
Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte
Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Paris
(Institut historique allemand)
Band 33/2 (2006)

DOI: 10.11588/fr.2006.2.49775

Rechtshinweis

Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden.

étapes au cours de l'implantation de la Réforme: avec la mise en place des Églises, les troubles et l'accalmie permettant l'acceptation. C. Borello analyse les différents foyers protestants, rencontrant à cette occasion les obstacles classiques inhérents à la nature des sources utilisées pour sa recherche.

Dans la deuxième partie, l'auteur s'approche du thème principal et décrit la communauté réformée. La construction de tous les temples, dont on dénombre une vingtaine (les bâtiments légitimes – Lourmarin, Cabrières, La Motte et les clandestins – Baux) est plus difficile à recenser que leur destruction en 1663. Seuls deux registres des consistoires sont conservés, Riez-Roumoules et Gordes. Malgré le manque d'informations, la région est connue pour être pauvre et manquant d'organisation. Les assemblées nationales l'attestent. Les synodes régionaux montrent, quant à eux, l'importance donnée à l'instruction des fidèles. La Provence comptait alors 8000 huguenots. L'auteur continue par une étude des hommes de l'Église souvent formés à Genève et originaires de la région, avant de présenter l'étude des anciens et des diacres. Ce n'est qu'à la page 210 que C. Borello traite du sujet de son livre: »les fidèles: des provençaux« Elle propose une étude statistique et dynamique et conclut qu'il n'y a pas de critères d'identité particuliers permettant d'identifier ces fidèles selon des variables non religieuses. Page 233, l'auteur entame la partie la plus intéressante de son œuvre: »Les signes d'une appartenance, une piété protestante«. Elle se fonde sur les contrats de mariage et les testaments pour étudier l'expression religieuse de ces textes. A travers l'étude des testaments, une piété multiple apparaît. Face au mariage et à la mort, les protestants de souche vaudoise ne sont pas imprégnés de l'héritage de leurs ancêtres, ce qui n'est pas non plus le cas des catholiques. Le passé vaudois se retrouve dans les patronymes et dans le réseau géographique. Il y a donc bien, selon l'auteur, un processus d'intégration social et religieux des vaudois au XVII^e siècle, qui passe par la Réforme.

Dans une dernière étape, C. Borello place le protestantisme face au catholicisme, avec bien sûr la réaction des réformés jusqu'à la Révocation. La lutte contre l'hérésie protestante, qui s'inscrit dans le contexte de la contre Réforme, comprend l'amélioration de l'encadrement pastoral, le renouveau spirituel et le poids du parlement d'Aix en Provence – bien qu'il existe, depuis l'Édit de Nantes, le parlement dauphinois pour les affaires protestantes. Cette hostilité contre l'autre religion, est réciproque, y compris au sein des familles. Le comportement huguenot, illustré par l'exemple du notaire de la vallée de Baux, Jean David, révélant la confiance et la fidélité dans sa religion, explique le peu d'abjurations, l'entraide entre religionnaires au niveau humain et ecclésiastique et la stratégie d'adaptation et de contournement de la législation en vigueur. Cette attitude de persistance disparaît en 1685 avec les abjurations massives. L'auteur relève cependant que »catholiques et protestants vivaient ensemble, en relative bonne intelligence« (p. 426) bien que la coexistence soit fragile. L'auteur dresse alors la chronologie provençale suivante: 1600–1633 application correcte de l'Édit; 1633–1663: premières frictions entre le parlement et les réformés; 1663–1684: application »à la rigueur« de l'Édit, ouverte par la campagne de démolition des temples; 1685: Révocation. Les dragonnades ne présentent rien de spécifique bien que les listes d'abjuration dénombrent des communautés entières – Marseille faisant exception.

Dominique GUILLEMENOT-EHRMANTRAUT, Landau

Françoise BOUCHARD, *Sainte Jeanne de Chantal ou la puissance d'aimer*. Préface du Cardinal Philippe BARBARIN, Paris (Salvator Éditions) 2004, 288 S., ISBN 2-7067-0366-0, EUR 19,00.

Jeanne Françoise Frémyot de Chantal (1572–1641) gehört zu den interessantesten Frauen im Katholizismus der Frühen Neuzeit. In die Geschichte eingegangen ist sie durch ihre enge Beziehung zu François de Sales, mit dem sie gemeinsam den Frauenorden der Visitandinnen (Salesianerinnen) gründete. Bouchard beschreibt ihr Leben als einen von

Gott bestimmten geistlichen Weg, der in der Begegnung mit François de Sales seine entscheidende Wende erhielt und in der Ordensgründung schließlich sein Ziel fand. Eher zwischen den Zeilen erschließt sich das Bild einer aktiven, engagierten Frau, die sich mit viel Energie und Organisationstalent den vorgegebenen Lebensmustern zu entziehen wußte und ihren eigenen Weg verfolgte.

