

VERÖFFENTLICHUNGEN DES INTERNATIONALEN
INSTITUTES FÜR
MISSIONSWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNGEN

Missionswissenschaftliche Studien
Herausgegeben von Prof. D. Dr. J. Schmidlin, Münster i.W.
NEUE REIHE

3. und 4. Heft

**DIE MISSIONSMETHODE DER
MISSIONARE V. HEILIGEN GEIST
AUF DEM AFRIKANISCHEN
FESTLAND**

VON

P. DR. ALOIS ENGEL C.S.Sp.

Lektor der Missionswissenschaft und Kirchengeschichte
an dem Missionsseminar Knechtsteden, Neuß 2 Land

1932

Druck und Verlag der Missionsdruckerei Knechtsteden, Neuß 2 Land

Engel / Die Missionsmethode der Missionare vom Heiligen Geist

VERÖFFENTLICHUNGEN DES INTERNATIONALEN
INSTITUTES FÜR
MISSIONSWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNGEN

Missionswissenschaftliche Studien
Herausgegeben von Prof. D. Dr. J. Schmidlin, Münster i.W.
NEUE REIHE

3. und 4. Heft

**DIE MISSIONSMETHODE DER
MISSIONARE V. HEILIGEN GEIST
AUF DEM AFRIKANISCHEN
FESTLAND**

VON

P. DR. ALOIS ENGEL C.S.Sp.
Lektor der Missionswissenschaft und Kirchengeschichte
an dem Missionsseminar Knechtsteden, Neuß 2 Land

1932

Druck und Verlag der Missionsdruckerei Knechtsteden, Neuß 2 Land

Imprimatur

Coloniae, die 1. Martii 1932, J.-Nr. 502 1/32

Dr. David

Vicarius Archiepi. Glis.

Imprimi permittitur

Coloniae, die 26. m. Februarii 1932

P. Johannes Hoffmann

Sup. prov. C. S. Sp

DEM EHRWÜRDIGEN PATER
FRANZ MARIA PAUL LIBERMANN

DEM WIEDERERWECKER
UND BEGRÜNDER DER
AFRIKANISCHEN MISSIONEN

IM 19. JAHRHUNDERT

Inhaltsverzeichnis

Einleitung: Kurzer, geschichtlicher Überblick über die Kongregation vom Hl. Geist	1
I. Teil	
Die Heidenbekehrung als individuelles Missionsziel	7
1. Kapitel: Die direkten Mittel der Heidenbekehrung	9
A Missionsstrategie	9
1. Missionsstrategische Anweisungen und Erlasse	9
2. Die Missionsstrategie in den einzelnen Missionsgebieten	15
a) Die Guineamissionen	15
b) Die Kongo- und Angolamissionen	19
c) Die Süd- und Ostafrikamissionen	25
3. Die Missionsstationen als Stützpunkte der missionarischen Tätigkeit	28
a) Stationsanlage und Personalfrage	28
b) Missionsreisen	33
B Akkommodation an das Missionsobjekt	40
1. Grundsätze des Ehrw. P. Libermann	40
2. Das Akkommodationsproblem in den Erlassen der Missionsbehörden und in der praktischen Durchführung	42
3. Die sprachliche Akkommodation im besonderen	46
a) Theoretische Anweisungen und praktische Ausführung	46
b) Die Missionsliteratur im Dienst der Heidenbekehrung	50
C Erfassung und Bekehrung des Missionsobjekts durch Predigt, Katechumenat und Taufe	56
1. Die Heidenpredigt nach Inhalt, Ort, Methode	56
2. Die Katechumenatspraxis der Spiritaner	62
a) Das Katechumenat in den Guineamissionen	63
b) Das Katechumenat in den Kongo-, Angola- und Ostafrikamissionen	71
3. Die Aufnahme in die Kirche durch die Taufe	77
a) Die Taufe als Abschluss des Katechumenats	77
b) Taufe sterbender Kinder und Erwachsener	82
2. Kapitel: Die indirekten Mittel der Heidenbekehrung	85
A Die Missionsschulen im Dienste der Bekehrungsarbeit	87
1. Die Guineamissionen	88
2. Die Kongo- und Angolamissionen	101
3. Die Süd- und Ostafrikamissionen	107
B Wirtschaftliche Betätigung als Mittel der Heidenbekehrung	116
1. Beweggründe und Zweck der wirtschaftlichen Missionsarbeit	116
2. Anregungen und Erlasse der Obern	119
3. Handwerkschule und Handwerk	122
4. Plantagen und Ackerbau	127

C Die karitative Betätigung als Mittel der Heidenbekehrung . . .	135
1. Anregungen in den Erlassen der Obern	135
2. Armen- und Krankenfürsorge	137
a) Karitative Tätigkeit bei besonderen Nöten und Gelegenheiten	137
b) Dispensarien und Hospitäler	140
D Politik und Heidenbekehrung	145
1. Das Verhältnis von Politik und Mission nach P. Libermann und den Erlassen von Missionsobern	145
2. Die Politik als fördernder Faktor	148
3. Die Politik als hemmender Faktor	150

II. Teil

Bildung und Ausbau der christlichen Gemeinden als soziales Missionsziel	153
1. Kapitel: Bildung christlicher Volksgemeinschaften	155
A Hierarchien der Grundelemente	155
1. Die Internate	156
a) Loskauf von Sklavenkindern	156
b) Die Erziehung der Kinder in geschlossenen Internaten	158
2. Die Mädchenerziehung im besonderen	163
B Bildung christlicher Ehen, Familien und Ansiedlungen als Mittel zur Volksehrchristianisierung	174
1. Die Bildung christlicher Ehen und Familien in den Missionen	174
2. Ehegesetzliche Bestimmungen der Direktorien	170
3. Die Ansiedlungsmethode der Spiritaner	182
a) Kurze theoretische Anweisungen zur Ansiedlungsmethode	183
b) Christliche Gemeinden und Dörfer in den einzelnen Missionsgebieten der Spiritaner	184
aa) Christliche Dörfer in den Guineamissionen	185
bb) Christliche Dörfer in den Kongo- und Angolamissionen	189
cc) Christliche Dörfer in den Ostafrikamissionen	196
C Befestigen und Vertiefen des Christentums durch Einführung der Neubekehrten ins christliche Leben	201
1. Predigt und Katechese als Befestigungsmittel für Christen	202
2. Die Bußdisziplin in den Missionen	207
3. Die kirchliche Liturgie und die Eucharistie als Vertiefungsmittel des gewonnenen Glaubensgutes	209
4. Andachten, Bruderschaften, fromme Vereine	214
2. Kapitel: Hieranziehung und Mitarbeit einheimischer Kräfte im Missionswerk	218
a) Finanzielle Mitwirkung	218
b) Persönliche Mitwirkung	220
A. Die einheimischen Helfer aus dem Laienstand	221
1. Die Katechisten	221
1. Erlasse und Bestimmungen der Obern bzgl. der Katechisten	221
2. Ausbildung und Überwachung der Katechisten	227
3. Die Katechisten in den einzelnen Gebieten	234

a) In den Guineamissionen	234
b) Die Kongo- und Angolamissionen	242
c) Die Süd- und Ostafrikamissionen	248
II. Die einheimischen Religiösen	251
1. Die eingeborenen männlichen Religiösen	251
a) Die einheimischen Brüder in den Guineamissionen	251
b) Einheimische Brüder in den Kongo- und Angolamissionen	254
c) Einheimische Brüderberufe in Ostafrika	255
2. Die einheimischen Schwesterngenossenschaften	256
a) Die Genossenschaft der Töchter vom heiligen Herzen Mariä in Senegambien	257
b) Die einheimischen Schwestern in anderen Missionsgebieten	258
B. Bildung eines einheimischen Klerus zur Errichtung einer bodenständigen Hierarchie	262
1. Die Kleinen Seminare	262
II. Die Priesterseminare als Bildungsstätten des einheimischen Klerus	270
1. Missionstheoretische Quellen und Anordnungen bzgl. des einheimischen Klerus	270
2. Die einheimischen Priester in den einzelnen Missionen	276
a) Senegambien	276
b) Gabun	278
c) Loango	280
d) Die übrigen Missionsgebiete	282
Schluss:	286

Quellen- und Literaturangabe

- Hauptquellen sind neben den im Archiv der Genossenschaft der Missionare vom Hl. Geist befindlichen Briefen der ersten Missionare, die in weitem Umfang benutzt werden konnten, vor allem die Direktorien der einzelnen Missionsgebiete und die seit 1857 erscheinenden „Bulletins mensuels“, die im „Bulletin des Oeuvres“ jeweils die Jahresberichte der einzelnen Missionsgebiete fortlaufend bringen. Waren auch in den ersten Bänden die Berichte aus den Missionen oft im Stil der „Lettres édifiantes et curieuses“ gehalten und mußten die einzelnen Fakta und wichtigen missionsmethodischen Momente aus den laugen Erzählungen herausgeschält werden, so zeichnen sich die neueren Berichte meist durch gehaltvolle Kürze und Sachlichkeit aus; bis heute sind 34 Bände erschienen.
- Die aus dem Archiv der Genossenschaft benützten Briefe sind daselbst weiter nicht registriert und werden daher, weil sie im Archiv nur nach Missionsfeldern und zeitlich geordnet sind, mit ihrem Verfasser und Datum näher angegeben.
- Die Direktorien oder „Ordonnances“, meist der Niederschlag von Missionsynoden oder Versammlungen der Missionare, von Senegambien, Franz-Guinea, Gabun, Cimbebasien, Nordkatanga, Belg.-Kongo und Bagamoyo sind neben einigen Schriften vom Ehrwürdigen Pater Libermann (Directoire spirituel ou Instructions aux Membres de la Congrégation, Lettres spirituelles, Mémoire à la S. Congrégation de la Propagande) die wichtigsten missionstheoretischen Quellen.
- AAS - Acta Apostolicae Sedis.
- A. SSp - Archiv der Missionare vom Hl. Geist, Paris.
- Acker, Amandus, C.S.Sp. - Die soziale und wirtschaftliche Tätigkeit der Kath. Missionen, Jahrbuch über die deutschen Kolonien. 3. Jahrgang, Essen, 1910.
- Über einige Mittel zur allmählichen Abschaffung der Sklaverei. Sonderabdruck aus den Verhandlungen des deutschen Kolonialkongresses, 1902.
- Die Aufgabe der katholischen Mission in den Kolonien. Sonderabdruck aus dem Jahrgang des „Deutschen Kolonialbuches“, Essen
- Annales des Pères du St. Esprit, Paris
- B = Bulletin Mensuel de la Congrégation, Paris, 1857 ss.
- Briot, C.S.Sp., - Notes sur les difficultés de la Mission d'Afrique, MS.A.SSp. (1852?)
- Chapitre du Zansibar, 2.-9. Juni 1870, MS.A.SSp.
- Carrie, Msgr. C.S.Sp. - Rapport à Sa Grandeur Msgr. Le Roy sur l'Organisation des Missions en Afrique, 1897, MS. A. SSp.
- Organisation de la Mission du Congo Français, Loango, 1898.
- La Santé du Missionnaire, Lettre circulaire de Msgr. Le Vicair Apost. du Congo Français à tous ses Missionnaires sur les soins à prendre de leur santé, Loango, 1899.
- Règlement du Grand Séminaire du Loango, Loango, 1898.

- Règlement du Petit Séminaire du Loango, Loango, 1898.
- Conrad, C.S.Sp. - Vom Rabbinersohn zum Negerapostel, Neufgrange, 1926.
- Courmont, De, Msgr. - Circulaire adressée principalement aux Stations de l'Intérieur, MS.A.SSp., Januar 1892.
- Directoire de la Mission, Préfecture Apost. du Katanga-Nord, 1925, MS.A.SSp.
- Directoire de la Mission, Bagamoyo, 1909
- Directorio ou Costumarios Das Missões do Cimbebasia, Pelo Padre Luiz Keiling, Prefeito Apostolico e Provincial, Promulgado no conselho da Provincia de 6,7,8 de setembro de 1915, Humbo, 1915.
- DS - Directoire spirituel ou Instructions du Vén. P. Libermann Paris, 1910.
- E - Echo aus den Missionen, Monatsschrift der Missionare vom Hl. Geist, Knechtsteden, 1900 ff.
- Emonet, C.S.Sp. - Lettre Circulaire, L. 6 1881.
- EP - Etat du Personnel et des Oeuvres, La Chapelle-Montligeon (Orne), 1928, 1930.
- Goyau, - Msgr. Angouard, Paris, 1926
- Heilgers - Die Gründung der afrikanischen Mission durch den Ehrwürdigen Pater Libermann, Anweisungen für seine Missionare, Paderborn, 1896.
- Huander, S.J. - Der einheimische Klerus in den Heidentändern. Freiburg, 1909.
- Instructions aux Missionnaires, Missions catholiques du Congo belge, Anvers, 1911.
- Instructions sur les missions chez les infidèles, Separatdruck einer Unterweisung der Missionssohnen des belgischen Kongogebietes an ihre Missionare.
- KM - Katholische Missionen, Die, Freiburg, 1873 ff.
- Libermann, Franz Mari P. ul. Memoire sur les Missions des Noirs en général et sur celle de la Guinée en particulier, présentée à la S. Congrégation de la Propagande, par l'abbé Libermann, Supérieur des Missionnaires du S. Coeur de Marie, 15. 8. 1846, A. SSp.
- Directoire spirituel ou Instructions du V. P. F. M. P. Libermann aux Membres de la Congrégation, Paris, 1910.
- Lettres spirituelles de notre Vénéralble Père aux Membres de la Congrégation, Paris.
- Lithard, C.S.Sp., Manuel de Droit religieux de la Congrégation du S. Esprit et du S. Coeur de Marie, Knechtsteden, 1921.
- LM - Lettres spirituelles du V. Père Libermann.
- MC - Missions Catholiques, Les, Bulletin Hebdomadaire illustré de l'Oeuvre de la Propagation de la Foi, Lyon, 1868 ss.
- ND - Notes et Documents relatifs à l'histoire de la Congrégation du St. Esprit (1703-1911), Paris, 1917.
- Ordonnances Synodales de Msgr. Magloire-Désiré Barthet, Vicair Apostolique de la Sénégambie et Préfet Apostolique du Séréngé

- promulgués dans le Synode tenu à Dakar, 16, 17 et 18 janvier 1893, Ngazobil, 1893.
- Ordonnances, Vicariat Apostolique de la Guinée Française, Konakry, 1921.
- Ordonnances de Msgr. Martin Adam C.S.Sp., Evêque de Tmui, Vicarie Apostolique du Gabon. Synode de Libreville, 31 mai, 1 et 2 juin 1901, Libreville.
- Piolet, Les Missions Catholiques Françaises au XIXe Siècle, I — VI, Paris, 1902 ss.
- Pouvoirs, Directoire, Matériel; Guinée Française, M.S.A.S.Sp. (undatiert.)
- Regeln und Konstitutionen der Kongregation vom Hl. Geist unter dem Schutz des Unbefleckten Herzens der Allerseligsten Jungfrau, Paris, 1878 und 1928.
- Règlement des Catéchistes, Ngazobil (Sénégalie), 1885.
- Roy, Le, C.S.Sp. Le rôle social des Missions, Paris, 1901, (Sonderabdruck aus der Réforme sociale).
- , L'éducation professionnelle des indigènes dans les colonies de fondation récente, Bruxelles, 1900.
- , Au Kilima-Ndjaru, Paris.
- , Les catéchistes dans les Missions (Sénégal), M.S.A.S.Sp. (undatiert.)
- , Directoire général des Missions, Paris, 1931.
- Schmidlin, Die katholische Mission in den deutschen Schutzgebieten, Münster, 1913.
- , Katholische Missionslehre im Grundriß, Münster 1923.
- , Katholische Missionsgeschichte, Steyl, 1924.
- , Missionsstrategie, ZM. V, 101 ff.
- Schneider, Die katholische Mission von Zanguebar. Tätigkeit und Reisen des P. Horner, Regensburg, 1877.
- Schwager, S.V.D., Die katholische Heidenmission der Gegenwart im Zusammenhang mit ihrer großen Vergangenheit, Steyl, 1907—1909.
- , Frauennot und Frauenhilfe in den Missionsländern, Steyl, 1911.
- Schwindenhammer, C.S.Sp., Circulaire, 7. 4. 1854.
- Skolaster, P.S.M. Die Pallotiner in Kamerun, 25 Jahre Missionsarbeit, Limburg, 1921.
- Thauren, S.V.D., Die Akkommodation im katholischen Heidenapostolat, Münster, 1927.
- ZM = Zeitschrift für Missionswissenschaft, Münster, 1911 ff.

Einleitung

Die „Kongregation vom Hl. Geist unter dem Schutz des Unbefleckten Herzens der Allerseligsten Jungfrau Maria“, wie ihr voller Titel lautet, stellt in ihrer heutigen Gestaltung die Vereinigung zweier Genossenschaften vor, der vom Hl. Geist, die Klaudius Franz Poullart des Places gegründet hatte, und der vom Heiligsten Herzen Mariä, die der Ehrwürdige Pater Franz Maria Paul Liebermann ins Leben rief.

Klaudius Franz Poullart des Places¹ gründete am Pfingstfest 1703 seine kleine Genossenschaft, die er dem Hl. Geist weihte und unter den besonderen Schutz der Unbefleckten Jungfrau stellte, ein Seminar, das Priester heranbildete, um sie zu den verlassenen Seelen zu schicken.² Mit 12 Schülern hatte er sein Werk begonnen, sechs Jahre später, bei seinem Tode, zählte das Seminar vom Hl. Geist schon 70 Insassen.³ Poullart hatte als Nachfolger Jakob Garnier, der aber schon im folgenden Jahr (1710) starb und durch Ludwig Bouic, den eigentlichen Organisator des Werkes, ersetzt wurde⁴ (1710—1763). Er war es vor allem, der die endgültige Redaktion der Regel (1733) und ihre kirchliche Approbation durch den Erzbischof von Paris (1734), sowie die gesetzliche Anerkennung der Gesellschaft durch Ludwig XV. erlangte.⁵ War bis dahin der Wirkungskreis der Spiritaner auf Frankreich beschränkt geblieben, so änderte sich das unter Bouics Nachfolger Franz Becquet (1763—1788), der die ersten Priester des Seminars vom Hl. Geist in die Missionen und zwar in die französischen Kolonialgebiete sandte.⁶ 1766 trennte die Propaganda von der Diözese Quebec die Inseln St. Pierre et Miquelon ab, bildete eine eigene Apostolische Präfektur und vertraute sie Franz Becquet an, der einen seiner Verwandten zum Apostolischen Präfekten ernennen ließ und ihm Spiritaner als Missionare sandte.⁷ Zwei Jahre später bewarb sich der Pfarrer der Isle

¹ Geb. 26. 2. 1679 zu Rennes, 12. 12. 1707 zum Priester geweiht, 2. 10. 1709 gestorben; vergl. Le Floch, Une vocation et une fondation au siècle de Louis XIV—Claude François Poullart des Places, fondateur du Séminaire et de la Congrégation du St. Esprit (1679—1709), Paris 1915.

² ND 1, Lithard 68.

³ Lithard ebd.

⁴ ND 2, Lithard 69.

⁵ ND 3 ss, 15 s; Lithard 70.

⁶ Lithard 73.

⁷ ND 19. Die beiden Inseln waren durch den Friedensvertrag von Paris (10. 2. 1763) Frankreich belassen worden.

de Dieu von Franz-Cayenne nach Vertreibung der Jesuiten um Spiritaner, doch konnten die ersten Missionare erst am 3. November 1775 dorthin abreisen.⁸ Als neues Arbeitsfeld wurde dann 1778 die Apost. Präfektur Senegal dem Seminar vom Hl. Geist übertragen und der Spiritaner de Glicourt zum Apost. Präfekten ernannt, der aber nur bis 1781 in seiner Präfektur blieb.⁹ 1788 starb Bequet; unter seinem Nachfolger Duflos brach im folgenden Jahr die französische Revolution aus, die vorerst die Kongregation vom Hl. Geist durch ein formelles Dekret der Gesetzgebenden Versammlung (1792) aufhob.¹⁰

Trotzdem bestand die Kongregation kanonisch weiter, und dem Nachfolger Duflos, Jakob Bertout, gelang die Restauration des Werkes wieder. 1802 kehrte er von England, wohin er beim Ausbruch der Revolution geflüchtet war, wieder nach Frankreich zurück, sammelte den Rest der Spiritaner, erlangte durch kaiserliches Dekret vom 23. März 1805 von Napoleon I. die gesetzliche Anerkennung als „Etablissement des Missions connu sous la dénomination du Séminaire du St. Esprit“, das aber der Kaiser 1809 von Schloß Schönbrunn aus, nach seinem Zerwürfnis mit dem Papst, wieder aufhob; am 3. März 1816 setzte er eine erneute Bestätigung durch Ludwig XVIII. durch, zugleich mit dem königlichen Auftrag, den Kolonialklerus für die französischen Kolonien auszubilden, und ließ am 11. Januar 1824 die Regeln der Genossenschaft von Rom approbieren.¹¹ Berlouts Nachfolger Jakob Célestin Fournidier (1832–1845) war vor allem bestrebt, den Kolonialklerus seiner Genossenschaft, die immer sehr klein an Zahl war, anzugliedern, was aber an dem Widerstand der Apost. Präfekten und des Großteils des Klerus selbst scheiterte.¹² Ihm folgte nach einer kurzen interimistischen Leitung durch Warnet Alexander

⁸ ND 19 s. 1777 übertrag auch Ludwig XVI. den Spiritanern die Versorgung dieser französischen Kolonien, ebd.

⁹ ND 21. Die Priester de Glicourt und Bertout hatten sich nach Cayenne eingeschifft, erlitten aber am Kap Blanc Schiffbruch, wurden von Seeräubern gekapert, in St. Louis (Senegal) an die Engländer verkauft, auf der Rückfahrt nach London wieder von einem französischen Kaperschiff befreit und bewogen dann die französische Regierung, Senegal wieder für Frankreich zurückzuerobern. De Glicourt wurde daraufhin Apost. Präfekt. ND 21.

¹⁰ ND 22.

¹¹ Ebd. 24 ss, Lith. 76 ss. Das Aufhebungsdekret Napoleons von Schloß Schönbrunn aus wurde stets als ungesetzlich und nicht verbindlich angesehen, „weil es ab irato, nicht motiviert, nicht auf Antrag des Kultusministers, der Befehl gab, es nicht zu drucken, erlassen worden“ sei; ND 27. Ludwig XVIII. wies auch am 3. 9. 1816 dem Seminar vom Hl. Geist eine jährliche Unterstützung von 10 000 frs. aus dem Marinebudget zu; ebd. 31.

¹² ND 40.

Leguay. Da er sah, wie einerseits die Kongregation vom Hl. Geist durch einige der von ihr ausgebildeten Kolonialpriester in üblen Ruf kam, andererseits infolge ihrer geringen Mitgliederzahl auszusterben drohte, versuchte er durch Konstituierung zweier Mitgliederkategorien, solcher nämlich des „Ersten Ordens“ d. h. eigentlicher Mitglieder und solcher des „Zweiten Ordens“, die nur durch geistiges Band mit der Genossenschaft verknüpft sein sollten, eine Reorganisation derselben.¹³ Er änderte demgemäß die Regel und erlangte dafür die Bestätigung der Propaganda durch Dekret vom 11. März 1848, dankte aber kurz darauf ab.¹⁴ Alexander Monnet, der ihm als 10. Generalsuperior folgte, trat sofort in Verhandlungen mit der Propaganda und P. Libermann, um seine dem Aussterben nahe Genossenschaft mit der jungen, aufblühenden Kongregation der Missionare vom Heiligsten Herzen Mariä zu vereinigen.¹⁵

Der Ehrwürdige Pater Franz Maria Paul Libermann, der auf wunderbare Weise sich vom Judentum zum Christentum bekehrte, gründete am 25. September 1841 die Genossenschaft der „Missionare vom Heiligsten Herzen Mariä“ mit dem ausgesprochenen Zweck, ganz der Bekehrung der armen, schwarzen Rasse sich zu widmen; seine provisorische Regel erschien 1845 in Amiens.¹⁶ Schon vor der offiziellen Gründung war am 6. Juni 1841 sein erster Missionar, P. Jakob Laval, nach Mauritius gefahren; Le Vavasseeur reiste 1842 nach Bourbon, Tisserant nach Domingo; im September 1843 schifften sich unter der Jurisdiktion des Apost. Vikars der Beiden Guineen, Msgr. Barron, sieben Priester und drei Bräute: nach der Guineaküste ein, wo alle, mit Ausnahme P. Bessieux¹⁷, innerhalb weniger Monate starben.¹⁸ Msgr. Barron dankte ab, 1846 wurde das Vikariat der Beiden Guineen und Senegambien der Kongregation anvertraut; Msgr. Truffet war der erste Apost. Vikar aus der jungen Genossenschaft, der aber bald starb und von Msgr. Bessieux und Kohès ersetzt wurde.¹⁸

¹³ Ebd. 43, 45.

¹⁴ Ebd. 45 s. (Übrigens beleuchtet die Tatsache, daß Leguay überhaupt nicht Mitglied der Gesellschaft war, die heikle Lage derselben, Lith. 82 s.

¹⁵ ND 46.

¹⁶ Ebd. 42, Lith. 95 s. Über die vorbereitenden Schritte und Kämpfe P. Libermanns vergl. Pitra, Vie du Vénérable Serviteur de Dieu Fr. M. P. Libermann, Paris 1913 (3. Aufl.); Döring, Vom Judentum zum Ordensstifter, Knechtsteden 1921; Conrad, Vom itabernersohn zum Negerapostel, Neufgrange 1926; Helgers, Gründung der afrik. Missionen.

¹⁷ ND 42, Lith. 96 s.

¹⁸ ND 44, Lith. 97.

Die Vereinigung beider Genossenschaften kam 1848 zustande. Der Papst bestätigte am 10. September dieses Jahres die Entscheidung der Propaganda, wonach die Genossenschaft der Missionare vom Heiligsten Herzen Mariä zu bestehen aufhörte und ihre Mitglieder der Kongregation vom Hl. Geist eingegliedert wurden.¹⁹ Der bisherige Generalobere der Spiritaner, Alexander Monnet, wurde zum Apost. Vikar von Madagaskar ernannt, P. Libermann trat an seine Stelle. Der offizielle Titel der neuorganisierten Kongregation wurde durch Dekret der Propaganda vom 3. November 1848 genau bestimmt: „Sodalitium Sancti Spiritus sub invocatione Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis“, der 1909 durch die Religiosenkongregation mit Genehmigung Pius' X. in den deutlicheren: „Congregatio Sancti Spiritus sub tutela Immaculati Cordis Beatissimae Virginis Mariae“ geändert wurde.²⁰ 1849 kam die „Provisorische Regel der Missionare vom Heiligsten Herzen Mariä“, von P. Libermann umgearbeitet als Erklärung und Erweiterung der lateinischen Regel der Spiritaner, unter dem Titel „Règlement de la Congrégation du St. Esprit sous l'invocation de l'Immaculé Coeur de Marie“ heraus, und sie bildet nach einigen Änderungen die heutigen Konstitutionen der Gesellschaft.²¹ 1856 wurden zum ersten Mal die drei Ordensgelübde abgelegt, am 12. Juli 1878 „ad experimentum“ die Konstitutionen von der Propaganda approbiert, die ihre endgültige Bestätigung durch die Religiosenkongregation am 17. August 1909 erhielten.²² Auf P. Libermann folgten als Generalsuperioren: P. Schwindenhammer (1852—1881), P. Le Vavasseur (1881—1882), P. Emoret (1882—1896), Msgr. Le Roy (1896—1926) und Msgr. Le Hunsee, der jetzige Generalobere. Der folgende statistische Überblick erläutert die Entwicklung der Missionstätigkeit der Spiritaner, während die Geschichte ihrer Hauptmissionen in Afrika in der Arbeit selbst näher zur Sprache kommt.²³

1846 besaß die Kongregation folgende Gebiete: in Afrika Senegal, Senegambien, Gabun, dazu die Inseln Mauritius und Bourbon; in Amerika Martinique, Guadeloupe und Cayenne. Nacheinander wurden dann folgende Gebiete von den Spiritanern übernommen:

¹⁹ ND 47—60, Lith. 98 ss. In der Entscheidung der Propaganda vom 4. September 1848 hieß es: „...cosicché cessando fin d'ora la prima congregazione sotto il titolo del S. Cuore di Maria vengano gli alunni incorporati in quella dello Spirito Santo.“ ND 59. Vgl. auch dazu Le Roy, Le T. R. P. Le Vavasseur, Paris 1930, 137 ss.

²⁰ ND 59—61.

²¹ ND 73, 77; Lith. 129.

²² ND 78, 91, Lith. ebd.

²³ Meist nach Lith. 114.

- 1860 Haiti
- 1862 Chandernagor (Indien; 1887 wieder aufgehoben)
- 1863 Sansibar und Trinidad
- 1864 Sierra-Leone
- 1868 Bagamoyo
- 1873 Landana
- 1875 Franz.-Guinea
- 1878 Cimbebasien, Mayotte und Nossi-Be; Pondichery (Indien, 1887 wieder aufgehoben);
- 1881 Kunene
- 1882 Loango
- 1883 Belg.-Kongo, Brazzaville
- 1884 Spanisch-Guinea
- 1885 Para de Belem (Brasilien, 1897 wieder aufgehoben);
- 1886 Südnigeria, Betschuanaland
- 1888 Franz.-Sudan (1901 wieder aufgehoben);
- 1891 Kilimandscharo
- 1894 Ubanghi-Schari
- 1897 Amazonas (Brasilien)
- 1898 Diego-Suarez
- 1907 Nordkatanga
- 1923 Kröonstad; Kamerun (seit 1916/17 verwaltet)

Erster Teil

Die Heidenbekehrung als individuelles
Missionsziel

Erstes Kapitel

Die direkten Mittel der Bekehrung

A. Missionsstrategie

1. Missionsstrategische Anweisungen und Erlasse

„Das erste Stadium des Christianisierungsprozesses ist zweifellos die Ergreifung und Bearbeitung der zu sammelnden Bausteine, die Bekehrung der Einzelmenschen.“¹

Die Richtigkeit dieses Satzes leuchtet ohne weiteres ein; zugleich aber erhebt sich die Frage, wie dieses Ziel jeder Missionstätigkeit mit den verfügbaren Kräften und Mitteln erreicht werden soll, m. a. W. die Frage nach der taktischen und strategischen Verteilung dieser gegebenen Missionskräfte. Soll die extensive Missionstätigkeit angewandt werden, sollen gleich zu Beginn große Landstrecken und Volksteile in Angriff genommen werden, oder aber soll in zäher, zielsicherer Arbeit die Mission von einem oder mehreren Punkten aus langsam vordringen und wie ein Sauerteig allmählich das Volksganze durchdringen und erfassen?²

Oft wird diese Frage gelöst werden durch Lage und Beschaffenheit des Missionsobjektes in ethnographischer und geographischer Hinsicht, was auch für die Gebiete der Spiritaner in Afrika meist zutraf. Die Erfahrung mußte Lehrmeisterin sein, da man völlig unbekanntes Land betrat, mit unbekanntem Völkern in Berührung kam und vor allem eine missionsstrategische Vor- und Durchbildung nicht kannte. Trotzdem ließ der Ehrwürdige Pater Libermann seine Söhne in diesem Punkte nicht ohne treffliche und kluge Anweisungen, was sowohl Wahl und Anlage der Stationen als auch Verteilung und Arbeit des Missionspersonals betrifft.³

Die Missionare der Insel Bourbon hatten sich an einem Punkte festgesetzt, missionierten die nächste Umgebung, blieben aber sonst stationär. In einem Briefe an P. Le Vasseur vom 9. April 1845 erklärt sich P. Libermann nicht damit einverstanden, denn das Gute, das sie dadurch wirkten, sei auf einen zu engen Kreis beschränkt; wollten sie aber die ganze Insel nach

¹ Schmidlin, Missionslehre 214.

² Ebd. 335; Skolaster, Missionsstrategische Erwägungen eines Missionspraktikers, ZM X 132 ff.

³ Vgl. dazu Schmidlin, Missionsstrategie, ZM V 101, wo er zusammenfassend (115) einige Leitsätze für eine gute Missionsstrategie gibt.

ihrer Methode bekehren, so müßten sie dreißig Missionare haben, was die junge Genossenschaft nicht leisten könne. Er seinerseits schlägt dann vor, nacheinander an verschiedenen Orten zu missionieren. Für einige Monate sollte man in einer Gegend bleiben, die Schwarzen unterrichten, sie zu bekehren versuchen, sie taufen, Ehen schließen usw.; dann, wenn eine Gegend in gutem Stand ist, solle man in eine andere gehen und dort ebenso handeln. An einem Orte solle man zwei, drei, sechs Monate oder auch länger bleiben, um wirklich solide Arbeit zu leisten. Von Zeit zu Zeit müsse man wieder zurückkehren, um nach dem Rechten zu sehen.⁴ Ähnlich lautet sein Bescheid an seine Missionare in Dakar (Senegambien), worin er einerseits ein ruhiges Sichbeschränken auf die nächste Umgebung der Station verurteilt, andererseits aber auch vorsichtig und klug Leben und Gesundheit der Missionare schonen will. „Mein Plan ist sehr einfach. Er besteht darin, eine Niederlassung an einem Ort zu gründen, dessen Gesundheit anerkannt ist, soviel es in den Tropen überhaupt der Fall sein kann. Dorthin werden wir unsere Missionare schicken; er soll gleichsam das Hauptquartier bilden. Von dort aus werden die Missionare in der günstigen Jahreszeit die Küsten durchziehen, sich in diesen Ländern eine hinreichende Zeit aufhalten, um den armen Negern das Evangelium zu verkünden und sie zu unterrichten. Später können diejenigen Missionare, die dem afrikanischen Klima Widerstand zu leisten imstande sind, beständig an den wichtigsten Orten bleiben. Wenn man einige Erfahrung gesammelt hat, wird man ein anderes Land aufsuchen, wo die Gesundheit der Missionare nicht besonders gefährdet erscheint, um dort eine neue Station zu gründen. Ich habe mir auch gedacht, daß es gut wäre, sich sofort in das Innere zu begeben, denn vielleicht sind die Landstriche dort nicht so ungesund.“⁵

Es ist leicht begreiflich, daß nach den ersten schweren Schicksalsschlägen und Verlusten⁶ P. Libermann noch vor-

⁴ DS 438 ss. Diese zuerst extensive Methode schien P. Libermann nötig, weil die Freiheitserklärung der Sklaven von Bourbon bevorstand, und er so dem Mißbrauch der neuen Freiheit und Ausschreitungen vorbeugen wollte. Vgl. dazu Le Roy, Le T. R. P. Frédéric Le Vasseur, Paris 1930, 103 ss.

⁵ Brief vom 24. Juli 1816, Heiligers, Gründung der afrikanischen Missionen 79.

⁶ Von den ersten ausgesandten 7 Patres und 3 Brüdern starben alle bis auf P. Bessieux und Bruder Gregor innerhalb kurzer Zeit (Le Roy, Le Cap des Palmes, Annales des Pères du St. Esprit, 1929, 257; E XVIII 49 ff). Ebenso starb einige Monate nach seiner Ankunft infolge übertriebener Akkommodationsversuche (Nahrung, Klima) Msgr. Truffet (LM 504 ss; Heiligers, Gründung der afrikanischen Missionen 109 ff).

sichtiger wurde, als er es schon von Natur aus war. Zwar wollte er von keiner Hemmung und Stagnierung der Missionsarbeit trotz aller Schwierigkeiten und Hindernisse wissen, riet aber zu klugem und wohlüberlegtem Vorgehen. An den Apost. Vikar der Beiden Guinen, Msgr. Bessieux, schrieb er im Januar 1850: „Hinsichtlich der Größe Ihres Gebietes und der Kargheit Ihrer Mittel scheint es mir besser, Ihre Missionare nicht so zu verzetteln, sondern zwei oder drei der wichtigsten Punkte zu wählen, sie auszubauen, da sich auszubreiten dem wein Sie gleich zu Anfang zu viel unternehmen, ohne genügend mit Ihren Hilfsquellen zu rechnen, sind Sie in Gefahr, an zu viel Orten begonnen zu haben und dann den Bedürfnissen nicht nachkommen zu können. Gerade zu Beginn einer Mission muß man sehr vorsichtig sein.“⁷ Mit Klugheit suchte er die Mittellinie zu halten zwischen einer rein intensiven, konzentrischen Missionsarbeit, die sich lange Zeit auf einen Punkt beschränkt, und einer rein extensiven, sporadischen, die mit einem Mal ein ganzes Volk erfassen will und so Gefahr läuft, die Qualität durch die Quantität der Neubekehrten zu ersetzen. Damit hängt auch sein Bestreben zusammen, nie seine Missionare an irgend einem Ort allein leben zu lassen. Ganz ausdrücklich schreibt er an Msgr. Barron, der Libermanns erste Missionare mit sich nach Guinea führte: „Unser Leben ist ein Leben der Gemeinschaft. Es ist bei uns eine feststehende Regel, daß die Missionare niemals vereinzelt leben sollen. Sie sollen immer zwei und zwei beisammen sein; wir sehen uns zu dieser Maßregel verpflichtet mit Rücksicht auf die Sicherheit des Heiles und den Trost unserer Mitbrüder.“

Dieselbe Bestimmung findet sich in der Regel und den Konstitutionen der Missionare vom Hl. Geist. „Gemäß den Grundsätzen unserer Regel sollen die Mitglieder der Kongregation ein gemeinschaftliches Leben führen. In regelrechten Verhältnissen soll keinem ein Posten angewiesen werden, wo er für gewöhnlich keinen Mitbrüder bei sich hätte.“⁸ Nicht immer konnte im Laufe der Zeit diese so wichtige Regel durchgeführt werden, da die Macht der Verhältnisse oft stärker war als der Wille von Oben und Missionaren. Heute allerdings sind die

⁷ Nach einer Abschrift eines Briefes an Msgr. Bessieux V.S.S.P.

⁸ Brief an Msgr. Barron 1843, Heiligers, Gründung der afrikanischen Missionen 66, 66a; dazu die strenge Vorschrift Kardinal Lavergies, daß seine Missionare stets zu dreien zusammen leben und arbeiten sollen. H. Hoffel, Die Missionsstrategie oder die Missionsgrundsätze des Kardinals Lavergies RM Lit. 137 - 141.

⁹ Const. 29, 212, 1928: „Cum in scripturis sacris vae soli dicatur, Solidae, nisi quid omnino obstat, vitam duram communem, sub auctoritate Superioris singulis dominibus praeposuit.“ Reg. I, cap. 2, 5.

meisten afrikanischen Missionsstationen mit wenigstens einem Pater und einem Bruder, meist mit zwei Patres besetzt.¹⁰

Ähnlich wie Pater Libermann war auch Msgr. Kobès, der Koadjutor von Msgr. Bessieux, trotz all seines rastlosen Eifers und seiner tatkräftigen Schaffensfreude,¹¹ belehrt durch die ersten Hindernisse und bitteren Erfahrungen, die man in dem noch unbekanntem Land mit seinen ungewohnten Lebensbedingungen und Verhältnissen gemacht hatte, sehr umsichtig und bedächtig. In einem vertraulichen Schreiben legte er dem Ehrwürdigen Pater Libermann seine Gedanken und Erwägungen bezüglich der einzuhaltenden Methode dar. „Meiner Ansicht nach dürfen wir unsere Missionare nicht zu sehr auf Posten stellen wollen, die an sich zwar wichtig sind, sonst aber isoliert liegen und wenig Verbindung mit Gabun, Gore oder Frankreich haben.“¹² Die unerfahrenen Missionare würden sicher in der ersten Zeit krank, hätten nicht die nötigen Hilfsmittel, könnten, weil allein, nicht leicht Mitbrüder herbeirufen und müßten so meist zu Grunde gehen. Das sei ihren ersten Missionaren begegnet und ein Beweis für seine Behauptung. Man solle sich vorerst in geringeren Entfernungen ausbreiten, um zu Land oder Wasser gute Verbindung zu haben. Habe man sich an einem wichtigen Punkte niedergelassen, so solle man da ein neues Aktionszentrum schaffen. Im Interesse von Gesundheit und einheitlicher Arbeit seien große Entfernungen zu meiden. Dennoch will er nicht den Ausnahmefall ausschließen, daß ein sehr wichtiger, isolierter Posten besetzt werde, wenn die göttliche Vorsehung es nahe lege.¹³

Später wurden dann die einzelnen Vikariate, Präfekturen oder Missionen in Distrikte eingeteilt, um zielsicherer und methodischer arbeiten zu können. Für manche dieser Einteilungen liegen die Anweisungen von Missionsobern in den Direktorien vor. So z. B. finden wir in den *Ordonnances* von Msgr. Barthel, dem Apostolischen Vikar von Senegambien, die Angabe, daß das ganze Vikariat in 7 Distrikte eingeteilt sei, von

¹⁰ EP 1928. Eine Reihe von Stationen in Senegambien (Carabane, Fadiut, Kaolak, Ussuye, Rufisque) sind nur mit einem Pater (ohne Bruder) besetzt; meist sind es früher bedeutende, heute aber ziemlich unbedeutende Stationen. Viel spricht hier der Personalmangel mit; ähnliches gilt für die ostafrikanischen Gebiete, sehr zum Nachteil der Missionen und der einzelnen Missionare (EP 1930; B XXXIII 23).

¹¹ Bis 1851 hatte er schon 5 Stationen außer Dakar und Joal errichtet, die er aber bald wieder aufgab (Islam, Klima).

¹² Vgl. dazu Schmidlin, *Missionsstrategie* ZM V 101 ff, wo er als Stütz- und Ausgangspunkte der Missionsarbeit Orte bevorzugt wissen will, die leicht zugänglich (Küste, Verkehrsstraßen), klimatisch gesund usw.... sind.

¹³ „Lettre confidentielle“ an P. Libermann 18.10.1849, MS. A. SSp.

den jeder seinen Distriktsobern habe, der mit der ganz besonderen Sorge dafür betraut sei.¹⁴ Ähnliche Bestimmungen liegen für Franz-Guinea vor. Das ganze Gebiet ist in 8 Distrikte, diese wieder in kleinere Bezirke und Unterdistrikte eingeteilt.¹⁵

Ebenso gaben die Obern der Missionen im belgischen Kongogebiet, die sich am 4. Juli 1910 auf der Station „St. Gabriel des Falls“ versammelt hatten — P. Callewaert C.S.Sp., der Obere der Nordkatanga-Mission, zählte zu ihnen — missionsstrategische Bestimmungen und Richtlinien heraus, die dann in den einzelnen Gebieten durchzuführen waren. Man solle das Gebiet, das von einer Missionsstation abhängt, wieder in kleinere Gebiete teilen und in deren Zentren Kapelle und Wohnhaus für den Missionar bauen. Ein oder zwei Missionare würden sich dann regelmäßig dorthin zur Missionierung begeben und da auch die zerstreut wohnenden Christen zu sammeln suchen.¹⁶ 1925 war Nordkatanga in 6 Distrikte eingeteilt, die wieder in Unterbezirke gegliedert waren, deren Sorge einem bestimmten Pater aufgetragen wurde.¹⁷ Man war auch weitherzig genug, mit Nachbarstationen sich gegenseitig zu verständigen und bei schwierigen Grenzgebieten sich gegenseitig helfend beizuspringen, wie das die Vereinbarung zwischen dem Apostolischen Präfekten Msgr. Stappers von Lulua und dem von Nordkatanga, Msgr. Lempereur, zeigt.¹⁸

In den ostafrikanischen Gebieten der Spiritaner erkannte man bald die Notwendigkeit, den Aktionsradius der Mission weiter zu ziehen und sich nicht auf die beiden Erstgründungen Sansibar und Bagamoyo zu beschränken. In der 7. Sitzung des Kapitels von Sansibar (6. bis 9. Juni 1870) sah man ein, daß die bestehenden Niederlassungen Sansibar und Bagamoyo in der Missionierungsarbeit nicht weiter führten, daß ferner keine große Aussicht bestand, die Mohammedaner an

¹⁴ *Ordonnances synodales* 9 s; die 7 Distrikte waren: Dakar, St. Louis, Sudan, Thiès, Ngazobil, Gambie und Casamance.

¹⁵ *Ordonnances de la Guinée Française* 11; die 8 Distrikte sind: Konakry, Boffa, Boke, Kindia, Poledu, Mongo, Urus, Kurussa.

¹⁶ *Instructions aux missionnaires* 22.

¹⁷ *Directoire Katanga-Nord* 22, MS. A. SSp.

¹⁸ „Il a été entendu (17. 9. 1924) avec Msgr. Stappers, Préfet Apost. du Lulua et Catanga Central, que nous emploierons entre nous le système de pénétration réciproque. Les Pères établis sur leur rive droite du Lualaba, évangéliseront sur notre rive les indigènes, surtout ceux d'un même clan qui ne serait pas évangélisé par nous. Nous agirons de même à Nkulu, à Ankoro et partout où il y aurait lieu de le faire. La juridiction mutuelle que l'on s'est concédée à Kisantu, suffit pour cela au moins en attendant“ (ebd. 23).

der Küste zu bekehren.¹⁹ Man beschloß daher, sich sofort und ohne Verzug mit der Gründung einer Mission bei den heidnischen Stämmen des Innern zu befassen.²⁰ Zu diesem Zweck sollten, wie es auch tatsächlich geschah, zuerst Forschungsreisen unternommen werden (die Pp. Horner, Duparquet und Baur wurden sofort dazu bestimmt),²¹ dann an den geeigneten Orten die Niederlassungen entstehen. Zwanzig Jahre später findet sich in einem Rundschreiben des Apostolischen Vikars von Sansibar, Msgr. de Courmont, eine Bestimmung, die genau die einzelnen Distrikteinteilungen nennt und umgrenzt.²²

All diese missionsstrategischen Bestimmungen dienten bei der Anlage von Missionsstationen, beim Vordringen und Neubesetzen und bei der Einteilung von Gebieten als normative Richtlinien, die durch die bestehenden Verhältnisse und Schwierigkeiten trotz guten Willens der leitenden und ausführenden Faktoren oft nicht so durchgeführt werden konnten, wie man es gerne wollte und wie es dem besseren und fruchtreicheren Fortgang der Missionsarbeit dienlicher gewesen wäre. Weil man eben das Hinterland zu wenig kannte und einerseits das Leben der Missionare, andererseits die so wie so stets magere Kasse der Mission nicht mit nutzlosen und unnötigen Auslagen belasten wollte, hielt man sich anfangs meist nur an der Küste und drang, manchmal vielleicht zu langsam und zögernd, ins Innere vor.²³

¹⁹ „Sansibar und Bagamoyo kommen nur als vorbereitende Werke oder als Prokurastellen, um andere Gründungen zu erleichtern, in Betracht. Für sich allein gesehen haben beide keine Zukunft“ (Chapitre du Zansibar 2—9. 6. 1870, MS. A. SSP.).

²⁰ Erst 7 Jahre später wurde die erste Station im Innern (Mhonda) gegründet, nachdem P. Horner mehrere Reisen unternommen hatte, um einen geeigneten Ort ausfindig zu machen, „pour éviter des dépenses superflues, et pour ne pas sacrifier inutilement la vie des missionnaires“ (B XI 125). Vgl. Schneider, die Kath. Mission von Zanguebar. Tätigkeit und Reisen des P. Horner (Regensburg 1877).

²¹ Chapitre du Zansibar, sessio 7 II 1—3.

²² „Der Bezirk einer Station wird so bestimmt: man zieht gerade Linien (die einen Tagesmarsch bezeichnen) von einer Station zu jeder angrenzenden Station. Dann nimmt man die Mitte dieser Linien und verbindet sie und zwar so, daß ein Parallelogramm entsteht, das nach der Seite hin offen bleibt, wo noch keine Station liegt, was für Mhonda, Mandra, Ilonga ein unbegrenztes Gebiet ergibt; Kilimandscharo und Bagamoyo sind zu weit entfernt, während Morogoro, Tununguo und Bombasa auf diese Weise ihre Bezirke durch die Grenzen der Mission selbst bestimmt haben.“ (Circulaire de Msgr. de Courmont 1892 20, MS. A. SSP.)

²³ Eine rühmliche Ausnahme machen hier die ersten Kongo-missionare, besonders Msgr. Augouard und P. Duparquet (Rath, Arbeitsfelder der Missionare vom Hl. Geist, F XXX 16 ff, 236).

2. Die Missionsstrategie in den einzelnen Missionen

a) Die Guineamissionen²⁴

Im November des Jahres 1843 landeten die ersten Missionare des Pater Libermann an der Guineaküste im heutigen Senegambien.²⁵ Daß sie sich anfangs an der Küste und besonders an den Verkehrs- und Handelsplätzen hielten und von da aus ihre apostolischen Reisen ins Innere unternahm, war ganz natürlich. Bis 1851 waren außer Dakar und Joal folgende Stationen gegründet: Bathurst, Gore, Ngazobil, St. Ndiangol, Mbur und Bakel, die alle an der Küste lagen mit Ausnahme von Bakel, das am Oberlauf des Senegallflusses lag, aber 1854 wieder aufgegeben werden mußte.²⁶ Nacheinander wurden dann noch gegründet: Rufisque²⁷ (1860), Sedhiu (1876), Fadiut (1879), Carabane (1880), Thiès (1886), Ziguinchor (1888), Pongwine (1887), Bignona (1909).²⁸ 1912 zählte Senegambien 15 Stationen mit 16 Nebenstationen, die aber fast alle an der Küste lagen.²⁹

Es wurde hier in missionsstrategischer Hinsicht ein ähnlicher Fehler begangen, wie anfangs im benachbarten Franz-Guinea: die Küstengebiete, die meist von Mohammedanern bewohnt, keine Aussicht auf Bekehrung boten, wurden dauernd mit mehr oder weniger Erfolg bei den vom Islam durchsuchten Negern bearbeitet,³⁰ während man das Hinterland stark ver-

²⁴ Der besseren Übersicht halber sind die Gebiete der Spiritaner auf dem afrikanischen Kontinent in drei Gruppen eingeteilt: a) die Guineamissionen: Senegal, Senegambien, Franz-Guinea, Sierra-Leone, Südnigeria, Kamerun, Gabun. b) die Kongo- und Angolamissionen: Loango, Brazzaville, Ubanghi-Schari, Nordkatanga, Landana, Lunda, Kubango-Angola, Kuenene. c) die Süd- und Ostafrikamissionen: Kronstadt, Bagamoyo, Kilimandscharo, Sansibar.

²⁵ Notes et Documents 42s; Le Roy, Le Cap des Palmes, Annales des Pères du St. Esprit 1929 257 ss.

²⁶ „Eine Überschwemmung zerstörte teilweise die Mission von Bakel und zwang die Missionare zum Rückzug. Da alle erkrankten, konnte noch keiner zurückkehren; der Personalmangel aber verhindert es bis heute, sie zu ersetzen und diese Mission wieder in Angriff zu nehmen.“ (B III 96).

²⁷ 1860 als Annexe von Dakar gegründet, 1867 wieder besetzt und als Nebenstation von Dakar wöchentlich einmal von einem Pater besucht, blieb sie dann lange Zeit Annexe von Dakar. 3000—4000 Einwohner, gegen 300 Christen, die übrigen Mohammedaner (B III 100; VIII 530 ss; XI 293 ss).

²⁸ B XI 338; XII 334, 474; XIV 251; XV 471, 364; XXVI 729.

²⁹ EP 1912 33ss. Engl. Gambia, ein Teil des Apost. Vikariats Senegambien, wurde neuerdings als unabhängige Mission errichtet und der irischen Provinz der Spiritaner übergeben (MG 1931, 243).

³⁰ „In den zehn Jahren, die wir hier an dieser Küste weilten, hat man kaum zehn Erwachsene bekehrt“ schreibt P. Briot in seinen

nachlässigte, wenigstens keine festen Operationspunkte schuf, sondern mit apostolischen Exkursen sich behalf.³¹ Doch schon bald drang man weiter ins Innere vor und gründete 1897 Boko am oberen Rio-Nunez,³² 1902 Bruadu bei Kissidugu,³³ 1908 Kindia, 1910 Mongo, 1912 Urus, 1916 Kurussa,³⁴ Boffa, 1877 als erste Station am Rio-Pongo gegründet, war 1912 in drei große Distrikte geteilt und halte sich mit einem Kranz blühender Nebenstationen und Katechistenposten umgeben,³⁵ und im Jahresbericht von 1926 meldete der Apostolische Vikar Msgr. Lerouge die Einteilung des ganzen Gebietes von Franz-Guinea in acht Distrikte mit je einer Hauptstation und jedes Distriktes in Zonen, die von Katechisten unter Leitung der Missionare verwaltet werden.³⁶

In Sierra-Leone, wo die ersten Söhne Libermanns am 12. Februar 1864 ankamen und in Freetown die erste Station unter heftigem Widerstand der dortigen protestantischen Prediger gründeten, haben wir ein ähnliches Bild.³⁷ Lange blieb Freetown wegen Mangels an Missionskräften die einzige Hauptstation;³⁸ man wagte sich nur zögernd vor. Dauernde Missionsreisen ins Innere, dazu das starke Verlangen des Volkes legten aber bald die Notwendigkeit von Gründungen im Inneren nahe.³⁹ Außenstationen und Außenkapellen entstanden, und heute zählt

undatierten „Notes sur les difficultés de la Mission d'Afrique“ mit offensichtlicher Übertreibung (MS. A. SSp.). Ähnlich in einer Reihe von Berichten aus Senegambien (B XIII 613; XVII 207, 331; XX 259). Als Ursachen des Mißerfolges werden stets angegeben: Mohammedanismus, verkommene Europäer, Unbeständigkeit der Christen und für die ersten Jahre besonders das Fehlen christlicher Familien. Daneben wieder ein guter Kern eifriger Christen.

³¹ „... Ebenso konnte ich nie begreifen, mit welchem Eifer unsere Werke, der Aufwand an Personal und Geld gesteigert wurden, um mitten unter den Mohammedanern Niederlassungen zu gründen, während die heidnischen Gegenden fast ganz vernachlässigt wurden.“ (Brief von P. L. Sage 22. 1. 1911 MS.A.SSp).

³² B XIX 326 s; 1887 begann man mit den notwendigen Bauten, 14. 3. 1888 wurde die Schule mit 40 Kindern eröffnet.

³³ B XXII 730 ss.

³⁴ EP 1928 37 s; B XXIV 696; XXVI 498; XXVI 457.

³⁵ B XI 363; XII 550 ss; Boffa mit Sangha, Thia, Dominghia, Farinthia; Koba; Bagata mit Sobaneh, Siboti, Condinde, Musu, Bigori, Kifinda und Kalesi; XXVI 762 ss.

³⁶ B XXXII 504.

³⁷ B IV 97 ss; Schwager, Heidenmission der Gegenwart II 91 ff.

³⁸ Schwager, ebd.; 1877 wurde Boffa, das später zu Franz-Guinea kam, gegründet; am 18. Juni 1896 wurde Franz-Guinea als Apost. Präfektur von Sierra-Leone getrennt (B XVIII 810 ss.)

³⁹ B IX 742; X 653, 672.

Sierra-Leone zehn große Hauptstationen, die mit ihren Nebenstationen und Katechistenposten das ganze Gebiet umspannen.⁴⁰ 1885⁴¹ wurde weit im Innern am Niger die erste Station Onitsha in Sädnergria gegründet, mitten in einer Bevölkerung, die noch nicht vom Islam erfaßt war, daher um so mehr Hoffnung auf fruchtreiches Arbeiten bot. Als zweite Station folgte noch weiter im Innern 1891 Aguleri,⁴² und heute zählt das ganze Vikariat zwölf Hauptstationen mit vielen Nebenstationen.⁴³ Als typisches Beispiel kann hier die 1914 gegründete Station Anua dienen: 1917 war sie in 9, 1921 in 25 Hauptbezirke eingeteilt, die zusammen 206 Nebenstationen zählten.⁴⁴ Daß bei solch gut organisierter Missionsarbeit die Heidenbekehrung nachhaltiger und fruchtreicher sein muß, weil eben dem Heiden die Konversionsmöglichkeit leichter gegeben ist, leuchtet ein. Tatsächlich zählt auch Sädnergria trotz der rastlosen protestantischen Gegenarbeit zu den blühendsten Missionsfeldern der Spiritaner.⁴⁵

Kamerun, ein zweites Uganda mit seinen Massenbekehrungen und seinem tiefgläubigen Christentum, wurde nach Vertreibung der Pallottiner durch den Weltkrieg⁴⁶ zuerst provisorisch, dann auf ausdrücklichen Wunsch der Propaganda definitiv am 19. Mai 1923 durch die Ernennung von Msgr. Vogt zum Apostolischen Vikar von den Missionaren vom Hl. Geist übernommen.⁴⁷ 16 Stationen waren von den unermüdlichen Pallotinern gegründet worden, 5 von ihnen bilden heute die Apostolische Präfektur Englisch-Kamerun, eine (Dschang) wurde den Priestern vom Hl. Herzen überlassen, die 10 übrigen gehören noch zum Vikariat.⁴⁸ Infolge der dauernden Truppen- einquartierungen während des Krieges waren die einst so herr-

⁴⁰ EP 1928 38 ss; Freetown (1894), Bonthe (1893), Ascension Town (1900), Mobe (1902), Moyumba (1902), Gerihun (1904), Blama (1905), Serabu (1905), Pujehun (1912), Waterloo (1914).

⁴¹ B XIII 1054, XIV 458 ss.

⁴² B XVI 354.

⁴³ Onitsha, Ogboli, Aba, Adazo, Aguleri, Anua, Calabar, Eke, Emekuku, Igbariam, Ogoja, Ozubulu-Ithia (EP 1928 40 s).

⁴⁴ B XXVII 573, XXIX 517.

⁴⁵ Rath, Arbeitsfelder der Missionare vom Hl. Geist (E XXIX 240 ff).

⁴⁶ Skolaster, Die Pallottiner in Kamerun 1925.

⁴⁷ B XXXI 177 s.

⁴⁸ B XXXII 606 ss. Allerdings kann von einer strategisch glücklichen Lage aller Pallottinerstationen nicht gesprochen werden. Engelberg und Einsiedeln liegen sehr nahe zusammen, Batanga nur 12 km von Kribi, Daido sogar nur 4 km von Duala, während andere große Gebiete ohne Missionszentren blieben (ebd. 611). Vgl. AAS XV 491.

lichen Stationen in einem beklagenswerten Zustand, als die Spiritaner die Missionsarbeit wieder aufnahmen.⁴⁹ Jetzt aber mit Anlage und Ausbau der Stationen und Missionsdistrikte warten, hieß bei der auf einmal einsetzenden Massenkonversionsbewegung die richtige Stunde versäumen. Zwar konnte man anfangs infolge des Personal Mangels nur Duala, Edea, Jaunde, Minlaba und Ngwayang besetzen. 1924 folgte Marienberg, 1925 Kribi,⁵⁰ während 1923 Nkolayop und Akono, 1924 Somo und 1925 Efok neugegründet wurden. Die Gründung von acht weiteren Stationen wird vorbereitet.⁵¹ 1928 zählte das Vikariat 14 Hauptstationen mit 1890 Nebenstationen, so daß jetzt das ganze Gebiet mit Missionszentren ausgebaut ist,⁵² anders wäre es aber auch unmöglich, die gewaltige Arbeit ohne diesen strategischen Ausbau zu bewältigen.⁵³

Den letzten Rest des einstigen Resonvikariats der Beiden Guineen bildet das heutige Gabun. Libreville war die erste Station, die der eifrige Vikar der Beiden Guineen, Msgr. Bessieux, gründete.⁵⁴ Nachdem die ersten Gründungsschwierigkeiten überwunden waren, dachte er an Gründungen im Innern des Landes, da er nur so seine Aufgabe, die Bekehrung der zahlreichen Stämme des Hinterlandes, lösen konnte. 1850 entstand die Station St. Jakob am Rhambonefluß, 1852 mußte sie aber wieder aufgegeben werden.⁵⁵ Dazu machte sich der leidige Personal mangel jahrelang fühlbar, sodaß der Apostolische Vikar gezwungen war, auf St. Maria in Libreville sich zu beschränken.⁵⁶ Seine Nachfolger aber, die Bischöfe Le Berre,

⁴⁹ Englische und französische Truppen standen im Plündern und Ausrauben der Missionsgebäude den wilden Eingeborenen nicht nach; Edea wurde sogar auf Befehl des französischen Kommandanten systematisch zerstört (ebd. 612).

⁵⁰ Ebd. 615; Daido und Batanga werden wegen der Nähe von Duala und Kribi als Hauptstationen nicht mehr besetzt.

⁵¹ Ebd.; 1929 wurde Nlong (3 Patres, 8732 Christen, 7168 Katechumenen, 152 Katechistenposten), Samba (2 Patres, 8763 Christen, 12275 Katechumenen, 182 Katechistenposten) und Medzene (2 Patres, 10612 Christen, 18929 Katechumenen, 272 Katechistenposten) gegründet (B XXXIV 453).

⁵² Amtliche Statistik 1928.

⁵³ So z. B. ist Jaunde in einen Ost-, Süd- und Westdistrikt eingeteilt mit je 12, 10 und 7 Tausend Christen; jeder Distrikt wird von einem Pater geleitet, dem einige „Chefs catholiques“ unterstehen, die im Verein mit dem Pater die anderen Katechisten überwachen (B XXXII 650).

⁵⁴ Notes et Documents 43; Schwager II 113.

⁵⁵ Ungesunde Lage, keine günstige Verbindung mit der Küste; Brief von P. Le Berre an Mgr. Kobes 25. 5. 1852 (MS. A. SSp.)

⁵⁶ Schwager, ebd.

Le Roy und Adam, drangen bald ins Innere vor.⁵⁷ Pater Delorme gründete in Lambarene, 120 Meilen von der Küste, die Station St. Franz Xaver (1881) am Zusammenfluß von Ngunie und Ogowe.⁵⁸ 1883 drangen die Patres Davezac und Bichet mit Herrn de Brazza, der den starken Einfluß der Religion bei seiner kolonialisatorischen Eroberung nicht missen wollte, weiter flußaufwärts und bauten die Station St. Peter Claver in Lastoursville bei den Adumas.⁵⁹ Wenige Jahre später, 1887, rückte man noch weiter vor: Franceville am Oberlauf des Ogowe wurde gegründet und noch im selben Jahre Ndjole zwischen Lambarene und Lastoursville.⁶⁰ Mit St. Martin am oberen Ngunie samt seinen zwei Annexen Eschiras und Drei Ähren⁶¹ und der Station Okano am oberen Ogowe war das Netz von Stationen über das ganze Gebiet gespannt. Heute zählt das Vikariat 10 Hauptstationen, und die Verbindung nach Norden mit Kamerun, nach Südwesten mit Ubanghi wird durch Gründung der geplanten Stationen Iwonda und Oyem stark angestrebt.⁶²

b) Die Kongo- und Angolamissionen

Vielen Schwierigkeiten begegneten die ersten Missionare, als sie am 25. August 1883 in Loango sich niederließen.⁶³ Zwar suchte man vor allem die Häuptlinge zu gewinnen; doch gelang es nur sehr schwer.⁶⁴ 1888 wurde in Mayumba die zweite Station angelegt, 1890 in Sette-Kama die dritte.⁶⁵ Schon 1892 wandte man sich von der Küste weg ins Innere: Murindi im Norden und Kimbenza im Südosten wurden eröffnet, 1906 stellte Nsesse die Verbindung her zwischen Loango und Kimbenza.⁶⁶ Am weitesten ins Innere vorgeschoben ist die jüngste Station Kibili (1927).⁶⁷ Küstengegend, Süden und Osten des Gebietes, das trotz der fast fünfzigjährigen Arbeit erst 12 500

⁵⁷ B XII 633.

⁵⁸ B XII 632; MC 22. April 1881.

⁵⁹ B XIII 822 ss; durch schriftlichen Vertrag, von dem franz. Regierungsbeamten Lastours und den ersten Häuptlingen des Landes unterzeichnet, sicherte man sich Boden für die Station; ebd. 824.

⁶⁰ B XIA 487, 385.

⁶¹ B XXI 597 ss.

⁶² Rath, Arbeitsfelder der Missionare vom Hl. Geist (E XXIX 278). Inzwischen wurden Oyem mit den Nebenposten Milicz und Bitam 1929 und Mbigu mit Kalamutu 1930 gegründet (B XXXIV 947).

⁶³ B XIII 869 ss; Verlust der von Landana herbeigeschafften Baumaterialien, Zerstörung der neuerrichteten Kapelle durch einen Sturm.

⁶⁴ B VII 484.

⁶⁵ B XIV 480, XV 607.

⁶⁶ B XVII 486, XXIV 282.

⁶⁷ EP 1928 46.

Christen zählt,⁶⁸ sind so durch diese Hauptstationen, denen jedesmal eine Reihe von Nebenposten angegliedert sind,⁶⁹ strategisch ziemlich gut aufgeteilt, während der Norden des Vikariats bis jetzt leider noch wenig versorgt ist.

Ein erfreuliches Gegenstück dazu bietet das Vikariat Brazzaville,⁷⁰ das seine missionsstrategisch glänzende Organisation der stets rührigen und umsichtigen Stoßkraft des ersten Vikars, Msgr. Augouard, und seiner mutigen Mitarbeiter, besonders der Paires Paris, Moreau und Allaire, verdankt. 1883 wurde Linzolo, 400 km von der Küste entfernt, gegründet, 1887 Brazzaville, 1889 das am Zusammenfluß von Ubanghi und Kongo gelegene Liranga.⁷¹ Msgr. Augouard, der Bischof der „Menschenfresser“, ruhte nicht;⁷² er wollte das ganze langgestreckte Gebiet mit seinen wilden Bewohnern erfassen und durch die überallhin verteilten Missionszentren jedem Gelegenheit geben, dem süßen Joch Christi sich zu unterwerfen. Am Oberlauf des Alima errichtete er im Südwesten seines Vikariates 1897 Lekeli, am Mittellauf 1900 Bundji, während 1899 schon am unteren Alima St. Radegundis gebaut worden war.⁷³ 1910 eröffnete er Betu im Nordwesten am Ubanghi, im Süden Kibunde-Mbamou.⁷⁴ Heute hat das Vikariat acht Hauptstationen, die mit ihren Annexen und Außenposten überallhin das Licht des Evangeliums tragen, und nicht zuletzt ist es der zielbewußten Missionsstrategie Msgr. Augouards zu verdanken, wenn heute die ehemaligen Menschenfresser eifrige Christen und treue Kinder der Kirche sind.⁷⁵

Eng mit Brazzaville ist die nördlich gelegene Präfektur Ubanghi-Schari verknüpft, die 1909 auf Bitten Msgr. Augouards, der sein großes Gebiet nicht mehr allein meistern

⁶⁸ Vor allem durch den neuen Bahnbau (Brazzaville-Pointe Noir) Entvölkerung der Dörfer, Entfremdung und Abfall mancher Christen aus Gewinnsucht (Rath, Arbeitsfelder der Missionare vom Hl. Geist, F. XXI 369 ff).

⁶⁹ Loango hatte 1905 als Außenposten Konibu, Konani, Ntumpu, Ngoio, Dioso (B. XXIII 113).

⁷⁰ 1890 wurde das Vikariat Oberkongo in das von Loango und Oberkongo (Brazzaville) geteilt (B. XV 761).

⁷¹ B. XII 921, XV 576, 588.

⁷² 1894 stieß er bis nach Banghi vor, 600 km weiter als Liranga; die Station gehört heute zu Ubanghi-Schari (B. XVII 552). Im selben Jahr noch gründeten die PP. Moreau und Gourdy die Station der hl. Familie bei den Banziris, 2200 km von der Küste entfernt (B. XVIII 640 s. XIX 426).

⁷³ B. XIX 422, XX 487, XIX 569.

⁷⁴ B. XXV 508 ss, XXXI 470 s.

⁷⁵ Gegen 30000 Christen und 12000 Taufbewerber (amtliche Statistik 1928).

konnte, von Brazzaville abgetrennt wurde.⁷⁶ Zwei Stationen, St. Paul an den Stromschnellen des Ubanghi und etwa 150 km weiter hinauf die Station der Hl. Familie (Bessu), waren von Msgr. Augouard gegründet worden, zu denen südlich von St. Paul 1911 Burussi kam.⁷⁷ Der Süden der Präfektur, der dichter bevölkert ist und somit mehr Aussicht auf erfolgreiches und lohnendes Arbeiten bietet, wurde bald weiter ausgebaut: 1921 Bambari am unteren Kuango wieder errichtet,⁷⁸ 1925 in der Südwestecke Mbaiki, südlich von St. Paul 1927 Bangui-Stadt, 1929 am Mbomu, dem Grenzfluß zwischen Ubanghi und Belg.-Kongo, die Station Bangassou.⁷⁹ Im neuesten Bericht der Präfektur wird auch die Gründung zweier neuer Stationen im Nordwesten des Gebietes gemeldet: Bozoum und Mundu.⁸⁰ Wenig ist bis jetzt der Nordosten der Präfektur missionsstrategisch ausgebaut, vor allem, weil dort die Bevölkerung sehr dünn gesät ist. Trotz der vielen Außenstationen, die oft weit von ihrem Hauptzentrum entfernt liegen, hat Ubanghi zahlenmäßig keine großen Erfolge (3255 Christen, 3844 Taufbewerber); die besonderen Schwierigkeiten dieser zentralafrikanischen Mission machen das in etwa verständlich.⁸¹ Ein Säen unter Tränen, dem, so Gott will, ein Ernten unter Freuden folgt.

Zielsicher und methodisch einheitlich arbeiteten in der noch jungen Präfektur Nordkatanga die beiden ersten Präfekten Msgr. Callewaert (1911—1922) und Msgr. Lempereur.⁸²

⁷⁶ B. XXV 186; P. Cotel erster Präfekt.

⁷⁷ B. XXXI 174.

⁷⁸ B. XXX 9, 265; 1915 unter günstigen Vorbedingungen eröffnet, von einem Gewitter völlig zerstört und daraufhin aufgegeben (B. XXVIII 370 ss.)

⁷⁹ EP 1928 51; B. XXXIV 370.

⁸⁰ Msgr. Grandin hob 1929 das von Msgr. Calloc'h gegründete Batanganu wieder auf, da die Bevölkerung zu dünn gesät ist (3 Einwohner auf ein qkm) und sich zusammensetzt „ex omni tribu et lingua.“ Mundu dagegen hat 20 Einwohner auf ein qkm und ist durch Anverbindung leichter zu erreichen (B. XXXIV 369). Zur Charakterisierung von Msgr. Calloc'h vgl. Rath, Arbeitsfelder der Missionare vom Hl. Geist (E. XXX 81 ff) und B. XXXIV 56 ss.

⁸¹ Sehr dünn gesäte Bevölkerung, die dazu noch von der Schlafkrankheit dezimiert wird, infolge des Bahn- und Straßenbaus Flucht aus den Schulen und Katechumenaten (B. XXXIV 64). Bessu zählt folgende Außenstationen: Grimari, Dabisi, Gono, Madinga, Tagba, Bulonga, Ngapos; La Nwawa, das 300 km von Bessu lag, wurde aufgehoben (B. XXXIII 26).

⁸² 1907 reiste P. Callewaert mit P. Sebire zum ersten Mal in das Katangagebiet, um die Mission vorzubereiten (besonders wegen der in dem Bahnbau beschäftigten Neger); am 30. Juni 1911 wurde Nordkatanga als Präfektur errichtet und P. Callewaert ihr erster Präfekt (B. XXIV 41 s. XXVI 249 ss; A. A. S. III 318).

Schmal und langgestreckt liegt das Gebiet zwischen den beiden Riesenströmen Kongo und Lomani mit sechs großen Hauptstationen, deren jeder ein bestimmter Bezirk zugeteilt ist: Jeder Bezirk ist wieder in Nebenbezirke mit Außenstationen oder Katechistenposten gegliedert. Kindu in der Nordspitze, Kongolo mitten im Gebiet wurden 1909 gegründet, zwischen beiden 1911 Lubunda; Nkulu beherrscht seit 1913 mit seinen Hilfsstationen Mulongo und (Mines de) Kalanda den Süden. Malela stellte 1921 die Verbindung zwischen Kindu und Lubunda her, während in der südlichen Präfekturhälfte seit 1923 Ankoro die strategische Aufteilung zwischen Kongolo und Nkulu vollendet.⁸³ Diesen taktisch und methodisch vorbildlichen Arbeiten entspricht auch trotz der besonderen Schwierigkeit (Bahnau, sehr dünn gesäte Bevölkerung, protestantische Konkurrenz) der relativ große Erfolg: etwa 10000 eifrige Christen und 9500 Taufbewerber sind die kostbare Frucht dieses zielbewußten, planmäßigen Missionierens.⁸⁴

Die Missionsgebiete der Spiritaner in Portugiesisch-Westafrika (Landana, Lunda, Angola und Kunene) haben sich nach langem Kämpfen und Ringen mit Heidentum und feindlicher Kolonialpolitik heute zu taktisch und strategisch gut geleiteten Sprengeln emporgearbeitet.⁸⁵ P. Duparquet, ihr Gründer und erster Pionier, ein unermüdlicher Feuergeist mit einer selbstlosen und aufopfernden Paulusseele, arbeitete unermüdlich und planmäßig allen feindseligen und hemmenden Gewalten zum Trotz an der Missionierung dieses gewaltigen Territoriums, das trotz der dort bestehenden Diözese Loanda⁸⁶ in missionarischer Hinsicht fast völlig verwaist war. 1866 kamen die ersten Missionare der Spiritaner nach Portugiesisch-Kongo, wo sie noch schwache Überreste der ehemaligen Kapuzinermission antrafen.⁸⁷ 1870 war dieser erste Versuch gescheitert: der Tod dreier Missionare (PP. Poussot, Sapeyre, Espitalie) und vor allem die mißtrauischen portugiesischen Kolonialherren hatten vorläufig Einhalt geboten.⁸⁸ 1873 nahm P. Duparquet mit P. Carrie die schwierige Arbeit wieder auf; der nördliche

⁸³ B XXV 606, 608; XXVI 371; XXVII 107 ss; XXXI 110; EP 1928, 59

⁸⁴ Von Kongolo aus werden z.B. in einem Radius von 35 km 22 Dörfer missioniert, die wieder auf 8 Kapellenschulen verteilt sind (B XXVIII 387) Rath, Arbeitsfelder der Missionare vom Hl. Geist (E XXX 111 ff).

⁸⁵ Vgl. Rath, Arbeitsfelder der Missionare vom Hl. Geist, (E XXX 274 ff, 271 ff, 289 ff, 349 ff; XXXI 17 ff.)

⁸⁶ Schmidlin, Missionsgeschichte (1921, 192).

⁸⁷ Die PP. Poussot (Vizepräfekt), Duparquet, Espitalie und Sapeyre; B IV 646 s, 777 ss.

⁸⁸ B VIII 4 s, 593 ss.

Teil um Landana sah das erste bescheidene Spiritaner Kirchlein entstehen.⁸⁹ 1879 wurde die neue Präfektur Cimbebasien von Portugiesisch-Kongo getrennt, die das Land südlich und östlich vom Kunenefluß umfaßte.⁹⁰ Für P. Duparquet kam die Zeit seiner großen apostolischen Reisen; er wollte überall, in jedem Stamm, feste Zentralpunkte gründen, um von da aus die Heiden-seelen seinem Gott und Herrn zu erobern.⁹¹ Nach vielen Mühen und harten Prüfungen wurde er 1886 nach Europa gerufen, 1888 kehrte er wieder zurück, starb aber nach wenigen Tagen in Loango. Die Berliner Kongoverträge 1885 brachten eine Neuregelung; infolge der veränderten politischen Lage blieben den Spiritanern von ihren portugiesischen Missionen nur noch das kleine Portugiesisch-Kongo um Landana und die große Präfektur Cimbebasien.⁹² 1890 wurden Lukula und Luali, 1891 Kabinda in Portugiesisch-Kongo gegründet.⁹³ Das folgende Jahr brachte wiederum Neuerungen: Kunene wurde als Mission dem Bischof von Loanda unterstellt, der den Missionsobern von Huilla für dieses Gebiet zu seinem Generalvikar ernannte; ferner fielen das Ovambo- und Damaraland und das Betschuanagebiet an die Oblaten und das Apostolische Vikariat Oranje-Freistaat.⁹⁴ Das hinderte die eifrigen Kreuzespieler nicht, ihre Tätigkeit weiter auszudehnen.⁹⁵ Auch die politisch-religiösen Zwistigkeiten des Mutterlandes Portugal, die ihre Wellen bis in die Missionen schlugen, konnten das Werk der Missionare wohl aufhalten und erschweren, nicht aber vernichten.⁹⁶ Wohlgeordnet in missions-strategischer Hinsicht — wenn auch die kirchlichen Jurisdiktions-verhältnisse etwas verwickelt sind — stehen heute die vier portugiesischen Missionsprengel der Missionare vom Hl. Geist da: die Apostolische Präfektur Portugiesisch-Kongo, von ihr abhängig die Vizepräfektur Lunda (mit dem General-

⁸⁹ B XIX 479 s, 762 ss.

⁹⁰ B XI 507; P. Duparquet, Oberer in Cimbebasien, P. Carrie in Landana, ebd. 458, 532.

⁹¹ Rath, Arbeitsfelder der Missionare vom Hl. Geist, (E XXX 274 ff). 1879 gründete P. Duparquet Omaruru an der Walvischbai, durch protestantische Umrtriebe bald zerstört, nach Humboldt verlegt B XI 544 s; XII 849 ss; 1881 Huilla, 1883 Ukuanyama im Ovamboland, 1884 war er im Betschuanaaland, 1886 stieß er sogar bis Mafeking im Süden vor (B XI 703; XII 1380); ein blutiger Aufstand vernichtete bald Ukuanyama (Tod P. Delpuechs und des Br. Lucius, KM LVII 246 ff; B XIII 996) und die 1883 gegründete Station Amboela, die dann nach Kassanga verlegt wurde (B XIII 862).

⁹² B XIII 1054; XIV 497 ss; MC. 21. 12. 1880.

⁹³ B XV 624, XVI 523, 581 ss.

⁹⁴ Ebd. 605.

⁹⁵ 1897 wurde Massaka weit im Innern gegründet (B XVIII 712).

⁹⁶ Rath, Arbeitsfelder der Missionare vom Hl. Geist, (E XXX 349).

vikariat Malange), die Apostolische Präfektur Angola (mit dem Generalvikariat Kakonda), die Mission Kunene, die als Generalvikariat Huilla zur Diözese Angola gehört.⁹⁷

Portugiesisch-Kongo mit seinen vier großen Stationen Landana mit Luali im nördlichen Zipfel des kleinen Gebietes als Annexe (1873), Kabinda (1891), Lukula (1893), Mayombe (Matembo, 1922) ist taktisch und strategisch gut versorgt, da 96 Außenstationen sich über das ganze Land verteilen und eine reiche Ernte ermöglichen.⁹⁸

Ebenso ist Lunda trotz des wenigen Personals gut ausgebaut.⁹⁹ Malange mitten im Gebiet mit seinen 30 Katechistenposten, Mussuko weit im Osten, das sein großes Missionsfeld zwischen Kuango und Kassai beherrscht, sich aber mit der jüngsten, ganz an der Ostgrenze des Gebietes liegenden Station Minungo (Kakumbi) die Last der Arbeit teilt, Bangalas nördlich zwischen Malange und Mussuko mit seinen zehn Außenstationen, Libolo, das mit Quikuma und sechs anderen Nebenposten im Süden seine Aufgabe gut erfüllt und zuletzt das alte Loanda an der Küste zeigen die methodisch gut organisierte Missionsarbeit in diesem Gebiet.¹⁰⁰ Bis zur Wende des vorigen Jahrhunderts hatte man sich etwas zu stark und ausschließlich auf die vielen einzelnen Werke in den Stationen selbst verlegt und die Außenseelsorge weniger intensiv betrieben. Eine Versammlung des Missionsrates am 10. und 11. Mai 1901 beschloß eine Änderung der bisherigen Methode: Einschränkung der „Oeuvres“, unter denen der Außendienst oft leiden mußte, und vor allem stärkeres Heranziehen einheimischer Mitarbeiter, weniger unter den losgekauften Sklavenkindern als vielmehr unter den freien Schülern. So wollte man durch Entlastung der Patres vom Innendienst den strategisch so wichtigen Außendienst ausbauen. Die Folge war, daß z.B. Malange 1905 schon sieben Außenstationen hatte.¹⁰¹

Eine ähnliche Entwicklung zeigt das südlich von Lunda gelegene Kubango-Angola. Man strebte planmäßig eine Erweiterung des Aktionsradius der Hauptstationen durch Nebenposten an.¹⁰² Besonders drang Msgr. Keiling mehr auf diesen

⁹⁷ Ebd. 301.

⁹⁸ 13 484 Christen, 3 220 Katechumenen (amtl. Statistik 1928); Landana mit 36, Kabinda mit 20, Lukula mit 18, Luali mit 9, Matembo mit 15 Außenposten (B XXX 15).

⁹⁹ 9 Patres, 2 einheimische Priester, 5 Brüder, 4 Schwestern, 105 Katechisten und 34 Lehrer (amtl. Statistik 1928; B XXXII 899).

¹⁰⁰ B XXXII 899 s. 904, 906; XXXIV 105

¹⁰¹ B XXI 272; XXIII 229; Schwager II 118.

¹⁰² Der Bericht von Bailundo meldet: „Unser Haupt- und Endziel bleibt die Ausbreitung des Reiches Gottes durch die Eroberung

Außendienst.¹⁰³ Heute besitzt Angola zwölf Hauptstationen: Bailundo, Ganda, Bihe, Sambo, Kakonda und Huambo beherrschen den nordwestlichen Teil, Galangue, Kubango mit der Nebenstation Kassinga die Mitte, Mupa, Omupanda und Kutschi den Süden und Südosten, während die Nordost-Ecke leider noch eines größeren Missionszentrums entbehrt.¹⁰⁴ Dazu kommen 741 Außenposten. Einer solch taktisch und strategisch gut organisierten Arbeitsmethode entspricht auch der große Erfolg: 134375 Christen mit 27803 Katechumenen sind das glänzende Resultat dieser Missionsarbeit.¹⁰⁵

Planmäßig ging man in Kunene seit 1902 bei der Anlage der Missionsstationen vor. Eine fortlaufende Linie von Wirkungszentren wurde vom Hochplateau Huillas aus am Kakulovarfluß hin bis hinab zum Kunenefluß gezogen. Nebenposten sollten nach Ost und West hin die Landstriche erfassen und die Bewohner dem Evangelium gewinnen.¹⁰⁶ Munyino, Huilla, Kihila, Gambos und Tyulu mit ihren Nebenposten¹⁰⁷ ziehen sich quer von Nordwesten nach Südosten durch das Gebiet und stellen so die Verwirklichung dieses Planes dar. Tyivingiro und Jau im Westen, Humba als Annexe von Tyulu im Osten, Kipungo im Norden vollenden die planmäßige Besetzung Kunenes.¹⁰⁸

c) Die Süd- und Ostafrikamissionen

Eines der schwierigsten und steinigsten Arbeitsfelder der Spiritaner ist die 1923 errichtete und der deutschen Provinz übertragene südafrikanische Präfektur KRoonsstad im Oranje-

von Seelen. Daher müssen Außenposten geschaffen werden; zehn Außenposten haben den Anfang gemacht.“ (B XXIV 432).

¹⁰³ Hauptgewicht soll auf die Außenschulen gelegt, diese regelmäßig besucht werden, der Aufenthalt des Paters daselbst zwei Tage bis eine Woche betragen. „Die Schulen sollen jeweils in den dicht-bewölkerten Gegenden angelegt und von den Häuptlingen und dem Volk gebaut werden.“ (B XXVIII 491).

¹⁰⁴ „Même c'est toujours le même refrain: manque du personnel“. (B XXXIII 243; amtl. Statistik 1928). 1929 wurde nördlich von Bailundo eine neue Station mit schon 7000 Christen und 72 Katechisten errichtet (B XXXIV 455).

¹⁰⁵ 1909: 103 Katechisten, 9000 Christen, 3 180 Katechumenen; 1926: 515 Katechisten, 106 846 Christen, 21 621 Katechumenen (B XXXIII 242).

¹⁰⁶ „Der Missionierungsplan bestand darin, eine Linie von Stationen zu errichten, die ihren Anfang auf dem Hochplateau von Huilla nahm und sich etappenweise im Tal des Flusses Kakulovar bis zum Kunenefluß zog. Den Stationen auf dieser Zentrallinie sollten sich nacheinander Nebenposten anreihen.“ (B XXII 41).

¹⁰⁷ Das ganze Gebiet zählt 98 Außenstationen (amtl. Statistik 1928).

¹⁰⁸ Auch hier infolge dieser planmäßigen Umfassung und Bearbeitung des Gebietes gute Erfolge. 1902: 4 200 Christen und 700 Kate-

freistaat.¹⁰⁹ Ohne Zögern schritt der Apostolische Präfekt Msgr. Klerlein mit seinen Missionaren an eine systematische Inangriffnahme des von protestantischen Sekten durchsetzten Gebietes. Mit seiner „fliegenden Truppe“¹¹⁰ hatte er verhältnismäßig rasch — allerdings unter großen Schwierigkeiten und Entbehrungen — die notwendigsten Bauten in den einzelnen Stationen errichtet. Kroonstad, Harrismith, Ladybrandt, Bethlehem, Winburg und Heilbron wurden die Kraftpunkte, von denen aus in mühevoller Einzelarbeit den Seelen nachgegangen wird.¹¹¹

Anders lag die Sache in dem alten ostafrikanischen Gebiet der Missionare vom Hl. Geist, den heutigen drei Vikariaten Bagamoyo, Kilimandscharo und Sansibar,¹¹² wo die Patres anfangs zwar eifrig und allen Hemmnissen zum Trotz, aber dennoch ohne einheitlichen, zielbewußten Plan an der Küste arbeiteten, bei den Mohammedanern keinen, bei den durch den Islam verseuchten Negeren fast keinen Erfolg zeigten, während das weite, heidnische Hinterland ziemlich unberücksichtigt blieb. Diesen strategischen Fehler sah man bald ein; der Beschluß des Kapitels von Sansibar im Juni 1870 beweist das.¹¹³ Die Ausführung ließ noch einige Jahre auf sich warten, woran sicher nicht zuletzt der leidige Personalmangel schuld war, brachte aber, einmal in Angriff genommen, der Mission eine von Jahr zu Jahr sich steigende Blüte. 1877 wurde Mhonda gegen 40 Meilen im Innern gegründet,¹¹⁴ 1881 folgte ihm

chumenen (B XXII 41), 1928: 10 500 Christen und 3 100 Katechumenen (amtl. Statistik 1928).

¹⁰⁹ B XXXI 421; 557; A.A.S. XVI 81.

¹¹⁰ Verschiedene Brüder, gelernte Handwerker, die das „fliegende Baukommando“ bilden.

¹¹¹ B XXXIII 364—370.

¹¹² 1862 wurde Sansibar als Präfektur, die unter der Jurisdiktion des Bischofs der Insel Bourbon stand, den Spiritanern anvertraut; sie umfaßte die Insel Sansibar samt der ganzen Ostküste Afrikas vom Kap Delgado bis zum Kap Guardafui. 1872 wurde P. Horner Apost. Präfekt, 1883 die Präfektur zum Vikariat erhoben mit Msgr. de Courmont als erstem Apost. Vikar. 1887 wurde der südliche Teil abgetrennt und den Benediktinern von St. Ottilien übertrugen. 1906 schied Pius X. den englischen Teil des Vikariates vom deutschen, ersteren unter Leitung von Msgr. Allgeyer, letzteren mit Msgr. Vogl an der Spitze. 1910 fand wiederum eine Teilung von Deutsch-Sansibar statt: der Süden blieb als Vikariat Bagamoyo unter Msgr. Vogl, während der Norden das neue Vikariat Kilimandscharo bildete, das Msgr. Munseh anvertraut wurde (B III 4, 175, 331; IX 115; XII 1063; XIV 369; XXIII 679; XXV 687; Küches, Mission und Heimat, Knecht-siden 1913 24; A.A.S. II 852).

¹¹³ S. oben S. 11

¹¹⁴ „Die Schwierigkeiten, die sich aus der europäischen Lage ergaben (Deutsch-Franz. Krieg), sodann die Krankheit und die not-

Mandera als Verbindungspunkt zwischen Bagamoyo und Mhonda, nachdem P. Baur vorher verschiedene Reisen unternommen hatte, um einen günstigen Platz zu suchen und vor allem mit den Eigentümern des Landes, den Häuptlingen, die schwierigen Unterhandlungen zu führen.¹¹⁵ Im folgenden Jahr wurde Morogoro im Süden als Stützpunkt und Operationsbasis gegründet.¹¹⁶ 1883 kam mit Msgr. de Courmont neues Leben und Vorwärtstreben in die missionarische Tätigkeit. Man hatte die Weißen Väter ins Innere ziehen sehen, erkannte zugleich noch dringender die Notwendigkeit, das Hinterland in Angriff zu nehmen und da, wo die mohammedanische Korruption noch nicht ihre zerstörende Arbeit getan hatte, eine christliche Generation heranzubilden. Kern dieses neuen Geschlechtes sollten die losgekauften Sklavenkinder der Mission werden.¹¹⁷ Südlich von Morogoro wurde 1884 Tununguo in den Bergen erbaut, Kondoa im Westen Morogoros und südlich von Mhonda erstand 1885, etwas nördlich davon im folgenden Jahr die Station Ilonga.¹¹⁸ So war die Südspitze des großen noch ungeteilten Gebietes vorteilhaft ausgebaut, die Stationen waren Zentren, von wo aus die frohe Botschaft ihre Strahlen rings ins Land und die Negerherzen warf. Die Mitte und der Norden, bisher fast ganz vernachlässigt, sollten nun ausgebaut werden. Nahe am gewaltigen Kilimandscharo erhob sich 1890 Kilema, im folgenden Jahr an der Nordküste die Station vom Hl. Geist in Mombasa und auf halbem Weg zwischen beiden 1892 die Station Bura.¹¹⁹ Weiter nördlich noch von Kilema legte sich Kiboscho an den Fuß des schneebedeckten Gebirges, nachdem der Krieg zwischen den Negeren von Moschi und den deutschen Truppen beendet war (1893).¹²⁰ Bald erhoben sich, noch vor der kirchlichen Teilung des Vikariats, im englischen Anteil des Gebietes Dongoni auf der Insel Pemba (1898) und weit im Nordwesten als Gegenpol zu Mombasa, Bura und dem 1904 nordwestlich von Mombasa ge-

wendige Rückkehr mancher Missionare nach Frankreich, zwangen, die geplante Gründung aufzuschieben (B XI 125 s).

¹¹⁵ B XIII 85 ss.

¹¹⁶ Ebd. 95 ss.

¹¹⁷ Ebd. 59

¹¹⁸ MG, 1885, 29. Sept.; B XIII 1116, 1130; XIV 655.

¹¹⁹ In Mombasa wollte man für den nördlichen, englischen Teil des Vikariats eine Prokura gründen (B XVI 698, 792 786).

¹²⁰ Die Gründung war notwendig, weil in Mombasa sechs protestantische Missionare auf das Ende des Kampfes warteten, um diese Gegend zu besetzen. Der Gouverneur wollte den Protestanten den Südwesten, den Missionaren vom Hl. Geist den Südosten zuweisen, stand aber auf Vorstellung P. Gommengingers hin davon ab. (B XVII 725).

gründeten Giryama im Süden, 457 km von Mombasa entfernt, Nairobi mit Kyambu (1902), Metuni, Irate (1904), während auf deutschem Gebiet Tanga (1896) am Meer, Matombo (1897) und Mgeta nebst Neu-Bonn (1904) in der Südspitze und Rombo am Kilimandscharo (1898) errichtet wurden.¹²¹ Die Aufteilung des großen Gebietes 1906 und 1910 in drei Vikariate war ein günstiger und fördernder Faktor für den strategisch-taktischen Ausbau der einzelnen Sprengel.¹²² Trotz des bitteren und herben Rückschlages durch den Krieg zeigt die Nachkriegsstatistik das neu aufblühende Leben in den drei Vikariaten: Sansibar zählt heute 14 Hauptstationen mit 119 Außenposten, Bagamoyo 13 bzw. 400, Kilimandscharo 14 Hauptstationen; die Christenzahl stieg in Sansibar auf 15 997, in Bagamoyo auf 27 750, in Kilimandscharo auf 19 945.¹²³

3. Die Missionsstationen als Stützpunkte der missionarischen Bekehrungsarbeit

a) Stationsanlage und Personalfrage

Kraft- und Konzentrationspunkte in den Missionsprengeln sind die strategisch gut verteilten Hauptstationen, die mit ihren Nebenstationen ein weites Aktionsfeld beherrschen, die erste Vorbedingung zu einem fruchtreichen Erfassen und Umwandeln der einzelnen Heidenseelen wie auch ganzer Völkergruppen.

¹²¹ B XVIII 824; XIX 507, 514; XX 180, 267; XXII 85; XXIII 213, 333

¹²² Besonders durch Errichten vieler Schulen. „Wir suchten vor allem das Land mit Schulen zu besetzen und so dem Islam soviel wie möglich entgegenzuarbeiten; der Islam ging so rasch voran bei vielen unserer Stämme, daß wir alle Mähe hatten, genügend entgegenzuarbeiten. Wir mußten zuerst „extensive“ arbeiten — wegen dieser Gefahr; das „intensive“ mußte nachher kommen. Bei den Benediktinern war die Lage diesbezüglich etwas besser — der Islam war besonders im Vikariat Bagamoyo vordringend.“ (Private Mitteilung von Msgr. Vogt, 20. 12. 1920).

¹²³ Aml. Statistik 1928; Sansibar mit Sansibar (1862), Bura (1892), Giryama (1904), Kabaa (1925), Kalimoni (1927), Kilungu (1926), Kyambu (1902), Lyoki (1913), Mangu (1906), Mbitini (1925) Mombasa (1892), Simonsdale-Nairobi (1899), Nairobi-Stadt (1899) und Nairobi St. Peter Claver (1922), Kilimandscharo mit Kilema (1890), Gare (1897), Kihoscho (1893), Kilomeni (1909), Kiswani (1914), Irangi (1907), Maskiti-Usuri (1912), Mlingano (1902), Rombo (1898), Tanga (1896), Ufioni (1907), Umbugwe (1914), Uru (1913), Bagamoyo mit Bagamoyo (1868), Ilonga (1886), Kibakwe (1911), Lugoba (1911), Manderu (1881), Maskati (1908), Matombo (1897), Mgeta (1905), Mhonda (1877), Morogoro (1882), Sandawi (1908), Tuumuguo (1883), Vidunda (1910) (EP 1928 61—68). Der nördliche Teil des Vikariates Sansibar, der bisher ungefahr gar nicht bearbeitet werden konnte, wurde jetzt der italienischen Consolata übergeben (BXXXV, 119).

In den afrikanischen Gebieten der Spiritaner ist, wie wir oben gesehen haben, diese Vorbedingung in jahrelangem, zähem Arbeiten und — nach vielfach anfänglichem Tasten und Suchen — durch planmäßiges Vorgehen meist gut und erfolgreich geschaffen worden. Die nächste Etappe in der Bekehrungsarbeit liegt nun beim Missionar selbst: er muß von diesen Zentralpunkten aus seine Arbeit beginnen; die Nebenstationen häufig, regelmäßig und lange genug besuchen, um in die Herzen der Heiden das Samenkorndes Glaubens zu legen und es zu behüten, um endlich die ersehnte Frucht in der hl. Taufe reifen zu sehen, oder auch, um die Neubekehrten zu stärken und aufzumuntern und sie ihrerseits wieder zu eifrigen Mitwerbern für Gott und seine heiligen Rechte heranzubilden.

Die Hauptstationen selbst, die mit ihrem geregelten Gang und ihren verschiedenen Werken alle ein ähnliches Bild bieten,¹²⁴ wurden meist nach langem Erwägen und genaueren Erforschen und Besichtigen des Ortes nach Lage, Klima, Verbindungsmöglichkeiten usw. gegründet. In Gabun z. B. wollte man die Station St. Jakob aufgeben und nach St. Denis verlegen, weil erstere zu ungesund und abseits, St. Denis aber gesund war und an der Verkehrsstraße lag.¹²⁵ Ähnliche Gründe führten zu der Errichtung der Station Gilaß,¹²⁶ wie überhaupt diese Erwägungen fast bei allen Gründungsberichten, je nach Ort und Mission wechselnd, wiederkehren. Die großen, beschwerlichen Reisen, die, um nur einige Namen zu erwähnen, Msgr. Augouard, die Patres Duparquet, Le Roy, Hornier, Baur u.a.m. unternahmen,¹²⁷ dienten vielfach nur dem einen Zweck, den

¹²⁴ In manchen Stationen, besonders in Senegambien, von Anfang an neben Aulendienst regelrechter Pfarrdienst (B XII, 351). Als typisches Beispiel einer Stationsanlage kann Huilla in Kamerun gelten. „Die Station Huilla selbst, die Residenz des Missionssohns, wurde 1882 gegründet und ist eine der bedeutendsten Anlagen der Kongregation vom hl. Geist, die hier auf einem Gelände von 2000 Hektar Schulen, Waisenanstalten, Hospitäler, ein Priesterseminar, ein Noviziat für eingeborene Laienbrüder errichtet, eine Druckerei, Werkstätten verschiedener Art, Ziegelbrennereien, Mühlen, großartige Pflanzungen angelegt hat und auch die Viehzucht... mit Erfolg treibt, alles das unter Leitung von etwa acht Patres, zwei einheimischen Priestern, dreißig Brüdern, sieben Josephschwwestern und unter systematischer Heranbildung von Schwarzen, die auf solche Weise durch die Characterschule der Arbeit geführt werden.“ (Schwager II 127). Wenn auch nicht all diese Momente auf jeder Hauptstation verwirklicht sind, so doch mehr oder weniger die meisten, abgesehen von Priesterseminar, Brüdernoviziat und Druckerei.

¹²⁵ Brief v. P. Le Berre an Msgr. Kohès, 25. Mai 1852 (MS.A.SS.p).

¹²⁶ Dicht bevölkert, nahe bei Libreville, Leichtigkeit von da aus die Dörfer und Faktoreien zu missionieren (B XI 418).

¹²⁷ Vergl. Goyau, Msgr. Augouard, Paris 1926; Le Roy, Au Kili-

geeigneten und günstigsten Platz zu suchen, wo alle Bedingungen gegeben waren, ein fruchtbares Apostolat auszuüben.

War der Ort der zukünftigen Station gewählt und — oft nach Überwindung mancher Schwierigkeiten seitens europäischer und einheimischer Machthaber — Eigentum der Mission geworden, so schritt man zur Errichtung und zum Ausbau der Mission selbst. Auch hier finden wir — abgesehen von der von den Spiritanern besonders in Ostafrika geübten Ansiedlungsmethode — ungefähr überall das gleiche Vorgehen: zuerst erheben sich Wohn- und Schulgebäude, oft nur provisorisch, um später ausgebaut zu werden, dazu die Kapelle. Um den nötigen Unterhalt zu sichern, werden dann Felder und Baumpflanzungen angelegt, vielfach ein kleines Hospital und allmählich die Werkstätten gebaut. Brazzaville bietet zu dem Gesagten ein gutes Beispiel. Zwei Monate dauerten die ersten Einrichtungsarbeiten, nach ihrer Beendigung wurde sofort die Schule begonnen und zu gleicher Zeit Plantagen angelegt, Ziegen und Hühner gezogen, um materiell die Missionskasse in etwa zu entlasten, dann eine Ziegelbrennerei eingerichtet, der bald andere Werkstätten folgten. Die Folge war, daß mit Hilfe dieser Arbeitskräfte ein festes, schönes Wohnhaus aus Ziegelsteinen sich erhob, zur größten Verwunderung der Eingeborenen, denen die Höhe des Hauses und die Fenster unbegreifliche Dinge waren. Als dann kurz darauf eine Pockenepidemie ausbrach, wurde noch ein Hospital gebaut, in dem Christen und Heiden den Segen christlicher Nächstenliebe empfingen.¹²⁸ Dasselbe Bild für Boma am Kongo, Mayumba in Loango, Honga in Bagamoyo usw.,¹²⁹ bevor zum Beispiel Murundi in Loango gegründet wurde (1915), arbeitete man vorher einen genau bis ins einzelne bestimmten Plan aus und führte ihn auch durch.¹³⁰

An diese Hauptmittelpunkte, die strategischen Stütz- und Kraftzentren der Mission, reihten sich dann im Laufe der Zeit Nebenposten an, wo nicht dauernd ein Missionar sich aufhielt. Dadurch wurde natürlich die Wirkkraft der Mission gesteigert

mundscharo, Paris; Schneider, Die katholische Mission von Zanguebar, Tätigkeit und Reisen des P. Horner, Regensburg 1877.

¹²⁸ B XV 576 ss.

¹²⁹ B XII 711; XIV 480; XXV 741. Für Bagamoyo werden als Entwicklungselappen der Station in ihrem vierzehnjährigen Bestand angegeben: Zeit der Gründung, Zeit des Internats, Zeit der Außenposten (Katechisten).

¹³⁰ 1. Genaue Bestimmung des Personals: zwei Patres und ein einheimischer Priester; 2. zuerst Errichten provisorischer Bauten, dann Roden und Herbeischaffen des Materials für die definitiven Gebäude; 3. genaue Bestimmung der Grenzen der Mission; 4. die Bewilligung von 5000 Franken aus der Vikariatskasse als erstes Budget (B XXVIII 281).

und oft 50—60 km erweitert.¹³¹ Hatte man zuerst nur einzelne Punkte gewählt, so ging man bald dazu über, das ganze Gebiet um die Station in Bezirke einzuteilen, die je wieder ihren Hauptstützpunkt hatten: die Entwicklung zur selbstständigen Station hin.¹³² Gewöhnlich legen sich diese Nebenposten in weitem Kranz um die Hauptstationen, um so das ganze Land zu erfassen und zu gewinnen; sie ihrerseits bilden wieder, wie die Hauptstation für den ganzen Bezirk, für ihre Teilgebiete „Zentrum und Ausgangspunkt, räumliche Grundlegung und insofern auch Mittel der Mission.“¹³³

Viel hängt für die Wirksamkeit einer einheitlichen Missionsarbeit von der rationellen und richtigen Verwendung, Anstellung und Ausnützung des verfügbaren Personals ab. Oben(S. 11) wurde schon gesagt, daß für gewöhnlich wenigstens zwei Missionare auf einem Posten zusammenleben und -arbeiten sollen, ein Vorteil, der sowohl der gemeinsamen Arbeit als auch der Person des Missionars zugute kommt. Ferner wurde darauf hingewiesen, daß diese Regel nicht immer durchgeführt werden konnte. Grund hierfür war vor allem der stets sich fühlbar machende Mangel an Missionaren, der dauernd fast in allen Berichten beklagt wird: „Messis quidem multa, operarii autem pauci!“¹³⁴ Gesteigert wurde besonders in den ersten Jahrzehnten dieser beklagenswerte Mangel durch die große Sterblichkeit unter den Missionaren. Den langen Zug der vielen Opfer, die ein töckisches Klima, verheerende Epidemien¹³⁵ und plötzliche

¹³¹ Vergl. Schmidlin, Missionslehre 338; meist hing die rasche oder langsame Entwicklung der Nebenstationen von dem verfügbaren Personal ab. Der Aktionsradius für Libreville z. B. betrug infolge der Außenposten an der Küste (schlechtere Verkehrsmöglichkeit) 50—60 km, ins Innere zu 20—25 km (B XVII 374); für Bala sogar bis 30 Meilen, da selbst fernliegende Dörfer Hütten für den Missionar bauten, um ihm jeden Vorwand, nicht kommen zu können, zu nehmen (B XVI 459).

¹³² So wurde z. B. im Dezember 1899 das Gebiet von Malange (Loanda) in Sprengel eingeteilt. Jeder Pater bekam einen zugewiesen, den er unter Leitung des Oberrn zu missionieren hatte (B XX 556).

¹³³ Schmidlin, Missionslehre 338; 1900 hatte Huilla neun größere Nebenposten: Konyime im Südwesten, Keputu, Herz Mariä Station und Omutunda im Süden, Vikende im Nordosten, Katalla im Osten, Kamongoa, Kohahalamene und Humbambo ebenfalls im Osten (B XX 593).

¹³⁴ „Die Schwarzen selbst verlungten uns dringend von allen Seiten. Ein Häuptling ging so weit, eine Hütte aus Brettern für die Missionare zu bauen. Sieht man heute die Wege dieses dunklen Landes so weit geöffnet, so kann man sich nicht enthalten, immer wieder zu sagen: „Die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige!“ (B XIV 376).

¹³⁵ So forderte das gelbe Fieber besonders in Senegambien dauernd seine Opfer: 1887 starben acht Brüder und sieben Schwestern, 1900

Unglücke immer wieder forderten, eröffneten die sieben ersten Missionare, die 1843 begeistert hinauszogen und von denen innerhalb weniger Monate noch einer, P. Bessieux, am Leben war.¹³⁶ Bezeichnend ist eine Statistik, die die Sterblichkeitsziffer der Missionare von 1843—1910 behandelt.¹³⁷

Soll die Bekehrung der Heiden mit ihren so verschiedenen Sitten und oft noch verschiedenere Sprachen und Dialekten leichter und sicherer vor sich gehen, dann darf auch gerade in der Frage der guten und klugen Verteilung und Ausnützung des verfügbaren Missionsobjekts ein wichtiger Missionsfaktor nicht unberücksichtigt bleiben, der sehr die Wirksamkeit und Stöckkraft des Missionspersonals erhöht, der aber auch vielleicht zu oft übersehen oder meist, weil zwingende Gründe persönlicher Art oder äußere Zwangslagen und andere unaufschiebbare Belange es forderten, außer acht gelassen wurde: die möglichste Stabilität des Missionars, die schon des Sprachgewirres und der mit dauerndem Wechsel verbundenen Unkosten wegen, vor allem aber im Interesse guter Bekehrungs- und Seelsorgearbeit anzustreben ist. Daß hier in der Vergangenheit manches auch bei den Missionaren vom Hl. Geist weniger gut war, ist begreiflich, wenn auch nicht immer zu billigen. In vielen, ja sicher in den meisten Fällen waren die Obern gezwungen,

sogar der Apost. Vikar Msgr. Buléon und acht Missionare (Piolet V 127 s). Ferner sei an den Ausbruch des Mont-Pelé 1902 erinnert, der vierzehn Opfer forderte (darunter zwölf Patres) und an den Schiffbruch der Afrique am 9. Januar 1920, dem Msgr. Jalabert fiel (B XXIX 293 s; XXI 231 ss).

¹³⁶E I 113 ff; XVIII 49 ff; Annales des Pères du St. Esprit 1929 257 ss.

Zeit	Missionare	Durchschnittsalter	
		Jahre	Monate
1843—1850	12	30	2
1850—1860	42	31	10
1860—1870	62	34	3
1870—1880	85	39	0
1880—1890	182	39	11
1890—1900	292	40	6
1900—1910	350	44	3

1910—20 betrug die Sterblichkeitsziffer 44 Jahre 7 M., 1920—30 52 Jahre 1 M. (B XXV 466; Hütte, SVD, Krieg und Mission in den siebziger Jahren, ZM V 35 ff). Ebenso richtig ist aber auch eine Bemerkung, die der Apost. Vikar von Loango, Msgr. Carrie, in seinem Rundschreiben „La santé du missionnaire en Afrique“ (Loango, 1899, 20) macht: „Unsere auf lange Erfahrung gestützte Ueberzeugung ist, daß es wenig Leute in der Welt gibt, die so nachlässig sind für all das, was ihre Gesundheit anbelangt, wie der Missionar; wenige gibt es, die so viele Schwierigkeiten machen, sich behandeln zu lassen. Darin gerade muß man die Hauptursache des frühen Todes so vieler junger Missionare erblicken.“

manchmal recht häufig das Personal trotz der offenkundigen Nachteile zu wechseln. Schon Msgr. Kobé klagt darüber¹³⁸ und betont besonders dabei die Schwierigkeiten und Nachteile, die durch diesen Subjektwechsel die Missionsarbeit bei den vielen Sprachen, die sich oft dicht nebeneinander finden, hemmen und schädigen. Hauptursachen dieser Unstimmigkeiten waren, besonders in den ersten Jahren, wie es bezgl. der ersten Missionariern in einem Rundschreiben des P. General Schwindenhammer zum Ausdruck kommt, vor allem Todesfälle und Krankheit.¹³⁹ Diese hemmenden Faktoren blieben und bleiben bei weitem diejenigen, die den Obern weit mehr als alle persönlichen, subjektiv abnötigen. Einen Beweis zu dem Gesagten, der zu inneren und subjektiven Gründe einen Wechsel des Missionsgleich zeigt, wie der Neger hierüber denkt, bietet uns die Station Lubunda (Nordkatangu). „Aus verschiedenen Gründen, oft sehr unabhängig vom Willen der Obern, war das Personal von Lubunda unbeständig. So waren in nicht weniger als sechs Monaten acht Patres in Lubunda und verließen es wieder, um an andere Posten zu gehen. Die Schwarzen beklagen sich auf ihre Art: »Warum geht jetzt dieser Pater oder dieser Bruder wieder fort, da er doch uns gerade jetzt erst kennengelernt hat?« Das ist ihre Art, um auszudrücken, daß das häufige Wechseln den Werken nicht vorteilhaft ist.“¹⁴⁰

b) Missionsreisen

Bei dem in den Missionen der Spiritaner sich gleich zu Anfang entwickelnden und heute überall vorherrschenden Mis-

¹³⁸... wenn man z. B. gezwungen ist, einen Missionar von einem Ort, dessen Sprache er beherrscht, an einen anderen, dessen Sprache oder Dialekt er nicht kennt, zu versetzen, muß man ihn wieder durch einen neuen ersetzen, der wieder von vorne anzufangen hat.“ Briet an P. Libermann, 1. März 1852 (MS. A. SSp.). Noch deutlicher fordert P. Briott: „Soweit als möglich soll man den Missionar am selben Ort lassen, wenn er dessen Sprache kennt. Es ist für einen Missionar, der sich wie ein Neger abgemüht hat, sehr entmutigend, sich auf einmal in ein neues Gebiet versetzt zu sehen, zu einem neuen Stamm, wo er noch eine Sprache lernen muß.“ (Notes sur les difficultés de la Mission d'Afrique, A. SSp., undatiert, 1840—50?).

