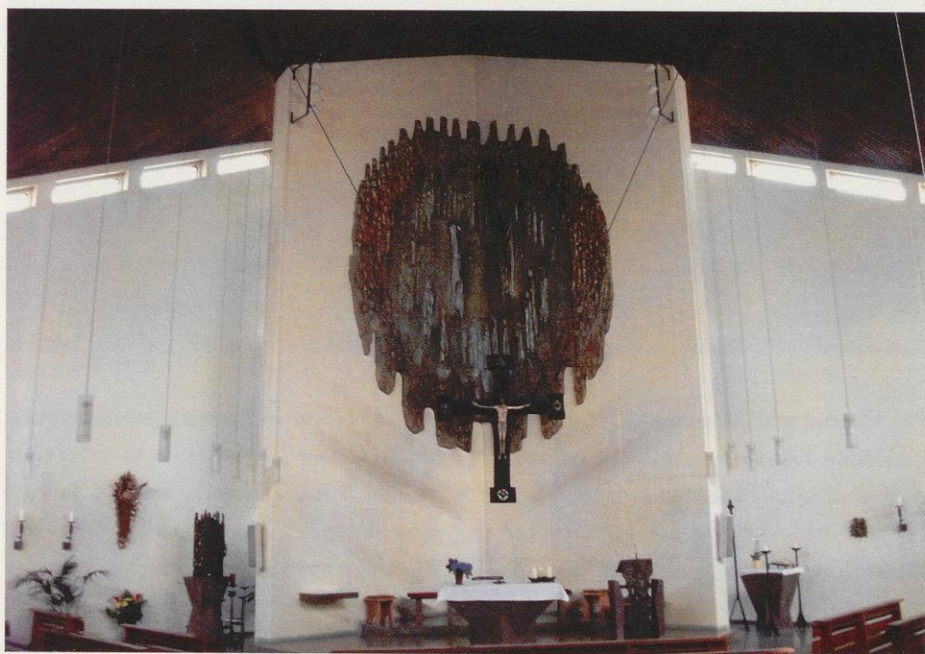
Die Kirche wurde bereits zum Zeitpunkt ihrer Planung auf die Anforderungen der Liturgiereformen des Zweiten Vatikanischen Konzils abgestimmt. Sie ist ein Zentralbau mit dem Grundriss eines auf die Spitze gestellten Quadrates, die Eingangs- und Altarwand sind eingezogen und als gefaltete Schildwände gestaltet. Der Innenraum ist als sog. Gemeindekirche konzipiert, das Gestühl bildet einen Halbkreis um den breit vorgezogenen Altarbereich. Der Altar steht in der Mitte der Altarinsel, hinter ihm sind die Sedilien angeordnet, rechts der Ambo. Links neben der Altarinsel und deutlich von dieser abgesetzt, ist der Tabernakel mit dem Ewigen Licht aufgestellt; rechts der Wort-Gottes-Altar für das Evangelienbuch mit zwei Standleuchtern und einem Vortragekreuz. Das Primärinventar wurde von dem Münsteraner Bildhauer Hubert Janning gestaltet, als künstlerische Materialien dienten ihm Naturstein (Michelnauer Basaltlava) und Bronze; Tabernakel und Vortragekreuz sind durch Steinbesatz hervorgehoben. Die ornamentalen Fenster entwarf Franz Heilmann, Borghorst, im Jahr 1974 arbeitete der Bildhauer Josef Franke, Obernkirchen, den Kreuzweg, 1981 erhielt die Altarrückwand durch Josef Hauke, Lauenau, ihre künstlerische Gestaltung mit einer Reliefdarstellung aus Polyester, die das Himmlische Jerusalem mit Christus und Maria, mit Engeln und Heiligen zeigt.

Die Homogenität des Primärinventars ist ebenso zu betonen wie die hohe künstlerische Qualität. Beides ist das Verdienst des Ortspfarrers Karl-Heinz Kobold, der als kunstverständiger Bauherr Architektur und Ausstattung gleichermaßen betreute.

Maria Kapp

Hohnhorst, St. Petrus Canisius

Hohnhorst, St. Petrus Canisius

Karl-Heinz Kobold gehört zu der Generation von Priestern, deren Ausbildung durch die Teilnahme am Zweiten Weltkrieg unterbrochen wurde. Geboren am 31. März 1925 in Schöningen, folgte nach Abitur und Reichsarbeitsdienst die Einberufung zur Wehrmacht mit Kriegseinsätzen in Frankreich. Bei Kriegsende geriet Kobold in französische Gefangenschaft und besuchte – seiner Berufung gewiss – von Dezember 1945 bis Juni 1947 das legendäre Kriegsgefangenen-Seminar (»Stacheldrahtseminar«) in Chartres, das unter der Leitung des Paderborner Priesters Abbé Franz Stock stand. Nach der Entlassung studierte Kobold in Paderborn und München Theologie und empfing am 6. Juli 1952 die Priesterweihe in Hildesheim. Nach Kaplansjahren in Salzgitter, Hamburg-Wilhelmsburg und Hannover-Langenhagen und der Tätigkeit als Präfekt am Georgianum in Duderstadt und am Albertinum in Hildesheim, wurde er 1961 zum Pastor (ab 1977: Pfarrer) von Bokeloh und Hohnhorst ernannt, wo er bis 1995 wirkte. Seinen Ruhestand verlebte Pfr. Kobold in Rehburg-Loccum, wo er am 15. Juni 2003 verstarb, die Beisetzung erfolgte auf dem Friedhof in Bokeloh.

Pfr. Kobold zeichnete sich durch ein besonderes Interesse an christlicher Kunst und ein hohes Kunstverständnis aus. Als Ortsgeistlicher war er für den Bau und die Ausstattung der Kirche St. Petrus Canisius in Hohnhorst (1967) verantwortlich, außerdem für die Errichtung der Herz-Jesu-Kirche in Sachsenhagen (1963) und für die weitere Ausschmückung der bereits vorhandenen Kirche St. Konrad in Bokeloh. Der Geistliche legte großen Wert auf eine individuelle, unverwechselbare Gestaltung von Architektur und Inventar, auf die Anschaffung von Objekten hoher Qualität und künstlerischem Wert. Dank seiner umfassenden Kenntnis der zeitgenössischen kirchlichen Kunst bewahren die genannten Kirchen bis heute herausragende Goldschmiedearbeiten, wertvolle Paramente und Skulpturen. Die künstlerische Geschlossenheit, das Gesamtkunstwerk der Hohnhorster Kirche kann als das Lebenswerk des Pfarrers bezeichnet werden.

Pfr. Kobold pflegte persönliche und freundschaftliche Beziehungen zu verschiedenen bildenden Künstlern des Bistums, darunter die Bildhauer Josef Franke in Obernkirchen und Josef Hauke in Lauenau. Letzterer gestaltete im Jahr 1992, zum 40. Jahrestag der Priesterweihe des Pfarrers, das originelle Tonrelief (vgl. Abbildung) mit der Darstellung eines Kobolds, der beim Bau der Hohnhorster Kirche mitwirkt.

»Ein Kobold wirkte mit«, Tonrelief von Josef Hauke, 1992; Hohnhorst, St. Petrus Canisius

Hildesheimer Diözesansynoden im 20. Jahrhundert

Vor dem Hintergrund der massiven Beeinträchtigungen des kirchlichen Lebens bemühte sich 1937 eine Hildesheimer Diözesansynode um Antworten auf die »Kernfragen zeitnaher Seelsorge«. Nachdrücklich appellierten die Synodalen an Geistliche und Laien, auch in schwierigen Zeiten der Kirche und dem Glauben treu zu bleiben. Die Priester wurden aufgefordert, weiterhin aktiv auf die ihren Gemeinden zugehörigen Katholiken zuzugehen – wie die Gemeindemitglieder weiterhin die Angebote der Kirche annehmen sollten. Auf politische Äußerungen verzichtete die Synode, ein solches Votum erfolgte weniger Monate später durch Papst Pius' XI. Enzyklika »Mit brennender Sorge«.

Um die immensen Herausforderungen in Folge des Zweiten Weltkriegs – die Zahl der Hildesheimer Diözesanen stieg nach 1945 von rund 280.000 auf knapp 700.000 – ging es auf der Duderstädter Diözesansynode 1948. Statt der »bislang mehr konservativen und bewahrenden Haltung« sollte die Kirche einen deutlich »vorwärtsdrängenden Aktionismus« entwickeln: »Es ist uns Katholiken außerordentlich viel dadurch verloren gegangen, dass wir meist in der Defensive standen und die Bewahrung des Bestehenden als fast ausschließliche Aufgabe betrachteten.« Zur »Übersetzung« der Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils auf die konkrete Situation des Bistums Hildesheim kamen 1968/69 Synodale in Hildesheim zusammen: zum ersten Mal nicht nur Kleriker, sondern auch Männer und Frauen aus den Kirchengemeinden – das Neuwerden der Kirche von Hildesheim wollte Bischof Heinrich Maria Janssen in der Gemeinschaft aller Getauften angehen. Besondere Schwerpunkte der Synode waren die ökumenischen Fragen: »Wo immer es möglich ist, möge von den katholischen Christen die Begegnung mit den Brüdern und Schwestern der anderen Kirchen gesucht werden. Es genügt nicht mehr, dass wir als Christen bloß freundlich nebeneinander leben. Wir halten es für geboten, offen und unbefangen, ohne Aufdringlichkeit aufeinander zuzugehen.« Um die »Suche nach dem, was in unserem Bistum und unseren Gemeinden erstnotwendig ist« – so Bischof Josef Homeyer in seinem Einladungsschreiben – ging es der Diözesansynode 1989/90. In sehr nachdrücklicher Weise betonte die Synode die »Berufung und Verantwortung aller Christen«: »Aus der ‚Kirche für das Volk‘ muss mehr und mehr eine lebendige ‚Kirche des Volkes‘ werden, in der jeder und jede einzelne seine/ihre Berufung wahrnimmt und sich verantwortlich beteiligt weiß am Schicksal dieser Kirche, damit sie ihre Sendung zu allen Menschen erfüllen kann. ‚Gott, was hast Du mit mir in Deiner Kirche vor? Welche Gabe hast Du mir geschenkt, und wie soll ich sie in Deiner Kirche einbringen, damit sie mitten in der Welt Zeichen Deiner Menschenfreundlichkeit ist?‘«

Thomas Scharf-Wrede

Diözesansynode 1968/69

Diözesansynode 1989/90

»An das Bistum geht die Bitte, gemeinsamen Kirchenzentren einen gewissen Spielraum für die Erprobung neuer Formen zu geben.« Als die Diözesankommission zur Förderung der ökumenischen Arbeit im Bistum Hildesheim 1980 diese Bitte an die Bistumsleitung richtete, blickten die evangelischen und katholischen Christinnen und Christen in den Ökumenischen Zentren bereits auf bis zu zehn Jahre Wohnen unter einem Dach zurück.

Die meisten Ökumenischen Zentren in Deutschland entstanden in den 70er- und 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts. Drei wesentliche Entwicklungen hatten dazu geführt, den Gedanken an konfessionsübergreifende Zentren realistischerweise denken zu können. Von richtungsweisender Bedeutung war erstens das Zweite Vatikanum. Die Grundentscheidungen des Konzils wünschten und förderten nicht nur die Begegnung zwischen den Konfessionen, sondern erlaubten im Nachgang grundsätzlich die Mitbenutzung katholischer Kirchen durch nichtkatholische Christen. Darüber hinaus kam zweitens eine Diskussion über die Gestaltung von Kirchenbauten in Gang. Ähnliche Diskussionen gab es auch im evangelischen Raum. In der Folge wurde evangelischerseits das Konzept des Gemeindezentrums, in dem sich multifunktional nutzbare Gruppenräume um einen vorwiegend gottesdienstlich genutzten Mehrzweckraum gruppieren, favorisiert. Schließlich spielte drittens die Entwicklung im Städtebau eine Rolle, die von der konfessionellen Durchmischung der Bevölkerung, der Behebung der Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg, und der rasant steigenden Bevölkerungszahl in den 60er-Jahren geprägt war. In den neu erschlossenen Wohngebieten wurde den Kirchen der unterschiedlichen Konfessionen meist ein zentraler, aber nicht alles überragender Ort in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander zugewiesen.

Das Bistum Hildesheim ist an drei Ökumenischen Zentren beteiligt – Lüneburg-Kaltenmoor, Hannover-Mühlenberg, Hameln-Klein Berkel –, die jeweils in Kooperation mit einer Gemeinde der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers gebaut wurden. Diese Ökumenischen Zentren entstanden in neu erschlossenen Stadtteilen bzw. im Falle Klein Berkels einer bereits bestehenden, jedoch schnell wachsenden Ortschaft. Für alle Zentren gilt, dass schon vorher enge überkonfessionelle Kontakte bestanden.

In Hannover-Mühlenberg wurde im Herbst 1971 ein provisorisches Gemeindezentrum mit gemeinsam genutztem Kirchenraum errichtet. Die im Provisorium gemachten Erfahrungen führten 1980 zur Errichtung des heutigen ökumenischen Zentrums, das – dann mit zwei Kirchenräumen ausgestattet – »auf Wunsch der Kirchenleitungen so angelegt [wurde], daß es notfalls durch eine Mauer getrennt werden

Hannover-Mühlenberg, Ökumenisches Kirchen-Zentrum

Hameln, Ökumenisches Zentrum mit kath. St. Vizelin-Kirche (im Bild) und ev.-luth. St. Johannis-Gemeinde

könnte« – eine Möglichkeit, die in den Gemeinden belächelt wurde. Im ökumenischen Kirchenzentrum sind die Ev.-luth. Bonhoeffer-Gemeinde und die Röm.-kath. Maximilian Kolbe-Gemeinde beheimatet.

Angeregt durch die Entstehung des Lüneburger Stadtteils Kaltenmoor in den 60er-Jahren kam es zu ersten Überlegungen für das dortige Ökumenische Zentrum. Nachdem sich die Röm.-kath. St. Mariengemeinde und die Ev.-luth. Johannisgemeinde für den Bau des Ökumenischen Zentrums eingesetzt hatten, erfolgte 1973 die Grundsteinlegung. Die Gemeinden, die im Ökumenischen Zentrum zu Hause sein sollten, wurden in den Jahren 1972 und 1973 neu gegründet und erhielten beide den Namen St. Stephanus. Das neue Haus sollte allen offen stehen, dabei aber klar machen, »daß zwei Gemeinden mit zwei Traditionen, unterschiedlichem Kirchenverständnis und unterschiedlichen Gemeindesituationen unter einem Dach wohnen.« Das Lüneburger ökumenische Zentrum hat eine evangelische und eine katholische Kirche, wobei der evangelische Kirchenraum zugleich als Mehrzweckraum genutzt wird.

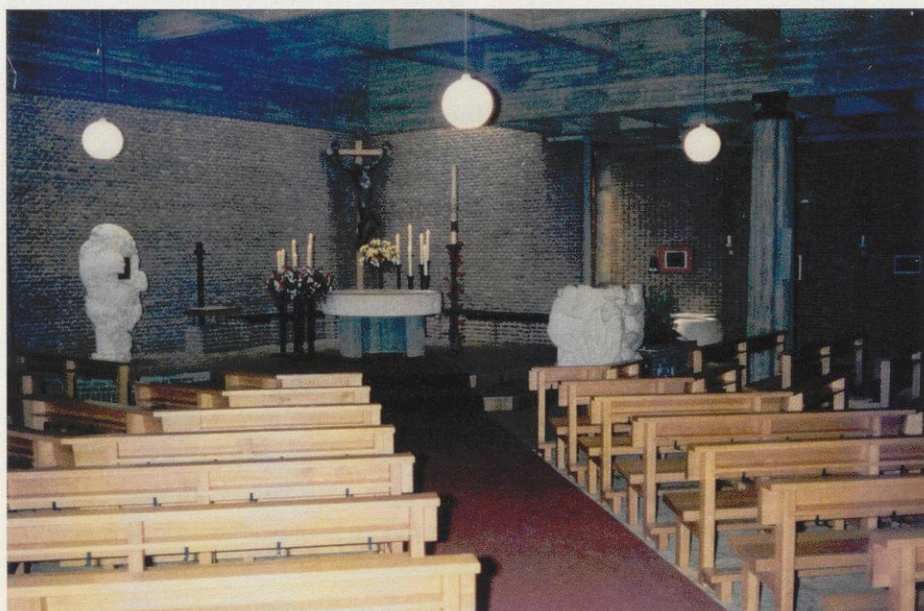
Als in Hameln-Klein Berkel die katholische St. Vizelin-Gemeinde ein eigenes Kirchengebäude und die Ev.-luth. St. Johannis-Gemeinde ein Gemeindezentrum planten, entstand schließlich das 1976 eingeweihte Ökumenische Zentrum Hameln-Klein Berkel. Im Unterschied zu den Ökumenischen Zentren in Hannover und Lüneburg gibt es in Klein Berkel nur einen Kirchenbau. Die katholische Kirche wird von der evangelischen Gemeinde mitbenutzt; das von der evangelischen Kirche gebaute Bonhoeffer-Haus wird von beiden Gemeinden als Gemeindezentrum genutzt. Den Initiatoren galt der »Bau als ein sichtbares Zeichen des gemeinsamen Auftrages in dieser Welt, um eine gemeinsame christliche Antwort zu finden auf dringende Fragen des menschlichen Lebens«.

Wie alle Gemeinden müssen sich auch die Gemeinden in Ökumenischen Zentren den aktuellen Herausforderungen wie Entkonfessionalisierung und Pluralisierung der Gesellschaft, Sparzwängen und Strukturänderungen stellen, die jedoch bei dem jeweiligen Verwiesensein auf den Partner im Ökumenischen Zentrum eigene Chancen und Risiken bergen. Dazu kommen die bekannten theologischen Differenzen zwischen den Konfessionen. Zum 25-jährigen Jubiläum des Ökumenischen Zentrums in Hameln schrieben die Pfarrer der beiden Gemeinden: »Es ist nicht immer einfach [...], aber es ist immer Herausforderung zu einem bewussten geistlichen Leben, in der eigenen Konfession wie in der ökumenischen Begegnung.«

Anja Peycke

Lüneburg, Ökumenisches Zentrum St. Stephanus

Lüneburg, Ökumenisches Zentrum St. Stephanus

Diözesansynode, Marienrode, FIPH, Bolivienpartnerschaft, der »Friedensgrund« und ein »Sozialwort« – das sind nur einige der Begriffe, die man mit der Amtszeit des 69. Bischofs von Hildesheim in Verbindung bringt. Schlaglichtartig beleuchten sie, worum es Josef Homeyer bei seinem Wirken immer gegangen ist: Die Kirche zu den Menschen zu bringen, durch diakonisches und caritatives Handeln die Liebe Gottes spürbar zu machen und den Getauften zu sagen: Die Gemeinschaft der Gläubigen lebt von Euch, Ihr habt eine große Mitverantwortung für das Gelingen der Kirche von Hildesheim!

All dies war dem Bauernsohn nicht in die Wiege gelegt. Josef Homeyer wurde am 1. August 1929 in Harsewinkel im Kreis Gütersloh geboren und wollte ursprünglich Arzt werden. Doch nach dem Abitur am Gymnasium Laurentianum in Warendorf entschied er sich für das Studium der Theologie und Philosophie, das ihn nach Münster und Innsbruck führte, wo er unter anderem Hugo und Karl Rahner hörte und schließlich promovierte. 1958 weihte ihn Bischof Michael Keller in Münster zum Priester und ernannte ihn nach einer kurzen Kaplanszeit in Mettingen zum Seelsorger für das Landvolk im Bistum Münster. Unter Kellers Nachfolger Joseph Höffner – dem späteren Kölner Kardinal – stieg Homeyer 1966 zum Leiter der Schulabteilung im Bistum Münster auf und prägte in dieser Eigenschaft die deutsche Bildungsdebatte in der zweiten Hälfte der 60er-Jahre mit.