¹³⁹„Eines der größten Mißgeschicke war der häufige Wechsel, den Tod oder Krankheiten im Personal ihrer (der Mission) kirchlichen Obern verursachten. In der Tat, seit 1840 zählte die Mission schon bis zu sechs verschiedene kirchliche Obern, Vikare sowohl als auch Apost. Präfecten und Generaladministratoren, die nacheinander mit ihrer Leitung beauftragt waren; das bedeutet sozusagen jedes Jahr einen neuen Obern.“ (Circul. III 7. April 1854).

¹⁴⁰B XXXI 101; vergl. dazu ebd. 109, 132, 137.

sionssystem von Hauptstationen mit Neben- und Außenstationen¹⁴¹ ist es natürlich von größter Bedeutung, daß der Missionar sich nicht an einem Punkte festsetzt und da seine nächste Umgebung wie ein geruhssamer Dorfpfarrer pastoriert. Größtmögliche Bewegungsfreiheit muß ihm gegeben sein, da er nicht nur diese oder jene kleine Niederlassung, sondern einen weiten Umkreis mit vielen Dörfern und noch mehr heilsbegierigen Menschenseelen zu betreuen hat. In häufigen, regelmäßigen Exkursen oder Missionsreisen muß er seinen Bezirk mit den vielen Neben- oder Katechistenposten besuchen, nach dem Rechten sehen, lehren, mahnen, ermuntern. In den alten Konstitutionen der Genossenschaft hat der Ehrwürdige Pater Libermann auch hier seinen Willen und seine Anregungen niedergelegt. Konst. 96 betont, daß zwar die Erziehung der Jugend auf jeder Station als eines der Hauptwerke anzusehen und zu behandeln sei, deswegen aber nicht die Missionierung der Erwachsenen darunter leiden dürfe. „Soweit es die Umstände erlauben, soll man die Dörfer und die umliegende Gegend besuchen, um den Bewohnern die Frohbotschaft des Evangeliums zu verkünden und sie zu dessen Annahme zu bewegen.“¹⁴²

Allerdings sehen wir gerade in den ersten Jahrzehnten in manchen Gebieten eine Überbetonung und ein Aufgehen und Binden des Personals in den vielen „Oeuvres“ der Hauptstation,¹⁴³ vielfach deshalb, weil man sich vor allem in der Jugend eine christliche Generation heranziehen wollte und wegen des wiederholt beklagten Kräftemangels diese notwendigen Missionsreisen sehr selten und daher meist ohne intensiven und nachhaltigen Erfolg unternommen wurden.¹⁴⁴ Trotzdem finden wir schon da diesen starken Expansionstrieb bei den Missionaren, die immer wieder ihre Wirkungskreise weiter schlagen wollten, um den Samen des Gotteswortes auf weite Strecken

¹⁴¹ In* neuester Zeit hat sich diese Methode fast überall eingebürgert (Schmidlin, Missionslehre 338).

¹⁴² Es wird dann noch hinzugefügt: „... aber soweit als möglich soll man auf diesen Reisen von einem anderen Mitglied, Pater oder Bruder, begleitet sein oder auch von einem vertrauenswürdigen Eingelorenen, besonders wenn sie länger dauern oder besondere Schwierigkeiten bieten.“ (Konst. 96 VII, 1878).

¹⁴³ Besonders in Senegambien (B XIV 257; für Bata B XX 351; ferner B XIII 669).

¹⁴⁴ Anfangs dienten sie besonders dazu, sterbende Kinder und Erwachsene zu taufen, Kinder für die Schule zu gewinnen, zerstreut lebende Christen zu besuchen und die Heiden mit der christlichen Lehre und dem Missionar wenigstens bekannt zu machen und in Beführung zu bringen (B XI 321, 331; XIII 669; XV 504).

hin ausstreuen zu können.¹⁴⁵ Die immer besser sich entwickelnde Missionsstrategie, ein wohlüberlegtes Arbeiten und Vordringen hatte bald diese ersten Schwierigkeiten und die Beschränkung auf eine Station mit ihrem fast regelrechten Pfarrdienst in einem kleinen Umkreis weggeräumt und der freien missionarischen Entfaltung die Tore geöffnet. So wurden regelmäßig seit 1902 in Konakry (Franz.-Guinea) die Dörfer in einem Umkreis von 15 km in der trockenen Jahreszeit der Reihe nach alle 14 Tage besucht, die heiligen Geheimnisse gefeiert und Katechesen gehalten. Ähnliches gilt für Sierra-Leone und besonders für Kamerun, wo von jeder größeren Station aus ein Pater 3 Wochen bis einen Monat, unterwegs ist.¹⁴⁶ Sehr früh hatte man in Gabun, wo sich nicht die Weißenstelsorge und die organisierte Pfarrselsorge wie in Senegambien (Joal, Gore usw.) vorfand, mit den Missionsreisen begonnen. Man teilte sich die Arbeit und besorgte abwechselnd den Dienst auf der Station und in der Umgegend.¹⁴⁷

Um die Reisen zu erleichtern und nachhaltiger wirken zu lassen, begannen die Missionare bald, an den volkreichsten Punkten Kapellen zu errichten, von denen der größere Raum als solche dienste, während der kleinere dem Pater während seines Aufenthaltes Schutz und Unterkommen bot.¹⁴⁸ Weiter noch schritt man, als dort Katechisten fest angestellt wurden: die Nebenstation war fertig und ein geregelter Außendienst setzte ein in dem Sinn, daß abwechselnd wenigstens ein Pater stets die Nebenposten besuchte und missionierte.¹⁴⁹

¹⁴⁵ So in Senegambien P. Riehl, der spätere Apost. Vikar, der all seine Zeit, die ihm die vielen Arbeiten in Ngazobil noch übrig ließen, zu diesen apostolischen Reisen ins Innere und in die umliegenden Dörfer verwandte. 1875 nach Ndjogon, 1876 nach Kombo und der Insel Mac-Carthy, 1878 nach Salum (B X 384; XI 321, 331).

¹⁴⁶ B XXI 478; das Gebiet der Station Moyamba (Sierra-Leone) ist in vier Bezirke geteilt (20–25 km im Umkreis); jeder Bezirk wird monatlich einmal bereist (B XXX 593). In Jaunde (Kamerun) hat jeder Pater sein ihm zugeteiltes Gebiet, ein „grand catéchiste“, der Chef aller Katechisten dieses Gebietes, unterstützt ihn dabei (B XXX 732).

¹⁴⁷ „Jetzt, da wir zu viere sind, können wir leichter die Missionsreisen machen. Zu zweien zusammen ziehen wir hinaus, die beiden anderen bleiben zum Unterricht der Kinder zurück. Wir bemühen uns, alle vierzehn Tage oder drei Wochen dieselben Orte zu besuchen, um etwas Dauerhaftes und Regelmäßiges zu erzielen.“ (Brief von P. Lossadat an P. Gravière 1849, Ms. A. SSP.)

¹⁴⁸ B XX 349.

¹⁴⁹ Von Donguilla (Gabun) aus besuchten zwei Patres der Reihe nach zweimal monatlich die neun Katechistenposten je acht Tage und besorgten dabei auch die Kranken (B XXIII 28.)

Ähnlich war es in den Kongogebieten der Spiritaner, wo man trotz der starken Konzentration auf die Hauptstationen mit ihrem für diese verwilderten und tiefstehenden Menschenfresser so überaus wichtigen Werk der Jugenderrziehung in Schule, Internat, Werkstätten und Pflanzungen die apostolischen Reisen ins Innere nicht vernachlässigte.¹⁵⁰ Gute Dienste leisteten dabei die beiden Missionsdampfer „Leo XIII.“ und „Pius X.“, die der stets rührige und eifrige Apostolische Vikar, Msgr. Augouard, gerade zu diesen Zwecken für das fluß- und wasserreiche Gebiet hatte bauen lassen.¹⁵¹ Trotz der vielen Sümpfe, dichten Wälder und kleinen, zerstreuten Dörfer ist heute der Außendienst gut geregelt. So hat die tief im Innern liegende Station Mbetu (Brazzaville) ihr Gebiet in Unterdistrikte eingeteilt. Jeder dieser Teildistrikte hat seinen eigenen Katechumenensort, wo sich Kapelle, Wohnhaus für den Missionar, Unterkunftsmöglichkeit (große Hütten) für die Leute, Pflanzungen für den nötigen Unterhalt, ein bestimmtes Hüttenviertel für die Katechumenen, die vor dem Taufexamen stehen (die sechs letzten Monate vor der Taufe), befinden. Alles das zusammen bildet eine kleine Station unter der Obhut eines erprobten Katechisten.¹⁵² Von Loango (Loango) aus sind an manchen Tagen drei Missionare in den Dörfern der Umgegend, um die Erwachsenen zu unterrichten,¹⁵³ während in Nordkatanga der Außendienst in dem Direktorium der Mission genau geregelt ist. Da das europäische Missionspersonal nicht ausreiche, müßten die wichtigsten Punkte der sechs Distrikte, in die Katanga eingeteilt sei, mit Katechisten besetzt werden. „Sind die Katechisten angestellt, so soll sie der Pater, dem sie unterstellt sind, so oft als möglich, nach Rücksprache mit

¹⁵⁰ Daß besonders in den ersten Jahrzehnten auf mancher Station, vor allem wenn das Personal sehr knapp war, die Häufigkeit der Missionsreisen sehr beschränkt war, ist verständlich. Für Einzelo z. B. schreibt der amtliche Bericht von 1890: „Zu sehr durch den Innendienst auf der Station in Anspruch genommen, konnten wir seit dem letzten Bericht nur zwei Reisen in die Umgegend machen. Hätten wir doch nur einen Pater, der ausschließlich bestimmt wäre, die Dörfer unserer friedlichen Balalis zu durchziehen.“ (B XV 586). Doch schon zwei Jahre später meldet dieselbe Station, daß jetzt regelmäßige Reisen von je vierzehn Tagen Dauer durchgeführt würden (B XVI 506).

¹⁵¹ B XV 602; XXV 511.

¹⁵² B XXX 855; in den umliegenden Dörfern befinden sich bloß „Kapellen.“ In die weitestgelegenen Gegenden, wo noch nie ein Missionar war, schickt man zuerst einen Katechisten „préparer les voies, baptiser les moribonds, donner le désir de la foi, apprendre les premières prières“ (ebd.).

¹⁵³ An vier Punkten als Hauptzentren des Gebietes um die Station wurden schon 1884 vier Katechisten dauernd angestellt (B XIX 405).

dem Oberr der Station, besuchen... Diese Reisen in den Busch sollen nie einfache, rasch vorübergehende Besuche sein (passages rapides). Man soll sich »suaviter et fortiter« bemühen, vor allem die Eingeborenen für die Mission zu gewinnen, um später dort christliche Gemeinden zu gründen und sie zu erhalten.“¹⁵⁴

Ebensowenig wie in den französischen Gebieten vernachlässigten die Spiritaner die Missionsreisen in ihren portugiesischen Besitzungen. Hatte doch da P. Duparquet, der Gründer dieser Missionen, das beste Beispiel gegeben. In Landana zog man sogar noch Katechisten und Seminaristen heran, um sich ja recht nachdrücklich diesem so wichtigen Außenapostolat hinzugeben und Kirche und Mission bekannt zu machen.¹⁵⁵ Hatte man sich im Kongogebiet vorzüglich des Schiffes bedient, so hien in Portugiesisch-Westafrika vor allem des Ochsenkarrens, da die Wege kein anderes Verkehrsmittel gestatteten und auch heute vielfach noch nicht zulassen.¹⁵⁶ Auch hier hat das Direktorium Bestimmungen über den Außendienst erlassen und den Superior jeder Station für die missionsarische Versorgung der Dörfer seines Bezirkes verantwortlich gemacht.¹⁵⁷

Im Rundschreiben von 1892 hatte der Apostolische Vikar von Sansibar gerade die Missionsreisen als notwendig betont. Wenigstens ein- bis zweimal jährlich müsse man die zugänglichen Gegenden besuchen. Dabei sollen sich die beiden Patres der Station die Arbeit teilen, einer die nähere Umgebung, der andere den weiteren Umkreis nehmen, doch so, daß nie beide zugleich von der Station abwesend seien. Zweck dieser Reisen solle sein: 1. den Missionar als solchen, nicht aber als Reisenden, Jäger, Kaufmann usw. bekannt zu machen; 2. Katechumenen zu sammeln, die Katechesen zu beginnen und die Leute einzuladen, zur Station zu kommen; 3. Kinder für die Schule anzuwerben und 4. bei schon vorhandenen Christen Seelsorge

¹⁵⁴ Directoire de la Mission de Katanga-Nord 1925 (MIS.A.SSP.). Jeder Pater hat seine Katechisten, auf der Reise soll er ein Tagebuch führen (carnet de route), an Hand dessen er zweimal jährlich an den Apost. Präfecten einen Bericht senden soll, ebenso eventuell Photographien, Kartenmaterial usw.

¹⁵⁵ B XXIV 392; von Inhalla aus besuchte man auch die Schwarzen, die auf den portugiesischen Façendas arbeiteten, regelmäßig und konnte jedes Jahr ungefähr hundert Taufen und mehrere Ehen erzielen (B XVI 648).

¹⁵⁶ B XXXIII 261.

¹⁵⁷ „Le Supérieur de chaque station a à sa charge le ministère dans les villages environnants; il les visitera une fois par mois et fiscalisera la marche des écoles...“ (Directorio das missões da Cimbebasia, Huambo 1915, 81).

anzuüben.¹⁵⁸ Auch hier wird schon die Entwicklung und Ausbildung der Nebenstationen angebahnt, da den Missionaren angeraten wird, an den wichtigsten Punkten die sogenannten Hüttenkapellen anzulegen und Katechisten anzustellen. Von der Station Mhonda aus wurden seit 1895 auf diese Weise 20 Dörfer dauernd besucht, wobei besonders die Katechisten durch ihre großen Dienste den Missionaren helfend beistanden. In derselben Station verringerte man sogar 1900 die Zahl der internen Schüler auf 12, um mehr Personal für diesen so unerläßlichen Außendienst freimachen zu können, während in Kiboscho die beiden Patres das Gebiet sich teilten und jeder abwechselnd monatlich 14 Tage lang die einzelnen Posten besuchte.¹⁵⁹ Klar hat dann das Direktorium von Bagamoyo die unbedingte Notwendigkeit und Pflicht dieser apostolischen und seelsorglichen Rundreisen betont. „Die häufigen apostolischen Rundreisen sind notwendig für den guten Gang der christlichen Gemeinden. Eine Schule oder Gemeinde monatelang nicht besuchen, heißt, sie dem Schlendrian oder dem völligen Untergang überantworten. ... man muß dort verweilen, sich unter die Schwarzen mischen, für ihre Anliegen Interesse zeigen, mehr und mehr sie zu unserer heiligen Religion hinzuführen suchen.“¹⁶⁰ Daß diese Regelung nicht immer durchgeführt werden konnte, weil manchmal glatte Unmöglichkeit vorlag, ist leicht begreiflich. Vor allem war hier, wie so oft, die Personalfrage ausschlaggebend. Ilonga z.B. hatte 1919 zwei Patres, liegt aber von allen seinen Nachbarstationen Morogoro, Mhonda, Vidunda und Kihakue ungefähr vier Tagereisen entfernt und zählte 35 entlegene Nebenposten, die von den beiden Patres, jeder in seinem Bezirk, abwechselnd besucht wurden. Zu kurz mußten die Besuche ausfallen: für jeden Posten kamen zwei Tage, davon ein Reisetag von einem Posten zum andern, in Betracht, zusammen also 70 Tage. So kamen die Patres höchstens 4–5 mal im Jahr zu den einzelnen Außenstationen, trotzdem sie dauernd auf Reise waren.¹⁶¹

Große Anforderungen stellen und stellen diese Reisen an den Missionar. Vorerst die beschwerliche Reise selbst in dem ungewohnten Klima, dann das Wohnen in den oft sehr primi-

tiven Hüttenkapellen, vom frühen Morgen an Beichten, heilige Messe mit Katechese, Taufe von Kindern, die Beichten derer, die noch nicht zur ersten hl. Kommunion gegangen waren, Trauungen, Palaver, Schulunterricht, um den Stand von Schule und Schülern zu erfahren, Prüfung des Katechisten, Ergänzung des Status animarum, Rundgang durchs Dorf beim Häuptling, bei den Kranken und Abwegigen. So ging und geht das ununterbrochen vierzehn Tage lang, fürwahr eine Arbeit und Austrennung, die Apostelgeist und Apostelmut verlangen, um Tag für Tag unverdrossen dieses Joch Christi zu tragen.

¹⁵⁸ Circulaire de Mgr. de Courmont, 1892 21, MS.A.SSp.

¹⁵⁹ B XVII 685; XX 652, 665.

¹⁶⁰ Directoire de la Mission 1909, 17. Zudem soll der Obere der Missionsstation diese Reisen überwachen und wenigstens einmal im Jahr alle Dörfer seines Distriktes besuchen.

¹⁶¹ Bericht von P. Lempereur, 30. März 1919, MS. A. SSp. Um mehr Berührungsmöglichkeiten von Missionar und Neger zu schaffen, ließ man die Katechisten der entfernten Stationen 3–5 mal jährlich an den höheren Festen mit ihren Leuten zur Mission kommen.

B. Akkommodation an das Missionsobjekt

1. Grundsätze des Ehrwürdigen Pater Libermann

Hat die Mission in einem Lande Fuß gefaßt und Stützpunkte sich geschaffen, von wo aus sie ihre Kräfte wirken und ausstrahlen lassen kann, dann will ein anderes, folgenschweres Problem gelöst sein: den Kontakt mit dem Missionsobjekt herzustellen. Zwei Welten treten sich gegenüber: ein Volk mit festen, allhergebrachten Sitten, Gebräuchen, Gewohnheiten, Sprache und einer im Denken und Fühlen des Volkes tief verwurzelten, religiösen Kultwelt — auf der anderen Seite das Christentum mit seinen unverrückbaren, ewigen Dogmen, seinem göttlichen, unerbittlichen Sittengesetz, seiner reichen, festgeformten Liturgie, jenes Christentum, das nach dem Willen seines göttlichen Stifters allen Völkern und allen Zeiten gepredigt werden soll. Alle Völker mit ihren so verschiedenen Kulturstufen gleich behandeln, wäre verfehlt. Eine Rücksichtnahme auf das Missionsobjekt, die all das, was nicht wesentlich den christlichen Glaubens- und Sittennormen entgegensteht, unangetastet läßt oder zu verchristlichen sucht, ergibt sich da als notwendige Forderung. Klar liegt auch auf der Hand, daß der Missionar dem kulturell hochstehenden Chinesen oder Japaner anders gegenübertritt, gewissermaßen sich ihm nivellieren muß, als dem auf niedrigerer Kulturstufe stehenden Schwarzen Afrikas, den er, ohne ihn europäisieren zu müssen, trotzdem zu sich emporheben soll.¹

Das erkannte auch der Ehrw. Pater Libermann und gab seinen Missionaren dementsprechende Anweisungen. In seinem Missionierungsplan, den er der Propaganda vorlegte, betonte er, daß der katholische Glaube und die bei den Völkern Afrikas zu gründende Kirche keinen Bestand habe, ohne Mitwirkung der Zivilisation, daß aber auch wahre Zivilisation ohne christlichen Glauben unmöglich sei.² Von seinen Missionaren

¹ Vergleiche dazu die diesbezüglichen Aufsätze von P. Väh S.J. KM LIII 109, 150, 185 ff.; LIV 225, 280, 370 ff.; Schmidlin, Missionstheorie 216 ff.; P. Thaurin S.V.D. Die Akkommodation im Kath. Heidenapostolat, Münster 1927; Die Akkommodation, Düsseldorf Missionskursus (1919); P. Odulphus van der Vat O.F.M., Zur näheren Begründung des Akkommodationsprinzips, ZM XVIII 243 f.; *Autour du problème de l'Adaptation*, Löwen 1926.

² *Mémoire à la S. C. Propagande*, 15. August 1846 (A. SSp). Vergl. Piolet, V 115; P. Libermann verlangt eine „civilisation perfectionnée jusqu'à un certain point“ und versteht darunter jene Zivilisation, die als Grundlage außer der Religion Wissen und Arbeit hat. Vergl. ferner dazu Väh, Die Akkommodation in der Mission der Neuzeit (KM LIV 374): „In Afrika hat die Mission unter der Vorratschaft der weißen Rasse ihr Meisterstück geschaffen. Hier fand

verlangte er Einfühlen in Denken, Sitte und Gebräuche der Neger. „Mit Sorgfalt soll man den Charakter der Völker studieren, ihre Neigungen, Strebungen und Gefühle erforschen. Dadurch kommt man zur Kenntnis ihrer Fehler und der Ursachen, aus denen diese fließen; dadurch auch ist man instande, die richtigen Mittel zu finden, um sich die Autorität über die Geister zu sichern, sich ihre Herzen zu öffnen, Zuneigung und Vertrauen zu gewinnen.“³ Noch weiter geht er in seinem Brief an die Patres von Dakar und Libreville (Gabun), der von seinem wahrhaft weltweiten, apostolischen Herzen und Sinn das herrlichste Zeugnis gibt: „Urteilt nicht auf den ersten Blick, noch nach dem, was Ihr in Europa gesehen habt; befreit Euch von Europa, seinen Sitten und seinem Geiste! Werdet Neger mit den Negern, um sie zu bilden, wie sie gebildet werden müssen; bildet sie nicht nach europäischer Weise, sondern laßt ihnen das, was ihnen eigentümlich ist! Stell' Euch ihnen gegenüber wie Knechte gegen ihre Herren, sucht ihre Gebräuche und Gewohnheiten nach und nach zu vervollkommen, zu heiligen, aus ihrer Erniedrigung emporzuheben, um aus ihnen nach und nach Kinder Gottes zu machen! Das ist es, was der hl. Paulus nennt, allen alles werden, um alle für Christus zu gewinnen.“⁴ Vor allem auch wollte er das richtige Verhältnis zwischen Missionar und Neger gewahrt und beide Extreme, einerseits eine schädliche Nachgiebigkeit und damit Gleichstellung mit dem Schwarzen, andererseits ein Hervorkehren oder gar Dominieren des europäischen Herrenmenschen unbedingt ausgeschaltet wissen. „Eine weiche Milde muß man bei ihnen meiden; man muß ihnen gegenüber fest und entschieden auftreten, aber ohne Zorn und Leidenschaft. Der Schwarze muß immer sehen, daß wir ihn lieben. Ich brauche kaum zu bemerken, daß wir unter den Umständen, die Sie auführen, Ihr Verfahren etwas hart und rauh gefunden haben. Wenn Sie z.B. Hände in Bewegung setzen, um Ohrfeigen auszuteilen, so ist das nicht sehr evangelisch und apostolisch. Man kann fest sein, ohne gerade zu schlagen.“⁵

Entsprechend dieser Einstellung P. Libermanns dem Neger gegenüber blieb es nicht aus, daß dieser wichtige Punkt der Anpassung an das Missionsobjekt auch in den Konstitutionen seiner Genossenschaft sich befindet, um den Missio-

sie sich in ihrem Element unter kulturarmen Völkern, gegenüber Religionen mit geringer Widerstandskraft... Die Genossenschaft vom Hl. Geist, die erste auf dem Felde (seit 1843), hat den Grundsatz, allen alles zu werden, auf die angemessenste Weise in die Tat umgesetzt.“

³ DS 537.

⁴ I.M. 451 ss; Heilgers, Gründung der Afrikanischen Mission 98 f.

⁵ I.M. 367 ss; Heilgers, ebd. 192.

naren Norm und Richtschnur zu sein. „Man hüte sich übrigens beim Bekämpfen der Irrtümer und Laster, unklugerweise die Sitten und Gebräuche des Landes anzugreifen, wenn sie nichts dem Evangelium Widerstreitendes enthalten; vielmehr versuche man, wenn es möglich und günstig ist, sich selbst diesen Gewohnheiten anzupassen, um die Seelen so leichter für Jesus Christus gewinnen zu können.“⁶

2. Das Akkommodationsproblem in den Erlassen der Missionsbehörden und in der praktischen Durchführung

Der Ehrwürdige Pater Libermann hatte Weg und Grenzen der Akkommodation angegeben; er erzog seine ersten Missionare in diesem Geist, der starke, persönliche Opfer und Selbstsagung fordert, um sich dem tieferstehenden Neger anzupassen, der aber auch intensive, rastlose Arbeit heischt, um den unkultivierten Schwarzen auf eine höhere, in christlichem Sinn verstandene Kulturstufe zu heben. Sein Wort: „Werdet Neger mit den Negern!“ hat noch immer seine Söhne zu Opfer und Arbeit angespornt, bedurfte aber auch gleich zu Anfang eines Beispiels, das in negativem Sinn zeigte, wie dieser Ausspruch nicht zu verstehen und zu verwirklichen sei. P. Libermann gab ihm selbst den richtigen Sinn durch sein Wort: „Man muß darauf achten, durch diese Milde und Einfachheit nie mit ihnen auf gleiche Stufe sich zu stellen (se familiariser); unsere Güte muß immer gepaart sein mit Ernst und Zurückhaltung.“⁷

Der erste Apost. Vikar für Guinea aus P. Libermanns junger Genossenschaft war Msgr. Truffet. Von heiligem Seeleneifer durchglüht, von kräftigem und gesundem Körper, glaubte er in allem, besonders auch in der Ernährung sich mit den Schwarzen auf gleiche Stufe stellen zu können.⁸ Diese Unklugheit rächte sich; sechs Monate nach seiner Ankunft raffte ihn das erste Fieber in wenigen Tagen hinweg, während

⁶ Konst. 96 IV (1878).

⁷ Brot, Fleisch und Wein wurden nicht mehr gegessen, statt dessen begnügte man sich mit Reis (in Wasser gekocht), Kokosnüssen, Maniok, Ignamen und ab und zu Fischen. (LM 510; Heilgers, ebd. 111). Daß die Handlungsweise von Msgr. Truffet ganz gegen den Sinn P. Libermanns war, zeigen dessen Worte in einem Brief vom 8. Juni 1845: „Uebertiefert Euch nicht unklugerweise einem stürmischen Eifer... es ist gewiß etwas Großes, sein Leben für eine Seele zum Opfer zu bringen, aber sein Leben für hundert andere zu erhalten ist noch besser... Vorsicht gebrauchen, um sein Leben zu erhalten und eine größere Anzahl von Seelen zu retten, ist das Zeichen eines Missionars, der Klugheit mit Eifer und Hingebung zu paaren versteht“ (Heilgers, ebd. 189).

andere seiner Missionare erkrankten.⁹ Er selbst war so weit gegangen, seinen Missionaren jeden Verkehr mit den Europäern zu verbieten, aus Furcht, sie möchten die Gewohnheit der Europäer als Richtschnur für die Behandlung der Neger annehmen.¹⁰ Als P. Libermann näher unterrichtet war, sandte er sofort Briefe mit Verhaltensmaßregeln nach Afrika: „Ich wünsche, daß Ihr von jetzt ab eine kräftige Nahrung zu Euch nehmt, die in dem ist, Eure Kräfte wiederherzustellen und zu erhalten... Wenn Ihr unwohl seid, so nehmt das ohne Bedenken, was man Euch darreicht.“¹¹

Der allzu hoch gespannte Idealismus des eifrigen Bischefs war mit seinem traurigen Ausgang ein warnendes Beispiel für die Zukunft. In den Anweisungen der Missionsobern wird stets die positive Seite einer vernünftigen Akkommodation betont, so in den *Ordonnances Synodales de la Sénégambie* (1893), die mit Hinweis auf zwei Erlasse der Propaganda¹² von den Missionaren verlangen, Sitten und Gewohnheiten der Eingeborenen zu studieren, gegen solche, die nichts Schlechtes oder Abergläubisches enthalten, nicht vorzugehen, keinen Europäismus einzuführen usw.¹³ Bezüglich der Beschneidung wurde folgende

⁸ Conrad G.S.Sp., Vom Rabbinersohn zum Negerapostel, 73. Daß Msgr. Truffet nur in der besten Absicht und mit völliger Ueberzeugung, auf dem richtigen Weg zu sein, handelte, erhellt aus seinen Briefen an den Ehrw. P. Libermann vom 1. Sept. 1847 (MS.A.SSp.). „... Die Lebensmittel werden den wahren Aposteln nie ausgehen: habentes alimenta et quibus tegamur, his contenti sumus. Die Nahrung der Eingeborenen ist sehr gesund und billig. Die europäische Ernährung ruiniert die Konstitution der Missionare ebensowohl wie die Finanzen der Mission...“ und vom 12. Juli 1847: „Die nützlichere und einfache Nahrung erspart uns die Hälfte der Fieber und nimmt den unausbleiblichen Fieberanfällen den größten Teil ihrer Heftigkeit. Mit Ausnahme von P. Arragon, der eher erschöpft als krank ist, erfreuen sich alle Mitbrüder... einer ausgezeichneten Gesundheit; einige fühlen sich sogar wohler als in Europa.“ P. Arragon nimmt allerdings in einem Brief an P. Libermann vom 1. Oktober 1847 (MS.A.SSp.) scharf Stellung dagegen, sicher in übertriebener Weise: die Missionare verhungerten allmählich, noch nie habe man so viel über Essen und Trinken gesprochen, ein Spiel des Teufels sei es, der die Mission verderben wolle; das Klima sei nicht mörderisch, man müsse nur — auch in der Ernährung — vorsichtig sein. Er schlägt denn eine allerdings sehr mäßige und einfache Kost vor. Einige würden so weit gehen, Brot, Wein und bei Fieber sogar Chinin zu verschmähen, sie wollten lieber sterben. Vergl. dazu Heilgers, ebd. 106, 110 ff.

⁹ LM 510, Heilgers, ebd. 110.

¹⁰ LM 498; Heilgers, ebd. 108. Nach Gabun schrieb P. Libermann: „Ich bitte Euch inständig, die Lebensweise von jetzt ab zu ändern, wenn Ihr die angenommen haben solltet, die Msgr. Truffet in Dakar eingeführt hatte. Ihr bedürft einer kräftigen Nahrung.“ (Heilg. ebd. 109).

¹¹ vom 8. September 1849.

¹² *Ordonnances Synodales* (1893), 18 s.

Richtlinie gegeben: soweit der Hl. Stuhl nicht anders bestimmt, 1. sich weder über die Erlaubtheit noch Unerlaubtheit der Beschneidung an sich ausdrücklich zu äußern; 2. sie nicht zu begünstigen, eher zu zeigen, daß man sie nur mit Bedauern sehe; 3. den jungen Christen, die um Auskunft bäten, abzuraten, falls ihnen daraus keine Nachteile entstünden; allen andern zu sagen, daß sie das Abergläubische und Unsittliche dabei meiden sollten; 4. falls man es indirekt bewirken könne, wenn man darin z.B. um Rat gefragt werde, dafür zu sorgen, daß der Leiter der Beschneidungszeremonie kein abergläubischer und unsittlicher Mann sei.¹³ Aus diesen Bestimmungen sieht man, wie vorsichtig und abwartend man hier einer endgültigen Entscheidung gerade über die Erlaubtheit oder Unerlaubtheit der Beschneidung gegenüberstand. Für Loango (Franz.-Kongo) betonte Msgr. Carrie vor allem, daß man all das, was in Sitten und Gewohnheiten des Landes gut sei, bewahre, das Gute der europäischen Zivilisation damit verbinde, trotz alledem aber „afrikanisch“ bleibe.¹⁴ Er legte vor allem Wert darauf, nicht alles „faire à la française“, im Gegenteil „faire à l'africaine“. „An dem Tag, an dem die Missionare in Afrika anfangen, alles zu französisieren (faire à la française), ist ihr Werk verfehlt und verloren.“¹⁵ Ähnlich verlangt Msgr. de Courmont von seinen Missionaren in Sansibar Studium der Sitten, Gewohnheiten und besonders der abergläubischen Gebräuche, die den einzelnen Landstrichen eigentümlich sind, in denen der Missionar lebt; dieses Studium erleichtere den Kampf gegen das Böse (besonders

¹³ ebd. 23. Die Missionare sollen ferner für die materielle und kulturelle Hebung der Schwarzen sorgen (Handwerk, Plantagen), dabei aber nicht in dieser Beschäftigung aufgehen oder den Negern unnötige Bedürfnisse anmerken; alles, was schädlich ist (Luxus, Alkohol usw.) nicht begünstigen, mit Liebe und Geduld die Eingeborenen behandeln unter Meidung aller Schroffheit und Härte.

¹⁴ „Il faut faire une oeuvre africaine pour le fond comme pour la forme“, daher vor allem gute und schlechte Anlagen der Schwarzen, Klima, Kleidung und Wohnung (Innen da lassen, was sie haben und nicht europäisieren) in Betracht ziehen, ihnen ihre Landesprodukte und Ernährungsweise lassen. „De n' avoir jamais la folie de vouloir singer les blancs.“ (Organisation de la Mission du Congo français, 35 ss); als formellen Befehl fügt er bei (39): „Ja wir wollen und bestimmen es formell im Namen des hl. Gehorsams, daß alle unsere Missionare, ohne jede Ausnahme, überall und in allem diese Stämme in der Einfachheit ihrer Sitten bezüglich Wohnung, Kleidung und Nahrung zu erhalten suchen, daß sie dieselben so weit als möglich von allem Luxus, allem Stolz und aller Weichlichkeit des europäischen Lebens fern halten.“ Die Missionare sollen sich selbst gut überwachen, um nicht unbewußt ihre Sitten und Anschauungen den Schwarzen aufzudrängen.

¹⁵ ebd. 40.

gegen Kindermord, Feuertod, Giftprobe), das man so besser in seinem Ursprung und seiner Ursache erkenne.¹⁶

Diesen theoretischen Anweisungen entsprechend wirkte sich die praktische Anpassung im Erfassen des Missionsobjektes aus. Vor allem galt es, das Vertrauen der Eingeborenen zu gewinnen. Daß es gelang, trotzdem die weißen Beamten, Kaulleute und Soldaten es manchmal erschwert, beweist schon die Tatsache, daß die Eingeborenen ihre Streitigkeiten vielfach vor das Forum des Missionars brachten. Nicht nur Christen, auch Heiden kamen und bewiesen so ihr Vertrauen, das sie in die selbstlose und übernatürlich eingestellte Lebenshaltung des Gottesmannes setzten.¹⁷ Einen höheren Beweis ihres Vertrauens konnten die Schwarzen wohl kaum geben, als sie in Fernan-Vaz (Gabun) P. Bichet zum „Benima“ (Oberhäuptling des ganzen Gebietes) erwählten und ihm in feierlicher Zeremonie inthronisierten,¹⁸ während P. Jouan in Senegambien von den Nones zum Häuptling des ganzen Diobavokles erkoren wurde.¹⁹

Die Missionare suchten tatsächlich dem Denken und Empfinden der Schwarzen Rechnung zu tragen, besonders abergläubische Gebräuche durch christliche zu ersetzen und, wenn nötig, zu verdrängen. Die Berichte zeigen immer wieder, wie z.B. die Missionare bestrebt waren, die heidnischen Fetische, an denen die Schwarzen so zäh hängen, durch das Tragen von Rosenkranz und Medaille zu verdrängen, dabei auch stets bemüht waren, ihnen Sinn und Bedeutung so faßlich wie möglich klar zu machen.

Als Naturmensch liebt der Neger Prachtentfaltung und Glanz, das Sinnfällige, feierliche Feste und Aufzüge. Die beste Gelegenheit, diesem natürlichen Charakterzug nachzukommen, bot dem Missionar eine größtmögliche Entfaltung der feierlichen prachtvollen Liturgie. Überall sehen wir die heiligen Geheimnisse, besonders an Festen, mit Pracht und Glanz gefeiert,

¹⁶ Circulaire, Zansibar 1892 (MS. A. SSP.). Die Missionare sollten auch schriftliche Studien machen, was den Nachfolgern große Dienste leisten würde. Das Direktorium von Bagamoyo (1909, 20) verlangt in dieser Hinsicht von den Patres, „qui ont un peu l'expérience du pays“, sich über folg. Punkte Aufzeichnungen zu machen: charakteristische Eigenschaften und Fehler, ... Aberglauben, Geisterlegenden, anerkannte Rechte des Vaters, der Mutter, des Onkels usw., Gebräuche bei Geburt, Beschneidung, Ehe, Tod, Eigentumsrecht, Erbrecht, Rechts- und Strafgewalt, die häufigsten Krankheiten und die angewandten Heilmittel, geographische und botanische Notizen. Diese Aufzeichnungen würden die Arbeit erleichtern und ein einheitliches Vorgehen ermöglichen.

¹⁷ Besonders stark in Ostafrika (B XVI 717, 720, 716, 751).

¹⁸ B XIX 374.

¹⁹ B XX 247.

meist auch in der direkten Absicht, die Schwarzen anzulocken und für die Kirche zu begeistern.²⁰ Die Hochfeste des Kirchenjahres, besonders Weihnachten und Fronleichnam, das durch seine sakramentale Prozession immer wieder die Heiden anzog und fesselte und viele für den Glauben gewann, waren Glanzpunkte im Leben der schwarzen Christen, die ihnen die heidnischen Feste und Umzüge zum großen Teil ersetzten.²¹ Ebenso beliebt ist bei den Negeren die Muttergottes-Verehrung. Schon 1857 berichtete P. Lossadat, daß die Schwarzen große Vorliebe für den Maimonat hegen, laue Christen wieder eifrig würden und als Resultat am Ende des Monats stets einige Abtrünnigkeits zurückkehrten.²²

5. Die sprachliche Akkommodation²³

a) Theoretische Anweisungen und praktische Ausführung

Zweifellos ist die sprachliche Akkommodation dem Missionsobjekt gegenüber eine unbedingte Notwendigkeit, wenn das Apostolat dauernde Früchte tragen soll, weil eben „die ganze Volksseele in der Muttersprache zum spezifischen Ausdruck kommt und ihrerseits davon wesentlich beeinflusst wird, weil es darum ein zum Schaden der Mission selbst ausschlagender Eingriff in das berechtigte Volkstum wäre, wenn sie die Weltreligion in einer fremden Sprache aufzuktroyieren wollte.“²⁴ Dem entsprechend lautete auch die Vorschrift, die in der Regelausgabe von 1878 enthalten war. „Ein unbedingt notwendiges Erfordernis für die, die in die Mission gesandt werden, ist die Kenntnis der Sprache der Völker, die sie bekehren sollen. Alle, besonders aber die Patres, werden streng ermahnt, gleich zu Beginn ihrer Tätigkeit dem Studium der einheimischen Sprachen sich zu widmen. Um in diesem wichtigen Punkte Nachlässigkeiten vorzubeugen, soll der Missionsobere, wömmöglich persönlich, die Studien der Patres überwachen und ans Mutterhaus berichten.“²⁵ Immer und immer wieder wurde diese un-

²⁰ B XI 320, 412; XV 482. „...viele Heiden kommen und sagen immer wieder: „Wie ist doch die katholische Religion gut und schön!“ (ebd. 610).

²¹ In Landan wurde besonders Fronleichnam und Mariä Himmelfahrt feierlich begangen in der Absicht, die Christen zu stärken und zu festigen, den Heiden und protestantischen Negeren die Schönheit der Kirche zu zeigen und sie dafür zu gewinnen (B XV 610).

²² B I 134.

²³ Vergl. Schmidlin, Missionslehre 221—224, 341—344.

²⁴ Ebd. 222. Vgl. Thuren, Die Akkommodation im Kath. Heidenapostolat 46—55.

²⁵ Konst. 93, II (1878).

bedingte Pflicht betont. P. General Emonet nannte sie „die erste Pflicht“, die die Missionare zu erfüllen hätten, den „Gradmesser der Aufrichtigkeit ihres apostolischen Eifers“. Dem „es ist unmöglich, zu predigen und zu belehren, wenn man die Sprache derer nicht kennt, die man bekehren will... Der also verfehlt sich gegen eine wesentliche Pflicht, der das Studium der Sprachen vernachlässigt.“²⁶ Ähnlich lautete die Bestimmung im Novemberbulletin 1910: „Was die Missionare selbst angeht, so kann sie, abgesehen von tatsächlicher Unmöglichkeit, nichts davon entschuldigen, nach bestem Können die einheimische Sprache zu erlernen.“²⁷

Auch in den einzelnen Direktorien finden wir von den Apostolischen Vikaren und Präfekten Anweisungen und Bestimmungen, die eindringlich Wichtigkeit und Notwendigkeit der einheimischen Sprachen betonen. Mit ausdrücklichem Hinweis und unter oft wörtlicher Führung stützen sich Msgr. Barbet (Senegambien), Msgr. Adam (Gabun) und Msgr. de Courmont (Sensibar) auf den Erlaß Klemens XIV. von 1774. Jeder Missionar sei nach Vorschriß des Ill. Stuhles im Gewissen verpflichtet, mit allem Fleiß die einheimische Sprache sich gründlich anzueignen. Keiner könne sich selbst davon dispensieren, sondern nur eine schriftliche Erlaubnis des Apost. Vikars könne von dieser Pflicht entbinden. Nach einem Jahr solle der Apost. Vikar persönlich oder durch einen Stellvertreter den Missionar prüfen, ob er in diesem Punkte genügend Fleiß aufgewandt habe, bei Nachlässigkeit ihn ermahnen und falls dann diese Ermahnung nach Ablauf eines weiteren Jahres keine Früchte gezeitigt hätte, so soll nach Rücksprache mit dem Rat der säumige Missionar evtl. zur Disposition des Generalobers gestellt werden.²⁸ Für die Präfektur Nordkatanga wurde die Swahilisprache als die meistgesprochene den Missionaren zur Pflicht gemacht. Dazu kam für den Süden der Präfektur noch die Lubasprache.²⁹

²⁶ P. Emonet, Lettre circulaire, I. Juni 1884.

²⁷ B XXV 704. Vor allem wird auch darauf hingewiesen, daß ein fruchtreicher Unterricht bei den Kindern nur in der Landessprache möglich ist, in einer fremden Sprache die Unterweisung aber langweilig und schnell vergessen sei. Falls Kinder verschiedener Sprachen zusammen seien, sollte die Sprache gewählt werden, die am betreffenden Ort gesprochen würde; besondere Umstände ließen allerdings andere Bestimmungen zu.

²⁸ Ordonnances Synodales de la Sénégamie 30 s; Ordonnances de Msgr. Adam 66; Circulaire de Msgr. de Courmont, Sensibar, 6. MS. A. SSp.

²⁹ Directeur de Katanga-Nord, 1925 30, MS. A. SSp. Die religiöse Unterweisung von Erwachsenen und Kindern bis zur Taufe einschließlich, ebenso der Primärunterricht der ersten Stufe muß im

Ähnlich sind die Forderungen für Sansibar. Vor allem war auch hier die Swahilische als vorherrschende Sprache von jedem Missionar zu erlernen. „Wenn die Kenntnis einer anderen Sprache notwendig ist, wie z. B. des Kischagga am Kilimandscharo, dann ist es ebenfalls unerlässlich, sie zu erlernen. Dieses Studium... ist Gewissenspflicht.“³⁰ Später schärfte das Direktorium von Bagamoyo die unbedingte Notwendigkeit der Erlernung der einheimischen Sprache ein: „Das Swahilium ist eine strenge Pflicht für jeden Missionar; man darf sich nicht mit einem oberflächlichen Lernen dieser Sprache begnügen, sondern muß bestrebt sein, sie fließend sprechen zu können. Das Studium der den einzelnen Gegenden eigenen Dialekte ist ebenfalls obligatorisch... Die Kenntnis dieser Dialekte ist übrigens das einzige Mittel, bei der Mehrzahl der älteren Leute Zugang zu finden.“³¹

Da mit dem Sprachstudium Mühen und Schwierigkeiten verbunden sind,³² ist es erklärlich, daß obenerwähnte Vorschriften manchmal mehr oder weniger ignoriert und außer acht gelassen wurden. Schon 1868 schärfte P. General Schwindenhammer von neuem das Erlernen der einheimischen Sprachen ein, nachdem aus einer Mission Klagen eingelaufen waren, daß die jungen Patres sich die Eingeborensprache nicht genügend aneigneten.³³ Daß selbst bis in die jüngste Zeit hinein trotz des allgemein als selbstverständlich und unbedingt not-

Süden der Präfektur, besonders im Nkuludistrikt, in der Lubasprache gegeben werden. Für alle anderen Unterweisungen, auch im Nkulugebiet, soll man sich der Swahilische bedienen und sich bemühen, sie dem Fassungsvermögen seiner Hörer anzupassen.

³⁰ Circulaire de Msgr. de Courmont 6.

³¹ Directoire de la Mission, Bagamoyo, 1909, 20.

³² Das gilt besonders für die Anfänge in den einzelnen Missionen, wo die Patres sich zuerst die Wörterbücher schaffen mußten. Welch ungeheure Schwierigkeiten oft damit verbunden waren, kann man in etwa ahnen, wenn man erfährt, daß z. B. in Senegambien die einzelnen, sehr verschiedenen Dialektformen oft „nach acht bis zehn Meilen Wanderung“ sich ablösen, meist sehr wenig Ähnlichkeit haben, schwer zu lernen und noch schwerer zu sprechen sind, nie schriftlich fixiert worden waren und (anfänglich) kaum ein Dolmetscher sich fand. (P. Briot, Notes sur les difficultés de la Mission d'Afrique, M.S.A.SSp., undatiert); der Jahresbericht von Konakry (Franz-Guine, 1902) erzählt, daß von 186 Katechumenen sechs verschiedene Sprachen gesprochen wurden und daß man als siebte Sprache eigentlich noch arabisch dazu lernen mußte (B XXII 271), während in Ziguinchor (Senegambien) allein fünfzehn verschiedene Dialekte gesprochen wurden (B XXV 270).

³³ „Vor einiger Zeit sagte mir ein Kaufmann von hier, als er von der Mission sprach: „Mir scheinen die neuen Patres, die von Frankreich herüberkommen, nicht immer mit sehr großem Eifer sich dem Studium der einheimischen Sprachen zu widmen.“ (Brief

wendig angenommenen und praktisch auch in allen Missionen eifrig betriebenen Studiums der einheimischen Sprachen noch kuriöse Ausnahmen möglich sind, zeigt eine Anfrage, die 1925 gestellt und dann entsprechend beantwortet wurde.³⁴

Das waren und sind zum Glück nur verschwindende Ausnahmen, Schatten, die als scharfe Kontraste die hellen Bildfarben um so wirksamer hervortreten lassen. Von Anfang an sahen Missionsobere und Missionare es als ihre erste und unerläßliche Aufgabe an, sich mit der Sprache der Völker, denen sie den Glauben predigen und in die Herzen einpflanzen wollten, vertraut zu machen.³⁵ Mochten der Sprachen und Dialekte auch noch so viele sein, das hinderte die eifrigen Missionare nicht, immer wieder von neuem zu lernen und sich abzumühen, denn sie wußten, daß gerade den Naturvölkern gegenüber das Wort des heiligen Paulus seine ganz besondere Bedeutung hat: „Fides ex auditu.“ Gerade die ersten Missionare leisteten Großartiges, wenn man bedenkt, daß ihnen noch keine Wörterbücher und Grammatiken zur Verfügung standen, daß sie meist in oft mühseliger Arbeit die neuen Sprachen schriftlich fixieren mußten.³⁶ Man denke z. B. nur einmal an Msgr. Angouard, der allein sechs verschiedene Idiome lernte, die in seinem großen Vikariat gesprochen wurden, und hinterher noch zwölf andere entdeckte.³⁷ ferner daran, daß in den meisten Missionen jeder Pater mehr als nur eine einheimische Sprache beherrschen muß.³⁸

eines Paters vom 6. März 1868 B VI 85, Ann. 1; vergl. dazu noch B VIII 525. Selbstverständlich darf die Klage nicht verallgemeinert werden.

³⁴ Frage: Ist in den europäischen Kolonien das Studium der einheimischen Sprachen immer noch notwendig?

Antwort: Keine andere sei zu geben als die der Propaganda an einen Apost. Vikar, die ein treffender Tadel für gewisse Missionare sei. „In tua quinquennali relatione unum tantum notatum dignum inveni, nempe missionarios linguam indigenam non callere. Te non fallit hoc fidei propagationi inter ethnicos maxime nocere, ideoque Amplitudo Tua non desinat missionarios hortari, ut localem linguam addiscant (B XXXII 421).

³⁵ Gleich zu Beginn drang Msgr. Kobès auf Erlernen der einzelnen Dialekte; P. Lamoise legte er nahe, während der schlechten Jahreszeit vor allem die Zeit zur Vertiefung seiner Sprachkenntnisse zu benutzen. Es sei das der erste Beweis seines apostolischen Eifers (Brief vom 27. August 1849, M.S.A.SSp.).

³⁶ B IX 730.

³⁷ Weil er einige Dialekte äußerst gewandt zu sprechen wußte, drückten seine schwarze Schächeln ihre Bewunderung in dem bezeichnenden Satzchen aus: „Der Weiße, der ebenso schnell spricht, wie die kleine Antilope die Spitze ihres Schwänzchens dreht.“ (Goyau, Msgr. Angouard 192, 109).

³⁸ In Kroonstad verlangt die Seelsorgearbeit von jedem Pater die Kenntnis dreier Sprachen: Englisch, Afrikaans und Sesuto (Strachotta, E XXXI 44 f.).

b) Die Missionsliteratur im Dienste der Heidenbekehrung

Den besten Beweis ihrer eifrigen und allseitigen sprachlichen Akkommodation an ihr Missionsobjekt liefern die Missionare vom III. Geist durch ihre reichhaltige und umfangreiche literarische Tätigkeit in der Sprache der Eingeborenen und im direkten Dienst des Apostolates. Bibeln, Katechismen, Gebet- und Erbauungsbücher, Grammatiken, Wörter- und Schulbücher usw. in großer Zahl und in den verschiedensten Sprachen wurden von den rastlosen Missionaren geschaffen, um ihrer Bekehrungsarbeit Stütze und einheitliche, methodisch wertvolle Richtschnur zu sein. Schon in der oben (S. 37) zitierten Konstitution heißt es: „Um das Studium der einheimischen Sprachen und die Ausbreitung der Glaubenswahrheiten zu erleichtern, bemühe man sich, Grammatiken und Wörterbücher in diesen Sprachen zu schreiben und in dieselben Sprachen die notwendigsten Bücher zu übersetzen wie Gebetbücher, Katechismen, Perikopenbücher, Heilige Schrift usw.“³⁹ Zwischen dem Apostolischen Vikar von Senegambien, Msgr. Kobés, und dem P. General Schwindenhammer wurde am 8. September 1857 ein förmlicher Vertrag geschlossen, der die Abfassung, den Druck und die Veröffentlichung von Missionsschriften und -büchern besonders in der einheimischen Sprache, regelte.⁴⁰ Für Bagamoyo forderte das Direktorium, daß jeder Obere einer Station selbst oder auf seine Veranlassung hin ein kleines Wörter- und Konversationsbüchlein zusammenstelle und zwar in dem Dialekt, der in seinem Gebiet gesprochen würde. Auch das neue Directoire général des Missions betont die Wichtigkeit der Presse, um unter Umständen an Menschen heranzukommen, die man anders nicht fassen kann; um auch die Gläubigen zu

³⁹ Konst. 96, III (1878); kein Werk dürfe ferner ohne Approbation des Missionsobers (nach Rücksprache mit dem Mutterhaus) gedruckt werden. Außerdem solle sich jeder Missionar bezüglich der Orthographie und der Ausdrücke für Gebete und Glaubenswahrheiten an die jeweils getroffenen Vereinbarungen halten; ebd. Dieselbe Vorschrift findet sich in den Direktorien von Senegambien (31), Gabun (66) und Franz-Guinea (63).

⁴⁰ Artikel III gibt als Zweck des Vertrages an: 1. die Publikation solcher Werke in der Eingeborenen Sprache zu verhindern, die keine vernünftige Kritik in dogmatischer, literarischer und wissenschaftlicher Hinsicht aushielten; 2. Einheit in der Orthographie, den Ausdrücken besonders für dogmatische Wahrheiten und den Uebersetzungen aus europäischen Sprachen in die einheimische; 3. Verbesserung und Erweiterung schon verfaßter Bücher mit Klugheit und reiflicher Ueberlegung durchzuführen. Artikel IV bestimmte deshalb, daß eine eigens dazu eingesetzte Kommission Orthographie, Uebersetzungen, sakrale Ausdrücke, grammatikalische Regelbildungen, Verbesserungen und Neuauflagen gewissenhaft überwache (B I 286 ss).

stützen, die Unwissenden zu belehren, die von Vorurteilen Befangenen aufzuklären, gegen Angriffe sich zu verteidigen.⁴¹

Gleich die ersten Missionare, die so ganz ohne jede Hilfe, ohne Grammatik und Wörterbuch, oft sogar ohne Dolmetscher, den fremden, unbekanntem Sprachen gegenüberstanden, legten mutig Hand ans Werk, um sich und ihren Nachfolgern auf diesem Gebiet die Bahn frei zu machen und die Missionsarbeit zu ermöglichen und zu erleichtern. P. Bessieux, der erste Missionar von Gabun, arbeitete rastlos an der Schaffung von Grammatik, Wörterbuch, Katechismus und Gebetbuch in der Pongwesprache,⁴² und wie vorsichtig man dabei vorgehen mußte, wenn es sich darum handelte, die richtigen Ausdrücke für Begriffe zu finden oder zu prägen, die den Heiden fremd und unbekannt waren, wie Dreifaltigkeit, Sakrament, Engel und ähnliche, zeigt der erste Katechismus, den Bischof Truffet (1847) verfaßt hatte. Einige Zeit nach dessen Tod schrieb P. Bessieux an P. Libermann, daß er vorläufig den Katechismus zurückgezogen habe, da viele Ausdrücke für Glaubensgeheimnisse nicht stimmten, besonders der für Dreifaltigkeit nicht.⁴³ P. Arragon

⁴¹ Directoire de la Mission 20. Directoire général 91.

⁴² „Seit der Abfahrt des Bruders Theophil beschäftige ich mich täglich... mit der Eingeborenen Sprache. Mein Werkchen schreitet langsam voran... ein Kapitel kann ich gewöhnlich täglich fertigstellen. Mein kleiner Koch wird nach und nach anstelliger, wird unabhängiger an unser Haus und täglich geeigneter, mir seine Sprache zu erklären, da er jetzt besser französisch versteht.“ (Brief an P. Libermann, 15. Mai 1846, MS.A.SSp.). In einem Brief vom 7. August desselben Jahres schrieb er an denselben (MS.A.SSp.): „Ich habe den kleinen Katechismus von Fleury übersetzt, ebenso einen Abriß der christlichen Religion in der Pongwesprache geschrieben... Ich hatte meiner Schwerfälligkeit wegen große Mühe damit. Juni und Juli benützte ich dazu, wieder zu verbessern und zu korrigieren.“

⁴³ Vertraulicher Brief an P. Libermann, 20. April 1848, MS.A.SSp. Diesen Katechismus in der Wolsprache habe Msgr. Truffet in einem Monat fertiggestellt, aber alles Talent des Verfassers biete keine Garantie für die Richtigkeit der Ausdrücke, die er mit Hilfe eines mohammedanischen Dolmetschers gewählt habe. Vorläufig habe er (Bessieux) den Katechismus eingezogen, da er keine Gewähr für die richtige Lehre biete. So habe z. B. der Dolmetscher Sulciman, ein vornehmer Araber, der dem Christentum günstig gesinnt sei und Msgr. Truffet Dolmetschendienste geleistet habe, das Wort „Dreifaltigkeit“ mit „Leukale“ wiedergegeben. Er, Bessieux, habe ihn daraufhin näher gefragt und erfahren, daß mit Leukale auch drei Personen bezeichnet werden, die gemeinsame Absichten haben (... ainsi le Père plus vieux que le Fils, St. Esprit plus petit, cependant la même chose, voilà: Leukale), drei Gläser, die zusammengebunden seien, eine Gabel, die drei Zinken habe. Auf seine Erklärung hin, daß die menschliche Seele in ihren drei Grundfähigkeiten ein Abbild der heiligsten Dreifaltigkeit sei, habe Sulciman geantwortet, darauf könne man das Wort Leukale nicht anwenden. Dasselbe gelte für das Wort Sakrament.

spricht sogar in seinen Briefen an Msgr. Kobès von „Expressions contraires à l'orthodoxie“, die er durch die eingeborenen Priester Boilat und Fridoil habe verbessern lassen und nun an Msgr. Kobès zur Durchsicht schickte.⁴⁴ Das alles hinderte aber nicht die Missionare, immer wieder in dieser Richtung zu arbeiten, zu verbessern, ihre Werke zu teilen und zu erweitern.⁴⁵ Von 1854 — 1862 erschienen in Dakar in der kleinen Missionsdruckerei allein für Senegambien ein Wörterbuch französisch-wolof mit einer kleinen Wolofgrammatik als Anhang, die Evangelien der Sonntage und Hauptfeste (wolof), ein Gebetbuch (wolof), ein Katechismus für Kinder und einer für Erwachsene (französisch-wolof), eine Grammatik in der Pongwesprache und eine große Wolofgrammatik.⁴⁶ 1873 erschien von P. Lamoise verfaßt eine Grammatik und ein kleiner Katechismus in der Serersprache,⁴⁷ während noch im selben Jahr ein Gebetbuch, ein Lesebuch für die Kinder und eine Bibel mit Bildern in der Wolofsprache fertiggestellt wurden.⁴⁸ Schon die drei Grammatiken allein (wolof, pongwe, serer) waren sicherlich wertvolle Arbeiten nicht nur für die Linguistik, sondern vor allem für ein leichteres und tiefergreifendes Arbeiten der Missionare bei diesen Naturvölkern.⁴⁹ 1877 erschienen in Dakar drei neue Werke, die Nachfolge Christi und ein Gebetbuch in wolof, ferner eine Neuauflage der Bilderbibel,⁵⁰ während 1891 ebenfalls dort neben einem neuen Wörterbuch französisch-wolof, der Neuauflage des Gebetbuches „Tiabi aldana“ (Himmelschlüssel) und einem neuen Katechismus wolof-französisch ein Katechismus

⁴⁴ Briefe vom 2. April 1849 und 20. April 1849, MS.A.SSp.

⁴⁵ An P. Lossedat schrieb Msgr. Kobès: „Zur Zeit haben wir ein Wörterbuch französisch-wolof-serer im Druck. Wenn Sie einen Versuch in der Pongwesprache zu machen wünschen, können Sie uns die hauptsächlichsten Gebete wie das Vaterunser, Ave Maria, Credo usw. zusenden. Aber alles muß genau und korrekt geschrieben sein“ (13. Mai 1852, MS.A.SSp.). 1872 verbesserte P. Le Berre seine 1857 zu Dakar erschienene Pongwegrammatik, ebenso seinen 1858 herausgegebenen Pongwekatechismus (S. IX 181).

⁴⁶ B III 102. Endgültig stellte Msgr. Kobès die große Wolofgrammatik erst 1869 fertig, nachdem er trotz seiner großen Arbeit und häufigen Krankheiten dauernd an ihr gefeilt und verbessert hatte (B VII 152).

⁴⁷ B VIII 525; IX 405.

⁴⁸ B IX 731; die Bibel wurde von dem schwarzen Priester, P. Joug, übersetzt und 1875 gedruckt, B X 626.

⁴⁹ Die Wolofgrammatik von Bischof Kobès wurde 1888 neu bearbeitet, ergänzt und verbessert, während in demselben Jahr auch das erste Wörterbuch französisch-wolof, das 1852 erschienen war, bedeutend erweitert (dreimal größer) wieder erschien (B XV 371).

⁵⁰ B XI 315; die Nachfolge Christi wurde von dem schwarzen Priester Sock übersetzt.

in der Nonesprache erschien, dem dann in den nächsten Jahren drei Werke in der Malinkesprache folgten.⁵¹

Es würde zu weit führen, wollte man alle Werke aufzählen, die im Dienste des Apostolates und auch der wissenschaftlichen Sprachforschungen von den Missionaren vom Hl. Geist verfaßt wurden.⁵² Sicher stellt es eine Glanzleistung in missionarischer und wissenschaftlicher Hinsicht dar, wenn innerhalb weniger Jahre, von 1899 — 1906, etwa fünfzig Werke in zwanzig verschiedenen Sprachen erschienen sind, alles Bücher, die im Interesse der einzelnen afrikanischen Missionen verfaßt und herausgegeben wurden, ein methodisch einheitliches Vorgehen erleichtern und für die Neuchristen von großem Nutzen sind.⁵³

Schwach vertreten ist dagegen, wie das ja bei der primitiven Kulturstufe besonders in den ersten Jahrzehnten der Mission ohne weiteres einleuchtet, das Zeitschriften- und Zeitungs-wesen für die bekehrten Neuchristen. Trotzdem finden wir 1906 in St. Louis (Senegambien) das „Echo de Saint-Louis“, ein kleines Pfarrblatt, das französisch erschien und eine wenn auch schwache Abwehr bilden sollte gegen die Flut schlechter oder minderwertiger Bücher, Broschüren, Zeitschriften und Zeitungen, die von Frankreich herüberkamen.⁵⁴ In Dakar hatte man 1908 etwa zwanzig Abonnenten der „Croix quotidienne“ gewonnen, gegen hundert für den „Pèlerin“, während für die jungen Leute eine Bibliothek angelegt wurde, die ihnen gute und interessante Lektüre bot.⁵⁵ In jüngster Zeit wurde (1925) die Monatsschrift „Rafiki Yitu“ (Unser Freund) in der

⁵¹ B XVI 261; XVII 314; Grammatik, Wörterbuch und Katechismus in der Malinkesprache.

⁵² Z. B. in der Soso-, Fan-, Pahuin-, Bundo-, Mendi-, Fiote-, Ibo-, Djola-, Swahili-, Kikuyu-, Kikambasprache usw. In Brazzaville-Ubanghi hatten Msgr. Angourd und seine Missionare allein in 14 verschiedenen Sprachen Katechismen, Wörterbücher, Grammatiken usw. verfaßt. Man suchte allerdings allmählich Hauptsprachen, eine im Norden, die andere im Süden, durchzusetzen, um so der babylonischen Sprachverwirrung in etwa Herr zu werden. Als einer der besten Kenner der Swahilisprache gilt auch in der wissenschaftlichen Welt P. Sacleux, dessen Werke über diese Sprachen, besonders aber seine Phonetik, maßgebend sind. (B XIV 606; X 709; XVII 673; E X 239); vergl. auch Schmidlin, Die katholischen Missionen in den deutschen Schutzgebieten, 1913, 132 f.

⁵³ Die afrikanische Bibliothek der Väter vom Hl. Geist, E VI 139 ff.; Das Missionschrifttum der Missionare vom Hl. Geist auf der Pressa, E XXIX 261 ff.

⁵⁴ Bestimmt war dies Pfarrblatt nicht nur für die Pfarrangehörigen von St. Louis, sondern auch für die an der Küste zerstreut lebenden Christen. Neben allgemeinen Nachrichten wurden besonders die Vorwürfe und Verleumdungen gegen die Kirche widerlegt (B XXIV 24 s.).

⁵⁵ B XXV 203.

Swahilisprache in Mombasa (Sansibar) auf Anregung des Apostolischen Vikars Msgr. Neville von P. Loogmann gegründet. Anlaß boten eine Reihe protestantischer Zeitschriften, die schon einige Zeit mit Unterstützung der Regierung erschienen. „Es war klar, daß man katholischerseits nicht mehr zurückbleiben konnte und die katholische Glaubens- und Sittenlehre auch ihre Verteidiger und Vorkämpfer haben mußte.“⁵⁶ Schon nach zwei Jahren zählte die Zeitschrift, die mit 250 Abonnenten angefangen hatte, gegen 2000 Leser und stellt heute ein wirksames Propagandamittel dar, da die Neger, die lesen und schreiben können, allen Lesestoff aufkaufen, der ihnen in die Finger fällt.⁵⁷ In jüngster Zeit hat auch Msgr. Klerlein, der Apostolische Präfekt von Kroomstad, eine Zeitung für Eingeborene gegründet. Das Blatt erscheint vorläufig einmal im Monat und zwar in der Sesutosprache mit Ausnahme der Tagesneuigkeiten, die englisch gehalten sind. Inzwischen ist die Leserschaft der „Mo-Afrika“, wie die Zeitung heißt, auf tausend gewachsen, der Umfang des Blattes um sechs Seiten erweitert worden.⁵⁸

Diese rege literarische Tätigkeit der Missionare legte schon früh den Gedanken nahe, in den Missionen selbst Druckereien anzulegen, um ihre Arbeiten beim Druck persönlich überwachen zu können. Wir finden in den verschiedenen Gebieten tatsächlich mehrere, wenn meist auch sehr kleine und bescheidene Pressen. Senegambien hatte gleich zu Anfang, schon vor 1852, seine Druckerei,⁵⁹ während Franz-Guinea erst 1926 eine Druckerei einrichtete, in der unter Leitung eines Bruders und eines europäischen Druckers mehrere der größeren Internatschüler arbeiten und sich ausbilden.⁶⁰ 1884 baute man in Landana eine kleine Druckerei, die zuerst vom Obern der Station selbst mit Hilfe dreier Lateinschüler bedient wurde,⁶¹ 1892 waren in Loango Setzerei und Druckmaschine, die von Seminaristen als Setzer und Drucker bedient wurden, in reger Tätigkeit: außer dem „Mémorial du Vicariat“, dem kirch-

⁵⁶ B XXXIII 32.

⁵⁷ Ebd.

⁵⁸ B XXXIV 501; E XXXII 210.

⁵⁹ In einem Brief vom 13. Mai 1852 spricht Msgr. Kobès von verschiedenen Werken, die in Dakar in der Missionsdruckerei in Arbeit seien (MS. A. SSp.; B I 20).

⁶⁰ B XXXII 505.

⁶¹ B XIII 861; 1885 waren schon zwei Katechismen und ein Gebetbuch in der Fiolesprache, dazu einige kleinere Broschüren fertig, eine Fiolegrammatik der Vollendung nahe, während man den Druck eines Wörterbuches französisch-fiole aus Mangel an Lettern aufgeben mußte.

lichen Anzeiger des Vikariats, konnten zwei Fiolegrammatiken, zwei Fiolekatechismen, ein französischer Katechismus, eine biblische Geschichte in der Fiolesprache und einige schöne Gesänge in derselben Sprache noch in demselben Jahr erscheinen.⁶² Ebenso erhielt in Kakonda Kubango-Angola 1904/05 eine kleine Presse, die mehrere Werken in den vier verschiedenen Eingeborensprachen des Gebietes druckte,⁶³ Brazzaville in Bundji seine bescheidene Druckmaschine, die von Franziskanermissionarinnen Mariens vorläufig bedient wird.⁶⁴

Wenn auch die meisten dieser Druckereien klein und bescheiden sind, so erfüllen sie doch ihren hohen und wichtigen Zweck, sind eingestellt in die zielbewußte Arbeit der Missionare, unterstützen vor allem deren Wirken in Schule und Katechumena und sind so in den direkten Dienst der Heidenbekehrung gestellt.

⁶² B XVI 491; dazu kamen von der ganzen Küste her Bestellungen der Farmer und Kaufleute. 1910 wurde die alte Maschine durch eine moderne ersetzt und so schnelleres und besseres Arbeiten ermöglicht.

⁶³ B XXIII 251.

⁶⁴ B XXVIII 161.

C. Erfassung und Bekehrung des Missionsobjekts durch Predigt, Katechumenat und Taufe

1. Die Heidenpredigt nach Inhalt, Ort und Methode¹

In seinem Missionsauftrag hatte der göttliche Heiland seinen Aposteln die Predigt des Evangeliums zur Pflicht gemacht, ohne die Form derselben näher zu bestimmen. Die jeweils gegebenen Umstände, vor allem die persönlichen Anlagen, Fähigkeiten und Eignungen des Missionsobjekts sind ausschlaggebend in Wahl und Art der Predigtform. Dabei ist die „öffentliche Heidenpredigt an eine Gesamtheit, mit dem doppelten Zweck, die Ungläubigen über die evangelischen Wahrheiten und Vorschriften zu belehren und zur Annahme des Evangeliums zu bekehren, wohl zu unterscheiden, sowohl von der »Gesamtpredigt« an die bereits bekehrten Christen wie von der Katechumenenpredigt an die Taufbewerber.“²

Mit der Eigenart der afrikanischen Missionen, die sich ja fast ausschließlich mit Völkern auf sittlich und kulturell tiefer Stufe befassen muß, hängt es zusammen, daß wir in den Berichten, Briefen, Tagebüchern usw. der Missionare verhältnismäßig wenig Material finden, das uns über die direkte Heidenpredigt nach Form, Inhalt, Ort, Zeit usw. erwünschten Aufschluß gibt. Man suchte sobald als möglich die Heilswilligen in Verbänden, den Katechumenaten, zusammenzufassen, um so das Christentum durch regelmäßige Katechesen und praktische Einführung in das christliche Sittengesetz fester in die Herzen einpflanzen zu können. Trotzdem wurde die Heidenpredigt, wenn auch oft nur, um die Heiden den Katechumenaten zuzuführen, eifrig betrieben, obwohl es für Missionstheorie und Missionspraxis höchst bedauerlich ist, daß wir „über Methode und Inhalt merkwürdig wenig erfahren, wahrscheinlich weil sie zu den vielen »Selbstverständlichkeiten« gehört, über die man keine langen Erörterungen für nötig hält.“³

Auch für die Missionsgebiete der »Spitaneer« fließen die Quellen über die direkte Heidenpredigt gerade nicht sehr reichlich. Immerhin lassen die spärlichen Berichte doch in etwa erkennen, daß auch auf diesem Gebiete die Missionare ihre Pflicht erfüllen und sich weder durch Schwierigkeiten,

die durch Klima, Sprache, Sitten und Anschauungen der Neger gegeben waren, noch durch Mißerfolge und Enttäuschungen davon abschrecken und entmutigen ließen. Was den Inhalt dieser Heidenpredigten betrifft, so ergibt sich von selbst, daß die großen Grundwahrheiten und das unumstößliche Sittengesetz des Christentums ihren Hauptgegenstand bildeten. Pater Warlop, der 1846 mit einer der ersten Missionare war, die in Senegambien landeten, schrieb an P. Libermann, daß er vor allem den Negern den göttlichen Erlöser am Kreuz in seiner unendlichen Liebe zu uns nahebringen wollte,⁴ während der Priester Boilat an P. Bessieux berichtete, daß die Erwachsenen mit großem Interesse seine Belehrungen über die Schaffung des Menschen, seine erste Sündlosigkeit, sein Glück und seinen Fall angehört hätten. „Darauf habe ich ihnen die Notwendigkeit der Taufe, das Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit, von der die drei Seelenkräfte ein Bild seien, auseinandergesetzt... Die Art und Weise, wie sie mir ihre Eindrücke kundgaben, gibt mir Hoffnung, daß die Alten sich bald taufen lassen.“⁵ Pater Diouf, einer der ersten Negerpriester, knüpfte seine Erklärungen und Erläuterungen an die Gebete an, die er zu Anfang der Unterweisung auswendig lernen ließ, um so die Wahrheiten dem Gedächtnis der Schwarzen besser einzuprägen.⁶ P. Delorme aus Libreville (Gabun) berichtet ähnlich: „So kennt nach einigen Besuchen in einem Dorf jeder Mann die Hauptgeheimnisse unserer heiligen Religion und die letzten Dinge des Menschen.“⁷ In seinem Rundschreiben rät Msgr. de Courmont den Missionaren, mit den Negern stets als Missionare zu verkehren und sich zu unterhalten, m.a.W. auch im gewöhnlichsten Gespräch mit wenigen Worten ihre Aufmerksamkeit auf die unbedingt notwendigen Glaubenswahrheiten zu lenken und diese ihnen dann zu erklären, das Verlangen nach der Taufe in ihnen zu wecken, ebenso den Akt der vollkommenen Liebesreue in Todesgefahr ihnen zu erläutern und anzuraten.⁸ „Die großen Wahrheiten

¹ Brief an P. Libermann, 30. August 1846, MS.A.Ssp.

² Brief an P. Bessieux, 15. März 1848, MS.A.Ssp.

³ Es waren die gebräuchlichsten Gebete: Kreuzzeichen, Vater-unser, Ave Maria, Glaubensbekenntnis usw. Die Neger befriften bald die Tiefe und Schönheit dieser Wahrheiten und verglichen stets Christentum und Islam, wobei sie der katholischen Religion immer den Vorrang zuerkannten (Brief des Negerpriesters Diouf an Msgr. Duhoïn, 1877, B XI 309).

⁴ B IX 188 heißt es: „Die unter den Negern, die ein größeres Verlangen nach Belehrung haben, kommen zur Mission, wo ein eifriger Katechist sie unterrichtet, bis sie Taufe und erste heilige Kommunion empfangen können“, ein treffliches Beispiel, wie die direkte Heidenpredigt zum Katechumenat überleiten sollte.

⁵ Circulaire 7 s.

¹ Vergl. Schmidlin, Missionslehre, 344—359.

² Ebd. 344 f.

³ 348. Das 1931 erschienene *Directoire général des Missions* spricht S. 89 (Nr. 50 — *Euntes docete*) von der Heidenpredigt und unterscheidet drei Arten: die vertrauliche Unterredung, die Katechese und die eigentliche Predigt.

unserer heiligen Religion“, das ist gewöhnlich der Ausdruck, mit dem die Missionare den ganzen Inhalt ihrer Heidenpredigt bezeichnen, die sie den Negern so faßlich als möglich darlegten, um sie dadurch zu veranlassen, ins Katechumenat einzutreten.⁹

Jede Gelegenheit, jeder Ort¹⁰ war den Glaubensboten willkommen, die Heilsbotschaft den armen Heiden zu verkünden. Es war, besonders zu Anfang, die Regel, daß der Missionar auf dem Dorfplatz die Schwarzen sammelte und ihnen da seine Lehre und sein Evangelium in die Herzen zu senken sich mühte, mit ihnen Rede und Gegenrede wechselte und ihre Fragen und Zweifel zu lösen suchte. In dem oben erwähnten Brief schreibt der Priester Boilat, daß er, um die alten Heiden fassen und unterrichten zu können, seine eigene Art und Weise habe. Jeden Abend versammelten sie sich unter dem großen Baum des Dorfes, um da miteinander zu plaudern und zu verhandeln. Diese Gelegenheit benützte er dann, ihnen die christliche Lehre zu erklären und darzulegen.¹¹ Gerade auf den Missionsreisen bot sich dem Missionar die beste Gelegenheit, auf dem Weg selbst, bei der Ankunft im Dorf, in den großen Versammlungen auf dem Dorfplatz, bei den Besuchen der Armen und Kranken in den Hütten sein heiliges Apostelamt auszuüben. Und das wurde reichlich von den Missionaren ausgenützt, wie uns die Berichte zeigen.¹² So wurden von Mhonda (Bagamoyo) aus die Dörfer in der Umgegend bereist, zuerst dem Häuptling ein Besuch abgestattet, dann alle auf dem freien Dorfplatz versammelt und die „großen Wahrheiten“ erklärt. Meist verlangten die Heiden, daß ein Christ (Katechist) zu ihnen ziehe, um sie weiter zu unterrichten. Ein Dorf wurde auf diese Weise christlich.¹³ In Fernan-Vaz (Gabun) hatte man sich sogar mit dem Häuptling dahin verständigt, daß bei der Ankunft des Paters auf einem der Dörfer im Umkreis der Station alle zur Predigt und Unterweisung kommen müßten.¹⁴ Msgr. de Cour-

⁹ Nachdem der Missionar ihnen die „großen Wahrheiten“ erklärt hat, ladet er sie ein, in sein großes Haus d.h. die Station zu kommen und sich da als Katechumenen einschreiben zu lassen (B XVI 721).

¹⁰ Vergl. dazu Schmidlin, Missionslehre, 348 ff.

¹¹ Siehe Anmerkung 5.

¹² B IX 188; XI 309; XIV 553; XVI 415; XVII 360; vergl. dazu Schneider, Die katholische Mission von Zanguebar. Tätigkeit und Reisen des P. Horner, Regensburg 1877; Le Roy, Au Kilima-Ndjaru, Paris.

¹³ B XVI 724.

¹⁴ B XIX 372; dazu noch, daß alle jeden Sonntag der hl. Me'se beiwohnen sollten und der Pater auf die Kranken aufmerksam gemerkt werden müsse. Dieser Zwang ist in etwa zu verstehen, da diese Vereinbarung nur für die Dörfer galt, die auf dem weiten

mont wies seine Missionare darauf hin, doch ja jede Gelegenheit zu benutzen, die heidnischen Neger zu unterrichten, so z.B. wenn sie Kauf und Tausch auf der Station tätigten, Rat und Hilfe in Schwierigkeiten oder den Schutz des Missionars erbäten, als Arbeiter auf der Mission angestellt seien, überhaupt keinen Anlaß unbenützt vorübergehen zu lassen, den Neger mit der christlichen Religion bekannt zu machen.¹⁵ Ebenso bot die sonntägliche Katechese während der heiligen Messe Gelegenheit, den zahlreichen Heiden, die sich immer einfanden, den Glauben nahezubringen und die Bekehrung anzubahnen. Von Free-Town (Sierra-Leone) meldet 1868 der Jahresbericht, daß viele Heiden und auch protestantische Neger neugierig des Gottesdienstes und des Gesanges wegen zur Kirche kommen, dabei die Predigt anhören, dann vielfach mit Fragen und Zweifeln beim Missionar sich einfinden und so ihre Bekehrung anbahnen.¹⁶ Ähnliches wird 1888 von Mandra (Bagamoyo) gemeldet, wo eine große Anzahl, besonders auch jüngere Leute, fast regelmäßig die Sonntagsmesse, in der eine Katechese gehalten wurde, besuchten und sich von der Wahrheit und Schönheit der katholischen Religion überzeugten.¹⁷

Verschieden war auch die Art und Weise, wie diese Heidenpredigten und ersten Unterweisungen sich gestalteten. Gewöhnlich wurden zuerst die gebräuchlichsten Gebete (Kreuzzeichen, Vaterunser, Ave Maria, Glaubensbekenntnis usw.) gelernt. Dann folgte die Erklärung der einzelnen Artikel.¹⁸ Schon 1846 spricht P. Warlop in dem oben (S. 57) zitierten Brief an P. Libermann von seiner Methode bei diesen ersten Predigten. „Zuerst lehrte ich die Kinder das Kreuzzeichen, dann einige Gebete und Gesänge auf französisch. Endlich versuchte ich,

Gebiet der Mission lagen und die Zuhörer frei waren, sich zu bekehren oder nicht. Allerdings kann diese Lösung nicht gerade ideal genannt werden.

¹⁵ Circulaire 7 s; heidnischen Arbeitern, die auf der Station angestellt seien, könne man ja leicht eine halb- bis dreiviertelstündige Katechese halten und diese Zeit von der Arbeitszeit abziehen. In Fernan-Vaz (Gabun) wurde ebenfalls morgens eine halbe Stunde vor der Arbeit Katechese gehalten und zwar in vier verschiedenen Sprachen, in der Nkomi-, Pahui-, Kivili- und Lumbosprache (B XIX 372).

¹⁶ B VI 561.

¹⁷ Die Erfolge waren verschieden; die einen sagten: „Wir sind zu alt, zu eingerostet in unsere Gewohnheiten. Wir können auch nicht folgen. Unsere Kinder sollen tun, was ihr sagt.“ Andere wollten sich laufen lassen, standen aber, von ihren Verwandten eingeschüchtert, davon ab, brachten jedoch ihre Kinder zur Taufe; andere wieder bekehrten sich. In zwei Jahren versiedelte die Station 31 Tausen von diesen Kirchenbesuchern (B XIV 636).

¹⁸ B IX 188; XI 309.

obwohl ich ihre Sprache noch nicht konnte, ihnen die Kenntnis von Jesus Christus beizubringen. Folgendes Mittel wandte ich an: ich nahm mein Kreuzifix, stellte mich gegen einen Baum, breitete die Arme in Kreuzestform aus, schloß einige Augenblicke die Augen, zeigte ihnen dann mein Kreuzifix und sagte: »Jesus Christus, gestorben für euch Wolof, für die Franzosen, für die Tubabe, für die Schwarzen...« und sie ahnten, was ich sagen wollte, ohne meine Sprache zu verstehen, und riefen alle: »Wauss, wauss, ja, ja, du sagst die Wahrheit.«¹⁹ P. Delorme schildert in einem Brief, wie er begeistert in den Dörfern empfangen wurde, dann vor allem die Kinder benutzte, um die Alten zu unterrichten. Waren alle versammelt, so mußten zuerst die Kinder die Gebete, dann die Katechismustfragen und -antworten aufgeben; alles wurde fünf- bis sechsmal wiederholt, um es ja recht gut auch den härtesten Köpfen einzuprägen.²⁰ Um den Eifer der Heiden anzuspornen, verteilten die Patres öfters auch kleine Geschenke, ohne jedoch irgendwie einer gewissen Geschenkmethode zu huldigen. So gab P. Delorme nach dem oben zitierten Brief denen, die ihre Gebete und Antworten gut konnten, einen Rosenkranz; in einem Bericht von Lastoursville 1892 heißt es: »Wir bemühen uns auf alle Weise, die Eingeborenen anzulocken. Darum müßte man die apostolischen Wanderungen vermehren, die Dörfer so oft als möglich durchwandern, mit allen freundschaftlich verkehren, ihnen ab und zu einige Süßigkeiten bringen (am meisten geschätzt aber ist das Salz). Mit einer kleinen Hand voll Süßigkeiten hat man bald eine Menge um sich geschart. Man erzählt ihnen dann eine kleine Geschichte, spricht ihnen vom lieben Gott und hält ihnen so eine kleine Katechese. Die Zuhörer sitzt dabei auf dem Boden. Manchmal, wenn das Salz mangelt, ist es ein Musikstück oder ein Lied, das alle zum Missionar hinlaufen läßt.«²¹ Noch romanischer und an die Methode des heiligen Franz Xaver erinnernd lautet ein Bericht

¹⁹ »Ich weinte vor Glück und Rührung«, fügte P. Warlop bei, »und sie mit mir; sie wollten mir mit ihren Lendenschürzen die Tränen trocken und das Kreuzifix küssen... einige drückten sich so heftig das Kreuzbild auf Mund, Stirn, Kopf und Brust, daß es oft blutig wurde.« (Brief an P. Libermann, 30. August 1846, MS.A.SSp.)
²⁰ B IX 188.

²¹ B XVI 415. Eine Ziehharmonika tat dabei gute Dienste, »konnte aber das Klima nicht vertragen.« Bei den Besuchen und Predigten in den Dörfern um Mhonda (Bagamoyo) teilte man ebenfalls kleine Geschenke aus, den Männern einen Feuerstein für ihre Flinten, den Frauen etwas Glasmuschel, Perlen usw. »C'est pour eux le coup de la grâce!« B XVI 724. In Ngazobil erhielten die Knaben einen Männerlendenschurz, die Mädchen einen Frauenschurz, wenn sie ihren Katechismus gut konnten (B X 110).

aus Libreville (Gabun) 1893: »Man geht mit einem Kind durch das Dorf, den Katechismus unterm Arm, ein Glöckchen in der Hand... läßt sich dann im Schatten eines Strohdachs nieder oder manchmal auch in der Hütte des Häuptlings. Ein Lied in der Sprache der Eingeborenen zieht alle an und dann beginnt man mit dem Unterricht.«²² Diese Methode war ausdrücklich kein Eigengut der Spiritaner. Der Bericht hebt ausdrücklich hervor, daß man sie von den Protestanten übernommen habe, die schon länger so gearbeitet, dabei Erfolge gehabt hätten. In Gore (Senegambien) sammelte man anfangs gegen Abend die Heiden in der Kirche, um ihnen Unterricht in den christlichen Heilswahrheiten zu geben. »Zuerst betete man in Ermangelung eines anderen ein französisches Gebet, das Wort für Wort eingepreßt wurde... ich ging durch die Kirche und sorgte für Stille und gute Ordnung... währenddessen stimmte Herr Fridoil (ein Negerpriester) den Gesang der Gebote-Gottes an. Das dauerte eine gute Viertelstunde, dann folgte die Erklärung des Katechismus in der Wolofsprache... Man sang dann noch ein Lied, die Menge zerstreute sich und sang noch in den Straßen ihre Melodien weiter; diese Katechese dauert von 7³⁰—9 Uhr.«²³ Diese Methode, die Gebote Gottes durch gesungene Reime den Schwarzen einzuprägen, wurde später noch weiter befolgt und angewandt, wie eine Bestimmung in den Ordonnances von Gabun zeigt: »Der Gesang von Liedern in der Katechese ist ein ausgezeichnetes Mittel, ihnen (den Schwarzen) Interesse einzufloßen; den Kindern hilft es sehr, die Hauptwahrheiten des Glaubens zu behalten und tiefer zu erfassen. Man muß daher leichte, einfache und solche Melodien wählen, die klar die wichtigsten Glaubenslehren ausdrücken.«²⁴ Und ein Bericht aus Gore (Senegambien) 1881 meldet, daß die jungen Leute sich mehr der Mission wieder nähern; »P. Guillet läßt sie Lieder in der Wolofsprache singen, und wir halten ihnen so dabei jeden Tag mittags und abends eine Katechese.«²⁵ Jedenfalls zeigen diese Beispiele, wie die Missionare vom III. Geist redlich bemüht waren, auf alle mögliche, erfolgverheißende Weise die Wahrheiten unseres heiligen Glaubens in die Negerherzen einzusenken. Gewiß nicht die aussichtsloseste Art war es, bei der großen Begabung und Begeisterung dieser Natur-

²² B XVII 365. Diese Methode, fügt der Bericht bei, habe viel Erfolg, besonders aber werde so der Sinn des Gotteswortes weit ausgestreut.

²³ Brief P. Luiset's an P. Schwindenhammer, 23. September 1849, MS.A.SSp.

²⁴ Ordonnances, Gabun, 1901, Chap. XIV 62 ss.

²⁵ B XII 385.

kinder für Musik und Wechselgesang solch gesungene Reimverse in den Dienst Gottes zu stellen.

2. Die Katechumenatspraxis der Missionare vom Hl. Geist¹

Das Ziel der Heidenbekehrung, die „*Conversio*“ des Missionsobjektes in intellektueller und moralischer Hinsicht vom Heidentum zur christlichen Lehre und zu christlichem Leben, die ihre Krone und Vollendung in der Taufe findet, wird nur in sorgfälliger, einen genügenden Zeitraum umfassender Belehrung, im Katechumenat, erreicht. Daher die große Bedeutung und Wichtigkeit dieser Vorbereitungszeit auf die Taufe, in der ja in gewisser Hinsicht der Bekehrungsprozeß beendet und abgeschlossen ist. Als uralte, christliche Einrichtung hat das Katechumenat im Laufe der Zeit und in den einzelnen Erdteilen und Ländern eine ganz verschiedene Behandlung erfahren.² Auch für die zahlreichen Missionsgebiete der Spiritaner, die so weit zerstreut in verschiedenen Zonen und Völkergruppen liegen, finden wir keine einheitliche, bindende Regelung der Katechumenatspraxis bezgl. Art, Dauer, Bedingung usw. Eine Anfrage hierüber bei der Generalverwaltung wurde im Juli 1920 dahin beantwortet, daß dies eine Aufgabe der einzelnen Missionssobern sei, die sie nach reiflicher, erstster Überlegung mit ihrem Rat lösen sollten. Die Propaganda habe keine Verfügung allgemeiner Art erlassen, die für alle Missionen gelte, Canon 752 des Codex Juris Canonici verlange als Vorbereitung für die Taufe von einem Erwachsenen nur, daß er „*probe instructus*“ sei. „In der Praxis sind zwei Extreme zu meiden: nach einer überstürzten, ungenügenden Belehrung und Vorbereitung zur Taufe zuzulassen, was viele Getaufte, aber wenig wahre Christen ergibt, oder nur nach so langer, detaillierter und schwieriger Belehrung zu taufen, daß dies den meisten Katechumenen die Pforte zusehließen, sie entmutigen und eine Mission zu einem unfruchtbaren Werk machen heißt.“³

Um in etwa Ordnung und Klarheit in die nach Missionen und Zeiten schwankende Praxis zu bringen, ist eine getrennte Behandlung der einzelnen Missionsgebiete nach ihren theoretischen Katechumenatsbestimmungen und der praktischen Handhabung notwendig.

¹ Vergl. Schmidlin, *Missionslehre*, 359–370.

² Ebd. 360.

³ Es wird dann auf die *Instructions aux Missionnaires du Congo* hingewiesen, worauf weiter unten näher eingegangen wird (B XXIX 692 s).

a) Das Katechumenat in den Guineamissionen

Der Ehrw. P. Libermann hatte schon am 8. Juni 1815 zwei seiner ersten Missionare geschrieben: „Werdet nicht ungeduldig in Euren Unternehmungen, sonst werden sie mei-
len Mißlingen. Laßt die Dinge heranreifen und wollt keine Früchte ernten, bevor sie reif sind, sonst werdet Ihr sie bitter und hart finden.“¹ Wie angebracht diese Worte waren, die zu vorsichtigem und wohlüberlegtem Vorgehen auch in der Belehrung und im Erteilen der Taufe mahnten, zeigen die ersten Jahre in Senegambien, wo jeder noch nach eigenem Ermessen und eigenem Gutdünken die Zeit des Katechumenats und der Taufe bestimmte. Bis dann die Erfahrung zwang, langsamer und vorsichtiger zu Werke zu gehen. Eine einheitliche, für das ganze Gebiet fest bestimmte Regelung findet sich auch in den *Ordonnances Synodales* von 1893 nicht. Nur ganz allgemein heißt es da: „Wenn ein Erwachsener die Taufe begehrt, muß man sich vor der Zulassung genau erkundigen, ob er bezüglich der Ehe in der richtigen Verfassung ist und ihm gut die christliche Lehre hinsichtlich der Ehe beibringen.“²

Die Katechumenatspraxis war sehr summarisch, als die Söhne des Ehrw. P. Libermann nach Senegambien kamen. P. Arragon schrieb am 2. Mai 1818 an P. Libermann, daß man die „abscheuliche“ Gewohnheit habe, groß und klein ohne jede Spur von Unterricht zu taufen. Man habe ihnen Erwachsene zur Taufe geschickt, die nicht einmal das Kreuzzeichen gekannt hätten. Sie hätten sich natürlich geweigert, so zu taufen und alle eingeladen, zum Unterricht am Morgen und Abend zu kommen, nur einige Kinder seien der Einladung gefolgt. Man stemmte sich gegen solche Laxheit und verlangte vorher genugsame Kenntnis der christlichen Lehre. P. Warlop empfand aber selbst, wie er in einem Brief an P. Libermann gesteht, daß er etwas zu rasch getauft, obwohl er wenigstens „5–6 Monate für nötig fand, um sie genügend zu unterrichten und ihnen einen

¹ Heigers, 183, LM 223.

² *Ordonnances Synodales*, 63, Art. Dauer usw. des Katechumenats sind nicht geregelt und angegeben – ein bedauerlicher Mangel in dem sonst oft sehr detaillierten Direktorium.

³ „Ce sont les prêtres du St. Esprit [vor der Vereinigung mit der Genossenschaft P. Libermanns, qui sont cause du malheur de cette mission.“ Herr Boilat, ein Negerpriester, habe in Mboug alle Alten ohne jede Belehrung getauft. In Joal bestehe das ganze Christentum im Tragen von Medaille, Kreuz und Rosenkranz, den niemand zu beten verstehe (MS.A.SSp.). In einem Brief an P. Bossieux vom 9. und 27. März 1818 (MS.A.SSp.) bestätigt Herr Boilat in etwa die Angaben P. Arragons; er habe den Alten einmal Unterricht gegeben, dann die zwischen 70 und 80 Jahren Laufen wollen, was aber verhindert worden sei.

Begriff von der Taufe beibringen zu können.⁷ Gerade hier in Senegambien zeigt sich der Nachteil eines nicht fest und genau bestimmten Katechumenats, da man besonders in den ersten Jahrzehnten oft ziemlich rasch taufte.⁸ Die Erfahrung mußte als unerbillliche Lehrmeisterin dazwischentreten und zur Vorsicht mahnen. „Wir wagen nicht, sie zu taufen“, lautet der Bericht aus Thiès 1894, als zwei Katechisten schon mehr als 100 junge Diobas unterrichtet hatten, „ohne ihnen die Möglichkeit, ein christliches Leben zu führen, geben zu können“, und in Tevigne taufte man, trotzdem alle sehr gut vorbereitet waren und die Taufe verlangten, nur die Mädchen, die mit jungen Christen verlobt waren.⁹ Noch deutlicher lautet der Jahresbericht von Popongwine (1905): die Christenzahl könne noch viel schneller vermehrt werden, wenn sie nicht, durch üble Erfahrung gezwungen, vorsichtiger sein müßten. „Das Dorf Gerehu hat uns eine zu bittere Lehre gegeben... denn es zählt heute ungefähr ebensoviele Apostaten wie Christen.“¹⁰ Es ist daher nicht zu verwundern, wenn die Dauer des Katechumenats heute in Senegambien bedeutend höher geschraubt wurde. Die kürzeste Zeit beträgt zwei Jahre und wird, was nach dem Bericht von Bignona sehr häufig vorkommt, für die verlängert, die während ihrer Katechumenatszeit an heidnischen Opfern teilnahmen, wenig sich anstrengten, ein christliches Leben zu führen oder noch in unregelmäßigen Eheverhältnissen leben.¹¹

Wenn auch die Dauer der Katechumenatszeit zu wünschen übrig ließ, in der Zahl und Art der Katechesen war man eifrig und scheute keine Mühe. Kein Tag verging, ohne eine oder mehrere Katechesen.¹² In Gore versammelte man 1860 jeden Abend, mit Ausnahme des Sonntags, gegen 40 Erwachsene, die in verschiedenen Ableitungen je nach ihrem Fortschritt unterrichtet wurden, während man die Schulkinder Sonntags und Mittwoch in je zwei Altersgruppen vereinigte, die beide zu-

⁷ Brief vom 26. Juni 1848, MS.A.SSp. „Seien Sie sicher, mein Vater, falls ich ein wenig leicht in der Annahme zur Taufe war, so geschah das aus guten Motiven, und ich bitte die göttliche Barmherzigkeit, durch die Gnade zu ergänzen, was an der Vorbereitung mangelt.“

⁸ z. B. B X 106, 633; XII 436.

⁹ B XVII 249; XIX 272.

¹⁰ B XXV 231.

¹¹ B XXIX 427.

¹² Msgr. Kohès berichtet am 25. Juli 1849 in einem Brief an P. Libermann (MS.A.SSp.), daß in Gambia P. Ronarch jeden Abend von 7—8 Uhr auf wolof eine Katechese halte und den Schwarzen, die sehr zahlreich (60 Personen) regelmäßig erschienen, die Gebete, die Hauptwahrheiten unseres Glaubens und Gesänge, die sie sehr liebten, lehre.

sammen etwa 150 Kinder zählten.¹³ Jeden Abend sammelte man in Ngazobil die Arbeiter und Arbeiterinnen der Baumwollpflanzungen in getrennten Abteilungen und erteilte ihnen Unterricht, da sie tagsüber keine Zeit dazu hatten, und in Sedhiu hielt man jeden Tag regelmäßig morgens von 7—9 und nachmittags von 2—4 Uhr Katechesen, dazu noch eigens Unterricht für solche, die durch ihre Arbeit verhindert waren, zu den festgesetzten Stunden zu erscheinen.¹⁴ Um auch die schwarzen Matrosen erfassen zu können, rief man sie in Carabane mittags um 1 Uhr mit den schwarzen Lehrlingen zusammen und abends wieder von 6³⁰—7 Uhr, während um zwei Uhr den Frauen und Kindern Katechese erteilt wurde.¹⁵

Wie die Ordonnances angeben, soll als Grundlage für die Katechesen der Tridentinische Katechismus dienen, den schon Msgr. Truffet seinen Missionaren stark anempfohlen hatte.¹⁶ Der Gesang von Liedern, die Erzählung einiger geschichtlicher Tatsachen, die mehr oder weniger feierliche Verteilung von Preisen seien ferner Mittel, die jedem zur Verfügung ständen, den Unterricht interessant und lehrreich zu gestalten.¹⁷

Genauere Bestimmungen für das Katechumenat finden sich in den Ordonnances für Franz-Guinea von Msgr. Lerouge. Schon das Kapitel vom 12.—13. Dezember 1907 bestimmte, daß die Dauer des Katechumenats wenigstens achtzehn Monate, die man bei ersten Gründen verlängern oder abkürzen könne, betragen müsse.¹⁸ Die endgültige Regelung wurde dann in den Ordonnances gegeben, und zwar gilt als oberster Grundsatz: „Die Dauer des Katechumenats wird vom Ordina-

¹³ B II 70; 1879 berichtet das Bulletin dieser Station, daß es sehr schwer sei, die Kinder zu regelmäßigem Unterricht zu sammeln, daß man aber alles tue, um sie herbeizulocken, und deshalb täglich mehrere Katechesen in der Wolofsprache halte, um ihnen genug Gelegenheit zu bieten (B XII 382).

¹⁴ B II 70; XI 341. Die regelmäßigen Katechesen in Sedhiu zählten 30—40 Besucher, die wieder in verschiedene Gruppen geteilt waren je nach dem Fortschritt der einzelnen. Ebenso hatte Rufisque jeden Tag eine Stunde Katechese in der Wolofsprache, Ziguinchor morgens für die Knaben, mittags für die Mädchen und abends für die jungen Männer und zwar französisch und wolof (B XVI 236, 276).

¹⁵ B XII 480 s; bezgl. der Matrosen folgt der Bericht bei: „...qu'il faut saisir quand ils n'ont pas trop absorbé de vin de palme...“

¹⁶ Auch hier war Msgr. Truffet zu exklusiv und ließ nur die Hl. Schrift, die Nachfolge Christi, den Katechismus von Trient und die Praxis confessarii des hl. Alfons zu (Carrie, Organisation de la Mission du Congo Français, Loango, 1898, 8).

¹⁷ Ordonnances Synodales 33 s.

¹⁸ Chapitre provinc., 12. und 13. Dez 1907, MS.A.SSp.

rius bestimmt, und zwar dauert es wenigstens zwei Jahre.¹⁹ Die Erfahrung hatte bewiesen, daß achtzehn Monate für gewöhnlich nicht genügende Gewähr boten, denn weiter heißt es ausdrücklich: „Diese Bewährungszeit darf aus keinem Grunde, welcher es auch sein mag, abgekürzt werden, außer in Todesgefahr.“ Man solle die Katechumenen verpflichten, sooft als möglich der hl. Messe beizuwohnen und, falls die Entfernung zu groß sei, um jeden Sonntag die hl. Messe zu hören, solle man ihnen je nach den Umständen einen bestimmten Sonntag im Monat angeben, an dem sie an hl. Opfer teilzunehmen verpflichtet seien. „Die Missionare sollen sich daran erinnern, daß das Katechumenat erst mit dem Tag beginnt, an dem die religiöse Unterweisung anfängt, und daß das Katechumenat mehr noch als eine Zeit des Lernens eine ernste Nacheiferung und ein Beginn des christlichen Lebens sein muß.“²⁰

Entsprechend dieser Neu belebung der Katechumenatspraxis, die 1907 mit dem oben zitierten Provinzialkapitel einsetzte, war im ganzen Gebiet neues Leben zu spüren. 1909 schon meldet die Station Konakry, daß man in der letzten Zeit ernstlich das ganze Katechumenatswesen neu geordnet habe. Die Katechesen in der Landessprache, die unter dem Vorwand, es seien Zuhörer mit 7 bis 8 verschiedenen Sprachen, vernachlässigt worden seien, hätte man wieder aufgegriffen. Sonntags ist in der ersten heiligen Messe und abends nach der Andacht Katechese in der Sososprache für die Frauen, jeden Tag für die Kinder und die jungen Handwerkshelfer.²¹ Am schwierigsten war es, die schwarzen Arbeiter zu erfassen, da sie erst abends nach 7⁰⁰ Uhr frei waren. Sie dann noch zur Mission kommen zu lassen, wäre fast heroisch für sie gewesen und ein geregelter Unterricht kaum zustande gekommen. Daher ging P. Sage jeden Abend mit einer kleinen Laterne und einem Hirtenhorn, mit dem er seine „Schäfchen“ um sich versammelte, in Begleitung eines Katechisten zu ihnen, gründete bald zwei feste Katechistenposten und konnte so leichter unter diesen heidnischen Sosos das Evangelium predigen.²²

Wenig Material liegt für Sierra-Leone gerade bezgl. des Katechumenats vor. Zum Teil hängt es damit zusammen, daß hier die schwarze Bevölkerung vor der Ankunft der

¹⁹ Ordonnances, Franz-Guinea, II Chap. 1, 41.

²⁰ Ebd., vergl. d. zu B XXVIII 320.

²¹ B XXV 271 s.; um 7 Uhr morgens Katechese für die Mädchen der Handarbeitschule, um 11 Uhr für die Knaben und um 1 Uhr für die Mädchen der Laienschule, um 6 Uhr für die Lehrlinge. Ein älterer Internatszögling half dabei, sie auf die Taufe oder Erstkommunion vorzubereiten.

²² Ebd.

Spiritaner 1861 von einer Anzahl protestantischer Sekten bearbeitet war und die Missionsarbeit sich vielfach auf die Bekehrung protestantischer Neger beschränkte. Da sie sich sehr zahlreich Sonntags einfanden, wurden in zwei heiligen Messen regelrecht Katechesen gehalten, ebenso zweimal in der Woche. Dazu kamen noch viele privat, ließen sich unterrichten und ihre Zweifel lösen.²³ Nach einem Bericht aus Free-Town 1883 betrug die Unterrichtszeit für protestantische Neger drei Monate, dann würden sie zur Abjuratio zugelassen. Der Unterricht war verschieden nach den einzelnen Personen: bei weniger Begabten begnügte man sich, die tabete und unerlaßlichen Begriffe des Katechismus beizubringen, bei anderen ging man, der gestellten Fragen wegen, weiter, bei anderen wieder waren Zweifel und Vorurteile zu verschleichen. Hand in Hand damit ging allerdings die strenge Forderung eines christlichen, guten Lebens.²⁴ Auch in jüngster Zeit bietet hier das Katechumenat kein einheitliches Bild. Free-Town hat nicht einmal genügend Katechumenen, um ein regelrechtes Katechumenat zu eröffnen,²⁵ während Bonthe gegen 10 Katechumenen zählt. „Die meisten haben ein lebhaftes Verlangen nach der Taufe, und wenn wir sie laufen würden wie die Protestanten, dann hätten wir sie zu Hunderten. Leider aber ist ihre große Schwierigkeit die Ehe.“²⁶ Trotz der Protestanten und vor allem des vordringenden Islam läßt man sich nicht mehr zu vorzeitigem Tufen hinreißen, sucht aber dafür die Missionsreisen und Katechistenposten zu mehren.²⁷

In Süd-Nigeria war und ist die Katechumenatspraxis bedeutend strenger und bestimmter als in Sierra-Leone. Um die Schwarzen auf die Taufe vorzubereiten, hielt man in Onitsha jeden Morgen für die Katechumenen eine Katechese, und ebenso war die Praxis auf der Nebenstation Ossomari, wo Tag für Tag über hundert Katechumenen schon früh um 5⁰⁰ Uhr, bevor

²³ B V 445 s., VII 490; andere kamen regelmäßig, um eine fortlaufende Bekehrung über die Glaubensgeheimnisse zu erhalten, Patres und Brüder stellen sich dabei dauernd zur Verfügung.

²⁴ B XIII 730. Ob diese Methode eine genügende oder durchwegs gründliche genannt werden kann? Die Missionare empfanden das selbst, wie ein Bericht aus Moyamba (1901) zeigt: „Die Erfahrung hat gezeigt, daß schwere Mißstände durch allzu überhäufes Tufen entstehen; man ist daher jetzt bedeutend vorsichtiger, die Taufe den Katechumenen zu spenden.“ B XXI 760.

²⁵ B XXX 581. Trotzdem müht man sich um jeden einzelnen und ist daher sehr mit Einzelkatechesen überlastet. ebd.

²⁶ Ebd., 581 s.

²⁷ B XXX 591 ss., 619 ss., so besonders für die Stationen Gerihum, Bama, Serabu.

man zur Arbeit ging, unterrichtet wurden.²⁸ Dabei war man sehr vorsichtig in der Zulassung zur Taufe. „Ein Jahr Katechumenat mit vielen Katechesen scheint uns nicht zu viel für Menschen, die gestern noch in Aberglauben und Lastern des Heidentums die gestern waren.“²⁹ Zehn Jahre später wurde dieses Katechumenat verlängert: „Bevor ein Erwachsener zur Taufe zugelassen wird, muß er wenigstens ein und ein halbes Jahr Katechumenat gemacht und mit Erfolg eine Prüfung über alle Glaubenswahrheiten und göttlichen Gebote bestanden haben.“³⁰ Und noch strenger wurde man 1918. In der Schule (Nigeria) zählte damals 21 000 Schulkinder) wurde jeden Tag eine Stunde Katechese gegeben, und trotzdem fand erst nach drei bis vier Jahren das Examen für die Zulassung zur Taufe statt.³¹ Aber eine fest bestimmte Katechumenatszeit für das ganze Vikariat scheint es nicht zu geben. In der Regel werden die Katechumenen erst nach dreijährigem Katechumenat zur Taufe zugelassen, manche müssen noch viel länger warten. Dabei ist zu beachten, daß die tägliche Teilnahme an dem Katechismusunterricht in dem ganzen Jahr, das der Taufe vorausgeht, streng verpflichtend ist.³² Eine Ausnahme wird nur für die zukünftigen Frauen der Christen gemacht, da die Eltern die Mädchen meist nicht eher zur Kirche und Katechese gehen lassen, als bis der Kaufpreis bezahlt ist. Um nun eine Cohabitatio vor der Ehe zu vermeiden, wird hier das Katechumenat abgekürzt.³³ 1926 berichtet das Bulletin sogar, daß sich für manche das Katechumenat bis zu fünf Jahren ausdehne. Trotzdem oder vielleicht deswegen steht das Christentum in Nigeria qualitativ und quantitativ sehr hoch.³⁴

In Kamerun nahmen die Missionare vom Hl. Geist die Arbeit der Pallottiner mit Eifer auf, obwohl sie besonders in den ersten Jahren sehr stark durch den Personalmangel behindert waren.³⁵ Die starke Konversionsbewegung, die bei den Evondos

²⁸ B XV 543; XX 314; dabei waren diese Katechesen gut und regelmäßig besucht.

²⁹ B XX 317 (1898). Obriegen sei die Erfahrung da, um dies als einziges Mittel, gute Christen zu bilden, klar zu zeigen. Der qualitativ gute Erfolg habe ihnen das bestätigt (fast täglicher Besuch der hl. Messe, häufiger Sakramentempfang, starke Herz-Jesu-Verehrung).

³⁰ B XXVI 870, Bericht aus Onitsha, 1912.

³¹ B XXIX 183.

³² B XXIX 544, 546; „L'assistance journalière au catéchisme est de rigueur l'année qui précède le baptême.“

³³ Ebd.

³⁴ B XXXII 577; von 1922–1925 30 516 Taufen; von 47 000 Katholiken hielten 1925 31 918 ihre Ostern d.h. praktisch ungefähr alle.

³⁵ Anfangs hatte ein Pater durchschnittlich mehr als 5000 Katholiken in 50–60 Dörfern zu betreuen (B XXXII 616).

begann, teilte sich den Banes, Etons, Bassas, Bakokos, Mveles und Makas mit³⁶ und verlangte eine dementsprechend größere und intensivere Arbeit in den Katechumenaten. Man vermehrte vor allem die Katechistenposten: 1918 waren es 350, 1927: 1 890.³⁷ Bei der Zulassung zur Taufe wird ziemlich streng verfahren: zwei Jahre Katechumenat ist die Regel.³⁸ Eine Ausnahme machen auch hier die an Christen verlobten Mädchen, die durchschnittlich sechs Monate in den Brautheimen bleiben, jeden Tag drei Stunden Katechese haben und dann zur Taufe zugelassen werden.³⁹

Als die ersten Missionare in Gabun gelandet waren, mußten auch sie im Anfang Lehrgeld bezahlen, ehe sie eine genügende Erfahrung gerade in Bezug auf Dauer und Art des Katechumenats hatten. An P. Bessieux schrieb P. Gravière schon 1846, nachdem er selbst im Taufen zu voreilig war: „Ich verurteile meine eigene Praxis, und ich folge ihr nicht weiter. Man muß belehren, lange prüfen, um sich zu vergewissern, daß sie ihre schlimmen Gewohnheiten abgelegt haben und den Weg der Reinheit wandeln. Das zwingt mich die Erfahrung als unerlässlich anzunehmen, um etwas Gutes und Dauerhaftes zu erreichen.“⁴⁰ Die Synode von Libreville (31. Mai bis 2. Juni 1901) ordnete das Katechumenatswesen und regelte Dauer und Art der Katechesen. „In den gewöhnlichen Fällen muß das Katechumenat wenigstens ein Jahr dauern: es kann abgekürzt oder verlängert werden, wenn ernste Gründe dies fordern.“⁴¹ Grundlage für die Katechesen bildet der Katechismus von Msgr. L. Roy.⁴² Um den Unterricht interessant und lehrreich zu gestalten und das Gedächtnis zu unterstützen, sollen leichte, einfache Gesänge, die die wichtigsten Wahrheiten unseres hl. Glaubens ausdrücken, gebraucht werden. Jeden Tag, mit Aus-

³⁶ Vor etwa zwanzig Jahren begann diese Welle, die Zahl der Taufen stieg rapid, 1908: 2 646, 1913: 9 945, 1923: 13 231, 1927: 25 030 (Erwachsene und Kinder) (B XXXII 615).

³⁷ Ebd., amt. Statistik 1927.

³⁸ L. XXX 732 s.

³⁹ B XXXII 617 s. Ähnlich hatten die Pallottiner gearbeitet, eine fest bestimmte Katechumenatszeit war bei ihnen nicht vorgeschrieben: „Das Katechumenat soll in der Regel eininhalb bis zwei Jahre dauern; es konnte abgekürzt oder verlängert werden, je nachdem wichtige Gründe es erheischen. Der Gewissenhaftigkeit der Missionare blieb es überlassen, die jeweilige Sachlage zu prüfen. Eine für alle geltende Norm aufzustellen war nicht gut möglich.“ (Skotaster, Die Pallottiner in Kamerun, 1925, 257 ff.)

⁴⁰ Brief vom 8. August 1846, M.S.A.SSp.

⁴¹ Ordonnances, Gabun, 12, 62.

⁴² Catéchisme de la Foi catholique, Mesnières 1900; vergl. dazu die Rezension des Ami du Clergé vom März 1903.

nahme eines Wochentags, soll für die Katechumenen, Kinder sowohl als Erwachsene, eine halbstündige Katechese stattfinden.⁴³ An der Zahl der Katechesen hat es nie gemangelt. In Libreville hielt man 1873 jeden Tag zwei Katechesen, morgens und abends, die viele Erfolge zeigten, 1888 beschränkte man sich auf eine jeden Tag für die Erwachsenen, während 1898 täglich drei Katechesen, um 8 Uhr für die Frauen, um 1 Uhr für die Männer und um 2 Uhr für die Mädchen gehalten wurden; eine mühevollere, aber fruchtbarere Arbeit.⁴⁴ Hatte man bisher die jungen Eingeborenen zwei Jahre auf der Mission in den Werkslätten und Pflanzungen beschäftigt,⁴⁵ so dehnte man 1902 diese Zeit auf drei Jahre aus, da die Erfahrung gezeigt hatte, daß zwei Jahre unzureichend seien, sie genügend zu unterrichten und praktisch ins christliche Sittengesetz einzuführen. Nach 1½ Jahren fand die Taufe statt.⁴⁶ 1878 hielt P. Delorme zweimal täglich in Donguila Katechesen, in Lambarene war jeden Morgen von 8 bis 9 Uhr, in Fernan-Vaz jeden Abend noch durch eine Schwester für die Frauen eine Stunde Unterricht.⁴⁷ Etwas verkürzt war das Katechumenat der jungen Bräute von Christen in Ngunie: 8 Monate lang kamen sie zur Station und hatten täglich dreimal Unterricht; vor der Taufe aber mußten sie noch ihr Examen bestehen.⁴⁸ Viel hatten zum volleren Erfassen der Wahrheiten drei kleinere Handbücher, die die Patres der Station Eshiras zusammengestellt hatten: eine Sammlung verschiedener Lieder in der Eshirassprache, ein Gebetbuch mit Katechismus und praktischen Lebenswahrheiten (Erklärung der Sakramente und der wichtigsten christlichen Lebensakte) und ein kleiner historischer Katechismus, der die Hauptheilsdaten erläuterte.⁴⁹ Auch hier wurden die Kinder erst nach zwei Jahren

⁴³ Ordonnances, Gabun, chap. XIV 62 ss.

⁴⁴ B IX 750; X 636; XV 411; XIX 292.

⁴⁵ Nach dem ersten Jahr Taufe, am Ende des zweiten erste hl. Kommunion; B XXI 551.

⁴⁶ Der Erfolg war, daß fast alle in den folgenden sechs Monaten nach der Taufe durchbrannten. Deswegen ließ man diese Katechumenen am Sonntag vor ihrer Taufe in Anwesenheit aller, die Hand auf Kreuzifix und Evangelienbuch, sich feierlich verpflichten, drei Jahre auf der Mission zu bleiben. Dies Verfahren war mit Erfolg gekrönt; ebd. Daß man im Taufen sehr vorsichtig geworden war, beweist ein Vorfall in Fernan-Vaz 1889. Vierzig Neger arbeiteten lange auf der Mission und waren sehr gut vorbereitet und unterrichtet worden. Trotz ihres Verlangens und ihrer ersten Versprechen taufte man sie nicht bei ihrer Entlassung, da sie der Vielweiberei wegen in ihrem Land keine genügende Garantie geben konnten (B XV 512).

⁴⁷ B XI 435; XII 613; XXVIII 206.

⁴⁸ B XXV 423.

⁴⁹ B XIX 376 s. Der historische Katechismus bringt in einfachen und faßlichen Bildern die Hauptdaten des Alten und Neuen Testa-

getauft (Bericht von 1915). blieben dann noch ein Jahr auf der Mission und konnten nach feierlicher Erneuerung der Taufgelübde in ihre Dörfer zurückkehren.⁵⁰ Ähnlich war die Praxis in Franceville, wo für die Kinder ein zweijähriges Katechumenat Regel war (1912),⁵¹ während heute Katechumenen, die zwei Jahre von Katechisten auf Nebenstationen unterrichtet wurden, noch sechs Monate zur Mission kommen müssen und dann erst getauft werden.⁵² Wie diese Beispiele zeigen, ist also die Bestimmung des einjährigen Katechumenats der Ordonnances ziemlich durchbrochen. Die Erfahrung zwang eben, eine längere Zeit anzusetzen, um wirklich qualitativ gute Christen zu erziehen.

b) Das Katechumenat in den Kongo- und Angolamissionen

Spärlich fließen die Nachrichten über das Katechumenat für Loango. Zwar wurden jeden Tag Katechesen abgehalten; in Loango selbst z. B. erteilte täglich eine Schwester den Frauen eine halbe Stunde Unterricht.⁵³ Doch erst 1915 erfahren wir von Ngale — und die dortige Praxis wird mutatis mutandis für das ganze Gebiet gelten — Näheres über die Behandlung der Taubewerber. Von Ngale aus gingen jeden Tag vier Katechisten in die umliegenden Dörfer und erteilten Katechismusunterricht, indem sie ihn wörtlich den Katechumenen beibrachten. Diese Katechumenen mußten jeden Sonntag auf der Station der heiligen Messe und der anschließenden Katechese beiwohnen, und das zwei Jahre lang. Diejenigen, die durch Ausdauer, Kenntnisse und gutes Leben Gewähr boten, wurden dann nach diesem zweijährigen Katechumenat zur Taufe zugelassen.⁵⁴

Für Brazzaville und Ubanghi-Schau im französischen Kongogebiet liegen mehr Berichte vor, die eine stete Aufwärtsentwicklung des Katechumenatswesens zeigen. An-

mens; am Ende eines jeden Kapitels sind Wiederholungsfragen angegliedert, die sich auf die dogmatischen Hauptwahrheiten des anderen Katechismus beziehen. So hat der Katechumene es nicht mehr allein mit abstrakten Formeln zu tun, „er hat, um seinen Glauben einbauen und stützen zu können, interessante Gesichtsfakta, tragische Episoden, die in seinem Gedächtnis eingegraben bleiben und helfen, die dogmatischen Wahrheiten zu behalten.“

⁵⁰ B XXVIII 203; ebenso auf der Station Ndjole, ebd. 223.

⁵¹ War ein Kind 13 Monate auf der Station, so erhielt es Urlaub, um sich noch einmal seinen Entschluß zu überlegen. Wollte es christlich werden, so kehrte es zurück und wurde nach einem weiteren Jahr Katechumenat getauft. „Ce n'est qu'un essai qui pourra être modifié s'il y a lieu.“ (B XXVI 969).

⁵² B XXXII 788.

⁵³ B XVI 493.

⁵⁴ B XXVIII 289.

fänglich begnügte man sich mit einem Katechumenat von ein bis zwei Jahren; feste Grenzen waren der Dauer nicht gesetzt. In Brazzaville z. B. blieben die Kinder in den Außenschulen zwölf bis achtzehn Monate, kamen dann noch sechs Monate auf die Station, um sich unmittelbar auf die Taufe vorzubereiten.⁵⁵ Weniger gute Erfahrungen zwangen aber die Missionare, die Dauer des Katechumenats weiter auszudehnen. „Wir sehen überall, daß die Ausbildung unserer Katechumenen nicht genügend ist. Wir versuchen mehr und mehr, die Dauer des Katechumenats nach dem Beispiel der Missionare von Belgisch-Kongo zu verlängern, die es schon auf drei Jahre festgesetzt haben.“⁵⁶ Nicht als ob die Belehrung zu wünschen übrig gelassen hätte. Die Zeit war zu kurz, um diese tief in den wildesten und barbarischsten Sitten verstrickten Seelen zu christlicher Liebe und Freiheit umgestalten zu können.⁵⁷ Ein dreijähriges Katechumenat wurde Regel. Gewöhnlich wurden die Taufbewerber auf den Nebenstationen und Katechistenposten zwei bis zweieinhalb Jahre unterrichtet, um dann die letzten sechs Monate auf der Mission selbst sich unmittelbar auf die Taufe vorzubereiten.⁵⁸ Auch hier auf diesen Neben- und Katechistenposten wurden täglich wie auf der Mission selbst Katechesen gehalten und zwar nach Alters- und Geschlechtsgruppen.⁵⁹ Die Erfahrung hatte wieder einmal gezeigt, daß nicht bloß eine gediegene, christliche Belehrung, sondern vor allem ein Einführen und Eindringen in christliches Leben und christliche Sitten nötig sind für Katechumenen und Neophyten, die in einer völlig heidnischen und lasterhaften Umwelt leben müssen.⁶⁰

Besser unterrichtet sind wir bezgl. der Katechumenatspraxis für Nordkatanga. Die ersten Bestimmungen wurden in den Instructions aux Missionnaires gegeben, die dann die Grundlage zu den späteren Bestimmungen in dem Direktorium

⁵⁵ B XXIII 150. Eine Ausnahme wurde hier wieder für die größeren Mädchen gemacht, die kurz vor der Ehe standen. Nach sechs bis zwölf Monaten Katechumenat (als Interne) fand ihre Taufe statt (B XXVII 58).

⁵⁶ B XXVIII 156.

⁵⁷ Ebd. „Nach ihrer Taufe sehen unsere Christen alles noch nach ihrer alten Gewohnheiten, besonders wenn sie sich isoliert in einem völlig heidnischen Dorf befinden.“

⁵⁸ B XXX 859. Es kam vor, daß oft bis 400 Katechumenen auf der Station waren.

⁵⁹ B XXX 897 s. In Banbari (Ubanghi-Schari) wurde dazu noch jeden Abend mit gutem Erfolg eine Katechese für die Arbeiter gehalten (B XXXIII 128).

⁶⁰ B XXX 843; XXXII 870. „Le triennat de probation des catéchumés a pris fin cette année.“

von Nordkatanga bildeten.“⁶¹ Danach ist niemand vom Katechumenat zurückzuweisen, auch Polygamisten soll man zum Unterricht zulassen, ohne sofort Entlassung aller Frauen zu fordern. Ihr eigentliches Katechumenat beginnt dann allerdings erst mit dem Tag, an dem sie alle bis auf eine entlassen haben, anderseits sollen bei monogamen Katechumenen während des Katechumenats die Eheverhältnisse geprüft und soweit als möglich und notwendig geregelt werden.“⁶² Zwei Jahre Katechumenat sind erforderlich und genügend. Unter dieser Dauer von zwei Jahren hat man zu verstehen: 1. entweder eine ununterbrochene Zeit von zwei Jahren, während welcher der Katechumene den Unterricht mit einer gebührenden Regelmäßigkeit besucht hat, oder 2. eine längere Periode, in der er mit Unterbrechung die Katechesen besucht hat, doch immer so, daß die Gesamtzeit dieser Intervalle in Dauer und Zahl der Katechesen, denen er beigewohnt hat, einer Dauer von zwei Jahren regelmäßigen Unterrichts gleichwertig ist.⁶³ Den vorzuziehenden Obern der Gebiete ist natürlich volle Freiheit gegeben, in dringenden Fällen oder aus wichtigen Gründen diese Zeit abzukürzen oder zu verlängern.⁶⁴ „Als äußeres Kennzeichen kann den Katechumenen eine Medaille oder ein Kreuz überreicht werden, die sie am Halse öffentlich tragen. Einen Rosenkranz zu besitzen, kann man ihnen nicht verwehren, doch soll man nicht dulden, daß sie ihn öffentlich tragen.“⁶⁵ Um ihnen die christlichen Gewohnheiten tief einzupflanzen, rufen die Instructions den Missionaren an, die Katechumenen auch bei

⁶¹ Die Instructions aux Missionnaires sind das Ergebnis der Versammlung aller Missionsobern des belgischen Kongogebietes, die im Juni 1910 auf der Station „St. Gabriel des Falls“ tagte.

⁶² Instructions aux Missionnaires, IX, A, 37 s. Haben sie ihre Frauen entlassen, „dann sollen sie noch ein volles Jahr Katechumenat durchmachen, welches auch die Dauer der vorangehenden Belehrungszeit war.“ ebd. 42.

⁶³ Dabei ist nach den allgemeinen kirchlichen Grundsätzen vorzugehen, unter Umständen (bei boni fides und Meiden von Argernis) die Sache auf sich beruhen zu lassen; trennen sich die Laien während des Katechumenats, so soll der schuldige Teil ein Jahr von der Taufe zurückgestellt werden ebd. 38 ss.

⁶⁴ Ebd. II. Ferner muß der Katechumene durch den Eifer, mit dem er den Katechesen beiwohnt, beweisen, daß er guten Willen hat. Hat die Unterweisung infolge der Umstände an verschiedenen Orten stattgefunden, so muß der betreffende Taufbewerber ein Zeugnis vorzeigen, das der Missionar ihm ausgestellt hat. Ein vorgedrucktes Exemplar findet sich in den Instructions auf Seite 13.

⁶⁵ Ebd. 43.

⁶⁶ Ebd. 43. Weiter wird davor gewarnt, diese Andachtsgegenstände zu verteilen; man solle im Gegenteil die Negers d'ra gewöhnen, sie zu kaufen, da sie dieselben dann höher schätzen.

großer Entfernung zum regelmäßigen Besuch der Sonntagsmesse anzuhalten, ohne indes daraus eine Pflicht zu machen. Vor allem aber müsse man von ihnen in den letzten sechs Monaten vor der Taufe fordern, daß sie sich keines öffentlichen Fehlers schuldig machen.⁶⁷

Diese Bestimmungen wurden später etwas geändert. Die Dauer des Katechumenats wurde auf wenigstens zweieinhalb Jahre erhöht, und diese Zeit in zwei Perioden geteilt: 1. in ein Postulat, zu dem jedermann zugelassen werden kann, da niemand von der religiösen Unterweisung auszuschließen ist; 2. christliches Lehens, das wenigstens ein volles Jahr dauern muß. Die Zulassung der Postulanten zum Katechumenat soll durch eine eigene Zeremonie geschehen.⁶⁸ Dementsprechend lauten auch die Vorschriften des Direktoriums für Nordkatanga: „Für die Postulanten und Katechumenen soll man weiterhin das Direktorium von Kisantu in der Präfektur anwenden: zwei Jahre Unterricht und zwar fast täglich quasi quotidienne während des Postulats und ein Jahr während des Katechumenats.“⁶⁹ Praktisch beträgt also die ganze Katechumenatszeit drei Jahre, sicher eine genügende Zeit, besonders wenn man den fast täglichen Unterricht in Betracht zieht. In Kindu z. B. waren Bericht 1916: täglich vier Katechesen, zwei für Männer und zwei für Frauen, wobei zwei Schwestern und zwei Katechisten den Pater unterstützen, und trotz des Andrangs der Heiden zu Unterricht und Taufe ließ man sich nicht verleiten, das Katechumenat abzukürzen.⁷⁰

Auch für die portugiesischen Missionsfelder der Spiritaner haben wir Bestimmungen, die das Katechumenat regeln und ordnen. In seinem *Costumier du Ministère* stellt Msgr. Keiling als obersten Grundsatz auf: „Seien wir streng in der Zulassung der Erwachsenen zur Taufe, und im allgemeinen sollen sie wenigstens zwei Jahre Katechumenat durchmachen.“⁷¹ Eigens werden auch Anweisungen gegeben, wie

⁶⁷ Aus dem Besuch der hl. Messe könne man auf ihren Eifer und ihre spätere Treue schließen (ebd. 41). „Von den verheirateten Taufbewerbern fordere man ferner, daß sie in ihrer Ehe friedlich leben“ (ebd. 43).

⁶⁸ Nach der Versammlung der Missionsherren des belgischen Kongobistums in Kisantu, Gedruckt wurden diese neuen Instruktionen kein Exemplar zu erhalten, da alle nach Belgisch-Kongo geschickt wurden. (B XXIX 621, 693).

⁶⁹ *Directoire de la Mission 1925* 20 MS.A.S.S.P.; Knaben und Mädchen sollen stets getrennt unterrichtet werden.

⁷⁰ B XXV 606; XXVII 120; XXVIII 385.

⁷¹ *Directoire* 62. Das vorliegende Exemplar ist in französischer Sprache geschrieben, mit Ausnahme des portugiesischen Titelblatts.

die Katechesen gut und nutzbringend gegeben werden können. 1. Vor allem soll es kein routinemäßiges Herleiten von Katechismusfragen sein. Sicher sei es nötig, daß Kinder und Erwachsene den Katechismus wörtlich kennen, doch dabei dürfe es nicht bleiben. Die Wahrheiten müßten tief erfaßt und verstanden sein. 2. Deswegen soll zuerst die Bedeutung der Worte und Begriffe genau gegeben, dann das Auswendiggelehrte an Hand von einfachen, klaren Worten, Beispielen und Analogien, die dem Anschauungs- und Gedankenkreis der Schwarzen zu entnehmen seien, fälschlich erklärt werden. 3. Die erklärende und fragende Methode habe das meiste für sich, besonders bei Kindern. Sie gäbe ein besseres Bild und eine bessere Kenntnis der erklärten und gelehnten Wahrheiten, sei dazu weniger eintönig und ermüdend. 4. Zu achten sei darauf, daß die Wort- von feststehenden Formeln und Gebeten genau ausgesprochen wurden. 5. Die Katechisten sollen nie die Ausdrücke des Katechismus ändern. 6. Vor allem müsse auch eine sittlich-religiöse Erziehung die intellektuelle begleiten. Nicht nur Gedächtnis und Verstand sollen gebildet werden, sondern auch Herz, Charakter, Gewissen und Wille. Mit den theologischen Wahrheiten müßten die sittlichen verknüpft und auf praktische Durchführung gesehen werden. Mit einem Wort: der Missionar soll erzieherisch wirken, besonders auf den vielen Missionsreisen.⁷²

Allerdings wurde zu Anfang nicht stets nach solchen bestimmten Grundsätzen gehandelt. P. Campana schrieb 1885 von Huilla, daß er auf einer apostolischen Reise viele schwarze Sklaven auf den Faktoreien getroffen habe, die sehr nach der Taufe verlangt hätten. Er habe sie in den Hauptwahrheiten unterrichtet, dann getauft und ihren Herren die Verpflichtung abgenommen, ihre Unterweisung zu vervollständigen.⁷³ Pater Lavonne berichtet sogar, er habe einige sehr intelligente Kinder losgekauft; verschiedene hätten in vierzehn Tagen das Wesentliche gelernt, dann habe er sie getauft.⁷⁴ Die Erfahrung mußte wieder Lehrmeisterin sein; bald war die Dauer des Katechumenats auf mindestens ein Jahr gestiegen, bis dann 1915 im Direktorium die endgültige zweijährige Mindestdauer eingeführt wurde.

⁷² *Directoire ou Costumier des Missions de Cambebas*. Pater Luiz Keiling, Luanda, 1913.

⁷³ Ebd. 51 ss.

⁷⁴ B XIII 972. Zwei Erwachsene bereite er „en fort peu de temps“ vor: „il faut bien se contenter en ce cas du petit savoir nécessaire.“ 1887 wurden in einigen Wochen solche schwarzen Sklaven vorbereitet und dann gegen 150 getauft. B XIV 582. Ob dieser Unterricht genügte, ist mehr als zweifelhaft.

⁷⁵ B XIII 939 s. Brief vom 2. April 1885.

Ziemlich früh wurde in den Ostafrikamissionen der Missionare vom Hl. Geist die Regelung der Katechumenenpraxis in Angriff genommen. Wieher sehen wir hier die Aufwärtsentwicklung von einer leichteren, rascheren Praxis zu einem strengeren, bedächtigeren Vorgehen. 1892 regelte in mehr als weitherziger Weise Msgr. de Courmont die Katechumenenfrage. Drei Klassen unterscheidet er: Christen, Katechumenen und Anhänger (adhérents).⁷⁵ Man solle acht haben, das Katechumenat nicht unnötig zu verlängern und so die Leute zu entmutigen. Streng genommen genüge ein Monat zur Vorbereitung auf die Taufe, wenn während dieser Zeit die Taufbewerber auf der Station selbst lebten.⁷⁶ Weniger sei natürlich in Todesgefahr erforderlich.⁷⁷ Als Bedingung fordert er, daß der Taufbewerber Kreuzzeichen, Eigenschaften Gottes, Vaterunser, Ave Maria, Glaubensbekenntnis, Konfiteor, Gebote Gottes und der Kirche, Akte des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe und der vollkommenen Reue kenne, dazu vor allem der Vielweiberei, dem Aberglauben und seinen Sünden entsage.⁷⁸

Praktisch wurden aber diese Vorschriften meist durch die Erfahrung geändert. In Kiloscho drängten die Schwarzen zur Taufe (1902); um jedoch Übereilung und schlechter Vorbereitung vorzubeugen, mußte jeder eine Probezeit von wenigstens einem Jahr durchmachen, während man in Matombo, durch den Abfall mehrerer Neophyten gewitzigt, in der Zulassung zur Taufe noch vorsichtiger wurde, trotzdem die unmittelbare Folge eine Verringerung der Katechumenenzahl war.⁷⁹ Das Direktorium von B a g a m o y o schrieb daher 1909 vor, daß das Katechumenat wenigstens ein und einhalbes Jahr dauern soll, daß jeder Erwachsene vor seiner Taufe durch ein geregeltes Familienleben, Anhören der hl. Messe und regelmäßigen Besuch der Katechesen seine Fähigkeit und Würdigkeit beweisen müsse.⁸⁰ Weiter

⁷⁵ Médaille, Rosenkranz und Kreuz sollen das Kennzeichen für die Christen, Médaille und Rosenkranz für die Katechumenen, die Médaille allein für „Angehänger“ sein (Circulaire 22).

⁷⁶ Dazu gemäß dem Rituale „in christiana fide ac sanctis moribus diligenter instrui et per aliquos dies in operibus pietatis exerceri.“ Die Zeit, die nicht mit Katechese und Übungen der Frömmigkeit ausgefüllt wäre, solle auf Handarbeit verwandt werden (ebd.).

⁷⁷ Nach Lehmkühl (II, 77) sei es übrigens eine schwere Sünde, einem genügend über Natur, Notwendigkeit und Pflicht der Taufe aufgeklärten und vorbereiteten Erwachsenen, selbst abgesehen von Todesgefahr, die Taufe lange hinauszuschieben (ebd.).

⁷⁸ Für die Alten und Kranken seien nur Kreuzzeichen und die absolut notwendigen Heilswahrheiten erforderlich; (ebd. 23).

⁷⁹ B XXII 119; XXIII 373.

⁸⁰ Directoire de la Mission 18 s; für die Internatskinder kann das Katechumenat abgekürzt werden.

gingen dann die Bestimmungen der ostafrikanischen Bischofskonferenz (Juni 1912). Wenigstens drei Jahre Katechumenat soll von den Erwachsenen gefordert werden, ein Jahr Vorkatechumenat, dann feierliche Aufnahme in das zweijährige Katechumenat.⁸¹

Das bisher Gesagte beweist, daß eine einheitliche Katechumenenpraxis bei den Missionaren vom Hl. Geist nicht besteht. Vergleicht man damit die feste Katechumenensordnung der Weißen Väter mit ihrem zweijährigen Postulat und ebenso langen eigentlichen Katechumenat, so wird der Wunsch nach einer ähnlichen einheitlichen Regelung, die im neuen Directoire général des Missions versucht ist, im Interesse der großen Missionssache als sehr berechtigt und dringend empfunden.⁸² Daß trotz der in manchen Missionen zeitweise nicht auf der Höhe stehenden Katechumenensmethode relativ gute und sehr gute Erfolge erzielt wurden, erklärt sich zum Teil daraus, daß bei kürzerer Katechumenatsdauer die Zahl und Häufigkeit der Katechesen stets erheblich gesteigert war, die Katechumenen meist mit den Missionaren zusammenlebten, im Verkehr mit ihnen christlich leben und arbeiten lernten und so gewissermaßen hauptsächlich auf indirektem Wege ihr Denken und Handeln verchristlicht wurde.

5. Die Aufnahme in die Kirche durch die Taufe¹

a) Die Taufe als Abschluß des Katechumenats

Zweck und Ziel der ganzen Katechumenatszeit ist die Vorbereitung des Missionsobjektes in intellektueller und sitt-

⁸¹ Für fleißige Schulkinder genügen zwei Jahre. Längere Dauer als drei Jahre ist je nach den Partikularbestimmungen einzelner Gebiete zulässig; für Kranke und Greise kann diese Zeit verkürzt werden (Schmidlin, Die kath. Mission in den deutschen Schutzgebieten, 111).

⁸² Schmidlin, ebd. 138; Missionslehre 361 ff; Hallfell, Die Missionsstrategie oder Missionsgrundsätze des Kardinals Lavigne, KM LIII 412. Das von Msgr. Le Roy verfaßte Directoire général, das übrigens keine offizielle und rechtlich bindende Norm für die Mission ist, hat in etwa eine Lösung der Katechumenenfrage versucht. Das gekürzte Katechumenat, „dessen Dauer, je nach den Umständen abgeändert oder verlängert, durch den Missionsoberen bestimmt wird“, soll nicht weniger als zwei Jahre dauern. Zwei Stufen umfaßt es: 1. Das Postulat, zu dem alle, die guten Willens sind, zugelassen werden können, auch Polygame und Götzendiener, dessen Dauer vom Urteil des Missionars und der Katechisten abhängt; 2. Das eigentliche Katechumenat. Die Aufnahme findet nur nach einer Prüfung am Ende des Postulats statt und nach öffentlicher Absage an Konkubinat, Polygamie und Götzendienst. Die Übung des christlichen Lebens muß Hand in Hand mit der weiter fortschreitenden Belehrung gehen. Sechs Monate unmittelbar vor der Taufe soll die Vorbereitung noch enger und nachhaltiger sein, die Katechumenen sollen möglichst auf der Station selbst leben, unterrichtet und überwacht werden. (Directoire général 125 ss).

¹ Vergl. Schmidlin, Missionslehre 370–372.

licher Beziehung auf die feierliche Aufnahme in die kirchliche Gemeinschaft durch das Sakrament der Taufe, und damit ist das Ziel der Heidenbekehrung in individueller Hinsicht vorläufig erreicht und zum Abschluß gebracht. In den Direktorien verschiedener Missionsgebiete der Spiritaner finden wir die Tauffrage geregelt, oft sogar sehr eingehend und genau. Allerdings deckt sich hier manchmal selbst der Wortlaut, da viele der Bestimmungen die allgemein kirchlichen sind, die sich in jedem Handbuch der Moral oder des Kirchenrechts finden. Getrennt zu behandeln ist die Frage der Taufe der Sterbenden und in Todesgefahr sich Befindenden (Kinder sowohl als Erwachsene), die stets, besonders aber in den ersten Jahren der Mission, eine große Rolle gespielt hat.

In den *Ordonnances* von Senegambien ist die Frage der Taufe auf Seite 62—69 eingehend geregelt.² Ein Kind christlicher Eltern soll von einem Nichtpriester getauft werden, falls man die moralische Sicherheit hat, daß ein Priester innerhalb von acht Tagen nicht kommt, während man, außer bei Todesgefahr, ein Kind heidnischer oder häretischer Eltern nicht taufen soll, selbst wenn die Eltern es wünschen, Gewähr für eine christliche Erziehung aber nicht geboten ist.³ Falls ein Elternteil katholisch, der andere heidnisch ist, so soll das Kind getauft werden, wenn christliche Erziehung gewährleistet ist; ebenso darf die Taufe einem Kind nicht verweigert werden, dessen Eltern zwar christlich sind, praktisch aber ihre Religion nicht mehr üben.⁴ Verlangen Erwachsene die Taufe, so sollen vor allem ihre Eheverhältnisse geprüft und sie in der christlichen Auffassung der Ehe unterwiesen werden. Sind es solche, die einer häretischen Religionsgemeinschaft angehören, so soll mit ihnen nach den allgemein kirchlichen Grundsätzen verfahren werden.⁵ Für Materie und Zeremonien der heiligen Taufe sind in den *Ordonnances* die allgemeinen Bestimmungen des *Rituale Romanum* angeführt. Die Zeremonien vor allem sollen stets öffentlich und feierlich ausgeführt,

² *Ordonnances Synodales*, chap. XIX in folgenden Abschnitten: Sujet du baptême; Matière; Cérémonies; Parrains et Marraines; Avis divers.

³ Propagandaerlass vom 11. Februar 1801 und 11. Sept. 1811: *Ordonnances Synod.* 62. Ist ein Elternteil katholisch, der andere häretisch, so kann man auf dessen Verlangen das Kind taufen, selbst wenn der andere Teil es vom häretischen Religionsdiener wieder taufen läßt. Der katholische Teil muß aber auf die erste Taufe aufmerksam machen (ebd. 63; Propagandaerlaß vom 29. November 1672).

⁴ In diesen Fällen soll für gute Paten gesorgt werden. (ebd. 62; Propagandaerlaß vom 31. Januar 1760, 17. September 1671, 31. Januar 1776).

⁵ Ebd. 63 s.

gegebenenfalls nachgeholt werden. Die Patenfrage regelt sich ebenfalls nach dem Rituale.⁶ Vor allem sollen die Missionare in ihren Predigten und Katechesen die Taufe von Zeit zu Zeit nach ihrer Bedeutung, Notwendigkeit und praktischen Spendung behandeln und erklären, besonders aber die Hebammen dazu anleiten, im Notfall selbst zu taufen und bei der feierlichen Taufe den Paten helfend zur Seite zu stehen.⁷

Für Franz-Guinea sind die Vorschriften bezgl. der Taufe in den *Ordonnances* sehr eingehend behandelt.⁸ Vor der Taufe ist eine öffentliche Prüfung zu bestehen; das gute Zeugnis eines Katechisten genügt für den Taufbewerber nicht. Christliche Eltern haben die schwere Pflicht, innerhalb der ersten acht Tage das Kind zur Taufe zu bringen, und sie sind bei Vernachlässigung dieser Pflicht unter vier Augen und, wenn nötig, sogar öffentlich in der Kirche zu ermahnen.⁹ Wie für Senegambien werden vom Patenamtl die ausgeschlossen, die das Rituale ausschließt, außerdem noch solche, die ihrer österlichen Pflicht nicht nachgekommen sind; ebenso decken sich die Bestimmungen bezgl. der Taufe von Kindern heidnischer oder häretischer Eltern.¹⁰ Eigene Bestimmungen sind aufgestellt für folgende Fälle: 1. Ein Kind kann getauft werden a. dessen Vater Europäer, dessen Mutter aber Eingeborene (Heidin) ist; b. dessen Vater katholisch, dessen Mutter heidnisch ist, doch nur, wenn der Kaufpreis schon gezahlt ist, andernfalls ist zu warten; c. dessen Vater heidnisch, dessen Mutter katholisch ist („assez souvent on pourra baptiser“). 2. Ein Kind soll oder darf nicht getauft werden a. dessen Vater Mohammedaner, dessen Mutter Katholikin ist, falls der Kaufpreis schon gezahlt ist; ist er noch nicht gezahlt, so ist es höchst unklug, das Kind zu taufen, da der Preis gezahlt werden kann und das Kind unter die Gewalt des mohammedanischen Vaters kommt; b. dessen Vater Protestant, dessen Mutter aber Katholikin ist;

⁶ Der Ausdruck „publici peccatores“ wird näher erklärt. Priestern, Ordensleuten, Seminaristen, Novizen und Eltern des Kindes die Annahme des Patenamtes verboten (ebd. 66 ss).

⁷ Ebd. 68 s. Die Taufe soll in das Taufbuch eingetragen werden.

⁸ *Ordonnances*, 41—50.

⁹ Ebd. 42. Als Form für die öffentliche Ermahnung wird vorgeschlagen: „Nous avertissons N... et N.... époux chrétiens, qu'ils se sont rendus coupables de grave négligence en différant le baptême de leur enfant, et nous leur ordonnons de remplir ce grave devoir le plus tôt possible.“

¹⁰ Ausdrücklich wird verboten, Sklavenkinder unter dem Vorwand zu taufen, ihr heidnischer oder christlicher Herr habe versprochen, später ihnen Religionsfreiheit zu lassen; dagegen könne man die Kinder guter und ernsthafter Katechumenen taufen (ebd. 43).

die Hebammen *avec toute la discrétion voulue* auf die Pflicht aufmerksam zu machen, die Abortivfötus *sub conditione* zu taufen.²¹

Die Missionare selbst waren stets bemüht, die unmittelbare Vorbereitung auf die Taufe gut und gründlich und die Taufe selbst so feierlich und eindrucksvoll wie möglich zu gestalten. Auch in den ersten Jahrzehnten, wo ein straff und lang genug durchgeführtes Katechumenat noch nicht in allen Missionen gepflegt wurde, mühte man sich doch meist um eine gute nähere Vorbereitung. „Herr Moussa, ein Negerpriester predigt jeden Abend um 7⁰⁰ Uhr auf Wolof“, schrieb Msgr. Kobes am 6. März 1851, „und hält seit einigen Tagen noch jeden Morgen eine Katechese für einige Erwachsene, die sich auf die Taufe vorbereiten. In diesem Punkte werde ich immer strenger und lasse die Erwachsenen nur nach einer (oft öffentlichen) Prüfung und mit einer Kenntnis und sittlichen Führung zu, die eine sofortige erste hl. Kommunion ermöglichen.“²² Ebenso wurden in Gore (Senegambien) täglich eigene Katechesen für die Personen gegeben, die sich unmittelbar auf die Taufe vorbereiteten, während man in Bundji (Brazzaville) im Taufexamen sehr streng war und gewöhnlich bis zu einem Drittel der Katechumenen zurückgewiesen wurden, die dann oft von Mariä Himmelfahrt bis Weihnachten warten mußten.²³ Als sich dann eine immer straffere Katechumenatspraxis entwickelte, wurden auch die Bedingungen zur Taufe immer höher geschraubt: längere Vorbereitungszeit, größeres Wissen und vor allem bewährte, christliche Lebensführung gefordert, die Taufprüfung wurde strenger und unerbittlicher, all das nicht zum Schaden der Bekehrungsarbeit, da so ein qualitativ hochstehendes Neuchristentum erzielt wurde.²⁴

b) Die Taufe sterbender Kinder und Erwachsener

Kurze Erwähnung verdient noch die Praxis der Missionare, möglichst viele sterbende Kinder und Erwachsene zu taufen. Angeeifert wurden sie zu diesem heiligen Liebesdienst, der so vielen Seelen noch im letzten Augenblick die Pforten einer ewigen Glückseligkeit öffnete und den Himmel mit neuen Bürgern bevölkerte, durch die Konstitution 96 der Regelausgabe von 1878. „Ein Werk, das in den Ländern der Ungläubigen

²¹ Circul. ire 10; zitiert nach Lehmkühl II 71.

²² Brief vom 6. März 1851, MS.A.SSp. In der Karwoche 1851 taufte er zwölf Erwachsene, die während der zwei letzten Monate täglich speziell auf den Taufempfang vorbereitet wurden. Brief an P. Libermann, 23. April 1851, MS.A.SSp.

²³ B II 71, XV 535.

²⁴ Directoire général 123 ss.

sehr fruchtreich für den Himmel sein kann, ist das der Taufe von Kindern in Todesgefahr. Jeder also soll alle Mittel, die ein reger Eifer ihm einigt, benützen, um diesen Kindern die Gnade der Wiedergeburt zu verschaffen, sei es nun persönlich oder durch andere, sichere Personen, die sorgfältig im Taufen unterrichtet sind. Was die Erwachsenen betrifft, so soll man mit besonderer Sorgfalt die Kranken, Schwachen und Alten auf die Taufe vorbereiten und sie womöglich in Heimen sammeln, um ihnen zu gleicher Zeit geistliche und körperliche Pflege geben zu können.“²⁵

In allen oben erwähnten Direktorien sind diese beiden Punkte aufgenommen, und zwar lauten die Bestimmungen fast überall gleich: Jeder Missionar soll sich dieses Werk angelegen sein lassen, sich Hilfskräfte schaffen, wachen, daß die Taufgültig gespendet wird, vorsichtig sein, wenn bei Sterbenden Kindern oder Erwachsenen die Angehörigen Widerstand leisten, bei Erwachsenen in Todesgefahr vor allem die Intention sicherstellen, sie soweit als möglich, immer aber in den zum Heil absolut nötigen Wahrheiten unterrichten, bei bewußlosen Erwachsenen nach den kirchlichen Grundsätzen verfahren.²⁶ Tatsächlich finden wir auch in allen Berichten die Taufen in Todesgefahr erwähnt. Besonders auf den vielen Missionsreisen wurde das heilige Amt eifrig ausgeübt. In Rufisque Senegambien, z. B. betrug 1887 die Zahl der auf diese Weise getauften 115, und in Dongoula Gabun wurden allein im Januar 1880 86 Sterbende getauft.²⁷ Gerade die Schwestern, weiße wie schwarze, taten sich auf diesem Gebiet hervor. Durch ihre dauernden Krankenbesuche kamen sie viel in die Hütten, ja es galt direkt als eine ihrer Hauptpflichten, sterbende Kinder zu taufen. Schwester Rosalie, Josephschwester von Clugny allein konnte in St. Louis Senegambien von 1877 1881 gegen 500 Kindern den Himmel öffnen, während ihre Mitschwester Philomene in Dakar Senegambien jährlich mehr als 200 Kinder und Erwachsene in Todesgefahr taufte.²⁸ Dasselbe gilt von den einheimischen Schwestern, die hier infolge ihres Bekantseins mit Brauch und Sitte des Landes äußerst segensreich wirken konnten.²⁹ Immer war es das eine

²⁵ Konstitution 96 V. vergl. Jazu Directoire général 125.

²⁶ So die Direktorien von Senegambien, 62 ss., Franz-Guinea 42-41, Gabun 7-11, Nordkat. 223. Instructions aux Missionnaires, 18-51, Cimbebasien 61 ss., Circulaire de Msgr. de Courmont, Zanzibar, 8, ss.

²⁷ B XV 361; XII 623.

²⁸ B XII 359, XIV 256.

²⁹ B XI 303; XII 187.

große Ziel, das Missionare und Missionsschwestern erstrebten: möglichst viele Seelen den Ketten Satans zu entreißen und zur glücklichen Freiheit und seligen Gotteskindschaft des christlichen Lebens zu führen.

Zweites Kapitel

Die indirekten Mittel der Heidenbekehrung¹

Ohne Zweifel ist die Bekehrungsarbeit ein übernatürliches Werk, das also vorab übernatürlicher Mittel sich bedienen muß, um das gesteckte Ziel zu erreichen. Weil aber das Objekt, an dem diese Umgestaltung bewirkt werden soll, eine Verbindung von Geist und Körper darstellt, die beide in innigster Wechselbeziehung stehen, weil ferner der alte, durch die Erfahrung stets bestätigte Grundsatz: *Gratia supponit naturam* et *perficit eam* auch und gerade bei der Bekehrungsarbeit seine Geltung hat, muß sich die Missionstätigkeit auch solcher natürlicher Mittel bedienen, die zwar nicht direkt, wohl aber indirekt die Bekehrung des Missionsobjektes anbahnen, vorbereiten oder wenigstens die intellektuellen und sittlichen Fähigkeiten der Seele zur Aufnahme des göttlichen Wortes vorbereiten. Zu diesen Mitteln zählen vor allem Schule, Wirtschaft, christliche Caritas und, obschon leider in meist negativem Sinn, die politischen Verhältnisse und Gegebenheiten, die ja bisher noch immer eine bedeutende Rolle im Missionsleben gespielt haben.

Wenn auch alle diese Missionsmittel viel zur Verwirklichung des sozialen Missionszieles, der Volkschristianisierung, beitragen, so dienen sie doch zuerst und vor allem der Erreichung des individuellen Missionszieles, der Erfassung und Vorbereitung der Einzelseele bei der Bekehrungsarbeit. Je nach Beschaffenheit des Missionsobjektes in geistig kultureller Beziehung treten natürlich diese Mittel in mehr oder weniger großem Ausmaß in den Vordergrund. Wo infolge eines intellektuellen und ethischen Tiefstandes Geist und Seele erst vorbereitet und bearbeitet werden müssen, um überhaupt dauerhaftes und fruchtbringendes Ackerland für den göttlichen Samen bilden zu können, werden diese indirekten Missionsmittel stärker betont und angewandt werden müssen. So erklärt es sich auch, daß sie gerade bei den kulturell und sittlich meist sehr tiefstehenden Naturvölkern Afrikas eine hervorragende Rolle in der Arbeit und Tätigkeit der Missionare spielten und noch spielen. Man kann es, wie die folgenden Darlegungen noch zeigen werden, als besonderes Kennzeichen — wenn auch nicht in ausschließlichem Sinn — der Missionsarbeit der Spiritaner in Afrika bezeichnen, gerade die indirekten Mittel der Bekehrung

¹ Vergl. Schmidlin, Missionslehre 372—381.

stark betont und angewandt zu haben. Erfahrung und Erfolg haben gezeigt, daß sie den richtigen Weg, den P. Libermann in den oben (S. 40 f.) zitierten Worten gewiesen hatte, gegangen sind.

A. Die Schule im Dienste der Bekehrungsarbeit

Was das deutsche Kolonialmissionswerk von den ostafrikanischen Gebieten der Spiritaner sagt: „Wir sehen aus diesem Rundgang, wie auch die Väter vom Hl. Geist ein großes Gewicht auf die Erziehung der heranwachsenden Jugend legen, um dadurch die Negerrasse geistig zu heben und zugleich dem lückisch lauernden Islam zu entreißen,“² gilt auch mehr oder weniger für alle ihre anderen Missionsfelder in Afrika. P. Libermann hatte klar erkannt, daß vor allem die Negerjugend zu erfassen, durch Schule und Arbeit umzugestalten und so eine feste Grundlage zu schaffen sei, von der aus das individuelle und soziale Missionsziel erreicht werden könne. In festen, knappen Umrissen entwarf er in einer schriftlichen Eingabe an die Propaganda seinen Plan: „Außer diesen gewöhnlichen Mitteln werden wir noch folgende anwenden. An jedem Ort werden wir Schulen gründen, wo wir alle, die sich einfänden, unterrichten wollen; hauptsächlich werden wir aber da eine Anzahl noch junger Kinder sammeln, die wir im Hause selbst behalten, und werden ihre Bekehrung im Glauben und in der Wissenschaft beginnen.“ Um ihren Unterhalt zu bestreiten, solle man auf jeder Station Pflanzungen anlegen, was den dreifachen Vorteil brächte: Nahrung für die Kinder, das Beispiel der Arbeit, die materielle Sicherung der Zukunft.³ Von der großen Bedeutung und Wichtigkeit der Schulen war er so durchdrungen, daß er, als P. Bessieux zeitweilig Schule und Heranbildung der Kinder in Gabun aufgeben wollte, an P. Arragon schrieb: „Meine Ansicht ist die, daß es die Zukunft der Mission zerstören heißt, wenn man die Schulen aufgibt. Man könnte mir ja entgegenen: später werden wir sie wieder aufnehmen. Das ist Possensspiel (farce), denn eine schlechtbegonnene Mission gut zu Ende zu führen, ist sehr schwierig.“⁴

² Schmidlin, Die katholische Mission in den deutschen Schutzgebieten, 129.

³ Mémoire à la Propagande. In diesen Häusern sollen nur die ersten Grundlagen der Erziehung gelegt werden, die Vorbereitung zu tiefgreifenderer Erziehung. Unter den Kindern sollen die besten ausgewählt und in einem Zentralhaus versammelt werden, wo sie einen vollständigen Unterricht erhalten. Es soll so drei Arten von Schülern geben: die besten, die den einheimischen Klerus bilden sollen, die Katechisten, die Handwerk- und Ackerbauschüler (ebd.).

⁴ Brief an P. Arragon, 12. Februar 1847, A.SSp.; LM 380. Schon am 7. November 1845 hatte er an P. Bessieux geschrieben: „Ohne Schule wird man Mühe haben, etwas Gutes in diesen Ländern zu schaffen.“ Zu Anfang müßten die Patres sich damit befassen, bis man Brüder dafür habe; (nach einer Abschrift, A.SSp.) zwei Jahre

Die Konstitutionen der Genossenschaft messen den Schulen dieselbe Bedeutung bei. „Man soll sich mit großem Eifer der Sorge für die Jugend widmen. Man soll daher in den Hauptzentren der Bevölkerung christliche Schulen errichten für Kinder beiderlei Geschlechts... Es soll ihnen ein entsprechender Elementarunterricht gegeben werden, und man bemühe sich, ihnen die Glaubenswahrheiten gut einzupflanzen und sie für ein praktisches Leben nach unserem heiligen Glauben zu bilden. Das soll man besonders den Kindern der Häuptlinge und Vornehmen des Landes gegenüber beachten, damit man später an ihrem Einfluß eine Stütze zum Wohl des Volkes habe.“⁵ Zahllos sind auch die Zeugnisse, die uns zeigen, wie tief überzeugt alle Missionare von der Wichtigkeit und Notwendigkeit der Schulen waren. Wohl selten findet sich ein Bericht, wo das nicht zum Ausdruck gebracht wird. „L'oeuvre des écoles est une oeuvre première, une oeuvre principale.“ Diese Worte kehren stets in anderer Fassung wieder, und daß sie aus innerster Überzeugung gesprochen wurden, zeigt die Tatsache, daß man trotz der vielen Hindernisse und Schwierigkeiten von seiten der Kinder, der Eltern, der einheimischen wie europäischen Machthaber und ungünstiger Umstände (Klima, Ernährungssorgen usw.) zäh an der Schule festhielt und oft mit großen persönlichen und materiellen Opfern sie aufrecht erhielt.⁶

1. Die Schule in den Guineamissionen⁷

Gleich in den ersten Jahren der Missionstätigkeit der Söhne P. Libermanns in Senegambien wurde die Schulfrage heiß umstritten. P. Libermann selbst hatte, wie wir sahen, die Notwendigkeit der Schule scharf betont. Bei seiner Ankunft in Dakar wollte Msgr. Truffet keine Schulen eröffnen, in der Französisch gegeben wurde, da er dies nicht für angebracht

später betonte er in einem Brief an denselben, daß zur Heranbildung eines einheimischen Klerus, einheimischer Lehrer und Katechisten auf jeder Hauptstation ein oder zwei Patres bestimmt sein und ihnen später Brüder als Helfer beigelegt werden sollten (nach einer Abschrift, A.SSp.).

⁵ Konstitution 96 VI (1878). Ähnlich drückt sich das *Directoire général* aus, d. s. folgende Arten von Schulen unterscheidet: *Ecoles catéchistiques* — *Ecoles primaires* (*primaire, primaire supérieure et normale*) — *Collèges* — *Ecoles professionnelles* (*Directoire général 95 ss*).

⁶ B VI 200, 574; VIII 305; XI 285; XV 377; XVI 391; XVII 235; XXI 523.

⁷ Um in etwa Ordnung in das zahlreiche und vielgestaltige Material zu bringen und eine bessere Übersicht zu bieten, werden auch hier die Gebiete einzeln behandelt.

hielt; zudem glaubte er, daß die Eltern ihre Kinder erst dann in die Schule der Missionare schicken würden, wenn sie selbst bekehrt wären.⁸ Vor allem aber wollte er eine Kirche gründen, die rein afrikanisch-römisch sein sollte; er wollte daher in der Schule keine andere Sprache als die einheimische und die lateinische und keine anderen Bücher als die heilige Schrift, die Nachfolge Christi und den Tridentinischen Katechismus.⁹ Die Schule, die er eröffnete, die zugleich der Anfang oder die Vorbereitung zum Priesterseminar sein sollte, war demnach auch aufgebaut und eingerichtet: nur die lateinische und die einheimischen Sprachen waren geduldet. Weil aber von den ersten zwölf Kindern drei verschiedene Sprachen gesprochen wurden, waren drei Lehrer nötig, die selbst wieder die einheimischen Sprachen schlecht beherrschten, was naturgemäß den guten Gang der Schule hemmte und einen Erfolg direkt unmöglich machte.¹⁰ Msgr. Truffet starb schon nach sechs Monaten, P. Bessieux griff energisch ein, trotzdem manche der Missionare gegen ihn waren. Er führte vor allem eine lebende Sprache als Unterrichtssprache neben der einheimischen ein, die französische, und verwahrte sich entschieden gegen den Vorwurf einer nationalistischen Gesinnung, da das Wohl der Kirche dies Opfer verlange, zudem jeder Missionar bereit sein müsse, an einem anderen Ort englisch, portugiesisch usw. zu lehren. Es sei unbedingt notwendig, da die vorhandenen Bücher französisch seien, später den Kindern solche oft zu Händen kämen, vor allem nur so der protestantischen Konkurrenz begegnet werden könne; zudem habe man nach dem Tod von Msgr. Truffet die Notwendigkeit einer europäischen Sprache für das tägliche Leben so stark gefühlt, daß „man französisch sich unterhält, Katechesen gibt, Beicht hört“ und die Kinder so beichten läßt; in der Kirche sind die Bücher französisch — nur in der Schule darf kein französisches Wort oder Buch sein, ohne Gefahr zu laufen, der großen Exkom-

⁸ Brief an P. Libermann, 1. 9. 1847 MS.ASSp., „Allieurs l'école sera une introduction au catholicisme; ici elle ne peut être qu'une suite.“ (trotzdem spricht er kurz vorher davon, daß die Kinder zur Mission kommen dürfen).

⁹ Der Fehler lag darin, daß Msgr. Truffet hier zu exklusiv war, was besonders in den Anfängen einer Mission bei primitiven Völkern unmöglich war und verhängnisvoll werden mußte (Barrie, Organisation de la Mission du Congo Français, 8).

¹⁰ Die Kinder waren Grebos, Sererens und Wolofs, nur Latein und Wolof durfte gesprochen werden, die Kinder waren deshalb von allen anderen getrennt, lernten schlechtes Latein und verlernten (Grebos und Sererens) ihre Muttersprache (vertraulicher Brief P. Ter Bessieux an P. Libermann, 20. 4. 1848, MS. A. SSp.).

munikation zu verfallen.¹¹ Der Erfolg zeigte, daß P. Bessieux im Recht war: die Schulen begannen jetzt, sich zu entwickeln. Zwar weigerten sich die Mohammedaner anfangs, ihre Kinder zu schicken, dafür blühte aber das Internat um so besser. 1853 zählte es z. B. in Dakar 28 Knaben; die Schule war vollständig eingerichtet, die Kinder hatten ihre eigenen Räume und Spielplätze, der Zustrom war sehr stark, während man noch drei Jahre früher Mühe hatte, Kinder zu bekommen und zu halten.¹² In Gambia wurde 1857 eine Primärschule für Knaben eingerichtet, in der die Unterrichtssprache die englische war; zwei Monate nach der Eröffnung zählte sie 25 Schüler, die vorher alle die protestantische Schule besucht hatten.¹³ Bald fanden sich an den wichtigsten Punkten Schulen; die Zahl der Schüler betrug 1854 200 in sechs Schulen,¹⁴ 1902 besaß das Vikariat 44 Schulen mit ungefähr 2100 Schulkindern.¹⁵ Diese Erfolge sind um so höher zu bewerten, wenn man die großen Schwierigkeiten bedenkt, die immer wieder zu überwinden waren. So mußten in Ngazobil aus Geld- und Personalmangel die Schüler zeitweilig entlassen werden; sobald es möglich war, nahm man den Betrieb wieder auf, trotzdem man dauernd gegen den Widerstand der Eltern, Neger sowohl als Mohammedaner, zu kämpfen

¹¹ Brief vom 10. 8. 1818 an P. Libermann, MS.A.SSp. In etwas sarkastischer Weise vergleicht er den ganzen Schulbetrieb mit einem Pflug, der einem jungen Suter ohne Hörner (einheimische Sprache) an die Ohren und einem alten Esel (lateinische Sprache) an den Schwanz gelunden sei und von beiden im Trott gezogen würde. In einem Bericht von P. Dreano (20. 6. 1853, MS. A. SSp.) werden diese Anfangsschwierigkeiten kurz zusammengefaßt: vor der Ankunft Msgr. Truffets habe man den Kindern etwas Lesen, Schreiben und Französisch beigebracht, Msgr. Truffet habe dieses System „trop vieux, trop commun“ gefunden, da es keine Christen, sondern Franzosen bilde. Nur Latein und die Landessprachen waren fortan geduldet, was zu unerträglichen Verhältnissen führte (für wenige Kinder mit verschiedenen Sprachen viele Lehrer, Verlernen der einheimischen Sprache). P. Bessieux änderte sofort nach Msgr. Truffets Tod diesen Plan, P. Gravière aber war gegen eine Änderung, da nur der zukünftige Apost. Vikar das könne, Msgr. Truffets System wurde wieder eingeführt, Msgr. Kobès kam und änderte wieder; die religiöse Belehrung in der Landessprache, die wissenschaftliche Ausbildung französisch.

¹² Brief von Msgr. Kobès an P. Libermann, 1. 3. 1852, MS. A. SSp.

¹³ B I 137.

¹⁴ Circulaire von P. Schwindenhammer, 7. 4. 1854.

¹⁵ B XXI 385; 1863 hatte die Kolonialregierung eine Laienschule in Dakar erbaut und einem Laien als Lehrer anvertraut. Der Versuch Bildung der Lehrer wurde entlassen, Schulbrüder von Ploernel angestellt (1869), 1872 wurde die Schule wegen Mangel an Schülern geschlossen (B XXI 283 s), 1877 wieder eröffnet und den Spiritanern anvertraut.

hatte.¹⁶ Mit der Trennung von Kirche und Staat in Frankreich (9.12.1905) kam der Rückschlag: die Schulen wurden laisiert.¹⁷ Noch 1926 klagte der Bericht: „Unglücklicherweise haben wir die Schulen nicht in der Hand; fast überall herrscht der Laizismus ohne jedes andere Gegengewicht als nur Predigt und Katechesen. Sicher ist das etwas Gutes, aber gute Schulen geben uns einen anderen Einfluß. Werden wir solche freien Schulen haben? Eine Frage der Geldquellen und vor allem des Findens guter Lehrkräfte! Alle Anfragen, die wir bisher an Brüderinstitute richteten, blieben erfolglos.“ Zwar hatte die Mission noch ihre Schulen, doch waren sie sehr schwach und unregelmäßig besucht.¹⁸ Um so erfreulicher ist daher der Aufschwung in allerjüngster Zeit. In Bathurst wurde der bisher bestehenden katholischen Primärschule ein Kurs der „High-School“ angegliedert, sodaß die Katholiken nicht mehr die protestantische Schule zu besuchen brauchen, wo ihr Glaube sehr bedroht war, während in Dakar eine Elementarschule für katholische Knaben unter dem Namen einer Pfarrschule errichtet wurde, eine dringende Notwendigkeit, da diese Kinder bisher in die Staatsschule gehen mußten, wo sie in dauernder Berührung mit Unglaube und Islam lebten.¹⁹

Geregelt wurde die Schullfrage für Senegambien 1893 in den *Ordonnances Synodales*. Einleitend wird die große Wichtigkeit der Schule betont und dann bestimmt: 1. Wo eine Station ist, sollen eine oder mehrere Schulen errichtet werden; ebenso in den Katechistenposten. 2. Das Schulprogramm kann je nach den Bedürfnissen wechseln. Die erste Stelle gebührt aber stets dem Religionsunterricht, auch soll stets Lesen, Schreiben und Rechnen im Plan verzeichnet sein. 3. Wo eine europäische Sprache nicht verstanden wird, soll in der einheimischen der Unterricht erteilt werden; doch soll so weit als möglich immer eine europäische Sprache gelehrt werden. 4. Mit allen Mitteln soll man die Schule pflegen, die Kinder aneifern und durch kleine Festlichkeiten erfreuen. 5. Die Schulstunden und deren Dauer sollen je nach der Jahreszeit günstig

¹⁶ B XI 285; XV 377. Die Kinder mußten jeden Morgen in Fadinte mühsam gesammelt werden, in der Ernte fiel der Unterricht, abgesehen von den Katechesen morgens und abends, gänzlich aus.

¹⁷ Vgl. Notes et Documents, 107; B XX 651; XXIII 182 s; XXIV 16 s.

¹⁸ B XXXII 465. 470: Ngazobil hat z. B. eine Knaben- und Mädchenschule und eine für Erwachsene, die lesen und schreiben lernen wollen und ein kleines Entgelt dafür zahlen. Die Zahl der externen Besucher schwankt zwischen 2 und 60!

¹⁹ B XXXIV 368.

gelegt und die berechtigten Wünsche der Eltern dabei beachtet werden.²⁰

Verschiedene Arten von Schulen wurden im Laufe der Zeit gegründet und unterhalten. Durchweg findet sich auch hier wie in den meisten anderen Missionen die Dreiteilung der Schüler in Primär-, Handwerk- und Seminarschüler, wovon letztere zu Priestern bezw. zu Katechisten ausgebildet werden. Besonders suchte man die Söhne der Häuptlinge und Vornehmen zu erfassen, was in vielen Fällen gut gelang, und sammelte selbst noch die Erwachsenen abends, um ihnen Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen.²¹ Am 11. November 1923 eröffnete Msgr. Le Hunsee zu Dakar eine höhere Schule und kam so einem regen Wunsch der Bevölkerung nach, da die Kinder, die weiter studieren wollten, bisher die Staatsschule besuchen mußten.²² Bis zur Trennung von Kirche und Staat hatte die Mission auch die Erziehungsanstalt (Ecole pénitentiaire) zu Thiès übernommen, wo seit 1888 Sklavenjungen und jugendliche Insassen aus dem Kolonialgefängnis erzogen wurden. Gute Früchte wurden erzielt, da die meisten um die Taufe baten und nach ihrer Entlassung durchweg brav und ordentlich lebten.²³

Der Lehrkörper setzte sich vor den Trennungsgesetzen von 1905 meist aus den Schulbrüdern von Ploërmel, den Josephschwwestern von Clugny und den Schwestern der Unbefleckten Empfängnis von Castres zusammen.²⁴ Daneben aber hielten immer Patres und auch Brüder der III. Geist Missionare Unterricht; in ihren zahlreichen Internaten, die stets stark auch von Externen besucht wurden, war das die Regel.²⁵

²⁰ Ordonnances 36 s. Vergl. dazu „Pourquoi il faut une école primaire libre de garçons à Dakar.“ MC 1936, 61 ss.

²¹ B II 224; Msgr. Kohés unterseidet Apprentis (école professionnelle), Collégiens (école primaire) und Séminaristes indigènes (Séminaire-collège) (B III 97; X 637; XVI 301; XXXII 470).

²² B XXXI 507; XXXII 467. Die anfängliche Zahl von 15 Schülern hatte sich auf das Doppelte erhöht, die Zahl der Lehrer betrug drei.

²³ B XV 405; XVI 245; XVII 245; XX 222; XXI 382; XX 635. Bis zum 20. Lebensjahre blieben die Jungen in der Anstalt, die Regierung zahlte für jeden einen Franken pro Tag, später 50 Centimes, dazu jährlich dem Direktor 3000, dem Subdirektor 2500, jedem Bruder 1000, jeder Schwester 1500 Franken.

²⁴ Circulaire von P. Schwindenhammer, 7. 4. 1854; B XV 331, 348. In einem Brief an P. Libermann (1. 3. 1852, MS.A.SSp.) lehnte Msgr. Kohés die Genossenschaft des Herrn de Lamenaïs ab, weil die Brüder nicht das Gelübde der Armut und Keuschheit ablegten.

²⁵ Brief von Msgr. Kohés an P. Schwindenhammer, 20. 5. 1854, MS.A.SSp. In jedem Bulletinbericht werden die Namen der P. tres und Brüder genannt, die Unterricht erteilten.

Was den Unterrichtsgegenstand angeht, so wechselte er je nach den gegebenen Umständen und Bedingungen. In den Kleinen Seminarien wurde neben den Elementarfächern Latein und Französisch gelehrt, während der Unterricht in den Primarschulen sich nach einem Bericht von 1846 auf Lesen, Schreiben, Rechnen, Gesang und Französisch erstreckte.²⁶ Durch kleine Feiern, Preisverteilungen usw. suchte man die Kinder zu eifrigem Lernen anzuspornen, solche, die nicht gerne zur Schule kamen, durch kleine Geschenke anzulocken.²⁷ In Dakar fanden nach einem Bericht von 1859 jährlich feierliche Preisverteilungen statt, die mit einer öffentlichen Prüfung verbunden waren und bei denen der Bischof selbst den Vorsitz führte, ebenso in Gore (1874), während in Joal bei der feierlichen Preisverteilung Pfeifen, Messer, Pumphosen usw. die Herzen aller befriedigten.²⁸

Die Erfolge lohnten den Eifer und die Mühen der Missionare.²⁹ 1885 erhielt bei der Verteilung der staatlichen Geldhilfe die katholische Schule in Gambien den ersten Platz und ein öffentliches Lob in den Zeitungen, 1891 erklärte sogar der Generalinspektor im amtlichen Bericht, daß die katholische Schule Gambiens nach Organisation, Studienplan und Disziplin am besten geleitet sei.³⁰ Wenn auch im französischen Teil von Senegambien nicht die gleichen Erfolge aufgewiesen werden können wie im englischen, so liegt das nicht an den Missionaren, sondern an der religionsfeindlichen Politik Frankreichs, ein trauriger Beweis für den unheilvollen Einfluß einer schlechtgeleiteten, gottfremdeten Kolonialpolitik.

Wie in Senegambien litt auch in Französisch-Guinea die Schule unter der kirchenfeindlichen Regierungspolitik des Heimatlandes. Die Schulen blühten unter der Leitung der Missionare auf, Konakry zählte 1896 84 Schüler und 50 Schülerinnen in seinen Schulen, während Boffa zur selben Zeit 75 Schulkinder hatte. Fünf Stunden Unterricht wurden täglich gegeben und dabei neben Französisch die gewöhnlichen Elemen-

²⁶ Brief von P. Le Berre an P. Libermann, 4. 9. 1846, MS.A.SSp.; der Unterricht dauerte gewöhnlich 45 Minuten und betrug morgens zwei und nachmittags zwei Stunden.

²⁷ B I 597. Anschließend ein kleines Theaterstück, (B X 378), verteilt wurden Nadeln, Angelhaken, Biskuits usw. B VI 547.

²⁸ B XVI 270.

²⁹ B I 593; 1859 beschrieb ein sechzehnjähriger Schüler, der mit zwölf Jahren noch kein Wort französisch und latein konnte, in gefälliger und guter Form die feierliche Tonsurerteilung an einen schwarzen Seminaristen.

³⁰ B XIV 307; XVI 294. Die Gelder wurden nach Zahl und Leistung der Schüler verteilt; 1916 meldet der Bericht aus Bathurst immer noch diese erste Stelle der katholischen Schule (B XXVIII 415; Piolet V 144).

larfächer gelehrt.³¹ 1900 begann die Regierung eine großartige Laienschule zu bauen „pour attirer les mahométans“, wie der Bericht meldet. Die Folge war, daß die Zahl der Schulkinder der Mission auf 50 zurückging, Boffa wies nur mehr 45, Boker 40 Schulkinder auf. Die Laisierung kam und damit der Rückschlag für die Missionsschulen.³² Solange allerdings die Missionare und Laienlehrer gut miteinander auskamen, gingen Schule und Mission trotz aller feindlichen Gesetze Hand in Hand; von langer Dauer blieb das allerdings nicht. 1905 zählte Boffa nur 58 Schüler, darunter sechs Externe, wie überhaupt auch heute noch Franz-Guinea meist Internate, weniger Missionsschulen für externe Schüler, hat. Konakry allein besitzt weiter die Erlaubnis, Schulunterricht zu erteilen: 350 externe Kinder besuchen die Schule, die von einem Bruder mit Hilfe europäischer und einheimischer Laienkräfte geleitet wird.³³ So muß sich hier die Mission, da ihr die Schule durch feindliche Regierungsgewalt entzogen ist, mit Internaten und Katechesen durchhelfen, eine Methode, die stark die Missionskasse belastet und den Wirkungskreis auf eine geringe Anzahl von Kindern beschränkt.

Anders liegt die Sache in Sierra-Leone. Die Schule stand stets hier im Vordergrund, bildet das Werk der Missionare, worauf alle Sorgfalt verwendet wird.³⁴ Trotz des protestantischen Gegenstoßes entwickelten sich die katholischen Schulen qualitativ und quantitativ gut, da sich die Neger dort zum Unterricht drängten, die Eltern freiwillig ihre Kinder schickten. 1907 hatte die Mission 1370 Schulkinder, 1921 26 Schulen mit 5419 Schülern, und die stete Aufwärtsentwicklung konnte durch mancherlei hemmende Umstände nicht aufgehalten werden.³⁵ In Bonthe wurde 1922 die neue St. Patrick's School eröffnet, zu der die Regierung 50% der Kosten getragen hatte, weil sie die Arbeit und die Erfolge der katholischen

³¹ E VIII 395.

³² B XX 282; 285; 287; 1902 ging die Leitung dieser Staatsschule bis zur Laisierung vorübergehend an die Brüder von Ploermel über (B XXII 717); durch die Laisierung fiel auch die bisherige staatliche Unterstützung fort.

³³ B XXXII 717. Der Gouverneur Ballay hatte Konakry dieses Privileg verliehen, auf das hin die Patres trotz der Laisierung Unterricht erteilten (B XXX 405; XXXII 506 s.).

³⁴ Als die Spiritaner nach Sierra-Leone kamen, bauten sie zuerst eine Kapelle, dann eine Knaben- und Mädchenschule, wovon die erstere nach einem Jahr schon 112 Schüler zählte (B IV 322; V 417).

³⁵ B VI 216, 888; Schwager II 91. In Free-Town war der dauernde Personalmangel 1913—1920 wegen schwerer Krankheitsfälle und der dadurch bedingte stete Personalwechsel sehr störend (B XXX 583).

Missionsschule wohl zu schätzen und zu würdigen wußte.³⁶ Gerade in qualitativer Hinsicht überragte hier die katholische Schule, in der strenge Zucht gehandhabt wurde, weit die protestantische. In Free-Town (1892) z. B. hielten die Schwestern immer den ersten Platz auf der Liste der sechzig von der Regierung unterstützten Schulen, während in Moyamba (1912) nach der Inspektion die Regierung der katholischen Schule den Preis zusprach und öffentlich ihr Lob verkündete.³⁷ Bei den jährlichen Prüfungen durch die Regierung, nach deren Ausgang der Geldzuschuß an die einzelnen Schulen bemessen wird, schnitt die Schule von Ascension-Town so gut ab, daß sie in drei Jahren (1920—22) zusammen 745 Sterling erhielt, während in Bonthe von neun katholischen Prüflingen sieben, von zehn protestantischen nur vier bestanden.³⁸ Anfangs stellten Tagesordnung und Unterrichtsgegenstand in den Schulen noch nicht so große Anforderungen wie später. Drei Unterrichtsstunden und vier Stunden Handarbeit täglich, dazu zweimal wöchentlich Zeichenunterricht genügte, während später neben Englisch besonders die Realfacher (Rechnen, Geometrie) weiter ausgebaut und vertieft wurden.³⁹ Die Notwendigkeit einer höheren Schule machte sich geltend. Schon 1909 arbeiteten die Missionare an der Verwirklichung dieses Planes, besonders da die Protestanten durch ihre großen und reichen Mittel sie hier weit überflügelt; 1922 konnte Msgr. O'Gorman endlich an die Errichtung einer Sekundärschule denken, die er in Free-Town an die St. Edward's School angliederte.⁴⁰ Wenn Sierra-Leone trotz der Gegenwart der heidnischen Geheimsekten, des Islam und des Protestantismus einen verhältnismäßig blühenden Stand der katholischen Mission aufzuweisen hat, dann hat es das vor allem der Schule zu verdanken, die in stiller, nachhaltiger Arbeit den Boden für den Samen des Gotteswortes vorbereitete. Die Krisis, die auch hier wie in den anderen englischen Gebieten der Spiritaner infolge der Regierungsforderungen (vergl. weiter unten Nigeria und Ostafrika) einsetzte, wird das Missionswerk vielleicht einige Zeit hemmen, ihm dann aber nur um so stärkere Kraft geben.

³⁶ Die Zahl der Schüler beträgt 150, B XXX 585.

³⁷ B X 405. Unregelmäßiger Schulbesuch oder schlechtes Betragen zogen unweigerlich die Entlassung nach sich. Der protestantische Inspektor Smith verurteilte offen die protestantische Erziehung und lobte die katholische. Die protestantischen Schulen waren zwar zahlreich, wurden aber ihrer Untauglichkeit wegen selbst von den Negern gering geschätzt (B XVI 308; XXVI 825).

³⁸ B XXX 587, 585.

³⁹ B XIII 737; XXVI 825.

⁴⁰ B XXV 307; XXX 583.

Was von Sierra-Leone gesagt wurde, gilt noch mehr für die Entwicklung und Bedeutung der Schule als Mittel der Glaubensverbreitung in Südnigeria. Kaum in Onitsha angelangt, wurde von den Spiritanern eine Schule gebaut und mit 10 Kindern eröffnet.⁴¹ Zwar überwog in den Anfangsjahren infolge der Schwierigkeiten und Hindernisse, die bei Kindern und Eltern zu überwinden waren, die Zahl der internen Schüler noch weit die der externen; bald aber änderte sich das Verhältnis: 1899 zählte die Schule von Aguleri nur noch vier interne Schüler; zudem konnte sich der ganze Schullbetrieb, bisher durch die Royal-Niger-Company stark gehemmt, nach deren Ablösung durch die Regierung freier entwickeln und entfallen. 1904 nahmen die Schulen der Mission den ersten Platz unter allen anderen ein, sowohl nach Schülerzahl als auch nach Erfolg.⁴² 1907 hatte sich die Zahl der Schulen und Schüler mehr als verdoppelt, und ein Jahr später zeigte die Regierung offen, wie hoch sie die katholische Schule einschätzte: in die Board of Education der Regierung wurden zwei Pater als beständige Mitglieder aufgenommen.⁴³

Die europäischen Kräfte genügten nicht mehr. Die Mission bildete einheimische Lehrer heran und richtete Außenschulen ein, um die Bevölkerung so weit als möglich zu erfassen und ihrem Verlangen entgegenkommen zu können. 1912 hatte Südnigeria bereits 46 Schulen, 38 Außenschulen und 6578 Schulkinder, 1917 war die Zahl der Schulen auf 287, die der Schulkinder auf 20000 gestiegen.⁴⁴ Für die Schulen der einzelnen Stationen wurden einheimische Inspektoren herangebildet, die das Ganze überwachen und jedes Jahr einmal mit einem Pater alle Schulen besuchen und prüfen.⁴⁵ Die Station Anua selbst hat z. B. allein zwölf schwarze Lehrer, die gegen 200 Schüler unterrichten, während das ganze Gebiet der Station in vier Bezirke mit je ungefähr 36 Stationen eingeteilt ist; jede dieser Stationen wird von einem „Headteacher“ geleitet, der wieder

⁴¹ B XIV 462.

⁴² B XX 318, 715; 16 Schulen mit 1200 Schülern (B XXII 785). Offen erkannte man in Onitsha die Superiorität der katholischen Schulen an, die protestantischen leerten sich zum Teil, als die katholischen eröffnet wurden.

⁴³ B XXV 357; 34 Schulen mit 3000 Schülern, B XXIV 144. Die Kinder in Onitsha zeichneten sich besonders durch ihren apostolischen Werbegelust aus und führten zahlreiche Familienangehörige zur Taufe (ebd. 152).

⁴⁴ B XXVI 862; XXIX 183; Anua allein, das 1914 gegründet wurde, hatte 1918 schon 91 Außenschulen mit 116 einheimischen Lehrern.

⁴⁵ B XXIX 513.

zehn bis fünfzehn Unterstationen mit ihren „Subteachers“ zu überwachen hat.⁴⁶

Eine Krisis drohte 1925 das ganze Missionsschulwesen zu schädigen, weil die Regierung forderte, daß jeder Lehrer seine offizielle staatliche Bestätigung habe, und die Anstellung und Bestätigung von seiten der Mission nicht mehr gelten ließ. Um aber die staatliche Prüfung zu bestehen, müssen eigens Normalschulen errichtet werden, die ihre Schüler vier Jahre lang darauf vorbereiten (Trainings Schools). Man arbeitete sofort daran, besonders da die Regierung 30—50 % der Kosten tragen will, war aber gezwungen, gegen 500 Schulen aus Mangel an staatlich geprüften Lehrern in einfache Katechistenschulen umzuwandeln.⁴⁷ Trotz all dieser Schwierigkeiten halte die Mission mit ihren Schulen weiterhin in wissenschaftlicher und missionarischer Hinsicht stets Erfolge zu verzeichnen. In den Prüfungen, die von der Regierung selbst geleitet und nach deren Ausgang die Staatszuschüsse bemessen werden, bestanden die katholischen Schulen fast durchweg mit den ersten Noten.⁴⁸ 1912 lobte der Gouverneur öffentlich die katholische Schule als die beste der Kolonie, ein Lob, das darin seine Bestätigung fand, daß ihre Schüler die einflußreichsten und besten Stellen, besonders an der Regierung, erhielten.⁴⁹

Schon 1904 hatte man die Notwendigkeit einer höheren Schule erkannt,⁵⁰ 1913 sollte die erste High School in Calabar eingeweiht werden. Ihr Bau kostete 1200 Pfund. Nach der offiziellen Besichtigung der Schule, die für 700 Schüler eingerichtet ist, nannte General Lugard sie die beste der Kolonie. Neben der englischen Sprache wird noch Latein und Französisch gelehrt.⁵¹

Unterrichtsplan und Unterrichtsstoff richten sich nach dem englischen Lehrplan. 1913 befanden sich in

⁴⁶ private Mitteilung von P. Kirchner C.S.Sp., 31. 5. 1929.

⁴⁷ Einerseits waren der Regierung zu viel Schulen im Land, andererseits sollte auch das Erziehungssystem verbessert werden (B XXXII 576); ähnlich auch die neuesten Bestrebungen in England Ostafrika; die Protestanten sind den Katholiken hier weit voraus, eine Reihe Kollegien wurden gegründet, um die erforderlichen, staatlich geprüften Lehrer zu bilden; Calabar allein hat deren schon 23 (B XXXII, 557).

⁴⁸ Calabar gewann 1906 500 Pfund Sterling und öffentliches Lob, 1908 zeichnete sich Onitsha vor der protestantischen und staatlichen Schule aus, behauptete selbst im Sport den ersten Platz und gewann den von sechs Schulen heiß umstrittenen silbernen Schild (B XXIV 11, XXV 362).

⁴⁹ B XXVI 861.

⁵⁰ Schwager II 105.

⁵¹ Die Hälfte der Baukosten hatte P. Sinner C.S.Sp. in Österreich gesammelt (B XXVII 203).

Ogboli gegen 600 Schüler, eine erlesene Schar aus mehr als 30 Dörfern, Prinzen und Adelige, die Söhne großer und kleiner Herrscher. Nach der Vorschrift des Code of Education „erhalten sie eine ebenso tiefe wie umfassende intellektuelle Bildung, vom ABC angefangen bis zur Bildhauerkunst, Stenographie, Algebra und Geometrie.“ Wie im Mittelalter gehen Belehrung und Erziehung Hand in Hand. Dazu wurde 1911 noch ein lateinischer und französischer Kursus in das System eingebaut und „um nicht rückständig zu bleiben, vor allem aber in der Hoffnung, daß dieser Kursus den Keim eines Kleinen Seminars bilden könne, haben wir ihn auch in unserer Schule eingeführt.“⁵² Zwar sind, wie der Jahresbericht von 1926 in seinen „Desiderata“ sagt, gerade der Schule wegen unbedingt Schulbrüder und Schulschwester nötig, da die wenigen Missionare (1929: 23 Patres und 9 Weltpriester) die Arbeit nicht mehr allein bewältigen können.⁵³ Die großen Erfolge, 1929 rund 84500 Katholiken, 114000 Katechumenen, 570 Schulen und 38000 Schulkinder, hat Nigeria vor allem seiner Schule zu verdanken.

Wenig zahlreiche und ausführliche Berichte liegen aus der erst zehn Jahre von den Spiritanern verwalteten Kamerunmission vor. Daß das Schulwesen hier vorläufig nicht so auf der Höhe steht wie z. B. in Nigeria, erklärt sich schon daraus, daß die Missionare ihre ganze Kraft auf die Bewältigung des Massenandrangs der Stämme zur Kirche durch Errichten und Überwachen zahlreicher Katechistenposten und Katechismusschulen verwenden müssen, also mehr den religiösen als wissenschaftlichen Charakter in den vielen Außenschulen zu betonen gezwungen sind. Vor dem Krieg hatten die Pallottiner gut vorgearbeitet,⁵⁴ die Spiritaner nahmen den Betrieb mit der durch den Regierungswechsel nötigen Änderung, so gut es ihre beschränkten Kräfte erlaubten, wieder auf. 1926 berichtet die Station Duala, daß ihre Schule gut besucht und in ihrem Unterricht sehr wohl der offiziellen Schule gleich stehe, daß man aber bei den staatlichen Prüfungen und Inspektionen offen eine wenig freundliche Haltung der Mission gegenüber zeige.⁵⁵ Akono zählte über 700 Schüler, von denen die besten sich

⁵² B XXVI 872, 877.

⁵³ B XXXII 580, „Négliger l'éducation en Nigéria c'est perdre toute notre influence catholique et dans peu d'années.“

⁵⁴ Skolaster, Die Pallottiner in Kamerun 247. Die Unterrichtszeit schwankte zwischen 15 und 20 Wochenstunden, die Stationschulen waren fünfklassig, in allen Schulen wurde deutsch gelehrt (Schmidlin, Die Mission in den deutschen Schutzgebieten 83 f.).

⁵⁵ Störend war besonders der Mangel an staatlich anerkanntem Lehrpersonal (B XXX 632, XXXII 656).

durch Lateinstudium auf den Eintritt ins Seminar vorbereiteten, während die Schulen von Yaounde zwar sehr starken Zulauf haben, den Missionaren es aber zugleich unmöglich ist, ihnen die erforderliche Sorgfalt angedeihen zu lassen.⁵⁶ Es ist sicher, daß der stets rührige und eifrige Apost. Vikar, Msgr. Vogt, mit allen Kräften arbeitet, die katholischen Schulen seines Bezirkes auf einen Stand zu bringen, der sie befähigt, die Konkurrenz der staatlichen und protestantischen Schulen auszuhalten und zugleich durch Unterrichtsplan und Unterrichtsstoff der Bekehrung der Heiden die besten Dienste zu leisten.

In Gabun hatte man von Anfang an die unbedingte Notwendigkeit und große Bedeutung der Schule für die Missionierung des Landes erkannt. Nicht so sehr als intellektuell-wissenschaftliches Bildungsmittel für die Bevölkerung, sondern vielmehr als geistig-sittliches Erziehungsinstitut, das nur der Bekehrungsarbeit dienen sollte. „Das Hauptziel der Mission bei diesem Werk ist die christliche und soziale Zivilisation des Landes, die besonderen Ziele, die sie damit verfolgt, die Heranbildung eines einheimischen Klerus, die Erziehung von Katechisten, christlichen Familienvätern und guten Arbeitern in den nützlichsten Handwerken des Landes.“⁵⁷ Mit diesen Worten sprach P. Le Berre klar aus, daß die Schule nur als Mittel der Missionierung in Frage käme. Daraus erklärt sich auch die Tatsache, daß in Gabun bisher die internen Schütler mit ihrer geschlossenen Erziehung weitaus die Mehrzahl bildeten und sich erst in jüngster Zeit das Verhältnis etwas änderte.

P. Bessieux eröffnete bei seiner Ankunft eine Schule, hatte aber anfangs mit solchen Hindernissen und Schwierigkeiten zu kämpfen, daß er sich nur noch auf die direkte Missionsarbeit verlegen und die Schule bis zur Ankunft von Schulbrüdern aufgeben wollte.⁵⁸ Msgr. Kobès betonte aber stark die

⁵⁶ „Deswegen stehe unsere Erfolge weit hinter den protestantischen zurück“ (ebd. 651). Gerade durch ihre guten Schulen haben die Protestanten großen Einfluß, eine Tatsache, die um so bedauerlicher ist, als der Kameruner sehr intelligent und fornbegierig ist, andererseits die Missionare trotz ihres Besten Willens infolge der beschränkten Mittel, des wenigen Personals und der Überlastung durch den direkten Katechumenatsbetrieb nur langsam sich emporarbeiten können (ebd. 659).

⁵⁷ B II 485; damit ist als letzter Zweck der Missionsschule in Gabun das soziale Missionsziel angegeben, ohne dadurch die individuelle Bekehrung als ersten Zweck auszuschalten.

⁵⁸ Unbeständigkeit der Kinder, die infolge ihres freien Lebens kamen und gingen, wenn sie wollten, Widerstand von Hauptlingen und Eltern, die ihre Kinder nach Belieben zurückhielten (Briefe vom 12. 3. 1845 und 11. 3. 1850 an P. Libermann und vom 8. 8. 1846 an P. Gravières, MS.A.SSp.).

große Bedeutung der Schulen und drang darauf, mit aller Kraft und Energie das Versäumte nachzuholen. „Man kann nie genug auf die Bedeutung dieses Werkes hinweisen. Es ist das Hauptziel unseres Berufes und unserer Mission.“ So nur könne man vor allem den einheimischen Klerus heranziehen. „Halten Sie daran fest und errichten Sie überall, wo Sie können, und mit allen nur möglichen Mitteln Schulen.“⁵⁹ Trotz der großen Schwierigkeiten blieben die Missionare diesem Wunsch und Befehl treu: mochte der Freiheitsdrang der Kinder anfangs auch noch so groß sein und mehr als einmal die Klassenräume leeren, mochten die Eltern sich feindlich oder gleichgültig zur Schule stellen, man wußte, daß die Zukunft der Mission bei den Kindern lag, daß die Schulkinder starke, erfolgreiche Propaganda in ihren Familien machten, daß besonders die in den Missionsschulen erzogenen Söhne der Hauptlinge und Vornehmen die besten Wegbereiter für das Christentum waren, und deshalb arbeitete man unentwegt in und mit der Schule weiter.⁶⁰

Msgr. Adam regelte auf der Synode von Libreville (31. Mai bis 2. Juni 1901) die Schulfrage. 1. Das Recht der Schulgründung wird dem Apostolischen Vikar eingeräumt. 2. Um in etwa die Kosten zu verringern, sollen die in der Nähe wohnenden Schüler nur als Externe die Schule besuchen und von Eltern, die es leisten können, soll man eine kleine Entschädigung verlangen. 3. Die Tagesordnung in den einzelnen Schulen bedarf der Bestätigung des Apost. Vikars. 4. Der Unterrichtsstoff umfaßt Lesen und Schreiben auf französisch und in der Landessprache, Rechnen und Geographie des Landes. 5. Handarbeit gehört zum täglichen Programm, wenigstens für die internen Schüler. 6. Vorzüglich soll man getaufte Kinder in die Schulen aufnehmen. 7. Aufnahme und Entlassung der Kinder steht, abgesehen von besonderen Fällen, dem Superior der Station zu. 8. Länger als bis zum sechzehnten Lebensjahr soll man die Kinder nicht in der Schule behalten, außer es zeige einer ernsten Beruf zum Priester, Katechisten oder Lehrer. 9. Soweit als möglich soll man Kinder desselben Dorfes wählen, um so für die Zukunft einen guten, christlichen Kern zu bilden.⁶¹

⁵⁹ Brief an P. Lossodat, 17. 7. 1852, MS.A.SSp. Man solle nicht nur Kinder aufnehmen, die Priester werden wollten, sondern auch andere, selbst wenn man sie zu nähren, zu kleiden und zu beherbergen habe, die Erziehung solle christlich und sozial sein, d.h. man müsse ihnen ihre Landesgewohnheiten lassen und dürfe keine falsche Zivilisation aufpropfen.

⁶⁰ B XI 406, XII 769.

⁶¹ Ordonnances de Msgr. Adam 1901, chap. XVI 67.

Die Entwicklung der Schule schritt in diesem Sinn weiter. Drei Arten wurden gewöhnlich unterschieden: die Primärschule, die Handwerkschule und das Seminar, das wieder in ein Kleines und Großes sich teilte. Von Libreville wurde 1894 das Kleine Seminar nach Bengas verlegt, eine Ecole secondaire française blieb zurück, die für die strebsameren und intelligenteren Schüler, die sich auf den Dienst in der Verwaltung, im Handel oder bei der Marine vorbereiten wollten, bestimmt war.⁶² 1926 überwog in Libreville die Zahl der externen Schüler weit die der internen, die staatlichen und protestantischen Schulen waren wegen der Hungersnot geschlossen worden und kamen gegen die Missionsschule nicht auf, während auf anderen Stationen (Ngunie, Fernan-Vaz) neben den externen Schülern die Zahl der internen noch sehr groß ist.⁶³

Von Anfang an war in den Unterrichtsplan eine europäische Sprache, die französische, aufgenommen worden. 1857 wurde in Libreville neben Schreiben, Lesen und Rechnen noch Geographie, biblische Geschichte und Kirchengeschichte gegeben, in Fernan-Vaz hingegen beschränkte man sich neben Rechnen auf etwas Lesen und Schreiben (französisch) und legte das Hauptgewicht auf den Religionsunterricht.⁶⁴ Außer der französischen Sprache wurde gewöhnlich auch die einheimische und der Gesang gepflegt und tägliche Handarbeit als wichtiges Erziehungsmittel in den Plan eingebaut.⁶⁵ Der Stundenplan in Libreville sah täglich fünf bis sechs Klassenstunden vor (8–11½ Uhr und 2–4½ Uhr); man vermied viele und lange Stunden, weil die schwarzen Kinder „übrigens nicht fähig sind, lange, fortgesetzte Klassenstunden auszuhalten wie in Europa“. Die neueste Statistik weist 33 Schulen mit 2214 Schulkindern auf, was nur eine Stufe des langsamen, dauernden Aufschwungs darstellt, den seit 1809 die Statistik bestätigt.⁶⁶

2. Die Schule in den Kongo- und Angolamissionen

„Après la chapelle, nous pensions à l'école,“ schrieb P. Jauny nach der Gründung von Loango (Franz. Kongo) in

⁶² B XVII 354. Die Normalschule überflügelte weit die staatliche und protestantische, (B XXX 655).

⁶³ Die Lehrer der Loianschule schickten die eigenen Kinder in die der Mission. Die internen Schüler, deren Zahl 82 (250 Externe) betrug, zahlen monatlich 15 fr. und müssen sich selbst kleiden (B XXXII 747).

⁶⁴ B I 80, XV 514.

⁶⁵ B XXV 423, XXVIII 196. Die Handarbeit galt als das „élément moralisateur par excellence.“

⁶⁶ 1899 970, 1901 1761, 1926 2244 Schüler.

seinem Bericht, ein deutliches Zeichen, wie hoch die Patres die Schule schätzten, die sie sofort mit 50 Kindern eröffnen konnten, und ebenso hatte man kaum die ersten Gebäulichkeiten der Station Mayumba fertig, als man auch schon etwa 60 Kinder sammelte und den Schulbetrieb begann.⁶⁷ Msgr. Carrie erließ bald genaue Bestimmungen, um den guten Gang der Schule, deren große Bedeutung er sehr stark betonte, in seinem Gebiet zu sichern. Er ging vor allem von dem Gedanken aus, einen guten einheimischen Klerus und brauchbare Katechisten und Lehrer sich zu schaffen und betonte darum sehr die stete Auswahl der besten und geeignetsten Schüler. Zahlreiche Schulen solle man auf den Nebenposten gründen, die besten Schüler dann auswählen und auf die Hauptstationen schicken, wo sie einen Unterricht „plus soigné et plus relevé“ erhalten sollten. Aus diesen Kindern sollen dann je nach Anlage und Neigung die zukünftigen Priester, Katechisten und Lehrer gewählt und besonders ausgebildet, unbarmherzig dagegen die unbegabten und sittlich untauglichen Schüler ausgeschaltet werden.⁶⁸ In einem Rundschreiben (1897) an seine Missionare „Sur quelques modifications apportées à la direction des oeuvres d'enfants dans la Mission“ (MS.A.SSp.) will er den ganzen Schulbetrieb auf eine rationellere und praktischere Grundlage gebracht wissen. Die Kasse der Mission erlaube nicht, alle Kinder als interne Schüler aufzunehmen, eine Wahl sei also zu treffen. Nur solche, die Priester, Katechisten oder Lehrer werden und so direkt der Mission dienen wollten, sollten noch weiter in den Primärschulen unterrichtet, die übrigen aber dem Ackerbau und Handwerk durch die Handwerkschulen zugeführt werden und eine gediegene christliche Erziehung erhalten. Um dies zu gewährleisten, stellte Msgr. Carrie eine eigene Tagesordnung für die Handwerkschüler auf, deren Ausbildung drei Jahre dauern sollte. Diese ganze Systemänderung und Auswahl solle man aber nicht hastig und überstürzt, sondern allmählich herbeiführen.⁶⁹

Dieser Anregung von Msgr. Carrie folgte die praktische Durchführung. In Loango und Mayumba wurde die Schule in eine école primaire et école professionnelle geteilt, erstere für die zukünftigen einheimischen Helfer, letztere für die übrigen, die in ihrem Handwerk theoretisch und praktisch aus-

⁶⁷ B XIII 871, XV 573.

⁶⁸ Carrie, Rapport à Msgr. Le Roy, MS.A.SSp.

⁶⁹ Aufstehen, Morgengebet, Handarbeit, Frühstück wie die übrigen Kinder, bis 10 Uhr Arbeit, Baden, 10³⁰–11⁴⁰ Uhr Katechismusunterricht, Mittagessen, Erholung, 1³⁰ Uhr Gesang, Arbeit bis 6 Uhr, dann wie die übrigen Katechese, Abendessen, Erholung, Abendgebet, Nachruhe (B XIX 404).

gebildet wurden, vor allem aber eine sittlich-religiöse Bildung erhielten.⁷⁰ 1900 führte Sette-Cama die verschiedenen Schulen ein: die Vorbereitungskurse, die von allen Kindern besucht wurden, bis die Hauptwahrheiten des Katechismus gelernt waren und ihre Aufteilung stattfand entweder zu den Schülern der Primär- oder der Handwerkschule.⁷¹ Waren die Kinder nach drei bis vier Jahren genug ausgebildet, so wurden sie wieder in ihre Heimat entlassen und neue rückten an ihre Stelle. Allmählich entstanden, da die einheimischen Hilfskräfte systematisch durch dies Auswahlssystem herangebildet wurden, Schulen in den einzelnen Nebenposten und Dörfern, die von schwarzen Lehrern und Katechisten geleitet wurden und einen verminderten Arbeitsplan hatten.⁷² Bisher waren die Kinder meist als interne Schüler aufgenommen worden. 1926 suchte man auf Wunsch des Generalkapitels mehr das Externat einzuführen, hatte aber wenig Erfolg damit, da die Bevölkerung sehr zerstreut wohnt.⁷³ Das Erziehungs- und Schulsystem, das Msgr. Carrie einführte, ist in Loango immer noch in Kraft, nicht zum Schaden der Mission, die so durch ein stark ethisch betontes Erziehungsprogramm christliche Sitte und Lebensart den heidnischen, zum „Dolcefarniente“ neigenden Herzen der Schwarzen einflößen will.

Wie in Loango ist auch in Brazzaville und Ubanghi-Schari der ganze Schulbetrieb auf die Heranbildung sittlich und religiös hochstehender Christen zugeschnitten. Man legte großen Wert auf die Gründung von Schulen und die Erfassung der Jugend durch sie,⁷⁴ betonte aber, ähnlich wie in Loango, mehr die erzieherische und religiöse als die wissenschaftliche Seite. Und das mit vollem Recht, da man es bei diesen Menschenfressern und wilden Stämmen mit einem Missionsobjekt zu tun hatte, das zuerst sittlich umgebildet und veredelt

⁷⁰ Nur noch in der Primärschule wurde Französisch gelernt, die Handwerkschüler hatten morgens eine Stunde und zehn Minuten, abends vierzig Minuten Unterricht, sie lernten nur noch in ihrer Landessprache (Fiole) Lesen, Schreiben und Rechnen (B XIX 404, 406).

⁷¹ B XX 111, Sette-Cama zählte 50 Primär- und 30 Handwerkschüler.

⁷² Lesen, Schreiben und Rechnen erschöpften das ganze Programm. „Ce sont plutôt des centres d'évangélisation que des écoles proprement dites“ (B XXIV 260). 1904 hatte Loango ein Seminar, ein Bräudernoviziat, sechs Missionschulen mit 503 und 53 Dorfschulen mit 1986 Schülern, 12 Ackerbau- und 6 Handwerkschulen (XXIII 112).

⁷³ B XXXII

⁷⁴ 1907:1400 Schulkinder für beide Gebiete; Brazzaville zählte 1910 1000, 1919 1700, 1922 6183 Schulkinder, während Ubanghi-Schari 1928 1143 Schüler hatte.

werden mußte. Die Station Linzolo hatte 1890 zwei Schulgruppen: die Schüler der Primärschule in drei Abteilungen, deren Tageszeit in Studium und Arbeit geteilt war wie in Loango, und die der Ackerbauschule, die ohne weitere Schulbildung nur Katechese hatten.⁷⁵ Zu den Stationsschulen mit Lesen, Schreiben, Rechnen und französischen Sprachübungen in ihrem Plan kamen bald die Außenschulen, die als Hauptgegenstand den Katechismus auf ihrem Programm hatten: die Schüler selbst sind ihrer Zahl nach meist gleichmäßig auf interne und externe verteilt.⁷⁶ In neuerer Zeit wurde dieses System in etwa geändert. „Infolge des neuen Geisteszustandes, der sich bei den Schwarzen durch einen gewissen Lerndurst äußert... und infolge der Menge protestantischer, strategisch gut verteilter Schulen, drängt sich uns der Schulunterricht als Mittel der Glaubensverbreitung auf. Wir verwenden deshalb jetzt auf unsere Schulen eine ganz besondere Sorgfalt.“ Da man sich der Neuregelung des Privatunterrichtes in Franz-Aquatorialafrika angeschlossen, wurde z. B. die Schule in Linzolo offiziell anerkannt und unterstützt.⁷⁷ Die Mission zeigt auch hier, daß sie sich den gegebenen Umständen und Verhältnissen anzupassen weiß, wenn es gilt, ihr Hauptziel, die Bekehrung der Heiden, zu erreichen.

In den schon mehrfach erwähnten „Instructions aux Missionnaires“ wurde die ganze Schulfrage für Nordkatanga geregelt. Am 26. Mai 1906 kam eine Vereinbarung zwischen Rom und dem belgischen Kongostaat zustande, die eine Zusammenarbeit von Staat und Mission im Interesse der Schule darstellt.⁷⁸ Dementsprechend beschloß man auf der Versammlung der Missionsobern des belgischen Kongogebietes, überall soweit als möglich Schulen zu gründen und sie in drei Abteilungen zu gliedern: in die Unterstufe mit Lesen, Schreiben und Rechnen in der einheimischen Sprache, in die Mittelstufe mit dem Programm der Unterstufe, dazu Geographie und die Anfangsgründe der französischen Sprache, in die Oberstufe mit dem Programm

⁷⁵ B XV 585.

⁷⁶ B XXX 814 ss, XXXII 866 s.

⁷⁷ B XXX 825.

⁷⁸ Der Staat verpflichtet sich, jeder Missionsniederlassung wenigstens 100 ha Ackerland zu geben unter der Bedingung, 1. daß diese Niederlassung eine Primär- und Handwerkschule errichte, 2. daß das Studienprogramm dem Generalgouverneur unterliege und der Lehrstoff nach gemeinsamer Vereinbarung bestimmt werde, 3. daß dies Programm außer dem Primärunterrichte eine Ackerbau-, Forstwirtschaft- und Handwerkschule umfasse, jedoch brauchen nicht alle diese Einzeldisziplinen auf einer Station gegeben zu werden, 4. daß die belgische Sprache ein wesentlicher Teil des Programms bilde. (Instructions aux Missionnaires, chap. VIII 34 s.)

der Mittelstufe und französischer Lektüre, Grammatik und Orthographie, Geschichte und Arithmetik.⁷⁹ Die Inspektion dieser Schulen steht dem Generalgouverneur oder dem von ihm bestimmten Delegierten zu, erstreckt sich aber nur auf die hygienischen und sanitären Verhältnisse.⁸⁰ Außer diesen eben genannten Schulen beschlossen die Missionsobern noch in jedem Gebiet eine Zentralschule zur Ausbildung von Lehrern und Regierungsbeamten (école d'instituteurs et comptables) zu gründen. Der Studienplan dieser Schulen sei von jedem Missionsobern selbst zu bestimmen, soll aber stets einen praktischen Buchführungskursus umfassen.⁸¹

Diese verschiedenen Bestimmungen suchte man, soweit die Verhältnisse und Mittel es erlauben, in Nordkatanga praktisch durchzuführen. Im Mai 1912 gründete man eine Zentralschule in Lubunda, wo man die intellektuell und moralisch hochstehenden Schüler von Kindu und Kongolo sammelte und so nach den oben gegebenen Normen 42 Schüler weiter ausbildete.⁸² Dazu kamen zwei Abteilungen Schulkinder, deren Zahl 82 betrug, während Kindu 20 interne und 150 externe Schüler hatte. Kongolo besaß 1916 acht Außenschulen, die als Primärschulen 282 Schüler unterrichteten und auf die Taufe vorbereiteten und spätere Angestellte in der Mission oder bei der Verwaltung heranbildeten.⁸³ 1925 wurde auch im Direktorium der Mission die Schulfrage in Anlehnung und gemäß den Instructions geordnet. Alle Sorgfalt sollen die Missionare auf die Schulbildung verwenden, Lesen, Schreiben, Rechnen, Gesang usw. pflegen, die besseren Schüler auf die höheren Unterrichtsklassen vorbereiten, die einzelnen Schulpläne und Schulordnungen jeweils mit dem Apost. Präfekten regeln.⁸⁴

Auch in den portugiesischen Missionsgebieten der Spiritaner stellt die Missionschule ein wichtiges und stark betontes Mittel der Heidenbekehrung dar. Trotz der dauernden Schwierigkeiten, die der Mission bis in die jüngste Zeit hinein

⁷⁹ Ebd. 35. Jährlich sollen die Missionare im Januar Zahl, Fortschritt und Betragen der einzelnen Schüler den Obern melden.

⁸⁰ Einerseits müsse der Missionar fordern, daß seine Rechte von der Inspektion unangestastet blieben, andererseits aber solle er sorgen, daß seine Schule in jeder Beziehung den gestellten Anforderungen entspreche (ebd. 36).

⁸¹ Junge Leute sollten ausgebildet werden, die als Unterhändler zwischen den Agenten der Kolonie und den einheimischen Häuptlingen dienen sollen (ebd. 36 s.).

⁸² B XXVII 127; während des Krieges wurde diese Zentralschule wieder aufgelöst (B XXVIII 381 s.).

⁸³ B XXVIII 382, 384, 387.

⁸⁴ Directoire du Katanga-Nord, M.S.A.S.Sp. Die begabteren Schüler solle man auch zum Dienst am Altar heranbilden.

von der portugiesischen Regierung und selbst manchmal von dem Inhaber des Bischofsitzes von Luanda gemacht wurden, hielt man an der Schule fest und suchte sie so gut als möglich auszubauen.⁸⁵ In Luanda begann man 1871 das Missionswerk mit der Errichtung einer in drei Abteilungen gegliederten Schule und gab das Werk auch nicht auf, als die Zauberei das Volk gegen die Missionare und deren Schule aufgehetzt hatten.⁸⁶ 1887 hatte man die zwei bekannten Kategorien: Schüler der Primär- und Schüler der Ackerbau- und Handwerkschule, während die Station Malange in Luanda 1900 die internen Zöglinge von den externen Primärschülern, diese wieder von den externen Handwerkschülern getrennt hatte.⁸⁷ In neuerer Zeit 1926 überwiegen dort bei weitem die externen Schüler über 200, die sich durch Regelmäßigkeit, Fleiß und Erfolg auszeichnen.⁸⁸ Was von Landana und Lunda gilt, trifft auch für Cubango-Angola und Kuanene zu. Von Anfang an Betonung und Ausbau der Schulen trotz der Schwierigkeiten von seiten der Kinder, Eltern und der Regierung, vor allem aber systematischer Ausbau der Außenschulen, da man so weit als möglich den Internatsbetrieb durch das Externat zu ersetzen suchte.⁸⁹ Wenn man auch, ähnlich wie in den französischen Kongomissionen, sehr stark die Katechese in den Vordergrund stellte, so war doch die Schule als solche meist auf ein relativ hohes Niveau gebracht: an den 36 Außenschulen Huambos z. B. haben 31 Lehrer das staatliche Lehrerdiplom, die Schulen sind daher offiziell anerkannt und haben großen Einfluß; ebenso wurde 1922 die Schule von Munyino offiziell bestätigt, infolgedessen sie auch staatliche Zuschüsse erhält.⁹⁰

Der Klostersturm in Portugal und die Trennung von Kirche und Staat drohten auch die Schulen der Mission zu vernichten. Dank dem Takt und der Klugheit der Missionare aber schwanden die Schwierigkeiten und Feindseligkeiten gegen die Patres

⁸⁵ Rath, Arbeitsfelder der Missionare vom Hl. Geist, E XXX 319 ff.

⁸⁶ Für Mulatten-, freie Neger- und Sklavenkinder (B X 158, XIII 819).

⁸⁷ Die Handwerkschüler erhielten für ihre Arbeit einen kleinen Lohn, um sich später einen christlichen Hausstand gründen zu können (B XIV 510). Alle hatten jeden Tag eine Stunde Katechese und lernten Lesen und Schreiben (B XX 559, XXI 735).

⁸⁸ B XXXII 898. Jährlich zeichnen sich gegen 20 in den öffentlichen Prüfungen aus.

⁸⁹ B XVII 637, XXIV 143, XXX 905, XXXI 48, 56; Cimbabasiens z. B. hatte 1901 1900 externe und 497 interne Schulkinder, 1915 10814 fast nur externe Schüler (B XX 250, XXVIII 497).

⁹⁰ B XXX 905, XXXI 56.

und ihr Friedenswerk allmählich.⁹¹ 1915 ordnete Msgr. Keeling den Außendienst in den Schulen und teilte die dort Schulen in verschiedene Gruppen ein, die je einem Pater unterstanden, der den Unterricht zu überwachen, vor allem aber auf die Katechesen besondere Sorgfalt zu verwenden hatte.⁹² Der Lehrplan umfaßte gewöhnlich Lesen, Schreiben, Rechnen, Portugiesisch und für die besseren Schüler noch Geographie und Geschichte; die Klassenstunden dauerten von morgens 10 bis 12⁰⁰ Uhr und nachmittags von 1⁰⁰ bis 1 Uhr, die übrige Zeit war mit Handarbeit ausgefüllt.⁹³ In Luanda beschloßen 1901 die Missionare, daß das Programm der Primärschule folgende Fächer umfasse: Lesen, Schreiben, biblische Geschichte, Katechismus und die vier Rechenarten.⁹⁴ während man in der neueren Zeit (1923) das Studienprogramm nach dem offiziellen Plan eingerichtet hat.⁹⁵ Die guten Erfolge, die von den Schülern der Missionsschulen errungen werden, zeigen den hohen Stand des Unterrichts.⁹⁶ 65627 Schüler in 205 Schulen weisen die portugiesischen Missionare der Spiritaner nach der Statistik von 1928 auf, die reife Frucht all der vielen Mühen und Arbeiten der wackeren Missionare.

3. Die Schule in den Süd- und Ostafrikamissionen

Als Anfang 1921 die deutsche Provinz der Spiritaner das harte und schwierige Gebiet in Südafrika, die Präfektur Keuron

⁹¹ Notes et Documents 113, B XXXII 189, f. 6b. Arbeitsfelder der Missionare vom Hl. Geist, E XXX 352 ff. Eine kurze Übersicht dieser Kämpfe mag lehrreich sein, 1910 Revolution und Vertreibung der Religiösen in Portugal, 1913 Trennung von Kirche und Staat in den Kolonien, die Missionare fremder Missionen durften bleiben infolge des Gesetzes über die Kultfreiheit, 1914 18. Internationales Verbot der kirchenfeindlichen Politik, die Mission erhielt von der Zuschüsse, 1919 unter gewissen Bedingungen aus nicht angenommen werden; werden die Missionare unter der Flagge „Zivilisatorische Missionen“ offiziell anerkannt, 1920 die portugiesischen Missionare erhalten Zuschüsse, 1922 Recht der Neugründungen, Freiverwaltung staatliche Zuschüsse zugesandt (B XXXI 81).

⁹² Directorio das missões, 85 ss.

⁹³ So 1887 in Landana, 1892 kam für fortgeschrittenere Schulen noch Französisch dazu (B XIV 510, XV 611).

⁹⁴ B XXI 272. Dazu müssen die Kinder die Gebete und den kurzgefaßten Katechismus auf portugiesisch oder in der Landessprache anwendig können.

⁹⁵ Portugiesisch, Lesen, Schreiben, Rechnen, portugiesische Geschichte (B XXXI 923).

⁹⁶ Jährlich bestehen z. B. von Bathundo viele Schüler die öffentlichen Prüfungen, eine ganze Reihe sogar mit dem Praktikum (B XXXI 11). Ähnlich in Malange (B XXXII 898).

stad übernahm, fanden die Patres drei katholische Schulen vor, zwei für weiße und eine für schwarze Kinder, die von Notre-Dame-Schwestern (Nampur) geleitet wurden. Msgr. Klerlein bemühte sich sofort um neue Schwestern: 1926 kamen die ersten Dominikanerinnen von Oakford an und eröffneten noch im selben Jahr die Kapellenschule von Ladybrand, im folgenden die von Harrismith, die Msgr. Klerlein mit Hilfe seines Bankkommandos hatte errichten lassen, nachdem er in langen und schwierigen Verhandlungen dem Chief organizing Inspector for Native schools die Erlaubnis dazu abgerungen hatte.⁹⁵ In den Studienplan, der dem staatlichen angepaßt ist,⁹⁶ sind Katechismus, biblische Geschichte, Gebet vor und nach dem Unterricht selbstverständlich aufgenommen. Die Sprache ist im allgemeinen die englische, Religion wird für die Schwarzen in Sesuto, für die Mischlinge in Afrikaans gegeben. Zudem hatte man sich schwarze Lehrer aus den Lehrerschulen von Mariannhill und Roma kommen lassen und erstrebt vor allem bei diesen schwarzen Helfern die Vertiefung der Lehrerpersönlichkeit.⁹⁷ 1926 wurde in Kroonstad noch eine Katechistschule für die ganze Präfektur eröffnet, und an die Primärschule für die Schwarzen eine Handarbeitschule für die Negermädchen angegliedert.⁹⁸

Trotz der großen und dauernden Hemmungen von seiten der vielen protestantischen Sektenkirchen und der schwarzen protestantischen Lehrer, wie auch durch das Bestreben der Regierung, Einheitsschulen zu errichten und die anderen zu unterdrücken, schreitet die Schule in der jungen Präfektur zwar langsam voran, erfüllt aber voll und ganz ihre Aufgabe im Dienst der Heidenbekehrung. Entmutigt lassen sich die Missionare nicht, und verhältnismäßig schöne Erfolge in den wenigen Jahren zeigen, wie nachhaltig und unentwegt der unermüdete und seeleneifrige Apost. Präfekt Msgr. Klerlein mit seinem Personal gearbeitet hat.⁹⁹

⁹⁵ B XXXIII 361 s; 1926 zählte die Schule in Kroonstad 303, in Ladybrand 40, in Harrismith 140, in Winburg, wo ein schwarzer Lehrer sofort mitwirkte, 40 Kinder.