1972 wurde Josef Homeyer Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn. Dort beeinflusste er wichtige Entwicklungen, unter anderem die Aussöhnung der polnischen mit der deutschen katholischen Kirche. Am 13. November 1983 weihte ihn Joseph Kardinal Höffner im Hildesheimer Dom zum Bischof von Hildesheim, unter dem Wahlspruch »In Mundum Universum – In alle Welt hinaus«. Schon bald berief der neue Bischof eine Diözesansynode ein, die in den Jahren 1989/90 wichtige Weichen für die Seelsorge des ausgehenden 20. Jahrhunderts stellte.

Während seines Theologiestudiums hatte Homeyer mit dem Gedanken gespielt, in die Benediktinerabtei von Niederaltaich einzutreten. Als Bischof von Hildesheim schließlich förderte er Ordensniederlassungen, wo er nur konnte. Bekanntestes Beispiel ist die Neugründung des Klosters von Marienrode durch Benediktinerinnen der Abtei St. Hildegard im Jahre 1988.

Homeyer lagen daneben besonders junge Menschen am Herzen. In seiner Amtszeit entwickelte sich die Chrisammesse in der Osterwoche zu einer großen Jugendmesse

und im »Friedensgrund« versammelte Homeyer seit 1990 alljährlich im Sommer Jugendliche aus osteuropäischen Ländern in einem Camp, wo sie miteinander arbeiteten und beteten. Bis zu seiner Emeritierung im Jahre 2004 hat Homeyer keinen »Friedensgrund« versäumt und dort immer selbst Hammer und Spaten in die Hand genommen.

Wer auf die fast 21-jährige Amtszeit Homeyers zurück blickt, der muss auch die Partnerschaft mit Bolivien erwähnen. Seinem Einsatz ist es ganz wesentlich zu verdanken, dass sich diese Partnerschaft aus den kleinen Wurzeln Mitte der 1980er-Jahre zu einem wichtigen Projekt des gesamten Bistums entwickelt hat. »Partnerschaft, nicht Patenschaft« stellte der Bischof immer wieder klar. Die Kirche von Bolivien habe den Menschen im Bistum Hildesheim mindestens ebenso viel zu geben wie umgekehrt, sagte Homeyer oft.

Vor dem Tun kommt das Nachdenken, das wusste der passionierte Leser ganz genau. Meist brannte Homeyers Schreibtischlampe bis tief in die Nacht. Es ist sicher kein Zufall, dass der Neubau der Dombibliothek in Homeyers Amtszeit fällt und auch, wenn er es nicht öffentlich sagte: Es hat Homeyer doch geschmerzt, dass es in seinem Bistum keine katholische theologische Fakultät gab. Vielleicht als kleinen Ausgleich initiierte er 1988 das »Forschungsinstitut für Philosophie Hannover« (FIPH), das sich mit seiner interdisziplinären Ausrichtung im Grenzbereich zwischen Philosophie, Theologie und Soziologie einen guten Ruf erworben hat.

Markanter Meilenstein seines überdiözesanen Wirkens als Vorsitzender der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz war das 1997 erschienene gemeinsame Sozialwort der katholischen und evangelischen Kirche »Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit«, das wesentlich im Hildesheimer Bischofshaus entstanden ist. Seine Fortsetzung und Ergänzung fand dieser Text in dem viel beachteten und diskutierten Impulspapier »Das Soziale neu denken«, das ebenfalls unter Homeyers Federführung verfasst und im Dezember 2003 vorgestellt wurde.

Hohes Ansehen weit über Deutschland hinaus erwarb sich Josef Homeyer auch durch seinen Einsatz für ein Zusammenwachsen Europas. Als langjähriger Präsident der Kommission der Bischofskonferenzen der EU (ComECE) warb er in Ost und West für eine Annäherung der katholischen und der orthodoxen Kirchen des Ostens. Ausdruck seiner internationalen Wertschätzung war unter anderem die Auszeichnung mit dem »Offizierkreuz des Polnischen Verdienstordens« im März 2002 und die Verleihung des Ordens des Heiligen Sava durch die Serbisch-Orthodoxe Kirche im Juni

2004. Im November 2002 verlieh ihm der Fachbereich Erziehungswissenschaften der Universität Hannover die Ehrendoktorwürde. Außerdem war Homeyer auch Ehrenbürger der Stadt Hildesheim.

Nach seiner Emeritierung im August 2004 blieb Josef Homeyer dem Hildesheimer Domhof räumlich verbunden und pflegte seine vielfältigen Kontakte, vor allem nach Osteuropa. Völlig überraschend verstarb der 80-Jährige am 30. März 2010 an den Folgen einer Darmoperation. Nach der Sanierung des Hildesheimer Doms ruht der Verstorbene heute in der neuen Grablege der Hildesheimer Bischöfe unter dem Mittelschiff der Bischofskirche.

Das Agieren auf der sozialpolitischen und europäischen Bühne einerseits und andererseits die ernsthafte und tiefe Zuwendung zum einzelnen Menschen – diese beiden Pole prägten den Bischof und Menschen Josef Homeyer und erwachsen aus einer tiefen Gläubigkeit, die geprägt war von Gotteserfahrungen, auch im letzten Weltkrieg. Bange Nächte im Luftschutzbunker hatten bei dem Halbwüchsigen »eine unerhörte Sehnsucht nach Frieden« wachsen lassen. Die Aufschrift »Gott mit uns« auf den Koppschlössern der deutschen wie auch französischen Soldaten habe quälende Fragen provoziert, bekannte der Bischof einmal. »Damals habe ich das Neue Testament zum ersten Mal richtig durchgelesen und dort die Friedensoption als grundlegend wahrgenommen«, sagte Homeyer später. Eine Botschaft, die ihn, trotz mancher Kämpfe, nie losgelassen hat und im Innersten trug.

Michael Lukas

Dr. Josef Homeyer, 1983-2004 Bischof von Hildesheim

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, Diözesanverband Hildesheim. »Es lebe Christus in der deutschen Jugend«

Die Jugend sichert der Kirche die Zukunft. So ist bzw. war es nur konsequent, sie besonders zu fördern. Das war das Credo, welches die Gründungsgeschichte des BDKJ im Bistum Hildesheim in der Amtszeit von Bischof Joseph Godehard Machens (1934-1956) leitete. Der BDKJ Diözesanverband Hildesheim wurde 1947 gegründet, noch bevor Kirchen gebaut, Schulen geöffnet und Kindergärten ihren Betrieb wieder aufnehmen konnten. Bei der Integration einer halben Million katholischer Flüchtlinge und Heimatvertriebenen in das Bistum Hildesheim hatte der BDKJ Schrittmacherfunktion weitab vom politischen Revisionismus. Er unterhielt enge Kontakte zur Freien Deutschen Jugend (FDJ) in der DDR.

In den 1960er-Jahren geriet auch der katholische Jugendverband in eine schwere Krise. Es herrschte ein bisher unbekanntes Lebensgefühl, ein neuer Zeitgeist in der Bundesrepublik, der von einer Generation junger Menschen gelebt wurde, die in der Nachkriegszeit aufgewachsen waren. Besonders die Intellektuellen unter ihnen wandten sich gegen traditionelle aus ihrer Sicht überkommene Werte und Normen, wie diese in besonderer Weise die katholische Kirche und mit ihr der BDKJ vertraten. Kirchliche Reformen waren unerlässlich, die das Zweite Vatikanische Konzil und die Hildesheimer Diözesansynode 1968/1969 auf dem Weg brachten. Die Kirche gewann die Jugend zurück. Ein Paradigmenwechsel fand statt, Traditionen wurden neu interpretiert. Die Kirche öffnete sich und befreite sich von ihrer veralteten, doktrinarischen Starrheit. Anstelle des »Jugendführers« trat das Leitungsteam im Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Der Zivildienst wurde kirchlich begleitet und institutionalisiert. Messdienerinnen wurden im Gottesdienst zugelassen.

Das Verhältnis des BDKJ zur Amtskirche war nicht immer konfliktfrei gewesen. Als Erzbischof Johannes Dyba eine eigene katholische Jugend im Bistum Fulda 1988 als Pendant zum BDKJ gründete, löste dies eine heftige Protestwelle aus. Der Hildesheimer Bischof Josef Homeyer (1983-2004) schlug einen anderen Weg ein. Er initiierte im Jahr 1989 u. a. den Friedensgrund – ein Netzwerk, das deutsche und osteuropäische Jugendliche zusammenführte, wobei ihn der BDKJ maßgeblich unterstützte.

Die BDKJ verantwortet gegenwärtig ein gewaltiges Pensum von Aktionen (z. B. Aktion Asse Atomkraft Hildesheim, Juleica, Kinder kritischer Konsum). Er ist ein motivierter und kritischer Begleiter der Kirche von Hildesheim auf ihren Weg durch das 21. Jahrhundert.

Gabriele Vogt

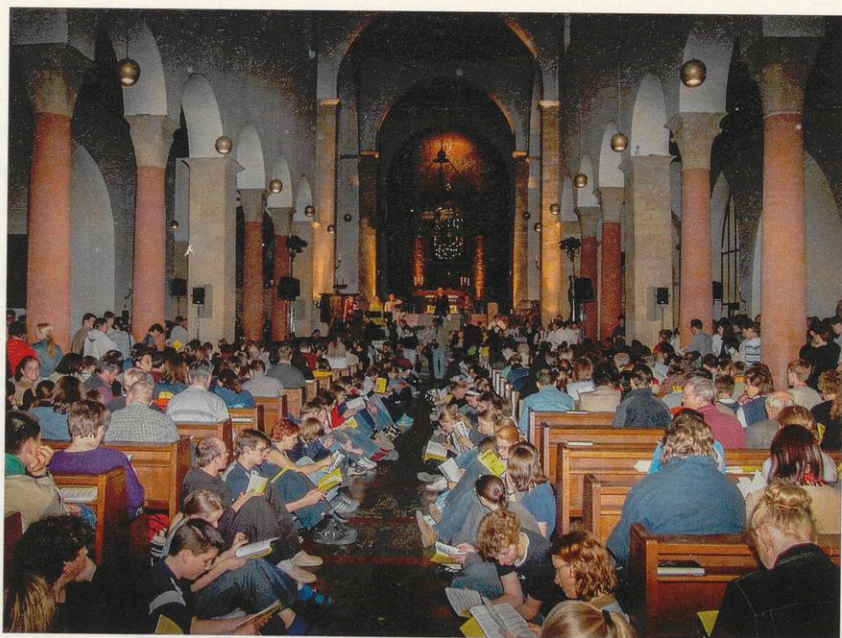
BDKJ-Treffen auf dem Wohldenberg, um 1985

Seit über 25 Jahren findet am Mittwoch der Karwoche die Chrisam-Messe im Dom zu Hildesheim statt. Aus einer Idee von Bischof Josef Homeyer (1983-2004) ist inzwischen eine feste Tradition geworden, die im Kalender der Jugendlichen und jugendbewegten Erwachsenen ihren festen Platz hat. Ziel der Veranstaltung ist, die Jugend aus den Regionen des Bistums zu einem großen Fest des Glaubens einzuladen, ihnen die Vielfalt und Angebote der Jugendpastoral vorzustellen und sie gestärkt und ermutigt in ihre Dekanate und Pfarreien auszusenden. Ausrichter des »Events« ist seit Beginn der Fachbereich Jugendpastoral im Bistum Hildesheim. Vor dem Pontifikalamt, bei dem durch den Bischof die Heiligen Öle geweiht werden, die bei der Spendung der Sakramente zum Einsatz kommen, findet am Nachmittag auf dem Domhof das Vorprogramm statt. Hierbei stellen sich die Verbände des BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) und die Initiativen und Projekte der Jugendpastoral vor. Die Angebote sind so vielfältig und bunt wie die Teilnehmenden. Sie reichen von der Erlebnispädagogik über musisch-kreative Angebote bis hin zu Information und Austausch. Für die Teilnehmenden bietet sich damit die Gelegenheit, sich über die Arbeit der Jugendverbände zu informieren, die Programme und Schwerpunkte der Initiativen und Projekte kennen zu lernen, die kurzweiligen Angebote auszuprobieren und mit den Anbietern und Veranstaltern in Kontakt zu kommen. Über den ganzen Domhof verteilt finden die Teilnehmenden Stationen, an denen sie sich für eine Spende stärken und bei einem Getränk austauschen können. Weiterhin laden besonders gestaltete Orte der Ruhe und Besinnung zum Gebet und zu einem geistlichen Gespräch oder zur Beichte ein.

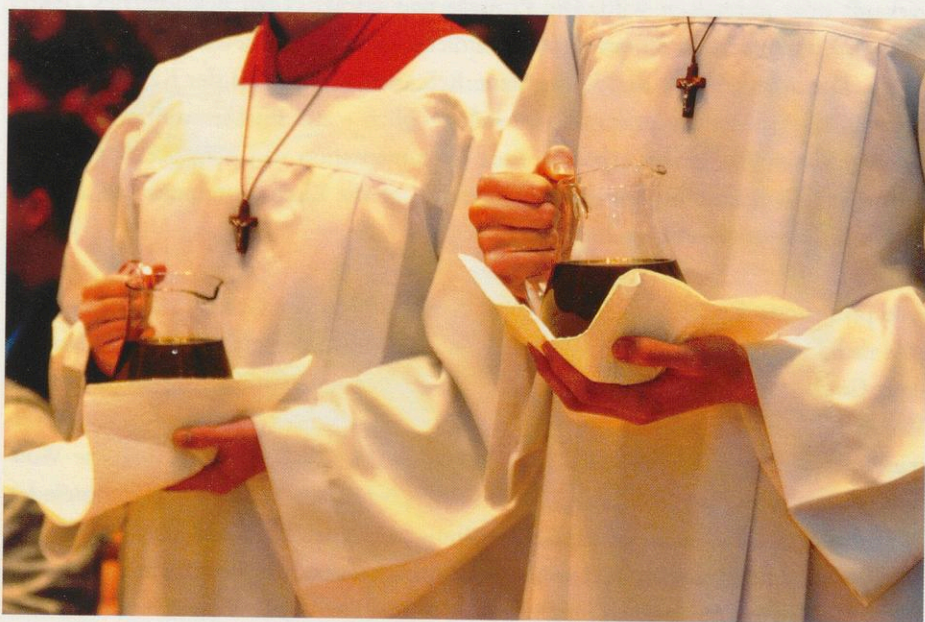
Höhepunkt des Tages ist das Pontifikalamt mit dem Bischof. Dieser Gottesdienst versucht mit jugendgemäßen Texten und Liedern einen besonderen Akzent in der Karwoche zu setzen. Die Sitzplätze reichen in der Regel nicht aus, so dass im Mittel- und in den Seitenschiffen sowie in den Seitenkapellen die über 2.000 Teilnehmenden auf Decken und mitgebrachten Kissen den Gottesdienst mitfeiern. Im Anschluss an den Gottesdienst sind die Teilnehmenden zur Begegnung mit den Bischöfen und zum Verweilen bei einem stärkenden Imbiss auf dem Domhof eingeladen.

Ohne die Vielzahl von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die bereits am Vormittag mit dem Aufbau der Zelte, Bänke und Tische beginnen und für die nach der Abfahrt der letzten Teilnehmenden vom Domhof der Tag noch nicht zu Ende ist, wäre diese Veranstaltung nicht durchführbar.

Martin Richter

Chrisam-Messe im »alten« Hildesheimer Dom

Chrisam-Messe: ein Fest des Glaubens

Kirchenprofanierungen im Bistum Hildesheim

Die Tatsache, dass Kirchen profaniert werden, anschließend eine Umnutzung des Gebäudes oder sogar ein Abriss durchgeführt wird, gehört zur Geschichte der Kirche und jeder Diözese. Die Gründe hierfür sind und waren wirtschaftlicher oder politischer Art, wozu auch Kriege und die Folgen der Säkularisation zu zählen sind.

Seit Ende der 1980er-Jahre wurden in unserem Bistum etwa 90 Kirchen profaniert, zahlreiche weitere werden in den nächsten Jahren folgen. Die gegenwärtige, deutliche Reduzierung des Kirchenbestandes vor allem von Kirchen der Nachkriegszeit unterscheidet sich zu früheren Profanierungen jedoch sowohl in ihrem Umfang als auch dadurch, dass sie nicht durch äußeren Druck entstanden ist, sondern im Blick auf einen stark rückläufigen Kirchenbesuch, hohe Kosten der Bauunterhaltung und Priestermangel.

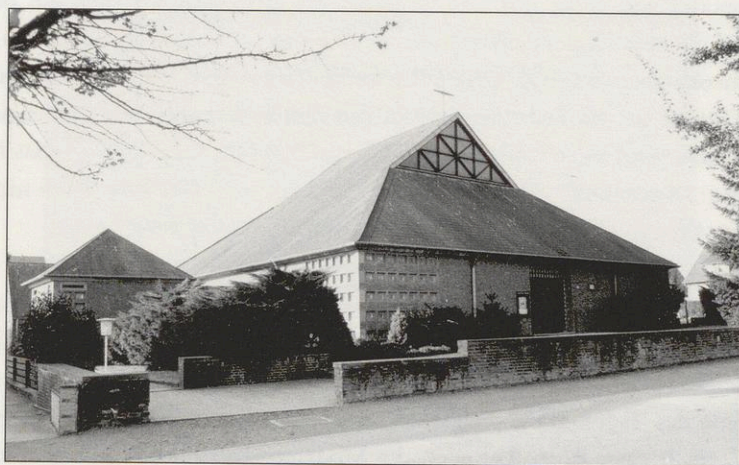
Als Richtlinie für die Profanierungen dient eine vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz im September 2003 herausgegebene »Arbeitshilfe zur Umnutzung von Kirchen«, in der liturgische, gemeindebezogene, denkmalpflegerische, bau- und kunstgeschichtliche Aspekte zur Diskussion vorgestellt werden. Für die Nachnutzung bestehen die Möglichkeiten, dass das Gebäude in kirchlichem Besitz bleibt, dass es verkauft oder abgerissen wird. Die Profanierung erfolgt durch bischöfliches Dekret und wird im Anschluss an eine letzte, feierliche Messe in der jeweiligen Kirche vollzogen. Das Allerheiligste und vorhandene Reliquien werden aus der Kirche entfernt, das sog. bewegliche Inventar und – soweit möglich – das Primärinventar werden in die zugehörige Pfarrkirche gebracht. Eine Dokumentation von Architektur und Ausstattung in Wort und Bild vor der Profanierung soll die Kirche zumindest auf archivarischer Ebene dauerhaft bewahren.

Jede profanierte Kirche hinterlässt in der Pfarrei und in der Gesamtheit der Diözese eine nicht zu ersetzende Lücke, da jede Kirche als Gotteshaus Zeugnis des Glaubens ihrer Gemeinde in ihrer Zeit ist. Die große Zahl der Kirchen, die nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurden, war der Tatsache geschuldet, dass die Flüchtlinge und Vertriebenen eine religiöse Heimat, eine Kirche, ebenso dringend brauchten wie Wohnung, Lebensunterhalt und Arbeit. Es stimmt nachdenklich, dass in vielen Gemeinden die Erbauer der Kirche auch deren Schließung miterleben (müssen). In jedem Fall ist die Profanierung einer Kirche Ausdruck der fortschreitenden Verweltlichung und des Glaubensverlustes in unserer Gesellschaft.