⁹⁶ Die Staatsschulen gliedern sich in Elementary-Schools, die in die Primary-Schools (die sechs ersten Volksschuljahre) und die Higher Primary-Schools (die drei letzten Volksschuljahre) unterschieden werden, und in die Secondary-Schools, dazu noch die Lehrer- und Gewerbeschulen (B XXX 36).

⁹⁷ Winterle, Unsere Schulen, F XXVII 139 f.

⁹⁸ B XXXIII 363.

⁹⁹ Boenisch, Der gegenwärtige Stand in der Eingeborenen-Schule in der Oranje-Freistaat-Provinz, F XXX 36 ff.

¹⁰⁰ Kroonstad zählt jetzt außer den Schulen in der Stadt und in der Siedlung noch vier Außenschulen mit zusammen 710 Schülern, F XXX 245.

Vor allem sucht Msgr. Klerlein die Freiheit seiner Schulen vom Staat zu erlangen, nicht ganz ohne Erfolg, obwohl die Lage in dieser Hinsicht sehr unsicher ist, da alles von der jeweiligen günstigen oder weniger günstigen Einstellung des verantwortlichen höchsten Beamten abhängt.¹⁰³ Zu diesem Zweck tagte eine Konferenz verschiedener südafrikanischer Missionsobern am 18. Januar 1928 in Kroonstad, um der Regierung auf deren Verlangen die Beschwerden wegen der Beugung und Beeinträchtigung der katholischen Schulen, die man von der Synode von Kimberley aus an die Regierung gerichtet hatte, mit Beweisen zu belegen.¹⁰⁴ Im November (11.—16.) desselben Jahres folgte eine neue Bischofskonferenz in Ladybrand, in der zusammen mit Vertretern der Regierung Erziehungs-, Schul- und Arbeitsfragen in der Eingeborenen- und Seelsorge besprochen wurden. Eine bestimmte Antwort der Regierung und somit endgültige Regelung ist noch nicht gegeben.¹⁰⁵

Große Bedeutung hatte die Schule in den Ostafrikagebietern der Spiritaner und auch heute noch bildet sie dort ein stark im Vordergrund des Interesses von Mission und Siedlung stehendes Objekt. Kurz nach der Gründung der Mission wurden in Sansibar drei verschiedene Schulen eröffnet: eine für indische, eine für arabische und eine für losgekaufte Knaben der Mission, auf die man die ganze Hoffnung für die Zukunft der Mission gebaut hatte.¹⁰⁶ Bald bestand nur noch diese Internatalschule, die Kinder erhielten Primärunterricht (getrennt für Knaben und Mädchen) und, wenn sie älter waren, Ausbildung in den Werkstätten oder Handarbeitsräumen der Schwestern.¹⁰⁷ Die Schule war als eines der wichtigsten Mittel, die Heidenbekehrung gründlich zu erreichen, erkannt worden, und man scheute trotz der vielen Hindernisse, die hier fühlbar wie in den übrigen afrikanischen Missionen die Arbeit der Missionare äußerst erschwerten, keine Mühen und Anstrengungen, um die

¹⁰³ Campagne Apostolique 1926/27, 3.

¹⁰⁴ B XXXIII 549, Teilnehmer waren: Msgr. O'Leary O.M.I., Msgr. Meising O.M.I., Msgr. Demond S.C.L. und Msgr. Klerlein C.S.Sp.

¹⁰⁵ B XXXIV 327, F XXX 118. Außer den in Anm. 101 genannten Prälaten nahmen noch teil: Msgr. Gijlsvijk, Apost. Delegat, Msgr. Henemann P.S.M., Msgr. Fleischer R.M.M., Msgr. Genz O.M.I. Vergl. auch „Fiasko der weltlichen Schule in Kroonstad“, F XXXI 119 und KM 1930, 219.

¹⁰⁶ In der „école des indiens“ durften die Knaben nur Französisch lernen, von Religion zu sprechen war den Patres verboten, weshalb sie die Schule bald aufgaben. Die „école des arabes“ war wenig besucht, man behielt sie vorläufig bei, weil die Missionare sich so das Swahili aneignen konnten (B III 162).

¹⁰⁷ B V 500.

Schule auf alle Art und Weise zu mehren, zu fördern und zu heben.¹⁰⁸

Vor allem gründete man Außenschulen in ziemlich großer Zahl, um die Bevölkerung rasch erfassen und mit der christlichen Wahrheit durchdringen zu können, da der Islam besonders im südlichen Gebiet Bagamoyo große Fortschritte machte. „Wir suchten vor allem das Land mit Schulen zu besetzen und so dem Islam so viel wie möglich entgegenzuarbeiten... Wir mußten zuerst extensive arbeiten wegen dieser Gefahren; das intensive mußte nachher kommen.“¹⁰⁹ 1913 z. B. zählten die acht Stationen am Kilimandscharo 114 Außenschulen mit ungefähr 14000 Schulkindern.¹¹⁰ Der Weltkrieg brachte einen herben Rückschlag; da keine Verpflichtung mehr zum Schulbesuch bestand, weigerten sich oft Eltern und Kinder, der Islam entfalte eine immer regere Propagandatätigkeit, dazu machten viele Pflanzer, besonders zur Erntezeit, der Schule große Schwierigkeiten.¹¹¹ Mit aller Energie arbeiteten aber Missionsobere und Missionare an der Neuhebelung der Schule. 1924 fand in Tabora eine Konferenz von acht Missionsobern des Tanganyika Territory vom 1.—12. Dezember statt, ein Denkschreiben mit den „Desiderata“ der Mission wurde an die Regierung gerichtet, wichtige Entscheidungen bezgl. des Schulwesens getroffen: a. Die Katholiken sollen nicht als minderwertig gelten; daher ist in jedem Gebiet eine beträchtliche Zahl von Elementarschulen mit dreijährigem Kursus zu errichten. b. Nach Absolvierung dieser Schule sollen die Schüler in die Mittelschule (école intermédiaire) kommen mit vertieftem Studium von Religion, Englisch und den übrigen Fächern. Jedes Vikariat soll wenigstens eine dieser Schulen, deren Kursus zwei Jahre dauert, haben. c. Die besten Schüler können dann mit Zustimmung der Eltern in die höhere Schule (école supérieure) eintreten, die zwei Lernjahre umfaßt und durch ihren Lehrplan den Schüler befähigt, ein staatliches Schlußexamen abzulegen und sich das staatliche Diplom zu erringen.¹¹²

Bald setzte ein Zusammenarbeiten von Mission und Regierung ein: 1925 fand im Herbst zu Dar-es-Salam eine Schul-

¹⁰⁸ B XIV 645, XVI 716. Besonders gegen den Freiheitsdrang der Kinder und die Interesslosigkeit der Eltern hatte man anfangs stark zu kämpfen.

¹⁰⁹ Private Mitteilung von Msgr. Vogt, 20. 12. 1920.

¹¹⁰ B XXVII 333 ss; Schmidlin, Mission in den Deutschen Schutzgebieten 126 ff.

¹¹¹ B XXXI 374. Für Bagamoyo gibt der Bericht 1923 als Gründe des Rückgangs an: Neutralität der neuen Regierung, neue Aktion des Islam, Schwachheit der Christen (ebd. 275 ss).

¹¹² B XXXII 48. Msgr. Wilson ließ diese Schule in Morogoro errichten.

und Erziehungskonferenz zwischen den Vertretern der Regierung und den Missionsobern der verschiedenen Bekenntnisse statt. Die geschlossene Einheit der katholischen Missionsobern hob sich dabei wohltuend von der Gespaltenheit der Sektenkirchen ab. Zehn Tage dauerte die Konferenz; die Mission versprach, Hand in Hand mit der Regierung an der Erziehung und Bildung der Eingeborenen zu arbeiten. Religion muß in allen, selbst in den Regierungsschulen gelehrt werden, andererseits aber verlangt die Regierung, daß eine Schule nur dann staatlich anerkannt wird, wenn sie Lehrkräfte mit staatlichem Diplom aufweist.¹¹³ Die Überwachung dieser Schulen ist einem Inspektor übertragen, der von katholischen und protestantischen Missionaren gewählt wird und regelmäßig Bericht an den Direktor des Erziehungswesens erstatten muß. Dafür will die Regierung 30—50% der Schulkosten tragen.¹¹⁴ Mit allen Kräften sucht nun die Mission vor allem staatlich geprüfte Kräfte heranzubilden. Sie hat durch ihre Erfolge bewiesen, daß sie es ernst meinte, als sie der Regierung in Dar-es-Salam die Zusammenarbeit versprach: die Schule vom Hl. Geist in Bagamoyo hatte nach fünf Jahren die meisten Erfolge in den Prüfungen, 33 Schüler erhielten das staatliche Lehrerdiplom, während die nächste Schule erst mit 19 Kandidaten folgte.¹¹⁵

Studienplan und Studienprogramm sind mit der Entwicklung der Schule eng verknüpft, beiden wandte man von Anfang an große Sorgfalt zu. In der 3. und 4. Sitzung des Kapitels von Sansibar (1870) wurde die Schulfrage zum ersten Mal offiziell geregelt; als Unterrichtssprache wurde die französische eingeführt, dazu kam Lesen, Schreiben, Rechnen, Katechismus, französische Grammatik, biblische Geschichte, Geographie, Gesang und Instrumentalmusik, wahrhaftig ein Programm, wie es manche deutsche Dorfschule um 1870 nicht besser aufzuweisen hatte.¹¹⁶ 1892 gab Msgr. de Courmont in

¹¹³ B XXXIII 201 s. Annales des Pères du St. Esprit IVL 6 ss. Daß es der Regierung ernst ist, den Religionsunterricht in ihren Schulen durchzuführen, hat sie auch dadurch bewiesen, daß sie den Patres freien Zutritt in die Zwangserziehungsanstalt von Kabele (Sansibar) gewährte. Jeden Sonntag fährt von der Station St. Austin ein Pater mit dem Motorrad hin und hält Katechese. Anfangs waren unter den 150 Knaben nur zwei Christen, nach zwei Jahren wurden 70 andere getauft, die sich nach ihrer Entlassung als eifrige Christen bewährten (B XXXIII 48).

¹¹⁴ B XXXIII 48.

¹¹⁵ Annales, ebd. 8.

¹¹⁶ Die jüngeren Knaben waren in allen Abteilungen von den älteren getrennt, alle hatten zudem noch Handarbeit zu machen, die Mädchenschule hatte dasselbe Programm außer der Musik (Chapitre de Zansibar, 1870).

seinem Rundschreiben ähnliche Bestimmungen heraus: schwarze Lehrer und Lehrerinnen sollen ausgebildet werden, die Fächer bleiben dieselben, betont wird nur für die Mädchen als Hauptfach Lesen, dazu Nähen und Besorgen der Wäsche.¹¹⁷ In etwa geändert wurde das Programm 1902 von Msgr. Allgeyer, der neben Lesen, Schreiben, Rechnen und Gesang die deutsche Sprache in den Unterricht einführt.¹¹⁸

Bedeutend weniger hoch standen allerdings die Schulen auf den Nebenposten und im Busch. „Es sind das weniger Schulen nach europäischem Muster mit einem vollendeten Schulplan, es sind vielmehr Katechismusschulen mit etwas Lesen, Schreiben und Rechnen.“¹¹⁹ In seinen Ausführungen über „die soziale und wirtschaftliche Tätigkeit der katholischen Mission“ begründet P. Acker C.S.Sp. die Berechtigung dieser Katechismusschulen damit, daß man vor allem möglichst rasch auf die Massen wirken und ferner das Kiswahili als allgemeine Sprache verbreiten müsse, um die Verwaltung zu erleichtern.¹²⁰

¹¹⁷ „Für alle wird die religiöse Erziehung als Hauptsache betont.“ Dazu kam noch Chorgesang; die Lehrer sollte man unter den talentertesten und gewissenhaftesten Schülern auswählen und besonders heranbilden, beide Kategorien dauernd beaufsichtigen und entsprechend bezahlen (Circularre de Msgr. de Gourmont). So gab in Mhonda ein schwarzer Lehrer bei den Knaben und eine schwarze Lehrerin bei den Mädchen morgens von 10 bis 11³⁰ Uhr und nachmittags von 1 bis 2³⁰ Uhr Unterricht, während man die übrige Zeit auf Katechese und Handarbeit verwandte (B XVI 725).

¹¹⁸ So wurden in Kiboscho auf ausdrücklichen Wunsch Msgr. Allgeyers und des deutschen Gouverneurs täglich zwei Stunden Deutsch eingeführt (B XXI 120).

¹¹⁹ B XXVI 22; insofern hat Schmidlin Recht, wenn er in seinem Werk über die Mission in den deutschen Schutzgebieten schreibt (S. 129): „Der Unterricht, der mit dem Kiswahili die deutsche Sprache verbindet, steht auch jetzt noch auf einer bescheidenen Stufe; mit Lesen, Schreiben und etwas Rechnen ist der ganze Lehrplan erschöpft.“ Bezgl. seiner weiteren Ausführungen aber ist wohl zu berücksichtigen, was Msgr. Vogt in den KM 1925, 109 schreibt: „Betrachtet man die Verhältnisse in denen der Schwarze lebt, so muß man gestehen, daß ein solcher Unterricht im allgemeinen vollständig genügt. Man begehre vom Schwarzen nicht mehr, als man vor gut 100 Jahren von vielen Landleuten in Europa verlangte.“ Die Missionsschule ist eben und vor allem an erster Stelle ein Mittel der Heidenbekehrung, wenn auch ein indirektes, und steht nicht primär im Dienste der Kultur, vor allem dann nicht, wenn es ein Staat ist, der durch seine Kolonialpolitik die Mission dauernd hemmt und hindert.

¹²⁰ Jahrbuch über die deutschen Kolonien III, Essen 1910 148 ff.; „Wenn auch manche dieser Schulen kein so besetztes Programm haben wie unsere Elementarschulen in der Heimat, so sind sie doch nicht weniger nützlich. Augenblicklich muß in Afrika weniger Wert auf die Qualität der Schulen gelegt werden als vielmehr auf die Quantität.

Mit den Regierungsschulen allerdings, die ganz offen den Islam begünstigten, konnten sich die Missionsschulen und noch viel weniger die Außenschulen, denen die reichen Mittel nicht zur Verfügung standen, nicht messen.¹²¹ Vornehmlich aber waren es missionarische Gründe, die Msgr. Vogt bestimmten, das Schul- und Unterrichtsprogramm nicht auf eine Höhe zu schrauben, die dem Neger bei seiner Charakteranlage und seinem damaligen Bildungsstand fremd und schädlich, der Bekehrungsarbeit aber hemmend und hindernd gewesen wäre. „Ich war nicht begeistert für die Schulen in europäischen Sprachen, und wir hatten in den Missionen keine deutschen Schulen.“ Die Gründe waren verschieden: 1. Die Gouvernementschüler waren meistens Mohammedaner... die heidnischen Jungen, die hingenen, waren nach wenigen Monaten ebenfalls Mohammedaner. 2. Die deutschsprechenden Knaben, die nicht in der Mission angestellt waren, gingen fast alle verloren. (In der Mission selbst brauchten wir sie nicht, da wir alle die einheimische Sprache lernten). 3. Um Deutsch zu dozieren, hatten wir keine Leute zur Verfügung; wir hielten die Schule in der Eingeborensprache, das erlaubte uns, den Religionsunterricht zu geben.“¹²² Bezeichnend für die Schulpolitik der Regierung ist auch ein Schreiben des Kaiserlichen Gouverneurs vom 4. September 1908 an Msgr. Vogt. Der Unterricht im Deutschen solle beschränkt werden, ein vereinfachter Lehrplan und eine verkürzte Unterrichtszeit scheine für die Innenschulen angemessen, einen Schulzwang beabsichtige er nicht einzuführen. Wenn den Kindern die Fähigkeiten beigebracht würden, die ihnen wirtschaftliche Vorteile versprächen, Lesen Schreiben, Rechnen, würde sich die Überzeugung vom Nutzen des Schulbetriebs schnell Bahn brechen. Die Behörden würden indes auf diese Vorteile gelegentlich aufmerksam machen.¹²³ Man versteht es, wenn nach solchen „Anregungen“ Msgr. Vogt in seinem Direktorium 1909 anordnete, daß der Deutschunterricht auf die

Es kann der Kolonie wenig Nutzen bringen, wenn einige Schüler ganz akademisch nach europäischem Muster ausgebildet sind, und die anderen vernachlässigt werden.“

¹²¹ Religionsunterricht war in den Regierungsschulen verboten, daher fast nur von mohammedanischen Schülern besucht; heidnische Kinder waren durch diese Schulen bald dem Islam gewonnen, und aus diesen Schulen wurden die Unterbeamten gewählt. „Tout le monde, sauf le gouvernement lui-même, reconnait que de fait, qu'il le veuille ou non, le gouvernement favorise l'extension de l'Islam.“ (B XXV 712, vergl. Schmidlin, Kath. Mission in den deutschen Schutzgebieten 130).

¹²² Private Mitteilung von Msgr. Vogt 20. 12. 1929. Vergl. Schmidlin, ebd.

¹²³ MS.A.SSp.

besttalentierten Kinder der Oberklassen, die einmal der Kolonie nützlich sein könnten, beschränkt werden, die tägliche Unterrichtszeit aber nicht drei Stunden überschreiten sollte. Trotzdem schärfte er von neuem ein, große Sorgfalt auf die Schulen zu verwenden, dauernd das schwarze Lehrpersonal zu überwachen, Lesen, Schreiben, Rechnen, biblische Geschichte, Katechismus und Gesang in allen Schulen zu lehren.¹²⁴ Und daß die Missionsschulen nicht so ganz „inferior“ waren, wie manche wohl annehmen möchten, zeigt der Bericht von P. Albrecht (Kilema) über die „Prüfung des deutschen Schulunterrichts in der Eingeborenen-schule von Neu-Köln.“¹²⁵

Den Rückschlag, den der Weltkrieg brachte, suchte man sobald als möglich auszumergen. 1923 blühte in Kiboscho z.B. der Schulbetrieb wieder auf; vier Klassen, in je zwei Gruppen, hatten morgens von 7 bis 12 Uhr Unterricht in Lesen, Schreiben, Rechnen, biblische Geschichte, Katechismus, Gesang und für die Oberklasse noch in Kirchengeschichte und Geographie.¹²⁶ Eine starke, überstürzte Kulturentwicklung setzte in Ostafrika ein; die Mission durfte da nicht zurückbleiben, sonst bestand die Gefahr, daß die Schwarzen ihr entglitten. Das Schulprogramm wurde demgemäß geändert: Englisch, Zeichnen, Geschichte, Geographie, Gesundheitslehre wurden eingeführt.¹²⁷ Auch hier hat die Mission bewiesen, daß sie sich den gegebenen Verhältnissen anzupassen weiß, wenn es sich darum handelt, ihren hohen Zweck, die Bekehrung der Heiden, zu fördern und zu erreichen.

Wie diese Ausführungen zeigen, wurde und wird noch die Schulpraxis in den verschiedenen Gebieten der Spiritaner mit ihren so verschiedenen Völkern, Kultur- und Bildungsstufen sehr verschieden gehandhabt. Eine ganze Gradkala, von den wissenschaftlich hochstehenden Schulen, besonders der englischen Gebiete (Sierra-Leone, Süd-Nigeria, Bagamoyo, Kilimandscharo, Sansibar), bis zu den einfachen, anspruchlosen Schulen am Kongo und in manchen Guineamissionen, wickelt sich vor uns ab. Gemeinsam ist allen die Gliederung in Stationsschulen, wo meist eine Auslese guter Schüler als einheimische Helfer herangebildet wird, und in Außen- oder Katechismus-schulen, in denen zwar die Elementarfächer gelehrt, vor allem aber Katechese und Religionsunterricht zusammen mit sittlicher Erziehung betont werden. Überall zeigt sich, da die einzelnen Kolonialregierungen den Bildungsstand ihrer Neger auf eine fast europäische Stufe heben wollen, eine starke Auf-

¹²⁴ Directoire de la Mission 19.

¹²⁵ L XIV 335 ff.

¹²⁶ B XXXI 374.

¹²⁷ So nach einem Bericht aus Kiboscho 1927, B XXXIII 311.

wärtsentwicklung, die in den nächsten Jahren der Mission manche Schwierigkeiten zu überwinden gibt, dann aber ihren Ideen und ihrem Zweck bei dem heutigen rapiden Aufschwung und Mündigwerden der bisher von europäischer Kolonialpolitik oft brutal geknebelten und geknechteten Völker nur von Nutzen sein wird. Man hat den Spiritanern den Vorwurf gemacht, zu geringe Anforderungen an ihre Schüler gestellt zu haben. Sicher mit Unrecht. Die Ausführungen über die Schule in Deutsch-Ost, besonders die Gründe Msgr. Vogts, zeigen, daß vor dem Krieg und vor der schnellen Entwicklung Afrikas überspannte intellektuelle Forderungen nur schädlich waren. Ein anderer Missionspraktiker, Msgr. Hennemann P.S.M. hat ähnlich geurteilt: „... hier soll nur gesagt werden, daß die wissenschaftlichen Ansprüche, die man vor dem Krieg an die schwarzen Schüler, besonders an diejenigen der Dorfschulen stellte, zu hoch geschraubt waren. Man wird zugeben müssen, daß es für die Schüler der Außenschulen vollständig genügt, wenn sie in den drei Jahren, die sie diese Schulen meist besuchen, lesen, schreiben und rechnen lernen, abgesehen vom Religionsunterricht, der auch hier die Hauptsache sein muß... Eine fremde Sprache in diesen Schulen zu lehren, ist schon aus diesem Grunde nicht zu empfehlen, weil die Schüler dieselbe doch nur halb lernen und diese halbe Erkenntnis nur ihren Dünkel erfahrungsgemäß unnötig steigert. Statt die Außenschüler mit unnötigen Kenntnissen zu belasten, müßte in Zukunft viel mehr Gewicht darauf gelegt werden, sie mit den fürs praktische Leben nützlichen und notwendigen Kenntnissen zu bereichern.“¹²⁸ In der Tat, eine treffliche Apologie der spiritanischen Schulmethode in Afrika, die neben einer vernünftigen, den Verhältnissen angepaßten intellektuellen Ausbildung vor allem die religiös-sittliche und praktische betont.

¹²⁸ Hennemann, Zwei Grundfragen afrikanischer Missionsarbeit, ZM IX 146 f.

B. Wirtschaftliche Betätigung als Mittel der Heidenbekehrung¹

Mit vollem Recht betont der deutsche Kolonialmissionshistoriker, daß die umfassende und treue Pflege gerade des wirtschaftlichen Faktors in der Missionsarbeit „zu den hervorstechenden Eigentümlichkeiten der Väter vom Hl. Geist gehört.“² Mit richtigem, missionarischem Instinkt hatten die Spiritaner erkannt, daß ihr Missionsobjekt mit seiner zum Teil sehr tiefstehenden Kulturform zuerst zivilisatorisch erfaßt und so gleichsam der Boden erst vorbereitet werden müsse, um den göttlichen Samen des Evangeliums aufnehmen und zu Entfaltung und reifer Frucht bringen zu können.³ Der große Negerführer Booker Washington (1858—1915), der mit eiserner Energie und weitschauendem Blick an der sozialen und kulturellen Hebung seiner schwarzen Landsleute in Amerika arbeitete, bestätigte durch sein ganzes, systematisches Vorgehen, durch die dauernde Betonung der körperlichen Arbeit in Verbindung mit sittlicher und religiöser Ertüchtigung und durch die großen Erfolge, die er errang, daß die Methode der Missionare vom Hl. Geist die richtigen Momente in der Erziehung der Schwarzen herausgriff und die Arbeit als bildenden, zu christlicher Gesittung und Denkart vorbereitenden und zu ihr gehörenden Faktor und damit als wahren „*Παδαρογόν; εἰς Χριστῶν*“ richtig benützte und verwertete.⁴

1. Beweggründe und Zweck der wirtschaftlichen Missionsarbeit

Vor allem waren es stets zwei Punkte, die den Anstoß gaben, bei den tiefstehenden Stämmen des dunklen Erdteils die wirtschaftlich sozialen Momente so stark zu betonen: die sittlichen und moralischen Erziehungswerte und die materiellen und finanziellen Vorteile, die aus der sozial kulturellen und wirtschaftlichen Arbeit für Missionssubjekt und Missionsobjekt flossen. Gerade der große moralische Wert der körperlichen Arbeit bei einem Volke, das durch seine ganze Umgebung, durch Klima, Lebensweise und festgewurzelte Lebensgewohnheiten zum „Dolecfarniente“, zum Faulenzen im wahrsten Sinne

¹Schmidlin, Kath. Missionslehre 413—418; Le Roy, L'éducation professionnelle des indigènes, Brüssel, 1900.

²Schmidlin, Die Kath. Missionen in den deutschen Schutzgebieten 132.

³Vergl. dazu Weber, Euntis in universum mundum, St. Ottilien.

⁴Booker Washington, Charakterbildung, Berlin 1910.

des Wortes erzogen und damit allen Unsitten und Lastern hemmungslos verfallen ist, wurde von den Spiritanern, denen hier die nur zu klare und eindeutige Erfahrung den Weg wies, von Anfang an erkannt und dann konsequent in allen Missionen in den Dienst der großen Sache gestellt. Die Arbeit verlangt von der Willenskraft des Primitiven Anstrengung und Selbstüberwindung und wirkt durch ihre Regelmäßigkeit erziehend und bildend.⁵ „Der finanzielle Gewinn ist niemals das treibende Moment der Arbeiten und Opfer der Missionare. Sittliche Erziehung und Liebe zur Arbeit vermitteln, regelrechtes Familienleben und Eigentum, die Fundamente der menschlichen Gesellschaft, wie auch die wahre Religion begründen... das ist das Ziel der Ackerbaukolonie in Ngazobil.“⁶ Mit diesen Worten hat Msgr. Kohès den ersten und hauptsächlichsten Grund der Wirtschaftsmethode angegeben: durch Arbeit die Neger zu christlicher Gesittung und Lebenshaltung zu erziehen. Ebenso deutlich spricht 1912 der Bericht aus Moyamba (Sierra-Leone): „Weit entfernt, den direkten Werken des Apostolates zu schaden, sind diese materiellen Arbeiten ein sehr wirksames Mittel, unsere Kinder moralisch zu bilden, sie zu formen, zu einem christlichen, katholischen Leben zu erziehen und ihnen... aufrichtige Liebe zur Arbeit einzufößen.“⁷

Es wäre unmöglich und auch überflüssig, all die Zeugnisse anzuführen, die jedesmal in den Berichten nicht nur der Missionsgebiete, sondern selbst der einzelnen Stationen wiederkehren und immer in bunt wechselnder Form dasselbe sagen: Die Arbeit und die Erziehung zur Arbeit ist eines der wirksamsten Mittel, ein gutes, dauerhaftes Resultat in der sittlichen und religiösen Wiedergeburt der afrikanischen Völker zu erzielen. Bischof Carrie drückte das einmal in einem seiner Berichte ganz klar aus: „Durch die Arbeit machen wir diese armen Wilden zuerst zu Menschen, dann erst zu Christen.“⁸

Daneben verfolgte die Mission auch andere Ziele. In Gabun suchte man durch die Laudbebauung die nomadisierenden Stämme sesshaft zu machen und so einmal die Vor-

⁵Schwager, Die Bedeutung der Arbeitserziehung für die Hebung der primitiven Rassen, ZM IV 278 ff.

⁶Msgr. Kohès, B IV 615. Als dreifachen Vorteil der wirtschaftlichen Methode nennt das *Directorat général* (S. 106): „*procureur à la Mission des ressources nécessaires, former des ouvriers et contribuer au progrès et au bien de la population.*“

⁷B XXVI 822. Der Schwarze sei aus sich nicht fähig, freiwillig „*travailler en honnête homme pour secouer cette habitude de parasitisme, si générale sous les tropiques, et qui n'engendre qu'injustice, oisiveté et corruption.*“

⁸b XIV 484.

bedingungen zu einer erfolgversprechenden Missionierung zu schaffen.⁹ In Ngazobil war es schwer, die Neger zu sammeln; man legte einfach Pflanzungen an, die Neger siedelten sich dort an, und man konnte sie auf diese Weise erfassen und unterrichten.¹⁰ Zweifellos spielte auch der materielle Vorteil bei der wirtschaftlichen Missionsbetätigung eine wesentliche Rolle. Der Gedanke, dadurch die einzelnen Werke der Mission finanziell zu erhalten, ferner die Zukunft der Mission sicherzustellen und sie von den unsicheren Zuschüssen der europäischen Hilfsquellen unabhängig zu machen, beherrschte alle Missionsobern. Ein starkes, treibendes Moment, besonders bei der Anlage der großen Plantagen, war auch die Sorge um die Erhaltung und Ernährung der vielen Internatskinder; von manchen Stationen wird es als der treibende und einzige Grund angegeben, bei fast den meisten war es wenigstens anfangs das leitende Motiv.¹¹

Ganz deutlich spricht hier der Bericht der Station Lambarene (Gabun), der man offenbar den Vorwurf allzu großer materieller Betätigung gemacht hatte. „Gewiß... arbeiten wir hier aus allen Kräften, aber nur, um das tägliche Brot zu haben. Das Problem ist dies: Wie während 365 Tagen 14 Europäer und 200 Kinder ernähren, kleiden, pflegen und unterhalten; dazu 32 Katechisten mit 6700 fr., die uns jährlich die Vikariatsprokura zuweist, ernähren, anstellen, unterhalten, belohnen?“¹² In Loango legte man 1884 nur deshalb Pflanzungen an, um die 50 Kinder ernähren zu können, da andere Hilfsquellen versagten, und für die portugiesischen Missionen der Spiritaner waren die Pflanzungen und Werkstätten geradezu eine Lebensfrage geworden, als die portugiesische Regierung alle staatlichen Zuschüsse einstellte.¹³ Besonders aber wurde viel in wirtschaftlich kolonialisatorischer Hinsicht in Ostafrika getan: mit Hilfe der internen Stationszöglinge wurden die notwendigen Gebäude errichtet, die Hütten der christlichen Dörfer gebaut, die großen Plantagen angelegt und so das gesamte Personal, ja die ganze Mission aus den Überschüssen unterhalten.¹⁴ Bewußt arbeitete

⁹ B II 490 (Bericht von P. Le Berre), XII 401.

¹⁰ B III 130, 441.

¹¹ Letzteres gilt besonders für die Ostafrikagebiete.

¹² B XXV 416.

¹³ B XIII 871, XXXI 29.

¹⁴ B VIII 764, XXVII 276. 1923 berichtet z.B. die Station Kilema, daß ihre Haupteinnahmequelle die Kaffeepflanzung sei. „Die Schulen allein verlangen jährlich gegen 7000 fr., die Kaffeepflanzung wirft diese Summe ab.“ Man will die Kaffeebäumchen von 15000 auf 20000 erhöhen und mit ihrem Ertrag alle Auslagen decken (B XXXI 370).

man darauf hin, die Mission materiell und finanziell auf eigene Füße zu stellen, um unabhängig von den europäischen Unterstützungsländern leben und arbeiten zu können.¹⁵

Teilweise zwang auch die Notlage einzelne Stationen zur Arbeit und bebauung des Landes. Südnigeria war um 1900 zum Teil durch die Mißwirtschaft der Niger-Royal-Company sehr in Not geraten; der Apost. Präfekt, R. P. Lejeune, verordnete deshalb, daß die schlechten Hütten der Mission neu zu errichten seien, daß die alten Negerinnen und Aussätzigen, soweit sie noch könnten, kleinere Arbeiten verrichten müßten, um in etwa ihre Auslagen zu bestreiten, ebenso die internen Kinder; selbst die externen Schüler mußten täglich eine Stunde für die Mission arbeiten.¹⁶ Anders war 1911 der Fall in Pemba (Sansibar) gelagert. Der Mission waren unbedingt Ländereien mit Plantagen nötig, um Schwarze ansiedeln und beschäftigen zu können. Wohnten und arbeiteten die Neger nämlich auf mohammedanischen Besitzungen, so war das gleichbedeutend mit unbedingter Annahme des Islam und dem Verbot, die Katechesen zu besuchen.¹⁷ Wenn auch bei dieser starken Betonung der Arbeit meist materielle und finanzielle Beweggründe mitsprachen und im Interesse einer wohlgeordneten und auf eigenen Füßen stehenden Mission auch mitsprechen mußten, so war doch letztes und höchstes Motiv die Hinordnung all dieser rein wirtschaftlichen Faktoren auf die eigentliche Missionsarbeit, die Heidenbekehrung.

2. Anregungen und Erlasse der Obern

Mit klarem Blick hatte P. Libermann die Wichtigkeit der Erziehung der Schwarzen zu regelrechtem Handwerk und Ackerbau erkannt. An P. Arragon schrieb er schon zu Beginn des Jahres 1847, daß er sich mit dem Problem beschäftige, in einem Haus in Europa Neger zu Handwerkern heranbilden zu lassen, da diese nach ihrer Rückkehr in die Heimat „auf die Eingeborenen größeren Einfluß haben als unsere schwarzen Priester.“¹⁸ Im folgenden Jahr legte er in seinem „Memorandum“ an die Propaganda seinen diesbezüglichen Plan ausführlicher

¹⁵ Kokosnuß und Baumwolle bilden in Bagamoyo den größten Teil der Einnahmen und ermöglichen es, noch elf andere Stationen zu unterhalten. „Wir versuchen, uns von Europa unabhängig zu machen: Palmen, Baumwolle, Hölzer, Kaffee, Kühe, Schweine, Fruttlühner, Hühner und selbst Hunde... dienen dazu, unsere Katechisten zu bezahlen.“ (B XXXIII 93).

¹⁶ B XXI 510 (Brief von P. Lejeune, 23. 1. 1901).

¹⁷ B XXVI 84.

¹⁸ Brief vom 12. 2. 1847, LM 381.

dar. Außer den Negern, die er in Zentralhäusern der Missionen als Priester oder Katechisten herangebildet wissen will, soll noch eine dritte Art erzogen werden, solche, die weder Neigung noch Verstand, noch Tugend genug zum Katechisten- oder Priesterstand haben. Zwei Kategorien sollen bestehen, die Ackerbau- und die Handwerkschüler. Problematisch war ihm nur noch der Ort der Ausbildung für die Handwerkschüler „faute d'ouvrage sur lequel nécessairement doit s'appliquer la théorie du maître et s'exercer l'application de l'élève.“ P. Libermann ahnte noch nicht die rasche Entwicklung des schwarzen Erdteils und die Absatzmöglichkeit auch von Erzeugnissen des europäischen Handwerks. Er schlug deshalb vor, zugunsten der Ausbildung dieser schwarzen Arbeiter ein Haus in einem warmen, südeuropäischen Land zu bauen, wo ihre Gesundheit weniger gefährdet sei. Dort auch müsse man sie gut überwachen, damit sie fromm und tugendhaft blieben.¹⁹ Es genüge nicht, den Schwarzen die Praxis der Arbeit beizubringen. „Man muß ihnen auch nach und nach die Theorie dieser Dinge erklären, um sie so allmählich in Stand zu setzen, die Hilfe des Missionars entbehren zu können, anderenfalls bleiben diese Völker immer in den Kinderschuhen stecken und werden, sobald ihnen der Missionar fehlt, in ihre Wildheit zurückfallen. Der Glaube wird dann die Zivilisation nicht überdauern.“²⁰

In den Konstitutionen der Kongregation vom III. Geist findet sich, weil sie ganz im Sinn und Geist P. Libermanns gehalten sind, ein Hinweis auf dieses wichtige Missionsmittel. „Obwohl man als spezielles Ziel die Rettung der Seelen anstrebt, sollen die Missionare sich auch bemühen, zu einer wohlverstandenen Zivilisation und zu den zeitlichen Interessen der Völker, deren Bekehrung ihnen anvertraut ist, beizutragen, indem sie ihnen Achtung und Liebe zur Arbeit einflößen und mit Hilfe der Brüder die geordnete Bebauung des Landes und ebenso die nützlichsten Künste und Handwerke lehren.“²¹ Ähnliche Bestimmungen finden wir in einzelnen Erlassen von Missionsobern und in den Direktorien von verschiedenen Gebieten. So in dem Direktorium von Senegambien: um die Unterhaltungskosten zu mindern, sollen in jeder Station Obst-

¹⁹ Mémoire à la Propagande. Die Erfahrung lehrte später, daß nur in den Missionen selbst die Ausbildung wirksam und zum Vorteil von Mission und Schwarzen erfolgen könne (Le Roy, Education professionnelle des indigènes 18 s.).

²⁰ Ebd., Aufgabe der Missionare sei es eben, nicht nur die moralische, sondern auch die intellektuelle und physische (Handwerk und Ackerbau) Seite auszubilden.

²¹ Konstitution 96 X (1878).

und Gemüsegärten, Pflanzungen usw. angelegt werden.²² Viel eingehender sind die Angaben der *Ordonnances von Franz-Guinea*. Allerdings wird da die ganze Anlage der Pflanzungen, der Gemüsegärten und der Viehherden rein vom ökonomischen Standpunkt gewertet, soll aber in letzter Linie nur ein fester Unterbau für die eigentliche Missionsarbeit sein.²³ In seinen *Ordonnances für Gabun* betont Msgr. Adam die Notwendigkeit der Arbeit und baut sie als wesentlichen Teil in das Schulprogramm ein. Aber auch wegen der jährlich wachsenden Auslagen sollen alle Stationsobern sich bemühen, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln und Kräften den Boden auszunutzen, ohne dabei dem direkten Missionswerk und Missionsdienst zu schaden.²⁴ Oben (S. 104) wurden schon die Bestimmungen der *Instructions aux Missionnaires* für die belgischen Kongogebiete erwähnt, die soweit als möglich von jeder Station gemäß der Vereinbarung mit der belgischen Regierung die Errichtung von Primär- und Handwerkschulen fordern, damit die Regierung ihrerseits die Bedingung erfülle und wenigstens 100 ha Ackerland der Station zur Verfügung stelle.²⁵ Wenig Glück hatte man offenbar anfangs in Sansibar mit den Werkstätten, während man sich dafür um so mehr auf Ackerbau und Pflanzungen verlegte; ausschlaggebend war dabei der ökonomische Vor- und Nachteil. In der 8. und 9. Sitzung des Kapitels von Sansibar (1870) verglich man die Ausgaben und Einnahmen der Werkstätten von 1864—68; 2680 fr. Schulden war das Resultat. Eine Debatte setzte ein und man beschloß, die Werkstätten allmählich aufzuheben, die Arbeiter abzubauen und nach Bagamoyo als Land- und Plantagenarbeiter zu schicken.²⁶ Msgr. de Courmont betonte dann 1892 in seinem Zirkular-

²² *Ordonnances Synodales* 113. Zugleich wird allerdings die Warnung ausgesprochen, durch diese materielle Beschäftigung den eigentlichen Missionsdienst nicht zu versäumen und zu schädigen.

²³ *Ordonnances de la Guinée française* 76—78. Vor allem sollen Fruchtbäume wie Kokos, Kola, Kaffee, Orangen, Zitronen usw. in einer rationellen Art gepflanzt werden, der Ertragsfähigkeit des Bodens angepaßt, dazu noch Bananen und Ananas, die sofort ohne Bearbeitung als Nahrungsmittel verwendet werden könnten, als „culture intercalaire“ solle Maniok, Patate, Erdnuß, Reis, Sesam usw. gepflanzt werden; Gemüse wegen seiner sanitären Bedeutung wird sehr empfohlen, ebenso Wert auf Viehzucht gelegt, zum Schluß besonders auf die Gewinnung des Palmöls hingewiesen.

²⁴ *Ordonnances* 67, 74.

²⁵ Ackerbau, Forstwirtschaft und Handwerk sind besonders betont.

²⁶ Als Begründung führte man an: 1. Die Werkstätten sind eine Last für die Mission, 2. es heißt die Sklaverei perennieren (3), „les condanner à consumer leur vie dans une oeuvre qui ne pourrait rémunérer leur travail“, 3. zu Anfang nur hätten sie Bedeutung gehabt, um das Ansehen der Mission zu heben. (Chapitre de Zansibar.)

schreiben die Notwendigkeit der Pflanzungen, weil man so unabhängig von den unsicheren Zuschüssen aus Europa wäre und die Ernährung und Erziehung der Kinder gefördert würde.²⁷

3. Handwerkschulen und Handwerk im Dienste der Mission

Am 17. Juli 1852 schrieb Msgr. Kobès, der Apost. Vikar von Senegambien, an P. Lossédal, den Generalvikar von Gabun, er könne ihm, wenn er wolle, geeignete Knaben, denen das Talent zum Studium fehle, senden. „Ich habe hier Werkstätten... errichtet, Schusterei, Schneiderei, Schreinerei. Mehrere Kinder sind Lehrlinge und haben ihre eigene Tagesordnung.“²⁸ Es war der erste, bescheidene Anfang der Handwerkschulen und Werkstätten, die nicht nur in Senegambien, sondern in allen Missionsgebieten, ja fast in allen Missionsstationen eröffnet wurden und den Schwarzen kulturellen Fortschritt und christliches Leben vermittelten. In Gambia war 1857 ähnlich wie in Dakar an die Primärschule die Handwerkschule angegliedert: Schmiede, Klempnerei, Schreinerei, Drechslerei und Schusterei waren vollständig eingerichtet. Unter der Leitung von Brüdern als Meister arbeiteten die schwarzen Lehrlinge und Gesellen.²⁹ Als eines der wichtigsten Werke in Ngazobil wurde die große Werkstatanlage angesehen, vor allem aber die Druckerei, die von schwarzen Arbeitern bedient wurde und eine Reihe nützlicher Bücher erscheinen ließ.³⁰

Weniger gute Erfahrungen machte man mit der Handwerkschule in Tumbo (Franz-Guinea). 1890 von P. Lorber gegründet, um die jungen Schwarzen für den Ackerbau und das Handwerk auszubilden, ließ man bald die Ausbildung von Handwerkern fahren und beschränkte sich nur noch auf eine Farmschule, in der die Kinder Primärunterricht, gute religiöse Erziehung und Anleitung und Liebe zur Landarbeit empfingen.³¹ Umgekehrt war es dagegen auf der Station Blama (Sierra-Leone). Es mußten Arbeitsmöglichkeiten für die Knaben der

²⁷ Circulaire de Msgr. de Courmont 14.

²⁸ M.S.A.S.S.p. Zu bestimmten Stunden hätten die Knaben morgens und abends Unterricht im Lesen, Schreiben und Rechnen, drei von ihnen arbeiten in der Druckerei.

²⁹ B I 137. „Dies Werk ist ein wirtschaftlicher Segen für das Land, eine gute Einnahmequelle zum Unterhalt der Station und ein starkes Hilfsmittel zur religiösen Wiedergeburt des Volkes.“

³⁰ B XII 418. 1880 ein Gebetbuch in vier Sprachen (französisch, englisch, wolof, serer) und ein Katechismus in wolof und serer.

³¹ B XXII 723.

Missionsschule gesucht werden, da in Sierra-Leone der Neger nach Besuch einer Schule sich als „Zivilisierter“ weigert, Ackerbau zu betreiben. 1922 meldet der Jahresbericht der Station, daß man deswegen die Schule im Einverständnis mit dem Apost. Präfekten und der Board of Education in eine Industrieschule umgewandelt habe. Die Erfolge waren überraschend: Ansehen und Einfluß der Mission stiegen, die Wirkung der Arbeit auf den Charakter der Kinder machte sich wohlwendig bemerkbar, die Missionskasse selbst halte eine gute Einnahmequelle mehr.³² Als 1909 ein Director of Education nach Sierra-Leone kam, hat er Msgr. O'Gorman um die Eröffnung einer Industrieschule. Es sollte vorläufig ein Versuch sein, die Regierung trug die Kosten, der Mission war die Organisation überlassen. Der Apost. Präfekt vertraute der Station Mobe die Ausführung des Planes an. Im Januar 1912 erhielt durch Dekret des Gouverneurs diese Schule die staatliche Anerkennung und wurde unterstützt: 1913 war eine staatliche Besichtigung und man stellte zusammen einen Plan auf. Neben Landwirten wurden besonders ausgebildet Zimmerleute, Schreiner, Schmiede, Schneider, Schiffsbauer, dazu kam ein Kursus in der englischen Sprache und in Buchführung. Die Arbeitszeit betrug täglich sechs Stunden, der ganze Lehrgang umfaßte ein Jahr Vorbereitungskursus und vier Jahre der eigentlichen Ausbildung. Die staatlichen Zuschüsse waren verschieden.³³ Bis 1918 ging die Schule glänzend, hatte einen ausgezeichneten Ruf, schmiß stets in den Prüfungen gut ab, Mißernte und allgemeine Lebenssteigerung zwangen aber, die Schülerzahl herabzusetzen und 1921 mußten wegen Mangel an Lebensmitteln fast alle entlassen werden.³⁴

Gute Resultate wiesen auch die Handwerkschulen Nigerias auf. Die Werkstätten Bruder Armands und seiner schwarzen Gesellen in Onitsha waren durch die Ausstellung 1906 am ganzen Niger berühmt, selbst die Regierung gab viele Aufträge. Und gerade aus diesen Werkstätten ging nach dem Jahresbericht von 1907 der beste Teil, der Kern der Christen Nigerias hervor.³⁵ Ähnliches gilt z. B. für Anua, wo 16 Schreiner, ebensoviele Zimmerleute und einige Maurer arbeiten.³⁶

³² B XXX 621. Der Staat unterstützte die Schule und trug 75% der Auslagen für die Werkstätten.

³³ B XXVI 820 s, E XIV 178 ff. Die staatlichen Zuschüsse bewegten sich pro Jahr und pro Junge zwischen 12,50 fr. im Vorbereitungsjahr und 100 fr. im letzten Jahr. 1913 hatte die Schule 42 Schüler.

³⁴ B XXX 589

³⁵ B XXIV 146.

³⁶ B XXIX 549.

Großen Nutzen brachten in erzieherischer wie materieller Hinsicht die Handwerkschulen für Gabun. Bis 1866 hatte man Primär- und Handwerkschule zusammengeleitet; dann aber trennte man beide, um jedem dieser wichtigen Werke eine ungestörte Entwicklung zu sichern.³⁷ Bald stand das Handwerk in hoher Blüte. Zuerst mußten allerdings die Knaben in den Plantagen arbeiten und erst nach einer gut bestandenen Prüfung über ihre Primärkenntnisse wurden sie in die Werkstätten zugelassen. Zimmerleute und Schreiner hatten den meisten Zulauf, doch blühten auch Schusterei und Schmiede.³⁸ Meist waren in Libreville Pahuinjünglinge zwischen 18 und 20 Jahren Lehrlinge in den verschiedenen Werkstätten. Hatten sie die Taufe, die erste hl. Kommunion und die Firmung empfangen, dann zogen sie gewöhnlich wieder in ihre Dörfer zurück.³⁹ 1894 zählte diese Station 92 Handwerkschüler, die meisten waren freie Pahuins, gute Arbeiter, vor allem brav, die durch den sittigenden und bildenden Einfluß der Arbeit zu guten Christen heranwachsen. Ihre Zahl hatte sich allerdings um 1900 gemindert.⁴⁰ Auf der Station Ndjole (1907) waren dagegen die schwarzen Lehrlinge schwer zu bekommen,⁴¹ während in St. Martin bei den Apindjis die Knaben zuerst ohne jeden Lohn arbeiteten, von 1906 an aber alle drei Monate Löhnung hatten.⁴² Vor dem Krieg betrug die Höchstzahl der Handwerkschüler in Libreville 80, heute dagegen 131. Eine rasche Aufwärtsentwicklung setzte hier nach dem Krieg ein, eine strammere Disziplin wurde eingeführt und „heute sieht man keine revollierende Bewegung und keinen Generalstreik mehr wie früher, wo eine

³⁷ B V 117. Die Zahl der Lehrlinge betrug in Libreville gewöhnlich 70; 1869 wurde eine Kreissäge angeschafft, die große Dienste leistete (B VII 199).

³⁸ B XIII 780.

³⁹ B XIV 383. Nur die Schreiner verpflichteten sich, länger zu bleiben, um ihr Handwerk gründlich zu lernen. 1889 zählte Libreville gegen 50 Knaben, die in Schreinerei, Schmiede, Ölfabrikation, Bäckerei, Küche, Schusterei beschäftigt waren. Wenig Aussicht hatten Schuster und Bäcker auf eine Lebensstellung, weshalb diese Handwerke später weniger gelernt wurden (B XVI 367).

⁴⁰ B XVII 353. Eine große Zahl war nach den Stationen Fernavaz und Drei Ahren geschickt worden, andere wieder hatten heimlich Station und Arbeit im Stich gelassen, nicht etwa aus Bosheit, sondern weil auch sie eine Krankheit packte, die allgemein menschlich ist, das Heimweh, das der Neger so bezeichnend „Hunger nach der Heimat“ nennt (B XX 338).

⁴¹ B XXIV 217.

⁴² B XXV 423. Man wollte durch diese Lohnzahlung 1. die Knaben auf der Station zurückhalten, 2. ihnen Gelegenheit geben, ihre Heirat vorzubereiten.

ganze Werkstatt, manchmal bis gegen 30 Lehrlinge, die Arbeit auf einen Schlag niederlegten und den Austritt der Unterwerfung unter die Tagesordnung vorzogen.⁴³

Schwer war es, in Budjanga (Loango) eine Schule einzuführen, da die Kugnis kein Interesse dafür zeigten. Man suchte einen Ausweg, um wenigstens in etwa die Jugend erzieherisch erfassen zu können, das „oeuvre des petits ouvriers“ wurde begonnen. Man nahm Kinder auf, die wenigstens ein Jahr in der Station blieben, Handwerker oder Ackerbauer wurden und den Katechismus und die Anfangsgründe der Elementarfächer lernten. Nach einem Jahr kehrten sie für einige Monate nach Hause zurück und kamen dann mit neuen Kameraden wieder. So bildete sich die Mission mit Hilfe der Arbeit in den Dörfern der Kugnis einen guten, christlichen Kern.⁴⁴ Sonst ist auch heute noch, wie das schon S. 102 f. näher ausgeführt wurde, die Arbeit ein Haupterziehungsmittel in Loango.

In den portugiesischen Missionsgebieten der Spiritaner spielten die Werkstätten und Handwerkschulen ebenfalls eine wichtige Rolle. Wer in Landana von den Kindern besonders gute Fähigkeiten zeigte, durfte ein Handwerk lernen, Schreiner, Schneider, Buchbinder oder Schuster. Lohn erhielten nur verheiratete Schwarze.⁴⁵ 1920 wurde die Schule, der die verschiedenen Handwerke angegliedert waren, staatlich anerkannt. Die Ankunft deutscher Brüder gab dem Werk neuen Aufschwung, die 23 Lehrlinge mit ihren Meistern in den einzelnen Werkstätten haben dauernd zu arbeiten, um all den Aufträgen von staatlicher und privater Seite nachzukommen.⁴⁶ Dasselbe Bild bietet Cubango-Angola; fast auf allen Stationen werden einige Kinder in den gebräuchlichsten Handwerken unterrichtet, doch machen sich gerade hier Schwierigkeiten geltend: vor allem der Mangel an Brüdern und infolgedessen die Überlastung der vorhandenen, dazu noch die Unbeständigkeit des Negers, der lieber zu den Weißen geht, wenn er groß geworden ist, wo er einen fünf- bis sechsmal größeren Lohn erhält.⁴⁷ Ebenso hat Kunaene eine rege Tätigkeit gerade auf diesem Gebiet entfaltet, besonders in der großen Station Huilla; 1887 mußten

⁴³ Rühmend wird besonders die gute Disziplin und der gute Geist der Knaben hervorgehoben (B XXX 654, XXXII 748).

⁴⁴ Die Kinder mußten sich selbst kleiden, erhielten Maniok, Bananen und Affenfleisch zur Nahrung, am Ende des Jahres einen kleinen Lohn (B XXI 633).

⁴⁵ B XV 617.

⁴⁶ B XXXI 133.

⁴⁷ B XV 611, XXXI 17; Caconda meldete 1910 eine steigende Entwicklung, Mühle und Holzsägewerk schlossen sich an Schreinerei, Schmiede und Schneiderei an (B XXV 646).

zu den vorhandenen noch zwei weitere große Schlafräume für die Handwerkszöglinge gebaut, die Werkstätten vergrößert werden. Die ganze Missionsstation bietet mit ihren einzelnen Werkstätten das Bild eines kleinen Dorfes, und der Staat unterstützt gerne das Werk, weil er dessen kulturellen und zivilisatorischen Wert wohl zu schätzen weiß. Groß waren auch die materiellen Vorteile, die der Mission aus diesem Werk erwachsen: 1892 z. B. warf die Gerberei in Verbindung mit der Schusterei allein einen Gewinn von 12000 fr. ab, und da das Land viele Baumwolle hat, begann man auch Webereien einzurichten. Heute noch steht Huilla mit seinen großen Werkstätten in Blüte zum größten Segen von Mission und Volk.⁴⁸

Wenn auch in den ostafrikanischen Gebieten der Spiritaner von jeher mehr Nachdruck auf Pflanzungen und Landwirtschaft gelegt wurde als auf Handwerk und Gewerbe, so errichtete man trotzdem gleich zu Beginn der Mission 1863 Werkstätten, die nicht nur der sittlichen und praktischen Ausbildung und Erziehung der Kinder von großem Nutzen waren, sondern auch gleich anfangs der Mission großes Ansehen verschafften und halfen, die ersten Finanzkrisen zu überwinden.⁴⁹ Zwar lehnte 1870 das Kapitel von Sansibar die Werkstätten und Handwerkschulen als zu kostspielig, also vom rein ökonomischen Standpunkt aus, ab; dennoch blühte 1879 in Bagamoyo das Werk und leistete der Mission große Dienste, da mit Hilfe der herangebildeten Maurer, Schreiner und Schmiede die Mission ausgebaut werden konnte.⁵⁰ Einen neuen Aufschwung erhielten 1911 die Handwerkschulen in Sansibar, da die englische Regierung sie eifrig und tatkräftig unterstützte. Simonsdale eröffnete so 1913 auf Anregung der Kolonialverwaltung neben seiner Primärschule eine Industrieschule mit drei Abteilungen (Maurer, Schreiner, Gärtner). Die Regierung lieferte Einrichtungen und Werkzeuge, gab jedem Schüler, der in der jährlichen Prüfung bestand, eine Belohnung von 125 fr., stellte aber auch das Schulprogramm auf. Mombasa baute ebenfalls unter denselben Bedingungen wie Simonsdale eine Industrieschule und begann den Lehrkursus, der drei Jahre dauert, mit 20 Lehrlingen.⁵¹ Heute steht dort die Arbeit meist im Dienst der Pflanzungen und der Verarbeitung der einzelnen Erzeugnisse

⁴⁸ 1892 schon gibt die Station als einzelne Handwerke an: Schreineri, Schneiderei, Ziegelei, Bäckerei, Schmiede, Gerberei, Schusterei, Brauerei, Druckerei, dazu Sägewerk und Wassermühle (B XIV 580, XV 648, XXXII 259).

⁴⁹ B III 462, IV 118.

⁵⁰ B XI 717.

⁵¹ B XXVII 404, 395.

wie Kaffee, Baumwolle, Tabak usw. Ziemlich stark macht sich allerdings der Mangel an Brüdern bemerkbar.⁵²

4. Pflanzungen und Ackerbauschulen als indirektes Missionsmittel

Mehr noch als Handwerk und Handwerkschulen wurden in den Missionen der Spiritaner Ackerbau und Plantagenwirtschaft betont, vor allem weil diese Arbeit die nächstliegende war, der Boden unbenutzt dalag und förmlich zur Behauung lockte; ferner, weil es die erste kulturelle Hebung des Missionsobjektes darstellte. Der Neger mußte aus seinem trägen, gedankenlosen Dabinlineben, das vielfach keine Vorsorge für die Zukunft und keine Abwehr gegen Hungersnot und Lebensmittelmangel durch geregelten Ackerbau kannte, herausgerissen und zu systematischer, geordneter Arbeit herangezogen werden. Gerade weil diese Arbeit so große Forderungen an den Willen des Schwarzen stellte, war sie sehr geeignet, den Boden für den christlichen Glauben vorzubereiten. Es war im Grunde genommen das alte, christliche „Ora et labora“, das schon bei der Missionierung des heidnischen Europa eines der hervorstechenden Merkmale der Missionsmethode war, und das auch im dunklen Afrika seine lebenspendende Kraft wieder bewährte.

Es würde zu weit führen und zu eintönig werden, wollte man alle einzelnen Gebiete und Stationen hier erwähnen und ihre Entwicklung in dieser Hinsicht zeigen. Fast stets haben wir das gleiche Bild: Klein fängt die Mission an, gering sind meist die Mittel, groß aber Arbeitsfreude und Gottvertrauen der Missionare. In staunenswerter Weise wächst die Station heran; Gärten mit neuen Gemüsen und Obstbäumen, die der tropische Himmel bisher nicht sah, lange Obstalleen mit wohlgepflegten, fruchtschweren Bäumen, weitausgedehnte, lachende Baumwoll-, Kaffee-, Kokosnußplantagen liegen wie ein blühender Kranz um die Station, die zum Staunen der Wilden zum kleinen Dorf mit Kirche, Schule, Werkstätten, Krankenhäusern usw. herangewachsen ist. In kurzen Strichen soll nur unter stärkerer Betonung der bedeutenderen Entwicklungspunkte und Stationen diese charakteristische Eigentümlichkeit der Missionsmethode der Spiritaner gezeichnet werden, um nicht durch einzelne, gleichmäßig und gleichartig sich wiederholende Schilderungen überflüssige Wiederholungen zu bringen.

Ganz klar sprach Msgr. Kobès, der Apost. Vikar von Senegambien in einem Brief an P. Libermann seinen Plan und

⁵² Jahresbericht von Sansibar, Bagamoyo, Kilimandschuro 1927; B XXXIII 22—34, 69—107, 287—296, 305—331.

seine Arbeit bezgl. der wirtschaftlichen Methode aus. Zwei Meilen von Joal entfernt hatte er ein fruchtbares Gelände gefunden und wollte es sich von dem freundlich gesinnten König von Sin erbitten, um dort eine Ackerbauschule zu errichten. „Mein Ziel ist, zuerst den Schwarzen durch Beispiel und Praxis Lust zur Arbeit einzulößen und das Verlangen, ihre eigene Landbebauung zu vervollkommen . . . dann aber auch, der Mission selbst zum Unterhalt der Missionare Hilfsquellen zu erschließen.“⁵³ Bald hatte er in Ngazobil die „colonie agricole“ angelegt, um die sich, trotz der verschiedenen Mißernten, im Lauf von zwei Jahren fünf christliche Dörfer erhoben.⁵⁴ Thiès pflanzte 1898 mit staatlicher Unterstützung (3000 fr.) eine Baumschule, und das Gemüse dieser Station war weithin an der Küste berühmt und gesucht.⁵⁵

In Boffa (Franz.-Guinea) legte man zuerst Tabakpflanzungen an, das Land war sehr ertragreich und die internen Kinder leisteten große Hilfe. Bald aber (1889) wurde Kaffee angebaut und weite Obstplantagen gepflanzt, da beides viel gewinnbringender war als die Tabakanlagen.⁵⁶ Die Station setzte 1901 über 1000 neue Kaffeebäumchen, während der Gemüsegarten jährlich für über 1000 fr. Gemüse an die Europäer lieferte.⁵⁷ Ähnlich ist es in Sierra-Leone, Süd-Nigeria und Kamerun: in den meisten Stationen Pflanzungen der verschiedensten Art, um den Neger zu Arbeit und Fleiß zu erziehen und der Mission die reichen Quellen des Landes zu erschließen. Serabu hatte Kola, Kakao, Datteln, Kaffee usw. angebaut, Blama noch dazu Gummi, Kautschuk, Bananen und Ananas, während Yaunde seinem großen Gemüsegarten und seinen Kaffeeplantagen dank der fleißigen Arbeit der „Bräute“, die auf der Station ihre Ausbildung erhalten, ertragreiche Ernten verdankt, seine Bananenpflanzung aber die Ernährung so vieler Menschen erleichtert.⁵⁸

Eigenartig ist die Stellung des ersten Apost. Präfecten von Gabun, Msgr. Bessieux.⁵⁹ Schon 1846 schrieb er an P. Gra-

⁵³ Brief vom 28. 6. 1849, MS.A.Ssp. Die Kinder, die keine Neigung oder kein Talent zum Studium hätten, sollten dort neben Lesen und Schreiben Ackerbau und Handwerk lernen.

⁵⁴ B IV 615. Vor allem hatten die Heuschrecken in den Plantagen große Verwüstungen angerichtet.

⁵⁵ B XIX 267, XXV 215.

⁵⁶ B IV 340, XV 448.

⁵⁷ B XXII 730. Die Station Mongo pflanzte 1921 zu den vorhandenen 4000 Kaffeepflanzen noch 1000 weitere hinzu (B XXIX 500).

⁵⁸ B XXV 236, XXVI 836, XXX 619, XXXII 651.

⁵⁹ Zur Charakterisierung des sonst so tüchtigen Missionsobers: in einem vertraulichen Brief an P. Libermann vom 25. 2. 1851 (MS.

viere, daß Plantagenanlage und Ackerbau nicht ihre Aufgabe sei, dafür solle man Trappisten kommen lassen.⁶⁰ Weiter verbreitet er sich dann in demselben Sinn in einem Brief an P. Libermann. Er habe auch anfangs geglaubt, man müsse den Schwarzen zur Arbeit erziehen, zuerst zivilisieren, um ihn dann zu einem guten und eifrigen Christen zu machen. Die Praxis habe ihn eines Besseren belehrt. Er und P. Lossedal hätten bei ihrem Versuch nur Mißerfolg in moralischer und materieller Hinsicht gehabt; man habe sie mit den Protestanten verwechselt, da sie sich nach Ansicht der Neger hätten bereichern wollen. Man müsse daher zurück zum ersten Geist der Entsagung und Losschälung, dürfe nur noch das sein, was der Name besage, Missionar, „c'est à dire homme-enseignant.“⁶¹ 1856 aber hatte er seine Ansicht geändert, eine längere Erfahrung hatte ihn anscheinend gründlich bekehrt. Nach dem Jahresbericht von 1857 waren von ihm große Kokos-, Datteln-, Bananen-, Brotbaum- und andere nützliche Pflanzungen angelegt worden, nicht in erster Linie der materiellen Vorteile wegen, als vielmehr deshalb, um den Neger zur Arbeit zu erziehen, zuerst zu zivilisieren, dann zu christianisieren.⁶² In seinem Eifer und seiner selbstlosen, zu jedem Opfer bereiten Hingabe an seinen Beruf ging er noch weiter. Die Gabuneger, die als freie

A.Ssp.) wirft Msgr. Kobès ihm zu große Nachlässigkeit in Wahrung seiner Würde (er verrichte den gewöhnlichen Dienst eines Missionars) und zu harte, persönliche Aszese vor, Dinge, die allerdings Msgr. Bessieux gerade nicht zur Unehre angerechnet werden können, während er dagegen nach einem Bericht von P. Blanchet an Pater Schwindenhammer (20. 10. 1851 MS.A.Ssp.) schied an aller Unordnung, an allem Rückgang in Gabun sein soll; er besitze keinen religiösen Takt in der Verwaltung, sei unbeständiger Charakters, von äußerst beweglichen Ideen, habe stets Konflikt mit der Zivil- und Militärbehörde.

⁶⁰ Obriqens sei Gabun eine französische Kolonie, die Regierung müsse also für anständige Wohnungs- und Lebensmöglichkeit sorgen (Brief vom 8. 8. 1846, MS.A.Ssp.).

⁶¹ Als Missionar sei man eine Null, wenn man sich mit diesem materiellen Geschäft abgebe; Entsagung, äußerste Einfachheit, apostolisches Leben und apostolische Armut in Nahrung, Kleidung und Wohnung sei nötig. Erst wenn die christliche Lehre festen Fuß gefaßt habe, könne man an Plantagen und Handwerkskulturen denken (Brief vom 26. 5. 1850, MS.A.Ssp.). Dieselben Gedanken entwickelt er in einem Brief aus demselben Jahr an Msgr. Kobès (MS.A.Ssp.). Er halte sich jetzt an das Wort: „Nolite ergo solliciti esse in crastinum“ und habe alle Plantagen abgeschafft, erst die bekehrten Neger würden dann Pflanzungen anlegen. Ausdrücklich fügt er aber bei, seine Ausführungen hätten nur für Gabun, nicht aber für Senegambien Geltung, wo der Ackerbau gut und nützlich wäre, während in Gabun das Volk nur durch große Armut und Losschälung (als Gegensatz zu den lasterhaften Europäern und den reichen protestantischen Missionaren) zu gewinnen sei.

⁶² B I 25, IV 102.

Männer die Arbeit verabscheuten, machten ihm Vorhaltungen, ja beleidigten ihn grob, weil er ihre Kinder arbeiten lasse, in ihren Augen sie zu Sklaven mache. „Warum arbeitest Du nicht?“ „Am anderen Tag zog Msgr. Bessieux mit der Hacke auf der Schulter in die Sträucher und Büsche, stimmte das Gloria Patri an und machte sich ans Werk, und das drei Jahre lang, bis die Pflanzungen angelegt waren.“⁵³ Der Sumpf um die Mission wurde trocken gelegt, der Urwald gerodet, Kokosnuß und Brotbaum gepflanzt, und nach zwanzig Jahren hatte gerade Libreville großartige Pflanzungen, die von allen Europäern bewundert auch heute noch in Blüte stehen.⁵⁴ Besonders Kokosnuß, Kaffee und Kakao wurden angepflanzt; Donguila z. B. hatte (1902) eine Pflanzung von 12000 Kakaobäumchen, Ndjole (1901) 5000 Kaffee- und 5000 Kakaobäumchen, während Fernan-Vaz (1889) 10 ha, Okano (1909) 25 ha bepflanzt hatten.⁵⁵

Für die Kongogebiete der Spiritaner gilt dasselbe: überall Anlage und Ausbau von Pflanzungen, um die materielle Zukunft der Mission zu sichern und den Schwarzen pädagogisch günstig zu beeinflussen. Mayumba (Loango) legte sofort (1890) eine große Bananenpflanzung an, dazu Kaffee- und Kakaobäumchen und baute mit den Jahren seine Pflanzungen weiter aus.⁵⁶ Von Buanza und Sette-Cama wird Ähnliches berichtet, deren weite Felder und Baumbestände die Bewunderung der Neger und Europäer erregten.⁵⁷ Auch Betu (Ubanghi) weit im Innern ist durch große Pflanzungen ausgezeichnet, die sich infolge des Klimas und guten Bodens als sehr ertragreich erweisen. In Lubunda (Nordkatalanga) dagegen mißglückten (1915) die Versuche, europäische Pflanzen, wie Getreide und Kartoffeln, einzuführen, während die einheimischen Gewächse gut gedeihen.⁵⁸

⁵³ B II 229, IX 760, nach einem Artikel des Marquis de Compiègne aus dem Correspondant vom 10. 10. 1873 zitiert.

⁵⁴ B II 341, XII 578, XIII 770 ss, XXX 655. 1885 über 10 000 Palmbäume, dazu Vanilleplantagen.

⁵⁵ B XV 516, XXI 583, XXIII 62, XXV 453. Okano z. B. erntete 1921 über 10 000 kg Kakao, die materielle Zukunft der Station scheint gesichert, die Arbeit wird von den Internatszöglingen besorgt (B XXX 703).

⁵⁶ B XV 574, XVI 420 ss. Allerdings scheint man sich in den ersten Jahren zu stark mit der Anlage dieser Plantagen beschäftigt zu haben, denn „in den drei Jahren unseres Hierseins haben wir uns in den umliegenden Dörfern noch nicht bekannt machen können“, meldet der Bericht 1892, weil die Arbeit auf der Station die Missionare zu sehr beschäftigt hätte. 1894 über 30000 Bannan- und 10000 Ananasstauden, 1905 noch dazu 6000 Kakao-, 2500 Kaffee-, 1200 Gummi- und 200 Vanillebäumchen (B XVII 496, XXIII 118).

⁵⁷ B XVII 488, 507, XX 412.

⁵⁸ B XXIV 345, XXVIII 382.

P. Duparquet, der Begründer der Angolamissionen der Missionare vom Hl. Geist, legte ganz besonderen Wert auf die Anlage von Gärten, Feldern und Pflanzungen, sodaß Landana 1875 schon eine blühende Garten- und Landwirtschaft hatte, die von allen Europäern besucht und bestaunt wurde; ein Gemüsegarten, der in überreicher Fülle frische europäische Gemüse lieferte, großartige Maniok-, Mais-, Kokos- und andere Plantagen, dazu ein duftender und leuchtender Blumengarten mit seltenen und herrlichen Blumen.⁵⁹ Zehn Jahre später waren über 50 ha bebautes Ackerland, jedes Jahr hatte man zwei Mais- und Bohnernten, der Obstgarten wies 30 verschiedene Fruchtarten auf, der Gemüsegarten brachte der Mission jährlich über 1000 fr. ein.⁷⁰ Auf der Station Ambocellas war der Nahrungsmangel, unter dem die Missionare und die vielen internen Kinder der Station litten, die Ursache der großen Mais-, Maniok-, Bohnen- und Patatenfelder (1887). Auch auf anderen Stationen Cimbebasien dienten die großen Mais- und Bohnerfelder vor allem dazu, den täglichen Bedarf für das zahlreiche Stationspersonal zu decken: Cassinga, Bihe, Bailundo, Catoco und andere sparten auf diese Weise viele Anlagen und konnten selbst noch manche Einnahmen erzielen.⁷¹ Catoco allein beschäftigte 1922 täglich über 100 Eingeborenenarbeiter in seinen großen Getreidefeldern. Zwei Mühlen mußten gebaut werden, dazu zwei Ölpresen, um Sesam, Erdnuß und Rizinus zu verarbeiten, und in Bihe, Sambo und Galangue bilden die großen Kaffeeplantagen und Bohnerfelder eine gute materielle Stütze des ganzen Missionswerkes.⁷²

Am besten steht in wirtschaftlicher Beziehung von allen Stationen der Angolamission wohl Huilla (Kunene) da. Nicht mit Unrecht hat der Afrikareisende Dr. Paul Rohrbach in der Täglichen Rundschau (1913, No. 147) das Lob dieser Musterstation gesungen. Eifrig begann man gleich zu Anfang trotz vieler Schwierigkeiten, Sämpfe trocken zu legen und Gestrüpp zu roden, eine Farm wurde errichtet, europäische Gemüse, Obst und Getreide angebau, weite Flächen mit einheimischen Fruchtbäumen bepflanzt. Aus Europa ließ man neue Maschinen kommen, legte große Bewässerungsanlagen an, erweiterte von Jahr zu Jahr das Werk, pflanzte 1892 sogar über 1000 Wein-

⁵⁹ Ähnlich wie Msgr. Bessieux half P. Duparquet selber mit bei der Urbarmachung des Landes (B X 159, 683). 1878 hatte Landana gegen 50000 Maniokstauden (B XI 481).

⁷⁰ Die jährliche Mäusernte betrug gegen 30000, die Bohnernte 10—12000 kg (B XIV 509).

⁷¹ B XIV 519, XVI 611, XVII 650, XXIV 42, 445.

⁷² B XXX 903, XXXIII 243 ss.

stöcke, die sehr gut gediehen.⁷³ Und in derselben Weise arbeitete man auf den anderen Stationen. Kunenes, Tyvinguiro mit seinem fetten Boden hatte bald über 23 ha urbar gemacht, Kihita pflegte seine großen Zuckerrohrpflanzungen bis 1910, um sie dann wegen ihres geringen Ertrages aufzugeben und andere Frucht bäume zu ziehen. Überall das gleiche Bestreben und Arbeiten, die tatkräftige Verwirklichung des altbewährten „Ora et labora“.

Am ausgeprägtesten aber findet sich dieses charakteristische Merkmal der Spiritaner, durch indirekte, wirtschaftliche Mittel die Missionierung anzubahnen und vorzubereiten, in ihren ostafrikanischen Gebieten. Nachdem die ersten, notwendigen Bauten errichtet waren, legte man in Bagamoyo Pflanzungen an, um die Bedürfnisse der Mission zu decken und die vielen, losgekauften Sklavenkinder zu Arbeit und Fleiß zu erziehen. Eine eigene Tagesordnung war aufgestellt und wurde streng befolgt: 5 Uhr Aufstehen, 5³⁰ Arbeit (unter Gesang), 9 Uhr Frühstück, dann bis Mittag Arbeit oder an heißen Tagen Unterricht, 12¹⁵ Uhr gemeinsamer Rosenkranz, anschließend Mittagessen, Erholung, Katechese, Gesang, danach Arbeit bis zum Abendessen, Erholung und Abendgebet.⁷⁴ Das Werk entwickelte sich rasch, und das Lob des Sultans von Sansibar war nicht übertrieben, als er P. Horner sagte: „Sie haben Bagamoyo gebaut. Früher war es ein armes, ungepflegtes Dorf, heute ist es eine bedeutende Stadt durch den Antrieb, den Sie der Plantagenwirtschaft zu geben wußten.“⁷⁵ 1900 waren über 100 interne Kinder auf der Station, und die große Vanillepflanzung deckte alle Auslagen, die die Kinder verursachten. Bis 1905 hatte man weitere 200 ha neu bepflanzt, meist mit Kokosbäumen, und fügte auf Wunsch der Kolonialregierung noch 56 ha Baumwolle dazu. Gerade Kokos und Baumwolle bilden heute mit den dazu gehörigen Verarbeitungsapparaten die Hauptpflanzungen Bagamoyos, das Muster und Vorbild für

⁷³ B XIII 973, XIV 582, XVI 651, XVII 622; E XIV 182.

⁷⁴ Um die Knaben anzueifern, erhielt jeder ein eigenes Gärtchen zur Behauung (B VI 1010 ss).

⁷⁵ B XI 717; Schwager II 167: „Bagamoyo war bis zum Aufkommen Dar-es-Salam und anderer Küstenstädte der Durchgangspunkt für alle europäischen Forscher, die, von der Mission stets freundlich aufgenommen, ihre damals in Ostafrika einzig dastehenden kulturellen Leistungen bewunderten und der Mission von Bagamoyo durch ihr Zeugnis einen wahren Weltruf verschafften; Baker, Speake, Stanley, Peters, Emin Pascha, Serpa, Pinto, Wilhmann, Baumann und so manche andere Männer der verschiedensten Lebensanschauungen und Geistesrichtungen haben in Bagamoyo gewirkt und waren dort... einig in der Anerkennung der katholischen Mission.“

die übrigen Stationen war.⁷⁶ Neben einem Obst- und Gemüsegarten hatten die meisten Niederlassungen Kaffee-, Vanille-, Baumwoll- oder Kautschukpflanzungen, dabei gewöhnlich Mais-, Maniok-, Pataten- und Getreidefelder. Morogoro konnte sich 1892 rühmen, seinen Kaffee auf dem Tisch des damaligen deutschen Kaisers zu sehen; seine Pflanzungen wurden 1900 von 12 000 auf 32 000 Kaffeebäumchen erhöht, eine Arbeit, die von ungefähr 100 internen Kindern bewältigt wurde.⁷⁷ Gut gedieh in Mgeta, das 1200 Meter hoch liegt, Obst, Gemüse und Getreide, während man in Mandera große Baumwoll-, Kaffee- und Kautschukpflanzungen anlegte, um die Kosten für die vielen schwarzen Lehrer und Katechisten zu decken.⁷⁸ 1923 hatte Kiboscho seine 12 000 Kaffeepflanzen auf 50 000 erhöht, Kilima seine 15 000 auf 20 000 und bezeichnet diese Zahl im Jahresbericht als „modeste plantation.“ Man könnte auf diese Weise alle Stationen Bagamoyos und Kilimandscharos aufzählen, stets das gleiche Bild, stets dieselben, großen Kulturanlagen. Für das nördliche Gebiet Sansibar ist dasselbe zu sagen. Nairobi-Simonsdale hatte 1917 die Zahl seiner Kaffeebäumchen von 15 000 auf 75 000 erhöht und dementsprechend auch die Maschinenanlage, um die Ernte zu verarbeiten.⁸⁰ Cher 100 ha werden in St. Austin mit Kaffee bepflanzt; eine elektrische Turbine treibt eine Mühle, eine zweite die anderen Maschinen für die Kaffeeverarbeitung.⁸¹ Alles ist heute in großem Stil angelegt und mit modernen Mitteln ausgehaut. Das Bestreben, vor allem die Mission selbständig und von ungewissen, europäischen Hilfsmitteln unabhängig zu machen, steht stark im Vordergrund. Man will, durch die Not des Krieges belehrt, der Mission einen festen, materiellen Unterbau schaffen, um dann in jeder Lage, unbehindert von wirtschaftlichen Sorgen und Nöten, freie Hand für das große, letzte Ziel auch dieser rein materiellen Arbeit zu haben, für die Heidenbekehrung.⁸²

Wie die bisherigen Ausführungen zeigen, liegt gerade in der Betonung von Handwerk und Plantagenwirtschaft eines der charakteristischen Merkmale der Missionsmethode der Spirit-

⁷⁶ B XX 618, XXIII 367, XXXI 271.

⁷⁷ B XVI 749, XX 657.

⁷⁸ B XVI 637, XXV 735. Mlingano behaute 110 ha mit Kautschuk, Kiboscho hatte mehr als 12 000 Kaffeebäumchen (B XXVII 310, 355).

⁷⁹ B XXXI 375, XXXIII 310.

⁸⁰ B XXXIX 52.

⁸¹ B XXXIII 50.

⁸² B IX 461, XIV 550, XV 553, 617, XVI 302, 591, XIX 455. 1923 z. B. hatte die Station Bahl 350 Kühe, 110 Ziegen, 27 Esel, 53 Hammel, 2 Schweine, mehrere hundert Hühner (B XXXI 357); hier bildet die Viehzucht die Haupteinnahme der Mission.

taner. Unter starker Hervorhebung des moralischen und sittlichen Wertes der Arbeit als Vorbereitung zu einem guten und ersten Christentum tritt der praktische, ökonomische Beweggrund der materiellen Sicherstellung der Mission und der jungen christlichen Gemeinden hervor. Ein Ziel, das zur Verselbständigung der Missionen und der neuchristlichen Kirchen in den Missionsländern die dazu unbedingt notwendige materielle und finanzielle Vorbedingung und Grundlage bietet und darum indirekt ein wirksames Missionsmittel ist.

C. Die karitative Betätigung als Mittel der Heidenbekehrung¹

In fast allen Missionen begannen die Spiritaner ihre Tätigkeit mit Werken der Barmherzigkeit: Waisenhäuser, Armenpflege, Krankendienst, Aussätzigenheime usw. öffneten ihnen leichter als jedes andere Mittel die Herzen der Neger, gewannen ihnen das ganze Vertrauen und erleichterten den Glaubensboten die anfangs oft mit Mißtrauen und Haß aufgenommene Arbeit zum Wohl und Heil der verlassenem und geknechteten Heidenseelen. Wie oft wiederholte sich in verschiedener Ausprägung ein ähnliches Schauspiel wie in Sierra-Leone! „Als die ersten Missionare eintrafen, läuteten alle Glocken der zahlreichen protestantischen Kirchen nicht zum feierlichen Empfang, sondern um das Volk gegen die katholischen Priester aufzubetzen. Das gelang in der Tat so gut, daß der Gouverneur die Missionare vor der Wut der aufgeregten Menge schützen mußte. Wenige Jahre später aber hat der selbstlose Kranken- und Armendienst, den die Patres übten, das Gefühl des Hasses in das der Hochachtung umgewandelt.“² Noch von jeher hat die christliche Caritas ihre guten Wirkungen durch die leibliche Pflege auf die Seele ausgeübt; das Heilandswort: „Infirmos curate“ bei der Aussendung der Apostel zur Reich Gottes-Predigt war stets in der katholischen Missionspraxis lebendig und verleugnete nie die göttlichen Wirkkräfte, die der Welterlöser ihm eingehaucht hatte.

1. Anregungen zu karitativer Betätigung in Erlassen der Obern

Wahrhaft apostolische, von heiliger Liebe zu Armen und Kranken glühende Worte fand der Ehrwürdige P. Libermann, als er seinen Missionaren die Sorge und Pflege der Leidenden und Unglücklichen anbefahl. „Der Besuch der Kran-

¹ Vgl. Schmidlin, Missionslehre 415--418.

² Schwager II, B IV 97 ss, 320, 768. Diese ersten Berichte melden allerdings nichts von dem protestantischen Sturmgeläute und dem notwendigen Schutz der Missionare durch den Gouverneur, wohl aber, daß die protestantischen Prediger „sehr aufgeregter waren“ seit Anknft der Missionare, einen Krieg in Zeitungen, durch Plakatanschläge und 13 außerordentliche Predigten im April, Mai und Juni (1861) gegen Rom und Papisimus eröffneten, daß aber ein anglikanischer Bischof ankam und die Predigten verbot, weil jeder nach seiner Religion leben dürfe. Noch im selben Jahr (20.8.1861) meldet der Bericht, daß die Bevölkerung immer günstiger gesinnt würde, da sie das stille, selbstlose Arbeiten der Missionare sah.

ken soll eine ihrer zartesten und größten apostolischen Sorgen sein; sie sollen sie trösten, stärken und ermutigen, den Ärmsten alle, selbst die peinlichsten und widerlichsten Dienste leisten und das alles mit Herzlichkeit und Freude tun. Bei tödlichen Krankheiten sollen sie alle Mittel anbieten, um ihnen die hl. Taufe spenden zu können... und sollen sich hüten, zu lange mit der Vorbereitung darauf zu warten. Ganz allgemein sollen sie sehr großes Mitleid und große Zuneigung zu den Betrüben haben, ihnen in ihren Nöten alle nur möglichen Erleichterungen und Tröstungen verschaffen. Sie sollen sich die geringste Nachlässigkeit... gegen eine Seele, die durch Armut, Krankheit oder sonstwie niedergedrückt ist, als Fehler anrechnen. Anwälte, Beschützer, Verteidiger der Geringen und Schwachen gegen alle ihre Bedrücker sollen sie sein; gerade da muß sich die Liebe und Kraft Jesu Christi in ihnen kund tun.³

Genauere Anweisungen gab Msgr. Barthel in seinen Ordonnances (Senegambien). Die Krankenpflege sei eines der besten Mittel, die Herzen zu gewinnen und sie für die Aufnahme der christlichen Wahrheit zu disponieren. Darum solle in jeder Station eine Apotheke mit den gebräuchlichsten und bekanntesten Heilmitteln sein, um sie kostenlos an Arme und Kranke zu verabreichen und, wo Mittel und Umstände es gestatten, auch ein Raum für die verlassenen Kranken. Die Missionare erhalten die Erlaubnis, ärztlich sich zu betätigen, falls einer die nötigen Kenntnisse hat und sonst kein Arzt vorhanden ist; sie sollen sich aber dabei genau an die Bestimmungen des kanonischen Rechts halten.⁴ „Vor allem sollen die Missionare in Hinsicht auf das Heil der Seelen die Krankheiten des Körpers pflegen. Daran soll man sich erinnern und stets die Gelegenheit benutzen, die Kranken zu unterrichten und ihre Bekehrung zu erwirken. Doch muß man dabei diskret vorgehen...“⁵ Das 7. Kapitel der Ordonnances von Msgr. Adam für Gabun behandelt die hl. Ölung und kommt dabei auch auf die Krankenfürsorge zu sprechen. Sucht sie eben können, sollen die Missionare die Kranken besuchen, jene, die mit der speziellen Sorge für die Hospitäler betraut sind, sehr oft dort erscheinen, selbst wenn kein Kranker sich in Lebensgefahr befindet. Jeder Missionar müsse sofort bereit sein, wenn er zu

³ DS 534 s. Doch Mäßigung und Klugheit müßten sie leiten, damit sie nicht zu hart und lebhaft gegen die Bedrücker der Armen vorgehen.

⁴ Ordonnances Synodales 43 s; kostenlos, tiefes Schneiden melden, religiöse und priesterliche Würde wahren, gefährliche Heilmittel unter Verschuß aufbewahren, Vorsicht beim Verabreichen von Medizin, bei Anwesenheit eines Arztes keine medizinische Tätigkeit ausüben.

⁵ Ebd. 41.

einem Kranken gerufen würde.⁶ Ganz kurz wird in dem kleinen Direktorium von Cimbabasiën unter der Rubrik „La journée du missionnaire“ auf die Pflicht der Krankenseelsorge aufmerksam gemacht. „Die notwendige Ergänzung seines Dienstes müssen Sorge und Besuch der Kranken sein; beide, wohlverstanden und geordnet, wirken unermesslich viel Gutes, weil wir auf diese Weise alle erfassen.“⁷ Ausführlicher behandelt dagegen Msgr. de Courmont 1892 (Sansibar) diese Frage in seinem Rundschreiben. Den Armen müsse man, soweit man es könne, helfend beispringen und zwar ganz umsonst oder durch Arbeitsgelegenheit auf der Mission. Besonders die ausgestoßenen und verlassenen Armen solle man auf der Station sammeln und da für ihre leiblichen und seelischen Bedürfnisse sorgen. Ebenso müssen die verlassenen Kranken, denen die Missionare auf ihren Reisen begegnen, in ein kleines Krankenhaus gebracht, gepflegt und unterrichtet werden. Kranke, die in ihren Hütten bleiben, soll man oft besuchen, versorgen und gut unterrichten, damit sie nicht ohne Taufe oder Beichte sterben.⁸

2. Armen- und Krankenfürsorge im Missionsdienst

a) Karitative Tätigkeit bei besonderen Nöten und Gelegenheiten

Mehr als in den theoretischen Quellen tritt uns die Caritas im praktischen Missionsdienst der Spiritaner entgegen. Arme, Kranke und Verlassene waren stets die bevorzugten Lieblinge der Söhne P. Libermanns, und bei den verschiedensten Anlässen zeigte sich wirksam, daß sie tatsächlich zu den verlassenen Seelen gesandt waren. 1866 wurde in Gore eine Vinzenzbruderschaft gegründet; mit sechs Mitgliedern begann sie und hatte es sich zur Aufgabe gemacht, den armen Negerfamilien, die aus dem Innern kamen, die notwendigsten Mittel zum Leben zu verschaffen, sie zur Taufe vorzubereiten, Ehen zu regeln usw. In St. Louis vereinigten sich zur selben Zeit etwa 60 Frauen, um gerade den verschmähten Armen zu helfen.⁹ Bei großen Epidemien opferten sich die Pater für die Kranken selbstos auf. Um nur ein Beispiel unter vielen herauszugreifen, sei an das gelbe Fieber erinnert, das so oft in Senegambien wütet. 1859 wollte der Kommandant von Gore P. Lossedal wegen seiner aufopfernden Krankenpflege auszeichnen; der Pater lehnte be-

⁶ Ordonnances de Mgr. Adam 27 s.

⁷ Directorio 52.

⁸ Circulaire de Mgr. de Courmont 11, 12. Obriens sei eine gewisse Rangordnung zu befolgen, Christen und Katechumenen solle man vor Heiden, diese wieder vor den Mohammedanern pflegen.

⁹ B IV 882, V 720.

scheiden aber bestimmt ab, er habe ja nur seine Pflicht getan.¹⁰ 1866 starben in Senegambien zwei Patres und sieben Schwestern im Dienst der Fieberkranken, 1867 acht Brüder und sieben Schwestern, 1900 sogar der Apost. Vikar Msgr. Bulcön mit acht seiner Missionare.¹¹

Eifrig wurde auch die ambulante Krankenpflege geübt, um auch jene Kranken, die nicht zur Station kommen konnten, zu pflegen und dadurch dem Christentum zu gewinnen. Missionare und Schwestern wirkten da sehr segensreich. Sklaven, die durch Alter oder Krankheit arbeitsunfähig wurden, ließen die Neger verkommen; die Mission sammelte sie oder kaufte sie zu einem Spottpreis los, pflegte und unterrichtete sie und gewann so viele gute und dankbare Christen.¹² Kein Wunder, daß solche Liebe und Barmherzigkeit gegen Arme und Kranke der Mission viele Sympathien einbrachte. Man wußte, daß der Missionar kam, die Wunden verband, Geschwüre behandelte, Schmerzen linderte und zu allem noch seelischen Trost und Labung spendete.¹³

Ähnlich pflegte man auch die sogenannten „Oeuvres des réfugiés.“ In Südnigeria fanden alle Alten, Kranken, Verlassenen und von ihren Herren Mißhandelten liebevolle Aufnahme bei den Missionaren, in Brazzaville und Ubanghi nahm man Sklaven, die nur durch die Flucht sich vor dem Gefressenwerden retten konnten, auf trotz der Schwierigkeiten, die sich oft nachher mit den Häuptlingen ergaben. Alle wurden ohne jede Vergütung aufgenommen, auch Alte und Kranke, wenn sie nur so weit sich durch Arbeit nützlich machten, als es ihnen ihre Kräfte noch erlaubten. Bei der Station Liranga (Ubanghi) hatte sich so ein ganzes „Dorf der Flüchtlinge“ angesiedelt, das sehr geschätzt und gesucht war, weil die armen Sklaven hier in der Nähe der Missionsstation Schutz vor Grausamkeiten und Geschlachtetwerden fanden.¹⁴ In Sansibar nahm

¹⁰ B II 13.

¹¹ Piolet V 127 s.

¹² B IX 751, XXV 214. Bezeichnend sind hier die Worte einer Negerin: „Ihr katholischen Missionare liebt die Schwarzen und tut ihnen Gutes; überall, wo Kranke sind, sieht man euch, ihr pflegt sie, bringt ihnen Heilmittel, helft ihnen gut sterben, damit sie den lieben Gott schauen dürfen.“ B XII 593.

¹³ 1889 berichtet die Station Onitsha (Nigeria) von diesem Krankendienst: „Von Haus zu Haus gehen wir, pflegen und besorgen hier Füße, die von Sandflöhen zerfressen sind, dort einen Säbelhieb in irgend einem Körperteil, ziehen hier eine Kugel heraus usw.“ (B XV 546).

¹⁴ B IX 337, XVII 597, XX 479, XXI 689. Man unterrichtete diese geflüchteten Sklaven und floßte ihnen Liebe zur Arbeit ein; manche verließen bald wieder die Station, die besten und meisten aber blieben, liebten sich laufen und wurden gute Christen.

sich besonders P. Baur der verlassenen Sklaven an, die wegen Alter, Krankheit oder sonstiger Unbrauchbarkeit von ihren Herren verstoßen wurden. In Bagumoyo wurde am 8. September 1898 das Werk Unserer Lieben Frau von den Unglücklichen gegründet, das den besonderen Zweck verfolgte, Neger aus dem Innern, vor allem Karawanenträger, die vor lauter Elend oder Krankheit nicht zurückkehren konnten, der gänzlichen Verelendung zu entreißen und liebevoll zu pflegen.¹⁵

Auch die Gezeichneten der Menschheit, die Aussätzigen, wurden opfervoll und hingebend von Missionaren und Schwestern betreut. Ein ganzes Dorf dieser Unglücklichen und ähnlicher Leidensgefährten hatte sich bei Onitsha (Südnigeria) $\frac{3}{4}$ Stunden von der Mission angesiedelt. All die Aussätzigen, die am Niger aus der Gesellschaft verbannt und geächtet waren, zerschlagene und verwundete Flüchtlinge, mit eternden Wunden und Geschwüren behaftete Neger fanden sich da zusammen, wurden gepflegt und leiblich und seelisch erquickt. Gemeinsam war das Morgen-, Abend- und Rosenkranzgebet, zweimal in der Woche halten sie Katechese, einmal im Monat eine hl. Messe, und an den höchsten Festen erhielten sie kleine Geschenke. Nur das eine bedauerten die Patres stets, den Geldmangel, der ihnen nicht gestattete, das Werk noch weiter und großartiger auszubauen.¹⁶ Klein und unscheinbar begann das Aussätzigenheim in Fernan-Vaz (Gabun); nur wenige und zwar die ärmsten Sklaven konnten aufgenommen werden. Immer wieder kamen andere, die Bauten mußten vergrößert werden, zugleich aber wurden durch diese Liebestätigkeit mehr Seelen erfaßt und dem Glauben gewonnen.¹⁷ In Sansibar zerstreute gleich zu Beginn der Mission gerade die Liebestätigkeit der Spiritaner, die sich auf die Leprakranken erstreckte, so viele Vorurteile und Voreingenommenheiten gegen die Mission; 1911 lag drei Meilen von der Stadt ein großes Aussätzigenheim, in dem eine Schwester täglich Katechese gab.¹⁸ Ebenso stiftete das Aussätzigenheim in Bagumoyo viel Gutes. 1887 hatte man schon ein eigenes großes Krankenhaus für diese Unglücklichen, 1907 meldet der Bericht, daß die Kolonialregierung ein besonderes Terrain für die Aussätzigen bestimmt habe. Jede Familie (1907 waren es 40) erhielt ein nettes Häuschen und die notwendigsten Lebens-

¹⁵ B IV 563, IX 493. Nach einem Bericht an die Propaganda vom 17. 11. 1898: „50 Wanyamwezi empfingen in diesem Jahr mit der Pflege des Leibes die Leitung der Seele.“

¹⁶ B XX 316, XXV 359; Piolet V 209 s.

¹⁷ B XXV 402.

¹⁸ B IV 121, XXVI 61.

mittel, ein Katechist wohnte bei ihnen, alle ließen sich in den Heilswahrheiten unterrichten und empfangen auch die Taufe.¹⁹

b) Dispensarien und Hospitäler

Am meisten allerdings wirkte sich die Caritas als Mittel der Heidenbekehrung in den kleineren Krankenasylen, den sogenannten Dispensarien (kurze, vorübergehende Behandlung, Verteilung von Medikamenten), und den Hospitälern aus. Man ließ die Kranken, soweit sie es konnten, regelmäßig morgens zur Station kommen, verband da ihre Wunden und verteilte die Medikamente; sobald es dann die Mittel erlaubten, oft genug zum Notbehelf auch nur provisorisch, baute man ein eigenes Krankenhaus für sie. Morgen für Morgen war ein Saal im Schwesternhaus von Dakar (Senegambien) in ein Verbandszimmer verwandelt, und die Kranken erhielten mit leiblichen Arzneien auch seelische. Hatte man so die Kranken gewonnen, dann suchte man durch sie den Kontakt mit den Familien herzustellen, um weiter wirken und bekehren zu können.²⁰ St. Louis, Sedhiu, Dakar, Joal usw. hatten ihre eigens errichteten Dispensarien.²¹ Typisch ist die Entwicklung der Krankenpflege in Dakar. Zuerst besuchten die Patres und Schwestern die Kranken in den Hütten, besonders um die sterbenden Kinder zu taufen. Bald kamen die Kranken von selbst zum Schwesternhaus, um da verbunden und mit Medizin versorgt zu werden. Von Tag zu Tag wuchs ihre Zahl, 1863 baute man das erste Krankenhaus, das in den schlimmsten Epidemiezeiten 200 bis 300 Kranke beherbergte. Mit dem Verteilen der Medizin und dem Verbinden der Wunden verknüpfte der Pater, der täglich das Hospital besuchte, die Katechese.²² Die kirchenfeindlichen Gesetze Frankreichs haben in Senegambien die christliche Caritas jäh unterbrochen. 1909 schrieb der Bericht von Joal, daß Schule und Dispensar unterdrückt worden seien. Es war der Mission von da ab unmöglich, die großzügige, starke Caritaspropaganda zu betreiben; nur noch still und unbemerkt fanden

¹⁹ B XIV 620, XVI 713, XXIV 513. In Matombo (Bagamoyo), waren 1911 schon zwei dieser Aussätzigenstellungen, die Regierung lieferte ihnen Salz und Kleidung, die Missionare sorgten für ihre Seelen (B XXVI 12).

²⁰ B II 332. Für Rufisque wird dasselbe berichtet, (B XV 363).

²¹ B XI 270, XII 400, XIII 638, XV 318. In St. Louis wurden 1883 täglich durchschnittlich 90 Kranke versorgt.

²² Schon 1851 hatte man eine eigene große Hütte gebaut, um die heimatlosen Kranken beherbergen zu können. (Brief von Msgr. Kobes, 6. 3. 1851 und 3. 8. 1851, an einen Pater in Gabun, MS.A.SSp). Das spätere Hospital wurde von Schwestern geteilt, man baute bald ein zweites dazu, das nur zur Aufnahme von Männern bestimmt war (B IV 886).

die Armen und Hilfsbedürftigen Stütze und Wohltat bei den Sendboten des Welterlösers.²³

Die Nachbarmission Franz.-Guinea arbeitete auf dieselbe Weise: die Kranken kommen zur Station, werden kostenlos behandelt, die kein Heim haben, werden auf der Mission im eigens dafür gebauten Krankenhaus gepflegt, und all das trägt mächtig dazu bei, das Ansehen der Mission zu stärken, das Vertrauen der Schwarzen zu den Glaubensboten zu heben und zu vertiefen, die Aussaat und das Aufsprennen der göttlichen Wahrheit zu begünstigen und zu erleichtern.²⁴ In Sierra Leone war neben der Schule gerade die Krankenpflege in den Dispensarien und Hospitälern das wirksamste Mittel, den protestantischen Verleumdungsfeldzug gegen die katholische Kirche und ihre Priester als das hinzustellen, was er tatsächlich war: boshafte Lüge, und der Mission rasch und mühelos die Sympathie auch der protestantischen Neger zu gewinnen. Schon 1870 beschäftigte P. Fritsch sich in Free-Town täglich zwei Stunden nur mit den Kranken. Zu diesem Zweck hatte man in dem großen Garten der Station eine geräumige Hütte errichtet, in der die Medizin verteilt und die Kranken behandelt wurden.²⁵ In Südnigeria und in geringerem Ausmaß auch in Kamerun dasselbe Schauspiel. 1905 z.B. wurde in Onitsha ein Krankenhaus gebaut, von April 1905 bis Dezember 1906 wurden 6630 Kranke dort leiblich und seelisch mit Liebe und Wohltaten überhäuft, trockene Zahlen, hinter denen sich eine Unsumme von Leid und Elend, aber auch von heiliger, hingebender Liebe und Opferliden birgt.²⁶

„Was uns hauptsächlich die Achtung und Neigung der Neger gewinnt, sind Pflege und Heilmittel, die wir allen umsonst zuwenden“, heißt es im ersten Bericht der neugegründeten Station Lambarene in Gabun (1881).²⁷ Gleich in den ersten Jahren hatte man die karitative Betätigung als eines der vorzüglichsten Mittel erkannt, den Boden zu einer günstigen, fruchtbaren Aufnahme des Evangeliums vorzubereiten. Die Arbeit, die von den Patres im Hospital zu Libreville geleistet wurde, gab reichlich Gelegenheit, den Seelen nahe zu kommen, besonders vor dem Tod noch vielen die Taufe zu spenden. 1881 hatte Libreville sogar zwei Krankenhäuser, eines für Männer, das von Brüdern, und eines für Frauen, das von Schwestern geleitet wurde, beide

²³ B XXV 243.

²⁴ z. B. B XXIV 101.

²⁵ B VII 187.

²⁶ B XXIV 15.

²⁷ B XII 644.

ausschließlich für Eingeborene.²⁸ Die christliche Liebe und Barmherzigkeit hatte auch hier einen hervorragenden Anteil an der Eroberung der schwarzen Seelen, ähnlich wie in den benachbarten Kongogebieten Loango, Brazzaville, Ubanghi-Schari und Nordkatanga. Die Station Loango ersetzte 1892 ihr altes, ungenügendes Krankenhaus durch ein gutes, festgebautes Hospital, von dem aus viel Segen und Heil in Leib und Seele der kranken Neger überstrahlten,²⁹ und auf der Station Bundji (Brazzaville) arbeiteten die Schwestern in ihrem Dispensar an der Heilung leiblicher und seelischer Gebrechen.³⁰ Es würde zu weit führen und durch die Gleichheit der Tatsachen ermüden, wollte man einzeln das Wirken der Patres, Brüder und Schwestern aufzählen und schildern. Oberall ist die Missionsstation mit ihrem Dispensar oder Hospital der Anziehungspunkt für die kranken, geplagten Eingeborenen, und von ihr aus strahlt durch ambulante Krankenpflege die christliche Caritas hinein in die dunklen, armen Hütten und in die noch dunkleren Seelen der Heiden. Die gleiche Wirkung erzielte dieses Apostolat der Liebe in den portugiesischen Missionsfeldern der Missionare vom Ill. Geist, in Landana, Lunda, Angola und Kunene. Einerseits hatten die Missionare die beste Gelegenheit, sterbenden Kindern und Erwachsenen die Taufe zu spenden, andererseits verbanden sie stets mit der Krankenbehandlung eine kleine Katechese, die fast immer auf willige Herzen traf, da ja die Caritas schon die Wege gebnet hatte.³¹ Mochte das Krankenasyl und die Freiapotheke auch noch so klein sein wie z. B. 1890 in Nemlao (Landana), die Wirkung war stets stark und nachhaltig und senkte in die Herzen der Neger Hinnäheigung und Liebe zu einer Religion, die solche kostbaren Edel Früchte aufwies.³²

Bei ihrer Ankunft in Ostafrika eröffneten die Spiritaner ein Hospital in Sansibar, in dem Europäer, Mohammedaner und Neger gepflegt wurden, ein Werk, das der Mission sofort

²⁸ B XII 580, XIII 782. In drei Jahren starben in den beiden Spitälern 210 Erwachsene, die alle vorher die Taufe empfangen; die Durchschnittszahl der jährlichen Taufen in jedem Hospital betrug 30 (B XVI 369, 387).

²⁹ B XVI 493. Viele der Kranken kamen später regelmäßig zur Katechese, die jeden Tag zu bestimmter Stunde in der Eingeborenen-sprache erteilt wurde.

³⁰ B XXXII 867. Schwester Petronella pflegte allein monatlich 1200—1500 Kranke.

³¹ B XV 615.

³² Ebd. 621. Im Hungerjahr 1892—93 wurde in Huilla ein großes Hospital als Zufluchtsort für alle verlassene Leute gebaut, die Besetzung war stets gut, viele der Alten ließen sich taufen.

die Sympathie aller gewann.³³ Allerdings hatte sich 1870 die Sachlage etwas geändert. In der 10. und 11. Sitzung des Kapitels von Sansibar war man der Meinung, das Hospital sei eine wirkliche Last für die Mission; nur weil es ein Werk der Nächstenliebe sei und die öffentliche Meinung für die Mission sehr günstig stimme, solle es erhalten bleiben.³⁴ Es blieb auch erhalten und entwickelte sich fernerhin gut, sodaß P. Courtois S.J. bei seinem Besuch 1882 das Lob dieser Stätte der Liebe begeistert sang.³⁵ 1884 kam dann Frau Chevalier aus Paris und widmete sich ganz den Schwarzen. Mitten im berüchtigten „Quartier des Bohémiens“ mietete sie ein Haus mit Garten und wirkte unendlich viel Gutes in all den Jahren, in denen sie für Kirche und Caritas tätig war.³⁶ Das Krankenhaus, das 1875 schon einmal vom Sturm zerstört und dann feier- und geräumiger wiedererbaut worden war, wurde zu klein. P. Acker, der spätere erste Provinzial der neuen deutschen Spiritaner-provinz, bewirkte, daß 1892 ein größeres und schöneres Hospital am Meer gebaut wurde, das dann lange der Zentralpunkt der karitativen Tätigkeit blieb neben den kleinen Krankenasylen und Dispensarien der einzelnen Stationen.³⁷ Das einst so bedeutende Hospital sank allerdings nach dem Krieg zum kleinen Dispensar herab, da die meisten Heiden und Mohammedaner ins städtische Krankenhaus gingen, doch meldete 1923 der Jahresbericht, daß es oft von Kranken und alten Frauen überfüllt sei, von denen die meisten sich bekehrten.³⁸

Man kann wohl abschließend sagen, daß in gewissem Sinn für fast alle Missionen der Spiritaner gilt, was Schmidlin von ihrer karitativen Tätigkeit in Deutsch-Ost sagte: „Weniger scheint im Interesse der Caritas und Wohlfahrtspflege zu geschehen.

³³ B IV 121. P. Baum brachte nach einem Bericht von 1865 bei seiner Rückkehr aus Mauritius einen Arzt mit, den die Regierung ihm für sein Hospital zur Verfügung gestellt hatte (attaché à la Mission par le gouvernement de Bourbon); er war der Mission treu ergeben und leistete im Hospital große Dienste.

³⁴ Das Hospital sei ein Verbot für die Mission, weil es große Auslagen fordere, die Zahl der Kranken aber zu gering, um (wenigstens durch die reichen mohammedanischen und europäischen Patienten) zur Kostendeckung beitragen zu können (Chapitre de Zansibar).

³⁵ B XIII 28; MC Februar 1883.

³⁶ B XIII 1070; E XVII 207 ff. Afrikabote XXII 53 ff. 1881 kam sie nach Sansibar und blieb bis zu ihrem Tod am 20. Oktober 1897 dort; sie war eine reiche Pariserin, studierte dann Sprachen und Tropenhygiene und mietete sich mitten im berüchtigten Gulionviertel von Sansibar ein Haus, um so unter den Negern zu wohnen.

³⁷ B XIV 609, XV 681, XVI 691; Bismarek, Le Père Amand Acker, Knechtsteden 1925 14.

³⁸ B XXIX 25, XXXI 273.

obschon im Dienste der Kranken und Waisspflege die Väter, Brüder und Schwestern Arbeit genug haben.³⁹ Großartige Krankenhäuser und prächtige Hospitäler finden sich fast keine, nach außen auffallendes, geräuschvolles Wirken auch nicht. Still und schlicht ging die christliche Nächstenliebe ohne großes Aufsehen ihren Weg, ungeahnte und ungekannte Opfer wurden gebracht, vor allem aber das eine große Ziel erreicht: der Weg für die Frohbotschaft gebnet.

³⁹ Schmidlin, Die Kath. Missionen in den deutschen Schutzgebieten 133.

D. Politik und Heidenbekehrung¹

Obwohl Mission und Politik grundverschiedene Faktoren sind, so haben sie doch wieder Berührungspunkte, gemeinsame Interessensphären, müssen daher aufeinander Rücksicht nehmen, vor allem ihre scharf abgegrenzten Gebiete gegenseitig achten und respektieren. Die Missionsgeschichte, besonders des Mittelalters und der neueren Zeit, bringt unzählige Beispiele, die in meist negativer Weise die Folgen des engen Zusammenarbeitens beider nach Wesen und Ziel so verschiedener Elemente zeigen. Und auch die neueste Missionsgeschichte kennt traurige Beispiele, wo trotz der Warnungen und Mahnungen und Verbote der Päpste und der Propaganda engstirniger Nationalismus dem übernationalen Missionswerk hemmende Schranken setzte und klaffende Wunden schlug. Andererseits wieder können beide Faktoren gegenseitig helfend sich schützen und bereichern, ohne daß die Mission der Politik oder diese der Mission untergeordnet zu sein braucht, vorausgesetzt, daß beide auf ihre speziellen Interessen sich beschränken und ihre eigenen Aufgaben und Ziele zu erstreben suchen. Denn durch sicher vorhandene, gemeinsame Berührungspunkte werden bei gegenseitiger Rücksichtnahme die beiderseitigen Interessen gefördert. Teilweise hat auch bei der Missionsarbeit der Spiritaner der politische Faktor, teils positiv, teils negativ, mitgewirkt und der Bekehrungsarbeit die Wege gebnet oder hemmende Schranken aufgerichtet.

1. Das Verhältnis von Mission und Politik nach P. Libermann und den Erlassen von Missionsobern

P. Libermann sah wohl die Notwendigkeit und den Vorteil ein, mit der Zivilbehörde friedlich und einig zusammen zu gehen, erkannte aber auch die großen Schäden und Nachteile, die der Mission aus politischer Betätigung und Einmischung in Dinge der Zivilverwaltung erwachsen. Daher seine ständigen Ermahnungen zu verständigem Entgegenkommen und gutem Einvernehmen mit der Behörde und seine dauernden Warnungen vor Betonung und Herauskehrung der nationalen Ideen und Bestrebungen. „Ich bitte Euch inständig und bei der Barmherzigkeit der Liebe Jesu Christi, unseres anbetungswürdigen Meisters, den Frieden und das gute Einvernehmen mit den Kommandanten der Posten und den anderen führenden Agenten der Regierung zu wahren... Das Glück der Mission und das Heil

¹ Vergl. Schmidlin, Missionslehre 372–378; Deutsche Kolonialpolitik und katholische Heidenmission, ZM II 25 ff; Schwager, Kath. Missionstätigkeit und nationale Propaganda, ZM VI 109 ff.

einer großen Zahl von Seelen hängt davon ab.“ „Stimmt ihren Ideen zu, solange sie nicht den Interessen Gottes und der inneren Stimme Eures Gewissens entgegen sind!“² schrieb er 1843 an die ersten Missionare nach Afrika und im folgenden Jahr an P. Bessieux: „Bleiben Sie in gutem Einvernehmen mit den Behörden; das ist der Wille Gottes, und das Heil der Seelen fordert das.“³ Ganz klar legte er P. Arragon seine diesbezügliche Meinung und Ansicht vor. „Folgendes ist mir Norm oder vielmehr Prinzip meiner Haltung der Behörde gegenüber. Wir können ohne sie unseren Weg verfolgen, aber wir können nicht gegen sie vorgehen. Haben wir die Behörde gegen uns, dann wird die Mission bald ruiniert sein. Man muß also ihre Reizbarkeit ertragen und in allem gemäß der Regel handeln, d. h. nach den Befehlen, die von der geistlichen Autorität ausgehen.“⁴

Er war Gegner jeder politischen Betätigung seiner Missionare. „Meiden Sie es, sich in politische Angelegenheiten einzumischen; lassen Sie die Toten ihre Toten begraben, lassen Sie die Weltkinder sich mit den Dingen dieser Welt befassen... Nehmen Sie keine Partei in den kommenden Geschnissen; begnügen Sie sich, mit Ihrem Dienst sich zu beschäftigen.“⁵ Noch deutlicher und schärfer schrieb er am 4. Mai 1845 an P. Bessieux: „Hüten Sie sich indessen, jemals aus der Sphäre eines Dieners des Evangeliums herauszutreten. Die Völker dürfen in Ihnen nicht den politischen Agenten der französischen Regierung erblicken; nur den Priester des Allerhöchsten und den Lehrer der Wahrheit darf man in Ihnen sehen.“⁶ In einem längeren Brief an P. Briot vom 2. August 1847 gibt P. Libermann dann genauere Verhaltensmaßregeln für den Verkehr mit der Zivil- und Militärbehörde:⁷ 1. es vermeiden, den Beamten

² LM 72 ss; DS 462 s.

³ P. Bessieux schien ihm zu hart und abgeschlossen gegen Zivil- und Militärbehörde zu sein, P. Libermann ermahnte ihn daher im Interesse der Mission zu Nachsicht und Zuverlässigkeit.

⁴ Brief vom 8. 5. 1846, nach einer handschriftl. Abschrift A.SSp. In einem Brief an denselben vom 26. 1. 1848 sagt P. Libermann: „An diesen Küsten können Sie niemals ohne Kontakt mit den Europäern leben, und es ist besser, sie sich zu Freunden als zu Feinden zu machen, weil sonst die Hindernisse unübersteigbar würden.“ (A.SSp).

⁵ LM 147 ss.

⁶ Ebd. 214 ss.

⁷ Anlaß zu diesem Brief bot ein Zwischenfall in Gabun (1847) bei der Einweihung einer neuen Kapelle. Der Kommandant hatte zur Erhöhung der Feier eine Abteilung schwarzer Soldaten abkommandiert. Weil auch Heiden sich unter ihnen befanden, wiesen die P. tres Briot und Le Berre die Eskorte zurück unter Berufung auf die Arkandisziplin der Urkirche, worauf auch der Kommandant der Feier fernblieb. DS 464.

offenes Mißtrauen bezgl. ihrer Gesinnung der Mission gegenüber zu zeigen; 2. nicht mit einer Art Anmaßung (affectation d'autorité) ihnen gegenüber auftreten, wohl fest sein in allem, was die Pflicht erheischt, aber eine milde, demütige Festigkeit haben; 3. vorsichtig sein, um unnötige Kollisionen zu meiden und nie in der ersten Aufregung handeln; 4. bei unausbleiblichen Zusammenstößen soll Punkt 1 und 2 beachtet und vor allem eine überlegene, triumphierende Miene zu zeigen, vermieden werden; 5. soweit als möglich den schriftlichen Verkehr meiden, Bitten am besten persönlich und mündlich vorbringen.⁸

In den Ordonnances Synodales von Senegambien werden Seite 21 zwei Dekrete der Propaganda von 1659 und 1845 angeführt, die den Missionaren streng jede politische Betätigung verbieten, während die Direktorien von Franz-Guinea und Gabun diesen Punkt nicht erwähnen und das von Cimbabasiens ganz kurz vorschreibt: „Ohne den Obren zu benachrichtigen und seine Bevollmächtigung erlangt zu haben, sollen die Untergebenen niemals ihre Zuflucht zur Festung und staatlichen Autorität nehmen, unter welchem Vorwand es auch sei, selbst nicht um Hilfe oder Schutz zu erfragen.“⁹ Ausführlicher regelt das Direktorium von Bagamoyo die Frage nach dem Verhältnis zur Regierung. Vor allem wird ein gutes Einvernehmen mit den Regierungsbeamten verlangt, doch darf das nie zu intimer Vertraulichkeit führen; ferner sollen die Missionare sich vor unüberlegter Kritik an der Regierung hüten, ebenso aber auch vor Mitteilungen, die ihren Mißbrüdern oder der Mission schaden könnten. Wichtige Schritte bei der Behörde können nur mit Einwilligung des Apost. Vikars geschehen, kleinere Mißlichkeiten soll man durch persönliche Besuche beizulegen versuchen, im Briefschreiben vorsichtig sein und stets eine Kopie zurückbehalten.¹⁰ Viel detaillierter wird in den Instructions aux Missionnaires dieses Kapitel erörtert und damit für Nordkatanga die Norm für das Verhalten den Beamten der Regierung und den Gesellschaften gegenüber aufgestellt. Stets soll, soweit als möglich, ein gutes Einvernehmen zwischen Mission und Regierung herrschen und etwaige Unstimmigkeiten friedlich beigelegt werden.¹¹ Mit großer

⁸ LM 438 ss; DS 465 ss. Vergl. auch Directoire général 105 s.

⁹ Directoire 87. Seite 48 heißt es noch kurz: „Wer wird uns unterstützen? Die weltliche Gewalt? Aber wir wissen ja genügend, daß diese Autorität für uns mehr ein Hindernis ist, als sie sich nicht sorgt um die Gefühle der Humanität, Zivilisation und Moral, deren eifrigste Verbreiterin sie ja sein müßte.“

¹⁰ Directoire 25 s.

¹¹ Möglichst mündlich und nicht schriftlich; wird keine Einigung erzielt, so an die höheren Obren berichten (Instructions aux Missionnaires 10, Anm. 1).

Zuvorkommenheit soll den Herren begegnet, ihre Person und Autorität geachtet, jede öffentliche Kritik vermieden, ihre Hilfe sehr selten in Anspruch genommen, häufige Besuche und Vertraulichkeiten gemieden und im Verkehr große Zurückhaltung und Diskretion geübt werden.¹² Für den schriftlichen Verkehr werden ähnliche Bestimmungen gegeben wie im Direktorium von Baganoyo. Gegen einen Europäer, ob er nun Beamter ist oder nicht, sollen sie nicht ohne Vorwissen ihres Obern mit Klagen vorgehen, müssen sie es aber tun, dann sollen sie sich auf bestimmte Fakta als Beweise stützen und sich nicht mit allgemeinen Angaben begnügen.¹³

2. Die Politik als fördernder Faktor im Bekehrungswerk

Zweifellos kann auch die politische Interessensphäre der Kolonialregierungen, wenn sie christlichen Grundsätzen gemäß vertreten und durch gerechte Prinzipien geleitet wird, der Mission von großem Nutzen sein. Staatliche Geldunterstützungen für Schulen und karitative Werke, äußere Achtung und Ehrung der Glaubensboten und ihres heiligen Friedenswerkes, Unterdrückung heidnischer Unsittlichkeiten, grausamer Sitten und gemeinschädlicher Gewohnheiten und Gebrauche sind alles Momente, die helfend und fördernd die Bekehrung der Heiden begünstigen. Auch in den Missionen der Spiritaner haben wir solche Tatsachen, die eine große Förderung beider Faktoren, der Mission sowohl als auch der Politik, darstellen, ohne daß dabei gegenseitige Grenzen und Rechte verletzt wurden. Es bedeutete für die Mission und ihre Werke eine große Hilfe, daß z. B. in St. Louis, Senegambien, schon 1857 der Staat jährlich 5000 fr. für Kinderkrippe und im selben Jahr 25 000 fr. zum Ausbau der neuen Kirche auslegte, während in Rufis, que 1883 zum Kirchenneubau eine Unterstützung von 10 000 fr. gewährt wurde.¹⁴ Auf alle nur mögliche Weise begünstigten in Sansibar der Sultan und die europäischen Konsuln die Mission.

¹² Ebd. II, 8.

¹³ Als Mißstände, die gemeldet werden sollen, sind angezogen: Verlehen der Religion in Gegenwart von Eingeborenen, Widerstand gegen eine Kulthandlung, Weigerung, den Eingeborenen, Katecheten, Arbeitern usw., die auf ihrem Gebiet angestellt sind, Katenchese zu leisten zu lassen, Verhinderung solcher an Erfüllung ihrer religiösen Pflichten, Katholiken, außer im Notfall, zur Sonntagsarbeit zwingen, Promiskuität in Gefängnissen, Krankenhäusern usw., Verstöße gegen die öffentliche Sittlichkeit, kirchlich verheiratete Frauen verheiraten, ihren Gatten zu folgen, Bedrückung der Eingeborenen (ebd. II).

¹⁴ B I 23, XII 661. Ähnliche Gelduntersstützungen gewährte die Regierung vor der Trennung von Kirche und Staat in den Kolonien der Missi in öfter.

nachdem die Patres gleich nach ihrer Ankunft ihre Antrittsbesuche gemacht hatten.¹⁵ Daß diese Herren es nicht immer aus reinem Interesse und Liebe zur Mission taten, ist klar. „Sie wünschten, den Einfluß der Mission ihren eigenen Absichten dienstbar zu machen. Daraus ergab sich für uns oft eine heikle und schwierige Lage. Richtschnur aber für unser Benehmen ist nun, auf keine Weise uns in irgendwelche politischen Fragen einzumischen und uns rein exklusiv auf religiösem Gebiet zu halten.“¹⁶

Als wirklich gute „Politik der Mission“ ist auch die Tatsache zu werten, daß die Missionare stets bestrebt waren, vor allem mit den Herrschern und Großen des Landes in bestem Einvernehmen zu leben und sie, soweit als möglich, zum Christentum zu bekehren suchten, da ihre Bekehrung und ihr gutes Beispiel stets große Zugkraft für das Christentum bedeuteten. Gewöhnlich suchte man die Hauptlinge zu bestimmen, ihre Kinder auf die Station zur Schule zu schicken und sie dort erziehen zu lassen, was auch in sehr vielen Fällen gelang.¹⁷ Stärker noch war der Erfolg, wenn Könige und große Hauptlinge sich taufen ließen. So wirkte das Beispiel Idgbes, eines der größten Hauptlinge der Aguleris, Nigeria, zumeist unter seinen Stammesgenossen, ebenso das des Königs und der Königin in Kofita, Kintene, 1899.¹⁸ Als die Stammvater die Stadt Omtsia, Nigeria, Samuel Okosi, den besten Katechisten der Mission, zu ihrem König gewählt hatten, 1901, war der religiöse Umschwung allgemein geworden. Viele Große und Hauptlinge ließen sich taufen, das Volk wollte nicht zurückstehen. Polygamie und Zwillingsmord wurden verboten und mit harten Strafen belegt.¹⁹ Im Jahr vorher, 1900, wurde ebenfalls in Nigeria, in Nsube, König Ohi-Fatu getauft. Sofort ließen sich drei andere Hauptlinge als Katechumenen aufnehmen, und 28 Hauptlinge von Nsube beschloßen, daß fortan alle Eltern ihre Kinder zur Schule schicken und alle Einwohner Nsubes sich in der katholischen Religion unterrichten lassen mußten, daß ferner zwei große, breite Straßen anzulegen seien, die die

¹⁵ B III 331.

¹⁶ B XIV 629. Daß die Sansibarmissionare sich fast restlos an dieses Prinzip hielten, erkannte der Angestellte der Ostafrikanischen Gesellschaft zur Erforschung des Landes, Karl Schmidt, an, wenn er sagte: „Am Anfang an schloß sie die Mission, die politischen Momente in ihrem Missionswerk aus, und später hat sie sich nur selten eine Einmischung erlaubt.“ (ebd. 611).

¹⁷ B XI 547, 575. König Denis von Gabun z. B. war ein auf der Mission erzogener Christ. (B XIII 906).

¹⁸ B XVI 316, XX 600.

¹⁹ B XVI 512 ss., XXIV 153, F II 63 ff.

Mission mit der Stadt verbinden sollten.²⁰ Ähnliche Beispiele haben wir in Sierra-Leone, wo gerade die bekehrten Häuptlinge durch ihren Ernst und ihre Standhaftigkeit das beste Beispiel gaben und der Mission unschätzbare Dienste leisteten.²¹

3. Die Politik als hemmender Faktor im Bekehrungswerk

Leider aber wirkte sich die Politik meist negativ in ihrem Verhältnis zur Mission aus, sei es nun, daß Regierungen und Machthaber dauernd die Mission durch Schwierigkeiten und Schikane zu hemmen suchten, oder aber, daß die Schuld auf Seiten der Missionare selbst lag, die eines der Wesenselemente der katholischen Kirche und besonders der Missionstätigkeit außer acht ließen, indem sie bei all ihrer sonstigen Tüchtigkeit die göttliche Universalität und Übernationalität der Weltkirche und Weltmission nicht hinreichend fassen und begreifen konnten. Infolgedessen fügten sie durch engherzigen Nationalismus der Mission großen Schaden zu, da der Eingeborene durch die dauernde, enge Verbindung und Gleichsetzung von katholischer Religion und irgend einem europäischen Staat beide Faktoren als gleichartig und gleichwertig miteinander verwechseln mußte.

Daß auch bei den Spiritanern hierin gefehlt wurde, braucht nicht verschwiegen zu werden. Die Wahrheit dient hier mehr als ängstliches Verschweigen; auch Fehler haben wenigstens den Zweck und Nutzen, den kommenden Generationen Warnung, Mahnung und Lehre zu sein. Liest man im *Osservatore Romano* vom 9 und 10. Dezember 1929 den Bericht über die Audienz aller Generalprokuratoren der Missionsorden beim Hl. Vater, und sieht man da, wie erst Pius XI von neuem wieder einschärfte, daß die Missionare in keiner Weise Nationalismus treiben, sondern nur der Kirche und dem Apostolat dienen sollen, daß der Nationalismus noch stets eine Geißel für die Mission war, sodaß man ihn geradezu einen Fluch heißen könne, dann muten gewisse Artikel der *Missions Catholiques* in den Januar- und Februarnummern 1929, in denen auch Spiritaner genannt werden, wie eine Bloßstellung großer Männer an.²² Damit soll nicht geleugnet werden, daß auch Missionare vom Hl. Geist mit dieser Schwäche behaftet waren. Wenn man so manchmal in den Berichten liest, wie in der Kirche, bei Prozessionen usw. die französische Flagge als

Wesensbestandteil einer Feier angesehen wurde, mußte ja den Schwarzen sich die grundverkehrte Gleichung: französisch = katholisch mit Gewalt aufdrängen. Eigenartig z.B. war das Verhalten des französischen Kommandanten, der 1863 die Neugründung Ngazobil Senegaubien besuchte, den Hauptlingen der Umgebung die entsprechende Rede hielt und dann 150 Soldaten anmarschieren ließ „pour montrer aux indigènes d'une manière plus sensible que ce n'était pas seulement en paroles qu'il tenait à l'oeuvre et qu'il saurait au besoin la soutenir et la défendre par les armes.“²³ Trotz der dauernden Schwierigkeiten, die besonders seit der Laizierung die französische Kolonialverwaltung der Mission machte,²⁴ konnten sich nicht alle Missionare von diesem verderblichen Nationalismus frei machen. Geradezu may beriecht 1891 die Station Brazzaville, nachdem zuerst das schlechte, schädliche Beispiel der Europäer beklagt wird: „Die meisten Agenten erkennen an, daß wir die besten Elemente der französischen Propaganda sind, und trotzdem scheinen sie es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, eine Bresche in die Religion zu schlagen und unsere Anstrengungen nutzlos zu machen.“²⁵ Tief bedauerlich ist es auch, daß der sonst so große und hervorragende Missionsbischof Msgr. Augustin Brazzaville-Ubanghi seinen glänzenden Ehrenschild von dem entstehenden Makel eines beengenden Nationalismus, dieser von Pius XI gebrandmarkten, modernen Häresie, nicht hat reinhalten können.²⁶ Noch bedauerlicher ist es allerdings, daß Goyau in seiner 1926 zu Paris erschienenen Biographie „Msgr. Augouard“, allerdings subjektiv in der besten Absicht, diesen Fehler und diese Schwäche dauernd als besondere Tugend und Stärke des in anderen Dingen so tadellosen Missionars betont und unterstreicht. Nur eine Kostprobe aus diesem Werk: „Sehr oft unseren Forschern vorausgehend, in die wildesten Gebiete Afrikas vordringend, das Kreuz in der einen, die nationale Flagge in der anderen Hand, hat Msgr. Augouard die Zivilisation und Frankreich ein dreimal so großes Gebiet wie das Mutterland erobert.“²⁷ Es ist unendlich zu bedauern, daß in diesem Punkte nicht alle Söhne des Ehrev. Pater Liber man strikte seine Mahnung befolgten: „Évitez de vous méler

²⁰ B. III 318.

²¹ B. XII, III, XIV, ND 167.

²² B. XVII 587, XX 172.

²³ Naheres s. Schwager, *Katholische Missionstätigkeit und nationale Propaganda*, ZM VI 109 ff.

²⁴ Goyau, Msgr. Augouard 121. Weit ausführlicher allerdings: Klagen die Grundsätze, die Goyau in seinem *Bois de la Condition Internationale des Missions* Paris, Librairie Hachette, 1930, aufstellt.

²⁰ B. XXI 521, E. II 90 ff., MC 13, 12 1901; Übertrufungen wurden gestraft und dazu eine eigene Überwachungskommission eingesetzt.

²¹ B. XXIV 125, XXVI 827.

²² Vergl. dazu E. XXX 183 f.

d'affaires politiques; laissez les morts enterrer leurs morts."²⁸ Wenn einmal der hochverdiente Afrikamissionar und erste Provinzial der neuen deutschen Ordensprovinz der Missionare vom Hl. Geist, P. Acker schrieb: „Christlich und deutsch müssen in unseren Kolonien Synonyma werden und folglich deutschfreundlich besagen“, so stellt das eine unglücklich formulierte Wendung dar, da er nur sagen wollte: Will die Regierung in den Kolonien gute Deutsche haben, dann müssen die Eingeborenen zuerst gute Christen sein. Praktisch handelte P. Acker stets nach dem Grundsatz des Völkerapostels: den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, den Barbaren ein Barbar, allen aber alles zu werden; er übersetzte ihn dann in seine Sprache: mit den Franzosen Franzose, mit den Deutschen Deutscher, mit den Engländern Engländer sein. Seiner starken Persönlichkeit, die nur die Reich Gottes-Interessen kannte, konnte nationale Engherzigkeit keine Schranken setzen.²⁹

Diese kurzen Ausführungen über das Verhältnis von Mission und Politik in den Gebieten der Spiritaner haben manchen dunklen Schatten in das bisher so helle Bild gezeichnet. Sie sollen keine Herabsetzung irgend eines Landes oder irgend einer Persönlichkeit sein, es sollte nur zur Belehrung und Warnung die Wahrheit gesagt werden, es sollte der verderbliche Einfluß einer national eingestellten Missionstätigkeit, die so ganz dem Willen und der Gesinnung P. Libermanns und der Päpste widerstreitet und den reinen, göttlichen Glanz der Glaubensarbeit mit häßlichen Flecken beschmutzt, wenigstens angedeutet werden. Möge auch hier die Geschichte die Lehrmeisterin der kommenden Geschlechter sein.

²⁸ LM 149.

²⁹ Acker, Die soziale und wirtschaftliche Tätigkeit der Missionen, Jahrbuch über die deutschen Kolonien, Essen 1910 148 ff.

Zweiter Teil

Bildung und Ausbau der christlichen Gemeinden als soziales Missionsziel

Bildung christlicher Volksgemeinschaften

A. Heranziehen der Grundelemente

„So wahr es ist, daß alle Missionsarbeit mit den einzelnen Menschen zu beginnen hat und erst durch die Einzelnen zum Ganzen gelangen kann, so sehr das Christentum der Einzelpersonlichkeit ihren Wert zurückgegeben hat und diese Wertschätzung auch in seinem Werdeprozeß zum Ausdruck kommen muß, es bleibt für die katholische Auffassung doch unbestritten, daß die Mission sich mit der Rettung von Einzelseelen nicht begnügen darf, sondern zu einer sozialen Ergreifung der Menschheit und zu einer kirchlichen Organisation voranschreiten soll.“¹ Ähnlich wie der Pädagoge als letztes Ziel hat, sein Erziehungsobjekt zu einer gereiften, selbständigen Persönlichkeit heranzubilden und sich selbst überflüssig zu machen, ist auch letztes und höchstes Ziel jeder Missionstätigkeit, ein Eigenkirchentum zu schaffen, das eng und innerlich mit dem Volkstum verwachsen ist, die ganze sittliche, soziale und kulturelle Haltung des Volkes durchtränkt und bestimmt, aus dem Volk heraus seine Kräfte und Führer nimmt und eine weitere Missionstätigkeit unnötig macht. Ob und inwieweit dieser Prozeß sich schnell oder langsam vollzieht, hängt sehr viel von der geistigen, sittlichen und kulturellen Lage des Missionsobjektes ab: je tiefer diese Lage, um so schwerer und langsamer der Volkschristianisierungsprozeß, da vorerst noch die natürlichen Vor- und Grundbedingungen zu einer gedeihlichen Entwicklung geschaffen werden müssen.

Gerade für die Primitiven, wie sie in Afrika den Spiritanern entgegentraten, mit ihren barbarischen und zersetzenden Sitten und Gebräuchen, die ein christliches Ehe-, Familien- und Staatsleben einfach unmöglich machten, gilt das Gesagte in verstärktem Maße. Die Missionare sahen ganz klar, daß sie von unten auf die elementarsten Grundfaktoren erneuern und herausholen mußten, um die Verchristlichung des ganzen Volkes zu erreichen. Die beiden Grundelemente der Familie, eine gute männliche und weibliche Jugend, mußten anfangs in den meisten Gebieten eigens herangezogen werden, um überhaupt christliche Ehen und Familien gründen zu können. Diese jungen Kernstöcke katholischen Lebens faßte man dann wieder in

¹ Schmidlin, Missionslehre 255.

größeren Gemeinschaften, christlichen Ansiedlungen und Dörfern zusammen: die Bildung christlicher Volksgruppen war damit erfolgt, die Christianisierung des Volkskörpers angebahnt.

1. Die Internate

Bevor man an christliche Familien denken konnte, war es in den meisten Gebieten eine unbedingte Notwendigkeit, die Kinder nach Geschlechtern getrennt, fern von ihrer heidnischen, sittenlosen Umgebung, heranzuziehen. Was die Station Donghila (Gabun) 1889 in ihrem Jahresbericht sagt, gilt im allgemeinen auch für die anderen Gebiete: „Die Umgebung, in der die Kinder leben, ist tatsächlich für diese armen Schwarzen die schlimmste Gefahr;“² die Kinder müßten unbedingt aus den Familien heraus, da sie dort sittlich völlig verderben würden. Man sammelte sie deshalb in den Internaten auf den einzelnen Stationen und bemühte sich, die heidnischen Laster und Gewohnheiten zu bannen und ihnen christliche Gesinnung einzupflanzen.

a) Der Loskauf von Sklavenkindern

Die Internate waren anfangs, da es oft äußerst schwer war, die Kinder freier Neger zur Erziehung zu erhalten, nichts anderes als Waisenhäuser, in denen man die losgekauften Sklavenkinder zu guten Christen erzog. Schon in den Konstitutionen der Gesellschaft vom Hl. Geist wird den Patres nahegelegt, die armen, unglücklichen Sklavenkinder durch Loskauf zu befreien. „Außerdem sollen sie sich nach besten Kräften bemühen, die Sklaverei zu bekämpfen, diese traurige Wunde der afrikanischen Rasse, vor allem aber den schändlichen, von der Kirche verurteilten Sklavenhandel, und sie sollen möglichst viele dieser armen Sklaven loskaufen, besonders Kinder, um sie zu erziehen oder christlich erziehen zu lassen.“³

Fast in allen Missionen bildeten denn auch, wenigstens in den ersten Jahrzehnten, die losgekauften Kinder den größten Teil der internen Zöglinge, was die großen Zuwendungen, die man dazu vom Werk der Hl. Kindheit erhielt, ermöglichten. Ngazobil (Senegambien) z.B. zählte 1883 mehr

² B XV 503; ähnlich lautet der Bericht von Free-Town 1881, B XIII 735. Eine Ausnahme machen Nigeria und Kamerun. „Bei diesen dicht wohnenden, begabten, energischen und vom Laster kaum berührten Stämmen ist das Schulkind meistens der Apostel der ganzen Familie.“ (E XXVI 213 ff.)

³ Konstitution 96 X (1878).

losgekauft als freie Kinder.⁴ Daß aber dieser Loskauf nicht immer ohne Schwierigkeiten vorstatten ging, beweist ein Brief von Msgr. Kobès an P. Libermann, in dem er schreibt, er habe, da gewisse Leute das als Sklavenhandel ansähen, vorläufig den Loskauf von Sklavenkindern aufgegeben, bis die Kammer die Frage entschieden habe, ob es statthaft sei, Schwarze aus dem Innern für den Militärdienst freizukaufen.⁵ Trotzdem aber ließ man sich nicht abhalten, immer wieder diese unglücklichen Kinder, die oft den Launen ihrer Herren in der übelsten Weise ausgesetzt waren, zu befreien und zu guten Christen zu erziehen. In sämtlichen Missionen stets das gleiche, durch die soziale Lage der Sklaven bedingte Vorgehen. „Wird ein Sklave Christ, so ist es absolut nötig, ihn loszukaufen, damit er nach seiner Religion leben kann.“⁶ Es bildeten sich so allmählich, auch durch den Loskauf von Erwachsenen, die sogenannten „Villages de liberté“; die Zahl der befreiten Kinder war ungemein groß.⁷ Brazzaville hatte über 100 Kinder, die gegen 10 verschiedene Sprachen redeten, die alle dem Tod und sicheren Verpeißtwerden entrissen worden waren. P. Allaire allein kaufte in zwei Jahren mehr als 200 dieser Unglücklichen los trotz der Schwierigkeiten, die ihm von Europäern gemacht wurden.⁸ Große Summen wurden dazu verwendet: 1892 erhielten Msgr. Barthel (Senegambien) und R. P. Campana (Landana) je 30000 fr. und Msgr. Augouard (Brazzaville) 40000 fr. zu diesem Zweck von der Propaganda.⁹ Besonders die ostafrikanischen Missionen zeichneten sich hier aus, und die ersten christlichen Familien und Gemeinden setzten sich aus diesen befreiten Sklaven zusammen. Sansibar hatte 1869 ungefähr 170 losgekauft Kinder, 1877 erhielt die Mission in einem Monat 62 von den Engländern geschenkt, die diese den Sklavenhändlern abgejagt hatten, während Bagamoyo 1873 gegen 270 solcher Kinder hatte und von 1884 bis 1888 allein 319 loskaufte.¹⁰ Mit zu-

⁴ B XIII 667. 1894 erhielt Msgr. Barthel vom Kardinal Ledochowski 28 860 fr., um in der Station Kayes (Sudan) ein „oeuvre du rachat des esclaves“ eröffnen zu können, B XVII 306.

⁵ Brief vom 22. 1. 1852 MS. A. S. Sp. Dem Vorschlag von Msgr. Kobès, bei jedem Loskauf einen Kontrakt aufzusetzen, der den Missionar zum Vormund des nun freien Kindes ernannte, stimmte der Gouverneur nicht zu

⁶ B XI 411.

⁷ B XI 470, XIV 463, XVI 335, 537; Piolet V 285.

⁸ Die Kinder wurden wie Herden zum Markt getrieben und da wie Schmalzwied verkauft (B XVII 568, 600, XIX 490, 1818). Noch 1905 trieben ganze Stämme in Ubanghi Sklavenhandel, um ihren Tisch mit Fleisch zu versorgen (B XXIII 102).

⁹ B XVI 638, 673.

¹⁰ B VII 265, XI 707. Der englische Konsul überwies einmal 60 befreite Mädchen der Mission; 1890–92 erhielt die Mission über-

nehmender Unterdrückung des Sklavenhandels schmolz allerdings allmählich die Zahl der befreiten Sklavenkinder in den Internaten mehr und mehr zusammen, und heute rekrutieren sich die Internatszöglinge fast nur noch aus freien Kindern.¹¹

b) Erziehung der Kinder in den Internaten

Wollte man einen kernigen Grundstock guter Christen bilden, denen christliches Denken und christliche Sitte in Fleisch und Blut übergegangen, und denen die Arbeit als Pflicht und Aufgabe eines ernsten Menschen keine Schande mehr war, so war man, wie schon gesagt, in den meisten Missionen gezwungen, die Kinder in geschlossenen Internaten, im Noviziat für das christliche Leben, fernab vom verderblichen Einfluß einer sittlich verkommenen Umgebung, zu erziehen.¹² Die Schwierigkeiten, die sich da dem eifrigen Bemühen der Patres entgegenstellten, waren sehr groß, konnten aber keineswegs von dieser Arbeit, die für den Anfang als unbedingt nötig erkannt worden war, abhalten. „Es ist stets ziemlich schwer, diesen Kindern eine wahre und dauerhafte Frömmigkeit einzufößen, denn das ganze Gebäude krankt in seinem Fundament.“¹³ Diese sittlich manchmal schon verdorbenen Kinder mit ihrem oft so schwierigen Charakter wieder umzubilden und umzuformen, war eine Riesenaufgabe, die nicht immer gelang. Häufiges Entlaufen, widerspenstiges Benehmen, spätere Rückfälle und Apostasien waren unausbleiblich.¹⁴ Dazu kam noch häufig der Widerstand der Eltern, die oft aus den wichtigsten Gründen ihre Kinder ganz unerwartet wieder ins Dorf zurücknahmen; die Arbeit langer Wochen und Monate war da mit einem Schlag vernichtet.¹⁵

Eine gute christliche Behandlung und Erziehung der Kinder sollte über all diese Hindernisse und Hemmnisse triumphieren, die ersehnte Frucht zur Reife bringen. „Versuchen Sie hauptsächlich ihren Charakter zu veredeln und das Gute, das sich in ihnen findet, herauszuholen und zu vervollkommen. Benützen Sie dieses Gute, um sie zu heben, das, was sie an Tätigkeitsdrang und Energie besitzen, zu entwickeln, das, was fehlerhaft ist, zu verbessern“, schrieb P. Libermann am 23.

150 befreite Sklaven, davon 115 allein in einem Monat (B XVI 690, IX 520, XIV 616); 1893–94 wurden über 300 (Erwachsene und Kinder) befreit und von der Mission aufgenommen (B XVII 656).

¹¹ B XIX 499, XXIV 511.

¹² B XXX 671.

¹³ B I 276.

¹⁴ B X 152, IV 285, XV 554, XVI 366, 548, XVII 288, XX 478.

¹⁵ B II 485, VIII 514.

November 1847 an P. Chevalier.¹⁶ Und einen Pater, der allzu „handgreifliche“ Erziehungsmethoden anwandte, warnte er: „Wenn Sie sich Ihrer Hände und Füße bedienen, wenn Sie schlagen und Fußtritte geben, so entspricht das nicht sehr dem Evangelium. Man kann fest sein, ohne zu schlagen.“¹⁷ P. Le Berre, der als Missionar in Senegambien die Erziehungsgrundsätze P. Libermanns in der Praxis anwandte, gab ihm vollkommen Recht. „Bei den Schwarzen muß man mit Geduld und Güte eine starke Festigkeit verbinden... Milde ohne diese Festigkeit macht keinen guten Eindruck.“¹⁸ Ohne Strafe schienen man allerdings, was bei diesen wilden Kindern leicht begreiflich ist, nicht auszukommen; doch war nach einem Brief von P. Arragon (Senegambien) Stock und Peitsche verboten.¹⁹ In Nahrung und Kleidung ließ man die Kinder bei ihren einfachen Landessitten, da es zwecklos war, ihnen unnötige Bedürfnisse anzuerziehen. Wohl hatte man anfangs in Gore versucht, den Internatszöglingen eine besondere Kleidung zu geben, scheint aber die ganze Sache bald aufgegeben zu haben.²⁰

Was die Tagesordnung der Internate betrifft, so fiel und fällt sie besonders heute praktisch mit derjenigen der Missionsschulen zusammen. Interessant sind die ersten Tagesordnungen, die man für die schwarzen Kinder aufgestellt hatte und später zum Teil sehr stark ändern mußte. 1845 hatte P. Briot den internen Kindern in Senegambien eine bestimmte, fast europäische Ordnung gegeben und auch durchgeführt: 5¹⁶ Uhr Aufstehen; 5⁴⁵ Uhr Morgenbetet; 6 Uhr hl. Messe; 7³⁰ Uhr Frühstück; 8 Uhr Unterricht; 9 Uhr Erholung; 10

¹⁶ LM 483 ss; DS 429 ss. P. Libermann warnt davor, dauernd zu tadeln und zu schellen, sondern in Güte sie zu bilden und zu bessern. Vor allem solle ihnen der Sinn und das Hochgefühl für die kostbare Freiheit der Kinder Gottes erschlossen werden.

¹⁷ LM 367 ss.

¹⁸ Brief vom 7. 9. 1846 an P. Libermann, MS.A.SSP.

¹⁹ Brief vom 11. 10. 1845 an P. Libermann, MS.A.SSP. Statt Stock und Peitsche waren Einsperren und Mithgessen auf den Knien die gefährlichsten Strafen. Bezgl. der Strafen bemerkt das Directoire général: 1. Nur strafen, wenn sicher ein Vergehen vorliegt und vom Übeltäter selbst als solches anerkannt ist. 2. Sind nach Landessitte körperliche Strafen vorgesehen, dann soll nie der Missionar selbst strafen, sondern seine Würde und väterliche Autorität wahren (Dir. général 96).

²⁰ „Ich habe eine Kleidung für unsere Kinder gewählt... eine blaue Bluse mit rotem Kragen und roten Armknöpfen... Die Hose ist... ganz weiß. Diese Kleidung wird nur bei Ausgängen, für die hl. Messe und bei Spaziergängen gebraucht... sie tragen einen Strohhut.“ (Brief P. Briot's an P. Libermann, 1. 12. 1845 MS. A. SSP). Die Farben der französischen Flagge waren tatsächlich in dieser Kostümierung gut herausgearbeitet!

Uhr Unterricht; 11 Uhr Erholung; 11⁴⁵ Uhr Litanei vom Namen Jesu, ein Gebet zur Gottesmutter, Engel des Herrn (französisch); 12 Uhr Mittagessen, Erholung; 1³⁰ Uhr Rosenkranz; 1⁴⁵ Uhr Gesangsunterricht; 2¹⁵ Uhr Erholung; 3³⁰ Uhr Unterricht; 4³⁰ Uhr Erholung; 5³⁰ Uhr Katechese; 6¹⁵ Uhr Erholung; 6⁵⁵ Uhr Lauretanische Litanei (französisch); 7 Uhr Abendessen, Erholung; 8 Uhr Abendgebet, Nachtruhe.²¹ Nach einem Brief P. Warlops an P. Libermann vom 1. Januar 1847 (MS.A.SSP.) war diese Tagesordnung mit einigen ganz unwesentlichen Änderungen noch in Kraft. Besonders betonte er, daß die Kinder tief fromm seien, während der Erholung oft das Allerheiligste besuchten und dabei glühende Andacht zeigten.²² Diese ganze Tagesordnung und Erziehungsmethode war, wie man sofort sieht, eine getreue Kopie irgend einer französischen Internatschule; kein Wunder, daß das System keinen Bestand haben konnte und starke Kritik fand. P. Duparquet tadelte es mit scharfen Worten und urteilte manchmal in vielleicht übertriebener Weise zu einseitig über die erste Internatspraxis. „Ich persönlich setze die relative Unfruchtbarkeit unserer Missionen auf Konto eines Mangels an praktischem Verständnis der Missionare, die den Kindern nicht die gebührende Ausbildung gaben und sich keine materiellen Hilfsquellen und kein einheimisches Hilfspersonal zu schaffen wußten.“ Die Kinder habe man europäisch und wie Mönche erzogen, statt sie für ihr späteres praktisches Christenleben heranzubilden.²³ Im

²¹ Lesen und Schreiben waren die Hauptfächer; man legte großen Wert darauf, die Kinder während der Erholung häufig arbeiten zu lassen und sie so an die Arbeit zu gewöhnen. Donnerstags war Spaziergang (Briefe an P. Libermann vom 9. 9. und 1. 12. 1845, MS. A. SSP).

²² Während der Erholung abends lernten die Kinder europäische Spiele, oder P. Warlop erzählte ihnen belehrende Geschichten.

²³ Mit gewisser Einschränkung gilt dieses Urteil in seiner Schärfe voll und ganz für die ersten Jahrzehnte in Senegambien, nicht aber für die übrigen Missionen. P. Duparquet verurteilt scharf die einseitig eingestellte Erziehung der Kinder. „Man sammelt fälschlich die Kinder auf der Mission, und was hat man sie in der vergangenen Zeit gelehrt? Lesen und Schreiben, und dann hat man sie mit Frömmigkeitsübungen überhäuft (pratiques de mysticité): Messen, Rosenkränze, Kreuzwege, geistliche Lesungen usw. Ohne Zweifel ist das alles an sich schön und gut, aber wie der Ill. Geist sagt: „Oporet sapere ad sobrietatem.“ Diese ausschließlich „mystische“ Erziehung ziemt sich für Mönche, aber nicht für Kinder, denen man nicht einmal die notwendigen Dinge beibringt, daß sie überhaupt Menschen werden... Welches ist das Endergebnis? Alle diese Kinder stehen beim Verlassen der Mission bezgl. des praktischen Lebens tief unter den Wilden, die seit ihrer Kindheit wenigstens mit den Existenzmitteln ihres Stammes vertraut sind (Piroge fahren, Fischfang, Jagd, Hüttenbau, Palmbblätter nähen, Bäume fällen, Palmwein, Palmöl, Kuutschuk herstellen, Lasten

großen und ganzen aber hielt sich die Internatspraxis von diesen Auswüchsen frei: eine gute, gediegene und einfache Erziehung suchte man den Kindern zu geben, Arbeit und Gebet — und unter letzterem ist ein gutes, sittlich einwandfreies Christenleben zu verstehen — waren die beiden Brennpunkte, um die sich die ganze Tagesordnung drehte.

Daß nicht lauter Edelmenschen und Idealchristen herangezogen werden konnten — leistet das doch nicht einmal die Erziehung bei der hochstehenden weißen Rasse in Europa — und daß manche Mißerfolge zu buchen waren, bedarf keines weiteren Beweises. Die Erfolge aber, die erzielt wurden, sind bedeutend. Der Zweck des Internats, eine gute, erste christliche Generation heranzuziehen, wurde erreicht. In der Mission selbst zeichneten sich die Kinder meist durch Fleiß, Arbeitsliebe und Frömmigkeit aus.²⁴ Vielfach blieben sie bis zu ihrer Verheiratung auf der Station, um dann ihr eigenes Heim zu gründen. Mochten auch Apostaten unter ihnen sein, die meisten blieben treu und bildeten den Grundstock, die erste Christengeneration, aus deren Schoß die zukünftige, bodenständige Kirche sprossen sollte.²⁵ Das Internat auch lieferte die Erstlinge der einheimischen Priester, Ordensleute und Katechisten und dient heute oft nur noch diesem Zweck allein.²⁶

Im Laufe der Zeit hat die ganze Internatspraxis der Spiritaner eine Wandlung und Entwicklung durchgemacht, die durch den letzten Zweck dieser Einrichtung gegeben war und mit dessen Verwirklichung sie allmählich schwinden mußte: die

tragen, Krieg führen usw.) ... Warum hat man all das in einigen Missionen durch Lesen, Schreiben, übertriebene Frömmigkeitsübungen ersetzt? Hätten die Kinder die Mission verlassen, so könnten oder wollten sie nicht ihren Lebensunterhalt erwerben. Diebstahl oder Prostitution sei die notwendige Folge oder die Mission müsse sie unterhalten, eine Bande Diebe, Botflur, Nichtstuer usw. habe die Mission sich da herangezogen. (Carrie, Organisation de la Mission 30 ss). Daß P. Duparquet sich in seinen geharnischten Ausführungen ungerechtfertigte Übertreibungen und Verallgemeinerungen zuschulden kommen läßt, beweist die Geschichte der einzelnen Missionsgebiete; trotzdem aber steckt viel Wahrheit in seinen Worten. Msgr. Carrie, der diese Worte P. Duparquet's nach dessen handschriftlichem Bericht zitiert, fügt als Schlußwort bei: „Wir sind glücklich, beifügen zu können, daß zur Stunde, wo wir dies schreiben, die katholische Mission einen anderen Weg eingeschlagen hat, wo sie ausgezeichnete Resultate erzielt.“ (ebd. 31). Vor einem ähnlichen Fehler warnt das Directoire général (95).

²⁴ In Senegambien und Sansibar z.B. arbeiteten die Kinder in ihren kleinen Eigengärten, ließen die Erzeugnisse verkaufen und legten die kleinen Einnahmen zusammen, um andere Sklavenkinder loskaufen zu können. B IV 564, V 397, VII 265, XVII 513, 618.

²⁵ B XIV 551.

²⁶ B XIX 407, XXII 44.

Schaffung christlicher Familien und Gemeinden. Anfangs eine fast absolute Notwendigkeit, wurden die Internate trotz der großen Schwierigkeiten und materiellen Opfer, die sie der Mission verursachten, mit allen Mitteln gepflegt und ausgebaut. Je nach Volkscharakter, Sitten und Entwicklung des Missionswerkes schwand dann aber mit der Zeit diese Ueberbetonung des „Oeuvre des enfants.“ Nigeria und Kamerun haben fast keine, die anderen Missionen nur noch schwach besetzte Internate, während in den Kongomissionen (Loango, Brazzaville, Ubanghi-Schari) die Internaterziehung noch stärker ausgeprägt ist. Mit vollem Recht schrieb der Jahresbericht von Nordkatanga 1923: „Die Ansichten über den Nutzen der Internate sind sehr verschieden. Wie dem auch sei, hier war das Internat die Hoffnung der Zukunft.“²⁷

Senegambien besaß gleich zu Anfang seine Internate, in denen es neben seinem einheimischen Klerus und seinen eingeborenen Ordensleuten einen guten Stamm eifriger Christen heranzog. Auch heute noch sind die Internate teilweise stark besetzt.²⁸ Im benachbarten Franz-Guinea dagegen bestimmte das Direktorium (1921), daß die Internate wegen ihrer großen Kosten und Auslagen ausschließlich der Heranbildung von Katechisten dienen sollten,²⁹ während Sierra-Leone und Süd-Nigeria, die infolge der Schulerlasse der englischen Regierung ihre ganze Kraft auf die externe Schule verlegen müssen, nur noch schwach besetzte oder gar keine Internate mehr unterhalten. In Kamerun, wo sich die Stoßkraft der Mission auf die Ausbildung und Ausnützung einheimischer Helfer konzentrieren muß, um in etwa der steigenden Konversionsbewegung Herr zu werden, kennt man, abgesehen von den Anstalten zur Ausbildung einheimischer Mitarbeiter und vielleicht noch der sogenannten „oeuvres des fiancées“, keine eigentlichen Internate mehr; man befolge da die Praxis der Pallotiner nicht weiter.³⁰ P. Bessieux begann in Gabun (1844) nach einigen mißglückten Versuchen einer externen Schule ein Internat zu eröffnen.³¹ In der ganzen Folgezeit bildeten die

²⁷ B XXXI 102. „Übrigens erkenne man den Baum an seinen Früchten; in Katanga hätte sich dank der Internate die Zahl der christlichen Ehen stark vergrößert, vor allem zeichne auch reicher Kindersegen diese Ehen im Gegensatz zu den heidnischen aus.“

²⁸ Ngazobil z. B. zählt noch 90 interne Kinder, B XXXII 470.

²⁹ Directoire 32. In der Aufnahme der Kinder müsse man klug sein, in der Woche sollte ihnen eine oder zwei Konferenzen vom Superior der Station gehalten werden, besonders müsse man ihnen Gehorsam und Liebe zur Arbeit einflößen. ebd. 31.

³⁰ B XXX 731 s.

³¹ Brief vom 15. 10. 1845 an P. Libermann, M.S.A.SSp.

Internate „das Hauptwerk, das wichtigste Werk“ der Mission, auf dem die ganze Zukunft ruhte. Das eine nur bedauerte man, nicht mehr Mittel zu haben, um die Zahl der Kinder vergrößern zu können.³² Msgr. Adam änderte aus Anlaß eines Streites zwischen Regierung und Eingeborenen dieses System; er entließ zuerst alle Internen außer den Lehrlingen und den weit entfernt wohnenden Kindern und änderte dann diesen ersten Entschluß insofern, als er wohl noch interne Kinder aufnahm, die Zahl der Externen in Zukunft aber weit überwiegen sollte.³³ 1912 ging man noch weiter. „Um unsere Lasten zu mindern, haben wir die Internate der Hauptstationen in Externate für Knaben und Mädchen umgewandelt und lassen die Eltern eine kleine Summe für die Kinder zahlen, die noch als Interne zugelassen sind.“³⁴ Gabun bietet so ein gutes Beispiel der Internatentwicklung: zuerst eine unbedingte Notwendigkeit, um in den völlig heidnischen Boden christliche Gesinnung und Gesittung einzupflanzen, wurden die Internate allmählich mit der voranschreitenden Christianisierung von Land und Volk, wenn nicht gerade überflüssig, so doch hemmend und kostspielig für Mission und Missionsarbeit. Man gab sie nach und nach auf und wandte sich mehr dem externen Schul- und Katechesenbetrieb zu.

In etwa hat das Internat in den Kongogebieten der Spiritaner eine ähnliche Entwicklung durchgemacht, obwohl gerade hier die Internaterziehung, weil wichtig und notwendig, auch heute noch in Blüte steht.³⁵ 1905 durchbrach man z. B. in Leketi das strenge Internatssystem und hatte gute Erfolge damit zu verzeichnen. Statt die Kinder der Batekes auf der Station zu behalten, von wo sie immer aus Sehnsucht nach Freiheit durchbrannten, beschloß P. Prat, dem Beispiel Brazzavilles zu folgen und die Schule in den Dörfern zu halten.

³² B XII 606.

³³ Brief Msgr. Adam's 19. 6. 1899, B XX 115. Neger und Regierung waren wegen Zollerhöhung in Streit geraten, und die Neger weigerten sich, ihre Produkte und Lebensmittel an die Europäer abzugeben, sodaß auch die Mission stark unter diesen Streitigkeiten litt. „Dieser Streik der Neger gestittet mir, eine Änderung vorzunehmen, die schon lange nötig war. Alle Pongwes, mit Ausnahme von etwa 10, werden die Schule von St. Pierre als Externe besuchen.“ Vorher sei es nicht möglich gewesen, Externe zu bekommen; Mädchen würden nur dann noch als Interne aufgenommen, wenn die Eltern gute Christen seien, solche von schlechten Katholiken oder Protestanten könnten nur noch als Externe die Schule besuchen (ebd. 116).

³⁴ B XXVI 910. Libreville zählte 180 externe und 61 interne Kinder. ebd. 913.

³⁵ Brazzaville hat als Interne 200 Knaben und 200 Mädchen, Leketi gegen 300, Kindombi 200–300, Bundji 400, Berberati 190 interne Kinder (B XXXII 852 ss).

Der Erfolg zeigte die Richtigkeit dieser Änderung.³⁶ Weniger Glück hatte Loango, als es seine Internate in Externate umzubilden suchte. Weil die Bevölkerung zu dünn gesät ist, blieben die Externate ohne nennenswerten Erfolg; man behielt deswegen die Internate bei, und die Zahl der Internen blieb dieselbe wie früher.³⁷ Wie in Gabun zeigt auch in den portugiesischen Missionen der Spiritaner die Internatspraxis eine wechselnde Geschichte. Zuerst stark betont, schwand das Internat allmählich.³⁸ 1923 meldet die Station Malange (Lunda): „Die Internate kommen allmählich ab; die Kinder zu nähren und zu kleiden, ist sehr teuer.“ Zudem hätten sie nur noch den Zweck, Katechisten heranzuziehen.³⁹ Die Entwicklung des Außendienstes zwang die Patres, die Zahl der internen Kinder zu mindern, um mehr Personal für den so wichtigen Außendienst freimachen zu können.⁴⁰ Für Kuneze zur selben Zeit dieselbe Erscheinung; in Tuvingiro z.B. minderte sich die Zahl der „enfants rachelés“ der Station schnell, was den Patres mehr Zeit ließ, sich intensiver der Missionierung der Umgegend zu widmen.⁴¹ Nur die große Station Huilla scheint eine Ausnahme zu machen: 1927 hatte sie noch 80 interne Knaben und 75 interne Mädchen neben 52 externen Knaben und 85 externen Mädchen.⁴²

Wie oben schon gesagt, blühten gerade in den Ostafrikamissionen vom Hl. Geist die Internate, aus denen sich die ersten christlichen Familien und Dörfer bildeten. Aber auch hier haben wir eine allmähliche Änderung der Praxis. Der immer mehr sich ausdehnende und mehr Personal fordernde Außendienst mit seinen dauernden Missionspreisen zwang die Missionare, die großen, starkbesetzten Internate der einzelnen

³⁶ B XXIII 157. Als die kleinen Neger sahen, daß sie Christen werden konnten, ohne ihre Dörfer verlassen zu müssen, kamen sie sehr zahlreich und regelmäßig und lernten eifrig den Katechismus, sodaß die meisten nach zwei Jahren getauft werden konnten (ebd.).

³⁷ B XXXII 690.

³⁸ Landana betonte 1883 in seinem Bericht, daß das Internat das „oeuvre principale“ sei. Die Kinder waren in vier verschiedene Abteilungen getrennt: Primäre, Ackerbau-, Seminarschüler, dazu Brüderpostulanten und novizen (B XIII 819).

³⁹ B XXXI 95. Der Freiheitsdrang sei zu groß, zudem habe das Externat jetzt mehr Erfolg. 1926 zählte Malange 200 externe und 37 interne Kinder (Knaben) und 60 externe und 40 interne Mädchen (B XXXII 898 ss.).

⁴⁰ Catoco hatte 1903 nur noch 43 interne Kinder, die die zukünftigen Katechisten bilden sollten (B XXII 13 s.).

⁴¹ B XXII 51. Dasselbe gilt für die Station Kihita (ebd. 54).

⁴² B XXXIII 257.

Stationen einzuschränken. Schon 1900 drückte die Station Mhonda die Zahl seiner internen Schüler auf zwölf herab, um Patres für den Außendienst freimachen zu können.⁴³ Die neueste Entwicklung der Mission mit ihrem von der englischen Regierung gewünschten und ausgedehnten Schulbetrieb läßt eine intensivere Internatserziehung kaum noch zu. Abgesehen von den internen Knaben, die sich auf das Priestertum in den Seminaren oder das Katechistenamt in der Katechistenschule vorbereiten, sind die anderen Schulkinder fast alle externe Schüler.

Was 1926 der Bericht von der Station Matembo (Landana) schreibt, kann heute im allgemeinen für die meisten Missionsfelder der Spiritaner gelten: „Die Internate sind nicht mehr wie in früherer Zeit die Hauptarbeit der Missionare. Anfangs war die Bevölkerung gar nicht oder wenig geneigt, den Glauben anzunehmen... und die Missionare waren gezwungen, ihre Kräfte auf die Erziehung der Jugend in den Internaten zu verwenden, um aus ihr gute Christen zu bilden und christliche Familien zu gründen. Ihre Anstrengungen waren nicht umsonst... Heute sind die Ehen von Kindern aus christlichen Familien ziemlich zahlreich, dadurch ist die Zukunft unserer Dörfer gesichert... Das Bedürfnis, viele Kinder in einem Internat zu sammeln, besteht nicht mehr.“⁴⁴ Schwager mag an sich Recht haben, wenn er behauptet, daß eine solch geschlossene Internatserziehung den Schülern zwar vorteilhaft, der direkten Glaubensverbreitung aber wenig günstig sei.⁴⁵ Der Vorteil indes, den sie für Gründung und Festigung eines bodenständigen Christentums bedeutet, wog diesen Nachteil auf und glich ihn durch eifrige Wort- und Beispielpropaganda sehr bald aus.

2. Die Mädchenerziehung im besonderen⁴⁶

Die sozial tiefe und gedrückte Stellung der Frau bei den meisten Stämmen der Neger Afrikas brachte es mit sich, daß die Mission, wollte sie eine christliche Generation heranziehen, besondere Sorgfalt gerade der Mädchenwelt zuwenden mußte, um aus ihr gute, christliche Frauen und Mütter bilden zu können. Als Kaufobjekt hatte das Mädchen einen Wert, mit dem der Vater oder Onkel seine Geschäfte machte, ohne dabei die Wünsche und das Glück seines Kindes zu berücksichtigen.

⁴³ Die anderen Kinder kamen nur noch dreimal in der Woche zur Schule, die übrige Zeit blieben sie in ihrem Heimatdorf (B XX 652).

⁴⁴ B XXXIII 20 s.

⁴⁵ ZM II 227.

⁴⁶ Vergl. Schwager, Frauennot und Frauenhilfe in den Missionsländern, Steyl, 1914.

Fast unmöglich war es daher anfangs in einigen Missionen, für die jungen, bekehrten Neger eine Lebensgefährtin zu finden; vorerst weil nur sehr wenige christliche Mädchen da waren, da die Eltern diese „kostbare Ware“ nicht zur Station schicken wollten, dann auch weil der Kaufpreis oft unerschwinglich war.⁴⁷ Diesem Uebelstande abzuhelfen, mühten sich die Patres unablässig und suchten dauernd Ordensschwestern zu bekommen, damit dieselben das wichtige und unerläßliche Werk der Mädchenerziehung in Angriff nähmen. „Ohne Erziehung der Mädchen werden wir nichts Ernsthaftes leisten.“ Dieses Wort aus dem Jahresbericht der Station Lastoursville (Brazzaville) kehrt immer wieder und zeigt die ganze Wichtigkeit und Tragweite dieses Problems.⁴⁸ Das „Oeuvre des filles“, ein Teil des „Oeuvre des enfants“, wurde deshalb stets mit großer Sorgfalt von den Spiritanern in allen Gebieten gepflegt; die Internaterziehung ging einzig darauf hinaus, gute, christliche Mütter für das praktische Leben in Haus und Feld heranzubilden, um so den Grundstock treuer, katholischer Ehen und Familien schaffen zu können.

Was das Leben, die Beschäftigung und Tagesordnung dieser Mädcheninternate betrifft, so finden wir durchschnittlich überall dieselbe Erziehungsmethode. Weniger Wert wird auf die direkten wissenschaftlichen Fächer (Lesen, Schreiben, Rechnen usw.) gelegt, dafür aber um so mehr eine gründliche religiöse und praktische Ausbildung angestrebt. „Sie bilden sich aus im Nähen, Flickern usw., m.e.W. in den zahlreichen Arbeiten eines Haushaltes. Ein großer Teil ihrer Zeit ist außerdem der Arbeit in den Gärten gewidmet. Sie haben täglich nur eine Stunde Unterricht, um lesen zu lernen.“⁴⁹ Damit ist tatsächlich das Hauptprogramm für die Mädcheninternate der meisten Missionen angegeben. Einen wichtigen Teil des Tagesplanes bildete naturgemäß stets die Katechismusstunde, sollte doch die zukünftige christliche Mutter an Kinder und Kindeskinde das kostbare Glaubensgut weitervererben. Haus-, Näh-, Flick-, Wasch-, Küchen- und Feldarbeit füllten den Tag aus und formten treue Gattinnen und fleißige Hausfrauen.⁵⁰ Die religiöse Erziehung war

⁴⁷ 2—3000 fr. 1892 in Donghila (Gabun), B XVI 102.

⁴⁸ B XVI 417.

⁴⁹ B XXIII 27, Bericht von der Station Donghila. Der Arbeitseifer der Mädchen war groß; „il faut voir avec quel entrain ce bataillon féminin se livre aux plantations de bananes, de manioc etc. . .“ (ebd.).

⁵⁰ B XXXI 103. In einigen Missionen hatten die Mädchen neben Lesen auch Schreiben und Rechnen, z. B. in Kitanga und Sainsbar, ebd. In Gabun füllten Katechese, Nähen, Ackerbau und Hausarbeiten den Tag aus, da die zukünftigen Gatten der Mädchen nicht wollten,

stark betont. Neben der meist täglichen Katechese blühten besonders verschiedene fromme Vereine und Andachten: Marianische Kongregation, Kongregation von den hl. Engeln, Kindheit Jesu-Verein usw.; ebenso waren die Exerzitien in Übung.⁵¹ Die Erfolge waren denn auch durchschnittlich gut und zufriedenstellend, die Mädchen fromm, gut, willig und fleißig, als Gattinnen und Mütter später treu und tüchtig, einige wählten „den besten Teil“ und wurden die Erstlinge der afrikanischen Schwestern. Das alles war die Mißerfolge, die man auch hier machen mußte, vollkommen wieder auf.

Die Schwierigkeiten, die sich meist von seiten der Eltern der Mädchenerziehung entgegenstellten, waren je nach Landes- oder Volksitten größer oder geringer. Als die ersten Schwestern nach Gambia (Senegambien) kamen, schickten die Eltern ihre Mädchen freiwillig, die Kinder kamen gern, und so konnten die Schwestern gleich mit über 50 Schülerinnen ihr Erziehungswerk beginnen.⁵² Dakar hatte 1866 eine große Nähschule; die heidnischen Besucherinnen waren nicht verpflichtet, dem Gebet und der Katechese beizuwohnen, blieben aber stets dabei und lernten mit.⁵³ Schwerer war es schon in Thiès, die Mädchen zu unterrichten und zu erziehen, da sie zu sehr dem dort landläufigen Vorurteil und den Ratschlägen der Alten nachgaben und als Entschuldigung, gerade umgekehrt wie in Europa, anführten: „Religion ist gut für Männer, nicht aber für Frauen.“⁵⁴ Und doch lag hier wie in Ziguinchor ein dringendes Bedürfnis vor, das weibliche Geschlecht christlich zu bilden, um gute Ehen einsegnen zu können.⁵⁵

Wie Sierra-Leone, so hatte auch Süd-Nigeria seine „Oeuvre des filles.“ Merkwürdigerweise war hier der Erfolg ein verhältnismäßig geringer. „Die Neger ziehen eine Heidin vor, die an die gesetzliche Unterwerfung gewöhnt ist, und wollen keine »emanzipierte« Frau aus den katholischen oder protestantischen Schulen.“ Und der Bericht fügt bei: „Ils ont peut-être raison!“⁵⁶ Schwer hielt es auch, die Erziehung der Mädchen

daß diese lesen und schreiben lernten, während sie in Sainsbar in eine „section de l'école primaire“ und eine „section agricole“ geteilt waren (B VIII 780, XXIV 216).

⁵¹ B XVI 388.

⁵² Brief von Msgr. Kobès an P. Libermann, 27. 6. 1850 MS.A.SSp.; er bezweifelte aber auch, daß dieser Eifer anhalten werde.

⁵³ B V 99.

⁵⁴ B XXV 213.

⁵⁵ Von Mai 1888 bis Januar 1901 hatten nur 10 Mädchen die erste hl. Kommunion empfangen, obwohl Ziguinchor seit der Eröffnung ungefähr 1000 Getaufte zählte, B XXV 270.

⁵⁶ B XXI 51; der Erfolg sei größer gewesen bei den externen Schülerinnen als bei den internen.

in Gabun durchzusetzen. Nach der Ankunft von Schwestern schritt das Werk besser voran; 1890 z.B. kamen vier Schwestern von Chartres in Lambarene an, die gleich die Erziehung der Mädchen übernahmen, die man ziemlich lange auf der Station behielt, um ihnen den christlichen Geist tief einzupflanzen.⁵⁷ Da es aber infolge der eigenartigen Stammesgebräuche äußerst schwierig war, für die jungen Männer, die auf der Station erzogen wurden, eine gute, christliche Frau zu finden, beschloß P. Bichet, der Obere der Station Fernan-Vaz, diesem Uebelstand mit einem Schlag ein Ende zu machen. Im Einverständnis mit dem damaligen Apost. Vikar von Gabun, Msgr. Le Roy, zahlte er für ungefähr 100 Mädchen den Kaufpreis, ließ zur Erziehung dieser Kinder Schwestern kommen und verheiratete dann die erwachsenen Mädchen nach und nach mit christlichen Jünglingen.⁵⁸

Ein ähnliches Vorgehen finden wir in der Mission Brazzaville. Die Schwierigkeiten, den jungen Christen Frauen zu beschaffen, schien unübersteigbar. Man mußte die Mädchen unbedingt auf der Station erziehen. Um das zu ermöglichen, zahlte die Mission den Kaufpreis für viele Negermädchen und veranlaßte auch die Häuptlinge, ihre Töchter zur Erziehung in das Internat zu den Schwestern zu schicken. 1907 erzogen so die Schwestern über 100 Mädchen.⁵⁹ In Linzolo, wo man anfangs keine Schwestern hatte, betreuten zwei schwarze Christinnen und Familienmütter, die in Loango bei den Schwestern erzogen worden waren, gegen 40 Mädchen, denen sie jeden Morgen und Abend Unterricht erteilten, um sie zu guten Frauen und Müttern heranzubilden.⁶⁰ Hatte man in Loango zuerst Mühe, die Mädchen überhaupt zu erhalten, so schickten die Eltern sie bald gerne zu den Schwestern, damit sie da unterrichtet

⁵⁷ B XVI 471. Die Versuchung für die Mädchen war nach ihrer Entlassung sehr groß, besonders da ihre Eltern aus Gewinnsucht ihnen zu zweifelhaften Stellungen rieten (ebd. 388).

⁵⁸ B XXI 165, XVII 496, Schwager II 115, Piolet V 250. 1898 wurden 70 Mädchen losgekauft, lesen und schreiben wurde ihnen auf Wunsch ihrer zukünftigen Gatten nicht beigebracht, da diese keine „Damen“, sondern christliche Frauen und Mütter haben wollten, die den Gärten bebauen, Matten flechten, sie und die Kinder besorgen könnten (B XIX 371).

⁵⁹ B XXIV 323. Die jungen Ehemänner mußten der Mission den Kaufpreis allmählich zurückzahlen. Dasselbe Vorgehen meldet auch die Station Bundji (B XXV 535).

⁶⁰ B XXVII 66 s. 1922 zählte das Internat von Linzolo über 300 Mädchen, der Bericht spricht von einem „mouvement marque de la femme vers la religion“ (B XXX 839). Ähnlich in Mbetu, Mbamu und Liranga; kein Mädchen läßt sich dort mehr gegen seinen Willen verheiraten (ebd. 853, 860).

und mit jungen Christen aus der Mission verheiratet würden.⁶¹ Nicht auf allen Stationen hatte man Schwestern, und doch war eine christliche Erziehung so notwendig. Man versuchte darum auf andere Weise zum Ziel zu gelangen. In einem großen, christlichen Dorfe zehn Minuten von der Station brachte man die Mädchen in einer der geräumigen, landesüblichen Hütten unter, die nachts mit einem Schlüssel verschlossen wurde. Eine gute Christin überwachte sie und trug die Verantwortung. Der „Katechistin“ von Linzolo z.B. wurde eine seltene Energie und ausgezeichnete Amtsführung nachgerühmt. Die Tagesordnung dieser Mädchen war fast dieselbe wie die in den Internaten der Knaben.⁶² Die Töchter vom Kreuz übernahmen in Nordkatalanga die Erziehung der Mädchen, die neben Katechese, Schreiben und Lesen vor allem Unterricht im Nähen, Waschen, Flecken, Kochen und anderen Hausarbeiten hatten, während in Landana die Schwestern von Clugny sich abmühten, den schwierigen Charakter der schwarzen Mädchen zu bilden und zu formen, um den Jünglingen der Mission gute Gattinnen und Hausfrauen zu verschaffen.⁶³ Den jungen Christen war es schwer, christliche Gattinnen zu finden; sie gingen deshalb von der Station Luculla in ihre Dörfer, suchten sich da ihre Gefährtin, führten sie zur Mission, schlossen mit den Eltern das Verlöbnis ab und brachten dann das Mädchen in eine christliche Familie oder zu den Schwestern nach Landana, um vor der Eheschließung ihrer Auserwählten eine christliche Erziehung geben zu lassen.⁶⁴ 1892 kamen fünf Schwestern nach Kakonda (Cimbebasien), 1898 hatten sie gegen 100 Mädchen, denen sie mit Einfachheit und Arbeitsliebe christliches Denken und Empfinden einflößten.⁶⁵ Bald verlangten die Eingeborenen von anderen Stationen auch Schwestern, mußten sich aber vorerst noch damit begnügen, die Kinder der Obhut einer

⁶¹ B XV 554. Besonders wird der gute Geist der Mädchen gerühmt; eine Familie suchte ihre Kinder an Europäer als Konkubinen zu verschachern, alle aber weigerten sich standhaft und wollten bei den Schwestern bleiben bis zu ihrer Ehe mit einem Christen (B XXVII 21).

⁶² B XVI 495. Jeden Tag führte die Wärterin die Mädchen zur Katechese auf die Station; dasselbe wird von Sette-Canna und Mayumba, wo die Mädchen christlichen Familien anvertraut wurden, berichtet (B XVII 515, XX 407).

⁶³ B XXXI 103, XVI 579. Bald zeichneten sich auch hier, besonders in Cabinda, die Mädchen durch guten Geist aus, die öftere Kommunion wurde eifrig genöht, einige wählten den Ordensberuf (B XXV 577).

⁶⁴ B XXIV 397. Die ersten Geschenke an die Eltern zahlte gewöhnlich die Mission.

⁶⁵ B XVI 617, XIX 458.

erprobten Christin anzuvertrauen.⁶⁶ Huilla in Kunene hatte 1890 ein Internat mit 50 Mädchen, 1894 war die Zahl auf 200 angewachsen, den Schwestern ein neues großes Haus errichtet und eine eigene Kapelle gegeben worden.⁶⁷ Gambos konnte aus Mangel an Schwestern bis 1901 kein Internat für Mädchen errichten, obwohl das Bedürfnis danach dringend empfunden wurde; 1901 entschloß man sich, die Mädchen erprobten Christinnen, ehemaligen Schülerinnen der Schwestern, anzuvertrauen. Wie in Kihita, das erst 1907 sein Internat eröffnen und bald die ersten christlichen Ehen einsegnen konnte, war der Erfolg sehr zufriedenstellend.⁶⁸

In den Ostafrikagebieten der Spiritaner war man gleich zu Anfang gezwungen, Internate für Mädchen einzurichten, da diese einen Großteil der befreiten Sklavenkinder ausmachten. Schon 1866 finden wir sie in den Handarbeitschulen bei den Schwestern. Die meisten zeichneten sich durch guten Geist, Frömmigkeit und Gehorsam aus und bildeten die Zukunftshoffnung der Mission.⁶⁹ 1902 schrieb der Apost. Vikar von Sansibar, Msgr. Allgeyer: „Nachdem wir festgestellt haben, daß die Erneuerung des Landes keine ersten Fortschritte macht, wenn man nicht tiefchristliche Familienmütter heranzieht, haben wir beschlossen, in den dichtbevölkersten Stationen Schwesternniederlassungen zu errichten.“⁷⁰ Bald arbeiteten Töchter Mariens, Schwestern vom Kostbaren Blut und von Clugny an der Heranbildung der Mädchenwelt, um eine christliche Generation zu ermöglichen.

Besondere Beachtung verdienen die sogenannten Brautheime (Oeuvres des fiancées), die sich in einigen Missionen finden. Es sind geschlossene Internate für erwachsene Mädchen, die schon an Christen verlobt sind und noch vor der kirchlichen Eheschließung Taufe und christliche Erziehung erhalten sollen. 1902 finden wir auf der Station Mayumba (Loango) ein ähnliches Institut. Die Eltern weigerten sich, die Mädchen zur Station zu schicken, da sie eine gute Einnahmequelle für die Familie bildeten. Die jungen Leute der Mission aber fanden einen Ausweg. Viele führten ihre Verlobte für drei oder vier Monate auf die Mission, wo in beschleunigtem Verfahren Unterricht, Taufe und Erstkommunion gespendet wurden.⁷¹ Gabua

⁶⁶ B XIX 407.

⁶⁷ B XV 612, XVII 627.

⁶⁸ B XXII 55, XXIV 470.

⁶⁹ B V 500.

⁷⁰ Brief vom 27. 11. 1902, B XXII 74.

⁷¹ Ein beschleunigtes Verfahren, das übrigens durch nachfolgenden Unterricht ergänzt und vervollständigt wurde, war unbedingt nötig, weil

begann ebenfalls bald mit seinen speziellen Erziehungsheimen für die zukünftigen christlichen Mütter. 30 bis 35 Mädchen waren 1909 auf der Station Ndjole und „erwarteten die Taufe und einen christlichen Gatten.“ Eshiras, das noch keine Schwestern hatte, erzog nur die an Christen verlobten Mädchen, die in einer großen Hütte für sich allein unter Aufsicht einer ersten Christin lebten und morgens und abends in der Kapelle Katechese halten.⁷² Hatte man früher auf der Station St. Martin-Ngunie die heidnischen Mädchen, die sich auf die Ehe vorbereiteten, christlichen Familien übergeben, so mußte man sie, da ihre Zahl zu sehr anwuchs, 1915 auf der Station selbst versammeln. Eine große Hütte mit Umzäunung wurde auf dem Gebiet und in der Nähe der Mission gebaut, eine alte Heidin, die Mutter zweier Christen, zu ihrer „Gardedame“ bestellt, die die Mädchen überall begleitete, auch zur Katechese.⁷³ 1921 gründete auch Libreville ein eigenes Brautheim. Etwa 60 Mädchen wurden von einer weißen und einer schwarzen Schwester betreut und auf die Ehe vorbereitet. Zugleich bildet dieses Internat eine Zufluchtsstätte für Mädchen und junge Frauen, die sich gegen die Vergewaltigung ihres freien Willens sträuben und die erste Gelegenheit benutzen, um sich auf die Mission zu flüchten.⁷⁴ Le Muni eröffnete 1926 ebenfalls ein geschlossenes Erziehungsheim für heidnische Mädchen und Frauen, die einen Christen heiraten wollen und deshalb auf der Mission sich auf die Taufe vorbereiten.⁷⁵ Brazzaville hat seit 1922 sein „oeuvre des fiancées“, der Erfolg ist ausgezeichnet. „Die Frage der christlichen Ehe löst sich immer leichter... wir haben schon die Zahl von 100 Ehen im Jahr über-

die jungen Leute „infolge der Landessitte sie nicht eher zur Mission schickten als nach ein oder zwei Jahren des Zusammenlebens, da die Eltern auf keinen Fall vorher ihre Töchter fortlassen.“ (B XXI 628).

⁷² B XXVI 962. Sie lernten nützen, gehorchen, nicht zu viel schimpfen, Maniokfelder bebauen und „avec des voix un peu atypiques“ Lieder singen. Eltern und Verlobte wollten nicht, daß sie lesen und schreiben lernten (B XXV 431).

⁷³ B XXVIII 234. Die Aufsicht war der alten, aber sehr energischen Dame leicht gemacht, da die meisten Arbeiten innerhalb der Umzäunung geleistet wurden.

⁷⁴ Dreizehnjährige Mädchen werden auf diese Weise an alte Polygamisten ausgeliefert. Flieht ein solches Kind zur Mission, so erscheint bald darauf der Alte und fordert es zurück, das Mädchen wird aber gegen seinen Willen nicht ausgeliefert. Es kommt zur Gerichtsverhandlung, aber „die Verwaltung“ statt uns diese abscheulichen Unsitten, die die Sklaverei begünstigen, zerstören zu helfen, erkennt sie im Gegenteile an unter dem trügerischen Vorwand, die Sitten der Eingeborenen zu achten“ (B XXXII 748 s).

⁷⁵ Ebd. 752.

schritten.⁷⁶ Für Bagamoyo und Sansibar, die in neuerer Zeit ebenfalls der Erziehung der jungen Mädchen zu zukünftigen Müttern und Gattinnen besondere Sorgfalt zuwendeten, kann dasselbe gesagt werden.⁷⁷

Am meisten ausgebildet aber sind die Brautheime in der Kamerunmission. Als die Spiritaner nach Kamerun kamen, fanden sie viele Konkubinate vor, die durch die Lamedessitte sehr begünstigt waren.⁷⁸ Um dagegen wirksam vorgehen zu können, forderten die Patres, daß jeder Christ, der Heiratsabsichten habe, zuerst seine Verlobte zur Mission bringe. Es war dies das beste Mittel, ein Zusammenleben vor der Ehe zu vermeiden und die heidnischen Mädchen durch ein eigenes, gekürztes Katechumenat auf die Taufe vorzubereiten. Ungefähr alle Stationen haben heute ihre Brautheime.⁷⁹ Der Aufenthalt derselbst ist von verschiedener Dauer, je nach dem Betragen und dem Grad der erworbenen Kenntnisse, durchschnittlich aber sechs Monate. Die Bräute wohnen in großen Hütten, in denen die Betten in langen Reihen stehen; eine große, offene Hütte bildet die gemeinsame Küche. Die Tagesordnung ist ganz dem Zweck des Werkes angepaßt. Nach dem Aufstehen ist Morgen-gebet, hl. Messe und die erste Katechismusstunde, 7³⁰ Uhr Handarbeit, 10 Uhr Arbeitspause und Vorbereitung des Mittagmahles, 11—12 Uhr zweite Katechismusstunde, Mittagessen, 1 Uhr gemeinsames Rosenkranzgebet, 1³⁰ Uhr Handarbeit, 5 Uhr Arbeitspause und Vorbereitung des Abendessens, 6 Uhr dritte Katechismusstunde, Abendessen, Erholung, 8 Uhr Abendgebet.⁸⁰ Da keine Abschließungsmauern bestehen, muß strenge Zucht herrschen; die schlimmsten Strafen, die sehr gefürchtet

⁷⁶ B XXX 821. Der Bericht von 1926 meldet, daß die Zahl der Mädchen und Frauen, die sich vom Joch der Polygamie freimachen wollen, ständig wächst und daher die Mission gezwungen wurde, neue Schwesterniederlassungen zu gründen (B XXXII 852).

⁷⁷ In Bahi (Bagamoyo) entstand 1921 ein Mädcheninternat; dreimal täglich Katechese, eine Stunde Gesang (B XXXI 355). In Nairobi (Sansibar) gab ein Protestant freiwillig Haus und Gelände, um ein Unterkommen für das neue Werk zu schaffen (B XXXII 310).

⁷⁸ War ein Teil der Mitgift gezahlt, so pflegten die zukünftigen Gatten schon regelrechte Kohabitatio. Der Apost. Administrator, P. Malessard, mahnte, das skandalöse Leben zu lassen. Viele brachten daher ihre Verlobten zur Mission, wo sie Unterricht und Erziehung erhielten; diese Bewegung verstärkte sich und führte zu den stark bewölkerten Brautheimen (B XXX 632). Schon in der Zeit der Pallotiner gab es eine ähnliche, wenn auch sehr kleine und unbedeutende Einrichtung dieser Art. (B XXXII 618).

⁷⁹ So Yaunde, Dschang, Ngwayang, Mintaba usw. (B XXX 731 s).

⁸⁰ In Abteilungen, die von einer Aufseherin angeführt werden, gehen die Mädchen zur Arbeit im Feld, im Wald, in der Wäscherei, Ziegelofen oder in der Küche (B XXXII 617).

sind, sind Aufschiebung des Hochzeitstages oder Entlassung. Gekleidet und genährt werden die Mädchen von ihren zukünftigen Gatten, und man versteht, daß diese alles Interesse daran haben, daß der Aufenthalt im Brautheim sich nicht zu sehr in die Länge ziehe, daß also die Erwählten ihres Herzens brav sind und gut und schnell den Katechismus lernen.⁸¹ Die Hochzeitstage sind allgemeine Festtage, da oft 30—60 Paare getraut werden. In Yaunde allein befanden sich 1926 200 solcher Mädchen, im ganzen Yaundebezirk auf drei Orte verteilt gegen 800.⁸² Vor der Ankunft der Schwestern leiteten die Patres selbst mit Hilfe erster und erprobter Katechisten das Werk. 1924 kamen die ersten hl. Geist-Schwestern in Duala an und wurden mit ungeheurem Jubel und stürmischer Begeisterung empfangen.⁸³ Sie übernahmen die Brautheime und „werden oft die Rolle von Schutzleuten oder Feldwebeln in diesen weiblichen Kasernen spielen müssen.“⁸⁴ Der Bericht über die Erziehungsheime der verlobten Mädchen schließt mit dem Satz: „Diese Brautheime weisen sehr gute Ergebnisse auf; schade ist es nur, daß wir keine ähnlichen Werke für die Männer errichten können.“⁸⁵

⁸¹ Ebd. 618.

⁸² Ebd.

⁸³ Die „Soeurs du St. Esprit“ bildeten sich aus einer Vereinigung lothringischer Mädchen, die während des Krieges Verwundete pflegten mit der ausgesprochenen Absicht, nach dem Krieg als eigene lothringische Genossenschaft zu arbeiten und zwar in den Missionen. An P. Clauß, den Superior des Missionshauses in Neuschœtern (jetzt Neufgrange), traten sie nach dem Krieg mit der Bitte heran, Kinder des Ehrwürdigen P. Libermann werden zu dürfen. Der Pater zeigte sich sehr zurückhaltend und erst, als Msgr. Le Roy und vor allem Msgr. Vogt, der Apost. Vikar von Kamerun, in ihrer Verlegenheit nach geeigneten Schwestern suchten, griff man, nachdem man über die Absicht der lothringischen Mädchen unterrichtet worden war, auf sie zurück und nahm ihr Anerbieten und ihre Wünsche gerne an. Am 6. Januar 1921 fingen die drei ersten Schwestern ihr Postulat an (B XXX 452, 690, 793, XXXII 45, 791, 389; Conrad, Vom Rabbiner- sohn zum Negerapostel 109 s).

⁸⁴ B XXXII 618. Der Bericht spricht in launiger Weise von einem „bataillon de fiancées“, das Schwester Petra nach Yaunde marschieren ließ.

⁸⁵ Ebd.

B. Bildung christlicher Ehen, Familien und Ansiedlungen als Mittel zur Volkschristianisierung

In den Missionen galt es vor allem, eine feste Grundbasis und einen guten Mutterboden für das zukünftige Christentum zu schaffen, wollte man dauerhafte und nachhaltige Arbeit in der Heidenbekehrung leisten. Daher die unabwiesbare Notwendigkeit, den letzten Kern und die hauptsächlichsten Vorbedingungen dafür zu schaffen: ein christliches Ehe- und Familienleben. Welche Arbeit da zu leisten, welch unglaubliche Schwierigkeiten zu überwinden waren, weiß eigentlich nur der zu fassen, der die brutalen Sitten, die soziale und sittliche Zerrüttung der Ehe durch Polygamie und Untreue, die starken Leidenschaften und Laster, die tiefe und unwürdige Stellung der Frau bei so vielen Stämmen Afrikas kennt. Auch den Spiritanern und gerade ihnen, die als erste auf dem Plan erschienen waren, um gegen Heidentum und Laster zu kämpfen, traten schier unüberwindliche Hindernisse der Gründung einer bodenständigen Kirche entgegen.

1. Die Bildung christlicher Ehen und Familien in den Missionen

Das große Hindernis, das überall einer christlichen Ehe sich entgegenstellte, war die Polygamie in ihren verschiedensten Formen und Ausprägungen. Ein angeborener Widerwille, sich durch unauflösblichen Vertrag zu binden, die Leichtigkeit der Lösung, die selbstüchtigen Hindernisse, welche die Familie der Frau dem Gatten verursachte, das waren die großen Widerstände. Je mehr Frauen, um so reicher und angesehenere der Mann; es hieß gegen die materiellen Interessen vorgehen, wenn man die christliche Ehe predigte. Es war daher, wie oben schon gezeigt, in den meisten Missionen eine unerbilligte Notwendigkeit, in geschlossenen Internaten die Grundelemente für christliche Familien zu schaffen und mit deren Hilfe das Land allmählich mit anderem Geist und anderer Gesinnung zu durchdringen. Schon P. Briot klagte in einem Brief an Pater Libermann vom 7. August 1845 aus Senegambien, daß die meisten sich „à la mode du pays“ d. h. für zwei oder drei Jahre verheirateten.¹ An ein festes, unlösliches Eheband dachte niemand, und man erhoffte daher für die Zukunft alles von den Internatszöglingen bei den Patres und den internen Mädchen bei den Schwestern. Nur sehr spärlich wurden christliche Ehen

¹ Ms. A. SSp.

geschlossen. 1865 kamen mehrere Ehen zwischen Eingeborenen zustande, was als großer Fortschritt gebucht wurde, da wegen des hohen Kaufpreises (500—1000 fr.) den Negern das Heiraten sehr erschwert war.² Wenn man bedenkt, daß 1878 und 1879 auf 2000 Christen in Gambia keine Eheschließung kam und erst in den folgenden Jahren die Verhältnisse sich besserten, so kann man die Mühen und Anstrengungen der Patres zur Hebung der Unordnung in etwa ermessen.³ In Poponguine baute die Mission jedem jungen Christenpaar eine schöne, saubere Hütte, um auf diese Weise den christlichen Ehen etwas nachzuhelfen und hatte damit Erfolg: 1893 wurden die fünf ersten christlichen Ehen geschlossen.⁴ Trotz alledem aber blieb die geringe Zahl der christlichen Ehen die große Sorge der Mission in Senegambien. Gore, Thiès, Rufisque, Dakar usw. klagen in ihren Berichten dauernd über diesen verderblichen Übelstand.⁵ Sehr behinderte die Bestrebungen der Missionare die Tatsache, daß die Regierung von den Negern genau dieselben gesetzlichen Formalitäten verlangte wie von den Franzosen in Frankreich. Das schreckte die Neger ab, und sie zogen es darum vor, freie Verbindungen zu schließen.⁶ Noch 1909 klagte die Station Rufisque, daß junge Christen selten zur Ehe schreiten, sondern meist im Konkubinat leben.⁷ Die Statistik von 1929 weist 220 Eheschließungen für das gesamte Vikariat auf, ein gerade nicht glänzendes Resultat bei 30 231 Katholiken.

Relativ besser ist das Ergebnis in Franz-Guinea, wo 1928—29 auf 8023 Katholiken 101 Eheschließungen kamen, besonders wenn man bedenkt, daß noch 1912 die Station Boke mit Recht über fast unüberwindliche Schwierigkeiten klagte, christliche Ehen zustande zu bringen.⁸ Sierra-Leone hatte

² B IV 885, v 95.

³ B XII 460. Trotzdem blieben die christlichen Ehen selten, nach einem Bericht von 1891 durchschnittlich sieben in einem Jahr (B XVI 293).

⁴ B XVII 253. Einige Mädchen sagten sich von ihren Verlobten, die Mohammedaner geworden waren, los und heirateten Christen.

⁵ B XIX 279 ss. Als Grund der Mißerfolge werden angegeben: das Nomadenleben vieler junger Männer, die verkommenen Europäer, der Islam. Fadiute dagegen hatte 1902 guten Erfolg, dreizehn Ehen wurden mit einem Mal christlich eingesegnet (B XXI 383).

⁶ B XXII 627.

⁷ Die Knaben gehen nach ihrer Schulentlassung meist bis zum dreißigsten Lebensjahr bei einem Meister in Lehre und Arbeit, Geld zu einer Ehe können sie in dieser Zeit nicht aufbringen, die Folge bei der ganz mohammedanischen Umwelt ist das Konkubinat. Rufisque hatte in drei Jahren keine einzige Eheschließung (B XXV 233).

⁸ „Unsere jungen Männer wollten nur nach einer vorangegangenen Probezeit heiraten und scheuen sich nicht, uns diese Bedingung zu

besonders stark gegen Mischehen zu kämpfen,⁹ während in Südnigeria, nachdem einmal die Bewegung zur Kirche stark einsetzte, die kirchlichen Trauungen in stetem Wachsen begriffen sind, und eine gute christliche Generation heranwächst.¹⁰

Wenn auch die Christen Kameruns im allgemeinen trotz den kirchlichen Vorschriften die Heiligkeit der Ehe achteten und den verderblichen Landessitten entsagten, so bildete doch die Gewohnheit, daß die Verlobten nach Zahlung der ersten Rate der Kaufsumme zusammenlebten, eine beständige Gefahr für die Reinheit und Heiligkeit der Ehe.¹¹ Mit allen Kräften arbeiteten die Missionare vom Hl. Geist durch die Schaffung der Brautheime gegen diese Gefahr, und die 4412 Eheschließungen 1928—29 beweisen, daß die Arbeit nicht vergeblich war.¹² Dazu kam ein Erlaß des Kommissars der franz. Republik, M. Carde, der für die heidnischen Eheschließungen am 22. Dezember 1922 Bestimmungen erließ, die einer christlichen Auffassung der Ehe die Wege bahnten. Danach können Mädchen vor dem 15. und Männer vor dem 18. Lebensjahr nicht heiraten, die Dauer der Brautzeit darf sechs Monate nicht überschreiten, beiderseitige Einwilligung ist zur Ehe nötig, die zwischen dem Bräutigam und den Angehörigen der Braut vereinbart wird, schwankt zwischen 100 und 500 fr., die Kinder aus der Ehe gehören zur Familie des Mannes, die verwitwete Frau kann wieder heiraten, muß aber den für sie gezahlten Kaufpreis zurückerstatten, die Ehescheidung kann vom Stammesgericht nach vorausgegangenem Einigungstermin aus verschiedenen Gründen ausgesprochen werden; liegt das Unrecht auf seiten des Gatten, so kann er keine Rückgabe der Kaufsumme beanspruchen.¹³ Am 1. November 1928 erschien dann im offiziellen Amtsblatt von Kamerun eine neue Verfügung bezgl. der Ehe, die der von 1922 einige Änderungen beifügte.¹⁴

stellen", (B XXVI 769). 1912 hatte man endlich einigen Erfolg, drei Ehen in einem Jahr, während in den 14 Jahren vorher nur acht Ehen geschlossen worden waren (edh.).

⁹ B XXV 442. Weitere Berichte, besonders von den letzten Jahren, liegen seltenerweise nicht vor.

¹⁰ 1928—29 nach der amtlichen Statistik 1143 Ehen auf 113812 Christen.

¹¹ 1922 fand P. Malessard, der Apost. Administrator, viele solcher Konkubinate vor, gegen die er tatkräftig vorging (B XXX 632).

¹² Amtl. Statistik 1929.

¹³ B XXXI 126 s.

¹⁴ Ein Mädchen kann vor dem 14. Jahr nicht heiraten, die Brautzeit ist auf ein Jahr ausgedehnt, die Frau kann erst nach tatsächlicher Übergabe der Mitgift bei dem Manne wohnen, und die Oberlassung der Braut an den zukünftigen Gatten gilt bezgl. dieser Übergabe als vollgültiges Zeugnis (E XXX 150 f; KM 1929 294).

Fast unübersteigliche Hindernisse erhoben sich, als man die christliche Ehe in Gabun, besonders bei den Pahuinstämmen, einführen wollte. Die große Mitgift (1000—3000 fr.), meist in Materialien zu liefern, die starke Polygamie der Reichen und besonders der Häuptlinge, die andere Männer — falls sie überhaupt Mitgift zahlen konnten — zwang, Kinder zu kaufen, um sie später dann zu heiraten, machte es fast unmöglich, für die erwachsenen Knaben der Mission Frauen zu finden.¹⁵ Erst 1873 berichtet das Jahresbulletin von Libreville: „Am 5. Nov. wurde zum ersten Male die christliche Ehe eines ausgezeichneten, jungen Mannes aus dem Pahuinstamm mit einer jungen, losgekauften Frau gefeiert. Zwei andere Eheschließungen von Pahuins bereiteten sich vor.“¹⁶ Dieselben Schwierigkeiten auf der Station Donghila: wenig Ehen wegen der unerschwinglichen Mitgift.¹⁷ Eine Wendung zum Besseren trat ein, als P. Bichet (s. o. S. 168) von 1898 an nach und nach für mehr als 100 Mädchen den Kaufpreis zahlte, sie auf der Mission erziehen ließ, an junge Christen verheiratete und jedem jungen Paar ein kleines, schmuckes Häuschen mit einem Hektar Land gab.¹⁸ 1899 hatte auch Libreville Fortschritte gemacht und konnte in diesem einen Jahr 31 christliche Eheschließungen verzeichnen.¹⁹ Gut hatte bis zu diesem Jahr die Station Lambarene gearbeitet und christliches Ehe- und Familienleben geschaffen, als plötzlich von seiten der französischen Kolonisten alles in Frage gestellt wurde. Hatten sie bisher die Christinnen geachtet, so verhandelten sie jetzt ohne weiteres mit den Galoas, die ihre Töchter, auch wenn sie schon verheiratet waren, den Meistbietenden verschacherten. In einem Monat waren ein Drittel der christlichen Ehen zerrüttet, die Schritte P. Lejeune's bei der französischen Regierung waren vergebens, und die Mission erholte sich nur langsam von diesem Schlag.²⁰ Wie schwer es überhaupt war, bei den sittlich tiefstehenden Gabunegnern die christliche Ein- und Dauerehe einzuführen, zeigt schon die Tatsache, daß die Station Fernan-Vaz in den ersten 25 Jahren

¹⁵ B XV 513.

¹⁶ B IX 475.

¹⁷ B XV 503 s, XVI 402.

¹⁸ B XVIII 497. Schon 1880 hatte die Station Fernan-Vaz mit Zustimmung der Häuptlinge zwölf kleine, freigebohrte Mädchen von 2—8 Jahren durch Zahlen des Kaufpreises erworben, die dann auf der Mission erzogen wurden und nur für Christen bestimmt waren (B XV 513, XXIII 47).

¹⁹ B XX 310.

²⁰ Selbst seine Reise nach Europa und die Artikel im Correspondant (10. 2. 1900) hatten keinen Erfolg (B XX 377).

ihres Bestehens, trotz zifriger Arbeit der Missionare, nur 74 Ehen einschließen konnte.²¹

Was von Gabun gesagt wurde, gilt auch für die Missionen im Kongogebiet, wie die Ausführungen oben über die Mädchenerziehung zeigten: es mußte zuerst die Frau aus ihrer versklavten Stellung gehoben, die Willkür der Familie und des Mannes gebrochen und eine erste christliche Generation mühsam herangebildet werden, um der christlichen Ehe und Familie Eingang zu verschaffen.²² Einen langen und erbitterten Kampf mußten die Spiritaner auch in den portugiesischen Missionsgebieten gegen die Polygamie und, wie es nach einem Bericht der Station Huilla (1890) in Kunene besonders der Fall war, gegen die häufigen und frivolen Ehescheidungen, sowohl seitens des Mannes als auch der Frau, führen.²³ Wie überall, so auch hier: je mehr Frauen, um so mehr Ansehen, um so größer der Reichtum und die Arbeitskraft.²⁴ Man mußte anfangs für die jungen Leute die Gattinnen förmlich suchen; von der Station Amboellas aus reiste z.B. 1887 ein Pater nach Kakonda und brachte 15 kleine Mädchen mit, die auf der Mission erzogen und die späteren Frauen der Internatszöglinge werden sollten.²⁵ Daß man unter diesen Umständen mit aller Kraft an der Errichtung von Internaten für Knaben und besonders für Mädchen arbeitete, um mit ihrer Hilfe christliche Ehen und Familien begründen zu können, ist leicht begreiflich. Die Anstrengungen waren sichtlich mit Erfolg gekrönt. 1928—29 zählte Landana 131, Lunda 82, Kubango-Angola 1732 und Kunene 119 Ehen.²⁶

Für die Ostafrikamission der Spiritaner war der Weg zur Schaffung christlicher Ehen, Familien und Gemeinden durch den Ankauf der vielen Sklavenkinder, die man in den Internaten erzog, gewiesen. Die ersten Berichte melden schon, daß P. Horner darauf hinarbeitete, in seiner Knaben- und Mädchenschule die Elemente der zukünftigen christlichen Familien großzuziehen.²⁷ 1867 schon konnten die ersten Ehen

²¹ Und davon waren nur 40 gut und dauerhaft! (B XXIII: 923, 927), 1928—29 zählte Gabun 205 Ehen auf 27190 Christen (amtl. Statistik 1929).

²² Die Zahl der Ehen 1928—29 betrug in L'ango 163, in Brazzaville 761, in Ubanghi-Schari 115, in Nordkatanga 267 (amtl. Statistik 1929).

²³ B XV 643.

²⁴ B XVI 589.

²⁵ B XIV 551.

²⁶ Amtl. Statistik 1929.

²⁷ B V 828.

geschlossen werden; die vier ersten Familien waren gegründet.²⁸ Bagamoyo schickte 1892 18 neue Familien zum Kilimandscharo: 18 Jünglinge und 18 Jungfrauen aus den beiden Internaten hatten sich durch das Sakrament der Ehe verbunden, und dieser Vorgang wiederholte sich Jahr für Jahr, solange die Internate in Blüte standen, auf allen großen Stationen und lieferte so die nötigen Familien, um in heidnischer Umgebung christliche Gemeinden zu gründen.²⁹ Heute bilden sich die christlichen Ehen in den drei Ostafrikavikariaten nicht mehr aus den Internaten heraus, sondern aus einer durch den Weltkrieg geläuterten Christengeneration; 1928—29 konnte Sansibar 131, Bagamoyo 455 und Kilimandscharo 181 katholische Ehen verzeichnen.³⁰

2. Ehegesetzliche Bestimmungen in den einzelnen Direktorien

In den verschiedenen Direktorien der Missionare vom HI. Geist finden wir sehr ausführliche Verordnungen über das Sakrament der Ehe. Wesentlich gehen sie nicht über die allgemein kirchlichen Rechts- und Moralbestimmungen hinaus, wie wir sie in den meisten Handbüchern vorfinden, befassen sich aber um so eingehender mit den speziellen Schwierigkeiten und Fällen der Missionspraxis, wie sie für die Heidenländer in Frage kommen.

Kapitel XXV des Direktoriums von Senegambien behandelt von Seite 85 bis 105 die einzelnen Ehebestimmungen. „Nur durch die christliche Familie kann unser hl. Glaube sich im Lande fest und dauerhaft einbürgern; es ist daher von größter Wichtigkeit, die Zahl der christlichen Ehen zu mehren und ihre Dauer zu sichern.“ Mit diesem Wort wird die Bedeutung der christlichen Ehe für die Missionierung des Landes klar herausgestellt. Die Missionare sollen übrigens unter kluger Vorsicht den Eheabschluß beschleunigen, um die gefährliche Zeit vor der Ehe abzukürzen, sich genau über die religiöse und sittliche Lage der Brautleute informieren, ihre Kenntnisse in den christlichen Glaubens- und Sittengesetzen prüfen, die Eheverdingungen nach den rechtlichen Bestimmungen vornehmen und nur bei Mischehen sie unterlassen.³¹ Von Seite 86 bis 96 werden dann die Hindernisse behandelt: impedimentum cognitionis spiritualis, criminis, ligaminis, publicae honestatis, affi-

²⁸ B VI 296.

²⁹ B XVI 714.

³⁰ Amtl. Statistik 1929; dazu noch für alle drei Vikariate zusammen 52 gemischte Ehen.

³¹ Ordonnances Synodales 85 s; Rit. Rom. Tit. VIII.

nitatis: die klandestinen Ehen werden nach dem alten Recht behandelt, da nur in Bathurst das Dekret „Tametsi“ verkündet sei, und es ohne besondere Erlaubnis des III. Stuhles im übrigen Vikariat nicht verkündet werden dürfe, seien die ohne Priester geschlossenen Ehen gültig, die Missionare sollen aber stets darauf hinweisen, daß dies schwer sündhaft sei.³² Längere Ausführungen werden dem impedimentum disparitatis cultus gewidmet, besonders die Interpellation beim Privilegium Paulinum eingehend erörtert. Es folgen dann die Dispensvollmachten, Zeremonien und Revalidationsbestimmungen.

Weniger eingehend hat Franz-Guinea die Ehefrage in seinem Direktorium erörtert. Nach einigen Vorbemerkungen bezgl. der Eheschließung ohne Priester für die weit im Innern wohnenden Christen, der Eintragung in die Register, des Verhaltens bei Nichtgetrauten und der Eheverkündigung werden die gemischten Ehen kurz behandelt.³³ Die Zivilehe wird vor der kirchlichen Trauung von den Europäern verlangt, den Negeren, die kein französisches Bürgerrecht besitzen, wird sie angedrungen.³⁴ Wer ohne Trauung nur eine Zivilehe schließt oder Trennung einer kirchlich geschlossenen Ehe vom weltlichen Richter verlangt, ist exkommuniziert.³⁵

Viel eingehender behandelt im 8. Kapitel das Direktorium von Gabun in 16 Artikeln die Ehefrage. Nach einigen Vorbemerkungen³⁶ werden nacheinander folgende Punkte näher erörtert: 1. Erforschen des Standes der Brautleute, 2. Eheverkündigungen, 3. Hindernisse im allgemeinen, 4. Mischehen, 5. geschlossene Zeit, 6. Verlobnisse, 7. Blutsverwandtschaft, 8. Schwägerschaft, 9. geistliche Verwandtschaft, 10. klandestine Ehen, 11. Ehen von Häretikern, 12. Naturhe der Heiden, 13. Ehe mit Nichtchristen, 14. das Privilegium Paulinum, 15. Ungültigkeit und Revalidation von Ehen, 16. Trauungszeremonien. Die allgemein rechtlichen und moralischen Grundsätze werden gegeben

³² Diese Bestimmungen gehen noch nach dem alten Recht vor Erscheinen des C.J.C.

³³ Ordonnances Synod des 88; der Fall, in dem die Brautleute ohne Priester die Ehe schließen können, wird dann näher behandelt.

³⁴ Sie sollen im Sprechzimmer der Mission oder in der Sekreterie geschlossen und auf keine Weise ohne sehr triftigen Grund davon abgesehen von Ehen zwischen Europäern, ist jedesmal die Erlaubnis des Apost. Vikars notwendig. Ordonnances 53.

³⁵ „soit pour contracter le mariage civil, soit pour verser le dot matrimonial“ (ebd., 51).

³⁶ Ebd. (nach einem Rundschreiben von P. Seg 17).

³⁷ Wie im Direktorium von Senegambien wird die Wichtigkeit der Ehe betont, die Missionare werden „gefordert, sie auf jede Weise zu fördern und besonders die Lage Brautzeit abzukürzen“; Ordonnances 29.

und unter häufiger Andeutung französischer Entscheidungen auf die Missionsverhältnisse angewandt. Wegen der schwierigen Verbindungslosigkeit mit dem Apost. Vikar wird jedem Statistiker die Vollmacht gegeben, jährlich in 10 Fällen der Blutsverwandtschaft im 3. oder 4. Grad der Seitenlinie und von 10 Fällen der Schwägerschaft ex dispensatione 1. und 2. Grad der Grade und der Seitenlinie zu dispensieren.³⁷ Die Frage der klandestinen Ehen wird wie im Direktorium von Senegambien nach dem alten Recht behandelt, wer ohne Grund sich klandestiner verheiratet hat, soll ein ökonomisch harte Strafe verdienen z. B. drei Tage Zerkünder eines frommen Werkes an Feilen, ein gleichwertiges Almosen geben usw.³⁸ Länger und ausführlicher wird nach der Ehe der Heiden die Naturhe der Heiden behandelt, ihre Gültigkeit, die dazu erforderlichen Bedingungen unter besonderer Berücksichtigung der Landesverhältnisse, die rechtmäßige Fische bei Polygamie usw. Am eingehendsten werden natürlich das Privilegium Paulinum und die Interpellation nach dem allgemeinen kirchlichen Gesetze behandelt, dann die Ungültigkeit und Revalidation von Ehen.³⁹

In den Instructions aux Missionnaires werden ähnlich wie in den Direktorien von Senegambien und Gabun für Nord-Katanga von Seite 66 bis 75 die einzelnen rechtlichen Bestimmungen bezgl. der christlichen Ehe aufgeführt und ziemlich eingehend behandelt. Nachdem zuerst in einem kurzen Artikel die Gültigkeit der Eingeborenenhe im allgemeinen dargestellt ist, werden im folgenden Abschnitt Vorsichtsmaßregeln zur Sicherung der Ehegültigkeit gegeben; vor allem soll der Status liber untersucht werden, bei solchen, die vorgehlich nicht verheiratet sind, soll ein Zeugnis verlangt und in Ermangelung dessen der Stationsobere, der ihnen die Taufe gespendet hat, befragt, bei dessen Versagen aber glaubwürdige Zeugen herangezogen werden; von solchen, die sich nach dem Tod des Gatten wieder verheiraten wollen, muß ein testimonium mortis gefordert werden.⁴⁰ In einem eigenen Abschnitt werden die Missionare ermahnt, sich den Ehen zwischen rassenverschiedenen Personen möglichst zu widersetzen, da die Erfahrung ihre Unbeständigkeit gezeigt habe.⁴¹ Nach kurzer Behandlung der Zivilehe werden dann der casus Paulinus, das impedimentum disparitatis cultus und mixtae religionis behandelt und die

³⁸ Ebd., 31 s. Für Heiden besteht das impedimentum ditantius nicht, sie sind also nach ihrer Ehe deswegen nicht zu beunruhigen.

³⁹ Ebd., 37.

⁴⁰ Ebd., 46 s.

⁴¹ Instructions aux Missionnaires 66 ss.

⁴² Ebd., 71.

ganze Ehefrage mit einer Erklärung des 8. Artikels des Dekretes „Ne temere“ geschlossen.⁴³

In kurzen Abschnitten (mariage, cérémonies, révalidation) weist das Direktorium von Cimbabasiën auf die Wichtigkeit und hauptsächlichsten Bestimmungen über die christliche Ehe hin.⁴⁴ Brautexamen, Brautunterricht, Eheverkündigungen und Hindernisse sind wie in den übrigen Direktorien, nur etwas knapper, behandelt. Die Regeln bezgl. der Trauungszeremonien sind dem Rituale Romanum entnommen, und in kurzen Worten wird zum Schluß auf die Notwendigkeit der Revalidation ungültiger Ehen hingewiesen. Msgr. de Courmont gab in seinem Zirkularschreiben für Sausibar dieselben Anweisungen; vor allem drang er auf die Feststellung des status liber und behandelte näher die Interpellation.⁴⁵

3. Die Ansiedlungsmethode der Missionare vom Hl. Geist

Bei Bekehrungen einzelner Individuen oder Familien stehen bleiben, wäre ein Abbiegen vom letzten, großen Ziel der Volkschristianisierung gewesen. Andererseits aber war es bei den gegebenen sittlich-sozialen Verhältnissen Afrikas zu Beginn der Missionstätigkeit im 19. Jahrhundert ein fast aussichtsloses Unternehmen, mit Massenbekehrungen das Volksganze zu erfassen. Die gewaltigen Schwierigkeiten, die da gleich zu Beginn den Spiritanern entgegentraten, zwangen sie, zu einem System ihre Zuflucht zu nehmen, dem schon die Jesuiten in Paraguay ihre guten Resultate verdankten, und das diese in neuester Zeit, ähnlich wie die Lazaristen auf den ostafrikanischen Inseln und die Kapuziner auf den Marianen, in ihren Farmenkapellen in Belgisch-Kongo mit Erfolg wiederholten, zu dem Ansiedlungssystem, der Bildung christlicher Gemeinden mitten in einer heidnischen Umgebung, um einerseits dem Einzelindividuum, das ja sehr stark von seiner Umgebung beeinflußt wird, Halt und Stütze zu geben, andererseits diese Gemeinden zu Ausstrahlungspunkten christlicher Gesittung und Denkungsart zu machen, zum Sauertrieb, der allmählich die fremden Massen durchdringt und sich angliedert. Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Spiritaner diesen Weg, der einen ihrer Methode eigentümlichen Charakterzug darstellt, in den

⁴³Ebd. 72 ss. Die Missionare sollen bis zu einer endgültigen Regelung den Artikel VIII des Dekretes, der unter gewissen Bedingungen den Christen eine Eheschließung ohne Priester erlaubt, nicht bekannt machen, da die Missionsobern von Belgisch-Kongo die diesbezüglichen Schritte in Rom unternommen hätten.

⁴⁴Directorio 79—81.

⁴⁵Circulaire 10 s.

meisten Gebieten anfangs gehen mußten, um feste, bleibende Erfolge zu erzielen, und daß sie den richtigen Weg mit dieser Methode einschlugen, da sie auf diese Weise tatsächlich die Volkschristianisierung angebahnt haben.

a) Kurze theoretische Anweisungen zur Ansiedlungsmethode

Das Komitee der protestantischen Basler Missionen an der Goldküste legte 1866 den einzelnen Stationen die Frage vor, ob das Wohnen der Christen unter den Heiden gänzlich aufgehoben werden solle. Die Missionare beantworteten die Frage mit Ja, denn „ein gesunder Apfel soll nicht unter hundert faulen liegen.“ Alle wiesen auf die ungeheuerlichen Mißstände und Unsittlichkeiten hin; nur die Station Abokobi sei eine ordentliche, gute Christengemeinde, weil sie getrennt von den Heiden wohnten.⁴⁶

Was hier die protestantischen Prediger veranlaßte, getrennte und geschlossene Christengemeinden zu bilden, war auch bei den Spiritanern der Grund, in kleineren oder größeren Dörfern die christlichen Gemeinden zu sammeln, in christlichem Geist zu erziehen und so eine gute erste Christengeneration heranzubilden, die wirklich durch Wort- und Tatbeispiel und ihre sozial meist günstigere Lage der heidnischen Bevölkerung gegenüber Sauertrieb und Lockmittel sein konnte. P. Libermann hatte in den alten Konstitutionen seinen diesbezüglichen Willen niedergelgt: „Man soll außerdem, um die Beharrlichkeit der Neugetaufen zu sichern, sie in Gruppen um die Missionsstation herum zu sammeln suchen, abgesondert vom Einfluß der Ungläubigen und dem verderblichen Beispiel der Europäer, unter ihnen dann christliche Familien bilden und von diesen Familien christliche Dörfer, damit alle gegenseitig sich im Glauben und in der Erfüllung ihrer religiösen Pflichten Halt und Stütze sein können.“⁴⁷

In den Instructions aux Missionnaires für Nordkatanga wird zwar prinzipiell derselbe Standpunkt vertreten, doch unter gewissen Bedingungen das Wohnen einzelner Christen unter den Heiden empfohlen. „Obwohl es für die Neuchristen selbst vorteilhafter ist, in Gruppen gesammelt zu sein, um sich gegenseitig in der Ausübung des christlichen Lebens zu unterstützen und sich immer mehr mit seinem Geist zu durchdringen, so kann es manchmal für die Glaubensverbreitung doch von Vorteil sein, Christen mitten unter den

⁴⁶Schlatter, Geschichte der Basler Mission 1815—1915, Basel 1916, III 73.

⁴⁷Konstitution 96 VII (1878). Vergl. auch Directoire général 85 s.

Heiden zu haben, vorausgesetzt, daß diese Christen ziemlich fest und eifrig sind und nicht zu sehr der religiösen Hilfe und Ermunterung entbehren müssen, die sie nötig haben, um selbst standhaft zu bleiben.⁴⁸ Das wichtige Moment der Propaganda, das tatsächlich in seiner vollen Auswirkung wenigstens für den Anfang nicht in Frage kommt, mithin ein Verlust für die Mission und ein Nachteil des Ansiedlungssystems bedeutet, war ausschlaggebend für diese ziemlich verklausulierte Bestimmung in den Instructions. Für die Ostafrikamission gab Msgr. de Courmont in seinem Rundschreiben 1892 ebenfalls nähere und zum Teil sehr ins Einzelne gehende Anweisungen, die besonders das Verhalten der Christen in den Ansiedlungen unter sich, zur Mission und zu den Heiden bestrafen und weiter unten behandelt werden.⁴⁹

b) Christliche Gemeinden und Dörfer in den einzelnen Missionsgebieten der Spiritaner

Daß die Missionare auch bei dieser Arbeit und Methode vielen Hindernissen begegnen und manche Enttäuschungen mit in Kauf nehmen mußten, war vorauszusehen. Die Neubekehrten waren wirklich zu tief im Heidentum verwurzelt, als daß mit einem Schlag ein durch und durch christliches Geschlecht entstehen konnte, und auch die rein christlichen Ansiedlungsgruppen waren kein absolut sicheres Gewährsmittel dafür, ein Idealchristentum heranzubilden, wie wir es nicht einmal in unseren europäischen Stadt- und Landgemeinden antreffen. Die Berichte heben immer wieder hervor, daß der Missionar diese Neuchristen in ihren Dörfern dauernd überwachen, anspornen, tadeln, ermahnen, ja schellen müsse und daß sich auch Abtrünnige und Renegaten unter ihnen fänden.⁵⁰ Darin aber liegt auch gerade das große Verdienst der Patres, daß solche Mißerfolge, Enttäuschungen und Undankbarkeiten sie nicht abhalten konnten, ihre Anstrengungen und Arbeiten zu steigern, um endlich doch ihre Mühen mit Erfolg gekrönt und die Glaubenssamt unter den Heiden herrlich und vielversprechend aufblühen zu sehen.