Maria Kapp

St. Bruder Konrad, Hannover, 1936, Profanierung 2013, Abriss

Maria Königin des Friedens, Hessisch Oldendorf-Fischbeck, 1961, Profanierung 2008, Nutzung als Kindergarten in der Trägerschaft der Pfarrei St. Sturm, Rinteln

Treffpunkt Gott:

Unter diesem programmatischen Namen finden seit 2010 in der Sarstedter Heilig-Geist-Gemeinde Veranstaltungen statt, die sich an alle Altersstufen und Generationen gleichermaßen wenden. Anfänglich inspiriert von US-amerikanischen Erfahrungen, der sogenannten »Whole Community Catechisis«, bietet »Treffpunkt Gott« für Glaubenserfahrene wie für Glaubenssuchende die Möglichkeit, miteinander im christlichen Glauben und in einer lebendigen und frischen Erfahrung von Kirche zu wachsen.

Die Geschichte von »Treffpunkt Gott« begann einige Monate vor dem ersten Treffen: Eine Gruppe von Personen, die ein Unbehagen über die bisherigen Formate katechetischer Kurse verband, die aber nach neuen Impulsen suchte, stieß auf die amerikanische Erfahrung einer Katechese, die sich grundlegend an die ganze Gemeinde als Volk Gottes richtet. Diese erste Inspiration, verbunden mit einer bildlichen Vorstellung, wie ein anderer Weg »gehen« könnte, führte zu dem Entschluss, einen solchen Weg in der – mittlerweile mit Nordstemmen, Ruthe und Schulenburg zusammengeführten – Sarstedter Pfarrei zu gehen. Erst aus einer Phase des gemeinsamen Nachdenkens und Austauschens über eigene Bilder und Vorstellungen sowie des Ausprobierens einer Veranstaltung im überschaubaren Rahmen der beteiligten Familien wurde der Arbeitsgruppe die Grundstruktur dessen geschenkt, was kurz darauf auch seinen Namen fand: Treffpunkt Gott.

Ausgangspunkt von allem war und ist dabei das gemeinsame Hören auf das Wort Gottes und die Stimme des Auferstandenen im Hören aufeinander. Nach zwei anfänglichen Einzelthemen im Jahr 2011 (»Treffpunkt Gott« und »Schöpfung«) entschied sich die Gruppe für Jahresthemen, die in den Veranstaltungen eines jeden Jahres in Unterthemen konkretisiert wurden (2012: Jesus Christus; 2013: Kirche – das fehlt mir noch!; 2014: Menschsein – ein heiliges Experiment; 2015: Das kann doch nicht wahr sein!; 2016: Mut zu Gott!).

Die Treffen finden mittlerweile dreimal im Jahr jeweils an Samstagen im Foyer der benachbarten Grundschule statt und haben eine feste und bewährte Struktur: Auf einen Brunch, zu dem alle Teilnehmenden etwas beisteuern, folgt ein kreativer Impuls zum Thema des Tages. Daran schließen sich passend zum Thema vielfältige Workshops an. Nach einer Pause kommen die Moderatoren im »Talk um 1« mit einigen Teilnehmenden nochmals pointiert zum Thema ins Gespräch. Ein Gottesdienst, gestaltet als Wort-Gottes-Feier, in dem Elemente des Bibelteilens eine Beteiligung aller ermöglichen, schließt den »Treffpunkt Gott« ab. Der Zeitrahmen ist verlässlich: Ab 9.30 Uhr steht das Begrüßungsteam bereit. Um 10.00 Uhr erfolgt der offizielle

Treffpunkt●Gott

8. Oktober 2011

„Und Gott sah, dass es gut war.“ Genesis 1

9.30 Uhr Stehcafé

**10.00 Uhr Beginn
Begrüßung
Musik**

ca.

10.20 Uhr Brunch

**11.15 Uhr Bühnenprogramm für alle
Impuls
Musik
Vorstellen der Workshops**

11.30 Uhr Workshops

12.30 Uhr Kaffee- und Saftpause

12.50 Uhr Sofa-Talkrunde mit allen

13.15 Uhr Gottesdienst

13.45 Uhr Abmoderation

14.00 Uhr Schluss

Programm von »Treffpunkt Gott«

Start und um 14.00 Uhr endet die Veranstaltung, an der bisher jedes Mal achtzig bis einhundertzwanzig Personen teilgenommen haben. Für das Jahr 2016 seien die drei Einzelthemen beispielhaft aufgeführt: 1. »Ist da wer?« – Gott erleben; 2. »Sag doch was« – mit Gott sprechen; 3. »Mach doch mal« – aus Gott handeln.

Die vielen positiven Reaktionen der Teilnehmenden, Kinder wie Erwachsenen, die offene, gelöste und freudige Stimmung sowie die Bereitschaft vieler sich einzubringen, bestätigt und bestärkt die Arbeitsgruppe, »Treffpunkt Gott« weiterzuentwickeln. Darüber hinaus erfahren die Initiatoren seitens des Bistums pastorale Begleitung und werden insbesondere durch Bernward-Medien hinsichtlich einer öffentlichkeitswirksamen Werbung unterstützt. Mit »Treffpunkt Gott« wächst ein kleines, aber robustes Pflänzchen auf dem Weg zu einer »Lokalen Kirchenentwicklung«.

Harald Volkwein

Sarstedt, Treffpunkt Gott

Sarstedt, Treffpunkt Gott

Die neue Domorgel und der Rang der Orgel in der röm.-kath. Kirche und ihrer Liturgie

Im Zusammenhang mit der Sanierung und Neukonzeptionierung des Hildesheimer Mariendomes (u. a. Entfernung der Orgel- und Chorempore im Westen bei gleichzeitigem Neubau einer Chortribüne in der nördl. Kapellenreihe) musste die alte Domorgel abgebaut, komplett überholt, in vielem neu und in veränderter Form und Ansicht wieder aufgebaut werden. Diese Hauptorgel hängt schwalbennestartig an der Westwand des Innenraumes. Haupt-, Schwell-, Pedal-, Solowerk und Positiv, außerdem die Trompeteria, finden ihren Platz im Obergeschoss des Westwerkes. Den Prospekt der großen Orgel bestimmen unter völligem Verzicht auf Rankenwerk hintereinander gesetzte Pfeifenfelder, die, das Gehäuse des Rückpositivs integrierend, dem Instrument eine große Ruhe und Erhabenheit verleihen und es gerade deshalb als den Raum nicht dominierend erscheinen lassen. Eine neue Chororgel (16 Register) östlich der o. e. Chortribüne in der nördl. Kapellenreihe wurde gebaut, damit – Chor und Orgel stehen direkt nebeneinander – das umfangreiche Repertoire für Chor und Orgel weiter gepflegt werden kann. Beide Instrumente können von zwei Spieltischen aus bedient werden. Vom mech.-elektr. Spieltisch aus, angebaut an der Hauptorgel mit 78 Registern, ist es auch möglich, die Chororgel zu spielen. Neben der Chororgel steht ein im Raum beweglicher rein elektrischer Spieltisch. Spätestens sobald die Chöre im Gottesdienst oder Konzert gemeinsam mit der Orgel (und dem Orchester) musizieren, ist dies eine überaus sinnvolle Einrichtung, da Chor, Dirigent, Organist und Orchester in direkter visueller Verbindung zueinander stehen. Das aus Eichenholz gebaute Untergehäuse der Chororgel korrespondiert optisch mit anderen Elementen des Domes. Bzgl. der Ansicht der Instrumente wurde sehr darauf geachtet, dass diese den Raum nicht dominieren, sondern sich ihm und den Kunst- und Kultgegenständen anpassen bzw. sich selbst – trotz ihrer Größe – deutlich zurücknehmen.

Deutschland ist ein orgelreiches Land. Es gibt auf der Welt kein anderes, das über eine so reichhaltige und lange Tradition in der Orgelbaukunst verfügt. Im 13. Jh. zog die Orgel endgültig in die Kirchen ein. Liturgie und ihre Reform, Spielfreude, Fähigkeit und Forderung der Organisten, Handwerklichkeit und Kunstfertigkeit sowie Erfindungsreichtum der Orgelbauer, musikgeschichtliche Entwicklungen: All dies sorgte dafür, dass die Orgel sich zum wohl vielseitigsten Musikinstrument entwickeln konnte. Vom traditionellen Schweigen der Orgel am Karfreitag bis zum überbordenden Jubilieren an den Hochfesten, von der schlichten Gemeindebegleitung bis zum kunstvollsten Präludium: Orgelmusik entfaltet ihre großartige Wirkung durch alle Jahrhunderte bis ins Hier und Heute, begeistert die Menschen und bereichert die Liturgie. Die Konzilsväter sprechen der überlieferten Musik einen Reichtum von

Mariendom zu Hildesheim, Hauptorgel

unschätzbarem Wert zu, der einen notwendigen und integrierenden Bestandteil der Liturgie ausmacht. Wenn kirchliche Dokumente den Gregorianischen Choral als den der römischen Liturgie eigenen Gesang bezeichnen, wenn Kirchenmusik-Institute errichtet werden sollen, an denen Studenten auch eine liturgische Ausbildung erhalten, wenn die Orgel in der Kirche als traditionelles Musikinstrument in hohen Ehren gehalten werden soll und wenn auch sogenannte »andere Arten der Kirchenmusik« keineswegs für die Liturgie ausgeschlossen sind, dann ist die Orgel das Instrument, das einen kongenialen Partner in der Liturgie darstellt: mit ihr ist es möglich, den Gregorianischen Choral einzuspielen, Schola und Gemeinde zu begleiten, als ein Instrument im Orchester, aber auch als einziges Instrument (quasi als Orchester) im Gegenüber zum Chor zu fungieren. Ist das Instrument klug disponiert, so erlaubt es sogar das Zusammenspiel mit einer Band, in der es wiederum solistische Funktion übernehmen kann. Die Orgel: Eine Alleskönnerin.

Thomas Viezens

Mariendom zu Hildesheim, Chororgel und Chorpodest in der nördlichen Kapellenreihe

1200 Jahre Josephinum. Zur Identität einer alten Schule

Anlässlich seines 1200. Geburtstags ist das Josephinum im September 2014 nach Rom gefahren und hat hier als Schulgemeinschaft im Petersdom einen Gottesdienst gefeiert, in dem Walter Kardinal Kasper in drei Schritten das besondere Proprium des Josephinums herausgearbeitet hat.

1. Das Josephinum ist das lebendige Zeugnis für das, was die europäische Identität ausmacht: die Kultur des Humanen, die aus humanistischer Bildung erwächst. Dazu gehört die Bereitschaft, in seinem Leben für andere einzustehen, ihnen aber auch ihren Raum zur Freiheit zu lassen sowie sich in Solidarität den Aufgaben der Welt zu stellen.

Europa heißt: Die mythische Daseinsauffassung der Antike ist aufgebrochen, der Mensch ist in Partnerschaft Gott zugeordnet. Er trägt als Ebenbild Gottes eine unveräußerliche Würde, wird in der Nachfolge Jesu zu Freiheit und Solidarität gerufen und hat sich vor seinem gerechten Richter zu verantworten. Dieses Menschenbild steht am Beginn christlichen Bildungshandelns und prägt die europäische Kultur. Bereits die alten Kloster- und dann die Kathedralschule, so auch das Josephinum, unterscheiden sich von den antiken Schuleinrichtungen durch den Lerngegenstand, vornehmlich sind es die Texte der Bibel, das Bildungsziel, nämlich die Einführung in das christliche Glaubensleben, und durch das Verständnis des Lehrers, der nicht mehr ein Sklave oder ein niederer Handwerker ist, sondern ein Erzieher zur christlichen Lebensführung.

Die Bischofsschulen wurden schließlich zum Vorbild des staatlichen höheren Schulwesens und der Universitäten, indem dort der christliche Glaube philosophisch, philologisch und historisch reflektiert wurde und dafür auch profane Fächer, meist an antiken Lerngegenständen orientiert, unterrichtet wurden. Das ist an der alten Josephinerbibliothek vortrefflich zu erkennen. Dass Christen dann überall auf der Welt diesen Typ Schule etablierten, basiert auf der grundsätzlichen Überzeugung, jeder Mensch sei bildungsfähig und bildungswürdig. Man kann nur den Glauben weitergeben und verteidigen, den man auch intellektuell verstanden hat.

2. Die Geschichte Europas, an der das Josephinum seit 1200 Jahren Teil hat, ist nicht eindimensional fortschrittlich, sondern eine brüchige Geschichte, eine Geschichte von Höhepunkten und Krisenzeiten.

Das Josephinum ist wohl die älteste, ununterbrochen bestehende Domschule der Welt. Das Josephinum war immer da, wo es jetzt steht. Es hat die Aufstiege und Niedergänge der gesamten deutschen Geschichte erlebt: von der Christianisierung

im Mittelalter über die Ausbildung territorialer Reiche und städtischer Kulturen, von Reformation, Gegenreformation und Dreißigjährigem Krieg über die Staatenbildung und Säkularisation bis hin zu Kulturkampf und NS-Diktatur und deutscher Demokratie. Jede Zeit hat versucht, die Arbeit am Josephinum zu beeinflussen oder auch zu behindern.

In seiner 1200-jährigen Geschichte hat sich das Josephinum mehrfach gewandelt und neu erfunden: von der karolingischen Domschule zur ottonischen Kaderschmiede, von der lokal bedeutsamen Bildungsanstalt für den Klerikernachwuchs bis zum Jesuitengymnasium mit europäischer Dimension, vom fürstbischöflichen Gymnasium bis zur Degradierung zu einer städtischen Oberschule für Jungen, vom humanistischen Fächerkanon zur modernen gymnasialen Bildung. Dabei hat das Josephinum stets seine Identität bewahrt: als katholische Schule – als Ort höherer Bildung – als Lebensraums zur Stiftung von Gemeinschaft.

Bei der Unterzeichnung des Niedersachsenkonkordats im Jahre 1965 sagte Bischof Heinrich Maria Janssen: »Man hatte an mich in den vergangenen Jahren wiederholt das Ansinnen gestellt, die Rechte des Bischöflichen Stuhls auf das Josephinum abzutreten. Ich glaubte, das vor der Geschichte nicht verantworten zu können. Das Josephinum ist eine mehr als 1000 Jahre alte Schule, die im Wandel der Jahrhunderte zwar verschiedene Schulformen angenommen, immer aber in gleicher Verbundenheit mit dem Bischof vereint gewesen ist ... Weder die Reformation noch die Säkularisation haben die Schule vom Bischof getrennt.« Und angemerkt sei hier auch, dass bis in das 18. Jahrhundert hinein die Einschwörung neuer Domherren am Türring des Eingangs unserer Schule begann ...

Allerdings regierten nicht nur die humanistischen Bildungsideale die Arbeit des Josephinums. Es gab auch zwei handfeste kirchenpolitische Interessen das Josephinum zu betreiben: die Rekrutierung von Führungseliten und die Sicherung des katholischen Milieus. Als Qualifizierungsinstrument war die Schule vor allem vom 10. bis zum 13. Jahrhundert und vom 18. bis zum 20. Jahrhundert recht erfolgreich; als Institution zur Sicherung des Katholizismus ist das Josephinum vom 16. bis ins 20. Jahrhundert nicht zu vernachlässigen.

3. Rückbesinnung auf die eigene Geschichte, auf die Wurzeln und die Tradition, gibt Orientierung; sie ist Auftrag und Verpflichtung für die Zukunft.

»Tradition ist die Demokratie der Toten«, hat der englische Schriftsteller, Katholik und pointierte Essayist Chesterton einmal geschrieben. Die Verstorbenen reden mit

und sie entscheiden mit. Im Josephinum ist das Vergangene gegenwärtig – in diesem Sinne ist das Josephinum Weltkulturerbe. Das gilt auch in einem spirituellen Sinne: seit 1200 Jahren kommen die Josephiner jeden Tag nicht nur zum Lernen, sondern auch zum Beten zusammen – auch heute noch. Tag für Tag beginnen sie mit einem gemeinsamen Gebet: 1000 Schülerinnen und Schüler – das sind jeden Tag so viele Menschen, wie in einer normalen deutschen Großstadt an Heilig Abend den Hauptgottesdienst besuchen ...

Das Josephinum wird sich auch in Zukunft nicht auf die »kleine Herde«, auf den »heiligen Rest« der in der Diaspora Übriggebliebenen beschränken. Das wäre Sektenmentalität und verleitet zum Ghattodenken. Das Josephinum ist in einem wohlverstandenen Sinne eine Schule für eine Elite; nicht im Sinne von Besitz- und Machteliten oder Funktionseliten zur Reproduktion innerkatholischen Nachwuchses. Das Josephinum hat derzeit Schüler aus zwanzig Nationen mit acht verschiedenen Glaubensrichtungen und Religionen. Im Josephinum geht es um die Bildung einer Verantwortungselite. Dieser elitäre Anspruch drückt sich aus in dem Bildungsziel, dass letztlich nicht Erfolg, Ansehen und Besitz dem Leben Orientierung geben, sondern die Hilfsbereitschaft für den bedrängten Nächsten und die Verantwortung vor Gott. Und: am Josephinum spielt Tradition eine gewichtige Rolle – nicht als traditionalistische Aneignung der Tradition, vielmehr geht es hier um die Kontinuität des inhaltlichen Bezugspunktes, um die Bewahrung des Ursprungs. Und diese erwächst aus dem diakonischen und dem missionarischen Auftrag der Kirche: Die Schwachen sollen gestärkt werden und die Starken sollen lernen, ihre Talente verantwortungsvoll zu entfalten: Identitätsstiftung aus Tradition.

Daraus ergeben sich drei besonderen Bildungsziele des Josephinums: 1. Das Josephinum will Schülern das Bewusstsein vermitteln, zu einer Welt und Geschichte umfassenden Gemeinschaft zu gehören: nicht sektiererisch, nicht exklusivistisch, nicht traditionalistisch, sondern in solidarischer Verantwortung für Gerechtigkeit und Frieden. 2. Am Josephinum versuchen wir so zu lehren, zu lernen und zu leben, dass die Lerngegenstände und das Schulleben »durchsichtig« auf Gott hin bleiben. 3. Den Schülerinnen und Schülern werden am Josephinum Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, die es ihnen ermöglichen, in einem nichtreligiösen Umfeld ihre religiösen und moralischen Überzeugungen zu verantworten.