⁴⁸ Instructions aux Missionnaires 21. Es wird aber gleich beigefügt, daß es sehr schwierig sei, hier allgemeine und gemeinsame Richtlinien zu geben, jeder solle nach den Umständen und zum Besten der Seelen handeln, die Obere aber vor allem sorgen, daß sie die Neophyten immer genügend religiös betreuen können, und nicht dulden, daß Christen, die mitten unter den Heiden isoliert leben, verloren gehen (ebd. 22).

⁴⁹ Circulaire 14 ss.

⁵⁰ B XIII 48, XIV 621, XX 517, XXIII 292, XXIV 513, XXV 544 usw.

aa) Christliche Dörfer in den Gulneamissionen

In einem Brief vom 28. August 1835 an P. Libermann macht P. Briol einen allerdings etwas verfrühten und von der Praxis noch wenig befruchteten Vorschlag zur Gründung rein christlicher Gemeinden, wobei er offenbar als Vorbild seines Planes ein europäisches Dorf im Auge hatte.⁵¹ Es fehlten vorerst noch die christlichen Familien, um christliche Dörfer gründen zu können. 1872—73 entstand das erste, St. Joseph, bei Ngazobil (Senegambien). Drei christliche Ehen waren geschlossen worden; soweit als möglich wollte man sie, durch die Erfahrung gewitzigt, von der sittenverderbenden, heidnischen Umgebung fernhalten und ihnen treues Ansharren erleichtern. Zur selben Zeit wurde mit einer christlichen Familie ein Dorf bei Mbodien, St. Benedikt, begonnen.⁵² Im Laufe der nächsten fünf Jahre heirateten verschiedene Kinder der Mission, das Dorf St. Joseph bevölkerte sich immer mehr, das Terrain für die einzelnen Familien wurde abgegrenzt, gerade Straßen gezogen, Bambushütten mit verschiedenen, abgeteilten Räumen von den Negern errichtet und eine bescheidene Kapelle gebaut. Eine Feuersbrunst zerstörte am 8. Februar 1877 das ganze Dorf, das aber danach sofort wieder aufgebaut wurde.⁵³ Es blühte ähnlich wie St. Benedikt bei Mbodien auf und entwickelte sich gut, trotzdem manche Familien wieder in ihre Heimat zurückkehrten.⁵⁴ Um Ordnung und guten Gang des Ganzen zu sichern, wurde 1885 eine Art Gemeinderat und Dorfpolizei organisiert und gute Resultate mit dieser schwarzen Selbstverwaltung erzielt: die Hütten waren sauber und geschmackvoll gehalten, der Sakramentenempfang war sehr gut, Morgen- und Abendgebet waren gemeinsam, christliche Zucht, Sitte und

⁵¹ MS. A. SSp. Die Mission solle später auf ihrem Gebiet ein Musterdorf errichten: schurigerade und sehr breite Straßen, Steinhäuser mit mehreren Zimmern, „um Männer, Frauen und Kinder zu trennen, denn in ihren Hütten lebt alles durcheinander“, einige Modellhäuser sollen gebaut und den treuesten Christen übergeben werden, dann solle man alle zulassen, die auf dieselbe Weise ihre Häuser bauen wollten; alle Einwohner müßten dezent gekleidet sein, das erste Kleid als Modell solle ihnen gratis gestellt werden, nachdem man die beste und bequemste Einheitsform erprobt habe. Mitten im Dorf solle die Kirche stehen, in der dann regelmäßig und mit Prachtentfaltung der Gottesdienst stattfinden sollte.

⁵² B IX 460.

⁵³ B XI 305 s. Nachdem die Hütten neu aufgebaut waren, wurde das Dorf in feierlicher Prozession eingeweiht und mitten in demselben auf dem Dorfplatz ein großes Kreuz und eine große Herz Jesu-Statue errichtet (ebd. 300; MC 4. 5. 1877).

⁵⁴ Nicht zum Schaden der Mission, wie der Bericht hervorhebt, da durch diese Rückwanderungen in die Heimat (Salum) schon eine gute Anzahl dort dem Christentum gewonnen wurden (B XII 423 ss).

Frömmigkeit standen in hoher Blüte.⁵⁵ Ähnlich wie bei Ngazobil und Mbodien wurde auch in Sor, einem Vorort von St. Louis, eine christliche Ansiedlung gegründet (1886); sieben Bambarafamilien machten den Anfang, das ganze Dorf gruppierte sich um das große Kreuzifix, das dort im Jahr vorher errichtet worden war, und bald hatte sich durch Zuzug die Zahl der Christen bedeutend vermehrt.⁵⁶

Weniger wurde in Franz.-Guinea und Sierra-Leone in dieser Hinsicht gearbeitet. Kindia, das 1908 gegründet worden war, begann zwar bald, ein eigenes Christendorf mit Hilfe seiner jungen Christen zu bilden, und 1922 meldet der Bericht, daß nahe bei der Mission drei Christendörfer (St. Anna, St. Rochus, Göttliche Vorsehung) mit ihren qualitativ hochstehenden Christen die Freude und den Stolz der Mission ausmachten.⁵⁷ Meist aber waren es nicht so ausschließlich gegen die heidnische Umwelt abgeschlossene Christengemeinden, die in Franz.-Guinea und Sierra-Leone entstanden, sondern mitten in heidnischen Bevölkerungszentren wurden, wie auch sonst in den übrigen Gebieten, Neben- und Katechistenposten errichtet, um die sich dann die Christen gruppierten. 1901 z.B. hatte Franz.-Guinea 6 Kapellen und 4 Hüttenkapellen, während Sierra-Leone infolge der vielen protestantischen Neger und des intensiven Schulbetriebs noch weniger in dieser Hinsicht tun konnte.⁵⁸

Anders wieder war es in Südnigeria. Idigo, der Häuptling eines Dorfes bei Onitsha, hatte sich mit den Seinen trotz der vielen Hindernisse und Schwierigkeiten gleich zu Anfang der Missionstätigkeit der Spiritaner bekehrt und 15 andere Familien nach sich gezogen. Er sah, wie schwer es ihm gemacht wurde, in seiner heidnischen Umgebung christlich zu leben und gründete kurzerhand am 3. Dezember 1891 ein neues, rein christliches Dorf. Der Eindruck und die Folgen waren über-

⁵⁵ B XIV 286, XVI 261. Damit soll aber nicht gesagt sein, diese schwarzen Christen seien frei von Fehlern gewesen. „Hier, wie sonst, sind sie von Trunksucht und Faulheit nicht weniger angefressen als von all den anderen afrikanischen Lastern“, doch hielt sie das gemeinsame Morgen- und Abendgebet, die tägliche hl. Messe, der Rosenkranz und die ganze christliche Lebenshaltung auf einem qualitativ ziemlich hohen Niveau (B XVII 229).

⁵⁶ B XIV 230.

⁵⁷ B XXVI 775, XXX 479: „Das schönste Werk der Mission von Kindia ist zweifellos das christliche Dorf „La Providence“. Es ist das Ideal einer Latengemeinschaft, so wie sie in den ersten Jahrhunderten noch bestanden haben; die Regierung selbst war über die erzielten Resultate erstauamt, und das Tagebuch der Station verzeichnet eine Prämie und eine offizielle Anerkennung.“

⁵⁸ B XXI 445.

raschend: eine allgemeine Hinwendung zum Christentum, die ihren beredten Ausdruck im Ausliefern von Fetischen und Idolen fand, setzte ein und brachte der Mission reichen Gewinn.⁵⁹ Aguleri hatte 1898 sein christliches Dorf mit 202 Einwohnern (150 Christen, 52 Katechumenen; 41 Familien), die alle ihre Osterpflicht erfüllten, eifrig den Sakramentene Empfang pflegten und sich morgens und abends zu gemeinsamem Gebet vereinten.⁶⁰ Doch auch in Nigeria war die Bildung abgeschlossener Christengemeinden nur ein Übergangsstadium. Die während und nach dem Krieg einsetzende Konversionsbewegung in Verbindung mit der äußerst regsamen Schullätigkeit brachte es mit sich, daß die Mission ihre ganze Kraft auf die Bewältigung dieser Aufgaben verwenden mußte. Kamerun mit seinem quantitativ und qualitativ mächtig aufblühenden Christentum sieht gerade in der Anlegung christlicher Siedlungen eines seiner nachdrücklichsten und wirkungsvollsten Missionsmittel. Drei bis sieben Siedlungen, die im allgemeinen nur je 70 bis 80 Seelen umfassen, gruppieren sich um einen Katechistenposten. Jede Siedlung hat einen Ortsvorsteher, der ein Musterchrist sein muß, genaue und scharfe Kontrolle ausübt, den Sakramentene Empfang, aber auch jeden öffentlichen Fehltritt bucht und diese Eintragungen vom Katechisten, der allein zum Unterricht (wöchentlich 2 mal obligatorisch) berechtigt ist, im Hauptregister des Katechistenpostens vermerken läßt. „Ein junger Mann kann sich nur verheiraten, wenn er eine fertige Hütte in einer dieser christlichen Siedlungen hat. Solange dies nicht der Fall ist, weiß die Braut, die vor der Ehe immer einige Zeit in unseren Brautheimen verbringt, daß ein soziales Ehehindernis vorliegt, und wir schreiben nicht eher zum Eheabschluß, bis wir genauen Bericht hierüber haben.“⁶¹ Die 2000 Katechistenposten mit diesen christlichen

⁵⁹ B XVI 362.

⁶⁰ B XVIII 421, XIX 338 s. Besonders Sühnekommunion und Herz Jesu-Andacht wurden auch von Männern sehr gepflegt; die Jahresberichte von 1899 und 1902 melden eine immer bessere Entwicklung des Dorfes (B XX 317, XXI 522).

⁶¹ Private Mitteilung von P. Stoll C.S.Sp. vom 17. 4. 1931. Diese christlichen Siedlungen sind nach dem Bericht von P. Stoll streng gegen Heiden und heidnische Einflüsse abgeschlossen, und die Bewohner selbst wachen eifersüchtig über gutes, christliches Leben. Mittelpunkt der Siedlung bildet eine kleine, selbstgebaute Kapelle, Mittelpunkt der Siedlung bildet eine kleine, selbstgebaute Kapelle, Mittelpunkt der Siedlung bildet eine kleine, selbstgebaute Kapelle, Mittelpunkt der Siedlung bildet eine kleine, selbstgebaute Kapelle, die Stimmungsmacher, aber besonders die auserwählten Hüter der Herde. Sie überwachen den Katechisten und bewirken nötigenfalls seine Versetzung. In ihnen verkörpert sich die ganze christliche Familie und verschafft sich die gute Sitte Stabilität und inneres

Siedlungen⁶¹ sind ebensovieler Brenn- und Sammelpunkte christlichen Lebens und christlicher Gemeinden, von wo aus die Lichtstrahlen des Evangeliums in das dunkle Heidentum dringen und eine rasche Volksehrchristianisierung bewirken.

Ein von Kamerun verschiedenes Bild bietet Gabun. Interessant ist, daß hier die erste Anregung zur Bildung rein christlicher Ansiedlungen und Dörfer nicht von den Missionaren, sondern von einigen jungen Christen ausging, die sich mit ihren Frauen nahe bei der Mission Libreville ansiedelten, um ihrem Glauben gemäß leben zu können.⁶² Anfangs war es wegen der herrschenden, stark ausgeprägten Polygamie und dem damit verbundenen frühen Verkauf der Mädchen an reiche und gut zahlende Polygamisten sehr schwer, christliche Ehen und somit christliche Ansiedlungen zu gründen. Nachdem aber einmal die Internats- und Waisenkinder der einzelnen Stationen herangewachsen waren und auch die Heirat für die Externen durch die Anstrengungen der Missionare erleichtert wurde, schritt die Bildung christlicher Gemeinden rasch voran. Jede Station hatte ein oder mehrere christliche Dörfer, die durch ihre Existenz allein schon ein wirksames Propagandamittel waren. Als bestes Beispiel mag hier für alle anderen Stationen die Mission Fernan-Vaz dienen. 1887 wurde sie von P. Bichet und P. Buléon gegründet. Ein „Dorf der Freiheit“ für alle Unglücklichen und von ihren Herren Mißhandelten, die von der Mission Schutz des Lebens und Wiedergewinnung ihrer Freiheit erhofften, wurde gegründet.⁶³ Es entstand ein christliches Dorf, das meist durch die erwachsenen Knaben und Mädchen der Mission bevölkert

Verwachsen sein mit dem Volke. Der Katechist kann von einer anderen Sippe, ja von einem anderen Stamm sein, der Ortsvorsteher aber muß ein Sohn des Gaus, der Erste der Besten sein. Er kann auf Betreiben des Katechisten und nach Abstimmung seiner Gaugenossen abgesetzt werden, wenn er sein Hütenamt vernachlässigt... Auf diese Weise werden die heidnischen Dörfer immer öder und verwaister, das heidnische Leben verliert langsam seinen Reiz, die unsittlichen Tänze können nicht mehr so häufig stattfinden, auf jedem Fall nicht ins Christendorf eindringen, und die jüngere Generation kennt diese Tänze kaum noch den Namen nach... Die Bildung und Aufrechterhaltung solcher Christendörfer verlangt von uns viel Orts- und Familienkenntnis, viel Geduld in Verhandlungen und Schwierigkeiten, eine eiserne Konsequenz in der Durchführung von Entscheidungen und, wenn möglich, eine regelrechte Hauspastoration.“ (ebd).

⁶¹ Aml. Statistik 1929

⁶² „Das Beste an der Sache ist, daß wir keine Schritte unternahmen, um diese jungen Christen an uns zu ziehen, sie haben selbst die Initiative ergriffen.“ Sie hielten sich aus „ihrem Sotoma“ zurückziehen wollen. (Brief von P. Le Berre an P. Arragon, 11. 10. 1882, Ms. A. SSp).

⁶³ Piolet V 249.

wurde. Jede junge Familie erhielt ein bestimmtes Gebiet, um sich Hütte und Pflanzung anlegen zu können; 1900 erhob sich ein zweites Christendorf mit anfangs sieben Familien, von denen jede eine kleine, hübsche Hütte mit 1 ha Land (Kakaopflanzung) erhielt.⁶⁴ Eine zeitweilige Krise, hervorgerufen durch die Wanderlust einiger Familien, drohte das Werk zu vernichten; sie kehrten aber nach einigen bitteren Erfahrungen wieder zurück und brachten noch andere mit; einige Familien mit starkem Zugvogegeist machten der Mission allerdings dauernd zu schaffen.⁶⁵ 1922 lebten noch etwa 30 christliche Familien auf dem Boden der Missionsstation und bildeten da ihre eigene Gemeinde. „Die Aufgabe der Mission“, schreibt bezgl. dieser Christen der Jahresbericht, „besteht nicht nur im Belehren und Taufen, sie muß auch mit allen Mitteln das soziale Leben des Christen zu ändern suchen.“ Deswegen gebe man den christlichen Familien Teile des Gebietes der Mission, um da Kaka- und Kaffeepflanzungen anzulegen; einige hätten dadurch 500–700 fr. Einkommen, der Neger würde so selbster, ausdauernder und folglich besser.⁶⁶ Ähnlich wie Fernan-Vaz hatten die übrigen Stationen ihre christlichen Dörfer und Flecken, doch finden wir auch hier häufig Gruppen von Christen in heidnischen Dörfern, die in mehr oder weniger regelmäßigem Außendienst besucht und seelsorglich betreut wurden.

bb) Christliche Dörfer in den Kongo- und Angolamissionen

1890 erhob sich 800 m von der Missionsstation Loango (Loango) ein christliches Dorf, St. Benedikt, dessen anfangs noch wenig zahlreiche Hütten sich um ein großes Kreuzifix gruppierten. Gute und treue Christen mußten es sein, und alle schlechten Elemente wurden unbarmerzig ausgewiesen.⁶⁷ 1905 hatte die Station schon vier christliche Dörfer, unter denen sich besonders St. Maria von Kuilu durch eifriges, religiöses Leben auszeichnete.⁶⁸ „Bei der Ankunft in St. Maria könnte man glauben, in einer Pfarrei Frankreichs zu sein.“ Dieser

⁶⁴ B XX 371, XXI 585.

⁶⁵ B XXVI 923. Diese Auswanderungen hatten das Gute an sich, daß das Christentum im Innern mehr bekannt wurde, wenn auch einzelne Christen durch ihre isolierte Stellung unter den Heiden verloren gingen.

⁶⁶ B XXX 692.

⁶⁷ Zweimal in der Woche hatten die Christen Katechese, dazu gemeinsames Morgen- und Abendgebet (B XV 551, XVI 495).

⁶⁸ Die vier Dörfer waren eben liche Katechistenposten, um die sich die christliche Bevölkerung gruppiert hatte: St. Maria, St. Johanna d'Arc, St. Mauritius, St. Ludwig (B XXIV 264).

Satz des Jahresberichtes der Station zeigt, daß zwar in diesen Dörfern ein relativ hochstehendes Christentum herangezogen wurde, das die Treue der einzelnen stärkte und befestigte, daß aber auch zugleich eine vielleicht allzu starke Beschränkung auf die „Sakristen“ vorhanden war und das wichtige Moment der Propaganda zu wenig sich auswirken konnte.⁷¹ Andererseits wieder kam auch gerade die Tat- und Beispielpropaganda dieser Anstellungen insofern zur Geltung, weil sie vielfach in der Nähe heidnischer Bevölkerungszentren lagen wie z. B. Diogo, das P. Deronet gegründet hatte, „um den Teufel in der Nähe anzugreifen, denn das Dorf Diogo-Vista ist ein weites das Babylon von Loango.“⁷² Mit dem weiteren Ausbau der Katechistenposten aber verschwanden diese rein christlichen Dörfer und wurden durch die kleineren oder größeren Gruppen von Christen, die unter den Heiden wohnten, ersetzt und so die Sauertergarbeit der christlichen Erstgemeinden mehr ermöglicht, die Volksehreranzierung intensiver betrieben.⁷³

Bei den wilden, barbarischen Menschenfressern der beiden Kongogebiete Brazzaville und Ubanghi-Schari war die Mission gezwungen, christliche Dörfer anzulegen, die nicht nur den Neubekehrten Halt und Stütze im Glauben gegenüber der heidnischen Sittenlosigkeit waren, sondern auch Schutz und Zuflucht boten gegen die barbarische Grausamkeit der wilden Menschenfresser.⁷⁴ Lanzo hatte 1890 zwei christliche Dörfer, St. Isidor und St. Paul, die mitten in blühenden, fruchtbaren Plantagen lagen, durch Zucht und gute Sitten sich auszeichneten und manchem Flüchtling Schutz und Heimal boten.⁷⁵ 1897 kam noch eine dritte Ansiedlung dazu, und 1913 umgaben fünf christliche Dörfer die Station, reger Sakramentenempfang und viele Geburten zeigten den guten Geist dieser Christen.⁷⁶ Mit 15 Familien begann Liranga sein christliches Dorf, während die Station Bessu in ihrem Christendorf St. Heinrich, das 1900 mit fünf Familien gegründet wurde, nach wenigen Jahren über 80 Familien zählte.⁷⁷ Gerade hier zeigt sich nach einem Bericht

⁷¹Ebd. In etwa ist diese Lage durch die dünne von der Schlafkrankheit arg mitgenommene Bevölkerung Loangos erklärlich.

⁷²B XXIV 261.

⁷³B XXV 469 ss.

⁷⁴Piolet V 281 s.

⁷⁵Jeden Tag wohnten die Christen dieser beiden Dörfer freudig der Katechese auf der Mission bei. „Wir schreiben ihre Treue der Isolierung unserer leeren Thebens; zu von jedem Zentrum, wo man sich in Kontakt befindet mit den sogenannten Pionieren der Kultur.“ B XV 586.

⁷⁶B XIX 411, XXVII 67.

⁷⁷Ein Großteil der Familien wurde durch die Ehen der losgekauften Sklavenkinder gebildet (B XXIII 160, XXIV 315).

P. Moreau's die Zugkraft des Beispiels für die Stammende Heiden, weil, die immer wieder das Dorf besuchen und sich über den Geist der Freude und Zufriedenheit und die herrschende Ordnung und Freiheit wunderten und so der Gnade Gelegenheiten gaben, in ihren Seelen stille Arbeit zu leisten.⁷⁸ 1910 wohnten ungefähr 120 Familien in St. Heinrich, die den Patres Arbeit und Mühe und auch Verdruß genug bereiteten, die aber durch ihren guten Willen und ihren Eifer reichlich den selbstlosen Opfersinn ihrer Hirten lohnten.⁷⁹ Brazzaville gründete in demselben Jahr 1910 zu seinen zwei Christendörfern mit je 120 bzw. 20 christlichen Familien noch zwei neue, St. Josef und St. Franziskus, und hatte auf diese Weise vier Dörfer für drei verschiedene Stämme, die Bagulas, Bakongos und Bakakas.⁸⁰ Man wollte vor allem, um einem Rückfall soweit als möglich entgegenzuwirken, die christlichen Familien von ihren heidnischen Stammesgenossen trennen. Die christlichen Ehen wurden zahlreicher, da die Mission den jungen Leuten meist das Geld zum Brautkauf vordruckte, das sie dann später in Raten nach und nach zurückzahlten.⁸¹ Auch heute arbeiten noch Brazzaville und Ubanghi auf diese Weise an der Hebung und Ehreranzierung von Land und Volk, obwohl auch hier, da eine christliche Grundgeneration geschaffen ist, allmählich eine Wandlung sich vollzieht und die Christen sich mitten in heidnischer Umgebung um die Katechistenposten sammeln.⁸²

Gemäß den Anweisungen in den Instructions aux Missionsnaires hat auch Nordkatalanga sich bemüht, nach seinen zerstreut wohnenden Christen die Neubekehrten in Weibern

⁷⁸„Der Geist des freien Glückes, der offenen Freude, des Vertrauens ohne Hintergedanken, der ganz allgemein unter diesem kleinen wachsenden Volkchen herrschte, war ein Ereignis in diesem Lande des Verrates, der Menschenjagd und des Menschenhandels, der bis zu Last- und Schlichterern Erniedrigten. Die Leute der Umgebung glaubten ihren Ohren nicht und kamen selbst ... sie verbrachten lange Stunden in St. Heinrich. Diese Bewunderung gab sich in einem großen Vertrauen zu solch zufriedenen Leuten kund. Dieses Vertrauen in die Bewohner von St. Heinrich zeigt so weit, daß man sie um Freigang und ihre Anweisungen in den so zahlreichen Zwistigkeiten befolgte.“ B XXIV 315, 317 s.

⁷⁹„Mit Recht nicht der Jahresbericht die treffende Bemerkung: „Sind wir nicht ein wenig zu anspruchsvoll und fordern wir nicht von diesen Schwarzen eine Vollkommenheit, eine Praxis des christlichen Lebens, eine Summe von Tugenden und Tugenden, die nicht einmal Europäer, die über ihre christlichen Pflichten wohl unterrichtet sind, haben? Vergessen wir vielleicht nicht zu oft, daß diese Christen gestern noch nicht wußten, daß es einen Gott, einen Himmel und eine Hölle gibt.“ B XXV 511.

⁸⁰B XXV 517.

⁸¹B XXVII 57.

⁸²B XXIII 852.

und Dörfern zusammenzuschließen, um ihre Treue zu sichern und den Heiden das zugkräftige Beispiel christlicher Lebenshaltung und christlichen Glücks zu geben. Um die Station Lubunda gruppierten sich in drei Hauptsiedlungen gegen 650 Christen, die zwar die Sorge und Arbeit, aber auch die Freude und der Trost der Patres sind.⁸¹ „Unser größter Trost aber kommt von dem Missionsdorf St. Joseph“, schreibt Kongolo 1922 in seinem Jahresbericht. 182 Familien zeichnen sich dort durch ihr eifriges, gutes Leben aus; die Tatsache, daß in dem entvölkerten Land die meisten Geburten gerade auf diese monogamen Christen fallen, zum Staunen selbst der Kolonialregierung, beweist zur Genüge die wirksame Kraft dieser Ansiedlungsmethode für die allmähliche Erfassung und Durchdringung des Volksganzen.⁸² Die Station Nkulu dagegen verlegte sich mehr auf die dauernde und regelmäßige Missionierung der 18 kleinen Dörfer, die im Gebiet der Mission liegen, und sammelt in regelrechten und regelmäßigen Seelsorgsbesuchen Christen, Katechumenen und Heiden, um sie mit der Frohbotschaft und den Forderungen eines christlichen Lebens bekannt zu machen.⁸³ Die genau durchgeführte Einteilung in Bezirke, Distrikte, Unterdistrikte usw. mit dem ständigen Überwachen der Katechistenposten in Nordkatanga bringt diese Entwicklung naturgemäß mit sich.

Sehr stark war in den portugiesischen Missionsgebieten der Spiritaner die Ansiedlungsmethode entwickelt. Landana versuchte mit fünf großen Hütten sein erstes Christendorf St. Isidor zu errichten. Hätte man gleich genügend christliche Frauen gehabt, dann wäre die Zahl der Ehen rasch gestiegen; so mußte man warten, bis die jungen Mädchen bei den Josephschwwestern herangewachsen waren.⁸⁴ 1890 wurde mit sechs großen Hütten, die sich um eine Herz Jesu-Statue gruppierten, ein neues Dorf begonnen und durch einen breiten Weg mit St. Isidor verbunden, 1894 erhob sich St. Joseph als drittes Dorf, da die ältesten Kinder der Mission gemeinsam um diese Neugründung baten. Die Aufsicht in diesen Dörfern

⁸¹ B XXXI 104.

⁸² Ebd. 107. „Es ist wahr, daß wir gegen den herrschenden Grundsatz: Die Polygamie bevölkert wieder das Land, vorgehen. Man kann sich da leicht verrechnen, daß die örtliche Kolonialverwaltung keineswegs unsere christlichen Familien begünstigt. Sie sieht vielmehr unseren Einfluß auf die Eingeborenen als öffentliches Unglück an und ergreift alle sogenannten gesetzlichen Maßnahmen, um ihn zu unterbinden.“

⁸³ B XXXI 110, XXXII 822; ähnlich gehen die übrigen Stationen Kindu, Mälela, Ankoru vor.

⁸⁴ B XIV 510.

führte ein Pater, ein ziemlich schwieriges und mühseliges Amt, jede Familie erhielt genügend Land zur Bebauung, in Nahrung, Wohnung und Kleidung war nur die Landessitte und keine europäische Einfuhrware geduldet.⁸⁵ 1905 war die Zahl der Dörfer um die Mission auf fünf gestiegen. Alle zeichneten sich durch überzeugtes, tiefgläubiges Christentum aus; die Kinder besuchten als externe Schüler die Missionschule, jeden Tag wurde Katechese gehalten, und alle mußten Sonntags dem „catéchisme de persévérance“ beiwohnen.⁸⁶ Ebenso hatte Cabinda seine christlichen Ansiedlungen: 1900 find die Station bescheiden mit einem Dorf von sieben Familien an, 1923 waren es sieben Dörfer mit zusammen 250 christlichen Familien, und ebenso viele Dörfer, zu denen die Internate die christlichen Ehen und Familien geliefert hatten, gruppierten sich 1913 um die Station Lukula.⁸⁷ 13 christliche Familien, die Erstlingsfrucht langer Bemühungen um christliche Ehen, hatte die Station Malange (Lundana) 1894 in zwei Dörfern nahe bei der Mission untergebracht; bald waren es 20 Familien, die durch ihre gute Führung die Freude der Missionare waren, und 1897 wurde ein drittes Dorf eine halbe Stunde von der Station entfernt gegründet.⁸⁸ Die Neigung der Neger, sich der Mission zu nähern, war sehr groß. „Interessant ist aber hauptsächlich die Bildung christlicher Dörfer in unseren Katechisenzentren. Überall gruppieren sich mit Zustimmung der Häuptlinge die Hütten unserer Neubekehrten um das Haus des Katechisten; da, wo der allein-stehende Christ oft viel Mut aufbringen mußte, um die Teilnahme an offiziellen Götzenzeremonien bei bestimmten Anlässen zu verweigern, genügt es, daß die Gruppe von Christen sich ein wenig zusammenschließt, und ihre Weigerung wird ohne Diskussion angenommen, die Gefahr des Abfalls ist beseitigt. Mehr noch, wenn die Gruppe eine gewisse numerische Bedeutung erlangt hat, hält die Zugkraft der Zahl die Schwachen und Zweifelfeinde.“⁸⁹ Durch diesen Bericht bietet uns die Station Mussuko ein klassisches Beispiel, wie allmählich

⁸⁵ B XV 615, XVII 442.

⁸⁶ Obwohl alle sich durch aufrichtige Frömmigkeit auszeichneten (Konferenzen, Bruderschaften, Herz Jesu- und Mutter Gottes-Verehrung), mußte die Mission doch d d uerd d hinter stehen, da sie ja erst kürzlich dem Heidentum entrissen worden waren (B XX 517, XXIII 191).

⁸⁷ B XX 520, XXXI 143. Eines der Dörfer von Cabinda war nur aus bekehrten Erwachsenen zusammengesetzt (B XXVII 159).

⁸⁸ B XVII 463, XVIII 707. Der Bericht von 1900 meldet allerdings kurz und summarisch: „Nach schweren Prüfungen wurde das christliche Dorf wieder hergestellt, es zählt gegen 20 Familien, die der liebe Gott segnet.“ (B XX 555).

⁸⁹ B XXXI 99.

sich in den einzelnen Evangelisationszentren christliche Gemeinschaften bildeten und so, ohne direkt in dieser festen und allseitigen Abgeschlossenheit des alten Ansiedlungssystems zu leben, ihren doppelten Zweck gut verwirklichten: sich selbst Halt und Stütze in ihrem Glaubensleben und den umwohnenden Heiden Licht und Anziehungspunkt, „Stadt auf dem Berge“ zu sein.

In Cimbebasien bildete gleich zu Beginn (1887) die Station Kassinga (Amboellas), nachdem die jungen Männer in Kakonda ihre zukünftigen Frauen gefunden hatten, ein christliches Dorf, in dem der älteste der verheirateten Schüler Dorfschulze war.⁹⁰ Bald gliederten sich fünf andere Familien an, deren Mitglieder alle noch Katechumenen waren; andere kamen allmählich nach, ein bemerkenswerter Erfolg, da die Neger von Kassinga sehr zurückhaltend sind.⁹¹ Dieselbe Anziehungskraft hatte nach einem Bericht von 1900 das Christendorf St. Joseph bei Kakonda. Mit 25 Familien wurde die Siedlung gegründet, die alle „confortablement“ und vor allem „proprement“ eingerichtet waren, was auf die jungen Leute des Landes einen ausgezeichneten Eindruck machte und gewaltig anzog. Die erste Bedingung zur Zulassung war allerdings die Zugehörigkeit zum „Antialkoholverband“, ein absolut nötiges Erfordernis, wollte man Ordnung, Ruhe und Einigkeit im Dorfe aufrechterhalten.⁹² Zu gleicher Zeit arbeitete man in Cimbebasien mit allen Kräften daran, die Jugend gegen die alten Fetischdiener und deren despotischen Einfluß in Ehe und Familie mobil zu machen. Eine Revolution der Jugend gegen die Alten wurde angestrebt („révolutionner la jeunesse contre les vieux!“). „In allen Gebieten, ausgenommen in Kuaniamia, ist die Bevölkerung in den von Palissaden umgebenen Dörfern eingepfercht, wo es direkt unmöglich ist, ein freies und wahres Familienleben zu führen. Wir treiben die Jungen dazu, sich von den Alten zu trennen und unter unseren Schutz zu stellen. Man kann das ohne Furcht tun, denn die Häuptlinge haben fast keine Autorität mehr, und die Jugend verlangt danach, das Joch der alten Fetischdiener abzuschütteln. Wir erwarten von

⁹⁰ Morgen- und Abendgebet waren gemeinsam, zweimal in der Woche Katechese (B XIV 552).

⁹¹ B XVI 611.

⁹² B XX 563. Ein Gesetz der Regierung bezgl. der Arbeit der Eingeborenen begünstigte die Bildung dieser Dörfer. Die Mission konnte die jungen Leute dieser Dörfer als „Kolonisten des Staates“ einschreiben, die dann fünf Jahre lang von jeder Steuer frei waren, danach eine durch die Verwaltung bestimmte, geringere Summe zahlen, nicht aber durch die Beamten zu öffentlichen Frondiensten herangezogen werden konnten.

diesem System die besten Resultate.“⁹³ Es war das sicher ein gewagtes Unternehmen, nicht weil es gegen die Alten und Häuptlinge, denn deren Autorität war ja nach dem Bericht nur noch sehr gering, sondern weil es gegen eine Volksgewohnheit und althergebrachte, soziale Lebenseinrichtung ging. Der Versuch glückte aber, wie die späteren Berichte beweisen. Kassinga meldet 1903: „Die Revolution gegen die Alten... ist glänzend gelungen. Elf junge Familien haben den Imbala oder das Hauptdorf des Landes verlassen, ... um sich in der Nähe der Mission anzusiedeln. Vier von ihnen haben die hl. Taufe schon empfangen. Die Wirkung war ausgezeichnet, besonders auf die jungen Leute, von denen jetzt schon mehrere einige Bauplätze verlangen, um sich bei uns niederlassen zu können.“⁹⁴ Die großen Erfolge in Kubango-Angola beweisen, daß die Mission mit dieser Methode ein Mittel gefunden hatte, an der Missionierung des Landes wirksam zu arbeiten.

Auch in K u n e n e bevorzugten die Spiritaner die Methode, die Neubekehrten in abgesonderten Christendörfern anzusiedeln. Die Station Gambos gab in ihrem Jahresbericht von 1910 ganz klar den Grund an: „Die Erfahrung hat uns hier viel leicht zwingender als sonstwo gezeigt, daß unsere jungen Männer und Mädchen mitten unter den Heiden leben lassen heißt: sie fast unvermeidlich dem Dämon Afrikas überlassen. Deswegen tun wir unser Möglichstes, um sie entweder um die Mission oder um die Katechisten zu gruppieren.“⁹⁵ 1894 waren von Huilla aus außer dem christlichen Dorf bei der Missionsstation selbst noch solche bei Jau und Kihita gegründet worden, die später selbständige Hauptstationen wurden und wieder ihrerseits christliche Siedlungen anlegten.⁹⁶ Das Dorf bei Huilla, das 1903 33 Familien zählte, entwickelte sich gut und bot mit seinen schmucken Häuschen und blühenden Pflanzungen einen hübschen Anblick. Eifer und Treue der Bewohner werden gelobt, Frömmigkeit und Arbeitsfreude herrschten, und trotz des schlechten Beispiels der umwohnenden Heiden blieben alle Ehegatten treu bis auf einen, der „in den Busch vagabundieren ging“.⁹⁷ Allerdings forderten, besonders als die Zahl der Fa-

⁹³ B XX 561.

⁹⁴ B XXII 13. Kuaniamia hatte 1905 drei christliche Dörfer (B XXIII 272).

⁹⁵ B XXV 708.

⁹⁶ B XVII 622.

⁹⁷ B XXII 44. Alle waren Mitglieder des Werkes der Glaubensverbreitung und zahlten regelmäßig ihren Beitrag; wöchentlich einmal hatten die Väter und Mütter eine besondere Konferenz, damit der ichtige Geist unter ihnen erhalten bleibe; gemeinsames Abendgebet in der Landessprache beschloß das Tagewerk.

milien und der einzelnen Siedlungen sich vermehrt hatte, die Lebensgewohnheiten und Sitten der Bewohner dauernde Überwachung, vor allem wegen des verderblichen Einflusses der europäischen Kolonisten und Beamten mit ihrem lasterhaften, allen christlichen Grundsätzen hohnsprechenden Lebenswandel.⁹⁸ In Kunene ist auch heute noch diese Methode stark in Anwendung: Tyivinguiro, das 1891 sein erstes Dörfchen mit zwei Familien gründete, hatte 1922 gegen 100, Jau 38, Munyino 26 christliche Familien in christlichen Dörfern zusammengeschlossen,⁹⁹ während Gambos 1900 Christen und Katechumenen in neun Dörfern bei der Mission sammelte und als Aufnahmebedingung forderte, daß jeder nur eine Frau habe und sich durch Unterricht auf die Taufe vorbereite.¹⁰⁰ Die Hauptfrage blieb immer nur die, für sie Arbeit zu finden, die ihnen Nahrung und Kleidung verschaffe, wie ihre Landsleute sie in den Faktoreien nach europäischer Art trugen — „sinon, adieu villages chrétiens, catéchismes, missions etc.“¹⁰¹

cc) Christliche Dörfer in den Ostafrikamissionen

Am meisten entwickelt und ausgebaut war aber diese Ansiedlungsmethode der Missionare vom Hl. Geist in ihren ostafrikanischen Gebieten. „P. Baur's Hauptwerk, die Missionsanstalt Bagamoyo, nach Richelman «eine der großartigsten Schöpfungen, welche das Missionswerk kennt», entwickelte sich bald, wie die Ostafrikareisenden einstimmig bezeugten, zu einem erstklassigen Kultur- wie Religionsherd. Von 1873 an konnten die Missionare vom Hl. Geist auch allmählich ins Landesinnere vordringen und Bagamoyo mit einem Gürtel blühender Missionsniederlassungen umgeben, an die sich nach und nach auf Grund der Ansiedlungsmethode ganze Christendörfer anreiheten. So entstanden in den Flußgebieten des Kingani, des Wami und des Pangani wie in der dichtbevölkerten Landschaft des Kilimandscharo, wo 1905 ein Christ zum Oberhäuptling gewählt wurde, neben stark besuchten Missionschulen blühende christliche Gemeinden, zu denen anfänglich befreite Sklaven das Hauptkontingent stellten, während nach Unterdrückung des Sklavenhandels auch andere Eingeborene in die Schaar der Christen Aufnahme fanden.“¹⁰² Und in kurzen Strichen zeichnet P. Acker

⁹⁸ B XXXI 26.

⁹⁹ B XVII 630, XXXI 50, XX 597, XXII 53, XXIII 291, XXXI 20.

¹⁰⁰ Ein Dorf hatte über 500 Einwohner (B XX 603).

¹⁰¹ B XXV 708.

¹⁰² Schmidlin, Die Kath. Missionen in den deutschen Schutzgebieten, 124 f.

den ganzen Werdegang der Spiritanermission in Ostafrika, wenn er schreibt: „Die befreiten und christlich erzogenen Sklaven gründeten christliche Familien, aus deren Vereinigung christliche Dörfer entstanden. Wir haben so in Mhonda, Morogoro, Ilonga, Matombo usw. Dörfer, die mit 12—14 Familien angefangen haben und heute 1500—2000 Einwohner zählen.“¹⁰³

1869 wurde das erste Kreuz von den Spiritanern auf dem ostafrikanischen Festland aufgerichtet, die Station Bagamoyo entstand, und bald schlossen die ältesten Internatszöglinge christliche Ehen, die von der Mission mit allen Kräften begünstigt wurden.¹⁰⁴ Jede neue Christenfamilie erhielt ein bestimmtes Gebiet, die Mission baute ihr eine hübsche Hütte und unterstützte die junge Familie so lange, bis sie sich selbst unterhalten konnte.¹⁰⁵ 1879 zählte das Christendorf St. Josef bei Bagamoyo über 70 christliche Familien, die sich aus den befreiten Sklaven der Mission gebildet hatten. Fünf Tage arbeiteten sie auf der Mission und erhielten dafür Nahrung und Kleidung. Donnerstags konnten sie ihr eigenes Stück Land bei der Hütte bebauen. Einer von ihnen war der Dorfschulze, der Meldung zu erstatten hatte, wenn etwas nicht stimmte. Die ganze Organisation war eine milde Botmäßigkeit, die von der Mission anfangs noch ausgeübt wurde, nicht zum Schaden dieser Neubekehrten, denen noch starke Reste von Heiden- und Sklavengesinnung in der Seele steckten.¹⁰⁶ Daß die Missionare noch genug Arbeit mit ihnen hatten, obwohl sie im Vergleich zu Heiden und Mohammedanern in stilletlich religiöser Beziehung sehr hoch standen, beweist der Jahresbericht 1887 aus Bagamoyo: „Sie empfangen oft

¹⁰³ Acker, Über einige Mittel zur allmählichen Abschaffung der Sklaverei, Sonderabdruck aus den Verhandlungen des Deutschen Kolonialkongresses 1902, 458.

¹⁰⁴ B VI 1009 s.

¹⁰⁵ B VIII 762. 1870 kamen auf diese Weise neun christliche Ehen zustande.

¹⁰⁶ Es erinnert an die Reduktionen in Paraguay, wenn man liest, daß das ganze Dorf sich morgens und abends in der Kapelle zu gemeinsamem Gebet versammelte, daß der Pater, der das Dorf zu beaufsichtigen hatte, nach dem Abendgebet noch allgemeine Ratschläge und nötigenfalls Mahnungen und Warnungen gab, daß an einem bestimmten Wochentag jede Familie für die ganze Woche die Ration Hirse, Mais, Bohnen und trockenen Fisch erhielt, daß diejenigen, die ihr eigenes kleines Feld aus Nachlässigkeit nicht bebauten, durch dessen Entziehung gestraft wurden, daß ein vertrauenswürdiger Neger Dorfschulze und Polizist in einer Person war, der dem Pater, der selbst von Zeit zu Zeit die Runde machte, melden mußte, wer nach 10 Uhr erst in seine Hütte kam, wer nachts das Dorf verlassen hatte usw. Die meisten hatten guten Geist, obwohl auch rüddige Schafe darunter waren; „wäre es möglich, ein oder zwei Gebote Gottes abzuschaffen, dann wären alle vollkommen.“ 1883 war ein Bruder „préfet de police“ und „garde-champêtre“ (B XI 718 s, XIII 48).

die Sakramente, dennoch muß ihr Seelsorger von Zeit zu Zeit seine Stimme ein wenig verstärken, um sie zu tadeln, und ihnen die Köpfe zurechtsetzen, denn es sind Kinder, die man überwachen, antreiben, zum Beten anhalten, schelten muß, um irgend etwas Gutes zu erreichen.¹⁰⁷ Die Ansiedlungsmethode setzte in vollem Umfang ein, nachdem einmal in den Internaten die Kinder das heiratsfähige Alter erreicht hatten. Gewöhnlich zog kurz vor der Heirat ein Pater und Bruder mit 20 oder mehr jungen Leuten aus. Auf dem meist schon vorher erkundigten Gebiet wurde die Missionsstation erbaut, die Hütten für die christlichen Paare ebenfalls, dann war große Hochzeit auf der Hauptstation und die jungen Paare zogen in ihre neuen Heime; die neue Missionsstation oder das neue Christendorf blühten und wuchsen dann weiter.¹⁰⁸ Die meisten Stationen wurde auf diese Weise gegründet, z.B. Ilonga, das dann wieder neue Christendorfer erbaute, um das Christentum immer weiter in die breiten Volksschichten dringen zu lassen.¹⁰⁹ 1890 hatte es schon drei. Bagamoyo hatte 1895 acht christliche Dörfer, die großen Zuzug hatten; 1890 hatte sich sogar ein kleines, rein heidnisches Dorf, dessen Bewohner alle getauft werden wollten, an eines der christlichen Dörfer angegliedert.¹¹⁰ Mhonda zählte 1890 zwei christliche Dörfer, Morogoro 1907 im Umkreis von 5–6 Stunden sogar 21, die von 2500 Christen bewohnt wurden und deren Missionierung wegen des drückenden Personalmangels äußerst schwierig war und manches zu wünschen übrig ließ.¹¹¹ Mandera, Tununguo, Tanga und die übrigen Stationen hatten alle ihre Dörfer oder Ansiedlungen, die Brennpunkte christlichen Glaubens und christlicher Sitten waren und viele Heiden für das Evangelium empfänglich machten und zur Konversion führten.¹¹²

Msgr. de Courmont regelte 1892 in seinem Rundschreiben die Frage der christlichen Dörfer und Ansiedlungen ziemlich eingehend. Jede Familie soll ihre Hütte und ihr Feld haben, das sie zu ihrem Unterhalt bebauen soll, statt die allzuweit gehende Liebe der Mission in Anspruch zu nehmen; das

¹⁰⁷ B XIV 622.

¹⁰⁸ Ebd. 616.

¹⁰⁹ Ebd. 657, XV 743.

¹¹⁰ B XV 715. Dauernd kamen neue Katechumenen, die man fast nicht mehr unterzubringen wußte (B XVII 680). 1907 meldet allerdings Bagamoyo, das zu dieser Zeit überhaupt als Stadt und Handelsplatz zurückging, den Abzug vieler Familien infolge des Wandertriebes der Neger und der ständigen Dürren (B XXIV 513).

¹¹¹ B XV 719, XXIV 532.

¹¹² B XIV 365, 652, XVI 716, XIX 507.

habe zu wirklichen Mißbräuchen geführt.¹¹³ Heiden oder Katechumenen, die sich dem Christendorf anschließen wollten, sollten sozial genau wie die Christen gestellt sein. Sehr scharf wandte sich auch Msgr. de Courmont gegen die Gewohnheit, daß Christen sich Sklaven kauften, um sie dann als freie Diener bei sich zu behalten.¹¹⁴ „Dreißig Tage im Jahr, doch nicht nacheinander, sollen sie für die Mission arbeiten, und die Mission ernährt sie während dieser Arbeit, zahlt aber keinen Lohn aus.“¹¹⁵ Jede einzelne Familie solle überwacht und mit väterlichen Ermahnungen und Ratschlägen unterstützt werden; nötigenfalls müsse man zu Warnungen und Strafen greifen, doch müßten die Strafen, sollten sie Frucht tragen, gerecht sein, ohne Zorn und Aufregung und vor allem mit Maß erteilt werden.¹¹⁶ Besonders sollten die Missionare es vermeiden, dauernd und überall sich auch in die privatesten und innersten Angelegenheiten einzumischen, in allen Ehe- und Familienfragen mitsprechen zu wollen usw.,¹¹⁷ dagegen aber eifrig den Geist der Frömmigkeit zu erhalten und überhaupt als ihre Hauptaufgabe ein echt christliches Leben zu pflegen suchen.¹¹⁸

¹¹³ Circulaire 14.

¹¹⁴ „Was den Kauf von Sklaven durch unsere Christen betrifft, so soll man das eher zu verhindern als zu begünstigen suchen. Da man sie oft ohne schwere Nachteile nicht daran hindern kann, soll der Superior es ihnen nur nach Rücksprache mit ihm gestatten, keinenfalls aber den Kauf von Frauen und heiratsfähigen Mädchen erlauben. Diese und die jungen, ohne sein Vorwissen gekaufte Frauen müssen den Familien, die sie erworben haben, durch Geldzahlung oder anders durch völlige Schadloshaltung wieder entzogen werden. Kann man sie im Dorf selbst verheiraten, so hilft das dem Übel ab ohne jede weitere Schädigung. Wichtig ist es auch, die Christen zu erinnern, daß die durch sie losgekauften Personen nicht ihre Sklaven, sondern ihre Diener sind.“ Sie müßten für deren Unterweisung sorgen und könnten sie nur an die Mission abtreten. Gegebenenfalls sollen die Patres mit den Antisklavereigesetzten drohen (ebd. 14).

¹¹⁵ Es stellt das einen bemerkenswerten Schritt vorwärts dar, da anfangs nur ein Tag der Woche ihnen zu freier Verfügung stand, an den anderen aber für die Mission gearbeitet werden mußte. Es folgt dann die interessante Bestimmung: „Wenn die Gewohnheit, die Arbeit durch Pombe (einheimisches Bier) zu begleiten, sich ohne Unannehmlichkeiten irgendwelcher Art durchführen läßt, wird es das Einfachste sein, diesen Gebrauch auf den einzelnen Stationen einzuführen.“ (ebd. 15).

¹¹⁶ Den Schwarzen solle man zeigen, daß man die Fehler schmerzlich empfinde, sie zur Reue zu bewegen suchen und stets übernatürliche Momente mitspielen lassen, nie vor Fremden, Heiden und in der Öffentlichkeit strafen (ebd. 16).

¹¹⁷ Es sei das unangebrachte Neugierde, Zeitverlust, eine Quelle von Neid, Eifersucht, Streit und Schmähungen (ebd. 16).

¹¹⁸ Gemeinsames Morgen- und Abendgebet, hl. Messe, Rosenkranz, Besuch des Allerheiligsten, Kampf gegen schlimme Gewohnheiten und

Es war gut, daß Msgr. de Courmont diese Neuregelung brachte, da so den schwarzen Christen, die bald die Übergewalt der Mission, die für die ersten Zeiten ihre Vorteile hatte, als zu hemmend und beengend empfanden, freiere Entwicklungsmöglichkeit, mehr Arbeitsfreude und persönliche Initiative gegeben wurde, da sie von jetzt an in erster Linie für ihre und ihrer Familien Interessen lebten und arbeiteten.¹¹⁹

Damit war aber auch eine weitere Kraftquelle für das Missionswerk erschlossen. Weil die christlichen Dörfer nicht mehr so eng bei der Mission lagen und bald schon um die vielen Schulen und Katechistenposten des Landes sich Christen und Katechumenen gruppieren, die mitten in der heidnischen Umgebung Oasen des Glaubens und der Sittlichkeit darstellten, war das wirksame Moment der Propaganda stärkerer Entfaltung fähig und wirkte sich auch dementsprechend aus. Immer tiefer faßten christliche Gedanken und Ideen in den Volksmassen Fuß, und wenn heute nach dem harten Rückschlag durch den Weltkrieg die Mission so rasch sich wieder in Ostafrika erholte, dann ist das nicht in letzter Linie dieser Ansiedlungsmethode in ihren verschiedenen Entwicklungsphasen zu verdanken.¹²⁰

als positives Mittel dagegen häufiger Sakramentenempfang, Anbetung des Allerheiligsten (ebd. 16).

¹¹⁹ Vergl. dazu Piolet V 486, wo (von Msgr. Le Roy geschrieben) diese Umwandlung durch Msgr. de Courmont und P. Le Roy in ihrer praktischen Ausführung näher beschrieben ist. Über die dort vertretene Meinung, den Zustand vorher als „idéel“ und „perfection“ anzusehen, kann man verschiedener Ansicht sein.

¹²⁰ Gare (Kilimandscharo) zählte z. B. 1927 wieder sechs christliche Dörfer, in denen sich die unter den Heiden und Mohammedanern lebenden Christen gesammelt hatten. Jeder Neubekehrte, der sich verheiratet, erhält in diesen christlichen Zentren sein Wohnhaus, um desto leichter nach seinem Glauben leben zu können (B XXXIII 314).

C. Befestigen und Vertiefen des Christentums durch Einführung der Neubekehrten ins christliche Leben¹

Mit der Bildung christlicher Gemeinschaften und Volksgruppen ist die Arbeit der Mission noch nicht beendet; sie muß auch ihrem Werk gleichsam die Krone aufsetzen, indem sie sowohl individuell als auch sozial ihr Objekt im Glauben zu befestigen und in christlichen Geist und christliches Denken einzuführen sucht. Um die Neubekehrten vor Rückfällen zu bewahren, um ihre heidnische Lebenshaltung in eine christliche umzuprägen und sie von ihren Schwächen und Unvollkommenheiten allmählich zu läutern, soll die Mission ihr Werk weiterführen, d. h. sorgfältig durch Belehrung und Überwachung das Gewonnene weiter vertiefen und erweitern. Eine ganze Anzahl wirksamer Mittel stehen ihr dabei zur Verfügung. Neben den schon behandelten, wie Schule, Caritas, wirtschaftliche Tätigkeit usw., die „nicht nur zur Gewinnung und Anziehung von Nichtchristen, sondern vor allem zur Befestigung der gewonnenen Christen und der erreichten Resultate dienen sollen“,² bieten sich ihr eine Reihe anderer dar, wie Predigt und Katechese für Neubekehrte, kirchliche Zucht- und Mahnmittel, Sakramentenempfang, Liturgie, Andachten, Vereine und Bruderschaften.

Die Spiritaner erkannten die große Wichtigkeit dieser Befestigungsarbeit und wandten daher in allen Gebieten, besonders wenn bittere Enttäuschungen empfindsame Lehren gaben, alles auf, um ein festes, tief verwurzelt christliches Individuum und Gemeinden zu schaffen. Das Direktorium von Nordkatanga gibt als Mittel, die Christengemeinden zu erhalten, an: 1. wenn möglich tägliche hl. Messe; 2. häufiger Sakramentenempfang; 3. regelmäßiger Besuch der Dörfer; 4. Kampf gegen schlechte Sitten und Gebräuche der Heiden; 5. christliches Begräbnis; 6. Andacht zu den Armen Seelen („Dieser so oft vergessene Punkt spielt eine große Rolle in der Mentalität der Eingeborenen“).³ Damit sind, abgesehen von Predigt und kirchlichen Zuchtmitteln, die meistgebrauchten Befestigungsmittel angegeben, wie sie in fast allen Gebieten der Spiritaner gehand-

¹ Vergl. Schmidlin, Missionslehre 418—437.

² Ebd. 418.

³ Directoire 19 s. Dazu solle man in der Fastenzeit wöchentlich einmal den Kreuzweg beten, und die ausgezeichnete Sitte von dreitägigen Osterexerzitien sei in der ganzen Präfektur beizubehalten. In den weitestgelegenen Gemeinden solle man so gut als möglich dasselbe Leben organisieren und die Katechisten demgemäß anteilen.

habt wurden. Die Gefahr lag allerdings nahe, durch Überbetonung dieser einzelnen Übungen ein Idealchristentum heranzüchten zu wollen, wie wir es in den besten Pfarreien in Europa nicht oder äußerst selten finden, und wie Neuchristen, die gestern noch nichts von Gott und seinen Geboten wußten und deren Seele und Charakter mit heidnischen Erbelementen und Hemmungen belastet sind, solches in gewöhnlichen Fällen und Umständen nicht aufbringen können. Mit vollem Recht warnt daher der „Avis du mois“ im Märzbulletin 1925 vor diesem Fehler. „Schließlich pflanzt man unbewußt in eine afrikanische Christengemeinde die Tagesordnung eines Pensionates, in dem der Direktor sich alle Gewalt beilegt, und man bemerkt nicht, daß man mit dieser schönen Auffassung seines Dienstes oft nichts weiter erreicht, als Heuchler und Abtrünnige zu bilden... Si vis ad vitam ingredi, serva mandata: selbst die Gebote beobachten und sorgen, daß sie beobachtet werden, das ist die Regel und deswegen „argue, obsecra, increpa“. Aber bilden wir keine falschen Gewissen, indem wir als Vorschrift ausgeben, was nur Rat ist; verlangen wir nicht von unseren Christen eine Vollkommenheit, die wir selbst nicht besitzen, machen wir ihnen die katholische Religion durch Häufung von Werken der Übergebühre, durch Verbote und Strafen nicht verhaßt.“⁴

1. Predigt und Katechese für Christen als Befestigungsmittel

Zweifellos stehen Predigt und Katechese, die als primäre und direkte Mittel den Glauben in die Herzen der Heiden pflanzen, auch an erster Stelle, um das gewonnene Glaubensgut zu festigen und zu vertiefen. Mit sicherem Blick hatte das P. Libermann erkannt und daher in seiner provisorischen Regel und in seinen Instruktionen den Missionaren diesbezügliche Weisungen und Anleitungen gegeben.⁵ Die Predigt sei ihr Hauptamt, Christus und die Apostel die Vorbilder, nähere und entferntere, innere und äußere Vorbereitung dementsprechend notwendig. Zweck ihrer Predigt sei, den Menschen ihre Verfehlungen zu zeigen, Haß gegen die Sünde einzulösen, sie über den Heilsweg zu unterrichten, mit allen Mitteln, die die Eifer und heilige Beredsamkeit nahelegen, sie anzueifern und zum Erfassen und eifrigen und praktischen Anzuführen dieser Wahrheiten zu bringen. Deswegen dürfe die Predigt keine leeren

⁴ Le Roy, Sur le caractère du ministère apostolique (B XXXII 71 ss). Vergl. auch Directoire général 92 ss.

⁵ DS 545–555; im 5. Kapitel als „Ministère de la Parole de Dieu“ in folgenden Abschnitten behandelt: Dispositions requises pour ce ministère-Qualités de la prédication-Préparation-Fuir la vaine complaisance-Catéchismes.

Worte und bloße rednerische Begeisterung sein, sondern müsse durch Klarheit, Glaubensgeist, Wärme und Salbung die Herzen erfassen.⁶ Als Eigenschaften gibt P. Libermann dann an: die Predigt muß eifrig, begeistert, heilig, frei von menschlichen Nebenabsichten, einfach in Gedanken, Gesten, Anordnung des Stoffes und Stil sein durch solide und klare Gedanken ohne triviale Gemeinplätze, vor allem kraftvoll und ohne Furcht und Schwäche.⁷ Predigt und Katechese seien stets sorgfältig vorzubereiten und niemals, „außer im Falle absoluter Notwendigkeit“, sollen sie unvorbereitet den Predigtstuhl besteigen. Vor allem sollen sie der Denkungsart, dem Charakter und der Lage ihrer Zuhörer entsprechend ihre Vorbereitung gestalten und demgemäß die praktischen Anwendungen einflechten.⁸ Besonders die Katechesen, die sich direkt an den Verstand wenden, bedürften guter Vorbereitung, müßten klar, bestimmt und gehaltvoll sein. Die Sprache müsse dabei vertraulich, mehr der gewöhnlichen Unterhaltungssprache ähnelnd, bei Kindern kindlich, reich mit Beispielen und Erklärungen nach deren Fassungsvermögen vermischt und interessant und fesselnd sein.⁹

Eingehend behandeln auch die *Ordonnances Synodales* von Senegambien im 10. Kapitel die Predigt für die Neubekehrten. Klarheit, Einfachheit, Überzeugung und Frömmigkeit seien die wahren Kennzeichen des apostolischen Wortes. Abgesehen von Festtagen, an denen das Festgeheimnis zu behandeln sei, sollen die Sonntagspredigten einen nach einem festgesetzten, einheitlichen und als Stoffquelle den Tridentinischen Katechismus und den Kleinen Katechismus benutzenden, fortlaufenden Lehrzyklus bilden. Die Höchstdauer der Predigt sei 20 Minuten, eher kürzer als länger, alles Schimpfen und Pölnern sei zu meiden, der Predigt die nötigen Ankündigungen voranzuschicken, in der Art die Katechese stark zu bevorzugen. „Die Predigt muß in der Sprache gehalten werden, die von den meisten der Anwesenden gesprochen wird.“ Unter Umständen seien Predigten, besonders aber Katechesen, in verschiedenen

⁶ Ebd. 545 ss.

⁷ Ebd. 547 ss. In ihren Gesten sollen sie frei und natürlich und von heiligem Eifer durchdrungen, nicht aber oratorische Affekthascher sein. „Sie sollen auch die Methode derer meiden, die den Verstand durch allgemeine, spekulative Wahrheiten zu blenden oder die Einbildungskraft durch schwulstige Worte und Ideen zu erregen suchen; die apostolische Predigt ist solide und praktisch, sie erleuchtet die Geister, da sie sich auch direkt an die Herzen wendet, um sie zu bewegen und anzutreiben, die Wahrheit, die sie verkündet, zu kosten und zu lieben.“ (ebd. 549).

⁸ Ebd. 551 ss. Eitles Wohlgefallen an der eigenen Arbeit müßten sie meiden, da dies in ihnen den Geist der Frömmigkeit zerstöre.

⁹ Ebd. 554 s.

Sprachen zu halten. Ähnliche Anweisungen gibt das Direktorium von Franz-Guinea. Zuerst Verlesung des Evangeliums in der Landessprache, Verkündigung der Wochenfeste, Messen, Ehen, Bemerkungen und dann eine Belehrung, die nicht mehr als 10 Minuten dauern solle und in der Eingeborensprache zu halten sei außer in Kirchen, wo die Zahl der europäischen Besucher sehr groß sei.¹⁰ Eingehend beschäftigte sich auch die Synode von Libreville (Gabun, 31. Mai bis 2. Juni 1901) mit Predigt und Katechese und schrieb in den *Ordonnances* vor, daß sie kurz und einfach sei, klar die religiösen Wahrheiten an Hand von Beispielen und Vergleichen erläutere, nicht länger als 20 Minuten dauere und soweit als möglich einen Zyklus darstelle, am besten nach dem Tridentinischen Katechismus je einen über den Glauben, über das praktische, sittliche Leben und über die Sakramente. Alle Missionare müssen predigen, und nur die schriftliche Erlaubnis des Apost. Vikars kann sie davon entbinden; notwendig ist eine gute Vorbereitung, persönliche Angriffe und Streitsucht sind verboten. Der Predigt hat die Verlesung des Evangeliums, der nötigen Verkündigungen usw. voranzugehen, in Stillmessen Sonntags soll eine kleine Katechese von 10 Minuten gehalten werden.¹¹ Nach der Taufe seien die sogenannten Befestigungskatechesen (*catéchismes de persévérance*) zu geben, um 1. den Katechismus zu wiederholen, 2. die Hl. Schrift und das Leben Christi und 3. die Regeln für das christliche Leben näher kennen zu lernen und zu vertiefen. (Zwei Abteilungen: Katechesen vor und nach der hl. Kommunion; jeden Tag eine halbe Stunde Katechese für die erste, zwei Tage wöchentlich je eine Stunde für die zweite Abteilung; in den Dörfern durch Katechisten zu halten).¹² Auch Nordkatanga gab in seinem Direktorium einige Regeln bezügl. der weiteren Belehrung der Neubekehrten. „Die ge-

¹⁰ *Ordonnances* 56. Es folgt dann eine nähere Bestimmung des Predigtthemas: an den Hauptfesten soll das Festgeheimnis behandelt werden, sonst sind katechetische Unterweisungen zu geben. Bei Katechesen über Moral und Sitte soll man nicht allgemein sprechen, sondern jeweils die speziellen Anwendungen auf die fehlerhaften Eigenarten des betreffenden Stammes machen. Die Erklärung des sechsten Gebotes sei den Stationsobern vorbehalten (ebd. 56 s.).

¹¹ Nach einem Jahr müßten die jungen Patres in der Landessprache predigen (*Ordonnances* 60).

¹² Ebd. 62; vergl. dazu Schmidlin, *Missionslehre* 421, wo er kurz die Beschlüsse der Kameruner Synode (Duala 1906) bezügl. der Predigt zusammenfaßt; ein kurzer Vergleich zeigt, daß Duala von Libreville stark abhängig ist, ähnlich wie auch Libreville von Dakar (Senegambien 1893). Tatsächlich berichtet auch das Jahresbulletin von Kamerun 1920, daß Bischof Vietor nach seiner Weihe nach Libreville reiste, „pour examiner de visu nos oeuvres“, sowohl in religiöser und missionarischer als auch materieller Hinsicht. Auf Anraten von Msgr.

lauffen Erwachsenen haben weiter jede Woche dreiviertel Stunde Katechese, die durch einen Pater gehalten wird; wenn möglich sind dabei Männer und Frauen getrennt zu unterrichten, auf alle Fälle aber sind in Zukunft die Kinder von diesen Katechesen auszuschließen. Die Firmlinge haben vor der Firmung einen Monat lang täglich Unterweisungen. Vor der Ehe sind die speziellen Belehrungen grundsätzlich von *rector ecclesiae* zu geben.¹³ Unter Anführung der XXIV. Sitzung des Konzils von Trient und verschiedener Vorschriften von Clemens XI., Benedikt XIV. und Pius X. macht das Direktorium von Cimbebasien es den Missionaren zur schweren Pflicht, an Sonn- und Festtagen eine längere Katechese zu erteilen, besonders wird der Obere der Mission dafür bestimmt und verantwortlich gemacht,¹⁴ während im Direktorium von Bagamoyo wieder ausführlichere Bestimmungen gegeben werden. Vor der Predigt sind das Evangelium und die gewöhnlichen Verkündigungen zu lesen, dann ein Lied zum Hl. Geist zu singen. Jedes Jahr ist am 2. Sonntag nach Epiphanie über die Pflichten der Eltern und Kinder, am 3. Sonntag nach Epiphanie über die christliche Ehe, am Sonntag in der Fronleichnamsoktav über die häufige hl. Kommunion, in den Tagen des Aloisiusfestes über Keuschheit und Ordensberuf zu predigen.¹⁵

Entsprechend diesen Bestimmungen sehen wir auch allenthalben in der Praxis Predigt und besonders Katechese eifrig als Befestigungsmittel für die Neubekehrten angewandt. Senegambien meldet gleich zu Beginn den großen, heilsamen Einfluß der zwei Wochenpredigten im Maimonat, die den Missionaren Gelegenheit gaben, ihren Gläubigen die Gebote Gottes in der Landessprache wieder nahezu legen und zu erklären.¹⁶ Gore hatte zweimal wöchentlich in der Fastenzeit seine Predigten, dazu für die Negerinnen ebenfalls zweimal in der Woche eine Stunde Befestigungskatechesen, und daß solche Katechesen nach der Taufe nötig waren, geht ganz klar aus einem Bericht P. Meyers hervor.¹⁷ In Gambien waren wöchentlich dreimal diese weiteren Unterweisungen für alle, außerdem noch jeden Tag Vorbereitungsunterricht auf die erste hl. Kom-

Adam hat er im September 1906 eine Synode zusammengerufen und „eine fast ungelübliche Scheitelle Synode von Duila über ihn *„purement et simplement“* die Bestimmungen der von Msgr. Adam zu Libreville 1901 gehaltenen Synode.“ (B XXXII 611).

¹³ *Directorio* 20.

¹⁴ *Directorio* 58 s. 85.

¹⁵ *Directorio* 14 s.

¹⁶ B I 481.

¹⁷ B II 70 s. VIII 498.

munion.¹⁸ In Free-Town (Sierra-Leone) gaben die Patres jeden Sonntag nach dem Hochamt Katechese für die Kinder, Kontraversunterricht für die jungen Leute und Katechese für die Alten, dazu nachmittags noch getrennt zwei Katechesen für die christlichen Männer und Frauen.¹⁹ Onitsha (Südnigeria) schreibt 1889 in seinem Bericht: „Jeden Freitag halten wir unseren Christen die Befestigungskatechesen. Diese Versammlungen benutzen wir, um jedem Neubekehrten je nach Bedürfnis die notwendigen Bemerkungen und Ermütigungen zu geben, um sie auf dem guten Weg zu erhalten.“²⁰ In Libreville (Gabun) waren sogar jeden Tag sieben Katechesen ohne die drei Katechismusstunden, die die Schulbrüder von St. Gabriel während des Schulunterrichts gaben. Man sah sich dazu genötigt, weil viele nur Namenchristen waren, sei es, daß sie in Todesgefahr getauft worden waren, sei es, daß sie sofort nach der Taufe das Dorf verlassen hatten und sich lange nicht mehr blicken ließen; nun suchte man wieder, sie mit allen Mitteln auf den richtigen Weg zurückzuführen.²¹ Einmal wöchentlich wurden in Loango alle Christen zu einer 1/4stündigen Katechese versammelt,²² während in Lintzolo (Brazzaville) die Neuchristen vor der ersten hl. Kommunion, der Firmung und der Ehe eine längere oder kürzere Zeit der Vorbereitung auf der Station zubringen mußten, was zu ausgezeichneten Resultaten führte. Was hier der Bericht als Grund dieser Maßnahmen und dauernden Katechesen anführt, gilt auch für die Missionen der Spiritaner in Portugiesisch-Westafrika: „Im allgemeinen leben unsere Christen treu ihrem Glauben gemäß. Selbstverständlich ändert das Wasser der Wiedergeburt nicht völlig die Gesinnung unserer Schwarzen; aber man denke doch einmal an unsere Vorfahren... Haben wir auch keine öffentliche Abtrünnige, so haben wir doch störrische, apathische und selbst zeitweise verirrte Schäfchen... Nicht zu verwundern! Der Neubekehrte ist von so vielen Gefahren umgeben, in Kämpfe verwickelt, durch Gelegenheiten versucht, beherrscht durch eine starke Erbanlage... Um diese Hindernisse zu überwinden und die christlichen Lebenskräfte zu entwickeln, dringen wir immer mehr auf eine gründliche Unterweisung...“²³ Ähnlich meldet der Bericht von Kilima (Kilimandscharo): „Es ist ausgezeichnet, viele zu taufen, aber es ist auch notwendig, daß man die Christen Schritt für

¹⁸ B VIII 593; ähnliches gilt für Ngazobil, B VII 508.

¹⁹ B XVII 318.

²⁰ B XV 513.

²¹ B XXI 556.

²² B XVI 493.

²³ B XXX 840.

Schritt überwache.“ Daher gute Vorbereitung der Kinder auf die Erstbeichte und Erstkommunion. Nach der feierlichen Erstkommunion besucht das Kind die Schule, bis es erwachsen ist, als Erwachsener wöchentlich am Freitag und Sonntag die Katechese, vor der Ehe aber muß jeder Christ täglich mit seiner Braut zur Mission kommen und Slandeskatechese mitmachen.²⁴

2. Die Bußdisziplin in den Missionen

Predigt und Katechese allein genögten nicht immer, um abwegige oder laue Christen zu ihrer Pflicht zurückzurufen; es mußte manchmal zu den kirchlichen Zuchtmitteln gegriffen werden, wie besonders die Ausübung des Bußgerichtes oder die jurisdiktionelle Strafgewalt des Apostolischen Vikars es ermöglichten. Wie oben schon bemerkt (S. 180), verlangt das Direktorium von Franz-Guinea die Verhängung der Exkommunikation über alle, die sich bürgerlich, aber nicht kirchlich trauen lassen, während Msgr. Adam in seinen Ordonnances vorschreibt, jedem Konkubinarier bis zur tatsächlichen Besserung, ebenso jedem Anhänger einer geheimen, unsittlichen Gesellschaft (wie der Ndjambi, Mbuiti, Bieri usw.), die Losprechung zu verweigern.²⁵ Weitere Einzelbestimmungen bieten in dieser Hinsicht die Instructions aux Missionnaires, die die Frage der Bußdisziplin für Nordkatanga regeln. Öffentliche Strafen sind nur für öffentliche Fehler aufzuerlegen, körperliches Züchtigungsrecht oder Freiheitsberaubung Erwachsener steht den Missionaren rechtlich nicht zu, schuldige Christen können nur kanonisch gestraft werden durch Ausschluß aus der Kirche oder von den Sakramenten; der Schuldige hat während der Strafzeit an der Kirchüre seinen Platz. Diese Ausgeschlossenen können aber, gute Disposition vorausgesetzt, das Bußsakrament empfangen, sollen aber nicht mit den übrigen Gläubigen beichten. Bestraft werden können: 1. unverbesserliche Hantraucher, 2. Ehegatten, die durch ihre Entzweiung Ärgernis geben, 3. Konkubinarier, 4. Ehebrecher (die Obere sollen entscheiden, ob für den ersten Fall schon die Strafe verhängt werden soll), 5. Eheonanisten und Abtreiber, 6. öffentlich schwer Ungehorsame und Respektlose gegen den Missionar und sein Amt, 7. solche, die zur Zivilehe schreiten, um den Missionar zu täuschen oder zur Trauung zu zwingen, 8. solche, die ihre Ehe staatlich scheiden lassen, 9. Glücksspieler (mbese, lubale, bubale).²⁶

²⁴ B XXXI 368. Kilboscho hat dazu noch Unterricht für die alten Christen und Christinnen (ebd. 375).

²⁵ Ordonnances 26.

²⁶ Instructions aux Missionnaires 30 ss. Danach richten sich auch die Bestimmungen im Direktorium für Katanga 31.

Mit Erfolg wurde die kirchliche Bußdisziplin in verschiedenen Missionen angewandt. 1894 hatten in Onitsha (Südnigeria) zwei Christen sich noch je eine Frau genommen. Sie wurden öffentlich aus der Kirche ausgeschlossen, bekehrten sich darauf und mußten über einen Monat öffentliche Kirchenbuße leisten; der plötzliche Tod eines der Obelläter und einer Konkubine wurden allgemein als Strafe Gottes aufgefaßt. In der Kirche von Onitsha trennte ein Gitter Christen und Heiden. Nach dem Evangelium wurden die Christen, die sich öffentlicher und skandalöser Fehler schuldig gemacht hatten, zu den Heiden gestellt, eine Buße, die sehr empfindlich, aber auch heilsam und, wegen der ungezügelten Ausbeugung vieler Europäer, notwendig war.²⁷ Hatte sich in Aguleri ein Christ eines schweren, öffentlichen Fehlers schuldig gemacht, so mußte er unerbittlich die öffentliche Kirchenbuße auf sich nehmen, mitunter zwei Monate lang der Sonntagsmesse unter der Kirchentüre beiwohnen, aller Sakramente — mit Ausnahme, unter Umständen, der Beicht — beraubt bleiben usw. Mit Recht fügt der Bericht bei: „In Europa wäre diese Handlungsweise unüberlegt, aber hier erscheint sie ganz natürlich, und unsere Christen sind die ersten, die die Bestrafung der Schuldigen verlangen. Obriens werden diese Bußen ohne Schwierigkeit angenommen, und nichts ist geeigneter, diejenigen auf dem guten Weg zu halten, die zum Abbiegen versucht werden.“²⁸

Erfolgreich wandte auch Msgr. Adam die Exkommunikation an (Gabun). Geradezu an die alten Kirchenväter und ihren Eifer für die Reinheit ihrer Gemeinden erinnert ein Vorfall, der sich 1900 in Libreville zutrug, wo eine verheiratete Negerin mit einem Europäer öffentlich im Ehebruch lebte. Beide wohnten der Pontifikalmesse von Msgr. Adam am Pfingstfest bei. Plötzlich unterbrach der Bischof, ohne daß jemand eine Ahnung davon hatte, die hl. Messe und schloß beide öffentliche aus der Kirche aus. Große Bewegung und allgemeine Zustimmung unter den Gläubigen, die Sache kam in Ordnung, die Frau tat öffentliche Buße. Der Bericht fügt allerdings bei: „Le coup était un peu hardi, mais il a réussi.“²⁹ Bis 1901 mußte Msgr. Adam noch viermal mit öffentlichen Zensuren gegen Ehebrecher und Konkubinarier vorgehen, die jedesmal Erfolg hatten, nach dem Bericht von 1901 am Patronsfest der Mission (25.

²⁷ B XVII 420. Mädchen, die sich mit Europäern vergangen hatten, wurden beim ersten, öffentlichen Fehltritt unerbittlich gestraft. Als in derselben Mission 1912 fünf einflußreiche Christen der Freimaurerloge beitraten, wurden sie ebenfals öffentlich aus der Kirche und von den Sakramenten ausgeschlossen (B XXVI 863).

²⁸ B XIX 339.

²⁹ B XXI 536.

Januar) sogar „über drei der Schuldigsten die Exkommunikation verhängen, die die Heiligkeit des Ehesakramentes entweiht hatten.“³⁰ Auch Höherstehende schützte ihr Stand vor kirchlichen Zensuren nicht. Der Bruder des Herrschers von Kiboscho, der schon in jungen Jahren Christ geworden war, fand die christliche Moral zu schwer und fiel vom Glauben ab; zweimal konnte er wieder zum Umkehr gebracht werden, er fiel wieder ab und wurde darauf nach dreimaliger, öffentlicher Mahnung exkommuniziert, die Christen mieden ihn von da ab als Verräter und Judas.³¹

Zu den kirchlichen Zuchtmitteln zählt auch das Fasten- und Abstinenzgebot. Schwierig war es hier oft, den Neger klar zu machen, daß die meisten der Europäer wegen des Klimas und der veränderten Lebensbedingungen von diesem Gebot befreit, die Neger dagegen, die ja sowieso meist am Tage nur einmal essen, nicht davon entbunden seien. Im 14. Kapitel der Ordonnances von Senegambien werden, in Übereinstimmung mit den allgemeinen Kirchengesetzen, die einzelnen besonders und allgemeinen Dispensmöglichkeiten durch den Apost. Vikar, die Stationsobern und die einzelnen Missionare aufgeführt und erläutert und dann die Fast- und Abstinenztage aufgezählt, während in den Instructions aux Missionnaires weiter ausgeführt wird, daß die Europäer des Klimas wegen vom Fasten entbunden, die Neger dagegen daran gehalten seien, das Abstinenzgebot aber im allgemeinen Schwarze und Weiße verpflichtete.³²

3. Die kirchliche Liturgie und die heilige Eucharistie als Vertiefungsmittel des gewonnenen Glaubensgutes

Nicht nur durch die negativen Momente der Strenge, Buße und lastenden Verbote soll der Neuchrist in seinem Glauben gestärkt und befestigt werden, sondern auch auf positive Weise muß ihm die Schönheit und das Glück seines neuen Lebens, die wunderbare Freiheit und Erhabenheit der Gotteskindschaft zum Bewußtsein gebracht, damit auch starke Liebe und treues Verharren und immer tieferes Eindringen in die göttlichen Wahrheiten des Glaubens gegeben werden. Die reichhaltige

³⁰ B XXIII 22, XXV 500.

³¹ B XXVII 338.

³² Ordonnances Synodales 45—49; Instructions aux Missionnaires 75—77. Es müsse aber, um Ärgernis zu vermeiden, den Neger klar gemacht werden, warum sie zum Fasten verpflichtet, die Europäer aber dispensiert seien. Verboten sind an Abstinenztagen nicht „Insekten aller Art: Schnecken, Raupen, Heuschrecken, Seeläse, Ameisen, Grillen, ebenso Wasserschildkröten und im allgemeinen alles, was nach der Ansicht der Neger kein Fleisch ist.“ (ebd. 77).

Liturgie der katholischen Kirche, die der Kulturmensch von heute noch immer bewundert und in ihrer Erhabenheit auf sich wirken läßt, mußte den Primitiven gewaltig imponieren und sie mächtig beeinflussen, besonders da der Zauber des Mysteriösen und Geheimnisvollen, der nahe Kontakt mit einer anderen, jenseitigen Welt, der in der Liturgie liegt, diese Naturvölker mehr als alle anderen beeindruckten mußte. P. Libermann hatte das wohl erkannt und schrieb daher am 22. November 1847 in einem längeren Brief an Msgr. Truffet über seine Bemühungen um einen einheitlichen Choralgesang auch für die Missionsgebiete, legte ihm seine Ansicht über die Musik und die Kirchenlieder vor, sprach ihm von seinen Anstrengungen, ein genau mit Zitaten und Quellen versehenes Zeremoniale auszuarbeiten zu lassen, damit die Schönheit und Pracht der Liturgie voll zur Auswirkung komme.³³

Dementsprechend betonten denn auch die *Ordonnances Synodales von Senegambien*, die Liturgie so feierlich wie möglich zu gestalten, jeden Sonn- und Festtag feierliches Hochamt, Vesper und Segen zu halten, die großen kirchlichen Zeremonien an Aschermittwoch, Palmsonntag, in der Karwoche usw. würdig zu feiern, große Sorgfalt der Musik und dem Gesang zu widmen.³⁴ Dasselbe schreibt das *Direktorium von Gabun* vor: hl. Messe und Offizium (Sonntagsvesper) möglichst feierlich zu begehen, die Gläubigen durch Gesang des Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei an der Feier des Meßopfers selbst teilnehmen zu lassen und den Gesang in der Volkssprache außerhalb der liturgischen Handlungen sehr zu fördern und zu begünstigen.³⁵ Nähere Ausführungen, besonders für den Gesang während der hl. Messe, gibt das *Direktorium für Nordkatanga*. In den Hochämtern ist Volksgesang verboten, dafür sollen die Gläubigen angeleitet und unterrichtet werden, Kyrie, Gloria usw. zu singen. Während der stillen hl. Messe an Wochentagen sollen die Gläubigen nach dem gemeinsamen Morgengebet entweder die Meßgebete oder den Rosenkranz beten oder Lieder in der einheimischen Sprache singen. Bezgl. der zu singenden Choralmassen solle man sich nicht mit der „Missa de Angelis“ begnügen, sondern auch noch andere (Fasten- und Adventmesse, eine für höhere Feste) dazu lernen lassen.³⁶ Aus fast allen Missionen liegen immer wieder Berichte vor, die von der guten Wirkung dieser feierlichen Liturgie

³³ LM 465 ss.

³⁴ *Ordonnances Synodales* 53 ss.

³⁵ *Ordonnances* 56 ss.

³⁶ *Directoire* 11 ss. Wo es möglich sei, solle man einheimische Organisten ausbilden.

erzählen, von dem tiefen Eindruck, den sie auf Heiden und Christen machte, und von der begeisterten Liebe, die dadurch bei den Neubekehrten für ihren Glauben geweckt wurde.³⁷ Es waren besonders die Hochfeste des Kirchenjahres, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Fronleichnam usw., die mit ihrer glänzenden Prachtentfaltung, ihren feierlichen Pontifikalämtern und den bei den Schwarzen so beliebten Prozessionen immer wieder von neuem die Begeisterung für die katholische Religion aufflammen ließen.³⁸

Vor allem aber mußte die hl. Eucharistie in das Leben der Neuchristen bestimmend eingreifen. In den einzelnen Direktorien finden wir verschiedene Anweisungen, die sowohl die Verehrung des Allerheiligsten als auch besonders Erstkommunion und öftere Kommunion betreffen. Im 21. Kapitel der *Ordonnances Synodales von Senegambien* wird den Missionaren nahegelegt, den Neubekehrten große Ehrfurcht vor dem Allerheiligsten einzulößen, auf gutes und andächtiges Benehmen in der Kirche und bei der hl. Messe zu achten, die hl. Kommunion gewöhnlich nur während der hl. Messe auszuverteilen. Mit besonderer Sorgfalt seien die Erstkommunikanten vorzubereiten, die Feier selbst nach einer Vorbereitung durch zwei- bis dreitägige Exerzitien möglichst glanzvoll zu gestalten, die Kinder nach der Erstkommunion sorgsam zu überwachen und zu öfterem Empfang der hl. Kommunion anzuleiten. Oberhaupt sollen die Missionare „nach bestem Können die Praxis der häufigen Kommunion fördern und dabei sich nach den Prinzipien der Theologie und den Regeln der Klugheit richten.“³⁹ Ganz kurz nur behandelt das *Direktorium von Franz-Guinea* diese Frage: Christen, die über 7 km von der Kirche wohnen, können nicht zur Sonntagsmesse verpflichtet werden. Deshalb solle man für die weitentfernten Dörfer bestimmte Sonntage angeben, an denen die betreffenden Gläubigen zur nächsten Station kommen sollten. Jedes Jahr solle in jeder Station die Feier der Erstkommunion stattfinden.⁴⁰ Weit ausführlicher regelte Msgr. Adam im *Direktorium von Gabun* im 5. Kapitel in fünf Artikeln die Frage der hl. Eucharistie.⁴¹

³⁷ Z. B. B VIII 586, XI 320, 412, XXV 361.

³⁸ B XV 482. Landana stellte bewußt seine liturgische Prachtentfaltung (besonders an den drei Hauptfesten, an Fronleichnam und an den Muttergottesfesten) in den Dienst der Missionsarbeit: Befestigung und Neuantrieb für die Christen, Anlocken der Heiden (ebd. 610).

³⁹ *Ordonnances Synodales* 73 ss.

⁴⁰ *Ordonnances* 51 s. In den Hüttenkapellen im Busch dürfe das Allerheiligste nur bei Anwesenheit des Missionars aufbewahrt werden.

⁴¹ Erneuerung der hl. Gestalten — die hl. Kommunion — die Erstkommunion der Kinder — die Osterkommunion — das *Vaticum* —, *Ordonnances* 20—21.

Gemäß den Vorschriften des Konzils von Trient sollen die Missionare die hl. Kommunion eifrig fördern, vorsichtig und klug sein beim Spenden an kürzlich erst bekehrte öffentliche Sünder, nie die heilige Kommunion Eltern, Vormündern oder Familienhäuptern reichen, die ihre Töchter nach der Landessitte schon verschachert hätten und keine ersten Anstrengungen machten, sie wieder auszulösen, oder die von den Früchten des Sündenlebens ihrer Töchter lebten. Die Gläubigen sollen sie zu guter Vorbereitung und Danksagung anleiten, an Festen gemeinsame Kommuniongebete verrichten lassen und stets während der hl. Messe die hl. Kommunion austellen. Um zur ersten hl. Kommunion zugelassen zu werden, müssen die Kinder wenigstens ein Jahr regelmäßig die Vorbereitungskatechesen besucht haben und den Katechismus ganz kennen.⁴² Wenn der Beichtvater nicht anders bestimmt, sollen die Kinder zwischen dem 10. und 12. Lebensjahr zur Erstkommunion geführt werden,⁴³ vorher drei Tage Exerzitien machen, feierlich am Kommuniontag abends die Taufgelübde erneuern und die Weihe an die Gottesmutter vornehmen, in der Folgezeit mit Klugheit zur öfteren hl. Kommunion angeleitet werden.⁴⁴ Für diejenigen Christen, die ungefähr einen Tagemarsch von der nächsten Station wohnten, war die Dauer der Osterzeit vom Passionssonntag bis zum zweiten Sonntag nach Ostern festgesetzt, die weiter wohnten, sollten ihrer Osterpflicht bei der nächsten Gelegenheit genügen.⁴⁵ Die Instructions aux Missionnaires regeln die Erstkommunion und die öftere Kommunion nach den beiden Dekreten Pius's X., „Quam singulari“ und „Sacra Tridentina Synodus“, die Frage bezgl. des Viatikums wie das Direktorium von Gabun.⁴⁶ Ähnlich auch das Direktorium von Cimbebasien, das stark betont: gut kommunizieren ist wichtiger als häufig kommunizieren, die Christen sollen zu guter Vorbereitung und Danksagung angeleitet werden, der Erstkommunion dreitägige Exerzitien vorangehen, als Alter wird dafür das achte Lebensjahr angegehen.⁴⁷ 1870 hatte das

⁴² Ebd. chap. XIV 62.

⁴³ Ist ein Kind nicht genügend unterrichtet, so soll es allein belehrt und zur Privatkommunion geführt werden und dann die feierliche Kommunion bei der nächsten Gelegenheit mitmachen (ebd. 22).

⁴⁴ Die Obern sollen sorgen, daß die Kinder, besonders die Mädchen, einfach, aber anständig gekleidet seien. „Das System derjenigen, die a priori die Zahl der jährlichen Kommunikationen eines Kindes auf eine bestimmte Ziffer beschränken und sie alle auf den gleichen Tag verlegen wollen, kann auf keine Weise angenommen werden.“ (ebd. 23).

⁴⁵ Ebd. 23. Bezgl. des Viatikums werden die allgemein kirchlichen Vorschriften gegeben.

⁴⁶ Instructions aux Missionnaires 60 ss.

⁴⁷ Directorio 72 ss.

Kapitel von Sansibar beschlossen, die Kinder jeden Monat höchstens einmal zur hl. Kommunion zuzulassen, weil sie zu öfterem Empfang noch nicht reif genug seien und eine gewisse Routine sich zu leicht einstellen würde; als Alter war für die Erstkommunion das 13. Jahr angegeben.⁴⁸ Das Regelkapitel vom 25. August 1914 in Sansibar bestimmte weiter, daß man die Neugetauften sofort zur hl. Kommunion zulassen könne, falls sie gut über die Natur dieses Sakramentes unterrichtet seien. Als Norm könne man die Praxis annehmen, die Neophyten während vierzehn Tagen auf die hl. Beicht vorzubereiten.⁴⁹ Diese Bestimmungen bezgl. der Erstkommunion und der öfteren Kommunion waren natürlich sofort nach Erscheinen der Kommuniondekrete geändert worden, wodurch nach den Berichten große Erfolge erzielt wurden.⁵⁰

Tatsächlich wurde auch in allen Missionen gerade die Erstkommunionfeier und die Förderung der öfteren hl. Kommunion stark betont. Für gewöhnlich gingen der Feier der Erstkommunion dreitägige Exerzitien voraus, der Tag selbst gehörte mit seiner ganzen liturgischen Pracht- und Glanzentfaltung den Kindern und machte auf ihr leicht empfängliches Gemüt durch die feierliche Erneuerung der Taufgelübde und die Weihe an die Gottesmutter einen nachhaltigen Eindruck. In Landana z. B. war während der Vorbereitungsexerzitien (1890) morgens und abends ein Vortrag, der Tag selbst mit der feierlichen Erneuerung der Taufgelübde und der Weihe an Maria schloß mit sakramentalem Segen.⁵¹ Ähnlich oder fast gleichlautend sind die Berichte aus anderen Missionen; so schon 1849 bei der Erstkommunionfeier in Gabun, 1857 in Dakar (Senegambien) usw.⁵² Die hl. Kommunion besonders als Sühnekommunion am ersten Freitag im Monat war fast überall Brauch, und die Feier des Fronleichnamfestes bildete stets den höchsten, äußeren Glanzpunkt in der Verehrung des eucharistischen Gottes.⁵³

Bezgl. der hl. Firmung, die sich sehr oft an die Feier der Erstkommunion anschloß, liegen wenig Berichte vor; meist

⁴⁸ Chapitre du Zansibar. Die Generalverwaltung im Mutterhaus setzte nach Prüfung des Kapitelberichtes die Bemerkung an den Rand: „La règle... est aussi donnée d'une manière trop absolue“; bezgl. des angegebenen Alters: „L'âge indiqué est peut-être un peu tardif“, die einzelnen Fälle solle man individuell behandeln, keine starre Regel aufstellen.

⁴⁹ Chapitre des Règles, 25. 8. 1914, Zansibar, MS.A.SSP.

⁵⁰ B XXVII 249.

⁵¹ B XV 609.

⁵² Brief von P. Lossedut an P. Gravière, 15. 4. 1819, MS A. SSP; B I 192.

⁵³ B XI 320, XII 458, XXII 650, XXX 586, usw.

wird nur in den einzelnen Statistiken die Zahl der Firmlinge angegeben. Die Bestimmungen über die Firmung in den einzelnen Direktorien gehen nicht über die allgemein kirchlichen hinaus.⁵⁴ Stets sind besondere Vorbereitungskatechesen und zwei bis drei Tage Exerzitien vorgeschrieben; die Direktorien von Senegambien, Gabun und Cimbabasi wollen die Firmung vor der ersten hl. Kommunion, Franz-Guinea ausdrücklich nach derselben gespendet wissen. Praktisch wurde sie allerdings nach den meisten Berichten erst nach der Spendung der ersten hl. Kommunion erteilt.

4. Andachten, Bruderschaften und fromme Vereinigungen

Ein starkes und kräftiges Mittel zur inneren Belebung des Glaubens der Neuchristen waren und sind die großen kirchlichen und Volksandachten, die Bruderschaften und frommen Vereinigungen. An erster Stelle nach der Verehrung des allerheiligsten Altarssakramentes stand naturgemäß die des göttlichen Herzens Jesu, die auch bei den Schwarzen sehr beliebt ist. Gabun war am 29. September 1849 feierlich dem heiligsten Herzen Jesu geweiht worden, am folgenden Sonntag deswegen jährlich die Feier der ewigen Anbetung, und ebenso wurden die Vikariate Senegambien, Loango und Bagamoyo dem göttlichen Herzen geweiht.⁵⁵ In Gore wurde 1887 die Weihe der Familien an das heiligste Herz Jesu vorgenommen und die Sühnekommunion am ersten Freitag eingeführt, ähnlich in Bonthe (Sierra-Leone) und Huilla (Kunene). Gambien berichtet 1891 von zwei Herz Jesu-Bruderschaften, eine für Männer und eine für Frauen, deren Mitglieder sehr eifrig waren und vom Donnerstag auf den ersten Monatsfreitag die Sühnesterne hielten.⁵⁶

Daß auch die Muttergottesverehrung in hoher Blüte stand und sich besonderer Beliebtheit erfreute, beweisen die zahlreichen marianischen Vereinigungen und Kongregationen, die sich in allen Missionen bildeten, ferner die großartigen Feiern der Hauptmuttergottesfeste und des Maimonats;⁵⁷ dazu kamen die zahlreichen Rosenkranzbruderschaften und Wallfahrten, die man zu bestimmten Orten unternahm. Der erste Wallfahrtsort

⁵⁴ Ordonnances Synodales 70 ss, Ordonnances de la Guinée Franç. 51, Ordonnances de Msgr. Adam 18 s., Directorio 60, Instructions aux Missionnaires 57.

⁵⁵ Ordonnances de Msgr. Adam 59, B VI 540, XVI 488, XIII 1072.

⁵⁶ B XV 352, XVI 294, XXXI 27.

⁵⁷ B I 134, II 71. Während des Maimonats 1860 war täglich abends um sechs Uhr Maiandacht mit Predigt oder frommer Lesung, lauret. Litani und sakramentalem Segen.

zur allerseligsten Jungfrau wurde in Dakar errichtet, wo man die Gottesmutter, deren Bild in einem großen Baobabbaum stand, unter dem Titel „Unsere Liebe Frau von Baobab“ anrief.⁵⁸ Daß neben der Gottesmutter auch die übrigen Heiligen, besonders der hl. Josef, eifrig angerufen, die großen Jubiläen mit Fleiß benützt und die Aloisianischen Sonntage eifrig geübt wurden, braucht kaum erwähnt zu werden.⁵⁹ Exerzitien waren, wie schon oben bei der Behandlung der Erstkommunion gesagt wurde, sehr in Übung, da die Missionare die Empfänglichkeit und die Vorliebe der Neubekehrten dafür und deren heilsamen Wirkungen wohl erkannt hatten. Ngazobil hatte seine jährlichen Exerzitien, die Internatskinder selbst verlangten nach den geistlichen Übungen, die sie dann musterhaft und mit großem Erfolg hielten, Gore sah die Mitglieder der marianischen Kongregationen Exerzitien halten, selbst im Lande der Menschenfresser gaben die Patres in Linzolo (Brazzaville) den Christen der einzelnen Regionen nach Ständen getrennt regelmäßig Exerzitien, während in Nairobi (Sansibar) jährlich an den drei ersten Tagen der Karwoche Exerzitien für alle stattfanden mit täglich zwei Vorträgen, gemeinsamem Rosenkranz und Kreuzweg.⁶⁰

Sehr empfohlen und praktisch gepflegt wurden sodann die einzelnen kirchlichen Bruderschaften. Das Direktorium von Senegambien legt großen Wert darauf, wünscht besonders, daß jede Station ihre Bruderschaften für die einzelnen Stände (Väter, Mütter, Jünglinge, Jungfrauen) habe, warnt aber auch zugleich vor einer Häufung von allen möglichen Bruderschaften. Jede Bruderschaft soll ihre bestimmte Regel haben, ein Zentralleiter für die ganze Mission ernannt, durch Feierlichkeiten, regelmäßige Versammlungen, Beiträge die Vereine gefördert, jedes Jahr die Mitglieder in gemeinsamen Exerzitien vereint, Priester- und Ordensberufe geweckt werden. Besonders werden dann empfohlen das Gebetsapostolat und die Vereinigung zur Befreiung der Armen Seelen.⁶¹ In demselben Sinn

⁵⁸ B II 576. Der Wallfahrtsort war von den ersten Negereschwestern errichtet worden. Bezgl. der Rosenkranzbruderschaft vergl. B XI 268, XII 360, XIV 259, 295; in Gore zählte die Bruderschaft 1881 über 200 Mitglieder.

⁵⁹ B X 620, VII 142, 509, V 105.

⁶⁰ B VI 335, VII 138, XXX 810, XXXI 205. Meist waren es allerdings keine geschlossenen Exerzitien, die nur für Interne, Katechisten und eine beschränkte Anzahl von Christen auf der Station selbst in Frage kamen.

⁶¹ Die frommen Übungen der Kirche, wie Verehrung des bitteren Leidens, Kreuzweg, Herz Jesu-Andacht, Muttergottesverehrung, Josefs- und Engelverehrung, sollte man den Gläubigen empfehlen, doch wird vor Überlastung und Anhäufung gewarnt (Ordonnances Synodales 38 ss).

sprechen die übrigen Direktorien, z. B. das von Gabun im 9. Kapitel, Bagamoyo im 3. Artikel usw. Es würde zu weit führen, wollte man von allen Missionen und Stationen die frommen Vereine und Bruderschaften aufzählen, einige Beispiele mögen genügen. St. Louis (Senegambien) hatte das Gebetsapostolat, einen Mütter- und Paramentenverein, Joal eine Skapulier-, Rosenkranz-, Sühnekommunionbruderschaft, Gebetsapostolat, Mütter- und Agnesverein, Konakry (Franz.-Guinea) die Ewige Anbetung und einen Mütterverein, Yaunde (Kamerun) einen Muttergottes-, Josefs-, Anna- und Agnesverein, Kroonstad hat sogar einen Mütter- und Großmütterverein.⁶²

Besondere Beachtung verdient auch die Anstrengung der Missionare, die jungen Leute in Zirkeln und Heimen zu sammeln, sie da während ihrer Erholungszeit zu beschäftigen und so vor dem verderblichen Einfluß, vor allem der Europäer, zu schützen. In St. Louis wurde 1906 ein „Cercle catholique“ gegründet, eine eigene Musikkapelle stand zur Verfügung, Theater, Festfeiern, Musikabende sollten der Erholung und Unterhaltung dienen. Für die jüngeren Knaben wurde eigens ein Spielplatz angelegt, um sie von der Straße und aus mohammedanischer Gesellschaft zu bringen.⁶³ In Rufisque mißglückte dieses Unternehmen, trotzdem es genau so organisiert war wie in St. Louis, während das „Patronage catholique“ in Konakry mit seiner kleinen Leihbibliothek, seiner Musikkapelle, seinen Erholungsabenden und seiner Sportabteilung manches Gute stiftete und die jungen Leute vor Abwegen bewahrte.⁶⁴ Dasselbe Bedürfnis machte sich in Gabun geltend, wo viele junge Leute nach ihrer Schulentlassung bei Europäern in Dienst traten und da nur zu leicht Glauben und gute Sitten vergaßen, wo es aber auch sehr schwer war, abgesehen von der Theatergruppe, genügend Mitglieder zu finden und bei den Veranstaltungen und Abendvorträgen genügend Hörer zu haben.⁶⁵ Besser war der Erfolg in Brazzaville. 72 Erwachsene und 600 bis 700 Kinder nahmen regelmäßig an den Spielen und Unterhaltungen teil, ein eigenes Haus mit Theatersaal, Lesehalle und Spielanlagen im Freien wurde gebaut; man konnte dadurch leicht die Katholiken überwachen, ihnen helfen und auch die christlichen Ehen begünstigen.⁶⁶ Mit allen nur möglichen und erlaubten Mitteln

⁶² B XII 360, XVII 204, XVI 271, XXXII 506, XXX 730, E XXX 290 ff.

⁶³ B XXIV 23, XXV 207.

⁶⁴ B XIX 277, XXV 276.

⁶⁵ „Le patronage de la jeunesse gabonaise n'a que son existence légale.“ (B XXX 658).

⁶⁶ B XXVIII 157.

suchten die Missionare das Samenkorn des Glaubens, das sie in die Herzen der Heiden gepflanzt hatten, zu hegen und zu pflegen und zu tiefer Verwurzelung und fruchtversprechender Blüte bei ihren Neuchristen zu bringen.

Zweites Kapitel

Heranziehung und Mitarbeit einheimischer Kräfte im Missionswerk¹

a) Finanzielle Mitwirkung

Ein nicht leicht zu lösendes Problem spielte und spielt noch immer in der Mission die materielle Unterlage, die Finanzierung des Missionswerkes, die in der ersten Zeit stets von der Heimat aus gelätigt werden muß. Es sollte dies nur ein vorübergehender Zustand sein, da das Ideal auch hier in der Selbständigkeit der Mission wie der späteren einheimischen und hodenständigen Kirche liegt. Wir sahen schon oben, wie die Spiritaner auf all ihren Arbeitsfeldern bemüht waren, durch ihre wirtschaftliche Methode in ihren großen Pflanzungen und Werkstätten dem Missionswerk finanzielle Quellen zu eröffnen, die einen Bestand der Werke bei einem teilweisen oder gänzlichen Versagen der Heimat sicherten, und wie ihnen diese Selbstunterhaltung auch zum Teil glückte. Neben dieser Art, der Mission materiellen Bestand zu gewährleisten, kommt noch die direkt geldliche oder sonst praktische Mithilfe des Missionsobjektes in Frage, die ja bei kulturarmen Völkern, wie es die Stämme Afrikas sind, besonders zu Anfang der Missionsarbeit sehr gering sein mußte, ohne Zweifel aber aus finanziellen und ethisch pädagogischen Gründen anzustreben ist.

Wenn auch vorerst die Spiritaner weniger die direkt geldliche Mithilfe der Schwarzen verlangten und verlangen konnten, so ließ man doch die Neger auf andere Weise zur Unterstützung der Mission beitragen. So auf den großen Pflanzungen, die meist von den Internatskindern und den Bewohnern der christlichen Ansiedlungen bearbeitet wurden, durch die Hüttenkapellen der Missionare in den Neben- und Außenposten, die oft von den Dorfbewohnern zu errichten waren, durch den Unterhalt der Missionare auf ihren Reisen, für den schwarze Christen aufkommen mußten. Für Senegambien bestimmte das Direktorium, daß die Missionare allmählich ihre Gläubigen dazu bringen sollten, zu den Unterhaltungskosten für Missionar und Kultus beizusteuern, während das Direktorium von Franz.-Guinea die Höhe der Meßstipendien auf 4 bzw. 5 fr. festsetzte, jährlich an einem Sonntag in allen Kirchen je eine Sammlung für das Werk der Glaubensverbreitung und den Kindheit Jesu-Verein

¹ Hierzu allgemein Schmidlin, Missionslehre 284 ff.

anordnete und den sogenannten Kultpfennig (denier du culte) einführt: jedes Jahr ist auf jeder Station durch den Oberen selbst oder seine Stellvertreter im ersten Jahresdrittel eine Hauskollekte zur Bestreitung der Kullkosten; „weigert sich ein Katholik aus schlechtem Willen oder einfacher Nachlässigkeit, den Kultpfennig zu zahlen, so soll man im gegebenen Fall, sei es nun ihm oder seiner Familie, die »honneur supplémentaires« bei den Zeremonien der Taufe, Ehe, Beerdigung usw. verweigern.² Msgr. Carrie, der Apost. Vikar von Loango, schrieb 1898 in seiner „Organisation de la Mission du Congo Français“, nachdem er von den Pflanzungen als materieller Grundlage gesprochen hatte: „...es muß für die Mission noch eine andere örtliche, viel wichtigere und natürlichere Einnahmequelle geben. Es ist die von den Völkern selbst, die wir missionieren. Für sie gibt es eine Verpflichtung des göttlichen, natürlichen und kirchlichen Rechts, die Arbeiter des Evangeliums oder ihren Klerus zu unterhalten. Und es ist für uns eine schwere Verpflichtung, diese Pflicht ihnen klar zu machen... aber das Klarmachen genügt nicht, sie müssen zur Erfüllung derselben gebracht werden... Kullkosten sind nach dem Vikariatstarif zu fordern, Sammlungen in der Kirche und in den Häusern zu halten, Schulgeld von denen, die es können, zu erheben, Arbeiten für Schul-, Kapellen- und Hospitalbauten zu verlangen usw.“³ Ebenso drang das Direktorium von Bagamoyo darauf, die Christen so zu erziehen, daß sie nach ihrem besten Können zur Deckung der Kullkosten beitragen, doch sollte man langsam und klug vorgehen und den Eingeborenen den Grund dieser Maßnahmen erklären.⁴ Besonders gut durchgeführt ist diese finanzielle Mithilfe der eingeborenen Christen in Kamerun. Nach dem Bericht aus Yaunde (1922) zahlen die Gläubigen jährlich den Kultpfennig, jeder Erwachsene einen Franken, jedes Kind einen halben, was für die Station 1920 eine Einnahme von 15300, 1921 von 12000 fr. betrug und ihr ermöglichte, die vielen Katechisten zu besolden.⁵ Hatten die Pallottiner auf diesem Gebiet schon gut vorgearbeitet, so bauten die Spiritaner es noch weiter aus. Alle Hüttenkapellen und Hüttenschulen werden von den Christen gebaut und unterhalten, während ihrer Missionsreisen

² Ordonnances Synodales 112; Ordonnances de La Guinée Franç. 55. Tatsächlich müsse man daran erinnern, daß die Gläubigen zur materiellen Mithilfe heranzuziehen, nicht nur eine Notwendigkeit, sondern — wegen der Mohammedaner und Protestanten — auch eine Erziehung sei (ebd. 74).

³ Carrie 105.

⁴ Directoire 23.

⁵ B XXX 731 s.

werden die Patres von den Gläubigen beköstigt und unterhalten, frei die Träger gestellt; der Kultpfennig brachte 1925 gegen 100000 Franken ein, die Christen bestellten viele hl. Messen usw.⁶

b) Persönliche Mitwirkung

Den letzten Schritt zur Verselbständigung der Mission und zur Errichtung der einheimischen Kirche bildet die Heranziehung einheimischer Kräfte im kirchlichen Lehr- und Hirtenamt. „Durch die Heranziehung zur Mitarbeit werden die Neuchristen am engsten mit dem Christentum verkettet und zu seiner Betätigung erzogen, der Mission selbst viele Kosten und Kräfte gespart, ihr Erfolg beschleunigt, erleichtert und gesichert, ihr Ziel, selbständige und bodenständige Volks- und Landeskirchen zu schaffen, verwirklicht und angebahnt; erst wenn die Missionskirche sich selbst aus eigenen Kräften ergänzen und tragen kann, ist der soziale Missionszweck erfüllt...“⁷ In Frage kommen hier die einheimischen Helfer als Laien (Katechisten, Ordensleute) und besonders als einheimischer Klerus, der ja vor allem das feste Fundament und der lebenspendende Strom der einheimischen Kirche sein soll.

⁶ B XXXII 616.

⁷ Schmidlin, Kath. Missionslehre 392.

A. Die einheimischen Helfer aus dem Laienstand

I. Die Katechisten

In einem kurzen, aber sehr lehrreichen Artikel behandelt Msgr. Vogt, der ehemalige Apost. Vikar von Bagamoyo, jetzt von Kamerun, die Frage der Katechisten in Ostafrika.⁸ Er stellt eine ganze Reihe wichtiger Fragen, die er näher prüft und dann, gestützt auf eine reiche Erfahrung, beantwortet. Haben die Apostel und großen Missionare diese Methode befolgt? Ja, wenigstens im Prinzip und meist auch tatsächlich. Ist es klug, Katechisten 40, 50 oder 60 km von der Mission entfernt anzustellen? Das Ideal ist es nicht, vorläufig aber eine Notwendigkeit, sollen nicht ganze Stämme und Völker dem Islam und Protestantismus anheimfallen. Wie soll ihre Arbeit bei solchen Entfernungen überwacht werden? Es ist eine schwierige und mühsame Arbeit; deswegen sollen nur sichere, ausgezeichnete Katechisten so weit angestellt, wenigstens 3 bis 4 Mal jährlich besucht und ab und zu mit ihren Gläubigen zur Mission geladen werden. Woher die Katechisten nehmen? Das Ideal wäre eine Zentralkatechistenschule trotz der damit verbundenen Schwierigkeiten; vorerst formt noch jede Station ihre Katechisten selbst. Dann erörtert er noch die Frage der Unkosten, um zuletzt mit dem ersten Satz zu schließen: „Wir haben Katechisten, zahlreiche Katechisten nötig, wenn wir wollen, daß unsere Mission lebe und sich entwickle. Eine Mission ohne Katechisten ist eine der Untätigkeit und vielleicht dem Untergang geweihte Mission.“ Und diesem Wort schließt sich ein ähnliches an, das Msgr. Carrie schrieb, und das ebenfalls die große Bedeutung der Katechisten hervorhebt: „Es sind ihm (dem Missionar und einheimischen Priester) absolut Gehilfen nötig, die ihm die Wege bereiten und die Anfangsgründe der christlichen Erziehung besorgen. In Europa sind es die Familienmütter, die diese erste Arbeit leisten, in den heidnischen Ländern sind es die christlichen Lehrer, Katechisten, einheimischen Brüder und Schwestern, die die ersten Büsche des Feldes wegrotten müssen, das dann vom Missionar bebaut wird.“⁹

1. Erlasse und Bestimmungen von Oberrn bezgl. der Katechisten

Am 12. Februar 1847 schrieb P. Libermann an Msgr. Bessieux, es sei unbedingt notwendig, sich einheimische Helfer,

⁸ Quelques considérations sur l'oeuvre des catéchistes en Afrique orientale (B XIX 72 ss).

⁹ Carrie, Organisation 10.

auch schwarze Katechisten, heranzubilden.¹⁰ Im Jahr zuvor schon hatte er in seiner Denkschrift an die Propaganda einen Vorschlag und einen Plan zur Ausbildung und Anstellung von schwarzen Lehrern und Katechisten ausgearbeitet. Es fänden sich sicher unter den Kindern solche, die Talent, Frömmigkeit und Fähigkeit genügend besäßen, die aber aus Unfähigkeit zu einem zölibatären Leben oder aus anderen Gründen nicht Priester werden könnten. Man sollte ihnen eine gediegene Ausbildung geben und sie zu dienenden Klerikern („clercs servants“), Katechisten und Lehrern heranbilden.¹¹ „Zu deren Gunsten“, fährt P. Libermann fort, „unterbreiten wir... eine in anderen Missionen vielleicht ungewohnte Maßnahme, die aber sehr günstige Erfolge in der unseren haben kann: nämlich den Bischöfen die Vollmacht zu geben, den Katechisten die Tonsur und die niederen Weihen zu erteilen, obwohl sie nicht zum Priestertum bestimmt sind, mit der Ermächtigung, das klerikale Kleid in der Kirche und während ihrer klerikalen Verrichtungen zu tragen. Dadurch würden wir mehr Vorteile erreichen.“ Dann zählt er eine ganze Reihe von Gründen auf, die ihn dazu bewegen hätten, diese Bitte an die Propaganda zu stellen, es sei das übrigens das Vorgehen in der Urkirche gewesen, deren Verhältnisse in etwa jetzt für die Anfänge der Kirche Afrikas in Frage kämen; man müsse zudem mit Klugheit und Zurückhaltung bei der Beförderung zum Klerikal und zum Katechistenamt vorgehen.¹² Auch in den Konstitutionen der Spiritaner wird die Wichtigkeit der Katechisten betont. Die Bestunterrichteten unter den Christen soll man dazu bestimmen, den anderen die Gebete beizubringen, die Kranken zu pflegen, die Kinder in Todesgefahr zu taufen (Konst. 96 VIII, 1878). „Die Missionare sollen sich bemühen, unter den Eingeborenen Laienhelfer heranzubilden für den Katechismusunterricht, die Schulen, die Besuche bei den Kranken...“ (Konst. 97. VII).

Der Unterschied, den P. Libermann und auch die Konstitutionen zwischen Lehrern und Katechisten machten, wurde besonders in den ersten Jahrzehnten praktisch in den verschiedenen Missionsgebieten weniger durchgeführt, während er

¹⁰ Nach einer Abschrift, A. SSP.

¹¹ Auch in Gesang und kirchlichen Zeremonien sollten sie gut ausgebildet werden; sie seien eine unschätzbare Hilfe für die Missionare, besonders in neugegründeten Gemeinden (Memoire 18 s).

¹² Die Katechisten seien dadurch stärker ermutigt, am Seelenheil ihrer schwarzen Landsleute zu arbeiten, müßten sich eines vorbildlichen Lebenswandels befleißigen, man würde ihnen mehr Achtung entgegenbringen, sie könnten so nachträglicher wirken, könnten an ungesunden Orten den weißen oder schwarzen Priester bis zu einem gewissen Grad ersetzen (ebd. 19).

in der neueren Zeit schärfer ausgeprägt ist. 1885 erschien ein kleines Büchlein „Règlement des Catéchistes“ für Senegambien, das beide Funktionen vereinigt. Zwei Arten von Katechisten werden unterschieden, verheiratete und unverheiratete; letztere müssen stets mit dem Missionar zusammenleben und zusammenarbeiten. Ihre Pflichten umfassen den Unterricht der Kinder (Lesen, Schreiben [Landessprache und französisch], Rechnen, biblische Geschichte, Kirchengeschichte, Gesang und Geographie), Katechese, Taufe in Todesgefahr, Krankenfürsorge, Vorbereitung auf die erste hl. Beicht und Kommunion, Leiten der gemeinsamen Gebete. Dementsprechend wurden als notwendige Kenntnisse von ihnen verlangt: Katechismus, biblische Geschichte, Kirchengeschichte¹³ usw., als sittliches Erfordernis aber ein vorbildliches Privat- und Familienleben, Meiden jedes Argernisses und womöglich Angehörigkeit zum Dritten Orden.¹⁴ Unterhalten werden sie aus den Zuschüssen der Propaganda, sollten aber ihr Amt nicht als Bereicherungsmittel auffassen, sondern tüchtig sich der Arbeit, besonders der Feldarbeit widmen.¹⁵ 1893 taucht die Frage der Katechisten in den *Ordonnances Synodales* von Senegambien wieder kurz auf. Gut ausgewählte und geleitete Katechisten könnten von großem Nutzen sein; daher seien so viele als möglich auszubilden und gut in der christlichen Lehre zu unterweisen. „Soweit als möglich soll man Personen aus der Gegend selbst nehmen, in der sie ihr Amt ausüben, und mit Vorliebe Verheiratete.“¹⁶

Im 8. Kapitel der *Ordonnances* von Franz-Guinea werden die einzelnen Vorschriften und Erfordernisse für die Katechisten angegeben. Grundsätzlich wird eine einheitliche Ausbildung für das ganze Vikariat abgelehnt. „Die Rekrutierung, Ausbildung und Verteilung der einheimischen Katechisten soll nach der Art geschehen, die für das missionierende Gebiet die geeignetste ist. Da Guinea in der Tat mehrere Stämme mit völlig verschiedenen Sitten hat, kann Einheit in der Methode nicht herrschen.“¹⁷ Als Ideal des christlichen Katechisten in Guinea

¹³ Kenntnis und Verständnis des Katechismus sollten sie durch Lektüre, Fragen usw. vertiefen; Règlement.

¹⁴ „Um ihnen die Ausübung der Tugend zu erleichtern, sollen alle Katechisten die Profess nach der von Leo XIII. reformierten Regel des Dritten Ordens ablegen... Die Frauen der Katechisten sollen, so weit als möglich, ebenso die Profess des Dritten Ordens ablegen.“ (ebd.)

¹⁵ Mit Erlaubnis des Apost. Vikars könnten sie von Zeit zu Zeit etwas Handel treiben; ihre Wohnung wird ihnen von der Mission gestellt (ebd.).

¹⁶ *Ordonnances Synodales* 28. Man solle sich ferner hüten, auf Kosten der einheimischen Priesterberufe die der einheimischen Laienhelfer zu begünstigen. Diese Mahnung wurde leider nur zu gut befolgt!

¹⁷ *Ordonnance*: 31.

wird der mohammedanische Kharamokho hingestellt, der verheiratet, für immer angestellt, beruflich ausgebildeter Lehrer und gut gestellt ist. Kein Stationsoberer dürfe sich von der Ausbildung von Katechisten entbunden fühlen, müsse im Gegenteil die internen Schüler öfter daran erinnern, daß sie ihrem Versprechen gemäß Katechisten werden wollten, denn die „Internate haben nur noch Katechistenkandidaten.“¹⁸ Pflicht der Katechisten sei es, zu festgesetzter Zeit die Katesesen zu halten, jeden Abend Katechumenen und Neuchristen zum Gebet zu sammeln, in Todesgefahr zu taufen, bestimmte Gebete in Abwesenheit des Priesters an Stelle der hl. Messe und bei Begräbnissen zu verrichten. Überall sollen die Katechisten in der Eingeborensprache unterrichten und zwar an Hand von Bildern und eines gemeinsamen Handbuches;¹⁹ doch wird von ihnen auch eine gewisse Kenntnis der französischen Sprache verlangt. Jährlich haben zudem die Katechisten drei bis vier Tage besondere Exerzitien mit täglich zwei Konferenzen.²⁰

Msgr. Adam gab in seinem Rundschreiben vom 19. Sept. 1897 (MS.A.SSp.) für Gabun nähere Anweisungen zur Ausbildung und Anstellung der Katechisten. Jede Station bildet ihre Katechisten selbst aus, theoretisch auf der Missionsstation, praktisch als Reisebegleiter des Missionars, dann werden sie feierlich in Gegenwart von Häuptling und Volk in ihr Amt eingesetzt, erhalten monatlich einen festen Lohn, von Zeit zu Zeit für gutes Arbeiten eine besondere Auszeichnung. Ihre Pflichten sind genau dieselben, wie sie oben schon nach den Direktorien von Senegambien und Franz.-Guinea aufgezählt wurden. Sie müssen dazu noch Buch führen über Taufen und Beerdigungen, sich einer guten und musterhaften Führung befleißigen, sollen auch verheiratet sein. Handel zu treiben ist ihnen streng verboten, alle zwei Monate wenigstens müssen sie von einem Pater besucht und ihre Arbeit nachgeprüft werden.²¹ Eine endgültige Regelung der Frage kam durch die Synode von Libreville. Vorsicht bei der Auswahl und sorgsame Ausbildung auf den einzelnen Stationen wird gefordert, beim Amtsantritt und jährlich

¹⁸ Jeder Interne, der keine Aussicht bietet, Katechist zu werden, sei unverzüglich zu entlassen (ebd. 32).

¹⁹ Doch sollen auch sie etwas Französisch können (ebd.).

²⁰ In den „Pouvoirs, Directoire, Matériel de la Guinée Franç.“ (MS.A.SSp., undatiert.) waren noch folgende Bestimmungen enthalten, die im neuen Direktorium weggelassen: „Der Katechist muß ein Kind des Dorfes sein, d. h. vom Häuptling und den Ältesten zur Mission gesandt sein mit der ausdrücklichen Bedingung, in sein Dorf zurückzukehren und dort Katechist zu sein.“ Tauge er nicht für sein Dorf, so könne er im Einverständnis mit dem Häuptling und den Ältesten mit einem Nachbarcatechisten gewechselt werden.

²¹ Zirkularschreiben von Msgr. Adam.

zweimal haben sie eine Prüfung abzulegen, erhalten wohl eine angemessene Entschädigung, müssen sich aber durch ihrer Hände Arbeit den weiteren Lebensunterhalt verdienen. Um sie auf dem rechten Weg zu halten, soll der Missionar sie häufig besuchen, in Vereinigungen und Gruppen sie sammeln, damit sie sich gegenseitig selbst durch gutes Beispiel aneignen, soll sich aber davor hüten, zu große Forderungen an sie zu stellen oder eine absolute Vollkommenheit von ihnen zu verlangen.²²

Noch ausführlicher behandelt Msgr. Carrie (Loango) die unbedingte Notwendigkeit und gute Ausbildung einheimischer Mitarbeiter in seinem Büchlein „Organisation de la Mission du Congo Français“. Nachdem er die absolute Forderung einheimischer Mitarbeiter betont und bewiesen hat, weist er darauf hin, daß die Missionare die Berufe wecken und pflegen müßten, geht dann auf die spezielle Ausbildung des einheimischen Klerus über und schließt daran die Frage der Katechisten an.²³ Ihre Ausbildung soll drei bis vier Jahre dauern, während welcher Zeit sie fließend französisch und in der Eingeborensprache lesen und schreiben, dazu Choral- und Volksgesang, die Pflichten eines Küsters, vor allem aber gut Katechese halten, richtig taufen usw. lernen sollen.²⁴ Ihr Lebenswandel müsse tadellos sein, deswegen sollen sie nur mit sehr guten Christinnen sich verheiraten. Anfangs besonders bestreitet die Mission noch ihre Unterhaltungskosten, doch sollen sie sich bestreben, sich selbst den nötigen Unterhalt zu verschaffen, und zwar müssen Taufbewerber und Neuchristen dazu beitragen. Die Stämme, zu denen sie geschickt würden, sollen sie lehren, Gott lieben und dienen, die gewöhnlichen Gebete, die Notwendigkeit der Arbeit, christliches und soziales Zusammenleben in Familie und Gemeinde, die notwendigen Kenntnisse in Lesen, Schreiben, Rechnen, Singen usw.²⁵

Im Anschluß an die Instructions aux Missionnaires hat auch Nordkatanga in seinem Direktorium die Wichtigkeit gerade der Katechisten sehr unterstrichen. Das Ideal wäre es, eine oder mehrere Katechistenschulen zu haben, die man anstreben solle; vorläufig aber müsse man als Katechisten Eingeborene anstellen, die sehr gute und unterrichtete Christen seien, ein vorbildliches Familienleben führten und großen Glaubensgeist besäßen. Wenn man sich auch oft mit mittelmäßigen

²² Ihre Fehler sollen sie geduldig tragen, Ordonnances 52. Jeder Katechist soll zudem ein genaues Taufregister führen (Geburten, Taufe, Sterbefälle).

²³ Er weist dabei auf ein „Manuel des Instituteurs“ hin, das leider nicht eingesehen werden konnte.

²⁴ Carrie, Organisation 88 ss.

²⁵ Ebd. 89 s.

Katechisten begnügen müsse, so solle man sie doch zu vervollkommen suchen und sie deswegen öfter auf der Station versammeln, um ihnen ihre Aufgaben und Pflichten immer wieder vor Augen zu führen.²⁶ Das Direktorium von Cimbebasien verlangt, daß nur solche zum Katechistenamt zugelassen werden, die durch Eifer, Frömmigkeit, Intelligenz und gute Ausbildung auf der Station dazu geeignet seien.²⁷ Im allgemeinen dürften sie den Katechismus den Katechumenen nur wörtlich beibringen, ihre Aufgabe bestehe also darin, „in Kadenzen, mit lauter Stimme zuerst alle Anwesende den Katechismusabschnitt, den der Pater angegeben hat, wiederholen zu lassen, dann getrennt allein, zu zweien oder zu dreien, und das so lange, bis alle ihn auswendig können.“²⁸ Alle haben dieselbe gemeinsame Tages- und Arbeitsordnung zu befolgen, beim gemeinsamen Morgen-, Abend- und Rosenkranzgebet den Vorsitz zu führen, zur bestimmten Zeit Katechese und Elementarunterricht zu geben, in der freien Zeit die Kranken zu besuchen.²⁹ Ihr Gehalt beziehen sie vom Oberrn der Station (zwischen 50 und 100 fr. jährlich) und haben jedes Jahr drei Tage Exerziten.³⁰ Die Missionare sollen auch dafür sorgen, daß sich die Katechisten nicht als Häuptlinge gebärden, sondern durch ihren guten Lebenswandel die Achtung aller erringen; gegebenenfalls soll aber der Pater ihre Autorität unterstützen — immer gelte jedoch: „Guidons-les, et, dans leurs fautes, relevons-les.“³¹

In seinem Rundschreiben von 1892 machte Msgr. de Courmont für Sansibar noch den Unterschied zwischen Katechisten, die die Alten unterrichten und sie, ebenso wie auch die

²⁶ Anstellung und Entlassung der Katechisten stehen dem Stationsoberrn nach Rücksprache mit dem Apost. Präfekten zu. Aufgabe der Katechisten sei: „catéchiser, gagner tous à la Mission, classes aux enfants, présider les prières, visiter et instruire les malades.“ *Directoire* 24 s. Dazu bestimmen noch die *Instructions aux Missionnaires* (34 ss), stets verheiratete Katechisten und, so weit als möglich, zwei an einem Ort anzustellen, seien sie aber unverheiratet, dann drei bis vier, da sie sich so gegenseitig überwachen. Ihre Stellung muß gut bezahlt werden, die Missionare sollen für sie die Kopfsteuer entrichten und darauf sehen, daß sie mit den Häuptlingen in gutem Einvernehmen leben.

²⁷ Jeder Stationsoberrn müsse sie durch ganz speziellen Unterricht ausbilden, ihnen Bücher an die Hand geben usw. (*Directoire* 59).

²⁸ „Es ist schon viel, wenn sie es, was die Formeln angeht, mit Genauigkeit und ohne Fehler machen.“ (ebd. 60).

²⁹ Ebd. Dazu müßten sie für die Reinhaltung von Kapelle und Schule sorgen.

³⁰ Die Exerziten finden vor dem Epiphaniestage statt, am Feste selbst weihen sie sich und ihre Schule dem göttlichen Herzen Jesu (ebd. 61).

³¹ Ebd.

Kinder, in Todesgefahr taufen, den Kindern und jungen Leuten die Gebete beibringen und den Missionar auf seinen Reisen begleiten, und Katechisten, die besonders intelligent und unterrichtet sind, und die man aus den Internatsschülern auswählen solle, während erstere Kategorie jeweils unter den Christen des Dorfes zu suchen sei.³² Die übrigen Bestimmungen decken sich mit denen der anderen Direktorien (Vorsitz beim Gebet, Krankenbesuche, Katechesen, Stationsbesuche, dreitägige Exerziten usw.), eigentümlich ist nur die Anregung, sie der Zahl der gewonnenen Katechumenen entsprechend zu belohnen.³³ Im Direktorium von Bagamoyo (1909) erließ dann Msgr. Vogt noch nähere Anweisungen, die sich aber im allgemeinen im Rahmen der bisher erwähnten Bestimmungen und Regelung halten. Er legt besonders Wert auf eine gute und gründliche Ausbildung, an der es in der Vergangenheit etwas gefehlt habe.³⁴

2. Ausbildung und Überwachung der Katechisten

Es war eine der wichtigsten und oft auch der schwierigsten Fragen, wie die Vorbildung der Katechisten sich zu gestalten habe. In einigen Gebieten gibt es ebensovielen Katechistenschulen als Stationen, da jeder Obere sich seine Leute selbst ausbildet je nach besonderen Umständen, Bedürfnissen und vor allem Distriktsprachen. Andere Gebiete wieder, die geschlossener gegen Islam und Protestantismus kämpfen müssen, haben eine oder mehrere Zentralkatechistenschulen, die also unmittelbar vom Apost. Vikar oder Präfekten abhängen, somit einheitlicher geleitet sind.³⁵ Man bemüht sich heute in allen Gebieten, tüchtige Katechisten heranzubilden, da die Erfahrung die absolute Notwendigkeit derselben im Missionswerk gezeigt hat; doch wechseln Art und Weise der Ausbildung und die Höhe der geforderten intellektuellen Bildung je nach den gegebenen Verhältnissen in den einzelnen Gebieten sehr stark.

³² *Circulaire* 19. Die Frage der Katechistinnen (nur verheiratete Frauen kamen in Betracht) soll erwogen und sofort verwirklicht werden, wenn es möglich ist.

³³ Ebd. 20.

³⁴ Der Katechist muß Talent zum Unterricht haben, nicht bloß lesen und schreiben können, sondern vor allem ein ausgezeichneter Christ (stets verheiratet) und speziell für den Unterricht vorgebildet sein. Vor der Anstellung soll er praktisch schon auf der Station unterrichtet haben, später dauernd überwacht und öfters im Jahr selbst wieder für einige Tage auf der Station Unterricht empfangen (*Directoire* 18).

³⁵ Sonderabteilung zum Bulletin 1923. So hat z. B. in Franz-Guinea jede Station ihr Internat, in dem nur Katechisten herangebildet werden, während Sansibar in Kabaa eine große Katechistenschule besitzt (b XXXI 852, XXXII 568, 504).

Nach dem Jahresbericht aus Bignona (Senegambien) 1921 bemühte man sich sehr, nachdem gerade in Senegambien die Heranbildung guter und zahlreicher Katechisten eigenartigerweise lange nicht sonderlich betrieben wurde, Katechisten zu erhalten. Ein Appell an den Glaubensgeist der Christen hatte Erfolg, 27 meldeten sich, von denen 22 (11 verheiratete und 11 ledige) 1921 Katechisten waren. Sie erhielten eine mehr praktische Ausbildung, die meisten konnten in der Landessprache lesen und schreiben, beherrschten gut den Katechismus und mußten unter Leitung eines Paters oder alten Katechisten in den Schulen der Mission ihre praktische Probezeit durchmachen. Zudem mußten jeden Sonntag alle, auch die von den Außenposten, auf der Station erscheinen, wo für ihre weitere Ausbildung gesorgt wurde.³⁶ Verschieden war der Weg, den man in Franz-Guinea ging. 1912 wählte man aus jedem Dorf einen geeigneten jungen Mann; er mußte den Katechismus in seiner Muttersprache lesen können, erhielt dazu noch Unterricht in anderen, für seinen Dienst praktischen Dingen, wurde zur Arbeit in den verschiedenen einheimischen Pflanzungen und zu einigen Handfertigkeiten angeleitet, die ihm Unterhalt und Schutz vor Müßiggang boten, und so hoffte man, in ein bis eineinhalb Jahren die Ausbildung beendet zu haben.³⁷ 1921 aber war man dazu übergegangen, auf jeder Station ein Internat nur für Katechistenschüler zu eröffnen, in dem die einheimischen Mitarbeiter eigens für das Gebiet der Station herangebildet werden.³⁸ Auch in Südnigeria wurden durch Auswahl und sorgsame Ausbildung der Internats- oder auch Externatsschüler auf den Stationen die Katechisten und Lehrer herangezogen. So bildete sich Aguleri seine Katechisten, ebenso Onitsha, das seine zukünftigen Mitarbeiter genau dem Schulprogramm der Regierung entsprechend in Lesen, Schreiben, Rechnen, Geographie, Englisch usw., besonders aber in Religion unterrichtet.³⁹ In Yaunde (Kamerun) versuchte man es sechs Monate lang mit einem Internat für Katechistenschüler, hob es aber wegen seiner besonderen Schwierigkeiten wieder auf und verschob es auf bessere Zeiten, sodaß die Ausbildung der vielen Katechisten immer noch den einzelnen Stationen über-

³⁶ Abgesehen von einer kleinen Belohnung am Ende des Jahres, erhalten sie keine Vergütung, müssen aber von der Mission unterhalten werden. Ihre Anstellung erfolgt nie an ihrem Geburtsort (B XIX 426).

³⁷ Französisch lernten sie nicht, sodaß keine Gefahr bestand, daß sie in die Faktoreien und Kontore arbeiten gingen (B XXVI 758).

³⁸ Ordonnances 31 s, 34.

³⁹ B XX 319, XXIV 151.

lassen bleibt.⁴⁰ Es war in Gabun keine leichte Arbeit, aus den losgekauften Sklavenkindern Apostel ihrer Heimat zu machen.⁴¹ Die geeignetsten und besten indes wählte man aus und gab ihnen eine besondere Erziehung in Hinsicht auf ihr späteres Amt: theoretischen Unterricht und praktische Übungen der Reihe nach bei der Katechese in den Dörfern unter Aufsicht eines Paters. Eine eigene, kleine Handbücherei wurde für ihren täglichen Gebrauch zusammengestellt, ein Gesangbüchlein in der Eshirassprache, ein Gebetbuch mit Katechismus und praktischen Ratschlägen, wo sie jedes Sakrament erklärt fanden, und einen kleinen, historischen Katechismus mit den Hauptdaten und -ereignissen des Alten und Neuen Testaments. Die guten Erfolge, die man damit erzielte, zeigten den vortrefflichen Wert dieser Anleitung für den Unterricht und bewährten Katechisten und Katechumenen vor manchem Irrtum.⁴²

Wenige Erfolge hatte man in Loango mit der Katechistenschule. 1889 wurde sie eingerichtet, um Lehrer und Katechisten für die Dörfer zu bilden; doch von den fünf Schülern brannten bald zwei durch.⁴³ Bessere Resultate erzielten die französischen Kongogebiete mit der Ausbildung ihrer Katechisten. Bangui, Bessu, Linzolo, Bundji usw. hatten ihre eigenen Schulen, die zum Teil sehr gute Erfolge aufwiesen.⁴⁴ Aus der Katechistenschule in Mbamu wählte man die besten Schüler aus und schickte sie nach Brazzaville, wo sie noch weitere drei Jahre ausgebildet werden, theoretisch in der Schule, praktisch durch Erteilen von Katechesen unter Aufsicht.⁴⁵ Im Mai 1913 gründete Nordkatanga in Lubunda eine Katechistenschule, aber ohne bleibenden Bestand, da die ausgewählten Schüler nicht den Anforderungen und Hoffnungen entsprachen, die man auf sie gesetzt hatte. Man schickte sie wieder zurück und überließ vorläufig jeder Station selbst die Ausbildung ihrer Katechisten. Als während des Krieges das Personal der Station Nkulu nach Lubunda kam, wurde wieder eine Katechistenschule eröffnet, diesmal mit zwei Abteilungen, Katechisten-

⁴⁰ B XXX 731, 631; Les Catéchistes indigènes dans le Vicariat apost. du Cameroun, MC 1929 517 ss.

⁴¹ Besonders der Spruche der Eshiras wegen, in die man zuerst die christlichen Begriffe umgießen, dann Bücher verfassen mußte, um die Katechisten gegen Vergessen und Selbstproduzieren zu schützen (B XIX 375).

⁴² Ebd. 376.

⁴³ Als Grund gibt der Jahresbericht an: „... leur petite science leur ayant tourné la tête.“ (B XV 553).

⁴⁴ Bessu stellte 13, Mbamu sogar 40 Katechisten (B XXVII 95, XXX 858).

⁴⁵ B XXX 821.

schüler, die ein Pater leitete, und gewöhnliche Elementarschüler, die ein schwarzer Lehrer betreute. Leider berichten die Bulletins XXXI und XXXII nichts mehr von dieser speziellen Katechistenschule.⁴⁶ In den portugiesischen Gebieten der Spiritaner beschränkten sich die Patres zu Anfang darauf, einige Kinder besser zu unterrichten, um sie dann später als Lehrer und Katechisten anstellen zu können.⁴⁷ 1881 aber berichtet Landana schon von einer eigenen Abteilung unter den Schülern: „Die zweite Abteilung setzt sich aus Katechisten- oder Lehrerschülern zusammen, die wir als Helfer für unsere Schulen vorbereiten.“⁴⁸ Kabinda tat 1900 dasselbe, ebenso in Lunda die Station Malange, die eine eigene Schule eröffnete, in der die intelligentesten und frömmsten Knaben, auch Jungverheiratete hatten Zutritt, aufgenommen wurden und eine theoretische und praktische Ausbildung erhielten.⁴⁹ Eine Versammlung der Missionare in Malange beschloß für Lunda am 10. und 11. Mai 1901, in Zukunft mehr Katechisten auszubilden; daraufhin wurde am 19. März 1902 mit fünf jungen Leuten, die sich durch achttägige Exerzitien vorbereitet hatten, die Schule der Katechisten eröffnet. Bevor einer endgültig als Katechist angestellt wurde, mußte er eine Probezeit von wenigstens einem Jahr durchmachen.⁵⁰ Bald folgten in anderen Stationen (Callulo, Mussuko) Gründungen ähnlicher Art, in der die jungen Leute neben der theoretischen Ausbildung schon praktisch in der Katechese sich betätigten.⁵¹ Malange wählte 1907 seine Katechisten nur unter den Schülern, die das staatliche Examen bestanden hatten und bildete sie vor ihrem Amtsantritt nach den Regeln der Bruderschaft von der christlichen Lehre durch.⁵² Zu derselben Zeit hatte Catoco (Cimbebasien) 40 interne Katechistenschüler, während das Bedürfnis nach einheimischen Helfern in K u n e n e besonders um die Wende des Jahrhunderts sich geltend machte und zur Bildung von Katechistenschulen antrieb.⁵³ „Das Werk der Katechisten“, schrieb 1900 die Station Huilla, „bestand schon, was den Unterricht im Lesen und

⁴⁶ B XXVIII 381 s.

⁴⁷ Vorher mußten sie aber ein Examen ablegen und erhielten dann monatlich eine Entschädigung (B XV 614, 585, XVI 577).

⁴⁸ B XII 669.

⁴⁹ B XX 519, 555.

⁵⁰ Hauptbedingung zur Aufnahme war der feste Entschluß, dem Missionar als Katechist (verheiratet oder nicht) zu helfen oder Bruder zu werden (B XXI 726).

⁵¹ B XXIII 224, 232.

⁵² B XXIV 424.

⁵³ B XXIV 445, XX 591.

Schreiben betrifft, im Prinzip; man verband damit für sie (die Katechistenschüler) praktische Übungen, um sie für ihr Amt zu bilden. Bei jeder Gelegenheit stehen sie den Missionaren zur Seite, das hebt sie in ihren eigenen Augen und erfüllt sie mit Eifer, um all das gut zu lernen, was ihnen nützlich ist. Jeder hat eine biblische Geschichte und ein Gebetbuch, um daraus das Wort Gottes zu schöpfen...“⁵⁴ Es war ein Charakteristikum dieser Katechistenschulen, was von der Station Munyino gesagt wurde: „L'école des catéchistes a joint la pratique à la théorie“⁵⁵ Auch heute noch arbeitet die Schule von Huilla in dieser Weise, Theorie und Praxis werden glücklich vereint und so gute Katechisten herangebildet.⁵⁶

Als man das Internat von Sansibar nach Bagamoyo verlegte, behielt man trotzdem noch einige der losgekauften Sklavenkinder zurück, um ihnen eine sorgfältigere Ausbildung zu geben, und sie später als Katechisten in den Stationen des Innern verwenden zu können. Wie diese besondere Ausbildung beschaffen war, geht nicht klar aus den Berichten hervor, doch war auch hier die Verbindung von Theorie und Praxis, von gründlicher Elementarbildung und praktischer Erprobung unter den Augen des Missionars ähnlich wie in den anderen Gebieten vorherrschend.⁵⁷ 1924 wurde dann für das Vikariat Sansibar in Kabaa eine Zentralkatechistenschule errichtet, 1926 zählte sie 50 Schüler, jeder verpflichtet sich, drei Jahre in der Schule zu bleiben und dann wenigstens fünf Jahre Katechist zu sein. Trotz der großen Anfangsschwierigkeiten⁵⁸ blühte die Schule bald auf, eine einheitliche Kleidung wurde eingeführt, wöchentliche Beicht und tägliche hl. Kommunion werden von vielen geübt, der Lehrplan umfaßt Religion, biblische Geschichte, i. e. s., Schreiben, Rechnen, Geographie, Turnen, Gesundheits- und Anstandslehre. Die Sprache ist die Swahilisprache, dazu kommt noch Unterricht im Englischen und praktische Arbeiten in

⁵⁴ B XX 501.

⁵⁵ B XX 596. Von dieser Station aus gingen die Katechistenschüler regelmäßig in Gruppen zu dreien hinaus, um sich in den umliegenden Dörfern in ihrem Amt zu üben (B XXII 48).

⁵⁶ B XXXI 26, XXXIII 258.

⁵⁷ B XIII 1065. „Viele entsprachen nicht den Hoffnungen, die man auf sie gesetzt hatte. Trotzdem kann man nicht sagen, daß der Versuch der ersten Missionare mißglückt sei, denn es gibt heute in Sansibar, Bagamoyo und im Innern manche von diesen Kindern, die Männer geworden sind und uns große Dienste leisten.“ (ebd.).

⁵⁸ Viele Streitigkeiten unter den Schülern, die sich aus acht verschiedenen Stämmen rekrutierten; einmal wollten alle zusammen weggehen. „L'unique Père qui n'avait que Dieu à qui confier ses neiges se demandait parfois le soir, si le lendemain matin il ne serait pas le seul à la Mission.“ (B XXXIII 63 s.).

Haus und Pflanzungen.⁵⁹ Bagamoyo konnte 1921 den lang gehegten, durch widrige Umstände verzögerten Plan einer Katechistenschule verwirklichen. In Bahi wurden die notwendigen Bauten errichtet (Schule, Schlafräume, Katechistenhaus und Ökonomie), die Schüler werden sorgsam in den Außenschulen ausgewählt und erhalten eine gründliche Ausbildung, ehe sie auf ihre Posten geschickt werden; 1923 zählte Bahi 28 Schüler.⁶⁰ Auch das Vikariat Kilimandscharo erhielt 1923—24 seine Katechistenschule zu Uru; 1926 hatte die Schule schon 63 Schüler, die gründlich ausgebildet werden müssen, um gegen Islam und Protestantismus kämpfen und den Schulforderungen der Regierung genügen zu können. 1927 war die Zahl der Schüler auf 71 angewachsen. Religion, Kirchengeschichte, Lesen, Schreiben, Rechnen, Geographie, Grammatik und Englisch sind die Hauptunterrichtsfächer. Nach anfänglichen, kleinen Schülerrevolten, Flucht und Entlassung von schlechten Elementen hatte die Schule bald einen hohen intellektuellen und sittlichen Stand erreicht. Bei ihrem Eintritt müssen die Schüler und deren Eltern einen Vertrag unterschreiben und sich verpflichten, treu und gehorsam bis zu ihrer vollständigen Ausbildung auszuharren.⁶¹

Die großen Schwierigkeiten, die gerade die Katechisten sowohl während ihrer Bildungszeit als auch während ihrer Amtsdauer bereiteten und noch bereiten, die vielen bitteren Enttäuschungen, die sie oft ihren Erziehern und Wohltätern verursachten, und die Sorge um Reinerhaltung der katholischen Lehre zwangen die Missionare zu dauernder Überwachung der einheimischen Mitarbeiter. Die Berichte sind voll von Meldungen über das Versagen von Katechisten, schlechte Führung, öffentliche Skandale, Flucht von ihrem Posten, unverschämte Forderungen, Stolz, Dünkel, Schwierigkeiten, sie überhaupt zu bekommen usw.⁶² Man versteht, daß in fast allen Gebieten darauf gedrungen wurde, soweit als möglich nur verheiratete Katechisten anzustellen, da die jungen, unverheirateten Leute zu leicht in sittliche Gefahren kamen und, statt segensreich zu wirken, viel Unheil anrichteten. In den oben angeführten Stellen der einzelnen Direktorien fand sich fast durchweg die Forderung nach verheirateten Katechisten. Im Bericht von Malange (1905) heißt es, daß die Mission, durch die Erfahrung belehrt, in den Außenstationen nur verheiratete

⁵⁹ B XXXI 852, XXXIII 63 ss.

⁶⁰ B XXXI 355.

⁶¹ B XXXIII 289, 332.

⁶² B XXI 582, XXIII 52, 191, XXIV 144, 165, 433, XXVII 63, XXX 588 usw.

Katechisten anstelle, deren Frauen ebenfalls als Katechistinnen wirken könnten.⁶³ Noch offener lautet der Bericht (1909) aus Franceville: „Soweit als möglich muß das Apostolat verheirateten Männern anvertraut werden, da der Zölibat bei unseren Stämmen noch nicht in Ehren steht.“⁶⁴

Eine strenge und genaue Überwachung der Katechisten war deshalb unbedingt nötig. In jedem Direktorium wird das als unerläßliche Bedingung gefordert, soll die Arbeit dieser notwendigen Helfer im Missionswerk überhaupt fruchtbar und erfolgreich sein. Man erkannte das wohl, sah sich aber, vielfach auch infolge der großen Zahl der Katechistenposten und der geringen des europäischen Personals, in arge Verlegenheit gebracht und suchte auf verschiedene Weise diesem Uebelstand abzuwehren. Die Station Ozubulu (Nigeria) z. B. hatte 1921 80 Katechistenposten; diese genügend lang und oft zu besuchen, war äußerst schwer. Um nun die Verbindung zwischen Mission und Katechist aufrechtzuerhalten, war jeden Monat im zentral gelegenen Punkt, in Ihala, eine Generalversammlung der Katechisten und zwar am ersten Monatsfreitag; alle empfangen die Sakramente, in einer Versammlung wurden Verhaltensmaßregeln und Anweisungen gegeben, ferner Belehrungen über Liturgie, Monatsfeste und eine Katechismuslektion, abends war noch eine Gesangsstunde.⁶⁵ Alle Berichte sind sich einig, daß die Katechisten große Dienste leisten, daß sie aber auch jeden Monat wenigstens einmal besucht werden müssen, wolle man ernste Resultate erzielen und die Katechisten selbst vor Rückfall ins Heidentum oder in Sittenlosigkeit bewahren.⁶⁶ Als z. B.

⁶³ „Wir haben es uns zur Regel gemacht, nur verheiratete Katechisten anzustellen.“ (B XXIII 220, XXIV 422).

⁶⁴ B XXV 447. Dasselbe verlangte Fernan-Vaz und begründete diese Maßnahme auch noch damit, daß die Katechistenfrauen den Negerinnen und kleinen Mädchen Unterricht geben könnten (B XXVI 926). Weniger ablehnend stellt sich das neue Directoire général zu den unverheirateten Katechisten. Verheiratete Katechisten böten sich er mehr Gewähr, sorgten aber auch stark für ihre und ihrer Familie Interessen. Junge, unverheiratete Leute, die sich durch ihr Gehalt, das man für sie sparen und aufbewahren sollte, später eine Frau erwerben könnten, leisteten oft bessere Dienste (Direct. général 70).

⁶⁵ B XIX 543. Dazu kamen noch jedes Jahr um Ostern viertägige Exerzillen.

⁶⁶ Loungo berichtet 1902 einen krassen Fall, der „gut die Notwendigkeit, die Katechisten zu überwachen und mit Sorgfalt ihnen nachzugehen, zeigt.“ Der anfangs so eifrige Katechist M.aka fiel allmählich, da er anscheinend nicht oder doch sehr selten überwacht wurde, ins Heidentum zurück, durchzog als „Delegierter der Mission“ die Dörfer, um mit Hilfe seines alten Gewehrs die Palaver der Eingeborenen zu führen und den obersten Richter zu spielen. Wer ihm zu wenig bezahlte, verfiel erbarmungslos dem Gift; die erschreckte Bevölkerung wagte nicht, dagegen Schritte zu unternehmen. Endlich erfuhr Msgr.

1910 ein Pater von der Station Linzolo fort mußte, konnten die Katechisten weniger überwacht werden. Sofort ließ ihr Eifer nach, die Hüttenkapellen zerfielen, das Missionswerk war gehemmt und vielfach in Verruf gekommen. Die Lage änderte sich aber wieder, als der Pater zurückgekehrt war und seine Visitationen wieder regelmäßig durchführen konnte.⁶⁷ Mhonda (Bagamoyo) ließ 1902 seine Katechisten am Ende eines jeden Monats mit ihren Schülern zur Station kommen, um sie zu prüfen; fiel die Prüfung gut aus, dann wurde dem Katechisten sein Lohn ausbezahlt, andernfalls die Auszahlung auf das nächste Mal verschoben. Ein Pater machte außerdem dauernd die Runde zu den einzelnen Außenposten.⁶⁸

Besonders waren die Exerzitien, die wenigstens einmal jährlich eigens für die Katechisten auf den einzelnen Stationen gehalten wurden, ein gutes und gern benutztes Mittel, um ihren Eifer wieder aufzufrischen, Schäden und Unordnungen, die sich eingeschlichen hatten, abzustellen und ihre Amtspflichten und Kenntnisse zu prüfen und zu erneuern. Linzolo vereinigte z.B. im Dezember 1912 seine zehn Katechisten und stärkte sie in ihrem Beruf, Mayumba und viele andere Stationen verlegten diese geistlichen Übungen in die Karwoche, Kiboseho veranstaltete sogar nach einem Bericht von 1913 jeden ersten Monatsfreitag kleine Monatsexerzitien für die 37 Katechisten, um ihnen Festigkeit und Ausdauer zu geben und ihr Wissen und Können zu prüfen und aufzufrischen.⁶⁹ Für gewöhnlich wurden an diesen Exerzientagen zwei Vorträge gehalten, gemeinsam die hl. Sakramente empfangen, Rosenkranz und Kreuzweg gebetet, dann die notwendigen und nützlichen Bemerkungen gemacht, sie zu gutem, ausdauerndem Arbeiten ermuntert und ihnen die Arbeitsmethode erklärt.⁷⁰ Nur auf diese Weise, durch stetes Überwachen und wachsame Verfolgen der Katechisten und ihrer Arbeit, konnte diese so notwendige und nützliche Mitarbeit des einheimischen Laienelements wirklich fruchtbringend gestaltet und verwertet werden.

3. Die Katechisten in den einzelnen Missionsgebieten

a) In den Guineamissionen

In einem längeren Bericht behandelt Msgr. Le Roy eingehend die Frage der Katechisten in Senegambien und

Carrie von seinem Treiben und ließ ihn von der Regierung verhaften und bestrafen (B XXI 625).

⁶⁷ B XXV 504.

⁶⁸ B XXII 1902.

⁶⁹ B XXVII 66, XXI 631, XXXI 375.

⁷⁰ B XIX 543, XXXI 375.

kommt gleich zu Beginn zu dem Ergebnis: trotz der Notwendigkeit und auch des Beispiels der anderen Missionen (der erfolgreichsten der Spiritaner, Weißen Väter, Jesuiten usw.) „ist das Apost. Vikariat Senegambien — man muß das zugestehen — bedeutend im Rückstand. Seit 50 Jahren hätte es mit den großen Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, dem Islam einen festen Damm von Katechisten entgegenstellen können. Es ist tief bedauerlich, feststellen zu müssen, daß es hierin fast ganz versagt hat.“⁷¹ Zu demselben Resultat kommt auch Msgr. Carrie: man habe zu einseitig gerade in Senegambien die Ausbildung eines einheimischen Klerus betont und die der Katechisten zu stark vernachlässigt.⁷² Es ist tatsächlich eigenartig und fast unverständlich, wie man gerade in diesem Gebiet, wo doch das weite, vom Islam noch unberührte Hinterland nach Missionsarbeitern schrie, und obschon man dauernd in den Berichten über Mangel an Kräften klagte, nicht auf den Gedanken kam, einen guten Stab brauchbarer Katechisten heranzubilden, statt seine Kräfte ausschließlich der Bildung eines einheimischen Klerus zuzuwenden. Dabei blieb man an der Küste hängen, statt das Innere in Angriff zu nehmen. Die relative Unfruchtbarkeit gerade der Senegalmision liegt zum großen Teil hier begründet. Zwar übten die Negerseminaristen anfangs eine Art von Katechistendienst aus, 1870 gingen jeden Donnerstag einige derselben in die nächsten Dörfer bei Ngazobil, um Katechese

⁷¹ Les catéchistes dans les Missions. Er behandelt zuerst die Einwände gegen die Katechisten und widerlegt sie. 1. Sie kosten zu viel Geld. (Antwort: Weniger als ein europäischer Missionar, in Senegambien hatte man viel unnötige Ausgaben gemacht, die Gläubigen soll man dazu bringen, mitzuhelfen, jedes Jahr sei für die Katechisten ein festes Budget zu bestimmen.) 2. Sie halten nicht aus. (Antwort: Sind sie auch gut herangebildet, überwacht, eingerichtet? Keine Ideal-menschen fordern!) 3. Sie wiegen niemals einen europäischen Missionar auf. (Antwort: Die Zahl der Patres bleibt sehr beschränkt, ihr Arbeiten ohne Katechisten unfruchtbar, auf zahlreichen einheimischen Klerus ist vorläufig nicht zu rechnen.) 4. Wir haben kein Glück damit gehabt. (Antwort: Der Versuch mißlingt, weil er schlecht gemacht wurde, ihre Ausbildung muß für jede Mission eine spezielle sein, an Einsicht, Geduld und Ausdauer darf es nicht fehlen.) Dann macht Msgr. Le Roy einige Vorschläge zur Ausbildung und Organisation der Katechisten: 1. Das individuelle Bedürfnis der Mission ist maßgebend, bei anderen, auch bei Protestanten und Mohammedanern lernen. 2. Allmählich sie theoretisch und praktisch in ihr Amt einführen. 3. Kinder von Häuptlingen und Vornehmen bevorzugen. 4. Am besten verheiratete Katechisten, vielleicht sogar als „Frères mariés“ d.h. verheiratete Männer, die sich ganz der Mission widmen und dafür nur unterhalten werden wollen ohne sonstigen weiteren Lohn. 5. Jeder Station die Ausbildung überlassen, statt eine Zentralschule zu errichten. Vergl. dazu seine Ausführungen bezgl. der Katechisten im Directoire général S. 74 ss u. 86 ss.

⁷² Carrie, Organisation de la Mission 10.

zu halten, auch begleiteten sie öfter den Pater auf seinen Reisen in die Dörfer.⁷³ Aber erst in einem Bericht aus dem Jahre 1874, also 30 Jahre nach der Gründung der Mission, taucht zum ersten Mal ein Katechist auf. In Mbodien hatte man einem früheren Schüler der Mission, der sich mit einem Internatsmädchen verheiratet hatte, eine Hütte gebaut, wo er die Kinder des Dorfes unterrichtete und sie die Gebete lehrte.⁷⁴ Man erkannte in dieser Zeit ganz gut die Notwendigkeit von Katechisten, machte aber keine ersten Anstrengungen, sie zahlreich und gut heranzubilden. „Um die religiöse Bewegung allerorts in Schwung zu bringen, müßte man zahlreiche und eifrige Katechisten haben; aber das Auge des »gör gä«, d.h. des Missionars, ist auch notwendig, um sie zu überwachen und zu leiten.“⁷⁵ Von 1875 ab tauchen dann einzelne Berichte auf, die von der Heranbildung von Katechisten sprechen: Joal bildete 1875 „einige gute Christen heran, um den Missionaren zu helfen“, 1877 betonte der neue Apost. Vikar Duboin die Notwendigkeit der Mitarbeit einheimischer Katechisten und suchte ihre Ausbildung und Anstellung soweit als möglich zu fördern.⁷⁶ Gambiah sah sich 1881 gezwungen, gegen die starke protestantische Propaganda mittels der schwarzen Prediger und Lehrer auch seinerseits einheimische Katechisten heranzuziehen, brachte es aber, teils aus Geldmangel, nur zu geringen Erfolgen auf diesem Gebiet.⁷⁷ Einen neuen Aufschwung brachte Msgr. Riehl, der Nachfolger Duboins, in der ganzen Katechistenfrage. Er stellte ein eigenes Regelbüchlein für die Katechisten auf (s. S. 223), ein besonderes Kleid wurde ihnen gegeben, um sie von den anderen Negern zu unterscheiden und ihr Ansehen zu erhöhen, 1885 wurden fünf derselben feierlich nach einigen Tagen Exerzitien in ihr Amt eingeführt (in Ndianda, Palmarin, Fadiute, Popongwine, Dioghen) und arbeiteten dort gut.⁷⁸ Leider blieb

⁷³ B VII 510 s, VIII 516.

⁷⁴ B X 110.

⁷⁵ Ebd. 385.

⁷⁶ Ebd. 632, XI 301, 306.

⁷⁷ Zuerst übte ein früherer Schüler gegen jährliche Entschädigung das Amt eines Lehrers und Katechisten aus, 1881 bekehrte sich ein schwarzer, protestantischer Katechist und wurde ein eifriger Mitarbeiter der Mission; ein anderer wurde im Königreich Bara angestellt (B XI 335, XII 461, XIII 708).

⁷⁸ Der Katechist von Ndianda erhielt monatlich 50 fr., hatte eine besondere Hütte für die täglichen Katechesen und herleitete besonders die Kinder auf die Taufe vor. Das besondere Kostüm der Katechisten, das auf Vorschlag eines derselben gewählt und wohl nicht allzu lange getragen wurde, bestand „in einer Art kleinem, schwarzem Mantel, der auf der Schulter durch ein Kreuz aus gelber

es bei diesem Versuch; eine namhafte Steigerung der Katechistenzahl, die übrigens in den Berichten selten genau angegeben wird, war nicht zu bemerken. Um 1890–95 hatten alle Stationen ihre Katechisten, doch waren es höchstens je zwei bis drei für eine Station.⁷⁹ Besser wurde es zu Anfang des 20. Jahrhunderts: Carabane hatte 1902 schon 7 Katechisten, Casamance ebensoviele, Ziguinchor 1906 erst zwei, Carabane 1909 aber nur mehr einen, die anderen hatten „ein gewinnbringenderes Handwerk“ gewählt oder sich „à la mode du pays“, d.h. gegen die kirchlichen Gesetze, verheiratet.⁸⁰ Als Popongwine 1909 in seinem Jahresbericht klagte, daß die umliegenden Dörfer alle zur Aufnahme des Evangeliums bereit wären, falls man sich unter ihnen ansiedelte, setzte man im Mutterhaus mit Recht die Bemerkung bei: „Ganz von selbst kommt hier der Gedanke: Warum diese Leute nicht durch Katechisten unterrichten?“⁸¹ In der Tat ist es fast unverstänglich, wie Senegambien trotz der offenkundigen Notwendigkeit und auch Erkenntnis derselben so lange in dieser Beziehung rückständig blieb, während man sich auf die Heranbildung eines einheimischen Klerus, der viel mehr Schwierigkeiten und Enttäuschungen brachte als die Katechisten, mit einer Zähigkeit und einem Eifer warf, der zwar lobenswert, in seiner Ausschließlichkeit aber der ganzen Missionsarbeit nicht sehr förderlich war.

Erst kurz vor und während des Krieges machte sich ein Umschwung bemerkbar: 1916 wird die Heranziehung freiwilliger Katechisten an Stelle der eingezogenen Patres und Brüder als „le fait saillant“ gemeldet; die Zahl betrug für das ganze Vikariat 40.⁸² Hatte man bis 1914 die Katechisten ziemlich vernachlässigt, so wurde jetzt, nach einem Bericht aus Ngazobil, ihre Ausbildung eifrig in Angriff genommen. Mit 12 jungen Leuten, die theoretisch und praktisch ausgebildet wurden, begann man; 18 weitere Christen, die freiwillig in verschiedenen Dörfern als Katechisten arbeiten und guten Geist besaßen, kamen dazu, ebensoviele Hüttenkapellen wurden errichtet.⁸³ Mit Msgr. Le Hunsec als Apost. Vikar stieg endlich

Tresse markiert war. In der Begeisterung der Rede walt der Mantel zurück, die Geste wird großartiger, der Erfolg imposanter!“ (B XIII 671, 696).

⁷⁹ B XVII 248, XIX 268.

⁸⁰ B XXI 421, 384, XXIV 68, XXV 267.

⁸¹ B XXV 231.

⁸² B XXVIII 408.

⁸³ Ebd. 429 ss. So hatten Nguenpane, Boyar, Diagamba, Dilas, Fadial, Faoy, Palmarin, Joal, Mbur, Pointe, Nanning, Susam, Ndolor usw. ihre Katechisten. B XIX 348 zeigt, daß auch 1921 wirklich erste Erfolge und Fortschritte im Heranbilden von Katechisten noch nicht gemacht wurden.

die Zahl der Katechisten erheblich; man sah die Notwendigkeit der Katechisten für die Missionierung der weiten, heidnischen Gebiete ein, Ngazobil hat eine gut besetzte Katechistenschule, 1929 war die Zahl auf 143 männliche und 15 weibliche gestiegen, dazu kamen noch 11 Lehrer und 11 Lehrerinnen.⁸⁴

Auch die ersten Berichte aus Franz.-Guinea melden wenig von Katechisten. Wohl hatte das Gebiet, als es 1897 als selbständige Apost. Präfektur von Sierra-Leone abgetrennt wurde, schon mehrere Katechistenposten, z. B. in Tanene bei Konakry und in Tobane und Taboria bei Boffa, und später wurden auf Bitten der Neger und als Abwehr gegen Islam und Protestantismus noch mehrere andere gegründet (z. B. in Kansitai und vier bei Boko), energisch und kraftvoll durchgeführt wurde aber die Bildung und Anstellung der Katechisten erst durch Pater Sage.⁸⁵ In einem Brief vom 22. Januar 1911 betonte dieser, daß die Mohammedaner die richtige Methode hätten: Schwarze durch Schwarze zu erfassen. Man müsse alles zu einer ernstlichen Ausbildung von Katechisten benützen, jeder Missionar solle die intelligentesten und bravsten Kinder theoretisch und praktisch heranbilden und sie als Katechisten einsetzen.⁸⁶ Geradezu als das Lebenswerk von P. Sage wird neben der Bildung christlicher Familien die der Katechisten bezeichnet, da er in Konakry eine regelrechte Katechistenschule, in der die französische Sprache ausgeschrieben war, gegründet und so tüchtige Katechisten für die Stationen des Innern herangebildet hatte.⁸⁷ Das neue Direktorium von Franz.-Guinea (1921) brachte dann die endgültige Regelung der Katechistenfrage (s. S. 243) bezgl. Ausbildung, Anstellung, Arbeit usw. 1915 zählte das Gebiet 47, 1921 69, 1926 84 und 1929 96 Katechisten. Die steigende Zahl zeigt, daß man auch hier das früher Versäumte nachzuholen und gutzumachen bemüht ist.⁸⁸

Schwierig war es in Sierra-Leone, genügend Katechisten und Lehrer heranzubilden, da die Missionskasse es meist nicht erlaubte, große Gehälter auszuzahlen, und infolgedessen viele in der Mission ausgebildete junge Leute den Dienst und die hohe Besoldung bei den Europäern vorzogen.⁸⁹ Schon verhältnismäßig früh hatte man mit der Ausbildung und Anstellung

⁸⁴ B XXXII 466; amtli. Statistik 1929.

⁸⁵ B XIX 318 ss, XXIV 98, XXV 297.

⁸⁶ Brief vom 22. 1. 1911, MS A. SSp. B XXVI 757. Vor allem als Gegenaktion gegen die mohammedanischen Karimokos (Lehrer) mußten unbedingt überall Katechisten ausgebildet, eingesetzt und verwendet werden.

⁸⁷ B XXVIII 314, 331.

⁸⁸ Ebd. 309, 311, XIX 464, XXXII 503; amtli. Statistik 1929.

⁸⁹ Schwager II 92.

von Katechisten begonnen, offenbar angeregt durch das Beispiel und die Erfolge der Protestanten auf diesem Gebiet.⁹⁰ Man bezeichnete es als Vorzug der katholischen Schulen, daß man die besten und eifrigsten Kinder zu Katechisten bilden und gute Erfolge damit erzielen könne.⁹¹ In Free-Town führte 1880 der Mangel an Brüdern dazu, schwarze Lehrer auszubilden, die einen mäßigen Lohn bezogen und gut arbeiteten, vor allem aber auch den Vorteil boten, daß sie zugleich als Katechisten sich betätigten und eifrig Anhänger unter ihren Landsleuten warben.⁹² Aber auch eigentliche Katechisten wurden in Free-Town herangezogen, besonders rechnete man auf einige der vielen Häuptlingsöhne, die zahlreich unter den internen und externen Schülern vertreten waren und die, wie das Beispiel der Station Sangha zeigte, sehr gut durch ihren großen Einfluß wirken konnten.⁹³ Zu einer geregelten, festen Ausbildung und systematischen Erfassung kam es aber auch in Sierra-Leone noch nicht. Gerihun klagte 1907, daß seine Mittel es ihm nicht erlaubten, besondere Katechisten anzustellen, Mobe hatte 1922 nur zwei Lehrerkatechisten, ebenso Blama, das nach dem Bericht diesen Mangel stark empfindet, während Serabu drei besaß, die aber keine festen Posten hatten, sondern lehrten das Land durchzogen und jeden Sonntag auf der Station sich sammelten.⁹⁴ 1901 hatte Sierra-Leone 14 Katechisten, 1929 betrug ihre Zahl 65, 51 männliche und 14 weibliche; eine Vermehrung ist notwendig, soll die Missionsarbeit dauernde und reiche Früchte tragen.⁹⁵

Ein weit erfreulicheres Bild als die bisher behandelten Missionen bieten Süd-Nigeria und Kamerun. Wenn man auch in Nigeria zu Beginn der Missionstätigkeit (1886) noch keine so weite und großzügige Katechistenorganisation hatte wie heute, so arbeitete man doch sofort mit diesen einheimischen Hilfskräften. Von Onitsha aus schickte man 1892 einen Kate-

⁹⁰ 1864 wurde Sierra-Leone von den Spiritanern übernommen, 1867 bringt der Jahresbericht zum ersten Mal die Frage der Katechisten zur Sprache. Der Gedanke taucht auf, wie die Protestanten Eingeborene als Helfer anzustellen, was besonders in Sierra-Leone Erfolg hätte, da man von überallher unterrichtet sein wollte. Es sei das eine Frage, die der Überlegung wert sei (B V 113).

⁹¹ B IX 169.

⁹² Auch hier wird betont, daß es die Protestanten lange schon so machten, also der katholischen Mission Ansporn und Vorbild waren (B XII 541).

⁹³ B XII 547. P. Raimbault hatte einem Häuptlingssohn während eines Jahres speziellen Unterricht gegeben und ihn zum Katechisten und Lehrer ausgebildet (B XV 450).

⁹⁴ B XXIV 128, XXX. 590, 620, 623.

⁹⁵ B XXI 480; amtli. Statistik 1929.

chisten zum Stamm der Nsubes, der sich bekehren wollte, 1899 kamen zwei weitere Posten dazu; für alle Katechisten dieser Station wurden in demselben Jahr 7000 fr. Gehalt ausgezahlt.⁹⁶ Immer weiter baute man die Katechisten- und Lehrerposten aus und war bemüht, seit die Regierung 1908 die staatliche Prüfung verlangte, nur die besten und begabtesten Lehrerkatechisten anzustellen.⁹⁷ Um diese Zeit setzte auch eine starke Bewegung zum Christentum ein, man zog deshalb noch stärker das einheimische Element zur Mitarbeit heran. Es waren meist keine Berufskatechisten, sondern die besten Schüler gingen drei oder vier Jahre „der Mission dienen“, wie sie sich ausdrückten, suchten dann eine gewinnbringendere Beschäftigung, um sich ihre Frau kaufen zu können, und blieben immer die besten Christen. Der Bericht von 1912 meldet den großen Erfolg und die beispiellose Treue dieser eifrigen und freiwilligen Helfer.⁹⁸ Hatte man 1909 nur 42 Lehrerkatechisten, so waren es 1912 schon 124, 1917 506 (die Station Anua allein hatte 116), 1926 sogar 1500, während die Statistik von 1929 1927 Lehrerkatechisten und 20 Lehrerinnen aufweist.⁹⁹

In Nigeria herrscht infolge der englischen Schulpolitik der Lehrerkatechist vor, in Kamerun dagegen überwiegt bei dem Amt der einheimischen Helfer der Katechist den Lehrer. 1913 hatte Kamerun unter den Pallottinern 223 Katechisten, 1922 war die Zahl infolge der starken Konversionsbewegung bedeutend gestiegen: Yaunde allein hatte 150, ebenso Edea, Minlaba 260, Ngwoyong 78 usw.¹⁰⁰ 1929 arbeiteten 2004 Katechisten mit dem europäischen Personal zusammen und trugen nach bestem Können und Willen dazu bei, die gewaltige Bewegung der Kameruneger zur Kirche auszunützen und reiche Früchte für die Mission zu ernten.¹⁰¹

⁹⁶ B XVI 338, XX 314 s. Der Katechist von Ossomari, ein ehemaliger Protestant, bewog 70 protestantische Neger zur Konversion; der Chef aller Katechisten war ein ehemaliger protestantischer Diakon (B XX 715).

⁹⁷ E XXX 364 ff.

⁹⁸ B XXIV 148, XXVI 536.

⁹⁹ B XXVI 842, XIX 183, XXXII 571.

¹⁰⁰ B XXX 730, 774. Nach einer Statistik (B XXXII 615) hatte Kamerun 1916: 180, 1918: 350, 1920: 600, 1924: 1924: 1200, 1926: 1400 Katechistenposten.

¹⁰¹ E XXXI 87. Durch Erlaß vom 24. 4. 1930 zeigt aber die französische Kolonialregierung den Katechisten gegenüber alles andere als Wohlwollen. Ohne Genehmigung des Gouverneurs darf kein Katechist einen einzelnen Posten sofort aufgehoben werden, jeder Katechist muß seine amtliche Ausweisurkunde haben. Der Platz für den Katechistenposten, auf dem nur er allein, isoliert, wohnen darf, muß von den Eingeborenen gepachtet werden, jeder Wechsel ist dem

Ähnlich wie in Senegambien konnte man auch in Gabun in den ersten dreißig Jahren des Bestehens dieser Mission zum großen Schaden der Bekehrungsarbeit kaum Katechisten. Der Bericht von Libreville erwähnt 1872, daß Katechisten, „oder vielmehr besser unterrichtete Christen“, den Missionaren helfen, daß aber auch die Umstände noch keinen geregelten Dienst dieser Katechisten zulassen.¹⁰² Nur vereinzelt taucht hier und da der eine oder andere Katechist in den Berichten auf; so hatte z. B. Mondah einen fest angestellten Katechisten, der jeden Monat ein- bis zweimal besucht wurde.¹⁰³ Wohl erkannte man, wie der Bericht aus Libreville 1881 zeigt, die unabweisbare Notwendigkeit und den augenscheinlichen Vorteil der Katechisten: „Es ist das für uns wertvolle Hilfe; wir möchten ihre Zahl vermehren“, machte aber keine ersten Anstrengungen, wirklich durchschlagenden Erfolg mit ihrer Heranbildung zu erzielen,¹⁰⁴ bis endlich die Patres Lejeune und Lévêque um 1887 auf der Station Lambarene das „oeuvre des catéchistes“ nachdrücklich in Angriff nahmen.¹⁰⁵ Anlaß bot die Konkurrenz der amerikanischen Protestanten, die mit Hilfe ihrer gut bezahlten Katechisten der katholischen Mission schwere Verluste beibrachten. Nach zwei Jahren hatte man sieben Katechisten, die von der Mission bezahlt und unterhalten und jeden Monat besucht wurden. Der Erfolg war deutlich sichtbar, die Zahl der Taufen stieg von 71 auf 141.¹⁰⁶ Nachdem der Anfang einmal gemacht war, kamen die anderen Stationen bald nach, besonders als Msgr. Le Roy, der stets die unbedingte Notwendigkeit der einheimischen Helfer betonte, Apost. Vikar von Gabun geworden war (1892). Feste Katechistenposten wurden in den einzelnen Dörfern errichtet, der Katechist wohnte dauernd da und unterrichtete Kinder und Erwachsene. P. Trilles wurde von Lambarene nach Libreville zur Ausbildung der Katechisten berufen. Meist waren es junge Leute aus der Internats- oder Handwerkschule, die sich zum Katechistenamt meldeten. Um Einheit in Unterricht und Katechese zu erzielen, verfaßte Msgr. Le Roy einen Einheitskatechismus für das ganze Gebiet — vorher hatte

Distriktsbeamten anzuzeigen usw. Mit Recht schreibt die kölnische Volkszeitung (14. 7. 1930, N 353, „Gehört das auch zur Mandatsverwaltung?“), daß Katechisten und schwarze Lehrer dadurch unter „die schlimmste Polizeiaufsicht“ gestellt worden seien; (Journal Officiel du Cameroun, 15. V. 1930 Nr. 230, S. 301 s.).

¹⁰² B IX 184. Im folgenden Jahr hatte P. Delorme einen jungen Katechisten, der ihn gut unterstützte (ebd. 475).

¹⁰³ B XI 428. Meist dienten die Katechisten dazu, die Kranken zu unterrichten und die Sterbenden zu taufen (ebd. 409).

¹⁰⁴ B XII 574.

¹⁰⁵ B XVIII 460.

¹⁰⁶ B XV 519.

z. B. Lambarene den von P. Lejeune, Donghila den von P. Stalter, Libreville den von P. Delorme — die Katechistenschüler lernten in ihrer Landessprache und dann französische lesen und schreiben, und in anderthalb Jahr hatte man schon neun Katechisten in verschiedenen Dörfern angestellt.¹⁰⁷ Msgr. Le Roy ging noch einen Schritt weiter und griff in gewissen Sinn auf den Vorschlag P. Libermanns an die Propaganda (s. S. 222) zurück, indem er die sogenannten „Frères mariés“ einführte, d. h. Männer, die sich trotz ihrer Ehe ganz der Mission weihten und keine andere Belohnung als gerade nur das zum Leben Nötige verlangten. Sie hatten ihre eigene, kleine Regel, bestimmte Frömmigkeitsübungen, waren aber nicht an den Zölibat und das Ordenskleid gebunden; die mit diesem System erzielten Erfolge waren groß.¹⁰⁸ 1898 hatten Bata, Donghila, Fernan-Vaz, Eshiras usw. ihre festangestellten Katechisten und bildeten weitere aus, 1899 betrug die Gesamtzahl für das ganze Gebiet schon 110.¹⁰⁹ Der Satz aus dem Jahresbericht von Franceville 1907 bewährte sich überall: „Von dem Tag an, da eine Mission Katechisten anstellen kann, macht sie Fortschritte, und das Gute breitet sich rasch aus.“¹¹⁰ Die Zahl der Katechisten und Katechistenposten stieg von da an ziemlich rasch; 1909 hatte Lambarene 32, Ndjole 10, 1915 Donghila 12, Franceville 8, 1926 Libreville 22, von denen jeder 50 bis 120 Katechumenen betreute.¹¹¹ 1904 betrug die Gesamtzahl der Katechisten für das ganze Gebiet 41, 1926 schon 160 und 1929 358 Katechisten neben 31 Lehrern und 18 Lehrerinnen.¹¹²

b) Die Kongo- und Angolamissionen

In Loango zog man gleich zu Beginn der Missionstätigkeit einheimische Helfer heran, da man infolge des Personal Mangels nicht allen Wünschen und Bitten der heilshungrigen Neger

¹⁰⁷ B XVIII 460 s. Ferner blieben noch drei Katechisten auf der Mission, neun andere haben ihre Ausbildung beendet (ebd. 462).

¹⁰⁸ Le Roy, Les catéchistes dans les Missions, Le rôle social des Missions, Paris 1901 26. Verankert wurde er durch einen früheren Schüler, der seine Frau fortschickte und Bruder werden wollte. Nach langen Verhandlungen „wurde er Bruder, blieb aber bei seiner Angeh. Ich hatte dabei den Gedanken, daß ich vielleicht einigen Erfolg mit Brüdern hätte, die für die Mission arbeiteten, Männer von gutem Willen seien, eine kleine Regel befolgten, bestimmte Gebete und Übungen hätten, die aber nicht durch den Zölibat gebunden seien, kein Ordenskleid trügen und folglich nicht die Schmach hätten, als Abtrünnige zu gelten, wenn sie später austräten.“

¹⁰⁹ B XIX 366, XX 336. Vier davon wurden vergiftet und einer von den allen Fetschdienern ermordet.

¹¹⁰ B XXIV 249.

¹¹¹ B XXV 418, 431, XXVIII 195 ss, XXX 668, XXXII 788.

¹¹² B XXIII 13, XXXII 744, amtll. Statistik 1929.

nachkommen konnte. Man schickte den Neffen des Königs von Sogno als Katechisten in ein Dorf, wo er gut und eifrig arbeitete.¹¹³ Allmählich stellte man mehr Katechisten ein, meist Kinder der Mission, die eigens für dies Amt herangebildet wurden. Loango hatte 1894 zwei, Mayumba 1898 schon 15 Katechisten, von denen jeder bis zwanzig Weiter am Tag zu durchheilen hatte.¹¹⁴ Sie waren meist treu und arbeiteten zur Freude der Missionare sehr gut, die Zahl der Taufen stieg, der Einfluß der Zauberer schwand, der Katechismus wurde in vier verschiedenen Sprachen den Tseris, Vilis, Lumbus und Jakas gelehrt, christliche Gesittung und Gesinnung drang allmählich in die breiteren Volksschichten ein.¹¹⁵ Sette-Cama besoldete 1907 acht Katechisten mit 6.50 bzw. 8 fr. monatlich, während Loango selbst 1922 14 Katechisten unterhielt.¹¹⁶ Kimbenza bezeichnet zur selben Zeit seine Katechisten geradezu als das Werk der Station, über 40 eifrige Katechisten sind in einer Art Bruderschaft mit Regel, Versammlungen, Konferenzen usw. zusammengeschlossen, alle haben eine einheitliche Methode in ihrer Amtsführung, ein selbstgewählter Oberkatechist ist das Bindeglied zwischen ihnen und den Missionaren, alle zeichnen sich durch guten Geist aus.¹¹⁷ 1904 hatte das ganze Vikariat 53 Katechisten, 1907 schon 60, 1926 125, 1929 169.¹¹⁸ Die steigenden Zahlen zeigen, daß auch Loango das Gebot der Stunde erkannt hat und, wenn auch langsam und zögernd, mit Hilfe der Katechisten den Glauben weiter ausbreiten will.

Auch in Brazzaville und Ubanghi-Schari arbeiteten die Spiritaner mit Hilfe der Katechisten eifrig an der Missionierung des Landes. Am 3. April 1881 sandte Msgr. Carrie P. Augouard nach Stanley-Pool, um dort einen Katechisten und einen Lehrer anzustellen, doch der Plan scheiterte vorläufig an dem Widerstand der wilden Häuptlinge.¹¹⁹ Später wird die Ausbildung der Katechisten als Hauptwerk von Brazzaville bezeichnet. Am 22. Juli 1900 begann man das Werk, nahm meist Söhne von Häuptlingen und solche junge Leute, die sehr intelligent und fromm waren, gab ihnen eine eigene Tagesordnung und setzte als Bedingung für die Aufnahme fest: sittlich einwandfreies Leben, gute Kenntnis des Katechismus,

¹¹³ B XII 699.

¹¹⁴ B XVII 484, XIX 407; 1899 waren in ganzen 30 Katechisten in Tätigkeit (B XX 12).

¹¹⁵ B XXI 631, XXIII 117.

¹¹⁶ B XXIV 281, XXX 801.

¹¹⁷ B XXX 810.

¹¹⁸ B XXIII 112, XXIV 259, XXXII 689, amtll. Statistik 1929.

¹¹⁹ B XII 723 ss, Goyau, Msgr. Augouard 40.

Fähigkeit, fließend zu lesen, Ehestand.¹²⁰ Mit Vorliebe wählte man freie Kinder oder solche von Häuptlingen und Vornehmen zu diesem Amt, während man weniger losgekauften Sklaven heranzog.¹²¹ Als die Station Mbanu 1911 gegründet wurde, begannen die Missionare sofort mit der Ausbildung guter Katechisten, ein Jahr später unterrichteten schon neun Katechisten in acht Kapellenschulen 262 Kinder.¹²² In Linzolo wurden die Katechisten jedesmal in feierlicher Zeremonie in ihr Amt eingeführt, eine vor der ganzen Gemeinde öffentlich abgelegte Weiheformel verpflichtete sie dem Dienst der Mission, und die Neger faßten den Gedanken, daß sie sich Gott geweiht hatten, sehr gut.¹²³ 1915 hatte Bundji 5, Linzolo 6, Mbanu 11 und 1922 Bessu 5 Katechisten, während die Statistik von 1929 für Brazzaville 226, für Ubanghi-Schari dagegen nur 62 Katechisten angibt.¹²⁴

In der viel jüngeren Mission Nordkatanga erkannte man gleich, wie unerlässlich die Mitarbeit guter, einheimischer Helfer sei: „... ein eifriger Katechist wirkt Wunder... eine Schule zu ihrer Ausbildung ist ebenso notwendig wie ein Seminar in einer Diözese Europas, und lange Zeit wird die Katechistenschule tatsächlich praktisch das Seminar am Kongo sein.“¹²⁵ Man hatte nach einem Bericht in Kindu 1910 neun Katechisten in verschiedenen Dörfern fest angestellt, 20 andere halfen dauernd beim Dienst längs der Eisenbahnlinie.¹²⁶ Alle Stationen mit ihren genauen Gebietsenteilungen hatten ihre

¹²⁰ B XXI 696.

¹²¹ B XXIII 155; wegen der eigenen sozialen Verhältnisse; das Amt der Katechisten wird als „délégate fonction“ bezeichnet.

¹²² Die neun Katechisten hatte man von Linzolo kommen lassen (B XXVII 93).

¹²³ Die Weiheformel lautete: „O Gott, du hast mir das Dasein gegeben, um dir zu dienen, Verstand, um dich zu erkennen, ein Herz, um dich zu lieben. Dir opfere ich alle meine Fähigkeiten, dir weih ich mich ganz und gar. Möchte dies Opfer dir angenehm sein und zu deiner größeren Ehre gereichen. Aus Dankbarkeit und Liebe zu dir, o mein Gott, verpflichte ich mich: 1. zu arbeiten aus besten Kräften, um dich all jenen bekannt zu machen die dich nicht kennen, sie dich lieben und dir dienen zu lehren; 2. mich mit freudigem Herzen aus allen Kräften dem Heile der Ungläubigen, zum I der Sterbenden, in unserem armen Lande zu widmen; 3. in den Verrichtungen meines hl. Amtes getreu die Vorschriften und Anordnungen meiner Vorgesetzten zu beobachten; 4. in meinem Berufe zu verharren trotz aller Mühen und Schwierigkeiten, Versuchungen und Prüfungen und nie mein Amt zu verlassen, es sei denn, daß meine Vorgesetzten es so für gut befinden.“ (E XIV 1 ff).

¹²⁴ B XXVIII 161 ss, XXX 896.

¹²⁵ B XXV 607.

¹²⁶ Ebd.

Katechistenposten, um die gut organisierte Arbeit bewältigen zu können. So hatte z. B. Nkulu 1923 10 Katechisten, die gegen 800 Kinder betreuten, während sich die Gesamtzahl aller Katechisten des ganzen Gebietes 1929 auf 240, die der Lehrer auf 155 belief.¹²⁷

Weniger arbeiteten die Missionare vom Hl. Geist anfangs in Landana mit Katechisten, obwohl die Häuptlinge von allen Seiten inständig um Missionare baten und die nötigen Mittel für Unterhalt und Wohnung stellen wollten. Man kam anscheinend zuerst gar nicht auf den Gedanken, durch systematisch gut durchgebildete und strategisch vorteilhaft verteilte Katechisten diese Hinbewegung zum Christentum auszunutzen. 1879 spricht der Bericht von Landana zum ersten Mal von einem Neuchristen, der von einem der nahegelegenen Dörfer kam, sich laufen ließ, notdürftig herangebildet wurde und dann in seiner Heimat als Katechist wirkte.¹²⁸ Allmählich erkannte man die Notwendigkeit vieler und guter Katechisten, benützte zum Teil anfangs die ersten, einheimischen Brüder aus der Genossenschaft St. Peter Claver als solche, ging aber 1898 bei einer plötzlich einsetzenden Konversionsbewegung dazu über, eigentliche Katechisten auszubilden und anzustellen. Landana schickte fünf gute und tüchtige Katechisten in verschiedene Dörfer, Lukula stellte zwei an, mehrere andere waren noch in Ausbildung.¹²⁹ Der einmal betretene Weg wurde weiter beschritten, da die guten Ergebnisse die Richtigkeit der Methode gezeigt hatten: Luali hatte 1907 in den meisten kleinen Dörfern der Umgegend seine Katechisten, ebenso 1910 Kabinda, das auf diese Weise sieben Dörfer dem Christentum gewann.¹³⁰ Der vorrindenden Protestanten wegen war die Mission gezwungen, möglichst viele Katechisten heranzubilden, um in den Dörfern die Oberhand zu behalten, und soweit es die Kasse erlaubte, wurden Katechistenposten gegründet, denn „mittels der Katechisten kamen wir soweit, einen Damm gegen die Protestanten von Nkulu und Mukonge... her zu errichten.“¹³¹ 1919 hatte die Mission eine ziemliche Anzahl von Katechisten, die zugleich auch Lehrer waren, aber eines Tages alle einen unverschämt hohen Lohn verlangten: ein Kaufmann, der Arbeiter für seine

¹²⁷ B XXXI 112, amtl. Statistik 1920.

¹²⁸ B XI 477.

¹²⁹ B XVI 445, XIX 428.

¹³⁰ B XXIV 395, XXV 578. Um keine Eifersucht zu erregen, wurde das Gebiet von Luali in vier Hauptzentren mit je 5 bis 15 kleinen Dörfern geteilt und die Kapellenschulen außerhalb dieser Dörfer an der geeignetsten Stelle erbaut: eine Kapellenschule, ein Wohnhaus für den Pater und eines mit Land für den Katechisten (ebd. 579).

¹³¹ B XV 569.

Faktoreien im Busch brauchte, stak dahinter. Es war ein ziemlich schwerer Schlag für die Mission, doch zur selben Zeit wurde eine neue Katechistenschule gegründet, und bald hatte man gute Resultate erzielt, Cabinda bekam 12, Lukula 8 neue Katechisten.¹³² Nachdem 1926 diese Krise überwunden und besonders aus den internen Schülern und eifrigen Christen die Katechisten neu rekrutiert waren, zählte die kleine Präfektur wieder 96 Katechistenposten, 1929 war die Zahl der Katechisten sogar auf 120, die der Lehrer auf 38 gestiegen.¹³³ Landana hat die Worte seines Jahresberichtes 1923 praktisch an sich selbst erfahren und erprobt: „Ohne Katechisten wird alle Bekehrungsarbeit des Missionars unfruchtbar; ohne diese Helfer kann er die Dörfer durchziehen, lehren, sich abmühen — nichts bleibt; nach seinem Weggang hat der Schwarze schnell alles vergessen, was er gehört hat.“¹³⁴

In Lunda führten die Patres den „gesunden, zu gegiegemem Erfolg führenden Grundsatz, nur verheiratete Katechisten anzustellen“, durch und erreichten damit auch noch den Nebenzweck, daß die Frauen der Katechisten als Katechistinnen sich betätigten.¹³⁵ Die Erfahrung zeigte, daß es großen Vorteil brachte, die Katechisten in einer Vereinigung zusammenzuschließen, Dauerhaftigkeit, Regelmäßigkeit und größere Anregungen waren die Früchte, die dieser Zusammenschluß brachte.¹³⁶ 1923 hatte z. B. Libolo 9 Katechisten, die 201 Knaben und 70 Mädchen, dazu 120 Erwachsenen Unterricht gaben; das ganze Gebiet zählte 1929 125 Katechisten, 10 Katechistinnen, 11 Lehrer und 2 Lehrerinnen.¹³⁷

Kubango-Angola war ebenfalls gezwungen, wollte es dauerhafte Arbeit leisten und besonders den Zug zum Christentum ausnützen und den Protestantismus zurückdämmen, möglichst mit Katechisten zu arbeiten. In den Dörfern errichteten die

¹³² B XXXI 134.

¹³³ B XXXIII 15, amt. Statistik 1929.

¹³⁴ B XXXI 134.

¹³⁵ Schwager II 118. Die Katechistinnen waren meist Mädchen aus der Schwesternschule, die mit Katechisten verheiratet waren und die heidnischen Negerinnen Sonntags nach der Pfarrmesse unterrichteten (B XXV 613; E XXVI 52 ff.).

¹³⁶ Es gab zwei Klassen von Mitgliedern: 1. Katechisten (beiderlei Geschlechts), die in den Posten mit Kapelle und Schule residieren müssen; 2. Katechisten, die unterrichten, wie es ihnen Stand und Zeit erlauben. Bedingungen zur Aufnahme waren: 1. genaue Kenntnis der christlichen Lehre; um der ersten Klasse von Mitgliedern anzugehören, muß man die besondere Katechistenschule auf der Station besucht haben, 2. einen monatlichen Beitrag von jedem Mitglied, 3. Eintragung in die Liste der Bruderschaft (B XXXIII 220).

¹³⁷ B XXXI 90; amt. Statistik 1929.

Patres die Kapellenschulen,¹³⁸ Katechisten, die ihre Prüfung bestanden hatten, zogen mit Frau und Kind hin und übten ihr Amt eifrig aus,¹³⁹ die Neger verlangten nach Lehrer und Schule, bauten selbst Kapellenschule und Lehrerwohnung in ihrem Dorf und kamen fleißig morgens und abends zur Katechese. Meist lag das Haus des Katechisten mit der Schule außerhalb des Dorfes, einige Familien siedelten sich bald darum an, ein Kern guter Christen war damit geschaffen und zu einer kleinen Gemeinde vereint.¹⁴⁰ 1913 betrug die Zahl der Katechisten für das ganze Gebiet 116; Katoko allein hatte 50, Galangue, das 1922 errichtet wurde, besaß 1926 mehr als 30 einheimische Helfer, während infolge der großen Bewegung zum Christentum hin die Zahl der Katechisten von 515 im Jahre 1927 auf 1194 im Jahre 1929 stieg.¹⁴¹ Die Bevölkerung selbst sorgt, wie ein Bericht aus Huambo zeigt, für ihre Katechisten. „Der Pater braucht nur einen Katechisten für ein Dorf zu bestimmen und alles geht aufs beste; die Einwohner bringen ihren Anteil auf und unterhalten ihren »mestres«, und alle arbeiten jeden Donnerstag auf dem Feld des Lehrers.“¹⁴²

Ähnlich stand es in Kunene: Der starke Drang zum Christentum konnte kaum noch bewältigt werden, Katechisten in größerer Zahl, als man sie bisher ausgebildet und angestellt hatte, waren nötig, denn „dieses Werk der einheimischen Helfer ist das einzige Mittel, einen ernsthaften Einfluß auf die Stämme auszuüben.“¹⁴³ 1900 unterschied der Jahresbericht aus Gambia zwei Kategorien: solche, die in einem Dorf fest und dauernd angestellt sind und da wohnen, und solche, die je nach Bedürfnis an diese oder jene Stelle geschickt werden. Mit der Eigenart der dortigen Stämme, ein stetes Nomadenleben zu führen, hängt es zusammen, daß z. B. 1913 Huilla noch keine „catéchistes à postes fixes“ hatte und auch noch 1923 seine Schulen und Katechistenposten weiter nach Norden verlegen mußte.¹⁴⁴ Man war gezwungen, Wanderkatechisten (catéchistes ambulants) auszubilden, die ihren Sitz auf den Stationen selbst haben und von da aus nach Anweisung des Missionars zu der dünn gesäten und nomadisierenden Bevölkerung gesandt werden, eine durch

¹³⁸ Gewöhnlich waren die Kapellenschulen 15 Meter lang und 5 Meter breit, 2,50 Meter war für den Altarraum bestimmt, 3 Meter für das Zimmer des Missionars, dazwischen lag der Schulraum, der durch einen Vorhang von der Kapelle getrennt war (B XX 562).

¹³⁹ So 1900 fünf Katechisten bei Caconda angestellt. (ebd.).

¹⁴⁰ B XXV 646.

¹⁴¹ B XXVII 191, XXXIII 254, 242, amt. Statistik 1929.

¹⁴² B XXX 905.

¹⁴³ B XX 602.

¹⁴⁴ B XXVII 246, XXXI 28.

die Umstände geforderte Methode, die aber gute Resultate erzielte.¹⁴⁵

c) Die Süd- und Ostafrikamissionen

Für die junge Präfektur Kroonstad liegen die Berichte bezgl. der Katechisten noch ziemlich spärlich vor, da das ganze Werk noch im Werden und Entstehen begriffen ist. Mit richtigem Scharfblick hatte aber Msgr. Klerlein die Notwendigkeit der schwarzen Mitarbeiter nicht nur als Lehrer, sondern auch als Lehrer-Katechisten erkannt und deshalb im Mai 1926 zu Kroonstad eine Katechistenschule gegründet, deren „Resultat noch mager ist“, die aber auch begründete Hoffnung für die Zukunft gibt.¹⁴⁶

Eine längere Geschichte hat dagegen die Katechistenfrage in den alten Ostafrika-Missionen der Missionare vom Hl. Geist. Anfangs allerdings, als die Mission in den ersten zehn Jahren sich auf die Missionierung der Küste verlegte, und die Internate mit ihrer systematischen Erziehung der befreiten Sklaven den Schwerpunkt der Missionsarbeit bildeten, lag das Bedürfnis nach guten und zahlreichen Katechisten wenig vor. Erst in den achtziger Jahren, als man die ersten Stationen im Innern gegründet hatte, fühlte man die Notwendigkeit, zur Bewältigung der Arbeit einheimische Mitarbeiter heranzuziehen.¹⁴⁷ Msgr. de Courmont wollte im Umkreis der einzelnen Stationen Schulen gründen, mußte sich aber dafür zuerst ein geeignetes schwarzes Lehrer- und Katechistenpersonal schaffen, und deshalb gab er den Kindern des Internates zu Sansibar eine eigene Ausbildung, um später die begabtesten als Lehrer und Katechisten verwenden zu können.¹⁴⁸ Bald bemühte man sich auch auf sein Drängen hin in den einzelnen Stationen, genügend und gut ausgebildete Katechisten im Außendienst zu verwenden; besonders der Besuch der Kranken und die Taufe Erwachsener und Kinder in Todesgefahr waren neben der Katechese ihre Hauptaufgaben,¹⁴⁹ wobei sich besonders die sogenannten „catéchistes baptisés“ d. h. Katechistinnen, die hauptsächlich die Taufen in Todesgefahr an Erwachsene und Kinder spendeten, auszeichneten. Infolge ihrer Vertraulichkeit mit Sprache, Sitten und Gebräuchen der Eingeborenen hatten sie leicht Zutritt zu den Hütten und konnten heimlich viele

¹⁴⁵ B XXXIII 282.

¹⁴⁶ Ebd. 363, E XXXI 10 ff; nach der amtl. Statistik von 1929 hat Kroonstad 22 Katechisten.

¹⁴⁷ Schmidlin, Die Kath. Missionen in den deutschen Schutzgebieten 130 f.

¹⁴⁸ B XIII 1066.

¹⁴⁹ B XIV 620, XV 733, 744.

der infolge der barbarischen Sitten sehr zahlreich dem Tod geweihten Kinder taufen. 1885 hatte Bagamoyo vier dieser Taufkatechistinnen, und am 31. Dezember 1885 konnte die 1136. Taufe dieses Jahres eingetragen werden.¹⁵⁰ Bura beschäftigte 1898 9, Matombo 10, Kiboscho auf der Station selbst 8, in den Dörfern des Stationsbezirkes 13 Katechisten, deren Gehalt allerdings nicht sonderlich hoch war, Verheiratete erhielten monatlich 10, Unverheiratete 4 fr.¹⁵¹ Man mußte, um ein Schutz- und Abwehrmittel gegen den besonders in Bagamoyo vordringenden Islam zu schaffen, die Katechistenposten rasch vermehren; 1910 hatte Mhonda 30, Ilonga 22, Kiboscho ebenso viele Außenposten, von denen einige 12–16 Meilen von der Station entfernt lagen und deshalb, der selteneren und schwierigeren Überwachung wegen, nur mit den besten, ernstesten und nur verheirateten Katechisten besetzt wurden.¹⁵² Daß bei dieser extensiven und raschen Besetzung des Landes mit vielen Katechisten deren intellektuelle Ausbildung sich auf Lesen, Schreiben und vielleicht noch etwas Rechnen beschränkte, während vor allem auf gutes Beherrschen des ganzen Katechismus und eine tadellose Lebensführung gesehen wurde, daß ferner ihre Besoldung gerade nicht sehr hoch war, bedeutete sicher einen Mangel, läßt sich aber aus den besonderen Umständen und Schwierigkeiten der Ostafrikamission verstehen und wurde in etwa aufgewogen durch den großen religiösen Eifer vieler dieser Katechisten und die relativ großen Erfolge. 1910 zählte das Vikariat Bagamoyo 194, 1913 schon 325, 1929 402 Katechisten, während Sansibar 1902 93, 1905 130, 1929 145, Kilimandscharo 1917 215, 1929 339 Katechisten hatte.¹⁵³ Wie die Station Usandawi (Bagamoyo) meldet, ist der neue Aufschwung der Missionsarbeit, die durch Krieg und Hungersnot sehr gelitten hatte, zum großen Teil den Katechisten zu verdanken. Die neuen, großen Katechistenschulen in Kabaa (Sansibar), Bahi (Bagamoyo) und Uru (Kilimandscharo) zeigen, mit welchem Eifer man mit Hilfe dieser wertvollen und not-

¹⁵⁰ B XIII 1077. Es war ein schwieriges Amt, erprobte Tugend, Opfergeist, Diskretion beim Spenden der Taufe waren nötig; sie genossen aber das Vertrauen der Bevölkerung und versammelten sich alle zwei Tage auf der Mission, um Ratschläge, Ermunterungen usw. zu empfangen. 1886 wurden auf diese Weise 1221, 1887 932 Kinder getauft (B XIV 619).

¹⁵¹ B XIX 498, 508, 513. Kiboscho berichtet ferner, daß man außer den Katechisten noch die „cricurs publics“ habe, die all und jung zur Katechese und Schule riefen, ein eigenartiger und billiger Glockenersatz!

¹⁵² B XXV 712.

¹⁵³ Ebd. 714, XXVII 277, XXII 77, XXIII 324, XIX 113, amtl. Statistik 1929.

wendigen Mitarbeiter an der Volkchristianisierung Ostafrikas arbeitet.¹⁵⁴

Dieser kurze, geschichtliche Überblick über die einzelnen Missionen läßt deutlich erkennen, mit welcher unabweisbarer Notwendigkeit die Arbeit der einheimischen Katechisten in die Missionstätigkeit eingeschaltet werden muß. Die Missionsgebiete der Spiritaner, die es hier an der nötigen Verwertung und Benützung der einheimischen Kräfte fehlen ließen (Senegambien, Franz.-Guinea, Sierra-Leone), haben nicht zuletzt diesem Mangel in ihrer Methode ihre verhältnismäßig große Unfruchtbarkeit zu verdanken, während gerade die Gebiete, die klug den religiösen Strömungen unter den Schwarzen durch Ausbilden und Einsetzen eingeborener Hilfskräfte entgegenkamen, herrliche Erfolge errangen und noch erringen (Nigeria, Kamerun, Angola). Nicht umsonst hat der ehemalige Generaloberer Msgr. Le Roy dauernd auf die Heranziehung einheimischer Katechisten gedrängt und hingewiesen.¹⁵⁵ Möge die Geschichte auch hier Lehrerin sein!

¹⁵⁴ B XXXI 359.

¹⁵⁵ B XXVII 211.

II. Die einheimischen Religiösen

1. Die eingeborenen männlichen Religiösen

Wohl ihre besten und eifrigsten Katechisten bzw. Katechistinnen hat die Mission unter jenen einheimischen Laienhelfern gefunden, die sich durch die Ordensgelübde Gott und den Seelen besonders verbunden und geweiht haben, sei es nun in Angliederung an europäische Kongregationen, sei es in eigenen einheimischen Genossenschaften. „Das Ordensleben bietet für die Missionsgehilfen aus der Eingeborenenwelt manche Vorteile, aber begreiflicherweise auch manche Schwierigkeiten“, wie ein Missionstheoretiker mit Recht bemerkt.¹ Es ist daher leicht verständlich, daß die Versuche der Spiritaner auf diesem Gebiet nicht allzu erfolgreich waren und große zahlenmäßige Resultate nicht erzielt wurden. Eine direkte Aufforderung, auch die Eingeborenen dem Ordensstand zuzuführen, war schon in der Konstitution 96 VII (1878) enthalten: „Man kann in die Kongregation als Laienbrüder die aufnehmen, die nach der notwendigen Bewährungszeit genügend Garantien bieten für den Ordensberuf. Und die anderen können, je nach Umständen, durch einfache Versprechungen der Kongregation oder der Mission mit dem Titel eines Aggregierten oder Katechisten oder Angestellten angegliedert werden.“²

a) Die einheimischen Brüder in den Guineamissionen

Bald nach der Gründung der Guineamission versuchte Msgr. Kobès, einheimische Brüder heranzuziehen, um auf diese Weise treffliche Mitarbeiter zu bekommen und die Schaffung einer eigenen, bodenständigen Kirche auch in dieser Hinsicht anzubahnen. Zwei einheimische Brüder wurden im August 1860 als „frères affiliés“ eingekleidet, hielten aber nicht aus, „die Gnade hatte in ihnen nicht genügend Standhaftigkeit und Treue gefunden, und die Versuche blieben fruchtlos.“³ Doch schon im folgenden Jahr wird von einem Eingeborenen berichtet, der als Laienbrüder die privaten, zeitlichen Gelübde abgelegt habe, während vier andere noch Novizen und Postulanten seien.³ Bevor dann Msgr. Kobès 1869 seine Europareise antrat, eröffnete er in Ngazobil von neuem ein Postulat für einheimische Brüder und nahm als ersten einen von ihm selbst getauften Salumneger auf; innerhalb von fünf Tagen meldeten sich noch sieben andere,

¹ Vergl. dazu Schmidlin, Kath. Missionslehre 298

² Vergl. dazu Directoire général 72 s.

³ B II 151, VIII 510.

³ B II 225.

die schon länger den Wunsch hegten. Man hielt zu Beginn gute Exerzitien und stellte das Werk unter den Schutz des Himmels.⁴ „Um ihnen die Verwirklichung ihres Wunsches zu erleichtern, gestattete P. General die Aufnahme einiger derselben als Brüdernovizen der Kongregation.“ Am 6. Januar 1871 wurden vier Postulanten eingekleidet, zu Pfingsten desselben Jahres noch drei andere,⁵ und zwei von ihnen legten als Bruder Josef und Dominikus am 4. Sonntag nach Ostern 1873 feierlich Profß für drei Jahre ab, die erste Zeremonie dieser Art in Senegambien.⁶ Damit verschwindet aber auch das Brüdernoviziat aus den Berichten, bis 1888 Msgr. Picarda es wieder aufleben ließ und drei junge Leute am Feste des hl. Aloisius als Brüdernovizen ins Noviziat zu Ngazobil aufnahm.⁷ In seinen *Ordonnances Synodales* berührt Msgr. Barthet kurz die Frage der einheimischen Brüder. „Die einheimischen Brüder können sehr nützlich sein, vorausgesetzt, daß sie gut ausgebildet und nicht voreilig zugelassen werden. Man halte sie deshalb ziemlich lange als Postulanten oder Novizen, bevor man ihre Profß entgegennimmt. Ehe sie das Ordensleben beginnen, müssen sie es mehrere Jahre praktisch gefüßt haben.“ Wiederum tritt dann ein Stillstand in diesem Werk ein, erst der Jahresbericht von 1926 aus Ngazobil meldet wieder: „Die letzte Zeit hat die Wiederaufnahme eines alten, aber seit Jahren schon unterbrochenen Werkes gesehen, die Heranbildung einheimischer Brüder.“ Die erste Profß eines Novizen fand am 19. März 1925 statt, zwei andere Novizen und ein Postulant streben nach der gleichen Gunst in dieser kleinen Genossenschaft, die den Namen „Kleine Brüder vom hl. Josef“ trägt.⁸ Es waren, wie man sieht, nur zaghafte Versuche, die man machte, und die an den starken Hemmungen, unter denen gerade der Schwarze durch seine ganze Charakteranlage, seine natürliche Bequemlichkeit und besonders seine Schwierigkeit bezgl. des Zölibats leidet, leicht scheitern konnten und oft auch scheitern. *Franz-Guinea* regelt zwar grundsätzlich in seinem Direktorium diesen Punkt. „Die Ausbildung der einheimischen Brüder... darf uns nicht fremd bleiben: fromme und eifrige Mitarbeiter besitzen, die sich der Wohltat des Ordenslebens erfreuen durch die Ablegung der zeitlichen Gelübde, die uns als Aufseher, Katechisten und Lehrer dienen, das ist das Ziel,

⁴ Senegambia, Dakar 1869 I 47.

⁵ B VIII 510.

⁶ B IX 731.

⁷ B XV 369.

⁸ B XXXII 469; die Statistik von 1929 führt drei einheimische Brüder auf.

auf das unsere Anregungen und Ratschläge hinzielen sollen.“⁹ Praktisch aber wurde wenig erreicht, der Jahresbericht von 1926 spricht von einem einheimischen Bruder.¹⁰ Auch Kamerun versuchte einheimische Brüder heranzubilden. 1923 wurde mit drei Postulanten das Werk in Yaunde begonnen, die anfangs noch mit den Kleinen Seminaristen zusammenwohnten, 1925 aber nach Ngowayang übersiedelten. Vorläufig sollten sie die privaten Gelübde ablegen; der Nachwuchs ist relativ gut, trotzdem hat der Brüderberuf weniger Anziehendes für die Kameruner als der Priesterberuf, daher sind sie weniger zahlreich als letztere, die Versager aber häufiger. 1926 hatte Kamerun vier Postulanten, 1929 wird in der amtlichen Statistik ihre Zahl auf 32 angegeben.¹¹

1889 spricht das Bulletin von Libreville (Gabun) zum ersten Mal von einem einheimischen Brüdernovizen, einem früheren Internatszögling der Station, der große Dienste durch Beaufsichtigen und Unterrichten der Kinder leistete.¹² Einige Jahre später (1895) legten die drei ersten einheimischen Brüder von Gabun ihre Ordensprofß in die Hände des Apost. Vikars Msgr. Le Roy ab. Dieser hatte sich sehr um ihre Heranbildung bemüht, vor allem, um sie als Katechisten gebrauchen und anstellen zu können, und für sie eine kleine Regel verfaßt, nach welcher die Eingeborenen als Laienaggregierte der Kongregation vom Hl. Geist mit dem Titel „Laienbrüder der Mission“ angeedert werden können. Ein Jahr Postulat ist mindestens erforderlich, als Bruder nimmt er an allen Vorteilen und Pflichten der Kongregation teil. In seinem religiösen Leben ist Selenführer und Beichtvater seiner freien Wahl anheimgestellt, die Wochenbeicht aber vorgeschrieben, ebenso für die Postulanten monatlich, für die Professoren vierteljährlich Exerzitien und Direktion. Die Tagesordnung gleicht sich der der übrigen Kommunitäten so ziemlich an (täglich Rosenkranz, Besuch des Allerheiligsten, Mahlzeit und Erholung mit den Zöglingen, getrenntes Schlafen, doch so, daß sie die Kinder überwachen können), ein besonderes Ordenskleid tragen sie nicht (Hose und weißen Überrock), nur ein Kreuz am Halse zeichnet sie aus. Ihrem besonderen Beruf entspricht ihre besondere Ausbildung; Treue in Gelübden und Regel, Offenheit, Festigkeit des Charakters, Einfachheit und Demut sollen sie stets üben. Die jährlichen Gelübde sind nicht notwendig, Stationsöbere und Apost. Vikar können sie aber zulassen. Ist einer verheiratet,

⁹ *Ordonnances* 30 s.

¹⁰ B XXXII 503.

¹¹ Ebd. 620.

¹² B XV 475.

so kann er doch Hilfsbruder werden und mit seiner Frau weiterleben, er legt aber nur den Eid des Gehorsams ab und führt nicht den Titel Bruder. Eine Zentralbildungsstelle soll nicht errichtet werden, sondern jede Station ihre Brüder selbst heranbilden.¹³ Es sind also gewissermaßen zwei Arten von Brüdern, die man hier in Gabun hatte, unverheiratete mit Gelübde und dem Titel Bruder, also eigentliche Religiosen, und verheiratete mit bloßem Gehorsamsversprechen und ohne Gelübde, die von Msgr. Le Roy als „Frères mariés“ bezeichnet wurden, praktisch also bloß Katechisten waren (s. S. 242). Beide Arten leisteten der Mission gute Dienste, obwohl die eigentlichen Brüder des geforderten Zölibats wegen stets gering an Zahl blieben. 1922 meldet der Bericht zwei neue Professmitglieder und fünf Postulanten seit 1915, die Statistik von 1929 weist drei einheimische Professbrüder auf.¹⁴

b) Einheimische Brüder in den Kongo- und Angolamissionen

Mehr Erfolge als die bisher behandelten Gebiete hatte Loango mit seinen einheimischen Brüdern. 1883 wurde die Station Loango gegründet, Pfingsten 1887 legten schon die fünf ersten einheimischen Brüder Profess ab, acht neue Postulanten meldeten sich kurz danach,¹⁵ und Msgr. Carrie, der immer und immer wieder die absolute Notwendigkeit der Mitarbeit des einheimischen Elements betonte, förderte mit allen Mitteln auch dieses Werk der einheimischen Religiosen. 1890 legte wiederum ein schwarzer Bruder Profess ab, die Zahl der Postulanten betrug neun,¹⁶ die Station Mayumba errichtete am 21. Juni 1894 ebenfalls mit neun Postulanten ein Noviziat für Eingeborenenbrüder, das 1898 Zentralnoviziat des ganzen Vikariats mit 3 Novizen und 13 Postulanten wurde.¹⁷ Trotz der großen Schwierigkeiten besonders seitens der Eltern, die ihre Söhne zurückholen wollten, da sie ihnen keinen Verdienst einbrachten, entwickelte sich das Werk: 1898, 1899 und 1901 konnte von einigen Profess abgelegt werden, sodaß um 1900 sechs einheimische Brüder, die als fromm und fleißig gelobt wurden, der Mission in Schule und Katechese gute Dienste leisteten.¹⁸ „Faire le catéchisme, la classe, conduire les enfants aux travaux des champs, les surveiller“, damit ist die gewöhnliche

¹³ B XVIII 463 s.

¹⁴ B XXX 656.

¹⁵ B XIV 478. Die schwarzen Brüder wurden als „agrégés“ der Kongregation vom Hl. Geist affiliiert.

¹⁶ B XV 553.

¹⁷ B XVII 494, XIX 407.

¹⁸ Ebd. XX 406, XXI 627.

Arbeit dieser einheimischen Helfer kurz angeben.¹⁹ Langsam zwar entfaltete sich die kleine Genossenschaft, 1929 arbeiteten zehn dieser schwarzen Religiosen an der Bekehrung ihrer Stammesgenossen mit und stifteten durch ihren vorbildlichen Eifer viel Gutes.²⁰

Verhältnismäßig früh begann Landana mit der Heranbildung einheimischer Brüder. 1881 wünschten einige der eifrigsten und frommsten Katechistenschüler Brüder zu werden, man gab ihrer Bitte nach und errichtete das erste Noviziat mit sechs Postulanten. 1883 war ihre Zahl auf sechs Novizen und drei Postulanten gestiegen, die man vor allem als Lehrer in der Elementarschule und in den Handwerkschulen zu verwenden hoffte.²¹ 1892 bildeten zwei Professbrüder, sieben Novizen und zehn Postulanten die kleine Genossenschaft vom Hl. Peter Claver (Frères de la Congrégation de St. Pierre-Claver), erneuerten jährlich ihre Gelübde und glichen sich in ihrer Regel fast der der europäischen Brüder an.²² Cabinda hatte 1900 fünf Postulanten, sechs weiteren verschob man die Aufnahme, um sie zu erproben und ihren Eifer anzuspornen, während Munyino (Kunene) im selben Jahr zwei Novizen, fünf Postulanten und zehn Bewerber zählte, 1907 dagegen zwei Novizen und acht Postulanten und bis zu diesem Jahr schon neun einheimische Brüder hatte.²³ Auch Huilla begann sehr früh mit den Eingeborenenbrüdern: 1887 wird die Einkleidung eines Novizen und die Aufnahme vier neuer Postulanten berichtet, 1900 hatte die Station nach einem ziemlich allgemein gehaltenen Bericht „etwa zehn religiöse Berufe, Brüder, Novizen und Postulanten zusammen“, zehn Jahre später allerdings heißt es schon: „Wir hoffen auch, mit der Zeit neue, einheimische Brüderberufe zu erhalten“, und die Statistik von 1929 zählt nur noch drei einheimische Brüder in Kunene.²⁴

c) Einheimische Brüderberufe in Ostafrika

Bei ganz wenigen und ziemlich zaghaften Versuchen blieb es in dieser Beziehung auch in den ostafrikanischen Gebieten der Spiritaner. Zwar hatte Sansibar 1878 einen schwarzen Brüdernovizen und einen Postulanten und konnte vier

¹⁹ B XXV 475.

²⁰ Aml. Statistik 1929.

²¹ B XII 669, XIII 851.

²² B XVI 577, XVII 445. Die Brüder arbeiteten in Sakristei, Garten, Buchbinderei, Schneiderei und im Unterricht als Lehrer und Katechisten.

²³ B XX 520, 596, XXIV 461.

²⁴ B XX 589, XXV 076.

Jahre später zwei ehemalige Internatszöglinge mit Genehmigung der Generalleitung als „Agréés-Frères“ aufnehmen, damit waren aber auch die einheimischen Brüder in Ostafrika erledigt.²⁵

Die Schwierigkeiten, die sich den schwarzen Kandidaten des Laienbrüderstandes gerade bezgl. des Zölibats entgegenstellen, waren gewöhnlich dermaßen groß, daß diejenigen, die aushielten und zum Ziel gelangten, tatsächlich vorerst noch als Ausnahmen bezeichnet werden müssen. Es war ja menschlich gesprochen fast ein Ding der Unmöglichkeit, sofort christliche Reinheits- und Opferblüten im wirren, heidnischen Dornfeld aller, eingewurzelter Laster und schlimmer Gewohnheiten heranzuziehen; die Bemühungen P. Libermanns und Msgr. Le Roy's, einerseits verheiratete Helfer mit den Niederen Weibern, andererseits „verheiratete Brüder“ heranzubilden, waren Versuche, für den Anfang wenigstens diese Klippe zu umschiffen. Heute, da schon eine rein christliche Generation vorhanden ist, ist es auch eher möglich, einheimische Religiösen im strengen Sinn des Wortes zu finden. Die 60 einheimischen Brüder, die laut amtlicher Statistik die afrikanischen Missionsgebiete der Spiritaner 1929 zählten, sind der beste Beweis dafür.²⁶

2. Die einheimischen Schwesterngenossenschaften

Bessern Erfolg als mit den männlichen Eingeborenenreligiösen hatten die Spiritaner mit den weiblichen. Der Mangel an weißen Schwestern in den ersten Jahren und die unabwendbare Notwendigkeit, auch die weibliche Jugend christlich zu erziehen, legten schon bald den Gedanken nahe, einheimische Schwesternkongregationen zu gründen. An P. Levassieur schrieb 1845 P. Libermann, daß man ja nicht die großen Vorteile außer acht lassen dürfe, die ein Konvent von Negerinnen bieten könne,²⁷ und sechs Jahre später an Msgr. Kobès: „Es wäre gut, wenn es einigen braven Mädchen des Landes in dem Konvent der Schwestern gefallen könnte; es würde das große Vorteile bringen. Ich setze aber voraus, daß eine lange Prüfung notwendig ist, bevor die guten Schwestern einheimische Mädchen in ihre Kongregation aufnehmen können.“²⁸ In demselben Sinn raten auch die Konstitutionen zur Bildung einheimischer Schwesternkonvente, die entweder als eigene Ge-

²⁵ B XI 703, XIII 25.

²⁶ Ob die für Kamerun angegebenen 32 Brüder nur Professorebrüder sind, was sehr unwahrscheinlich ist, oder auch die Postulanten und Novizen darunterfallen, geht aus der Statistik nicht hervor.

²⁷ LM 195 ss.

nossenschaften errichtet oder an europäische Schwesternkongregationen angegliedert werden könnten.²⁹

a) Die Genossenschaft der Töchter vom Hl. Herzen Mariä in Senegambien

In einem Brief vom 1. März 1852 an P. Libermann kommt Msgr. Kobès auf eine Bewegung zu sprechen, die unter einigen schwarzen Mädchen entstanden war, die sich dem Ordensstande widmen wollten. Mit Klugheit und Vorsicht stand er der ganzen Sache gegenüber und legte P. Libermann die Frage vor, ob er sie den weißen Schwestern angliedern, eine Art Dritten Orden oder eine eigene Genossenschaft gründen solle, und weist vor allem darauf hin, daß sie in Afrika afrikanisch erzogen und organisiert werden müßten.³⁰ Am 21. Mai 1853 wurde eine einheimische Schwesternkongregation gegründet, 1860 berichtet Msgr. Kobès von der Profieß und Gelübdeablegung der zwei ersten einheimischen Schwestern, im folgenden Jahre zählten sie schon sechs Professen, 1863 besaßen sie drei Niederlassungen in Dakar, Joal und Ngazobil mit zusammen sieben Schwestern, zwei Novizinnen und sechs Postulantinnen.³¹ Die „Filles du St. Coeur de Marie“ befolgten die Regel des hl. Augustinus und hatten als besonderes Ziel die Erziehung der Negermädchen, den Krankendienst in den umliegenden Christendörfern und damit verbunden das Amt von Katechistinnen. Ein sechsmonatiges Postulat und ein zweijähriges Noviziat sollten sie auf die erste Profieß vorbereiten, der dann die fünfjährigen und nach

²⁹ Nach einer Abschrift, Brief vom 28. 7. 1851, A.S.Sp.

³⁰ „Ebenso bemühe man sich, doch stets mit Klugheit und Discretion, in jeder Mission einheimische Schwestern heranzubilden, indem man unter den Schulkindern die Berufe, die man etwa entdeckt, pflegt. Man prüfe sie aber mit aller Sorgfalt, bevor man sie zum Noviziat, zur Profieß und vor allem zu den ewigen Gelübden zuläßt; dann trage man Sorge, sie in ihrem hl. Beruf zu erziehen. Diese einheimischen Schwestern können, je nachdem es der Missionsoberer und das Mutterhaus für gut befinden, als eigenes, getrenntes Institut errichtet werden, um dann zu gegebener Zeit vom Hl. Stuhl bestätigt zu werden, oder auch in Genossenschaften europäischer Schwestern, die sich im Land niedergelassen haben, Aufnahme finden, oder endlich diesen Genossenschaften als eine Art Dritter Orden angegliedert werden.“ (Konstitution 97 VIII, 1878).

³¹ MS.A.S.Sp. „Die Erziehung der Schwestern muß am Ort selbst vor sich gehen nach einer den Gewohnheiten und den Bedürfnissen des Landes angepaßten Weise und sozusagen stufenweise und praktisch, d. h. sie unterrichtend und zugleich sie in ihre Berufstätigkeit praktisch einführend. Im Interesse der Mission und der religiösen Einfachheit müssen sie ein wenig die Gewohnheiten, sich mit den Lebensmitteln des Landes zu ernähren, beibehalten und das um so mehr, als es ihnen keine Mühe kostet.“

³² B III 99, II 154, III 315, IV 84.

diesen die ewigen Gelübde folgen sollten.³² 1865 waren es zehn Schwestern, sechs Novizinnen und drei Postulantinnen, zehn Jahre später löste eine schwarze Oberin die bisherige weiße ab: bis 1875 hatte die kleine Genossenschaft der Mission schon 38 Schwestern, die wegen ihrer großen Vertraulichkeit mit Sprache und Sitten der Neger ausgezeichnet wirkten, geschenkt.³³ Wieder zehn Jahre später war ein kleiner Stillstand eingetreten, das Noviziat von Ngazobil stand leer, bald traten aber wieder neue Postulantinnen ein, sodaß von 1888 ab wieder Nachwuchs an Schwestern da war, und die Niederlassungen in Ngazobil, Joal, Fadiute, Ndianda, Mbodien und Gerehu versorgt werden konnten.³⁴ Trotzdem blieb die Frage des Nachwuchses stets sehr schwierig; 1898 waren es 11 Schwestern und 7 Postulantinnen, 1901 kamen fünf neue Schwestern hinzu, 1904 hatte das Noviziat nur eine Novizin und vier Postulantinnen, und 1921 wird noch über den langsamen und schwierigen Nachwuchs geklagt.³⁵ Nach den „Rapports de nos Missions aux oeuvres de Propagande en 1924“ (S. 5) zählte man 24 Schwestern, vier Novizinnen und drei Postulantinnen, die die ungesundensten Posten, an denen die weißen Schwestern nicht arbeiten konnten, bedienten. 1929 belief sich ihre Zahl auf 33 Schwestern, deren hingebende und fruchtbare Arbeit die Mission wohl zu schätzen weiß.³⁶

b) Die einheimischen Schwestern in anderen Missionsgebieten

Viel jüngeren Datums als die Töchter des Herzens Mariä sind die „Kleinen Schwestern von Guinea“, die erst 1920/21 in Franz.-Guinea ins Leben gerufen wurden. Ihre besondere Aufgabe ist die Erziehung und Belehrung des weiblichen Geschlechtes. Mit vier Schwestern begann die kleine Genossenschaft, die eine eigene und selbständige Kongregation bildet, vorläufig aber noch von den Josephschwwestern von Clugny geleitet wird.³⁷ Langsam wächst die kleine Schar heran, 1926 waren es fünf, 1929 sieben einheimische Schwestern, die durch ihren Eifer und Opfergeist der Mission große Dienste leisten.³⁸

Etwa 10 Jahre früher wurden die einheimischen Schwestern in Gabun gegründet. Schon um 1900 traten bei den Schwestern der Unbefleckten Empfängnis von Chartres zwei

³² B III 99, XI 303.