Benno Haunhorst

Bischöfliches Gymnasium Hildesheim, Barockes Hauptportal

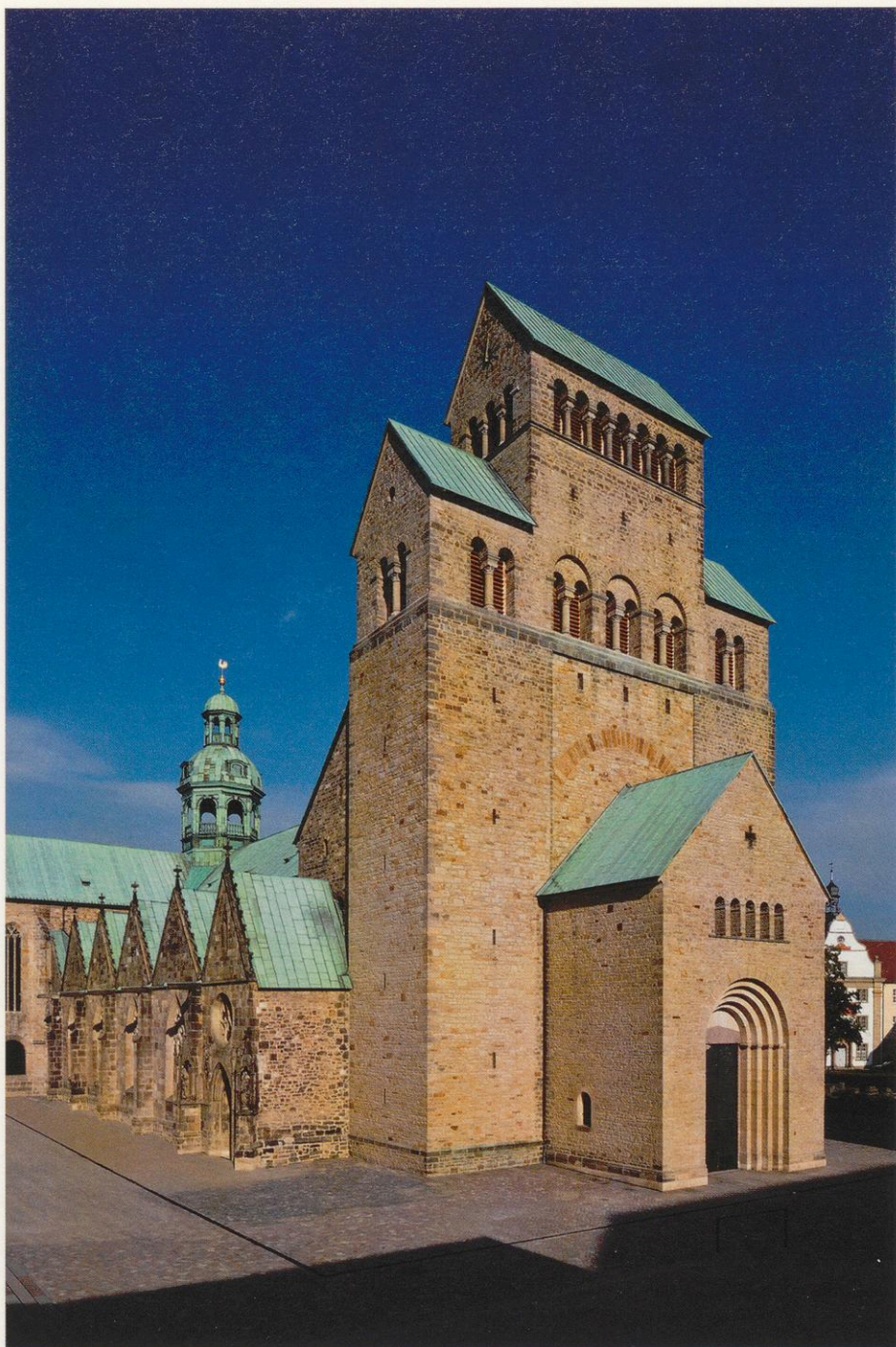
Womit im Bistum Hildesheim (fast) alles zusammenhängt: Der Hildesheimer Dom

Seit gut 1200 Jahren wird auf dem Hildesheimer Domhügel Gottesdienst gefeiert: eine wahrlich beeindruckend lange Zeit, innerhalb derer der beeindruckende und seit 1985 zum UNESCO-Welterbe der Menschheit gehörende Hildesheimer Mariendom natürlich etliche bauliche und ausstattungsmäßige Veränderungen erfahren hat – bis hin zu seiner grundlegenden Sanierung und Neugestaltung in den Jahren 2010 bis 2014. Seine besondere Bedeutung gründet allerdings weniger in seiner äußeren und inneren Gestalt als vielmehr in seiner Funktion als kontinuierlicher »Basis- und Multiplikationsort« für die Weitergabe des Evangeliums im Bistum Hildesheim: Der Hildesheimer Mariendom ist dessen geistliches und organisatorisch-strukturelles Zentrum.

Im Hildesheimer Dom ist – von Anfang an – die Weihe und Amtsübernahme des Hildesheimer Bischofs verortet, in eindrucksvoller Weise symbolisiert in der Übernahme des Gründungsreliquiars des Bistums, das von Bischof zu Bischof weitergegeben wird und so eine kontinuierliche Verbindungslinie der inzwischen 70 Hildesheimer Bischöfe darstellt. Im Dom – und nur in ihm – befindet sich zudem die Bischöfliche Kathedra: der Sitz des Bischofs, Zeichen und Ausdruck seiner besonderen Verantwortung für die Kirche von Hildesheim. Ebenfalls im Dom verortet ist die Einführung der Mitglieder des Domkapitels, das ja für die grundsätzlichen Belange des Doms – vor allem die Organisation der Gottesdienste – verantwortlich ist.

Der Hildesheimer Dom ist – zumindest seit der Neuorganisation der Kirche resp. des Bistums Hildesheim zu Beginn des 19. Jahrhunderts – auch der Ort, an dem die Weihe von Priestern stattfindet: hier erhalten sie durch den Bischof ihre besondere Sendung und ihren besonderen Auftrag, wodurch der Dom zu ihrem ganz eigenen »Bezugspunkt« wird. Und auch die Weihe von Ständigen Diakonen sowie die Beauftragungen von Pastoral- und Gemeindereferenten/-innen bzw. Religionslehrern/-innen erfolgt meist im Dom: das kirchliche Tun im Bistum Hildesheim hat im Hildesheimer Mariendom seinen Ausgangspunkt.

Es liegt auf der Hand, dass der Hildesheimer Mariendom auch der Ort besonderer Gottesdienste ist: erinnert sei für das Mittelalter an die durch Bischof Otto von Wohldenberg begründete »Goldene Messe« und für die jüngere und jüngste Zeit an die Feier der Hedwigswallfahrt der Flüchtlinge und Vertriebenen nach 1945/60, an die Chrisammesse der Jugend des Bistums und an die Feier der Sternsinger-Dankmesse. Sie alle fanden und finden einen regen Zuspruch – und sie alle wirken weit ins Bistum Hildesheim hinein; allein bei der Chrisammesse kommen Jahr für Jahr rund 2.000

Hildesheim, Hohe Domkirche

Jugendliche aus dem gesamten Bistum zusammen. Und was in diesem Zusammenhang auf keinen Fall nicht unerwähnt bleiben darf: dass im Dom an jedem Tag der Woche Gottesdienst gefeiert wird; selbst nach seiner beinahe vollständigen Zerstörung im März 1945 gab es nur zwei Tage ohne Eucharistiefeier ...

Auch etliche wegweisende Predigten sind im Hildesheimer Dom gehalten (und gehört) worden, erinnert sei nur an die Predigten von Bischof Joseph Godehard Machens in der Zeit des Nationalsozialismus oder an die Predigten von Bischof Heinrich Maria Janssen im Zusammenhang mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und der Hildesheimer Diözesansynode 1968/69 oder an die Predigten zum Beginn der österlichen Bußzeiten von Bischof Josef Homeyer und Bischof Norbert Trelle.

Eigentlich alle Jahrhunderte hindurch wurde die Frage nach dem »richtigen Verhalten« im Dom gestellt, die Bischof Franz Egon von Fürstenberg – der letzte Hildesheimer Fürstbischof – am 1. November 1819 so beantwortete: »... Nach dem Eintritt in die Kirche hat jeder eine Stelle in einem der Kirchenstühle, oder, wenn solche gefüllt sind, einen sonstigen bestimmten Platz, jedoch nicht im Mittelgange oder Schiffe der Kirche, sondern unten, oder an den beiden Seiten einzunehmen. Das Auf- und Abgehen von einer Stelle zur anderen, Beschauen der Gemälde und Seltenheiten, unpassende Stellungen, anhaltende Begrüßungen und Gespräche, das Klettern auf Gesimse und Kirchenstühle sowie jedes Zudringen nach den Altären, kurz jede sonstige mögliche Störung des Gottesdienstes, werden hierdurch auf das strengste ein für allemal untersagt, und haben etwaige Contravenienten zu erwarten, auf ein schicklicheres Betragen aufmerksam gemacht oder aus der Kirche gewiesen zu werden. ... Landleute oder Diensthoten, welche Kiepen, Körbe und dergleichen bei sich führen, imgleichen Personen, denen etwa Hunde gefolgt sind, müssen diese vor dem Eintritt in die Kirche zurück lassen.«

Heute ist der Hildesheimer Mariendom immer noch und zuvörderst ein Ort des Gebets resp. des Gottesdienstes – und er ist ein in vielerlei Hinsicht »offener Raum«. Bischof Norbert Trelle hat einmal geschrieben, dass der Besucher des Doms »hineingenommen wird in eine kraftvolle und lichtdurchflutete Atmosphäre, die eine gleichermaßen bergende wie aufstrebende Wirkung entfaltet. Derselbe Raum, der den Menschen des Mittelalters Geborgenheit und Schutz vor den Widerständigkeiten des Lebens gab, lässt auch heute Menschen ... Ruhe finden in der Aufregtheit und Gehetztheit unserer Tage. So wird die hier empfundene Zeitlosigkeit zu einem ausdrucksstarken Verweis auf die Ewigkeit Gottes.«

Thomas Scharf-Wrede

Hildesheim, Hohe Domkirche

Das »Heiligtum unserer Lieben Frau« (Hans-Georg Aschoff)

Brandt, Michael: Heiligtum Unserer Lieben Frau, in: Brandt, Michael / Eggebrecht, Arne (Hrsg.): Bernward von Hildesheim und das Zeitalter der Ottonen, Bd. 2, Hildesheim 1993, S. 445-448.

Brandt, Michael: Reliquiare, in: Wamers, Egon / Brandt, Michael (Hrsg.): Die Macht des Silbers. Karolingische Schätze im Norden, Regensburg 2005, S. 96-102.

Elbern, Victor H. / Reuther, Hans: Der Hildesheimer Domschatz, Hildesheim 1969, S. 15f.

Kratz, Johann Michael: Der Dom zu Hildesheim, seine Kostbarkeiten, Kunstschatze und sonstige Merkwürdigkeiten. Neudruck der Bände 2 und 3 von 1840, Erstdruck von Band 1: Geschichte und Beschreibung des Domes zu Hildesheim, Hildesheim 2013, S. 198-204.

Das Kanonissenstift Gandersheim (Alexander Dylong)

Dehio, Georg (bearb. von Gerd Weiß): Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler: Niedersachsen, Bremen, München 1992, S. 149-154.

Ehlers, Caspar: Das Damenstift Gandersheim und die Bischöfe von Hildesheim, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart 70 (2002), S. 1-31.

Popp, Christian: Art »(Bad) Gandersheim – Kanonissenstift (Reichsstift)«, in: Josef Dolle (Hrsg.), Niedersächsisches Klosterbuch, Teil 1, Bielefeld 2012, S. 433-450.

Bischof Bernward von Hildesheim (993-1022) (Claudia Höhl)

Brandt, Michael / Eggebrecht, Arne (Hrsg.): Bernward von Hildesheim und das Zeitalter der Ottonen. Ausstellungskatalog. 2 Bde., Hildesheim 1993.

Domkapitel Hildesheim (Hrsg.), Der Hildesheimer Mariendom. Kathedrale und Welterbe, Regensburg 2014.

Giese, Martina: Die Textfassungen der Lebensbeschreibung Bischof Bernwards von Hildesheim, Hannover 2006.

Lutz, Gerhard / Weyer, Angela (Hrsg.): 1000 Jahre St. Michael in Hildesheim. Kirche – Kloster – Stifter, Petersberg 2012.

Schneider, Wolfgang Christian: Bernward von Hildesheim. Bischof – Politiker – Künstler – Theologe, Hildesheim / Zürich / New York 2010.

Sachsen und Byzanz im 10. und 11. Jahrhundert (Manfred Overesch)

Busen, Hermann: Die Bartholomäuskapelle in Paderborn, in: Westfalen. Hefte für Geschichte, Kunst und Volkskunde 41 (1963), S. 273ff.

Overesch, Manfred / Günther, Alfhart: Himmlisches Jerusalem in Hildesheim. St. Michael und das Geheimnis der sakralen Mathematik vor 1000 Jahren, Göttingen 2009.

Die Hildesheimer Domschule (Hans-Georg Aschoff)

Aschoff, Hans-Georg: Art. »Hildesheim – Domstift St. Maria (815 bis 1810)«, in: Dolle, Josef (Hrsg.): Niedersächsisches Klosterbuch. Verzeichnis der Klöster, Stifte, Kommenden und Beginenhäuser in Niedersachsen und Bremen von den Anfängen bis 1810, Bd. 2, Bielefeld 2012, S. 654-681.

Seiters, Julius: Die Domschule zu Hildesheim im Mittelalter, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart 69 (2001), S. 21-62.

Bischof Godehard (1022-1038) (Thomas Scharf-Wrede)

Bertram, Adolf: Geschichte des Bistums Hildesheim. Bd. 1, Hildesheim / Leipzig 1899, S. 88-99.

Gerlach, Bernhard: Wolfher, der Biograph des hl. Godehard, in: Unsere Diözese in Vergangenheit und Gegenwart 12 (1938), S. 73-88.

Gerlach, Bernhard: Wolfhers jüngere Lebensbeschreibung des heiligen Bischofs Godehard, in: Unsere Diözese in Vergangenheit und Gegenwart 13 (1939), S. 9-48.

Goetting, Hans: Die Hildesheimer Bischöfe von 815 bis 1221 (1227), Berlin / New York 1984, S. 230-256 (Germania Sacra NF).

Gebürtig in Hornburg: Papst Clemens II. (Hans-Georg Aschoff)

Gresser, Georg: Clemens II. Der erste deutsche Reformpapst, Paderborn 2007.

Herbers, Klaus: Geschichte des Papsttums im Mittelalter, Darmstadt 2012, S. 116-118, S. 121.

Laudage, Johannes, in: LThK II, Sp. 1219f.

Mittermaier, Karl: Die deutschen Päpste. Benedikt XVI. und seine deutschen Vorgänger, Kvelaer 2006, S. 62-70.

Wendehorst, A., LdM II, Sp. 2138f.

Das Kloster Ringelheim (Alexander Dylong)

Dehio, Georg (bearb. von Gerd Weiß): Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler: Niedersachsen, Bremen / München 1992, S. 1130-1131.

Kruse, Karl Bernhard / Tontsch, Monika: St. Abdon und Sennen Salzgitter-Ringelheim, Regensburg 1995.

Petke, Wolfgang: Art. »Ringelheim«, in: Dolle, Josef (Hrsg.), Niedersächsisches Klosterbuch, Teil 3, Bielefeld 2012, S. 1314-1321.

Der Schrein der Dompatrone (Gerhard Lutz)

Algermissen, Konrad: St. Epiphanius und der Epiphanius-Schrein im Hildesheimer Dom, in: Die Diözese Hildesheim und Vergangenheit und Gegenwart 24 (1955), S. 1-34.

Brandt, Michael (Hrsg.): Abglanz des Himmels – Romanik in Hildesheim: Katalog zur Ausstellung des Dom-Museums Hildesheim, Regensburg, 2001, S. 186 (Michael Brandt).

Brandt, Michael: Bau und Kult – Der Dom und seine Heiligen, in: Knapp, Ulrich (Hrsg.): *Ego Sum Hildensemensis: Bischof, Domkapitel und Dom in Hildesheim, 815 bis 1810*, Petersberg 2000, S. 149-163.

Wulf, Christine/Rieckenberg, Hans Jürgen: *Die Inschriften der Stadt Hildesheim*, Wiesbaden 2003, Nr. 41.

Das »Große Privileg« von Bischof Adelog von 1179 (Thomas Scharf-Wrede)

Bertram, Adolf: *Geschichte des Bistums Hildesheim*. Bd. 1, Hildesheim/Leipzig 1899, S. 186f.

Goetting, Hans: *Die Hildesheimer Bischöfe von 815 bis 1221 (1227)*, Berlin/New York 1984, S. 414-443 (*Germania Sacra* NF).

St. Ludgeri in Helmstedt: eine Klostergründung des 9. Jahrhunderts (Maria Kapp)

Gerchow, Jan (Hrsg.): *Das Jahrtausend der Mönche. Kloster Welt Werden 799-1803*, Ausstellungskatalog Ruhrlandmuseum, Essen 1999.

Kapp, Maria: Kirche und Kloster St. Ludgeri in Helmstedt, in: *Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart* 69 (2001), S. 165-194.

Das Erzbistum Hamburg-Bremen (Christian Hoffmann)

Dannenberg, Hans-Eckhardt/Schulze, Heinz-Joachim (Hrsg.): *Geschichte des Landes zwischen Elbe und Weser*, 3 Bde., Stade 1995-2008.

Die »Goldene Messe« und das »Goldene Huhn«.

Eine mittelalterliche Stiftung am Hildesheimer Dom (Irmgard Haas)

Haas, Irmgard: Goldene Messe und Goldenes Huhn. Zur Geschichte einer mittelalterlichen Stiftung am Hildesheimer Dom, in: *Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart* 68 (2000), S. 119-182.

Kloster Wienhausen (Wolfgang Brandis)

Appuhn, Horst (Bearb.): *Chronik und Totenbuch des Klosters Wienhausen*, Wienhausen 1986.

Brandis, Rüdiger: *Kloster Wienhausen – Geschichte und Kunst*, Wienhausen 2014.

Brandis, Wolfgang: Art. »Wienhausen«, in: Dolle, Josef (Hrsg.), *Niedersächsisches Klosterbuch*, Bielefeld 2012, S. 1518-1529.

Maier, Konrad: *Die Kunstdenkmale des Landkreises Celle, Teil II, Wienhausen – Kloster und Gemeinde*, Hannover 1970.

Ein Ablassbrief für das Kloster Zeven von 1335 (Christian Hoffmann)

Deeters, Walter: *An Niederelbe und Unterweser. Eine Archivalienausstellung zur Einweihung des neuen Archivgebäudes des Niedersächsischen Staatsarchivs in Stade*, Göttingen 1965, S. 8.

Landesarchiv Niedersachsen, Standort Stade, Rep. 3 Zeven Nr. 36.

Das Bistum Hildesheim und die Welfen:

Die Schlacht bei Dinklar 1367 (Thomas Scharf-Wrede)

Bertram, Adolf: Geschichte des Bistums Hildesheim. Bd. 1, Hildesheim/Leipzig 1899, S. 344-360.

Kruppa, Nathalie/Wilke, Jürgen (Bearb.), Die Hildesheimer Bischöfe von 1221 bis 1398, Berlin/New York 2006, S. 481-604 (Germania Sacra NF).

Ein gotischer Kelch in Duderstadt-Fuhrbach, St. Pankratius (Maria Kapp)

Brinkmann, Jens-Uwe: Silbernes Altargerät aus Göttinger Kirchen vom 14.-19. Jahrhundert, Göttingen 1986.

Hauff, Maria/Ebeling, Hans-Heinrich: Duderstadt und das Untereichsfeld. Lexikon einer Landschaft in Südniedersachsen, Duderstadt 1996.

Kapp, Maria: Inventarisierung katholischer Dorfkirchen im Untereichsfeld und in Bilderlahe, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart, 70 (2002), S. 251 ff., S. 306-308.

Lippold von Steinberg. Domherr und Stifterpersönlichkeit (Gerhard Lutz)

Knapp, Ulrich: Zur Bau- und Ausstattungsgeschichte des Doms, in: Knapp, Ulrich (Hrsg.): Ego sum Hildensemensis: Bischof, Domkapitel und Dom in Hildesheim 815 bis 1810, Ausstellungskatalog, Petersberg 2000, S. 30-92, hier: S. 67-71.

Wolfson, Michael: Der Große Goldkelch Bischof Gerhards. Geschichte, Frömmigkeit und Kunst um 1400, Hildesheim/Zürich/New York 1996.

Wulf, Christine/Rieckenberg, Hans-Jürgen: Die Inschriften der Stadt Hildesheim, Wiesbaden 2003, Nr. 131.

Die »Tintenfassmadonna« im Hildesheimer Dom (Gerhard Lutz)

Einem, Herbert von: Zur »Tintenfaßmadonna« des Hildesheimer Domes, in: Alt-Hildesheim 10 (1930), S. 16-19.

Elbern, Victor H., Hermann Engfer und Hans Reuther: Der Hildesheimer Dom: Architektur, Ausstattung, Patrozinien, 2. Aufl., Hildesheim 1976, S. 50-51.

Habicht, Victor Curt: Die mittelalterliche Plastik Hildesheims, Straßburg 1917, S. 139.

Knapp, Ulrich (Hrsg.): Ego sum Hildensemensis: Bischof, Domkapitel und Dom in Hildesheim 815 bis 1810. Ausstellungskatalog, Petersberg, S. 474-476.

Vetter, Ewald M.: Maria mit dem schreibenden Kind, in: Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft 59 (2005), S. 111-150.

Johannes Busch und die Windesheimer Kongregation (Hans-Georg Aschoff)

Iserloh, Erwin: Art. »Busch, Johannes«, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 2, München 2002, Sp. 1115f.

Lesser, Bertram: Zwischen Windesheim und Bursfelde. Klosterreformen in Hildesheim im 15. Jahrhundert, in: Müller, Monika E. (Hrsg.): Schätze im Himmel – Bücher auf Erden. Mittelalterliche Handschriften aus Hildesheim, Wolfenbüttel 2010, S. 31-40.

Meyer, Johannes: Johannes Busch und die Klosterreform im fünfzehnten Jahrhundert, in: Jahrbuch der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte 47 (1949), S. 43-53.

Das mittelalterliche Hospital (Maria Kapp)

Dreves, Hannelore: Das Armenwesen der Stadt Goslar, Goslar 1992.

Kapp, Maria: Das St. Annenhaus in Goslar, Goslar 1993.

Kapp, Maria: St. Martini in Duderstadt, in: Eichsfeld-Jahrbuch 10 (2002), S. 89ff.

Meckseper, Cord (Hrsg.): Stadt im Wandel, Landesausstellung Niedersachsen, Braunschweig 1985.

Menk, Otto: St. Martini in Geschichte und Gegenwart, Duderstadt 1966.

Das Kloster Heiningen (Alexander Dylong)

Dehio, Georg (bearb. von Gerd Weiß): Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler: Niedersachsen, Bremen, München 1992, S. 667-669.

Knochenhauer, Dennis: Art. »Heiningen«, in: Dolle, Josef (Hrsg.), Niedersächsisches Klosterbuch, Teil 2, Bielefeld 2012, S. 614-624.

Römer-Johannsen, Ute / Kruse, Karl Bernhard: Heiningen, St. Peter und Paul, Passau 1997.

Die mittelalterliche Diözesangrenze zwischen Hildesheim und Minden im Gebiet der Stadt Hannover (Christian Hoffmann)

Engelke, Bernhard: Die Grenzen und Gaue der älteren Diözese Hildesheim, in: Hannoversche Geschichtsblätter NF 3 (1934/35), Heft 3/4, S. 1-23.

Engelke, Bernhard: Die Grenzen, Gaue, Gerichte und Archidiakonate der älteren Diözese Minden, in: Hannoversche Geschichtsblätter NF 4 (1936/37), S. 97-141.

Stadtarchiv Hannover, Urkunden I Nr. 1013.

Duderstadt, St. Cyriakus: Bau und Ausstattung (Maria Kapp)

Dieck, Joseph: Geschichte der Pfarrei und Kirche St. Cyriakus Duderstadt, masch. Manuskript, Duderstadt 1952.

Engelhard, Robert: Die St. Cyriakus-Kirche zu Duderstadt. Festschrift zur V. Säcularfeier der Grundsteinlegung, Hildesheim 1894.

Jaeger, Julius: Die St. Cyriakuskirche zu Duderstadt, Duderstadt 1912.

Kapp, Maria: Die St.-Cyriakus-Kirche in Duderstadt. Inventar und Kirchenschatz, in: Eichsfeld-Jahrbuch 7 (1999), S. 46ff.

Lucke, Rolf-Günther u. a.: Die Kirchen im Eichsfeld. Kirchen- und Kunstführer, Duderstadt 2011.

Wüstefeld, Karl: Tausend Jahre Duderstadt, Duderstadt 1929.

Die Reformation im östlichen Niedersachsen (Hans-Georg Aschoff)

Aschoff, Hans-Georg: Die Welfen. Von der Reformation bis 1918, Stuttgart 2010.

Boetticher von, Manfred: Niedersachsen im 16. Jahrhundert (1500-1618), in: Heuvel van den, Christine/Boetticher von, Manfred (Hrsg.): Geschichte Niedersachsens 3,1. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von der Reformation bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts, Hannover 1998, S. 19-116.

Krumwiede, Hans-Walter: Kirchengeschichte Niedersachsens, Bd. 1: Von der Sachsenmission bis zum Ende des Reiches 1806, Göttingen 1995, S. 105-190.

Der Quedlinburger Rezess 1523 (Hans-Georg Aschoff)

Aschoff, Hans-Georg: Johann, Herzog von Sachsen-Lauenburg, in: Erwin Gatz (Hrsg.): Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648, Berlin 1996, S. 339-341.

Boetticher von, Manfred: Niedersachsen im 16. Jahrhundert (1500-1618), in: Heuvel van den, Christine/Boetticher von, Manfred (Hrsg.): Geschichte Niedersachsens 3,1. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von der Reformation bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts, Hannover 1998, S. 19-116, bes. S. 35-39.

Roßmann, Wilhelm/Doebner, Richard (Hrsg.): Die Hildesheimer Stiftsfehde (1519-1523), Hildesheim 1908.

Stanelle, Udo: Die Hildesheimer Stiftsfehde in Berichten und Chroniken des 16. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur niedersächsischen Geschichtsschreibung, Hildesheim 1982.

Stanelle, Udo: Die Schlacht bei Soltau, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 54 (1982), S. 153-188.

Täubrich, Rainer: Herzog Heinrich der Jüngere von Braunschweig-Wolfenbüttel (1489-1568). Leben und Politik bis zum Primogeniturvertrag von 1535, Langenhagen 1991, bes. S. 40-76, S. 92-97, S. 142-145.

St. Anna in Viridario und das Dompredigeramt (Michaela Düllmann)

Bistumsarchiv Hildesheim, Urkunden B I 35; Josephinum I,1.

Elbern, Victor H./Engfer, Hermann/Reuther, Hans: Der Hildesheimer Dom. Architektur, Ausstattung, Patrozinien, Hildesheim 1974.

Knapp, Ulrich: Der Hildesheimer Domkreuzgang und seine Nebengebäude. Versuch einer Bestandserfassung, in: Knapp, Ulrich (Hrsg.): Ego Sum Hildensemensis. Bischof, Domkapitel und Dom in Hildesheim 815-1810, Petersberg 2000, S. 331-383.

Kratz, Johann Michael: Der Dom zu Hildesheim, seine Kostbarkeiten, Kunstschatze und sonstige Merkwürdigkeiten. Neudruck der Bände 2 und 3 von 1840, Erstdruck von Band 1: Geschichte und Beschreibung des Doms zu Hildesheim, Hildesheim 2013.

Seeland, Hermann: Die St. Annen-Kapelle im Domfriedhof zu Hildesheim, in: Unsere Diözese in Vergangenheit und Gegenwart 22 (1953), S. 29-43.

Hans Wildefür –

der letzte katholische Bürgermeister der Stadt Hildesheim (Alexander Dylong)

Bertram, Adolf: Geschichte des Bistums Hildesheim, Band II, Hildesheim 1916, S. 115-123.

Gebauer, Johannes: Geschichte der Stadt Hildesheim, Hildesheim / Leipzig 1922, Band I, S. 288-326.

Stanelle, Udo: Die Hildesheimer Bischofschronik des Hans Wildefuer, Hildesheim 1986.

Der Renaissancelettner des Hildesheimer Mariendoms (Michaela Düllmann)

Bertram, Adolf: Geschichte des Bistums Hildesheim, Band 2, Hildesheim, Leipzig 1916.

Heise, Karin: Der Lettner des Hildesheimer Domes, 2 Bände, Hildesheim 1998.

Heise, Karin: Der Renaissancelettner des Hildesheimer Domes. Sein Wiederauf- und Abbau zwischen 1953 und 1958, in: Knapp, Ulrich (Hrsg.): Der Hildesheimer Dom. Zerstörung und Wiederaufbau, Petersberg 1999, S. 124-131.

Kratz, Johann Michael: Der Dom zu Hildesheim, seine Kostbarkeiten, Kunstschatze und sonstige Merkwürdigkeiten. Neudruck der Bände 2 und 3 von 1840, Erstdruck von Band 1: Geschichte und Beschreibung des Doms zu Hildesheim, Hildesheim 2013.

Scholz, Elisabeth: Die gegenreformatorische Ausstattung des Hildesheimer Doms: Lettner, Hochaltar und Wrisberg-Epitaph, in: Knapp, Ulrich (Hrsg.): Ego Sum Hildensemensis. Bischof, Domkapitel und Dom in Hildesheim 815-1810, Petersberg 2000, S. 197-212.

Die Wittelsbacher Bischöfe (Michaela Düllmann)

Aschoff, Hans-Georg: Dynastische Interessen in westfälischen und niedersächsischen Bistümern während des 15. und 16. Jahrhunderts, in: Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 87 (1992), S. 236-251.

Bertram, Adolf: Geschichte des Bistums Hildesheim, 3 Bände, Hildesheim, Leipzig 1899-1925.

Gatz, Erwin (Hrsg.): Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches. Ein biographisches Lexikon, 3 Bände, Berlin 1990-2001.

Reinhardt, Rudolf: Die hochadeligen Dynastien in der Reichskirche des 17. und 18. Jahrhunderts, in: Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 83 (1988), S. 213-236.

Weitlauff, Manfred: Die Reichskirchenpolitik des Hauses Bayern im Zeichen gegenreformatorischen Engagements und österreichisch-bayerischen Gegensatzes, in: Glaser, Hubert (Hrsg.): Wittelsbach und Bayern. Band II, 1: Um Glauben und Reich. Kurfürst Maximilian I., München 1980, S. 48-76.

Das Untereichsfeld (Hans-Georg Aschoff)

Hauff, Maria / Ebeling, Hans-Heinrich (Hrsg.): Duderstadt und das Untereichsfeld. Lexikon einer Landschaft in Südniedersachsen, Duderstadt 1996.

Das Augustiner-Chorherren-Stift St. Georg in Goslar-Grauhof (Maria Kapp)

Borchers, Carl: Die Stiftskirche Grauhof bei Goslar als Denkmal italienisch-niedersächsischen Barocks, in: Unsere Diözese in Vergangenheit und Gegenwart, 28 (1959), S. 145ff.

Bringer, Stefan: Das Augustiner-Chorherrenstift St. Georg in Grauhof, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart, 66 (1998), S. 175ff.

Kapp, Maria: Die ehemalige Stiftskirche St. Georg in Goslar-Grauhof, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart, 66 (1998), S. 147ff.

Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover, Bd. II: Regierungsbezirk Hildesheim, Heft 7: Landkreis Goslar, bearb. von Oskar Kiecker / Carl Borchers, Hannover 1937.

St.-Jakobi-Kirche Goslar 1073 – 1805 – 2005. Festschrift zur Wiederbegründung der Katholischen Kirchengemeinde St. Jakobus der Ältere vor 200 Jahren, hrsg. von der Pfarrgemeinde, Hildesheim 2005.

Der Blutzeuge von Woltorf:

Friedrich Spee von Langenfeld SJ, Hexenanwalt und Liederdichter (Winfried Henze)

Keck, Rudolf W.: Friedrich Spee von Langenfeld, Hildesheim 1985.

Lamspringe, Oliver Plunkett und der Albani-Psalter. Eine englische Abtei, ein irischer Heiliger und eine mittelalterliche Handschrift (Julia-Carolin Boes)

Cramer, Anselm (Hrsg.): Lamspringe. An English Abbey in Germany (1643-1803), York 2004.

Kronenberg, Christoph: Kloster Lamspringe und der irische Märtyrer Oliver Plunkett, München 2010.

Oldermann-Meier, Renate: Zur Geschichte der Neuerrichtung und Ausstattung der ehemaligen Klosterkirche Lamspringe in den Jahren 1670-1720, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart 61 (1993), S. 33-60.

<http://www.monlib.org.uk/papers/ebch/1995agius-lamspringe.html> (28.12.2015).

Der Verdener St. Marien-Dom (Christian Hoffmann)

Hofmeister, Adolf E.: 500 Jahre gotischer Dom zu Verden. Dokumente zur Geschichte des Verdener Domes, Verden 1990.

Das Hildesheimer Pfarreiwesen in der Frühen Neuzeit (Hans-Georg Aschoff)

Dürr, Renate: Politische Kultur in der Frühen Neuzeit. Kirchenräume in Hildesheimer Stadt- und Landgemeinden 1550-1750, Heidelberg 2006.

Henkel, Karl: Handbuch der Diözese Hildesheim, Hildesheim 1917.

Plath, Christian: Konfessionskampf und fremde Besatzung. Stadt und Hochstift Hildesheim im Zeitalter der Gegenreformation und des Dreißigjährigen Krieges (ca. 1580-1660), Hildesheim 2005.

Stoffers, Willi: Handbuch des Bistums Hildesheim, 3 Bde., Hildesheim 1992-2001.

Weihbischof Adamus Adami (Michaela Düllmann)

Engfer, Hermann: Die kirchliche Visitation von 1657 im Bistum Hildesheim, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart 27 (1958), S. 56-72.

Engfer, Hermann: Weihbischof Adam Adami und sein Wirken im Bistum Hildesheim, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart 32 (1963), S. 13-31.

Jedin, Hubert: Kleine Konziliengeschichte. Die zwanzig ökumenischen Konzilien im Rahmen der Kirchengeschichte, Freiburg i. Br. 1959.

Plath, Christian: Konfessionskampf und fremde Besatzung. Stadt und Hochstift Hildesheim im Zeitalter der Gegenreformation und des Dreißigjährigen Krieges (ca. 1580-1660), Münster 2005.

Schmitz, Heribert: Art. »Weihbischof«, in: LThK 10 (2001), Sp. 1003-1004.

Apostolisches Vikariat der Nordischen Missionen (Hans-Georg Aschoff)

Aschoff, Hans-Georg: Das Apostolische Vikariat der Nordischen Missionen, in: Gatz, Erwin (Hrsg.): Die Bistümer des Heiligen Römischen Reiches von ihren Anfängen bis zur Säkularisation, Freiburg 2003, S. 498-502.

Aschoff, Hans-Georg: Das Bistum Hildesheim und die Apostolischen Vikariate des Nordens, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart 51 (1983), S. 81-91.

Metzler, Johannes: Die Apostolischen Vikariate des Nordens. Ihre Entstehung, ihre Entwicklung und ihre Verwalter. Ein Beitrag zur Geschichte der nordischen Missionen, Paderborn 1919.

Maria Elisabeth von Rantzau (Hans-Georg Aschoff)

Aschoff, Hans-Georg: Art. »Hildesheim, Annuntiaten«, in: Dolle, Josef (Hrsg.): Niedersächsisches Klosterbuch. Verzeichnis der Klöster, Stifte, Kommenden und Beginenhäuser in Niedersachsen und Bremen von den Anfängen bis 1810, Bd. 2, Bielefeld 2012, S. 790-792.

Krebs, Maria: Gräfin Hedwig Margarethe Elisabeth von Rantzau. Gründerin des Annuntiaten-Klosters in Hildesheim. Ein Leben am Rande großer Weltgeschichte, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart 44 (1976), S. 45-154.

Nowak, Gisela: Maria Elisabeth von Rantzau. Ein Leben für Caritas und Einheit im Glauben, Hildesheim 1984.

Giuseppe Crotogino – Italienische und französische Künstler in Norddeutschland im Zeitalter des Barock (Christian Hoffmann)

Landesarchiv Niedersachsen, Standort Hannover, Hild. Br. 3,6 Nr. 29: Vertrag zwischen Crotogino und dem Abt des Klosters Grauhof vom 3. Dezember 1708 betr. den Neubau des Klosters u. a. mit Unterschrift und Petschaftsiegel Crotoginos, verschiedenen Zahlungsquittierungen von seiner Hand sowie Quittung über die Schlusszahlung durch Crotoginos Sohn Gabriel 1719.

Tardito-Amerio, Rosalba: Italienische Architekten, Stukkatoren und Bauhandwerker der Barockzeit in den welfischen Ländern und im Bistum Hildesheim, Göttingen 1968.

Zimmermann, Helmut: Zur Herkunft italienischer Kunsthandwerker im norddeutschen Barock, in: Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte 34 (1995), S. 145-151.

Bemühungen um eine Wiedervereinigung der christlichen Konfessionen im 17. Jahrhundert (Hans-Georg Aschoff)

Aschoff, Hans-Georg: Die Reunionsgespräche zwischen Katholiken und Protestanten in Niedersachsen im 17. Jahrhundert, in: Barmeyer, Heide (Hrsg.): Hannover und die englische Thronfolge, Bielefeld 2005, S. 179-197.

Krumwiede, Hans-Walter: Kirchengeschichte. Geschichte der evangelischen Kirche von der Reformation bis 1803, in: Patze, Hans (Hrsg.), Geschichte Niedersachsens, Bd. 3, 2. Hildesheim 1983, S. 1-216, bes. S. 151-161.

Otte, Hans/Schenk, Richard (Hrsg.): Die Reunionsgespräche im Niedersachsen des 17. Jahrhunderts. Rojas y Spinola – Molan – Leibniz, Göttingen 1999.

Theodor Crispen SJ – Der Musikantenpater (Michaela Düllmann)

Dombibliothek Hildesheim, Hs J 13a S. 46f.; Hs J 21 a Nr. 4.

Koch, Ludwig: Jesuiten-Lexikon. Die Gesellschaft Jesu einst und jetzt, Paderborn 1934, Sp. 267.

Walther, Johann Gottfried: Musikalisches Lexikon oder musikalische Bibliothek, Leipzig 1732, S. 192.

Zimmermann, Franz-Josef: Theodor Crispen (1656-1722). Jesuitenpater und Musiker in Hildesheim, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart 54 (1986), S. 101-109.

Konvertiten aus dem Welfenhaus (Hans-Georg Aschoff)

Aschoff, Hans-Georg: Rückkehr nach Rom – Konversionen im Welfenhaus, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart 70 (2002), S. 175-250.

Das Goslarer Elfenbeinkruzifix: Höhepunkt barocker Bildschnitzerei (Maria Kapp)

Kapp, Maria: Das Elfenbeinkruzifix von St. Jakobi, in: St.-Jakobi-Kirche Goslar 1073-1805-2005, Festschrift, hrsg. von der kath. Pfarrgemeinde St. Jakobus d. Ä., Hildesheim 2005, S. 72 ff.

Kreppe, Leon: Georg Petel 1601/02-1634. Bildhauer im Dreißigjährigen Krieg, München 2007.

Krenn, Stefan: Unbekannte Kruzifixe von Gabriel Grupello, in: Jahrbuch des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg, Neue Folge, Band 6/7 (1988), S. 87 ff.

Die Ursulinen – älteste Ordensgemeinschaft im Bistum Hildesheim (Maria Kapp)

Geschichte des Klosters der Ursulinen in Duderstadt. Festschrift aus Anlass der 250. Jahrfeier der Gründung des Ursulinenklosters zu Duderstadt, hrsg. von den Ursulinen Duderstadt, Duderstadt 1950.

Kaboth, Justina OSU: Es kommt oft anders, als man denkt. Die Auswirkungen der Bismarckschen Kulturkampfgesetze auf den Duderstädter Ursulinenkonvent, Hildesheim 2011.