³³ B IV 623, XI 303.

³⁴ B XIV 286, XV 369, XVI 259.

³⁵ B XIX 283, XXI 306, XXII 659, XXIX 317.

³⁶ Aml. Bericht 1929.

³⁷ B XXX 463 s; MC 1921 162.

³⁸ B XXXII 504; aml. Statistik 1929.

schwarze Mädchen ein, die treu ausharrten, tüchtig und segensreich arbeiteten und ihr zwanzigjähriges Ordensjubiläum feiern konnten. Doch erst 1912 begann man in Donghila ein neues Werk zur Heranbildung einheimischer Schwestern, die man in einer eigenen Kongregation zusammenschließen wollte. Mit zwei Postulantinnen wurde das Noviziat eröffnet, 1918 legten zwei Schwestern Profeß ab, 1922 waren es drei Schwestern, vier Novizinnen und vier Postulantinnen, und im folgenden Jahre konnte Msgr. Martrou drei einheimische Schwestern auf die weit im Innern liegende Station Franceville führen, wo sie, ähnlich wie auch in Libreville und Okano, in den Brautheimen und Mädcheninternaten beschäftigt sind. 1926 zählte die Genossenschaft 12, 1929 15 Schwestern, die alle mit Liebe und Eifer an der christlichen Erziehung und Ausbildung ihrer Stammesgenossinnen arbeiten.³⁹

In Loango fand am 1. Juni 1894 die Einkleidung der drei ersten Novizinnen der „Kleinen einheimischen Schwestern vom hl. Petrus Claver“ statt, die als Gegenstück zu den einheimischen Brüdern gegründet worden waren; fünf weitere Novizinnen folgten bald. Zweimal wöchentlich hatten sie Konferenzen über das Ordensleben, um allmählich tiefer in ihren gottgeweihten Stand eingeführt zu werden.⁴⁰ Trotzdem hatte Loango 1900 erst zwei einheimische Schwestern, da die Berufe sehr selten waren und langer Prüfung bedurften.⁴¹ Zuletzt verschwanden sie ganz aus den Berichten; das Werk, das Msgr. Carrie mit so viel Eifer und Liebe begonnen, war an den großen Schwierigkeiten innerer und äußerer Art gescheitert.

In den portugiesischen Gebieten der Spiritaner zeigten sich ebenfalls Ansätze zu einem Leben in gottgeweihtem Stand unter dem weiblichen Geschlecht. Cabinda (Landana) meldet 1909/10 die ersten Erfolge: am 29. August 1909 fand die Einkleidung eines schwarzen Mädchens statt, ein Jahr später dieselbe Feier in Landana selbst; die Genossenschaft der „Soeurs de Marie Immaculée“ entstand.⁴² Langsam entwickelte sich das kleine Werk, die meisten Berufe kamen aus den von den Josephschwwestern von Clugny geleiteten Internaten, 1923 hatte Landana fünf Schwestern und zwei Novizinnen nebst einer Postulantin, 1929 war ihre Zahl auf sechs gestiegen, und ebenso wies Angola in demselben Jahr sechs schwarze Schwestern auf.⁴³

³⁹ B XXVI 915, XIX 144, XXX 662, XXXI 343, XXXII 744; aml. Statistik 1929; E XXVII 118.

⁴⁰ B XVII 481 s.

⁴¹ B XX 402.

⁴² B XXV 577, XXVII 149.

⁴³ B XXXI 142, E XXVII 20; ebenso beginnt Katanga mit zwei einheimischen Schwestern dieses wichtige Werk (aml. Statistik 1929).

Sehr früh begannen die Missionare vom Hl. Geist die Frage der einheimischen Schwestern in Sansibar in Angriff zu nehmen. In der zweiten Sitzung des Kapitels von Sansibar (1870) beschloß man, ein Noviziat und eine Genossenschaft einheimischer Schwestern zu errichten, die in der Hauptsache die Regel der weißen „Töchter Mariens“ befolgen, daneben aber eigene Vorschriften und Gebräuche, die den Bedürfnissen und Mitteln der Mission, vor allem der einfachen und frugalen Lebensweise der Landesbewohner anzupassen seien, haben sollten. Zugleich dachte man sie sich als afrikanische Provinz der Töchter Mariens.⁴⁴ Bagamoyo begann im selben Jahre noch mit vier Novizinnen, die von den übrigen Internatsmädchen getrennt und von weißen Schwestern in das Ordensleben eingeführt wurden.⁴⁵ Das ganze Werk glückte aber allem Anschein nach nicht, da von da an die Berichte darüber schweigen. Erst 1923 meldet die Station Kiboscho (Kilimandscharo), daß nach Vertreibung der Schwestern vom Kostbaren Blut zehn schwarze Mädchen des Internats sich zusammengeschlossen hätten, um sich Gott zu weihen. Freiwillig übernahmen sie alle Arbeiten der Schwestern, wurden in einem eigenen Gebäude untergebracht, Regel und genaue Arbeitsteilung beherrschte ihr Tagewerk, die weißen Schwestern wurden gut ersetzt, Schule, Sakristei, Küche, Garten usw. von den eifrigen Mädchen zu aller Zufriedenheit besorgt.⁴⁶ Neue Kandidatinnen stellten sich ein, 1927 waren es schon acht Novizinnen, Rom ermunterte das kleine Werk⁴⁷, und 1929 hatte so Kilimandscharo nach der amtlichen Statistik 39 einheimische Schwestern, während sie in Sansibar und Bagamoyo noch völlig fehlen.

Wenn auch das Werk der einheimischen Schwestern nicht so schwierig ist wie das der einheimischen Brüder, so erheben sich trotzdem auch hier Hindernisse und Hemmungen, die ein allgemeines Aufblühen religiöser Berufe unter dem weiblichen Geschlecht bis heute stark unterbanden und mehr als Ausnahme erscheinen ließen, was hoffentlich bald nicht mehr

⁴⁴Für die kirchliche Jurisdiktion sollten sie vom kirchlichen Missionsobern abhängen, sonst von der Generaloberin der Töchter Mariens. In seiner Antwort riet das Mutterhaus zu klugem Vorgehen; zuerst sollte man die frömmsten Mädchen in Vereinigungen sammeln und so die Berufe langsam vorbereiten (Chapitre de Zansibar, Sessio II).

⁴⁵Ohne jedoch nach europäischer Art behandelt zu werden. „Sie müssen die Art des einfachen und nüchternen Lebens, in der sie bisher lebten, bewahren.“ (B VIII 761).

⁴⁶B XXXI 377

⁴⁷B XXXIII 289.

zu den Seltenheiten zählt. Jedenfalls bedeuten die 122 einheimischen Schwestern in den Missionen der Missionare vom Hl. Geist auf dem afrikanischen Festland (Statistik 1929) einen guten Erfolg in missionarischer als auch religiöser Hinsicht.⁴⁸

⁴⁸Die Gesamtzahl aller einheimischen Schwestern in den Missionsgebieten der Spiritaner betrug nach der amtl. Statistik 1929 577; Mauritius und Réunion haben allein 421.

B. Bildung eines einheimischen Klerus zur Errichtung einer bodenständigen Hierarchie¹

Der Gipfelpunkt des sozialen Missionsziels, gleichsam seine Krone und Vollendung, liegt in der Begründung einer einheimischen Hierarchie, die durch Heranbildung eines bodenständigen, eingeborenen Klerus anzustreben und zu verwirklichen ist. Ohne dieses Bestreben und ohne tatkräftige Versuche in dieser Richtung wird der letzte Sinn und Zweck des sozialen Missionsziels direkt ausgeschaltet, ein Ausnahmezustand, wie ihn die Missionsfähigkeit doch für kürzere oder längere Zeit darstellen soll, verewigt und gewissermaßen eine reife, fruchtschwere Voll-ernte ausgeschlossen. Daher auch die Tatsache, daß Missionen, in denen bald eine einheimische Hierarchie gebildet wurde, dauernde Erfolge aufzuweisen halten, während bei solchen, wo bewußt oder unbewußt dies versäumt wurde, das Missionswerk relativ unfruchtbar blieb.² Daß bei der Heranbildung einheimischer Priester Schwierigkeiten und Hindernisse besonders zu Anfang oft diese Arbeit äußerst hemmten, bezweifelt wohl niemand: „am schwersten ist begrifflicherweise die Verwirklichung dieses Zieles bei den afrikanischen und ozeanischen Naturvölkern, wegen ihrer viel größeren Rasseninferiorität und namentlich wegen des Zölibats“, wie Schmidlin in seiner Missionslehre mit Recht betont. Dennoch haben die Spiritaner mit zäher Energie trotz der vielen Schwierigkeiten und Mißerfolge von Anfang an in verschiedenen ihrer Missionen dieses Ziel zu erreichen gesucht und manch schöne, wenn auch längst nicht im Verhältnis zu ihren Anstrengungen und Opfern stehende Erfolge zu verzeichnen gehabt.

I. Die Kleinen Seminare

Es galt vor allem, die tüchtigsten und frömmsten Knaben auszuwählen und intellektuell und moralisch für ihren späteren Beruf vorzubereiten und geeignet zu machen. Für Senegambien fällt diese Ausbildung meist mit der in den Internaten zusammen; auch wurde besonders in den ersten Jahren weniger streng der Unterschied zwischen Kleinen und Großen Seminaristen gemacht: Lateinschüler, Philosophen und Theologen waren die Seminaristen.³ Schon 1848 schrieb P. Libermann an

¹ Dazu besonders Huonder, Der einheimische Klerus in den Heidenländern; Schmidlin, Missionslehre 298—314.

² Schmidlin, ebd. 299 ff.

³ B II 224, VII 151.

P. Lambert: „Zu Dakar haben unsere Mitbrüder ein Kleines Seminar, in dem sich ein Dutzend kleiner Schwarzer befindet, von denen zehn Latein lernen. Unsere Mitbrüder sind mit diesen Kindern sehr zufrieden und erhoffen viel von ihnen.“⁴ Diese Zahl hatte sich in einem Jahr verdoppelt, nachdem unter Msgr. Truffet das Kleine Seminar mit sechs Kindern und P. Chevalier als Direktor eröffnet worden war.⁵ Die Nachrichten bezgl. des Kleinen Seminars, das gleich zu Beginn durch den Schulstreit zwischen Msgr. Truffet und P. Bessieux eine Krisis durchzumachen hatte (s. S. 88 f), blieben sich im Laufe der Zeit ungefähr gleich: selten starke Besetzung, große Schwierigkeiten in intellektueller und sittlicher Hinsicht, häufige Undankbarkeiten besonders zu Ende der Studien.⁶

Franz.-Guinea begann sein Kleines Seminar nach 1920 in Dixim, 7 km von der Residenzstadt Konakry entfernt. Etwa 10 ha mit Kokos bepflanzt bilden die materielle Grundlage des kleinen Werkes, in dem sich seit 1929 zehn Kleine Seminaristen durch eifriges Studium des Lateinischen auf den Eintritt ins Große Seminar vorbereiten.⁷ Bescheiden sind auch die Anfänge in Süd-Nigeria, das 1924 sein Seminar begann und 1926 sieben Kleine Seminaristen hatte, die sich fleißig dem Studium der lateinischen Sprache widmen; fast alle haben ihr staatliches Reifezeugnis (entweder das brevet élémentaire oder supérieur), doch kann man vorläufig wegen des Personalmangels und der strengen Auswahl bei der Aufnahme die Zahl nicht steigern. 1929 hatte das Vikariat nur noch fünf Kleine Seminaristen.⁸

Nachdem die Spiritaner sich in Kamerun etwas einge- lebt und eingearbeitet hatten, eröffneten sie auch sofort ein Kleines Seminar. 1923 erstand das Werk, klein und bescheiden, mit fünf Zöglingen, die aber bald starken Nachwuchs erhielten. Bis 1925 leitete der Apost. Vikar Msgr. Vogt, der mit aller Energie und Hingebung dieses wichtige Institut förderte, wegen Personalmangels selbst das Seminar, dann wurden zwei Patres fest angestellt; 40 Schüler wurden in vier Klassen unterrichtet.⁹ 1929 beherbergte das Kleine Seminar, das 1927 von Yaunde nach

⁴ Brief vom 23. 2. 1848, A.SSp. (nach einer Abschrift).

⁵ Blanchet, Notes, MS. A. SSp.

⁶ B XII 355, 373. Nähere Einzelheiten können nicht angegeben werden, da die Berichte hier begrifflicherweise allgemein gehalten sind.

⁷ B XXXII 506 s.

⁸ Ebd. 578, amtl. Statistik 1929.

⁹ B XXX 631, XXXII 619. Lehrer waren die beiden Patres, dazu wurde in den zwei unteren Klassen Unterricht von Schülern der ersten Klasse gegeben.

Akono verlegt worden war, über 100 Schüler, die alle aus den Elementarschulen, in denen sie schon französisch gelernt haben, hervorgehen. Die Auswahl unter den vielen Kandidaten ist streng; bevor sie endgültig ins Kleine Seminar aufgenommen werden, bleiben sie ein oder zwei Jahre auf der Missionsstation ihrer Heimat, lernen etwas Latein und müssen vor allem sittlich sich bewähren. Im Seminar selbst sind dann die zwei ersten Jahre vorzüglich dem Lateinstudium gewidmet, erst im dritten Jahr kommt Französisch dazu.¹⁰ Neben diesen beiden Sprachen sind Mathematik, Geschichte und Geographie die hauptsächlichsten Unterrichtsfächer; vor ihrem Eintritt ins Große Seminar nach fünf Jahren legen die Schüler eine Prüfung ab, die oft den hohen intellektuellen Stand der Schüler zeigt.¹¹ Kamerun hat damit seine Zukunft gesichert, seine schwarzen Söhne werden hoffentlich bald Priester- und Hirtenamt ausüben und ihre Landsleute seelsorglich betreuen.

In die ersten Jahrzehnte des Bestehens der Mission Gabun reichen dort die Anfänge des Kleinen Seminars zurück. P. Duparquet begann mit zwei Knaben 1857 das Lateinstudium, zehn Jahre später waren es schon 14, und diese Zahl schwankte mehr oder weniger im Laufe der Zeit.¹² Gerade diese dauernden Schwankungen in der Rekrutierung des Kleinen Seminars — um 1880 mußte es sogar zeitweilig ganz aufgegeben werden — zeigen die großen Schwierigkeiten, die von den Missionaren zu überwinden waren, die aber auch niemals ihren Eifer und ihre Anstrengungen lähmen konnten.¹³ Auf der Synode von Libreville (1901) regelte dann Msgr. Adam grundsätzlich die Frage des Kleinen Seminars. Alle Missionare sollten es begünstigen, Berufe entdecken und fördern. Als Bedingungen zum Eintritt sind gefordert: Beruf und Wille zum Apostolat, kermige Frömmigkeit, genügendes Talent, gute Gesundheit, gesundes Urteil, Zustimmung der Eltern. Die Kinder bilden eine getrennte Abteilung für sich und haben ihre eigene Tagesordnung,¹⁴ vor allem

¹⁰ Einerseits, um die Schüler nicht gleich zu Anfang zu entmutigen, andererseits, um unläuteren Absichten vorzubeugen und schnelles und billiges Lernen der französischen Sprache auszuscheiden (Keller, Das Seminar für eingeborene Priester in Kamerun E XXXI 74 ff).

¹¹ Ebd. 75.

¹² B I 25, VII 197. „Diese Kategorie der Kinder bildet die zarteste Sorge der Mission, weil sie die Keime des einheimischen Klerus enthält.“ (B VIII 589).

¹³ B IX 183, XIV 382. 1886 wurde das Seminar mit sechs Lateinschülern wieder eröffnet, im folgenden Jahr zählte es zwölf Insassen, obwohl vor allem die Schwierigkeiten seitens der Eltern groß waren (B XV 475).

¹⁴ Morgen- und Abendgebet, Rosenkranz, hl. Messe, $\frac{1}{4}$ Stunde geistliche Lesung und $\frac{1}{4}$ Stunde Lesung aus der Vita Sanctorum,

ist auf strenge Disziplin zu sehen und jeden Tag eine Stunde der Handarbeit zu widmen. Als Unterrichtsfächer kommen in Frage: Latein (besonders sind die christlichen Schriftsteller zu lesen), Französisch, verlieses Studium des Katechismus, biblische und Kirchengeschichte, etwas Weltgeschichte, Geographie, Arithmetik, Naturwissenschaft, Gesang und Musik.¹⁵ In Wohnung, Nahrung und Kleidung unterscheiden sie sich in nichts von den übrigen schwarzen Kindern, sondern sind in der landesüblichen Einfachheit und Bedürfnislosigkeit zu erziehen. Das Kleine Seminar lebte still und verborgen weiter und mehrte langsam seine Schülerzahl; 1929 waren es 32 schwarze Knaben, die sich auf den Priesterberuf vorbereiteten.¹⁶

Nicht gar so viel, 22 Lateinschüler, zählte 1929 das Kleine Seminar in Loango, dessen Gründung auf Msgr. Carrie zurückgeht, als 1886 das einheimische Seminar von Landana nach Loango und etwa 10 Jahre später von da nach Mayumba verlegt wurde.¹⁷ Msgr. Carrie gab 1898 ein eigenes „Règlement du Petit Séminaire du Loango“ heraus, nach dem der Lateinunterricht wenigstens vier Jahre dauern, danach eine zweijährige klassische Bildung (la littérature et rhétorique) und anschließend ein Jahr Philosophie folgen sollen; der Obere kann diese sieben Jahre Kleines Seminar verlängern.¹⁸ Jedes Jahr haben die Seminaristen einen Monat Ferien, die sie entweder im Seminar oder auch in ihrer Familie zubringen; eine genau geregelte Tagesordnung sorgt für Abwechslung und schließt jeden Zeitverlust aus.¹⁹ Unterrichtsfächer sind: Latein, Fran-

jährlich drei Tage Exerzitien. Das Alter der Zulassung bleibt dem jeweiligen Apost. Vikar überlassen (Ordonnances 49 ss).

¹⁵ Jährlich finden zwei Prüfungen statt, an einem Tag in der Woche müssen sie ihre Landessprache reden, in der sie auch Bücher zum Lesen erhalten (ebd. 50).

¹⁶ Aml. Statistik 1929.

¹⁷ B XIV 477, XIX 408.

¹⁸ Carrie, Règlement du Petit Séminaire 5. Jedes Jahr sind zwei öffentliche Prüfungen unter dem Vorsitz des Superiors; wer hinsichtlich seiner intellektuellen oder auch moralischen Leistungen etwas zu wünschen übrig läßt, muß so lang auf Ferien verzichten, bis das Versäumte nachgeholt ist oder Besserung gezeigt wird. Sind beide Prüfungen nicht bestanden, so ist das ganze Jahr zu wiederholen, nach zwei wiederholten Jahren folgt ipso facto der Ausschluss aus dem Seminar.

¹⁹ 5 Uhr Aufstehen, Morgengebet, Betrachtung, 5³⁰ hl. Messe, Studium, 7³⁰ Uhr Frühstück, Handarbeit, 9³⁰ Uhr Waschen und Reinigen, 10 Uhr Unterricht, 11³⁰ Uhr Studium, 12 Uhr Essen, Erholung, 1³⁰ Uhr Gesang, 2 Uhr Studium, 2³⁰ Uhr Unterricht, 4 Uhr Handarbeit, 5 Uhr Studium, 6 Uhr $\frac{1}{4}$ Stunde freie Erholung, 6³⁰ Uhr geistliche Konferenz, 6⁴⁵ Uhr Rosenkranz, 7 Uhr Essen, Erholung, 8 Uhr Abendgebet, Nachtruhe. An Regentagen ist um 8 Uhr

zösisch, Geschichte, Geographie, Rechnen, dazu für alle ein Kursus in der Fiolesprache, für die meisten Choralgesang, Sonntags noch Liturgie-, Lese- und Anstandsunterricht.²⁰ Um den guten Geist der Knaben zu fördern und hochzuhalten, sind sie zur Wochenbeicht verpflichtet und haben zudem zu Anfang eines jeden neuen Schuljahres drei- bis viertägige Exerzitien.²¹ Vor dem Eintritt ins Priesterseminar müssen sie eine Prüfung über alle Fächer („études, études littéraires et de la philosophie“) ablegen.²² 18 Schüler zählte um 1900 das Kleine Seminar, die sich alle durch guten Geist und eifriges, erfolgreiches Studium auszeichneten. Einen Rückschlag erlebte es allerdings 1902: von 21 Schülern wurden 12 untreu, was um so peinlicher war, weil gerade die Bestbegabten am wenigsten aushielten. Aber der Bericht fügt bei: „Wir lassen uns nicht entmutigen, weil wir durch das Beispiel unserer Vorgänger wissen, daß es ein schwieriges Werk ist, gegen das der Teufel dauernd wühlt.“²³ Die Zahl der Schüler war 1929 wieder auf 22 gestiegen, die man trotz der Schwierigkeiten zu mehren sucht.²⁴

Ganz bescheiden, aber doch zäh und zielsicher suchen auch die Missionen in Französisch- und Belgisch-Kongo allmählich ihren einheimischen Klerus heranzubilden. Linzolo (Brazzaville) hatte 1890 schon 14 Lateinschüler, die fast dieselbe Tagesordnung befolgten wie die Apost. Schulen in Frankreich;²⁵ vielleicht zum guten Teil deswegen hat sich ihre Zahl bis heute kaum vermehrt, wenn auch als weiteren Grund der Bericht mit Recht beifügt: „Nicht ohne Mühe, man begreift das, kommt man dazu, aus den Herzen dieser armen Kinder die schlimmen Gewohnheiten herauszureißen, die sie sich angeeignet haben.“ 1929 bevölkerten 15 Schüler das Seminar des Vikariats, während Ubanghi-Schari mit einem erst anfängt.²⁶ Nordkatanga, das in seinem Direktorium auf die

morgens Studium, 8³⁰ Uhr Unterricht, 10 Uhr Handarbeit, 11³⁰ Uhr Reinigen und Waschen; am Donnerstag ist um 1³⁰ Uhr Musik- und besonders Harmoniumunterricht für einige (ebd. 8).

²⁰ Ebd. 11. Jede Woche ist eine schriftliche Arbeit in den einzelnen Fächern anzufertigen.

²¹ Ihre Kleidung ist wie die der anderen Internen, Tabak und Alkohol sind verboten, „... on tolère cependant le vin de palme.“ (ebd. 29, 33).

²² Ebd. 17.

²³ B XIX 408, XXI 627.

²⁴ Amtl. Statistik 1929.

²⁵ B XV 614.

²⁶ Ebd.; amtl. Statistik 1929. 1922 hatte Brazzaville vier Seminaristen, von denen zwei ihr Lateinstudium begannen (B XXX 821).

Wichtigkeit der Priesterberufe hinweist und sie auf alle Weise gefördert wissen will, begann 1923 in Lubunda mit zwölf jungen Schwarzen sein Kleines Seminar, das bald nach Malela verlegt wurde.²⁷ Doch schon der Bericht 1926 meldet: „In Malela befand sich das Kleine Seminar der Mission. Der letzte Schüler ist nach Hause gegangen.“ Man dachte sofort an einen anderen Weg; die Berufe, die sich meldeten, wurden streng geprüft und dann in das Nachbargebiet zu den Weißen Vätern gesandt, da dort die Sprache (Swahili) dieselbe wie in Katanga ist. „Wir zahlen gerne die Kosten bis, so Gott will, zum Priester-tum unserer Leute.“²⁸

In dem Jahresbericht 1894 aus Landana wird das Kleine Seminar kurz aber treffend als „oeuvre difficile, ingrater même, mais nécessaire“ bezeichnet; 15 Schüler zählte es, und einer Anregung, die Knaben in Europa ausbilden zu lassen, wider-setzte man sich einerseits wegen der schädlichen klimatischen Verhältnisse, andererseits, um sie in der Einfachheit ihrer heimischen Sitten zu erhalten.²⁹ Langsam mehrte sich die Zahl der Knaben, 1898 hatte das Gebiet 19 Kleine Seminaristen, 1907 aber waren es nur noch neun, von denen einige treu ausharrten, oft aber auch gerade die Besten am Ende ihrer Studien dem Priester-tum den Rücken kehrten.³⁰ Zuletzt mußte das Seminar wegen Schülermangel einige Zeit geschlossen werden, und erst 1921 konnte es wieder acht Knaben seine Tore öffnen; leider weist die Statistik von 1929 nur noch drei Seminaristen auf, ein Zeichen, mit welcher großen Schwierigkeiten die Heranziehung eines einheimischen Klerus verbunden ist.³¹ Besser besetzt sind die Kleinen Seminare von Lunda mit 12 und Kubango-Angola mit 26 Schülern, während Kunene in der Statistik nicht vertreten ist.³²

In den ostafrikanischen Missionsfeldern der Spiritaner, die eigenartigerweise bis heute noch unfruchtbar an Priester- und Ordensberufen geblieben sind, bemühten sich

²⁷ Directoire 31; B XXXI 103, der Bericht ist ziemlich skeptisch gehalten.

²⁸ B XXXII 821. Nach der Statistik von 1929 hat die Präfektur drei Knaben, die sich auf das Priester-tum vorbereiten.

²⁹ B XVII 444.

³⁰ B XIX 430, XXIV 390, XXV 571.

³¹ B XXXI 135. „Infolge des Lehrermangels findet der Unterricht etwas unregelmäßig statt, und die Studien gehen nicht so schnell voran, wie wir es wünschen.“

³² Amtliche Statistik 1929 und EP 1930. Die Station Mynyino (Kunene) berichtet 1905, daß man eine Art Kleines Seminar als Vorbereitung auf das Priesterseminar gegründet habe, von den 30 Knaben seien schon 8 ins Seminar gekommen; man hoffe, wenigstens gute Katechisten zu erhalten (B XXIII 230).

die Missionare trotzdem um einen einheimischen Klerus. In der 2. und 3. Sitzung des Kapitels von Sansibar (1870) regelte man die Tagesordnung, den Studienstoff usw. für die Seminarare, denn es sei erste und wichtigste Pflicht der Missionare, die einheimischen Priesterberufe auf alle Art und Weise zu fördern und so die ungenügende Zahl der europäischen Priester zu ergänzen.³³ Die Sprache sollte die französische sein,³⁴ daneben sollen Latein, am Ende der Studien etwas Griechisch, Mathematik, Geometrie, Algebra, Physik, Naturwissenschaften, Geschichte, Geographic, Vokal- und Instrumentalmusik die Unterrichtsfächer bilden.³⁵ Besondere Aufmerksamkeit widmete man der Lektüre der Klassiker, erwog und stritt lange hin und her und einigte sich schließlich dahin, alle extremen Ansichten fallen zu lassen und sowohl christliche als auch heidnische Autoren einzuführen unter Wahrung folgender Grundsätze: 1. die heidnischen Autoren christlich zu lehren, 2. nur gut expurgierte Ausgaben zu benutzen, 3. die christlichen Autoren stark zu bevorzugen.³⁶ Man arbeitete eifrig an der Erziehung der Knaben, trennte sie von den anderen Kindern, gab ihnen eine entsprechende Tagesordnung und Erziehung und suchte die 20 Kleinen Seminaristen, die alle sehr guten Willen zeigten, im Studium und in der Frömmigkeit möglichst zu fördern.³⁷ Das Werk halte so theoretisch und praktisch großartig begonnen, vielleicht zu „europäisch“ und zu große Forderungen an die Schwarzen stellend. Schon sieben Jahre später heißt es in dem Bericht von Sansibar, man habe sich von Anfang an bemüht, einen einheimischen Klerus zu bilden und tue es immer noch; jetzt habe man aber genügend Erfahrung, und so hätten die Missionare (1877) in Verbindung mit dem Mutterhaus beschlossen, in Zukunft nur noch solche Schüler zum Lateinstudium zuzulassen, die nach einer genügend langen Probezeit deutliche Zeichen des Berufes

³³ Chapitre de Zansibar, Sessio 2. Die Generalverwaltung im Mutterhaus fügte als Bemerkung bei: „...übrigens soll man dahin streben, sie als kleine Scholastiker an die Kongregation anzuschließen.“

³⁴ Ostafrika war damals noch keine deutsche Kolonie.

³⁵ Ein im allgemeinen etwas zu reichhaltiger Plan für die damalige Bildungsfähigkeit losgekaufter Sklavenkinder. Im Mutterhaus setzte man die Bemerkung an den Rand: „Das Griechische... scheint Luxus zu sein.“

³⁶ Ebd. Sessio 5.

³⁷ B VIII 758 s. Mit Erlaubnis der Generalverwaltung errichtete man unter den Lateinschülern eine Art Dritter Orden der Kongregation unter dem Titel: Dritter Orden vom Hl. Geist und vom Hl. Herzen Mariä. „Sein Ziel ist, die Erhöhung der römisch-katholischen Kirche und die Bekehrung der Sünder, besonders der der schwarzen Rasse, zu fördern“; Mittel: Gebet, Unterricht der Ungläubigen, Hilfeleistung für den Missionar.

gäben.³⁸ Der erste Versuch war glatt gescheitert, erst in neuester Zeit wurden die Bemühungen um einen einheimischen Klerus wieder erfolgreicher aufgenommen. Bagamoyo zählt 26 Kleine Seminaristen, die 1925 nach Tabora zu den Weißen Vätern gesandt wurden, weil vorerst noch nicht genügend Personal da war, Sansibar 8 und Kilimandscharo sogar 46, die in dem 1923 bei Kilema erbauten Seminar untergebracht sind.³⁹ Zwei große Gebäudekomplexe mit Schlaf-, Wohn- und Klassenräumen für 80 bis 100 Seminaristen auf einem Gelände von über 200 ha beherbergen die Zukunftshoffnung der Mission. 1925 waren es 14 Seminaristen, 1927 23 (5 aus Sansibar), die alle fleißig studierten und sich willig und gern der strengen Zucht und Ordnung fügten. Hoffentlich wird dieser zweite Versuch in Ostafrika von besserem Erfolg gekrönt sein als der erste⁴⁰

³⁸ B XI 703. Es sei so besser für die Kinder, und die Patres würden nicht zu sehr mit Unterrichtsstunden überlastet; vergl. dazu E VI 129 f; Schmidlin, Die Kath. Mission in den deutschen Schutzgebieten I 31; Huonder, Einheimischer Klerus 230 f.

³⁹ Aml. Statistik 1929; B XXXIII 288.

⁴⁰ Ebd. 327 ss. Die Tagesordnung ist folgende: 5 Uhr Aufstehen, Morgengebet, Betrachtung, 6 Uhr hl. Messe, Hausreinigung, 8⁰⁰ Uhr Frühstück (Erbsen-, Reis- oder Mantoksuppe), 8³⁰ Uhr Unterricht, 12 Uhr Essen, Erholung, 1 Uhr Rosenkranz, Choralgesang, Unterricht, 5³⁰ Uhr Handarbeit in den Plantagen, 6⁰⁰ Uhr geistliche Konferenz, 7 Uhr Abendessen, 8 Uhr Abendgebet, Nachtruhe.

II. Die Priesterseminare als Bildungsstätten des einheimischen Klerus

1. Missionstheoretische Quellen und Anordnungen bezgl. des einheimischen Klerus

P. Libermann und seine Missionare sahen klar den Wert und die Notwendigkeit eines einheimischen Klerus ein. Mit Recht nennt P. Schwager (Heidenmission der Gegenwart) die Priesterseminare P. Libermanns Lieblingsplan, weist aber auch zugleich darauf hin, daß wegen der sittlichen Schwäche der Schwarzen die Heranbildung einheimischer Priester in den ersten christlichen Generationen der äußersten Beschränkung unterliegen mußte. Ohne Zweifel war der Zölibat eines der größten, wenn nicht das größte Hindernis für die meisten Schwarzen. „Die gefährliche Zeit der erwachenden Leidenschaften ließ so manchen, der jahrelang an seinem Vorsatz festgehalten hatte, im letzten Augenblick Kehrt machen und sich mit dem bescheidenen Posten eines Katechisten begnügen.“⁴¹

P. Libermanns Plan, den er anfänglich gefaßt hatte und der französischen Regierung und der Propaganda in Rom vorlegte, ging darauf hinaus, junge Neger in Europa zu erziehen, zu Priestern zu bilden und dann nach Afrika zurückzuschicken.⁴² An den Marineminister schrieb er am 7. Mai 1845, er habe wegen des ungesunden Klimas einen von anderen Missionen abweichenden Plan gefaßt. Zwei Erziehungshäuser wolle er errichten, eines in Gore (Senegambien) und eines in Europa. In Gore sollte die sittliche Erziehung der Schwarzen angebahnt, sie zur Aufnahme europäischer Gesittung vorbereitet, in dem Haus in Europa dagegen ihre wissenschaftliche Bildung erreicht und die Besten und Fähigsten zum Priestertum herangezogen werden; die dazu Ungeeigneten würden eine Ausbildung in Handwerk und Ackerbau erhalten.⁴³ Nach ihrer Ausbildungszeit sollten dann die Neger als Priester, Katechisten, Lehrer

⁴¹ Huonder 219 f.

⁴² Ebd. 280. Vergl. Büffel, P. Libermanns Stellung zur Frage des einheimischen Klerus, Priester und Mission. 1922 17 ff.

⁴³ Brief an den Marineminister. 7. 5. 1845. ASSo (nach einer Abschrift). In Gore sollten noch junge und unverdorrene Neger aufgenommen werden und dort schon französisch lernen. Das Haus in Europa solle in Italien gebaut werden, die Gründe dafür seien: 1. besseres Klima, 2. billigere Baumöglichkeit; Rom sei ausersuchen, und die päpstliche Verwaltung habe ihre Genehmigung schon erteilt. Es müßte ein großes Gelände sein, da auch Handwerk- und Ackerbauschulen sich da befinden müßten.

usw. in ihre Heimat zurückgesandt werden und ihre Landsleute der katholischen Kirche zu gewinnen suchen. Ein Jahr später entwickelte P. Libermann denselben Plan in seiner Denkschrift an die Propaganda und wies zugleich darauf hin, daß anfangs die Zahl der Priestorkandidaten klein, nachdem das Land aber dem Christentum und der Zivilisation erschlossen sei, bedeutend größer sein werde.⁴⁴ Immer wieder kam Pater Libermann um diese Zeit auf diesen seinen Plan in seinen Briefen zurück. „Ich überzeuge mich immer mehr“, schrieb er schon am 24. Juli 1844 nach Dakar, „daß wir unbedingt alle nur möglichen Mittel anwenden muß, um einen einheimischen Klerus heranzubilden. Abgesehen davon, daß wir nie genug europäische Priester haben, um diese weiten Landstrecken zu missionieren, wird man selbst die ungesundesten Gebiete, wenn man einmal einheimische Priester hat, in Angriff nehmen können und so den wichtigsten Orten seelsorgerlich helfen. Unsere Missionare würden dann die Küste bereisen, um die Negerpriester zu unterstützen.“⁴⁵ Weiter führte er die Art und Weise der Ausbildung der Neger in seiner nach der Verschmelzung beider Genossenschaften verfaßten und eine Neuaufgabe seiner „Règle provisoire“ darstellenden Regel aus. Keine Mühe und kein Opfer dürfe gescheut werden, um dies so absolut notwendige und nach den Absichten Christi und der Kirche so erwünschte Werk durchzusetzen. „Die Missionare sollen sich jedoch hüten, mit Leichtsinne und allzu großer Schnelligkeit bei diesem so wichtigen Werk vorzugehen; sie sollen sich nicht damit begnügen, Priester heranzubilden, sondern mit aller Sorgfalt sich bemühen, sie gut heranzubilden, um sie dieses heiligen Standes würdig und zu fruchtbarer Ausübung des heiligen Amtes fähig zu machen.“ Wissenschaft, Frömmigkeit, Tugend, Fähigkeit und Ausdauer müßten lange erprobt, Charakterfehler ausgemerzt, Mut, Kraft, Energie und Talkraft eingepflanzt, vor Stolz, Dünkel und Unabhängigkeitsgeist gewarnt werden. Ihre Erziehung müsse in jungen Jahren begonnen werden, als Minoristen sollten sie dem Missionar eine

⁴⁴ Mémoire à la Propagande 17 ss. In einem Brief an den Propagandakardinal vom 7. 1. 1845 lobt Msgr. Barron, der Apost. Vikar von Senegambien, den Plan P. Libermanns, der ihm der „einzige scheint, der Aussicht auf Gelingen hat.“ (MS A. SSp).

⁴⁵ LM 118 ss, Heilgers, Gründung der afrikanischen Mission 79 ff; Huonder 215 (nach LM ist der Brief von 1841 und nicht [wie Heilgers und Huonder] von 1846). Von seinem Plan, die Neger nach Europa kommen zu lassen, spricht er noch nicht in diesem Brief, sondern macht den Vorschlag, kleine Seminare in Afrika zu errichten und „aus Frankreich Leute für den Unterricht in der Philosophie und Theologie dorthin zu schicken.“ Erst nach dem raschen Tod der ersten Missionare griff er oben erwähnten Plan auf.

Zeitlang in seinem Dienst helfen, als Priester seien sie zu ermutigen, zu unterstützen und niemals von oben herab zu behandeln.⁴⁶ Von seinem Plan, die Negerpriester in Europa heranzubilden, scheint P. Libermann allerdings dann 1849, hauptsächlich infolge der Einwände seiner Missionare in Dakar, abgekommen zu sein. In einem seiner Briefe an Msgr. Kobés vom 14. Oktober 1849 lobt er dessen Plan, ein Seminar in Dakar zu errichten, und will sogar versuchen, zwei Schwarze, die in Paris studieren, zurückzuschicken,⁴⁷ und in einem anderen Schreiben an denselben vom 23. April 1850 spricht er von dem Werk eines bretonischen Priesters, das die Erziehung schwarzer Priester in Europa zum Zweck hatte, und sagt dann: „Da weder Sie noch ich der Meinung sind, daß der einheimische Klerus von Guinea in Europa gebildet werden soll, werde ich ihm (dem bretonischen Priester) vorschlagen, diesem Werk als besonderen Zweck die Ausbildung von Handwerkern... zu geben.“⁴⁸

Bei dieser Einstellung P. Libermanns war es klar, daß Bestimmungen über die Heranbildung des einheimischen Klerus auch in den Konstitutionen der Gesellschaft Aufnahme finden mußten. Die Konstitutionen 4 IV und 97 I (1878) betonen denn auch sehr eindringlich die Wichtigkeit des einheimischen Klerus und verlangen von den Patres Ausdauer und Klugheit in diesem „oeuvre capitale“; Konstitution 97 II verlangt Aufmerksamkeit und sorgsame Pflege für die Berufe, die man entdeckt, Konst. 97 III für jedes Vikariat oder jede Präfektur eine besondere Bildungsanstalt oder für mehrere Gebiete ein Regionalseminar.⁴⁹ Die wissenschaftliche Ausbildung der Seminaristen solle der der europäischen nicht nachstehen, abgesehen von der ihnen weniger notwendigen Ausbildung in den klassischen Autoren, dafür sei aber das Studium der einheimischen Sprachen und der theologischen Wissenschaften zu betonen (Konst. 97 IV). Vor allem aber müsse man sie eine genügende Zeit prüfen und die eingewurzelten schlechten Neigungen und Leidenschaften ihrer Natur bekämpfen und ausreißern.⁵⁰

⁴⁶ DS 539 ss.

⁴⁷ Nach einer Abschrift, A.SSp.

⁴⁸ Nach einer Abschrift, A.SSp.

⁴⁹ Konstitution 97 III spricht auch noch davon, geeignete junge Neger in die europäischen Bildungsanstalten der Spiritaner zu schicken, falls sie in die Kongregation eintreten wollten. „Aber für gewöhnlich soll man sie in den Missionen selbst erziehen, einerseits um ihre Gesundheit nicht den oft gefährlichen Folgen eines Klimawechsels auszusetzen, anderseits um sie besser in den einfachen und bescheidenen Landesgewohnheiten zu bewahren.“

⁵⁰ Konstitution 97 VI sieht auch den Eintritt schwarzer Priester in die Kongregation vor. Vergl. *Directoire général* 78 ss.

In den einzelnen Missionsgebieten der Spiritaner (besonders in Senegambien, Gabun, Französisch- und Portugiesisch-Kongo) finden wir im Laufe der Zeit Bestimmungen und Erlasse einzelner Oberrn oder verschiedener Direktorien, die die Erziehung, Ausbildung und Anstellung der einheimischen Priester theoretisch und prinzipiell regeln. Wie Msgr. Truffet in Senegambien sich die Heranbildung seines einheimischen Klerus dachte, erfahren wir durch einen interessanten Bericht Pater Chevaliers an P. Libermann vom 12. Mai 1848. Einleitend sagt der Schreiber, er gebrauche zwar nicht die Worte von Msgr. Truffet, garantiere aber für die Richtigkeit der Gedanken, da er mit Bischof Truffet sich oft darüber unterhalten habe.⁵¹ Grundlage der wissenschaftlichen Ausbildung müsse die lateinische Sprache in Verbindung mit der Muttersprache der Schwarzen sein, und zwar sei anfangs nur das Neue Testament zu übersetzen, später der Tridentinische Katechismus dazuzunehmen und so zugleich eine theoretische Einführung in die Theologie zu geben, während sie nach Empfang der Tonsur als Katechisten schon mit dem Missionar arbeiten und damit praktisch in ihr späteres Amt eingeführt werden sollten.⁵² In einem Zentralseminar würden die Seminaristen dann ihre theologischen Studien beenden und die hl. Weihen empfangen. Auch solle man erst dort die weltlichen Wissenschaften lehren und dadurch der Gefahr vorbeugen, daß sie bei früherem Erlernen dieser Fächer das Seminar verlassen und in den Büros der europäischen Handelsgesellschaften Anstellung suchen. Absolut sei jede europäische Sprache auszuschalten, da das 1. nur eine Vorbereitung zur Arbeit in europäischen Kontoren sei, 2. den Anschein von Nationalismus erwecke und 3. das Mißtrauen der Eingeborenen erwecke.⁵³ Weil der einheimische Priester seinen Landsleuten nicht nur Religion,

⁵¹ Der Bericht ist überschrieben mit „Lettre exposant les pensées de Msgr. Truffet sur l'éducation du clergé indigène de la Mission d'Afrique“ (MS.A.SSp.).

⁵² Der Lehrer solle anfangs die interessantesten und lehrreichsten Teile des Neuen Testaments übersetzen, das man dem Alten Testament vorziehen müsse, weil es nötig sei zum Verständnis desselben, die beste Erkenntnis von Jesus Christus vermitteln und sich auszeichnen zur Geistes- und Herzensbildung eigne.

⁵³ Die Aussprache des Lateinischen sei die römische, da die französische den Afrikanern wenig liege und jeder Nationalismus zu meiden sei. Die Schreibweise der einheimischen Sprache sei die von Msgr. Truffet selbst geschaffene, denn sie sei leicht und einfach, fuße auf der lateinischen Orthographie (Jeder Buchstabe würde gesprochen und behielte immer dieselbe Bedeutung und denselben Klang), könne für alle afrikanischen Sprachen angewandt werden und schließe jedes französische oder englische System aus, entferne somit jeden Gedanken von Nationalismus.

sondern auch Zivilisation beibringen müsse, seien ihm auch Kenntnisse in Handwerk und Ackerbau nötig, besonders das Schreiner- und Schneiderhandwerk seien unerlässlich, da er sich vielleicht selbst seine Kirche bauen und seinen Talar anfertigen müsse. Um dann die Seminaristen in ihrer landesüblichen Einfachheit in Kleidung, Wohnung, Nahrung usw. zu erhalten, müsse man ihnen alles lassen, was nicht gegen Glauben und Sitten verstoße, und sie deswegen auch von der Außenwelt abschließen, auch von den neuangekommenen Missionaren, die in diesem Punkt Dummheiten machen könnten.⁵⁴ Unter sich müssen die Seminaristen Liebe und Brüderlichkeit zeigen, Abneigungen und Partikularfreundschaften seien streng zu vermeiden, gegen Fremde sollen sie stets freundlich, doch nie vertraulich sein.

1893 sprechen dann die *Ordonnances* noch einmal vom einheimischen Klerus. Im 8. Kapitel wird unter Anführung der Konstitutionen der Gesellschaft und einiger Erlasse der Propaganda (Propos. vom 8. 12. 1869 und 23. 11. 1845) die unerlässliche Notwendigkeit einheimischer Helfer, besonders einheimischer Priester, stark hervorgehoben, das Gebet um Wekung von Berufen empfohlen, den Missionaren angeraten, nach Berufen zu forschen, sie zu ermutigen, zu leiten, mit allen Mitteln zu fördern und sich nie durch Mißlingen oder Fehlschläge entmutigen zu lassen.⁵⁵ Den ersten Unterricht könne man solchen Knaben auf der Station selbst geben, dann erst solle man sie in das Seminar schicken und sie dort als Weltkleriker erziehen.⁵⁶ Bezgl. der Studien werden ungefähr dieselben allgemeinen Bestimmungen gegeben wie in den oben erwähnten Konstitutionen. Vor dem Empfang der Tonsur müssen sie vor

⁵⁴ Msgr. Truffet verlangte vor allem deshalb Trennung der Seminaristen von den neuangekommenen Missionaren: 1. um die Seminaristen vor „mehr oder weniger französischen Ideen über Theologie, Liturgie usw.“ zu bewahren, 2. damit sie sich nicht an die französische Sprache gewöhnten und das Latein schlecht aussprächen, 3. damit die Missionare keine Dienste von den Seminaristen verlangten, was zu einer Inferiorität des einheimischen Klerus führen würde. Aus demselben Grund müßten auch die Brüder die Seminaristen achten, und keiner dürfe etwas einem der Knaben fehlen; ferner sollten die Seminaristen den Ertrag ihrer Handarbeit und kleinen Felder zu ihrem eigenen Nutzen verkaufen, um sich so Ersparnisse anlegen zu können, so würden sie auch mehr auf ihre eigenen Sachen und Gebrauchsgegenstände bedacht sein.

⁵⁵ *Ordonnances Synodales* 27 ss, 82 ss.

⁵⁶ Falls ein Knabe Ordensberuf zeige, könne er erst nach dem Subdiakonat Aufnahme in die Kongregation vom H. Geist finden (Erb. 83). So machte zum Beispiel der Negerpriester Janga 1806 Prof. und legte 1870 die ewigen Gelübde ab, ähnlich später die Negerpriester Sene, Sock und Pereira (B IV 760; VIII 510; XXIX 349).

dem Obren den Eid des Gehorsams und der Treue ablegen nach der vorgeschriebenen Formel, vor den höheren Weihen seien schriftlich verpflichtet, unter der Leitung des Stationsobren gemäß der eigens für sie aufgestellten Ordnung zu leben.⁵⁷

Nur ganz kurz erwähnt das Direktorium von Franz-Guinea (Kap. VII 1, 30) unter Anführung von Canon 305 die schwere Verpflichtung, nach einheimischen Priesterberufen zu suchen und auf alle nur mögliche Weise sie zu fördern, während die *Ordonnances* von Msgr. Adam für Gabun im 10. Kapitel eigens in zwei Artikeln Bestimmungen über die Kleinen und Großen Seminarare geben. Den Leitern des Großen Seminars wird ihr verantwortungsvolles Amt sehr ans Herz gelegt, so weit als möglich sollen die Seminaristen (Philosophen und Theologen) von allen anderen getrennt sein und eine Gemeinschaft für sich bilden, das Studienprogramm dem der europäischen Seminare ungefähr gleichen (Philosophie, Dogmatik, Moral, Exegese, Liturgik, Kirchenrecht und Kirchengeschichte), vor dem Empfang der Tonsur der von der Propaganda vorgeschriebene Eid (s. oben) geleistet und sie als Weltkleriker erzogen werden.⁵⁸

Von einer ganz eigenartigen Auffassung des Missionsobjekts, die fast an jene Zeiten erinnert, wo man sich an Hochschulen der Pyrenäenhalbinsel wissenschaftliche Fechtturniere leistete über die Frage, ob der Indianer überhaupt eine menschliche Geistsseele habe oder nicht, zeugen die Worte im Direktorium von Cimbhasien, die die kurzen, bedeutungslosen Sätze über den Eingeborenenklerus einleiten. „Ab und zu findet man auch auf dem Mist eine Perle! Arbeiten wir daher alle, um diese Perle zu finden... (Dans le fumier aussi on trouve une perle)“. Vom christlichen, weltweiten, alle Zonen und alle Zeiten umfassenden apostolischen Geist der Liebe und Menschenachtung sind diese abgeschmackten Einleitungssätze sicher nicht beseelt; das zeigen schon die wenigen Sätze, die noch folgen, und die von nicht allzu großen Bemühungen um einen einheimischen Klerus in ihrem allgemein gehaltenen Inhalt zeugen. „Arbeiten wir daher alle, um diese Perle zu finden, damit sie einen Priester, einen Bruder, einen Katechisten oder einfach einen guten Christen erbeuge, und wir haben unsere Pflicht getan. Vor allem unter den Kindern unserer christlichen Familien müssen wir die Priesterberufe suchen.“⁵⁹ Damit ist im Directorio das Missos da Cimbhasia die Frage des einheimischen Klerus erledigt.

⁵⁷ Ebd.

⁵⁸ *Ordonnances* 50 s. Die Bestimmungen decken sich zum Teil mit denen der *Ordonnances Synodales* von Senegambien.

⁵⁹ Directorio 78.

2. Die einheimischen Priester in den einzelnen Missionen

a) Senegambien

Als die Söhne P. Libermanns nach Senegambien kamen, waren schon in der Präfektur drei einheimische Priester, die in Europa ausgebildet worden waren, die Herren Mussa, Fridoil und Boilat.⁶⁰ Man begann sofort, einen einheimischen Klerus heranzubilden, und wollte dem Wunsche und Plan P. Libermanns gemäß die schwarzen Priesterkandidaten nach Europa schicken. Unter den Missionaren selbst aber regte sich gegen diese Idee starker Widerspruch, und P. Arragon sprach in mehreren Briefen P. Libermann sein großes Bedenken dagegen aus.⁶¹ Vorerst aber galt es noch, die Kleinen Seminare zu bevölkern, und Msgr. Truffet arbeitete, allerdings ganz nach seiner eigenen Weise, an der Heranbildung einheimischer Priester in diesen afrikanischen Bildungsstätten. Mit sieben Kindern, die nur Latein und Wolof lernten, begann er die Erziehung seines einheimischen Klerus, bald waren es zehn, über deren Frömmigkeit und Eifer der Bischof sich lobend aussprach.⁶² Sie wurden ganz in der oben erwähnten Weise intellektuell und sittlich herangebildet: Latein, Wolof, Handwerk und Ackerbau, daneben Dienst in Sakristei und Kapelle waren im Verein mit den Übungen der Frömmigkeit die Haupterziehungsfaktoren.⁶³ Erfolge hatte der Missionsobere mit seiner eigenartigen Methode kaum: „unglücklicherweise hatte sie den Hauptfehler, zu ausschließlich und absolut unmöglich zu sein, besonders für die Anfänge einer Mission.“⁶⁴

⁶⁰ Brief von Msgr. Barron an den Kardinalpräfecten der Propaganda, 7. 1. 1845 MS.A.SSp. Gerade Muster guter, priesterlicher Führung, Tugend und Arbeitsamkeit waren diese drei Negerpriester nicht, wie aus vielen Briefen der ersten Missionare nur allzu deutlich hervorgeht (z. B. P. Arragon an P. Libermann, 5. 3. 1846, MS.A.SSp.).

⁶¹ Er sei der Ansicht von P. Bessieux und stimme für ein Seminar in Afrika, da nur hier der Negerpriester ohne Gefahr für Gesundheit, Einfachheit usw. herangebildet werden könne (Brief vom 14. 12. 1845, MS. A. SSp.). In einem Schreiben vom 5. 3. 1846 (MS.A.SSp.) zählt er eine ganze Reihe von Gründen auf: die Schwarzen wollen nicht ihre Kinder nach Frankreich lassen, die Kinder verlernen die einheimische Sprache, nehmen europäische Manieren an, werden stolz, verachten ihre Landsleute usw.; ähnlich in einem Brief vom 12. 5. 1846 (MS.A.SSp.).

⁶² Briefe an P. Libermann, 17. 5. 1847 und 19. 6. 1847, MS.A.SSp.

⁶³ Brief an P. Libermann, 1. 9. 1847 und an die Propaganda, 7. 7. 1847 (MS.A.SSp.). „Ich will mich immer daran erinnern, daß der Hl. Stuhl mich nach Afrika geschickt hat, nicht um da europäische Ideen und Gebräuche einzuführen, sondern um dort das Reich Gottes mit den Mitteln Gottes zu gründen.“

⁶⁴ Carrie, Organisation de la Mission 8.

Sein Nachfolger, Msgr. Kobès, ging einen andern Weg. Nach Msgr. Carrie hat er seinem Klerus zuerst eine ganz europäische Bildung in Europa selbst geben wollen, die Erfahrung habe ihn aber nach drei mißglückten Versuchen eines Besseren belehrt.⁶⁴ Tatsächlich schrieb Msgr. Kobès schon am 28. Juni 1849 an P. Libermann, daß einerseits ein einheimischer Klerus unbedingt nötig sei, andererseits die Erfahrung gezeigt habe, daß nur in Afrika selbst der Klerus, und zwar theoretisch und praktisch, herangebildet werden könne. Unter den Augen des Bischofs sollten in Dakar die Seminaristen heranwachsen und als Katechisten sich für ihr späteres Amt geeignet machen.⁶⁵ 1861 hatte das Vikariat 12 Seminaristen, darunter einen Toururieren, acht trugen das geistliche Kleid, Sonntags schwarz, während der Woche blau.⁶⁶ 1869 wurden sie endgültig von allen anderen getrennt und erhielten eigene Kapelle, Schlafsaal, Speisesaal und Erholungsraum, doch waren, da der Altersunterschied nicht sehr groß war, Kleine und Große Seminaristen noch zusammen.⁶⁷ Die eigentlichen Seminaristen wurden neben der wissenschaftlichen Ausbildung auch praktisch ertüchtigt und mußten als Katechisten die nächstliegenden Dörfer versorgen.⁶⁸ Schon am 31. Juli 1864 wurde der erste schwarze Priester, Herr Jouga, in Senegambien geweiht, der später gut und segensreich unter seinen Landsleuten wirkte; 1871 folgten ihm die Negerpriester Sene und Sock, 1874 Diouf, 1881 Gigue und 1882 Fall.⁶⁹ Groß war allerdings die Zahl der schwarzen Seminaristen nie, denn die Schwierigkeiten und Hemmungen waren zu stark, als daß sie von der Mehrzahl hätten gemeistert werden können. Man darf nicht vergessen, daß noch keine christliche Generation da war, daß der Zölibat etwas Unerhörtes und bei den klimatischen und sozial-sittlichen Verhältnissen fast Unmögliches schien, daß daher dauernde Enttäuschungen und Undankbarkeiten seitens der Kinder und Eltern nichts Außergewöhnliches waren, und die Missionare

⁶⁴ Als Fehler wirft Msgr. Carrie Bischof Kobès vor, er habe den einheimischen Klerus in Bezug auf Nahrung, Kleidung, Bedürfnisse usw. dem europäischen gleichgestellt, was gegen die Propagandavorschriften sei und dem einheimischen Klerus schade (ebd. 8).

⁶⁵ MS. A. SSp. Trotz alledem schickte aber Msgr. Kobès nach Bericht von 1857 fünf Neger nach Gourin (Frankreich) ins Kleine Seminar und nahm 1861 zwei Eingeborene mit nach Rom ins Propagandakolleg (B I 15. 23; Huonder 216).

⁶⁶ Acht trugen den Talar, Sonntags schwarz und in der Woche blau (B II 224).

⁶⁷ B VII 151, zwei Theologen, vier Philosophen, zehn Gymnasialisten.

⁶⁸ Kobès, Senegambia 1869 158.

⁶⁹ B IV 312, VIII 507, X 103, XII 415 ss.

so manche schöne Hoffnung zu Grabe tragen mußten.⁷⁰ Das Wirken derer aber, die zum Ziel gelangten, war meistens gut und fruchtreich. 1887 verwallten die Negerpriester Diouf und Sock, nachdem ersterer vorher an der Sarenespitze vorbildlich gearbeitet hatte, Fadiute, während der Priester Louis Cesar in Sangue und Mont Roland ausgezeichnet wirkte und sich eine gute Christengemeinde (zahlreiche Taufen und christliche Eheschließungen) heranzog.⁷¹ 1881 waren im Großen Seminar zu Ngazobil nur noch sechs Seminaristen, 1899 nur noch ein Tonsurierter und sechs Lateinschüler, doch stieg die Zahl nach der Verlegung des Seminars nach Thiès 1910/11 wieder auf 20.⁷² Eine Zurückverlegung des Seminars mit 17 Schülern, von denen aber 9 aus Mangel an Beruf entlassen wurden, fand 1914 statt; bis 1926 war die Zahl nicht bedeutend gestiegen, die Statistik von 1929 weist überhaupt keine Großen Seminaristen, wohl aber vier einheimische Priester auf.⁷³ Bis 1924 hat Senegambien 11 einheimische Priester herangebildet, an sich eine kleine Zahl und doch wieder ein gutes Resultat, wenn man all die Schwierigkeiten und Anstrengungen und Opfer bedenkt, die sich hinter diesen trockenen Zahlen bergen.

b) Gabun

Vielleicht noch größer als in Senegambien waren die Schwierigkeiten, die sich der Bildung eines einheimischen Klerus in Gabun entgegenstellten. „Nachdem wir in der Tat mit vielen Knaben es versucht haben, müssen wir immer wieder von vorne anfangen.“⁷⁴ Alle Versuche während der ersten 55 Jahre mißglückten, der Hauptgrund lag in dem wankelmütigen und unbeständigen Charakter der dortigen Negerrasse und in der großen Gewinnsucht, die viele Eltern verleitete, ihre Kinder wieder aus dem Seminar zu holen, wenn sie dieselben genügend ausgebildet glaubten, um tüchtig Geld verdienen zu können.⁷⁵

⁷⁰ B XI 302, XIV 281. Der Jahresbericht von 1894 sagt ganz offen, daß nach Beendigung der Gymnasialstudien die Hauptschwierigkeiten kämen: „Passions mollement combattues, pernicieuse influence des parents qui ne voient guère plus en leurs fils que la poule aux oeufs d'or.“ (B XVII 227). Msgr. Kunemann schätzte sehr gut, wenn er behauptete, von 20 käme einer ans Ziel (B XXII 659).

⁷¹ B XIV 303, XXV 215; Huonder 218. Der Priester Girod Sock übersetzte 1881 die Imitatio Christi in die Wolofsprache (B XII 418, vergl. Huonder 220 ff).

⁷² B XII 415, XX 249, XXVI 727.

⁷³ B XXVIII 420, XXXII 466, aml. Statistik 1929. Nach der Agencia Fides (NF 12/30) zählte Senegambien 1930 im ganzen 24 Seminaristen, 10 davon studieren in Frankreich, während Dakar 6 Kleine und 6 Große Seminaristen hat.

⁷⁴ B X 152.

⁷⁵ B XII 607, XV 475; Huonder 223.

Es blieb vorläufig, obwohl Msgr. Bessieux das Werk tatkräftig in Angriff genommen hatte, immer bei bescheidenen Anfängen, die nie über das Kleine Seminar hinaus kamen. „Msgr. Bessieux wollte ebenfalls einen einheimischen Klerus“, schrieb Msgr. Carrie, „aber die Unentschiedenheit in seinem Vorgehen bei der Bildung des Klerus, der Mangel an einem genau bestimmten und genau vorgezeichneten System, die besonderen Schwierigkeiten, denen dieses Werk begegnete und die es unterbrochen haben, hinderten sein Gelingen. Wie Msgr. Kobés schickte auch er seine Untergebenen zum Studium nach Frankreich, drei sind gestorben, die übrigen verzichteten auf den Priesterberuf, das Piasko war vollständig.“⁷⁶ Das Werk selbst gab man aber trotzdem nicht auf und lernte allmählich, feste Formen und Richtlinien finden, um ein Gedeihen zu ermöglichen. Im Juli 1897 wurde das Kleine Seminar von Libreville nach Fernan-Vaz verlegt, Nahrung, Kleidung, Wohnung usw. entsprachen ganz den Gewohnheiten des Landes, erst in den höheren Klassen erhielten die Knaben statt des gegürteten Hemdrockes den Priestertalar nebst Strümpfen, Hosen, Hemd und Hut „und fühlten nun“, wie P. Macé schrieb, „daß sie fortan in der menschlichen Gesellschaft etwas bedeuteten.“⁷⁷

1901 regelte dann, wie oben schon bemerkt, Msgr. Adam die Frage des einheimischen Klerus in seinen Ordonnances. Zwar war das Große Seminar, das am 23. Juli 1899 seinen ersten einheimischen Priester in Andreas Raponda Walker erhielt, sieben Jahre lang geschlossen, wurde erst 1905 wieder eröffnet, 1909 nach Libreville zurückverlegt, blieb aber in seiner Besetzung stets mager.⁷⁸ Schwierigkeiten von seiten der Eltern, Rassenverschiedenheit, die überaus starke Pubertätskrise, selbst tödliche Feindschaften seitens der heidnischen Verwandtschaft waren die großen Hindernisse.⁷⁹ 1915 studierten drei schwarze Kandidaten Philosophie und gelangten 1919 zur Würde des Priestertums, es waren die Negerpriester Adiwa, Obame und

⁷⁶ Carrie, Organisation de la Mission 9. Von den Lateinschülern wurde keiner Priester, nicht einmal einer Lehrer oder Katechist (vergl. auch E XVII 120 ff).

⁷⁷ B XIX 372; Huonder 223 f.

⁷⁸ B XX 180, XXIV 162, XXVI 912. 1912 waren 10 Kleine und nur ein Großer Seminarist da. Man hatte ein eigenes Heim für sie und ihren Direktor gebaut, da man sie unbedingt von den bedeutend jüngeren Schulknaben trennen mußte (E XVII 120 ff).

⁷⁹ 1875 wurde der einzige Diakon wahrscheinlich vergiftet; seither bestand im Seminar die Regel: „Bekommt ein Schüler aus dem Dorf irgendwie Esswaren, so soll er sie sorgfältig untersuchen, dem Direktor melden, was er erhalten hat, und zugleich den Namen des Gebers nennen.“ (E XVII 120 ff).

Batodie.⁸⁰ Drei weitere folgten ihnen am 15. August 1923, sodaß sich die Zahl der schwarzen Priester für Gabun auf sieben erhöhte.⁸¹ 1929 zählte Gabun 4 Große und 32 Kleine Seminaristen, die hoffentlich bald einen gediegene einheimischen Klerus bilden werden.⁸²

c) Loango

Früh setzten in Loango die Bemühungen um einen einheimischen Klerus ein. 1886 wurde von Landana das Seminar nach Loango verlegt, obwohl es, wenigstens mit eigentlichen Seminaristen, schwach besetzt war; drei Neger waren schon tonsuriert und studierten eifrig Philosophie und Theologie.⁸³ Der eigentliche Organisator, das treibende Element, war aber Msgr. Carrié. In seinem „Rapport à Msgr. Le Roy sur l'organisation des Missions en Afrique“ (1897, MS.A.SSp.) und dem ein Jahr später zu Loango erschienenen, die Gedanken des „Rapport“ weiter ausdehnenden Büchleins „L'organisation de la Mission du Congo Français“ legte er seine Gedanken über dieses hochwichtige Werk nieder. Vor allem betonte er, daß genug Priesterberufe da seien, man müsse sie nur wecken, begünstigen und unterstützen.⁸⁴ Der europäische Klerus allein könne nie das Land bekehren (Personal- und Geldmangel, Klima, Nahrungs-, Wohnungsschwierigkeiten usw.), das sei nur einem einheimischen, bodenständigen Klerus möglich.⁸⁵ Bedingung aber sei, daß der Klerus im Land selbst gebildet werde: zuerst solle man in den einzelnen Stationen begabte, fromme Knaben suchen, prüfen und dann ins Seminar senden, wo eine „formation indigène“, d. h. eine den Landessitten und

⁸⁰ B XIX 399, XXX 655.

⁸¹ B XXXI 343.

⁸² B XXXII 749, amtl. Statistik 1929.

⁸³ B XIV 477, XV 552.

⁸⁴ Carrié, Rapport 11 ss. „Die Wahrheit muß einmal ohne Verheimlichung gesagt werden. Man muß sagen, daß sich die Missionare oft überhaupt nicht oder nicht genug mit der Heranbildung befassen. Es gibt sogar einige, die keine (Priesterberufe) wollen, andere, die ohne zu sagen, daß sie keine wünschen, doch so handeln, als wollten sie keine. Es gibt andere, die wirkliche Hindernisse für ein glückliches Ans-Ziel-Kommen der Berufe sind, sie durch ihre Schuld verderben. Wenn die Unternehmungen für Priesterberufe nicht glücken, dann ist das in neun Fällen auf zehn der Fehler der Missionare. Ich glaube nicht zu übertreiben.“ Ein schwerer Vorwurf, den Msgr. Carrié seinen Missionaren machte, der aber auch zeigt, wie energisch er da seine Bahn schaffen wollte.

⁸⁵ Vor allem geringe Unterhaltungskosten, beste Kenntnis der einheimischen Sprachen, als Volksgenossen besitzen sie das Vertrauen der Neger (ebd. 49. ss).

Landesbedürfnissen, den dortigen Lebensbedingungen und dem späteren Amt angemessene Erziehung gegeben werden soll. Neben der wissenschaftlichen Ausbildung soll die religiöse gut gepflegt, doch mehr praktisch als theoretisch, und besonders eine Häufung von Frömmigkeitsübungen vermieden werden.⁸⁶ Neben der täglich zwei- bis dreistündigen Handarbeit sollen Nahrung, Kleidung, Wohnung soweit als möglich afrikanisch,⁸⁷ trotzdem aber ihrer Würde gemäß sein; in diesen Dingen sollen sie nie den europäischen Priestern gleichbehandelt werden, weil das nur Stolz, Sinnlichkeit und Bequemlichkeit erwecken und so der Mission und einheimischen Hierarchie schaden würde.⁸⁸ Auch dürfe man den Eingeborenenklerus nicht mit Wissen überladen, bezgl. der rein theologischen Wissenschaft jedoch dürfe er nicht dem europäischen nachstehen, nach sieben bis acht Jahren Studium im Kleinen Seminar müsse eine Ausbildung von fünf Jahren im Großen Seminar erfolgen.⁸⁹ In einem eigens gedruckten Werkchen: „Règlement du Grand Séminaire du Loango“ (1898) bestimmte Msgr. Carrié, daß diesem fünfjährigen Theologiestudium wenigstens ein Jahr Philosophie vorausgehen habe, daß aber diese Jahre je nach dem Urteil der Obern verkürzt oder verlängert werden könnten.⁹⁰ Die Weihen werden nach dem ersten Jahr Philosophie gespendet: zu Anfang der Theologie die Tonsur, dann nach und nach die übrigen Weihen, im letzten Semester des fünften Theologiejahres die Priesterweihe.⁹¹ Neben den philosophischen und theologischen Disziplinen soll noch für alle Unterricht in den Rubriken, im öffentlichen Lesen und Vortragen, in der Höflich-

⁸⁶ Nur die Großen Seminaristen sollen eine halbe Stunde Betrachtung halten, Tugend und Charakterstärke besonders erzielt werden (ebd. 68 ss).

⁸⁷ Stets sollen zwei als Priester in einer Pfarrei leben, nie mehr als vierzehn Tage ohne Beicht und gegenseitigen Besuch verstreichen lassen. (ebd.).

⁸⁸ Daher sollen sie eine reine, ausgezeichnete Wohnung haben, sauber gekleidet sein (Hemd, Hose, grauer Talar; Schuhe und Haarschnitt sind fakultativ), die Nahrung des Landes gut und reichlich nach Landessitte täglich zweimal zu sich nehmen, als Bedienung männliche Personen, nie Frauen, auch nicht für die Wasche, haben. (ebd. 73).

⁸⁹ Die drei ersten Jahre nur Dogmatik und Moral, im vierten Jahr Jus und Exegese dazu, im fünften Jahr Kirchengeschichte, Pastoral und „De Sexto“ (ebd. 81. ss).

⁹⁰ Règlement 5.

⁹¹ Jedes Jahr soll ein Monat Ferien sein; außer öffentlichen, schweren Vergehen gilt noch als Entlassungsgrund das Lesen schlechter und verbotener Bücher, Ausgang ohne Erlaubnis während der Nacht, gefährliche und langdauernde Verbindung mit Fremden (ebd. 6 ss).

keit und im priesterlichen Anstand gehalten werden. Alle haben dieselbe Kleidung: Hemd, Hose, grauen Talar, den Hut nur für Ausgänge,⁹² eine genau geregelte Tagesordnung sorgt dafür, daß alle stets zu genauer und treuer Pflichterfüllung gehalten sind und ein Zeitverlust kaum zu befürchten ist.⁹³

Schwierig war der Anfang, aber bald zeigte das Seminar in Loango hoffnungsvolle Fortschritte: am 1. März 1890 spendete Msgr. Carrié dem Negerdiakon Susa die Priesterweihe, einem anderen Schwarzen die Niederen Weihen, zwei Jahre später hatte das Vikariat wieder zwei neue einheimische Priester, Maonde und Gurlet, 1898 traten zwei weitere Neugeweihte an den Altar, die Negerpriester Kambo und Massensa, 1901 Jamaull, 1910 Ngassa, 1913 Mboko, 1917 Kala und Kibassa, 1924 Gujambi, Nsese, Nghimbi und Badiuga, sodaß bis zu diesem Zeitpunkt Loango schon 14 einheimische Priester aufweisen konnte.⁹⁴ 1929 wirkten acht Eingeborenenpriester in dem Vikariat, denen sich bald andere aus dem Seminar anschließen werden.⁹⁵

d) Die übrigen Missionsgebiete

Weniger erfolgreich waren die Versuche zur Heranbildung eines Eingeborenenklerus in den übrigen Missionsgebieten, die zum Teil schon sehr früh begannen, aber keine (Ostafrika) oder nur sehr geringe Erfolge (Landana) aufzuweisen haben, oder die erst in neuerer Zeit sich um einen einheimischen Klerus bemühen. Landana hatte 1892 sein Kleines und Großes Seminar, letzteres war mit drei Studenten der Philosophie und zwei der Theologie besetzt, einer war tonsuriert, ein anderer schon Subdiakon, doch verschwindet er von da ab aus den Berichten.⁹⁶ Bevor die schwarzen Priesterkandidaten die klerikale Kleidung erhielten, mußten sie eine Probezeit von einem oder mehreren Jahren auf einer der Missionsstationen durchmachen, um so praktisch in ihren späteren Pflichtenkreis ein-

⁹² „Cache-nez“ und „Bonnet grec“ sind verboten, ebenso Uhrenketten auf dem Talar, Stiefel, Pantoffeln und auch Tabak. Verboten ist ebenfalls das Duzen (ebd. 25, 28 ss).

⁹³ 4^h Uhr Aufstehen, 5 Uhr Morgengebet, Betrachtung, hl. Messe, 6 Uhr Lesung der hl. Schrift, 6³⁰ Studium, 7³⁰ Uhr Frühstück, Handarbeit, 9 Uhr Studium, 10 Uhr Unterricht, 11 Uhr geistliche Lesung, 11³⁰ Studium, 11⁴⁵ Partikularexamen, Mittagessen, Erholung, 1³⁰ Uhr Gesang (an drei Tagen), 2 Uhr Studium, 3 Uhr Unterricht, 4 Uhr Handarbeit, 5 Uhr Rosenkranz, Studium, 6³⁰ Uhr geistliche Konferenz, 6⁴⁵ Besuch des Allerheiligsten, 7 Uhr Abendessen, Erholung, 8 Uhr Abendgebet, Nachtruhe (ebd.).

⁹⁴ B XV 618, XVI 492, XIX 403, XXI 626, XXVI 46, XXVIII 520, XXXI 563; E XIV 321, XXX 342 ff.

⁹⁵ Amtl. Statistik 1929.

⁹⁶ B XVI 376.

geführt und auf ihre Tüchtigkeit und Eignung zum Priesterstand erprobt zu werden.⁹⁷ Die erste Priesterweihe fand 1909 in Landana statt (9. Januar), Laurent Bounga bestieg zur übergroßen Freude seiner schwarzen Landsleute die Stufen des Altares, während Alexander Tati die Niederen Weihen empfing, um später als zweiter einheimischer Priester 1921 geweiht zu werden.⁹⁸ Damit ist aber auch die Liste der einheimischen Priester für Landana zu Ende, ein Großer und zwei Kleine Seminaristen bilden nach der Statistik von 1929 den ganzen Nachwuchs. Kubang-Angola, das in Galangue seine beiden Seminare hat, arbeitet neuerdings erfolgreich an der Heranbildung seines einheimischen Klerus. Msgr. Keilling hofft, in den nächsten Jahren die beiden ersten Neupriester zum Altar führen zu können.⁹⁹ In Iluilla hatte Kunene schon seit 1894 ein eigenes Gebäude „zur Ausbildung einheimischer Helfer, Priester, Katechisten und Lehrer“, doch wurde stets über die große Schwierigkeit geklagt, überhaupt Berufe für das Priestertum zu finden. 1895 faßte man den Plan, das Seminar der Kongregation an das der Kolonie anzugliedern, das ebenfalls mit seinen Schülern sehr wenig Erfolg hatte.¹⁰⁰ Trotz aller Bemühungen und Anstrengungen blieben aber die erwarteten Erfolge aus, bis heute hat Kunene noch keinen einheimischen Priester hervorgebracht, hat nicht einmal nach der Statistik von 1929 Nachwuchs in seinen Seminaren.

Viel jüngeren Datums sind die Bemühungen um einen einheimischen Klerus in Südnigeria und Kamerun. Ersteres erbaute in Ibariam 1923/24 nach Überwindung zahlreicher Schwierigkeiten sein Seminar, das mit sieben Seminaristen, zwei Iren und fünf Schwarzen, errichtet wurde und 1930 erst 12 Seminaristen zählte. Aber auch Nigeria hat schon seine Erstlingsfrucht geerntet: am 8. 12. 1930 wurde zu Onitsha von Msgr. Shanahan der Neger John Anyogu zum Priester geweiht.¹⁰¹ Das Große Seminar in Kamerun macht qualitativ und quantitativ sehr gute Fortschritte. 1929 hatte es schon 28 Kandidaten,

⁹⁷ B XXI 721. Die Patres der Immenstationen waren sehr froh, diese Hilfe zu haben, da die schwarzen Seminaristen gute Dienste leisteten.

⁹⁸ B XXV 64, XXXI 136.

⁹⁹ Nach dem Jahresbericht von 1931 (B XXXV 257) ist der Seminarist von Landana ans Ziel gekommen, da nach dem Bericht die Mission drei einheimische Priester zählt. B XXXV 20; Kleines und Großes Seminar zählen zusammen 45 Schüler, von denen zwei das 2. Jahr der Philosophie begonnen haben. Vergl. auch E XXXII 212.

¹⁰⁰ B XIII 977, XIV 580. Die Ordnung in diesem Kolonialseminar, das vom Bischof von Loango abhing, war fast wie in den europäischen Seminaren (B XVII 625 ss).

¹⁰¹ B XXXI 778; E XXXII, 136 ff.

von denen 10 ihre philosophischen Studien beendet haben.¹⁰² Der zweijährige Kursus in der scholastischen Philosophie wird in der lateinischen Sprache gegeben, nebenher geht der Unterricht in den Naturwissenschaften im ersten und eine Einführung in das Alte und Neue Testament im zweiten Jahr. Da die Theologen erst im Oktober 1929 das Theologiestudium, als erste begonnen haben, hat Msgr. Vogt noch keinen absolut festen Plan aufgestellt, doch soll das Studium der Theologie fünf Jahre dauern und dem letzten Jahr eine zweijährige Studienpause, die durch praktische Arbeiten auf den Stationen ausgefüllt wird, vorausgehen.¹⁰³ Hoffentlich wird Kamerun, wenn die Entwicklung so weiter geht, in absehbarer Zeit seine bodenständige Hierarchie haben und mit Uganda die ersten „schwarzen“ Diözesen bilden.

Überblickt man die ganze Entwicklung des einheimischen Klerus in den afrikanischen Gebieten der Spiritaner, so muß man den Eifer und die Hingabe, mit der die Missionare trotz der dauernden Mißerfolge und Schwierigkeiten an der Heranbildung schwarzer Priester arbeiten, bewundern und loben, wenn auch zahlenmäßig der Erfolg: 34 schwarze Priester für die afrikanischen Festlandmissionen der Spiritaner in 80 Jahren (1844–1924) gerade kein glänzendes Ergebnis darstellt.¹⁰⁴ Fehler in der Erziehung und Ausbildung sind sicher vorgekommen, sie waren Lehrmeisterin für die Zukunft.¹⁰⁵ Bedenkt man aber vor allem, daß die ersten Negerpriester, die schon nach 20 bis 25 Jahren Missionstätigkeit geweiht wurden und später sehr gut sich bewährten, aus keiner christlichen, sondern rein heidnischen Generation herausgenommen und gebildet wurden, so muß man das ohne Zweifel einen großen Erfolg nennen. Kamerun und Uganda zeigen aber auch, daß der Boden

¹⁰² E XXXI 87.

¹⁰³ Keller, Das Seminar für eingeborene Priester in Kamerun, E XXXI 74 ff. Nach privater Mitteilung (Brief des Seminaristen Michael Bindzi, 1. 4. 1931) zählt das Kleine Seminar (17, das Große Seminar 30 Insassen, von denen 24 den Talar tragen, Letzteres berichtet der Seminarist Peter Efalo in einem Brief gleichen Datums). Am 10. August 1931 erteilte Msgr. Vogt acht einheimischen Seminaristen in Yande die Tonsur (E XXXIII 48).

¹⁰⁴ Senegambien hat 11, Loango 14, Gabun 7, Landana 2 einheimische Priester herangebildet. Senegambien hatte in 60 Jahren über 300 Schüler als Priesterkandidaten, nur 11 davon kamen ans Ziel (Beilage z. Bulletin 1923). Nach der neuen Statistik E XXXII, 113) haben die Missionare in allen ihren Missionsgebieten zusammen 57 einheimische Priester, davon 44 Weltpriester und 13 Mitglieder der Kongregation vom Hl. Geist.

¹⁰⁵ Bezüglich der Erziehung kann man allerdings bei dem heutigen intellektuellen Stand und Bildungsdrang vieler Neger anderer Ansicht sein, als sie Msgr. Le Roy bei Huonder (230) ausspricht.

durch eine christliche Generation vorbereitet sein muß, wenn man qualitativ und quantitativ auf der ganzen Linie Erfolg haben und nicht nur Ausnahmefälle erzielen will.¹⁰⁶

¹⁰⁶ 1878 kamen die Weißen Väter nach Uganda, 1913 wurden die ersten Negerpriester geweiht, von 160 Studenten, die in den neunziger Jahren das Studium begonnen hatten, waren nur zwei ans Ziel gekommen. 1928 hatte Uganda 65 einheimische Priester, Kamerun wird bald folgen. Ohne eine christliche Generation, die wirklich von christlichem Glauben und christlicher Gesinnung innerlich erfaßt und durchdrungen ist und in einem Glaubensmilieu und einer Glaubensbegeisterung lebt wie in Uganda und Kamerun, wäre das unmöglich gewesen. („50 Jahre am Äquator“, Trier 1928 96).

Schluß

Was P. Skolaster von der Kamerunmission sagt, gilt auch von der Missionsarbeit der Spiritaner: „Die Missionsmethode muß sich nach den Verhältnissen des Landes richten, das missioniert werden soll, wie der Weg sich richtet nach dem Gelände. Die Pallottiner mußten diesen Weg erst suchen, verirren sich manchmal, fanden ihn aber schließlich doch.“¹ Die Missionare vom Hl. Geist traten nicht mit einer festumrissenen, bis in Einzelheiten scharf umgrenzten Methode auf ihr Arbeitsfeld, da ihnen das einerseits unmöglich war, weil sie ohne jede Erfahrung Neuland betraten und nur ganz vage Vorstellungen von Land und Volk in geographischer, ethnologischer und linguistischer Hinsicht hatten, zudem eine missionspraktische und noch mehr eine missionstheoretische oder -wissenschaftliche Vorbildung völlig fehlte, andererseits auch P. Libermann selbst dies einsah und deshalb nur die großen, allgemeinen Richtlinien zog, die er aber, wie das aus einem Brief an P. Arragon deutlich hervorgeht, je nach Land, Klima, Volk und Sitte geändert wissen wollte.²

Daher der starke Zug der Entwicklung in der Missionsmethode der Spiritaner, ein Herausarbeiten fester Richtlinien nach langen Jahren der Erfahrung, nach oft großen und heroischen persönlichen und materiellen Opfern, nach fleißigem Studium und zahlreichen, bitteren Enttäuschungen. Mit Recht hat Pater General Schwindenhammer in einem seiner Rundschreiben betont: „Unser apostolisches Leben, anfangs ohne Plan, ohne Methode, ohne Traditionen... ist überall im Fortschreiten begriffen.“³

Fehler wurden gemacht. Sie wegleugnen oder übersehen wollen, hieße, von dem Missionswerk, in dem der menschliche Faktor solch bedeutende Rolle spielt, etwas Unmögliches verlangen. Ohne Zweifel war der größte der, daß in einigen Missionen, besonders in Senegal-Senegambien, Franz-Guinea und zum Teil Sierra-Leone, das einheimische Laienelement zu wenig

¹ Skolaster, Die Pallottiner in Kamerun 241.

² Er billigt den Missionierungsplan P. Arragons im allgemeinen, bittet ihn aber, sich ja nicht von vornherein auf Einzelheiten festzulegen. „Um Eines nur bitte ich Sie und lege Ihnen dringend nahe: doch ja noch keine unabänderlichen und festen Pläne zu fassen. Der Zeitpunkt, einen absoluten und unabänderlichen Weg zu gehen, ist noch nicht gekommen. Ich sehe hier nicht von dem allgemeinen Plan, den wir haben müssen... Seien wir so biegsam, ihn nötigenfalls zu ändern und zu modifizieren! Die Erfahrung wird uns belehren.“ (J.M. 379 s).

³ Zitiert nach B XXXIV 70.

oder gar nicht zur Mitarbeit herangezogen wurde, daß gerade dort die Ausbildung und Anstellung der Katechisten sehr zum Schaden der ganzen Missionsarbeit leider bis in die letzten Jahrzehnte vernachlässigt wurde, während man dagegen auf die Heranbildung eines einheimischen Klerus von den ersten Jahren der Missionsarbeit an alle nur erdenklichen Kosten und Mühe verwandte, keine Opfer und Enttäuschungen scheute, um nach Kräften die bodenständige Hierarchie vorzubereiten und heranzuziehen, ein lobenswertes und verdienstvolles Unternehmen, das aber begreiflicherweise in den ersten 50 Jahren geringzählennmäßige Erfolge aufweisen mußte, da ein guter christlicher Mutterboden fehlte, um die erwünschte Frucht in vollem Umfang ernten zu können. Um so erfreulicher ist der Umschwung, der gerade hier in den letzten Jahren in oben erwähnten Missionen einsetzte, um das Laienelement als Missionshilfe stärker heranzuziehen, und der hoffentlich bald diese Missionen aus ihrer relativen Unfruchtbarkeit nach ungefähr 80 Jahren opfervoller Missionsarbeit herausreißen wird.

Bietet die Missionsmethode der Spiritaner ein besonderes Charakteristikum? Bedenkt man die territorialen und ethnologischen Verschiedenheiten des Missionsobjektes, die so verschiedenen völkischen, klimatischen und religiösen Verhältnisse in West-, Zentral-, Süd- und Ostafrika, so möchte man das von vornherein in Zweifel ziehen. Und doch wieder weist die Methode der Spiritaner in allen Gebieten und während der ganzen Missionierungszeit einen gemeinsamen Zug auf, der allerdings mehr in der allgemeinen Beschaffenheit des Missionsobjektes begründet ist. Als Missionsobjekt traten den Missionaren Primitive entgegen, die alle kulturlos waren oder auf einer tiefen Kulturstufe standen, sodaß sich ohne weiteres die Notwendigkeit einstellte, sie zuerst kulturell zu heben, den Boden vorzubereiten, um dann Christentum und christliche Kultur einpflanzen zu können. Daher die starke Betonung der indirekten Mittel, die zunächst besonders das individuelle Missionsziel erreichen sollen; vor allem Betonung der wirtschaftlichen Methode in ihrer zweifachen Ausprägung: Ackerbau und Handwerk, die tatsächlich in den Missionsgebieten der Spiritaner ihrer Missionsweise den Stempel aufgedrückt hat. Allerdings geht, wie die Ausführungen oben gezeigt haben, die Benützung der Schule als indirektes Missionsmittel damit Hand in Hand, obwohl sie da, wo besonders Erziehung durch Pflanzungen und Handwerk im Vordergrund steht, mehr als religiöses denn wissenschaftliches Bildungsmittel angesehen wird, während umgekehrt in Gebieten, wo alle Betonung und aller Nachdruck auf die Schulbildung gelegt wird, der kulturelle Wirtschaftsfaktor erst die zweite Stelle einnimmt. Als

zweiter, hervorstechender Zug der Methode, der ebenfalls durch die völkischen und sozial-sittlichen Gegebenheiten des Missionsobjektes notwendigerweise bedingt war, wollte man das soziale Missionsziel erreichen, muß die Ansiedlungsmethode, die Bildung christlicher Gemeinden und Dörfer, angesehen werden, die ja gerade in den Erstanfängen fast aller afrikanischen Gebiete der Spiritaner eine Notwendigkeit war, die dann später ebenso folgerichtig in ihrer Ausschließlichkeit schwinden mußte.

Man darf nicht vergessen, daß Afrika in den Nachkriegsjahren in ein rasches Entwicklungsstadium eingetreten ist. Mit wenigen Strichen zeichnet das Jahresbulletin 1927 von Bagamoyo diesen Umschwung. „Die Zeit der Karawanen ist zu Ende, die der Lastautos angebrochen. Ostafrika, wie es Msgr. de Courmont, die Patres Le Roy, Etienne usw. geliebt haben, hat gelebt.“⁴ Die neue Zeit drängt vorwärts, die kulturelle und geistige Entwicklung eilt mit der Zeit, die Mission muß sich anpassen, soll der Schwarze nicht ihren Händen entgleiten. Tatsächlich hat auch die Entwicklung der Schule gezeigt, daß in allen Gebieten eine betontere, ja bald vorherrschende Stellung der Schule eingeräumt ist, eine Tatsache, welche die große Anpassungsfähigkeit der Mission zeigt, wenn es gilt, im Interesse der guten Sache und des Gottesreiches eine Methode, die jahrelang treue und gute Dienste leistete wie in Afrika die wirtschaftliche, nicht mehr in ihrer vorherrschenden Stellung zu belassen, sondern den der Zeit und der Entwicklung gegebenen Verhältnissen entsprechend andere Missionsmittel, einheimische Laienhelfer und Schule, in den Vordergrund zu rücken.

Das Bild, das in vorliegenden Ausführungen gezeichnet wurde, weist auch dunkle Punkte auf, Schatten, die aber die überwiegenden Lichtstellen nur um so schärfer hervortreten lassen, trübe Erfahrungstatsachen, die der Zukunft in ihrer historischen Wirklichkeit und Auswirkung nur die Wege weisen sollen. Unbestritten steht vor allem das große Verdienst P. Libermanns da, durch seine Missionsgedanken, die er in seinem Werk und in seinen Missionaren zur Wirklichkeit werden ließ, ein Wiedererwecker der afrikanischen Missionen geworden zu sein.⁵ Was er in seinen Söhnen geleistet hat, das veranschaulichen am besten einige Ziffern: 1849, also sechs Jahre nach der Landung der ersten Missionare, wurden zwei Riesengebiete (Senegambien und die Beiden Guineen) von 10

⁴ B XXXIII 90. Vergleiche dazu Weichert, Kehre wieder, Afrika! Berlin 1927 116 f.

⁵ Nach Schmidlin, Missionsgeschichte 426, 490.

Patres und 7 Brüdern in drei Niederlassungen mit gegen 100 Christen betreut;⁶ 1929 wurden auf dem afrikanischen Festland 19 Gebiete mit rund 682000 Katholiken von 369 Patres und 168 Brüdern verwaltet,⁷ fürwahr ein großer Erfolg, der noch an Wert und Bedeutung gewinnt, wenn man all die Mühen und Entbehrungen und Opfer bedenkt, die gebracht werden mußten, bis die Predigt des Evangeliums diese Früchte zeitigen konnte.

⁶ Brief von P. Bessieux an den Präfekten der Propaganda, 6. 2. 1849, MS. A. SSp.

⁷ Amtl. Statistik 1929.

Namen- und Sachregister¹

Acker, P. Amandus C.S.Sp. 112
 143f 152 196f
 Ackerbauschulen 126ff
 Adam, Msgr. C.S.Sp. 19 47 100
 121 136f 163 205 207 208f 214
 224 264 275 279
 Aguleri 17 96 187 208
 Akkommodation 40ff
 Erlasse der Obern 42ff
 Sprachliche Akk. 46ff
 Stellung P. Libermanns 40ff
 Akono 18 98 264
 Allaire, P. C.S.Sp. 20 157
 Allgeyer, Msgr. C.S.Sp. 26 112
 170
 Amboellas 23 25 131 178 194
 195
 Angola 22 24 131 142 250
 Ankoru 13 22 192
 Ansiedlungsmethode 30 182ff
 288
 Anweisungen 182f
 Hindernisse 184
 Anua 17 96 123 240
 Arbeitserziehung 116f
 Armenfürsorge 137ff
 Arragon, P. C.S.Sp. 43 51 63 87
 119 146 159 188 276 286
 Ascension-Town 17 95
 Augouard, Msgr. C.S.Sp. 14 20
 29 36 49 53 151 167 243
 Aussätzigenfürsorge 139f
 Außendienst 24 35 36
 Außenschulen 96 106 107 110 112
 114f
 Austin, St. 111 133
 Bagamojo, Stat. 27 111 118 121
 128 132 139f 157 179 196 197f
 231 249 260

¹ Namen- und Sachregister wurde von Frater Arnold C.S.Sp. (Knechtsteden) angefertigt.

Boffa 13 16 93 94 128 238
 Boilat, Herr 52 57 63
 Boko 13 16 94 175 238
 Bonthe 17 67 94 95 214
 Bouic, Ludwig 1
 Bourbon 3 4 9 10 26
 Brautheime 170ff 176
 Brazaville, Stat. 151 157 163 171f
 191 229
 Brazaville, Vikariat 5 20 36
 53 55 71f 82 103f 138 142
 151 157 166 168 178 190f
 206 215 216 229 249f 266
 Briot, P. C.S.Sp. 15 33 48 146
 159f 174 185
 Bruderschaften 215f
 Bücherwesen 51ff
 Bulcon, Msgr. C.S.Sp. 32 138 188
 Bundji 20 55 82 142 163 168
 229 244
 Bura 27 28 249
 Bußdisziplin 207ff
 Calabar 17 97
 Callewaert, P. C.S.Sp. 13, 21
 Calloc'h, Msgr. C.S.Sp. 21
 Campana, P. C.S.Sp. 75 157
 Carabane 15 65 237
 Carrie, Msgr. C.S.Sp. 22 23 32
 44 65 89 102 117 161 219
 221 225 234 235 243 254
 259 265 276 277 279 280 ff
 Casamance 13 237
 Catoko 131 164 230 247
 Chevalier, Frau 143
 Chevalier, P. C.S.Sp. 159 263 273
 Cimbelsien 5 23 75 81 83
 106 131 137 147 164 169
 182 194f 205 212 214 226
 230f 275
 Claub, P. C.S.Sp. 173
 Code of Education 98
 Courmont, Msgr. de, C.S.Sp. 14
 26 27 37 38 44 47 48 57 58
 76 81 83 111 112 121 137
 182 184 108ff 226 248 388
 Dakar 10 12 14 15 41 43 52
 53 64 83 88 90 91 93 122
 140 167 175 213 257 272
 277 278
 Delorme, P. C.S.Sp. 19 57 60
 70 241 242
 Delpucc, P. C.S.Sp. 23
 Derouet, Msgr. C.S.Sp. 190
 Diouf, P. C.S.Sp. 57 278
 Dispensarien 140ff
 Domikanerinnen von Oakford
 108
 Donguila 35 70 83 130 156
 166 177 242 259
 Döring, P. C.S.Sp. 3
 Dreano, P. C.S.Sp. 90
 Druckerwesen 54f
 Dschang 17 172
 Duala 17 18 98
 Duboin, Msgr. C.S.Sp. 57 236
 Duflos, Johann Maria 2
 Duparquet, P. C.S.Sp. 14 22
 23 29 37 131 160f 264
 Ehe, christliche 174ff
 -gesetzgebung 179ff
 -hemmnisse 174ff
 Edea 18 240
 Einführung ins christliche
 Leben 201ff
 Einheitsschule 108
 Emonet, P. Ambrosius C.S.Sp. 4
 47
 Eshiras 19 70 171 242
 Eucharistie 211ff
 Europäismus 43
 Exerzitien 215 234
 Fadiute 15 91 175 236 258 278
 Familien, christliche 174ff
 Hindernisse 174ff
 Fasten- und Abstinenzgebot 209
 Fernan-Vaz 45 58 59 70 101
 124 130 139 168 177f 188f
 233 242 279
 Firmung 213f

Fourdinier, Jakob Cölestin 2
 Franceville 19 71 283 242 250
 Franziskanerinnen Mariens 55
 Franz.-Guinea 5, 13 15 16 35
 48 50 54 65f 79f 83 93f 120
 122 128 141 147 175 180 186
 204 207 211 214 216 219
 223 227 228 238 250 252f
 258 263 275 286
 Franz.-Kongo 44 65 89 101 105
 229
 Freetown 16 17 57 67 94 95
 141 166 206 239
 Frères affiliés 251 254
 Frères mariés 242 254

Gabun 4 12 18 29 35 41 43
 45 47 50 51 57 58 59 61
 69 70 80f 83 87 99ff 117f
 121 123f 128f 136f 139 141f
 146 147 149 156 162f 166
 168 170f 177f 180f 188f 204
 206 208f 210 211f 213 214
 216 224f 229 241f 253f 258f
 264f 275 278ff 284
 Galangue 25 131 247
 Gambia 13 15 64 90 93 122
 167 175 205 214
 Gambos 25 170 196 247
 Gare 28 200
 Garnier, Jakob 1
 Genossenschaft der Töchter vom
 Hl. Herzen Mariä 257f
 Genossenschaft des Herrn (de
 Lamennais 92
 Genossenschaft vom Hl. Petrus
 Claver 245 255
 Gerihun 17 67 239 258
 Glicourt, de 2
 Gommenginger, P. C.S.Sp. 27
 Gore 12 15 35 61 64 82 137
 175 214 270
 Gravière, P. C.S.Sp. 35-69 90
 123 213

Handwerksschulen 121ff

Harrismith 26 108
 Heilbron 26
 Heiligenverehrung 215
 Heilig Geist-Schwestern 178
 Heime 216ff
 Hennemann, Msgr. P.S.M. 109
 115
 Herz Jesu-Andacht 214
 Horner, P. C.S.Sp. 14 26 29
 132 178
 Hospitälcr 140ff
 Huambo 25 75 106 247
 Huilla 23 25 29 31 37 75 125f
 131 142 164 170 178 195f
 214 230f 247 255 283
 Hunsee, LeMsgr. Ludwig C.S.Sp.
 4 92 237f

Ibariam 17 283
 Ilonga 14 27 28 29 38 197 198
 249
 Internate 156ff
 Entwicklung 161ff
 Erfolge 161
 Erziehung 158ff
 Gründung 156ff
 Mädchenerziehung 165ff
 Ordnung 159ff 166f 172f

Jakob, St. 18 29
 Jalabert, Msgr. C.S.Sp. 32
 Jau 25 195 196
 Joal 12 15 35 63 93 127 140f
 216 236 257 258
 Jougá, P. C.S.Sp. 52 277

Kabau 28 231
 Kabinda 23 24 169 193 230
 245 246 255 259
 Kakonda 24 25 55 125 169 178
 194 247
 Kamerun 5 17 19 35 68 98f
 128 141 156 162 172f 176
 187f 216 210f 228f 240 250
 253 256 263f 283f
 -Synode 204f

Karitative Betätigung 135ff
 Kassinga: siehe Amboellas
 Katechese 59 60f 64ff 202ff
 Katechisten 35 36 37 38 67 69
 92 99 102 221ff
 -ausbildung 221ff
 -überwachung 233ff
 Katechumenatsdauer 65f 68 69
 72
 -praxis 56 62ff
 Katechumenenseelsorge 36
 -werbung 37

Keilling, Msgr. C.S.Sp. 24 74 75
 107 283
 Kiboscho 27 28 38 76 112 114
 133 207 209 234 249 260
 Kihita 25 132 149 164 170 195
 Kilema 27 28 114 118 133 206f
 269
 Kilimandscharo 5 14 26 28 110
 126 133 179 200 206f 232
 249 260 269
 Kindia 13 16 186
 Kindu 22 74 105 192 244
 Kisantu 13 74
 Kleine Schwestern von Guinea
 258
 Klerlein, Msgr. C.S.Sp. 26 54
 108f 248
 Klerus, einheimischer 99 100
 102 262ff
 Knechtsteden 26 143
 Kobés, Msgr. C.S.Sp. 3 12 18
 29 33 49 50 52 54 64 82 90
 93 99 117 121 127 129 140
 157 167 251 256 257 272 277
 279
 Konakry 13 35 48 66 98 216
 238 263
 Kongogebiete 36f 130 162ff 178
 Kongolo 22 105 192
 Kongoverträge 23
 Krankendienste, 35 58 137ff
 Kribi 17 18
 Kroonstad, Präfektur 5 25f 49
 54 107ff 248

Kroonstad, Stat. 108 109 216
 248
 Kuanjama 194 195
 Kubango-Angola 24 55 106 125
 178 194f 246f 267 283
 Kubango, Stat. 25
 Kullpfennig 219
 Kunemann, Msgr. 278
 Kunene 5 22 23 24 25 29 106
 135 131f 149 164 170 178
 195f 214 230f 247f 255 267
 283

Laibyrbrand 26 108 109
 Laienbrüder der Mission 253f
 Laizismus 91 94 151
 Lambarene 19 70 118 141 168
 177 241 242
 Landana 5 19 22 23 24 37 46
 54 106 107 125 131 142 157
 164 165 169 178 192f 211
 213 230 245f 255 259 267
 282f 284
 Lastourville 19 60 166
 Laval, P. Jakob C.S.Sp. 3
 Lavigerie, Kardinal 11 77
 Lecomte, P. C.S.Sp. 75
 Legay, Alexander 3
 Lehrer, einheimische 96 106
 108
 Lejeune, P. C.S.Sp. 119 177 241
 242
 Leketi 20 163
 Lempereur, Msgr. C.S.Sp. 13 21
 38
 Leroug, Msgr. C.S.Sp. 16 65
 Libermann, P. Franz Maria
 Paul C.S.Sp. 1 3 4 9 10 11
 12 15 33 34 40ff 51 57 59
 60 63 64 82 86 87 88 89 90
 92 93 99 119 120 127 128
 129 135f 145ff 151f 157 158f
 160 162 167 174 183 185
 202f 210 221f 242 256 257
 262f 270ff 273 276 277 286
 288

Libreville 18 29 31 41 57 61
 69 70 100 101 123 124 130
 141f 163 171 177 188 206
 208f 242 253 259 264 279
 -Synode 204 224f 264
 Linzolo 20 36 104 168 169 190
 206 215 229 234 244 266
 Liranga 20 138 168 190f
 Liturgie 45f 209ff
 Loanda 22 24 31 106
 Loango, Stat. 71 102 118 142
 164 168 189f 206 243 281
 Loango, Vikariat 5 19 20 23
 30 32 36 44 54 65 71 101ff
 124f 130 142 162 168f 170
 178 189f 206 214 219 225
 229 233f 242f 254 259 265f
 280f 284
 Lossedat P. C.S.Sp. 35 46 52
 100 121 129 137f 213
 St. Louis 13 53 83 137 140 148
 186 216
 Luali 23 24 245
 Lubunda 22 33 105 130 192
 229f 267
 Lukula 23 24 169 246
 Lunda 22 23 24 106 107 142
 164 178 193f 230 246 267
 Malango 24 31 106 107 164 193
 230 232f
 Malela 22 192 267
 Mallessard, P. C.S.Sp. 172 176
 Mandra 14 26 28 59 133 198
 Martrou Msgr. C.S.Sp. 259
 Matombo 28 76 140 197 249
 Mayumba 19 30 102 130 169
 170 234 243 254
 Mbamu 21 168 229 244
 Mbetu 36 168
 Mbodien 185 236 258
 Mhonda 14 26 27 28 38 58 60
 112 165 197 198 234 249
 Minlaba 18 172 240
 Missionare v. Hl. Herzen Mariä
 3 4

Missionsliteratur 50ff 70
 Missionsreisen 33ff 58 75
 Missionsstrategie 9ff
 Mobe 17 123 239
 Mombasa 14 27 28 54 126
 Monnet, Msgr. Alexander C.S.Sp.
 3 4
 Moreau, P. C.S.Sp. 20 191
 Morogoro 14 27 28 38 110 133
 197 198
 Moyamba 17 35 67 95 117
 Munsch, Msgr. C.S.Sp. 26
 Muniyo 25 106 196 231 255
 267
 Mussuko 24 193f 230
 Muttergottes-Verehrung 46 214f
 Nairobi 28 126 133 172 215
 Nationalismus 150
 Ndjole 19 71 124 130 171 242
 Neville, Msgr. C.S.Sp. 54
 Ngazobil 13 15 35 60 65 90 91
 117 122 127f 151 156 162
 185 215 235f 237f 251 252
 257 258 278
 Ngowayang 18 172 240 253
 Ngunie, St. Martin 19 70 101
 124 171
 Nkulu 13 22 192 229 245
 Nordkatanga 5 13 21f 33 36
 37 47 72ff 81 83 104f 130
 142 147f 162 169 178 181f
 183f 191f 204f 207 210f 212
 225f 229f 244f 259 266f
 Normalschule 97
 Notre Dame-Schwwestern 108
 Ogholi 17 98
 O'Gorman, Msgr. C.S.Sp. 95
 122
 Onitsha 17 67 68 69 96 97 123
 138 139 141 180f 206 208
 239f
 Ordensgenossenschaften, einh.
 männliche 251ff
 weibliche 257ff

Ostafrikanische Gebiete 12 13
 26ff 30 76ff 100ff 118 126
 142ff 157 164f 170 178f 184
 196ff 248ff 255f 267ff
 Pallottiner 17 68 69 98 162
 172 219 240 286
 Personallfrage 23ff
 -mangel 36 38 68 94 99 198
 -wechsel 32f 94
 Pflanzungen, Anlegung 126ff
 Picarda, Msgr. C.S.Sp. 252
 Places, Klaudius Franz Poullart
 des 1
 Politik und Mission 145ff
 Popongwine 15 64 175 236 237
 Portugiesisch-Kongo 22 23 24
 Portugiesisch-Westafrika 22ff
 37 74ff 105ff 118 125 142
 164 178 192ff 206 230f 259
 Predigtpraxis 56ff 202ff
 Priester vom Hl. Geist 63
 Propaganda 1 3 4 17 40 43 49
 62 78 80 87 119 145 147
 157 222 223 274
 Protestantische und staatliche
 Schule 95f 99 101 104 108
 Rath, P. C.S.Sp. 14 17 19 20
 21 22 23 24 100 107
 Regeln u. Konstitutionen C.S.Sp.
 (1878) 11 34 41f 46 50 82
 88 120 156 183 222 251 256 272
 Religiösen, einheimische
 männliche 251ff
 weibliche 256ff
 Richl, Msgr. C.S.Sp. 35 236
 Roy, Le Msgr. Alexander C.S.Sp.
 4 10 15 19 29 69 102 115
 120 168 173 200 202 234f
 241 242 250 253 254 256 284
 288
 Royal-Niger-Company 96 119
 Rufisque 15 65 83 140 175 216
 Sacleux, P. C.S.Sp. 53
 Sage, P. C.S.Sp. 16 60 238
 Sansibar, Stat. 23 139 142f 148
 157 231
 Sansibar, Vikariat 5 13 14 26
 28 37 44 45 47 48 54 81 83
 109f 119 121 126 133 137
 138f 148 161 170 172 179
 182 213 215 226f 231f 249
 255f 260 268f
 Schmidlin, Prof. Dr. 112 143f
 Schularien 88 92 95 101 102f
 104 106
 Schulbrüder von Ploermel 90
 92 94
 Schulbrüder von St. Gabriel 206
 Schulfrage 28 37 87ff 286
 -konferenz Dar-es-Salam 110f
 -konferenz Tabora 110
 -plan 93 95 97 99 100 101
 103 104f 107
 Schwwestern v. hl. Petrus Claver
 259
 -vom Kostbaren Blut 170
 -von Castres 92
 -von Chartres 168 258f
 -von Clugny 92 169 170 258
 259
 Schwindenhammer, P. Ignatius
 C.S.Sp. 4 33 48 50 61 90 92
 129 286
 Sedhiu 15 65 140
 Seminare, große 270ff
 -kleine 262ff
 Sene, P. C.S.Sp. 274 277
 Senegal-Senegambien 2 3 4 12
 15 16 29 31 34 35 43 45 47
 48 50 52 53 54 61 63 64 78f
 80 82 83 88ff 120 121f 127f
 129 136 137f 140f 147 148
 151 156f 159ff 162 167 174f
 179f 185f 203 205 210 211
 213 215 216 222 228 234ff
 250 251f 257f 270 273ff 276ff
 284 286 288
 Serabu 17 67 123 239
 Sette-Cama 19 103 130 169 423

- Shanahan, Msgr. C.S.Sp. 283
 Sierra-Leone 5 16 17 35 59 66f
 94f 117 122f 128 135 141
 162 167 175f 186 206 238f
 250 286
 Simonsdale, siehe Nairobi
 Sitten und Gebräuche
 Studium 44f
 Veredlung 45
 Sklavenloskauf 156ff
 Sock, P. C.S.Sp. 52 274 277 278
 Soeurs de Marie Immaculée 259
 Sprachenfrage 32 33
 Akkom. 46ff
 Schwierigkeiten 48f
 Stationsanlage 28f
 Sterblichkeit der Missionare 31f
 Stoll, P. C.S.Sp. 187f
 Südnigeria 5 17 67f 118 123
 128 138 139 141 149 156 162
 167 176 186f 206 208 228
 233 239f 250 263 283
 Tanga 28 198
 Taufe von Sterbenden 82ff
 Taufexamen 36 79 82
 -praxis 77ff
 Thiès 13 15 64 92 128 167 175 278
 Töchter Mariens 170 260
 Töchter vom Kreuz 169
 Training Schools 97
 Truffet, Msgr. C.S.Sp. 3 10 42f
 51 65 88f 90 210 263 273
 274 276
 Tununguo 14 27 28 198
 Tyvingiro 25 132 164 196
 Ubanghi-Schari 5 19 20 71f
 103f 130 138 142 162 178
 190 243f 266
 Vavasseur, LeP. Friedrich C.S.Sp.
 3 4 9 256
 Vieter, Msgr. P.S.M. 204f
 Vogt, Msgr. C.S.Sp. 17 26 28
 99 110 112 113f 115 173 221
 227 263 284
 Warlop, P. C.S.Sp. 57 59 60
 68 160
 Warnet 2
 Weißenseelsorge 35
 Weiße Väter 27 77 235 267
 269 285
 Werk der Glaubensverbreitung
 218
 Werk der Hl. Kindheit 156f
 218
 Wilson, Msgr. C.S.Sp. 110
 Wirtschaftliche Betätigung 115ff
 287
 Yaunde 18 35 99 128 172
 173 216 219 228 240 284
 Zeitungswesen 53f
 Ziguinchor 15 48 65 167 237
 Zirkel 216f

Kartenanhang

Die Karten der einzelnen Missionsgebiete sind gezeichnet von Bruder Arnould (Paris), die beiden Afrikakarten von Bruder Leodegar (Knechtsteden)