Kaboth, Justina OSU/Scharf-Wrede, Thomas (Hrsg.): Das Ursulinenkloster Duderstadt in Geschichte und Gegenwart, Hildesheim und Bielefeld 2000.

Opfermann, Bernhard: Die Klöster des Eichsfeldes in ihrer Geschichte, Heiligenstadt 1998, S. 241ff.

450 Jahre Orden der Hl. Ursula. 285 Jahre Kloster der Ursulinen Duderstadt, Festschrift, hrsg. von den Ursulinen Duderstadt, Duderstadt 1985.

Basilika St. Clemens in Hannover (Michaela Düllmann)

Aschoff, Hans-Georg: Um des Menschen willen. Die Entwicklung der katholischen Kirche in der Region Hannover, Hildesheim 1983.

Funke, Klaus: St. Clemens, Hannover, Regensburg 2000.

Kulle, Helmut: Katholische Kirche in Hannover. Ein Überblick von ihrer Wiederbegründung im Jahre 1665 bis hin zur Gegenwart, Hildesheim 1962.

Seeland, Hermann: Die katholischen Kirchen Hannovers in Wort und Bild, Hannover 1924.

<http://www.st-clemens-hannover.de/content/die-geschichte-von-st-clemens> [2015-02-14].

Barock im Stift Hildesheim: St. Matthäus in Algermissen (Maria Kapp)

Knapp, Ulrich (Hrsg.): Barockes Silber. Kataloge des Dom-Museums Hildesheim, Bd. 1, Petersberg 1998.

Die Kunstdenkmale der Provinz Hannover, Bd. II. 9.: Die Kunstdenkmale des Landkreises Hildesheim, Hannover 1938, S. 68ff.

Stöhr, Kurt: Hochstiftische und domstiftische Baumeister des Barock im Fürstbistum Hildesheim, in: Unsere Diözese in Vergangenheit und Gegenwart 26 (1957), S. 55-64.

Stöhr, Kurt: Auswärtige Baumeister des Barock im Fürstbistum Hildesheim und in der Residenzstadt Hannover im 17.-18. Jahrhundert, in: Unsere Diözese in Vergangenheit und Gegenwart 28 (1959), S. 156-178.

Tontsch, Monika: Prozessionsfiguren – Vergessene Schätze brauchen unsere Hilfe, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart 1 (1993), S. 61-73.

Zur Entwicklung der katholischen Kirche in Göttingen

vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart (Hans-Georg Aschoff)

Stoffers, Willi (Hrsg.): Der Zukunft eine Heimat geben. Jubiläumsschrift des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken im Bistum Hildesheim, Hildesheim 1999.

Wehking, Sabine: »Ein jeder darf sich gleichen Rechts erfreu'n« ... Die Geschichte der Katholischen Kirche in Göttingen 1746-1990, Göttingen 1992.

Desingerode: eine spätbarocke Dorfkirche im Eichsfeld (Maria Kapp)

Dittrich, Erika: Die katholische Pfarrkirche zu Duderstadt-Desingerode, Duderstadt 2000.

Dittrich, Erika: Die katholischen Dorfkirchen des Eichsfeldes in kurmainzischer Zeit (1670-1802), Duderstadt 2001.

Knapp, Ulrich: Das Bistum Hildesheim und seine Kirchen, Straßburg 2002.

Lucke, Rolf-Günther u. a.: Die Kirchen im Eichsfeld. Kirchen- und Kunstführer, Duderstadt 2005 (2011).

Bergschloss und Schlosskapelle Liebenburg (Hans-Georg Aschoff)

Braun, Hermann: Joseph Gregor Winck. Leben und Werk eines Barockmalers in Norddeutschland, Hameln 1983.

Kiecker, Oskar / Borchers, Carl (Bearb.): Kreis Goslar, Hannover 1937, S. 152-157.

Reuther, Hans: Die Schloßkapellen von Kurfürst Clemens August als Fürstbischof von Hildesheim, o.O. 1964, S. 301-310.

Reuther, Hans: Geschichte des katholischen Sakralbaus in Niedersachsen 1648-1789, (1975), S. 127-174.

Der letzte Hildesheimer Fürstbischof: Franz Egon von Fürstenberg (Hans-Georg Aschoff)

Bertram, Adolf: Geschichte des Bistums Hildesheim, Bd. 3, Hildesheim / Leipzig 1925, S. 186-216.

Dylong, Alexander: Das Hildesheimer Domkapitel im 18. Jahrhundert, Hannover 1997, S. 407-409.

Hengst, Karl: Fürstenberg, Franz Egon Freiherr von, in: Gatz, Erwin (Hrsg.): Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945, Berlin 1983, S. 221-223.

Wolf, Manfred: Franz Egon von Fürstenberg, in: Andernach, Norbert u. a. (Bearb.): Fürstenbergsche Geschichte, Bd. 4: Die Geschichte des Geschlechtes von Fürstenberg im 18. Jahrhundert, Münster 1979, S. 225-309.

Die Säkularisation von 1802/03 (Hans-Georg Aschoff)

Aschoff, Hans-Georg: Das Bistum Hildesheim zwischen Säkularisation und Neuumschreibung – Ein Beitrag zum 175. Jubiläum der Zirkumskriptionsbulle »Impensa Romanorum Pontificum«, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart 67 (1999), S. 193-246.

Scharf-Wrede, Thomas (Hrsg.): Umbruch oder Übergang? Die Säkularisation von 1803 in Norddeutschland, Hildesheim 2004.

Die Bulle »Impensa Romanorum Pontificum« vom 26. März 1824 (Hans-Georg Aschoff)

Aschoff, Hans-Georg: Das Verhältnis von Staat und katholischer Kirche im Königreich Hannover (1813-1866), Hildesheim 1976, S. 55-145.

Aschoff, Hans-Georg: Das Bistum Hildesheim zwischen Säkularisation und Neuumschreibung – Ein Beitrag zum 175. Jubiläum der Zirkumskriptionsbulle »Impensa Romanorum Pontificum«, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart 67 (1999), S. 193-246.

Priesterausbildung und Priesterseminar (Thomas Scharf-Wrede)

Aschoff, Hans-Georg: Das Verhältnis von Staat und katholischer Kirche im Königreich Hannover (1813-1866), Hildesheim 1976.

Scharf-Wrede, Thomas: Der Hildesheimer Diözesanklerus und seine Ausbildung im 19. und 20. Jahrhundert, in: Jahrbuch für Geschichte und Kunst im Bistum Hildesheim 79/80 (2011/12), S. 377-412.

Die Kreuzwallfahrt nach Ottbergen (Thomas Scharf-Wrede)

Scharf-Wrede, Thomas: Das Bistum Hildesheim 1866-1914. Kirchenführung, Organisation, Gemeindeleben, Hannover 1995, S. 102-104, 450-452.

Die katholische Gemeinde in Celle – »Diaspora pur« (Thomas Scharf-Wrede)

Aschoff, Hans-Georg: Das Apostolische Vikariat der Nordischen Missionen, in: Gatz, Erwin (Hrsg.), Die Bistümer des Heiligen Römischen Reiches. Von ihren Anfängen bis zur Säkularisation, Freiburg 2003, S. 498-502.

Metzler, Johannes: Die Apostolischen Vikariate des Nordens. Ihre Entstehung, ihre Entwicklung und ihre Verwalter, Paderborn 1919.

Scharf-Wrede, Thomas, Das Bistum Hildesheim 1866-1914. Kirchenführung, Organisation, Gemeindeleben, Hannover 1995.

Scharf-Wrede, Thomas: Zur Geschichte der katholischen Gemeinde in Celle, in: Jahrbuch für Geschichte und Kunst im Bistum Hildesheim 86 (2016), im Druck.

Eduard Jakob Wedekin, Bischof von Hildesheim 1850-1870 (Thomas Scharf-Wrede)

Scharf-Wrede, Thomas: Bischof Eduard Jakob Wedekin (1849/50-1870) – Das Hochstift wird zum Bistum, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart 59 (1991), S. 105-129.

Scharf-Wrede, Thomas: Das Bistum Hildesheim 1866-1914. Kirchenführung, Organisation, Gemeindeleben, Hannover 1995, S. 27-174.

Bremerhaven. Das Tor zur (neuen) Welt ... (Julia-Carolin Boes)

Fittkau, Tanja: In die neue Welt. Von Bremerhaven nach Amerika. Atlantiküberquerungen im 19. Jahrhundert und die Bedingungen an Bord der Schiffe, Stuttgart 2010.

Werner, Paul: Herz-Jesu Geestemünde Bremerhaven. 75 Jahre, Bremerhaven 1986.

Wessels, Bernhard: Friedrich Goltermann in Bremerhaven (1852-1867). Pastor für katholische Auswanderer und Vordenker des St.-Raphaels-Vereins, in: Jahrbuch für Geschichte und Kunst im Bistum Hildesheim 81 (2013), S. 317-343.

Wessels, Bernhard: Die katholische Mission Bremerhaven. Geschichte der katholischen Kirche an der Unterweser von 1850-1911, Bremerhaven 2007.

Das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken (Hans-Georg Aschoff)

Aschoff, Hans-Georg: Diaspora, in: Gatz, Erwin (Hrsg.): Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, Bd. 3: Katholiken in der Minderheit, S. 39-133, bes. S. 87-92, S. 99-104, S. 121-124, S. 126.

Riße, Günter / Kathke, Clemens A. (Hrsg.): Diaspora: Zeugnis von Christen für Christen. 150 Jahre Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken, Paderborn 1999.

Stoffers, Willi (Hrsg.): Der Zukunft eine Heimat geben. Jubiläumsschrift des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken im Bistum Hildesheim, Hildesheim 1999.

1852: Beginn vinzentinischer Tätigkeit im Bistum Hildesheim (Maria Kapp)

Für den Menschen. 150 Jahre Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in Hildesheim 1857-2007, Festschrift, hrsg. von der Kongregation, Hildesheim 2007.

Kapp, Maria: Vinzentinische Niederlassungen in Hildesheim, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart 72 (2004), S. 335-374.

Maring, Johannes: Die Kongregation der barmherzigen Schwestern in Hildesheim, Hildesheim 1908.

Sterner, Lieselotte: Die Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in Hildesheim von 1852 bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Hannover 1999.

125 Jahre St. Bernward Krankenhaus. 125 Jahre Vinzentinerinnen in der Diözese Hildesheim, Festschrift, hrsg. von der Kongregation, Hildesheim 1977.

Die Kirchenzeitung für das Bistum Hildesheim (Matthias Bode)

Archiv Kirchenzeitung, Verlagsunterlagen Bernward Mediengesellschaft mbH, Hildesheim.

Echlot. Reichweiten-Studie der konfessionellen Printmedien 2014. Konpress, Frankfurt/Main 2014.

Die Wallfahrt zum Gnadenbild »Maria in der Wiese«

in Germershausen (Thomas Scharf-Wrede)

Scharf-Wrede, Thomas: Das Bistum Hildesheim 1866-1914. Kirchenführung, Organisation, Gemeindeleben, Hannover 1995, S. 140-146, 280-283, 550f.

Wolpers, Georg: Der Gnadenort Germershausen, Duderstadt 1914.

Historistischer Kirchenbau im Bistum Hildesheim (Maria Kapp)

Kapp, Maria: Friedrich Eltermann, in: Jahrbuch für Geschichte und Kunst im Bistum Hildesheim, 75/76 (2007/2008), S. 93ff.

Knapp, Ulrich (Hrsg.): Restauratio Ecclesiae. Das Bistum Hildesheim im 19. Jahrhundert. Ausstellungskatalog, Hildesheim 2000.

Knapp, Ulrich: Das Bistum Hildesheim und seine Kirchen, Straßburg 2002.

Zu den Heiligen Engeln in Peine:

ein neugotischer Kirchenbau von Conrad Wilhelm Hase (Maria Kapp)

Amt, Stefan: Die Kirche zu den Heiligen Engeln in Peine. Neue Erkenntnisse zur Planungs-, Bau- und Sanierungsgeschichte, in: Jahrbuch für Geschichte und Kunst im Bistum Hildesheim 77/78 (2009/2010), S. 1-39.

Giersbeck, Andrea Elisabeth: Christoph Hehl (1847-1911). Ein Kirchenbaumeister zwischen Dogmatismus und Emanzipation, Regensburg 2014, S. 136ff.

Kesseler, Norbert (Hrsg.): Architekturprojekte im Bistum Hildesheim, Hildesheim o. J., S. 50ff.

Knapp, Ulrich: Zur Planungs- und Baugeschichte der Pfarrkirche St. Laurentius in Langenhagen im 19. Jahrhundert, in: Eichsfeld-Jahrbuch 11 (2003), S. 199ff.

Kokkelink, Günther/Lemke-Kokkelink, Monika: Baukunst in Norddeutschland. Architektur und Kunsthandwerk der Hannoverschen Schule 1850-1900, Hannover 1998.

Staat und Kirche im Konflikt: Der Kulturkampf (Thomas Scharf-Wrede)

Aschoff, Hans-Georg: Der Kulturkampf in der Provinz Hannover, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 115 (1979), S. 15-67.

Elten van, Josef: Pfarrstellenbesetzungen im Bistum Hildesheim während des Kulturkampfes (1873-1884/86), in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart 56 (1988), S. 79-108.

Scharf-Wrede, Thomas: Das Bistum Hildesheim 1866-1914. Kirchenführung, Organisation, Gemeindeleben, Hannover 1995, S. 175-302.

Ein Kirchenfürst im Kaiserreich: Georg Kardinal Kopp (Hans-Georg Aschoff)

Aschoff, Hans-Georg: Kirchenfürst im Kaiserreich. Georg Kardinal Kopp, Hildesheim 1987.

Aschoff, Hans-Georg: Art. »Kopp, Georg«, in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques 29, Paris 2004, S. 637-646.

Gatz, Erwin: Art. »Kopp, Georg von«, in: Gatz, Erwin (Hrsg.): Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945, Berlin 1983, S. 400-404.

Heitzer, Horstwalter: Georg Kardinal Kopp und der Gewerkschaftsstreit 1900-1914, Köln/Wien 1983.

Bernshausen: St. Peter und Paul (Maria Kapp)

Knapp, Ulrich: Das Bistum Hildesheim und seine Kirchen, Straßburg 2002.

Knapp, Ulrich (Hrsg.): Restauratio Ecclesiae. Das Bistum Hildesheim im 19. Jahrhundert, Ausstellungskatalog, Hildesheim 2000.

Lucke, Rolf-Günther u.a.: Die Kirchen im Eichsfeld. Kirchen- und Kunstführer, Duderstadt 2005 (2011).

Scharf-Wrede, Thomas: Das Bistum Hildesheim im 19. Jahrhundert, Straßburg 1999.

Carla Sermes. Weiblich, ledig, jung – und erfolgreich (Julia-Carolin Boes)

Festschrift zum 100-jährigen Bestehen der Marienschule der Ursulinen Hildesheim, Hildesheim 1953.

Jensen, Sabine: »Alles blickte verehrend und vertrauend zu ihr auf«. Carla Sermes (1851-1929), in: Germer, Andrea (Hrsg.): Töchter der Zeit. Hildesheimer Frauen aus acht Jahrhunderten, Hildesheim 2008, S. 121-130.

Marienschule Hildesheim. 150 Jahre. 1846-1996, hrsg. vom Bistumsarchiv Hildesheim, Hildesheim 1996.

Ilse – Kirchliche Infrastruktur Marke »Eigenbau« (Julia-Carolin Boes)

Ahrens, Horst / Rose, Alexander: Klein Ilse: Die Geschichte eines Dorfes, Peine 1995.

Scharf-Wrede, Thomas: Das Bistum Hildesheim 1866-1914, Kirchenführung, Organisation, Gemeindeleben, Hannover 1995.

Treue, Wilhelm: Die Geschichte der Ilse der Hütte. Anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens herausgegeben, Peine 1960.

St. Sturmius in Rinteln:

Gemeindegründung und Kirchenbau während des Kulturkampfes (Maria Kapp)

Aschoff, Hans-Georg: Die katholische Kirche in Schaumburg im 19. und 20. Jahrhundert, in: Höing, Hubert (Hrsg.): Der Raum Schaumburg. Zur geschichtlichen Begründung einer regionalen Identität, Melle 1998, S. 68ff.

Knapp, Ulrich: Die St. Sturmius-Kirche in Rinteln, in: Scharf-Wrede, Thomas (Hrsg.): St. Sturmius in Rinteln, Hildesheim 2009, S. 49ff.

St. Josef Obernkirchen 1908-2008, Festschrift, hrsg. von der Pfarrgemeinde, Hildesheim 2008.

Scharf-Wrede, Thomas (Hrsg.): St. Sturmius in Rinteln, Hildesheim 2009.

Friedrich Eltermann: Historien-, Porträt- und Kunstmaler (Maria Kapp)

Kapp, Maria: Friedrich Eltermann, in: Jahrbuch für Geschichte und Kunst im Bistum Hildesheim, 75/76 (2007/2008), S. 93ff.

Die katholische Vereinsbewegung im 19. Jahrhundert:

Der Gesellenverein (Thomas Scharf-Wrede)

Eymelt, Friedrich: Adolf Kolpings Werk in Norddeutschland. Der Beginn der Organisation, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart 52 (1984), S. 111-115.

Holtkotten, Gerd: Die Anfänge des Kolpingwerkes im Bistum Osnabrück. Der katholische Gesellenverein zu Osnabrück und das erste Osnabrücker Gesellenhaus, in: Osnabrücker Mitteilungen 118 (2013), S. 47-83.

100 Jahre Kolping in Hannover, hrsg. von der Kolpingsfamilie Hannover, Hannover 1965.

Scharf-Wrede, Thomas: Das Bistum Hildesheim 1866-1914. Kirchenführung, Organisation, Gemeindeleben, Hannover 1995, passim.

Sommer, Ludwig: Festschrift zur Feier des 60-jährigen Bestehens des katholischen Gesellenvereins in Hildesheim, Hildesheim 1910.

Otto von dem Hagen: Priester, Kunstmaler, Domkapitular (Maria Kapp)

Bistumsarchiv Hildesheim, Personalakten, 556.

Kapp, Maria: Otto von dem Hagen – Priester und Maler, in: Eichsfeld-Jahrbuch 14 (2006), S. 171 ff.

Ludwig Windthorst (Hans-Georg Aschoff)

Anderson, Margaret L.: Windthorst. Zentrumspolitiker und Gegenspieler Bismarcks, Düsseldorf 1988.

Aschoff, Hans-Georg: Rechtsstaatlichkeit und Emanzipation. Das politische Wirken Ludwig Windthorsts, Sögel 1988.

Aschoff, Hans-Georg / Heinrich, Heinz-Jörg (Hrsg.): Ludwig Windthorst. Briefe 1834-1880, Paderborn u. a. 1994.

Aschoff, Hans-Georg (Hrsg.): Ludwig Windthorst. Briefe 1881-1891. Um einen Nachtrag mit Briefen von 1834 bis 1880 ergänzt, Paderborn u. a. 2002.

Drews, Rüdiger: Ludwig Windthorst. Katholischer Volkstribun gegen Bismarck. Eine Biografie, Regensburg 2011.

Kirchenbauten von Christoph Hehl im Bistum Hildesheim (Maria Kapp)

Bölke, Stefan: Die Pfarrkirche St. Cäcilia in Harsum, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart 70 (2002), S. 339-384.

Marie von Hake-Brentano und Mathilde von Hake:

Gemeindegründungen in der Diaspora (Maria Kapp)

Adelmann, Sigmund Graf: Von der Kaplanei Hasperde zur katholischen Kirchengemeinde Münster, in: Der Söltjer, Bad Münster 1991.

Heinichen, Arnold: Mathilde Freifrau von Hake, in: Der Dom. Kalender für die christliche Familie im Bistum Hildesheim, 1955, S. 52 ff.

Kapp, Maria: Die katholischen Kirchen in Stadtoldendorf und Bodenwerder, in: Jahrbuch für den Landkreis Holzminden, 31 (2013), S. 93 ff.

Kaufhold, Peter: Katholisches Leben zwischen Deister und Süntel. Von der Missionsvikarie Hasperde zur Pfarrei Bad Münster 1896-1996, hrsg. vom kath. Pfarramt, Bad Münster 1996.

Scharla, Leopold: Chronik der Schloßkapelle zu Hasperde, begonnen 1896 (Privatarchiv Sigmund Graf Adelmann, Hasperde).

Richard Herzig (Maria Kapp)

Henkel, Karl: Nachruf auf Richard Herzig, in: Unsere Diözese in Vergangenheit und Gegenwart 8 (1934), S. 32.

Herzig, Richard: Die Elisabethkirchen in unserer Diözese, in: Unsere Diözese in Vergangenheit und Gegenwart 5 (1931), S. 46ff.

Knapp, Ulrich: Das Bistum Hildesheim und seine Kirchen, Straßburg 2002.

Knapp, Ulrich (Hrsg.): Restauratio Ecclesiae. Das Bistum Hildesheim im 19. Jahrhundert, Ausstellungskatalog, Hildesheim 2000.

Kozok, Maike: Richard Herzig (1851-1934) und die Neuromanik in Hildesheim, in: Hildesheimer Heimatkalender 2007, S. 52ff.

Adolf Bertram: Vom Bibliothekar zum Bischof von Hildesheim (Thomas Scharf-Wrede)

Hinkel, Sascha: Adolf Kardinal Bertram. Kirchenpolitik im Kaiserreich und in der Weimarer Republik, Paderborn 2010.

Scharf-Wrede, Thomas (Hrsg.): Adolf Kardinal Bertram (1859-1945). Leben und Wirken, Regensburg 2015.

Scharf-Wrede, Thomas: Das Bistum Hildesheim 1866-1914. Kirchenführung, Organisation Gemeindeleben, Hannover 1995, passim.

Maximilian Jagielski: Kirchenbau zwischen Historismus und Jugendstil (Maria Kapp)

Böttcher, Dirk (Hrsg.): Hannoversches biographisches Lexikon, Hannover 2002.

Knapp, Ulrich: Das Bistum Hildesheim und seine Kirchen, Straßburg 2002.

Soltau – Katholische Kriegsgefangene in der norddeutschen Diaspora (Julia-Carolin Boes)

Archivio Segreto Vaticano, Arch. Nunz. Germania (Monaco), Busta 382, fasc. 49.

Bistumsarchiv Hildesheim, Bischöfliche Kurie XXII 70, 71 Bd. 2, XXII 71 IIc, Bd. 2.

Oberschelp, Reinhard: Stahl und Steckrüben, Beiträge und Quellen zur Geschichte Niedersachsens im Ersten Weltkrieg (1914-1918), Bd. 1, Hameln 1993.

Otte, Klaus: Lager Soltau. Das Kriegsgefangenen- und Interniertenlager des Ersten Weltkrieges (1914-1921). Geschichte und Geschichten, Soltau 1999.

Einbruch in Domschatzkammer – 10.000 Mark Belohnung! (Julia-Carolin Boes)

Bistumsarchiv Hildesheim, Domkapitel I, 438, 439, 442.

Pawlik, Anna: Von kleinen Schwestern und nahen Verwandten. Die romanische Goldene Madonna des Hildesheimer Doms, in: Jahrbuch für Geschichte und Kunst im Bistum Hildesheim 81 (2013), S. 255-281.

Deutsche Katholikentage in Hannover (Julia-Carolin Boes)

Archivio Segreto Vaticano, Segreteria di Stato, Arch. Nunz. Berlino, 39, Fasc. 2 Congresso dei cattolici tedeschi, 109-120 (Zitat aus Ansprache Pacellis: Bl. 139ff.).

Bistumsarchiv Hildesheim, Bischöfliche Kurie XXII 19a; BAH, Generalia I 475.

Glauben, Dienen, Danken. Der 79. Deutsche Katholikentag vom 22. August bis 26. August in Hannover, hrsg. vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, Paderborn 1962.

Scharf-Wrede, Thomas: Die 63. Generalversammlung der Katholiken Deutschlands zu Hannover (30.08.-03.09.1924), in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart 55 (1987), S. 157-173.

Seiner Zeit weit voraus: Pfarrer Wilhelm Maxen (Thomas Scharf-Wrede)

Scharf-Wrede, Thomas: Wilhelm Maxen (1867-1946). Seelsorger – Publizist – Politiker, in: Jahrbuch für Geschichte und Kunst im Bistum Hildesheim 77/78 (2009/10), S. 255-292.

Wothe, Franz-Joseph, Wilhelm Maxen. Wegbereiter neuer Großstadtseelsorge, Hildesheim 1962.

Das Preußenkonkordat von 1929 (Julia-Carolin Boes)

Golombek, Dieter: Die politische Vorgeschichte des Preußenkonkordates 1929, Mainz 1970.

Scharf-Wrede, Thomas: Das Preußenkonkordat von 1929 in seiner Bedeutung für das Bistum Hildesheim, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart, 56, Hildesheim 1988, S. 109-120.

»... aber der Kirche treu!« Das Protokollbuch des

Katholischen Arbeitervereins Sarstedt aus der NS-Zeit (Manfred Köhler)

Archiv der KAB Sarstedt, Protokollbuch des Katholischen Arbeitervereins Sarstedt 1931.

Engfer, Hermann (Hrsg.): Das Bistum Hildesheim 1933-1945. Eine Dokumentation, Hildesheim 1971.

Kubitzki, Raimund: Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung-KAB, in: 100 Jahre Heilig-Geist-Kirche in Sarstedt, Sarstedt 2013, S. 165-170.

Konrad Algermissen (1889-1964) (Thomas Flammer)

Engfer, Hermann: Das Bistum Hildesheim 1933-1945. Eine Dokumentation, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart, Hildesheim 37/38 (1970/71), S. 41-59.

Flammer, Thomas: Algermissen, Konrad, in: BBKL 22 (2003), Sp. 6-17.

Harsum: Eine katholische Dorfschule im Widerstand (Manfred Köhler)

Köhler, Manfred: Die katholische Dorfschule zwischen Anpassung und Widerstand im »Dritten Reich«: Das Beispiel der Volksschule Harsum, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart 52 (1984), S. 151-183.

Köhler, Manfred: Die Volksschule Harsum im Dritten Reich. Widerstand und Anpassung einer katholischen Dorfschule. Hildesheim 1985.

Lange-Stuke, Agnes: Der Kampf um die Bekenntnisschulen im Bistum Hildesheim während des Dritten Reiches, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart 56 (1988), S. 121-132.

Die »Wandernde Kirche« und das Bistum Hildesheim in der Zeit des Nationalsozialismus (Thomas Flammer)

Flammer, Thomas: Antonius Holling und die Gründungszeit der katholischen Gemeinde in der Stadt des KdF-Wagens, in: Jahrbuch für Geschichte und Kunst im Bistum Hildesheim 75/76 (2007/2008), S. 21-58.

Flammer, Thomas: Die seelsorgliche Zusammenarbeit von deutschen und italienischen Katholiken im Großraum Braunschweig zwischen 1938 und 1945, in: Pyta, Wolfram u. a. (Hrsg.), Die Herausforderung der Diktaturen. Katholizismus in Deutschland und Italien 1918-1943/45, Tübingen 2009, S. 175-190.

Flammer, Thomas: Nationalsozialismus und katholische Kirche im Freistaat Braunschweig 1931-1945, Paderborn 2014.

Pfr. Antonius Holling und die Seelsorge in Wolfsburg ab 1940 (Maria Kapp)

Bögershausen, Karl-Heinz: Die Notkirche der ersten deutschen katholischen Kirchengemeinde in Wolfsburg 1940 bis 1951, Wolfsburg o. J.

Flammer, Thomas: Antonius Holling und die Gründungszeit der katholischen Gemeinde in der Stadt des KdF-Wagens, in: Jahrbuch für Geschichte und Kunst im Bistum Hildesheim 75/76 (2007/2008), S. 21 ff.

Schaelow-Weber, Karen: Kath. Pfarrkirche St. Christophorus Wolfsburg, Passau 2001.

50 Jahre St. Christophorus-Kirche für die Stadt. Herausgegeben von der katholischen Kirchengemeinde St. Christophorus in Wolfsburg zum 50. Jahrestag der Weihe ihrer Kirche im Jahre 2001, Wolfsburg 2001.

Pfr. Johannes Wosnitza: Seelsorge im Salzgittergebiet ab 1941 (Maria Kapp)

Flammer, Thomas: Katholische Kirche im Schatten der Hermann-Göring-Werke, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart 68 (2000), S. 371 ff.

Flammer, Thomas: Nationalsozialismus und katholische Kirche im Freistaat Braunschweig 1931-1945, Paderborn 2013.

Kapp, Maria: Pfarrer Johannes Wosnitza (1908-1995), in: Jahrbuch für Geschichte und Kunst im Bistum Hildesheim 75/76 (2007/2008), S. 157 ff.

Scharf-Wrede, Thomas: Das Bistum Hildesheim im 20. Jahrhundert, Straßburg 2001.

Zurückgefragt. Reflexionen zu 100 Jahren St.-Petrus-Kirche in Wolfenbüttel. Festschrift, hrsg. von der Pfarrgemeinde, Wolfenbüttel 1991.

Ein Priester im Konzentrationslager Dachau:

Pfarrer Christoph Hackethal (Thomas Scharf-Wrede)

Bistumsarchiv Hildesheim, Personalakte Christoph Hackethal; Ortsakten Wilhelmsburg, Hannover-St. Elisabeth, Hildesheim-St. Elisabeth, Bad Harzburg-Bündheim; Hildesheim-St. Bernwardskrankenhaus; Domkapitel.

Riebartsch, Erich: Als die braune Diktatur »Recht« sprach – Prozesse gegen Diözesanpriester, in: Engfer, Hermann: (Hrsg.): Das Bistum Hildesheim 1933-1945. Eine Dokumentation, Hildesheim 1971, S. 530-572, hier: S. 539-550.

Scharf-Wrede, Thomas: Christoph Hackethal, Hildesheim 2015.

Glaubenszeugnis bis in den Tod: Pfarrer Joseph Müller (Thomas Scharf-Wrede)

Bistumsarchiv Hildesheim, Personalakten Joseph Müller; Ortsakten Duderstadt-Tiftlingerode, Blumenenthal, Wolfenbüttel, Bad Lauterberg, Süplingen, Heiningen, Groß Dungen.

Bundesarchiv, Zwischenarchiv Dahlwitz-Hoppegarten, NJ 15676, ZC I 2071, MR 1986/44.

Müller, Oskar: Ein Priesterleben in Christus. Leben, Wirken, Leiden und Opfertod des Pfarrers Joseph Müller (Groß Dungen), Celle 1948.

Riebartsch, Erich: Als die braune Diktatur »Recht« sprach – Prozesse gegen Diözesanpriester, in: Herman Engfer (Hrsg.): Das Bistum Hildesheim 1933-1945. Eine Dokumentation, Hildesheim 1971, S. 530-572, hier: S. 558-572.

Scharf-Wrede, Thomas: Joseph Müller. Priester in schwerer Zeit. Eine Skizze seines Lebens, Hildesheim 1994.

Scharf-Wrede, Thomas: Pfarrer Joseph Müller. Glaubenszeugnis bis in den Tod, Hildesheim 2014.

Friedland: Lager, Heimkehrerkirche, Caritas (Maria Kapp)

Kapp, Maria: Katholische Heimkehrergedächtniskirche St. Norbert Friedland, Regensburg 2011.

Müller-Bringmann, Walter: Das Buch von Friedland, Göttingen 1956.

Nowak, Josef: Friedland. Lager der Barmherzigkeit, Hildesheim 1979.

Reding, Josef: Friedland. Chronik der großen Heimkehr, Recklinghausen 1956.

20 Jahre Lager Friedland, Festschrift, hrsg. vom Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, Bonn 1965.

Spenden des Bonifatiusvereins, der Ostpriesterhilfe, aus Amerika und England, Liebesgaben des Heiligen Vaters: Ausländische Goldschmiedearbeiten in Gemeinden der Nachkriegszeit (Maria Kapp)

Hehl, Ulrich von: Flüchtlinge, Vertriebene und die Kirchen, in: Flucht – Vertreibung – Integration. Begleitbuch zur Ausstellung im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn / Bielefeld 2005, S. 133ff.

Riße, Günter / Kathke, Clemens A. (Hrsg.): Diaspora. Zeugnis von Christen für Christen. 150 Jahre Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken, Paderborn 1999.

Stoffers, Willi (Hrsg.): Der Zukunft eine Heimat geben. Jubiläumsschrift des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken im Bistum Hildesheim, Hildesheim / Bielefeld 1999.

Straaten, Werenfried van: Sie nennen mich Speckpater, Recklinghausen 1961.

Kirche in Not Ostpriesterhilfe. Vierzig Jahre Hilfe für verfolgte und bedrängte Christen in aller Welt, Königstein 1987.

Flüchtlingspfarrer und Vertriebenenseelsorge: Pfr. Max Czerwensky (Maria Kapp)

Bistumsarchiv Hildesheim, Priesterkartei.

Czerwensky, Max: Schlesien in weiter Ferne. Erinnerungen eines vertriebenen Priesters an seine Heimat, Dülmen 1987.

Eimert, Dorothea: Virtuose Meisterschaft. Hanns Rheindorf zum 75. Geburtstag, in: Das Münster, Heft 3, 1977, S. 173ff.

Gebauer, Emanuel: Fritz Schaller. Der Architekt und sein Beitrag zum Sakralbau im 20. Jahrhundert, Köln 2000.

Kumm, Renate: Das Bistum Hildesheim in der Nachkriegszeit, Hannover 2002.

Das Mutterhaus der Vinzentinerinnen: Zerstörung und Wiederaufbau (Maria Kapp)

Die Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul Hildesheim, hrsg. von der Kongregation, Hildesheim 1963.

Für den Menschen. 150 Jahre Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in Hildesheim, hrsg. von der Kongregation, Hildesheim 2007.

Rundbriefe aus dem Mutterhaus.

Kapp, Maria: Vinzentinische Niederlassungen in Hildesheim, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart 72 (2004), S. 335ff.

Sterner, Lieselotte: Die Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in Hildesheim von 1852 bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Hannover 1999.

St. Hedwig: Patronin Schlesiens und der Vertriebenen (Maria Kapp)

Goldschmiede Polders (Hrsg.): 1862 – 2012 Goldschmiede Polders Kevelaer. 150 Jahre Werkstätten für sakrale und profane Goldschmiedekunst, Kevelaer 2012.

Gottschalk, Joseph: Hedwig von Schlesien – Botin des Friedens, Freiburg 1982.

Kirchenzeitung für das Bistum Hildesheim.

Knapp, Ulrich (Hrsg.): Der Hildesheimer Dom. Zerstörung und Wiederaufbau, Ausstellungskatalog, Petersberg 1999.

Der Kirchenbau in der Nachkriegszeit (Maria Kapp)

Fehlig, Joseph: Neue Kirchen im Bistum Hildesheim nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart 35 (1967), S. 60ff.

Hoffmann, Godehard: Zum Abbruch freigegeben? Zum Umgang mit den Kirchenbauten der Nachkriegszeit, in: Jahrbuch für Geschichte und Kunst im Bistum Hildesheim 74 (2006), S. 169ff.

Knapp, Ulrich: Das Bistum Hildesheim und seine Kirchen, Straßburg 2002.

Scharf-Wrede, Thomas: Heinrich Maria Janssen. Bischof von Hildesheim 1957 bis 1982, Regensburg 2008.

Schmalstieg, Ulrich: Die Sakralbauten von Jo Filke im Bistum Hildesheim, in: Jahrbuch für Geschichte und Kunst im Bistum Hildesheim 81 (2013), S. 283ff.

Schnell, Hugo: Der Kirchenbau des 20. Jahrhunderts in Deutschland, München / Zürich 1973.

Bischof Joseph Godehard Machens (Gabriele Vogt)

BAH Kirchenzeitung für das Bistum Hildesheim Jg. 1952-1956.

Vogt, Gabriele: Die katholische Zeitschrift »Das Wort.« Eine kulturpolitische Quelle zur Hildesheimer Diözesangeschichte nach den Zeiten Weltkrieg, in: Die Dombibliothek Hildesheim. Bücherschicksale, Bepler, Jochen / Scharf-Wrede, Thomas (Hrsg.), Hildesheim 1996.

Vogt, Gabriele: »Die Not ist groß, ist riesengroß«. Bischof Machens und der Aufbau der Diözesanflüchtlingsseelsorge im Bistum Hildesheim, in: Archiv für Schlesische Kirchengeschichte 2002.

Vogt, Gabriele: »Soll ich nur zuschauen und klagen?« Die politische Biografie eines streitbaren Gottesmannes in der NS-Zeit, Dr. Joseph Godehard Machens (1886-1956) Bischof von Hildesheim [1934-1956], vorgelegt und angenommen als Dissertation, Universität Hildesheim, Institut für Geschichte, Sommersemester 2015.

Heinrich Krone. Parlamentarier in Reichstag und Bundestag (Hans-Georg Aschoff)

Gotto, Klaus: Heinrich Krone (1895-1989), in: Aretz, Jürgen u. a. (Hrsg.): Zeitgeschichte in Lebensbildern. Aus dem deutschen Katholizismus des 19. und 20. Jahrhunderts, Bd. 7, Mainz 1994, S. 265-276, 306f.

Hehl, Ulrich von: Art. »Krone, Heinrich«, in: Becker, Winfried u. a. (Hrsg.), Lexikon der Christlichen Demokratie in Deutschland, Paderborn u. a. 2002, S. 307f.

Kleinmann, Hans-Otto (Hrsg.): Heinrich Krone. Tagebücher, 2 Bde., Düsseldorf 2003.

Oppelland, Torsten: Krone, Heinrich, in: Kempf, Udo / Merz, Hans-Georg (Hrsg.): Kanzler und Minister 1949-1998, Wiesbaden 2001, S. 388-392.

Heinrich Maria Janssen, Bischof von Hildesheim 1957-1982 (Thomas Scharf-Wrede)

Scharf-Wrede, Thomas (Hrsg.): Heinrich Maria Janssen. Bischof von Hildesheim 1957 bis 1982, Regensburg / Hildesheim 2008.

Unterwegs. Heinrich Maria Janssen. 25 Jahre bischöflicher Dienst, bearb. und hrsg. von Joop Bergsma u. a., Hildesheim 1982.

Die Moringer Pfarrchronik von Pfarrer Gerhard Liehr (Maria Kapp)

Bistumsarchiv Hildesheim, Priesterkartei.

Kapp, Maria: Die katholischen Kirchen in Katlenburg, Moringen und Kalefeld, in: Northeimer Jahrbuch 74 (2009), S. 97ff., hier: S. 103f.

Das Dekanat Hannover –

eine zentrale Region des Bistums Hildesheim (Christian Hoffmann)

Henkel, Karl: Handbuch der Diözese Hildesheim, Hildesheim 1917, I S. 176.

Scharf-Wrede, Thomas: Das Bistum Hildesheim 1866-1914. Kirchenführung – Organisation – Gemeindeleben, Hannover 1995, S. 16f.

Joseph Fehlig: Diözesanbaumeister der Nachkriegszeit (Maria Kapp)

Fehlig, Joseph: Neue Kirchen im Bistum Hildesheim nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart 35 (1967), S. 60ff.

Hoffmann, Godehard: Zum Abbruch freigegeben? Zum Umgang mit den Kirchenbauten der Nachkriegszeit, in: Jahrbuch für Geschichte und Kunst im Bistum Hildesheim 74 (2006), S. 169ff.

Reuther, Hans: In memoriam Joseph Fehlig, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart, 48 (1980), S. 7f.

Flucht über die innerdeutsche Grenze:

Bösekendorf und Neu-Bösekendorf (Thomas Scharf-Wrede)

Scharf-Wrede, Thomas: Flucht über die innerdeutsche Grenze, in: Otte, Hans / Uden, Ronald (Hrsg.): 100mal Niedersachsen. Kirche und Kultur, Hannover 2011, S. 191.

»Caritas Christi urget nos«:

Prälat Eduard Beigel und das Bischof-Nathan-Werk in Eschershausen (Maria Kapp)

Grocholl, Wolfgang: Unbekanntes Europa. Land zwischen Oppa und Zinna. Ein Begleiter durch die »Heimatstube Kreis Leobschütz«, Eschershausen 1987.

Grocholl, Wolfgang: Joseph Martin Nathan. Leben und Leiden für eine grenzenlose Caritas im mährisch-schlesischen Land, Eschershausen 1990, 2. Auflage 2003.

Grocholl, Wolfgang: Visitatoren für Branitz, Stuttgart 2012.

Kapp, Maria: Die katholische Kirche und das Bischof-Nathan-Werk in Eschershausen, in: Jahrbuch für den Landkreis Holzminden 32 (2014), S. 119ff.

Stark, Maurus: Millionär aus Liebe. Der Lebensweg Joseph Martin Nathans, Eschershausen 1965.

Das Niedersachsenkonkordat von 1965 (Hans-Georg Aschoff)

Aschoff, Hans-Georg: Katholische Kirche in Niedersachsen nach 1945, in: Jahrbuch der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte 91 (1993), S. 211-238.

Aschoff, Hans-Georg: Um des Menschen willen. Die Entwicklung der katholischen Kirche in der Region Hannover, Hildesheim 1983, S. 117-129.

Giese, Friedrich/Heydte, Friedrich August Frhr. v. d. (Hrsg.): Der Konkordatsprozeß, 4 Bde., München 1957.

Kumm, Renate: Das Bistum Hildesheim in der Nachkriegszeit. Untersuchung einer Diaspora-Diözese vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil (1945 bis 1965), Hannover 2002, S. 260-296.

Simon, Christian: Die evangelischen Kirchen und das Volksschulwesen in Niedersachsen 1945 bis 1955, Hannover 1997.

Josef Hauke: Bildhauer aus dem Sudetenland (Maria Kapp)

Althammer, Bernd: Ein Denkmal für den Fleckendiener. Festschrift zur Einweihung am 8. September 1996, Lauenau 1996.

Ökumene im Bistum Hildesheim nach 1945 (Anja Peycke)

Diözesansynode Hildesheim 1968/69. Vorlagen und Ergebnisse. Zweiter Band, Hildesheim 1970.

Niemeyer, Johannes: Die Freundschaftsklausel – das »Herz« des Niedersachsenkonkordates, in: Katholisches Büro Niedersachsen (Hrsg.): Staat und Kirche in Niedersachsen. 40 Jahre Niedersachsenkonkordat, Hildesheim 2005, S. 43-47.

Overlach, Günther: Die Geschichte der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Niedersachsen 1967-2010, hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Niedersachsen, Hannover 2012.

Stoltmann, Dagmar: Ökumene. Aufbruch zum Miteinander. Bischof Heinrich Maria Janssen und die Ökumene, in: Scharf-Wrede, Thomas (Hrsg.): Heinrich Maria Janssen. Bischof von Hildesheim 1957-1982, Regensburg 2008, S. 136-143.

Heinrich Pachowiak. Weihbischof und Bischofsvikar in Hannover (Hans-Georg Aschoff)

Aschoff, Hans-Georg: Art. »Pachowiak, Heinrich (1916-2000)«, in: Gatz, Erwin (Hrsg.): Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1945-2001, Berlin 2002, S. 268f.

Kumm, Renate: Das Bistum Hildesheim in der Nachkriegszeit. Untersuchung einer Diaspora-Diözese vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil (1945 bis 1965), Hannover 2002.

Pachowiak, Heinrich: Weihbischof em.: Erinnerungen, Hildesheim 2000.

St. Petrus Canisius in Hohnhorst: ein nachkonziliarer Kirchenbau (Maria Kapp)

Eine katholische Pfarrgemeinde und ihre beiden Kirchen St. Konrad von Parzham, Bokeloh/Mesmerode und St. Petrus Canisius, Hohnhorst, hrsg. von der Pfarrgemeinde Hohnhorst zum 25-jährigen Kirchweihfest der Pfarrkirche St. Petrus Canisius in Hohnhorst am 28. Juni 1992, Stadthagen 1992.

Kapp, Maria: Kircheninventarisierung im Dekanat Weserbergland, in: Jahrbuch für Geschichte und Kunst im Bistum Hildesheim 81 (2013), S. 163ff., hier: S. 206-214.

Pfarrer Karl-Heinz Kobold und die Kunst (Maria Kapp)

Bistumsarchiv Hildesheim, Priesterkartei.

Hildesheimer Diözesansynoden im 20. Jahrhundert (Thomas Scharf-Wrede)

Diözesansynode Hildesheim 1968/69. 2 Bde., hrsg. vom Bischöflichen Generalvikariat Hildesheim, Hildesheim 1970/72.

Diözesansynode 1989/90. Kirche und Gemeinde. Gemeinschaft mit Gott, Miteinander, Für die Welt, hrsg. vom Bistum Hildesheim, Hildesheim 1990.

Hildesheimer Diözesansynode 1948, hrsg. vom Bischöflichen Generalvikariat zu Hildesheim, Hildesheim 1951.

Kernfragen zeitnaher Seelsorge. Pastoral-Referate der Hildesheimer Diözesansynode 1937 nebst Protokollen und Synodalreferaten, hrsg. vom Bischöflichen Generalvikariat, Hannover 1937.

Ökumenische Zentren: »... miteinander in Eintracht wohnen« (Ps. 133) (Anja Peycke)

Bistumsarchiv Hildesheim, Hauptabteilung Pastoral, Nummer 8, Bericht der Diözesankommission zur Förderung der ökumenischen Arbeit im Bistum Hildesheim »Erfahrungen der Gemeindezentren in evangelischer und katholischer Trägerschaft im Bistum Hildesheim«, 23.4.1980 = MITTEILUNGEN Nr. 3, Jg. II, 1980.

Bestandsaufnahme: »Ökumene am Wendepunkt« – Bundestreffen der Ökumenischen Zentren, epd-Dokumentation 12/2006.

Berkel 1976-2001. Jubiläumsschrift zum 25. Geburtstag des ökumenischen Kirchenzentrums Hameln-Klein Berkel, Hameln 2001.

Hagemann, Gerald: Ökumenische Zusammenarbeit unter einem Dach. Eine Studie über evangelisch-katholische Kirchen- und Gemeindezentren, Leipzig 2007.

Röm.-kath. St. Vizelingemeinde / Ev.-luth. St. Johannisgemeinde Klein-Berkel (Hrsg.): 25 Jahre gemeinsam unterwegs – Kirche mit dir und mit mir – Ökumenisches Kirchenzentrum Hameln-Klein.

Dr. Josef Homeyer (1929-2010). Seelsorger und Lenker (Michael Lukas)

Lukas, Michael: Josef Homeyer (1929-2010). Priester, Bischof, Europäer, Regensburg 2013.

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, Diözesanverband Hildesheim.

»Es lebe Christus in der deutschen Jugend« (Gabriele Vogt)

Im Laufe der Zeit. 60 Jahre BDKJ im Bistum Hildesheim. Festschrift. 1947-2007, Hildesheim 2007.

Vogt, Gabriele: Die historische und aktuelle Relevanz des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Bistum Hildesheim, in: Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart 59 (1991), S. 173-192.

Kirchenprofanierungen im Bistum Hildesheim (Maria Kapp)

Anders, Johanna: Neue Kirchen in der Diaspora. Eine Studie zu den Kirchenneubauten nach 1945 im nordhessischen Teil des Bistums Fulda, Kassel 2014.

Fisch, Rainer: Umnutzung von Kirchengebäuden in Deutschland. Eine historische Bestandsaufnahme, Bonn 2008.

Hoffmann, Godehard: Zum Abbruch freigegeben? Zum Umgang mit den Kirchenbauten der Nachkriegszeit, in: Jahrbuch für Geschichte und Kunst im Bistum Hildesheim 74 (2006), S. 169-192.

Pressemitteilungen und interne Mitteilungen des Bistums Hildesheim.

Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Umnutzung von Kirchen. Arbeitshilfen, Nr. 175, vom 24. September 2003, Bonn 2003.

Womit im Bistum Hildesheim (fast) alles zusammenhängt:

Der Hildesheimer Dom (Thomas Scharf-Wrede)

Der Hildesheimer Mariendom. Kathedrale und Welterbe, hrsg. vom Domkapitel Hildesheim, Regensburg / Hildesheim 2014.

Verzeichnis der Autorinnen und Autoren

Prof. Dr. Hans-Georg Aschoff, Leibniz Universität Hannover. Historisches Seminar, Im Moore 21, 30167 Hannover

Matthias Bode, Bernward Mediengesellschaft mbH, Domhof 24, 31134 Hildesheim

Julia-Carolin Boes, Auf der Worth 13, 30982 Pattensen

Wolfgang Brandis, Lüneburger Klosterarchive. Kloster Wienhausen, An der Kirche 1, 29342 Wienhausen

Michaela Düllmann, Bistumsarchiv Hildesheim, Pfaffenstieg 2, 31134 Hildesheim

Dr. Alexander Dylong, Von-Voigts-Rhetz-Straße 29, 31135 Hildesheim

Dr. Thomas Flammer, Institut für die Geschichte des Bistums Münster, Wegesende 6, 48143 Münster

Dr. Irmgard Haas, Wißmannstraße 2, 30173 Hannover

Benno Haunhorst, Gymnasium Josephinum, Domhof 7, 31134 Hildesheim

Pastor Winfried Henze, Kirchstraße 27, 31177 Harsum

Dr. Christian Hoffmann, Hartenbrakerstraße 8A, 30659 Hannover

Dr. Claudia Höhl, Dom-Museum Hildesheim, Domhof 18-21, 31134 Hildesheim

Dr. Maria Kapp, Dorothea-Borchers-Straße 4, 38640 Goslar

Manfred Köhler, Wellweg 31, 31157 Sarstedt

Weihbischof Hans-Georg Koitz, Domhof 22, 31134 Hildesheim

Dr. Michael Lukas, Saarstraße 133, 31141 Hildesheim

Dr. Gerhard Lutz, Dom-Museum Hildesheim, Domhof 18-21, 31134 Hildesheim

Prof. Dr. Manfred Overesch, Johanna-Kirchner-Straße 15, 31139 Hildesheim

Anja Peycke, Wieselpfad 3, 30657 Hannover

Andreas Philipp, Brüder-Grimm-Allee 65, 37075 Göttingen,

Martin Richter, Bischöfliches Generalvikariat Hildesheim, Domhof 18-21, 31134 Hildesheim

Dr. Thomas Scharf-Wrede, Bistumsarchiv Hildesheim, Pfaffenstieg 2, 31134 Hildesheim

Thomas Viezens, Bischöfliches Generalvikariat Hildesheim, 31134 Hildesheim

Dr. Gabriele Vogt, Bistumsarchiv Hildesheim, Pfaffenstieg 2, 31134 Hildesheim

Dechant Harald Volkwein, Bischof-von-Ketteler-Platz 1, 31157 Sarstedt

- Privatarchiv Sigmund Graf Adelman, Hasperde: S. 193
Günther Alfahrt, Berlin: S. 11
Archiv der Vinzentinerinnen, Hildesheim: S. 155, 245, 255, 257
Hans-Georg Aschoff: Um des Menschen willen. Die Entwicklung der katholischen Kirche in der Region Hannover, Hildesheim 1983: S. 95, 103, 275
Reinhold Baumstark (Hrsg.): Rom in Bayern. Kunst und Spiritualität der ersten Jesuiten, München 1997: S. 91
Bistumsarchiv Hildesheim: S. 19, 23, 29, 47, 51, 87, 89, 99, 107, 123, 129, 133, 137, 139, 141, 143, 145, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 169, 175, 183, 187, 191, 195, 199, 205, 207, 209, 211, 213, 221, 231, 233, 235, 237, 239, 243, 251, 263, 269, 271, 273, 275, 281, 285, 287, 291, 293, 295, 297, 303, 305, 307, 309, 313, 315, 317
Pfarrer Stefan Bringer, Harsum: S. 119
Dieter Brosius: Niedersachsen. Das Land und seine Geschichte in Bildern, Texten und Dokumenten, Hamburg 2007³: S. 103
Anselm Cramer (ed.): Lamspringe. An English Abbey in Germany, 1643-1803. York 2004: S. 85
Edmund Deppe, Algermissen: S. 119
Dombibliothek Hildesheim: S. 83, 93, 105, 157, 159
Dommuseum Hildesheim: S. 3, 7, 17, 19, 25, 33, 39, 43, 45, 69, 147, 323
Michaela Düllmann, Hannover: S. 15, 65, 67, 97, 117, 141, 241
Lutz Engelhardt, Hildesheim: S. 167
Erzbischöfliches Ordinariat Bamberg (Hrsg.): Clemens II. Der Papst aus Bamberg. 24. Dezember 1046 – 9. Oktober 1047, Bamberg 1997: S. 21
Dr. Thomas Flammer, Münster: S. 227, 229
Ina Funke, Hildesheim: S. 315, 325
Erwin Gatz (Hrsg.): Die Bistümer des Heiligen Römischen Reiches von ihren Anfängen bis zur Säkularisation, Freiburg i. Br. 2003: S. 31
Rita Haub: Die Geschichte der Jesuiten, Darmstadt 2007: S. 81
Pfarrer Winfried Henze, Adlum: S. 135, 253
Pfarrei St. Hubertus, Holle-Wohldenbergl: S. 73
Hummel, Karl-Joseph: Der Nuntius, die Deutschen und der Papst. Zum Stand der Debatte um Eugenio Pacelli/Pius XII. nach Öffnung der Archive. In: *Opus Iustitiae Pax*. Eugenio Pacelli – Pius XII. (1876-1958), hrsg. von Philippe Chenaux u. a. im Auftrag des Päpstlichen Komitees für Geschichtswissenschaften, Regensburg 2009: S. 215
Justina Kaboth/Thomas Scharf-Wrede (Hrsg.): Das Ursulinenkloster Duderstadt in Geschichte und Gegenwart, Bielefeld 2000: S. 113
Dr. Maria Kapp, Goslar: S. 29, 41, 49, 55, 57, 77, 79, 111, 113, 115, 125, 163, 165, 173, 179, 181, 185, 191, 193, 195, 197, 201, 233, 245, 247, 249, 251, 257, 259, 261, 275, 283, 289, 299, 301

Hans-Otto Kleinmann (Hrsg.): Heinrich Krone. Tagebücher, Düsseldorf, Bd. 2: 1961-1966, 2003: S. 267

Kloster Wienhausen (Foto Ulrich Loeper): S. 35

Manfred Köhler, Sarstedt: S. 217, 219

Manfred Köhler: Die Volksschule Harsum im Dritten Reich. Widerstand und Anpassung einer katholischen Dorfschule. Hildesheim 1985: S. 223

Wolfgang Kunze: Welfenross und schwarze Reiter. Herzog Erich II. von Braunschweig-Lüneburg. Militärunternehmer in der Epoche Philipps II., Hannover 2012: S. 61

Landesarchiv Niedersachsen, Hauptstaatsarchiv Hannover: S. 53, 101

Landesarchiv Niedersachsen, Staatsarchiv Stade: S. 37

Lüneburger Klosterarchive, Kloster Wienhausen: S. 35

Matthäus Merian: Topographia Saxoniae Inferioris. Das ist Beschreibung der Vornemsten und bekantisten Stätte und Plätz in dem Hochlöblichen Nider Sächsischen Craisse, Neuausgaben 1962, 2. Aufl., Kassel 1984: S. 133

Niedersächsische Landesbibliothek – G. W. Leibniz Bibliothek Hannover: S. 71, 131

Hans Otte/Ronald Uden (Hrsg.): 100 mal Niedersachsen. Kirche und Kultur, Hannover 2011: S. 279

Klaus Otto: Lager Soltau. Das Kriegsgefangenen- und Interniertenlager des Ersten Weltkriegs (1914-1921). Geschichte und Geschichten, Soltau 1999: S. 203

Andreas Philipp, Göttingen: S. 121

Portal zur Geschichte, Sammlung Frauenstift Gandersheim: S. 5

Karl Prahl, Hildesheim: S. 13

Andreas Rothkegel, Hannover: S. 177

Fotoarchiv Schuffels, Göttingen: S. 27, 327

Stadtarchiv Hildesheim: S. 63

Dechant Harald Volkwein, Sarstedt: S. 319, 321

Ulrike Weiß: Dame, Herzog, Kurfürst, König. Das Haus der hannoverschen Welfen 1636-1866, Hannover 2008: S. 59

Ursulinenkloster Duderstadt: S. 171

Paul Werner: Herz-Jesu Geestemünde. 75 Jahre, Bremerhaven 1986: S. 151

Gerd Winner, Liebenburg: S. 127

Manfred Zimmermann (EUROMEDIAHOUSE), Hannover: S. 331, 333

<http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/digi/kladderadatsch.html>: S. 189

<http://www.sixbid.com/browse.html?auction=1005&category=20761&lot=948762>: S. 107

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Tractus_Eichsfeldiae.jpg: S. 75

Impressum

Jahrbuch für Geschichte und Kunst im Bistum Hildesheim 2014/15

82./83. Jahrgang

Verlag Schnell + Steiner, Regensburg

ISSN 0341-9975

ISBN 978-3-7954-3143-3

Herausgeber

Dr. Thomas Scharf-Wrede

im Auftrag des Vorstands des Verein für Geschichte und Kunst

im Bistum Hildesheim e.V.

Pfaffenstieg 2, 31134 Hildesheim

Telefon (051 21) 307-932, Telefax (051 21) 307-950

E-Mail: thomas.scharf-wrede@bistum-hildesheim.de

Verein für Geschichte und Kunst im Bistum Hildesheim e.V.

Pfaffenstieg 2, 31134 Hildesheim

Telefon (051 21) 307-932, Telefax (051 21) 307-950

E-Mail: bistumsarchiv@bistum-hildesheim.de

Auch erschienen unter dem Titel:

1200 Jahre Bistum Hildesheim. Geschichten aus der Geschichte,

hrsg. von Thomas Scharf-Wrede

Nachdruck und Wiedergabe auch in elektronischen Medien

(auch auszugsweise) sowie fotomechanische Reproduktion einzelner

Beiträge nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch den Verein.

Typografische Konzeption und Gestaltung

Dipl.-Des. Nicole Westphal

Atelier für Kommunikationsgestaltung, Hildesheim

Satz, Druck und Herstellung

Quensen, Druck + Verlag GmbH, Hildesheim

Textschrift Linotype Sabon

Auszeichnungsschrift Univers Condensed

Textpapier GardaPat 13 KIARA

Vorsatzpapier Bugra Bütten

Einbandmaterial IRIS Leinen 802 ockergelb