Geboren in Dijon wuchs Jeanne Frémyot in einem wohlhabenden katholischen Elternhaus auf. 1592 heiratete sie den verarmten Adligen Christophe Baron de Chantal, der sich Dank ihrer Mitgift sein gesellschaftliches Ansehen sichern konnte. In ihrer Ehe, aus der vier Kinder hervorgingen, hatte Jeanne de Chantal die Rolle der Hausherrin inne, die, weil ihr Mann häufig abwesend war, Familie, Haushalt und Finanzen souverän leitete. Bereits in dieser Zeit habe sie sich, so die Darstellung der Vita aus dem 17. Jh., durch eine besondere Frömmigkeit ausgezeichnet. Durch die politischen Aktivitäten ihres Vaters wie auch ihres Ehemanns war sie zugleich involviert in die politisch-konfessionellen Konflikte, die in den Hugenottenkriegen einen Höhepunkt erlebten.

1602 wurde Jeanne de Chantal Witwe, 1604 lernte sie François de Sales kennen. Von da an gehörte sie zu den reformgesinnten, an einer spirituellen Erneuerung interessierten Katholikinnen, den sogenannten *dévotés*, die für das kirchliche und gesellschaftliche Leben im Frankreich des frühen 17. Jhs. prägend wurden (vgl. dazu Elizabeth Rapley, *The Dévotes. Women and Church in Seventeenth-Century France*, Montréal 1990). François de Sales spielte für diesen Kreis als charismatischer Geistlicher eine führende Rolle. Gemeinsam mit ihm entwickelte Jeanne de Chantal die Idee einer religiösen Gemeinschaft, die Frauen eine neue geistliche Lebensform bieten konnte. Der Name »Filles de la Visitation« bezog sich auf die biblische Erzählung über den Besuch der schwangeren Maria bei Elisabeth (Lk 1,39-56): Wie Maria zu Elisabeth sollten die Schwestern zu anderen Menschen, vor allem zu Frauen, gehen, sie besuchen, ihnen dienen und dadurch im (katholischen) Glauben festigen. 1610 wurde die erste Gemeinschaft in Annecy gegründet, 1640 bestanden über 80 Häuser. Konkret orientierte sich die Gründung am Vorbild ähnlicher Gemeinschaften, die in Italien von Carlo Borromeo gefördert worden waren. Ihr Leitgedanke war ein Leben im Geist der »Göttlichen Liebe«, das zum einen durch Gebet und Kontemplation, zum anderen in der Hinwendung zum Mitmenschen, etwa durch Armenfürsorge und Krankenpflege, verwirklicht werden sollte. Letzteres entsprach dem konfessionspolitisch motivierten apostolischen Wirken in der Welt, das für den Katholizismus im 16. und 17. Jh. kennzeichnend wurde. Wie problematisch dieses Selbstverständnis für katholische Frauen werden konnte, erfuhren die Visitandinnen bereits 1618, als anlässlich der Gründung in Lyon der dortige Erzbischof gegen den heftigen Protest seines Bischofkollegen François de Sales den Frauen die Einhaltung strenger Klausurvorschriften auferlegte und sie so zu einem monastisch-kontemplativen Leben verpflichtete (vgl. dazu Roger Devos: *L'origine sociale des Visitandines d'Annecy aux XVII^e et XVIII^e siècles*, Annecy 1973). Daß die Gemeinschaft trotz solcher Regulierungen eine eigene Identität entwickeln und allgemein anerkannt apostolisch wirksam bleiben konnte, ist ein Beispiel dafür, wie die engen Vorgaben des Kirchenrechts subversiv unterlaufen werden konnten.

Zweifellos hat Jeanne de Chantal, seit 1767 heiliggesprochen, durch ihr Leben und Werk Zeichen gesetzt und neue Entwicklungen angebahnt. Dennoch fehlt bislang eine historisch-kritische Auswertung der Quellen wie auch eine dem wissenschaftlichen Standard entsprechende neuere Biographie. Leider füllt auch Bouchards Monographie diese Lücke nicht. Bouchard bezieht sich zwar auf Quellen aus dem 17. Jh., allerdings ohne zu berücksichtigen, daß diese hagiographisch überformt und entsprechend kritisch zu lesen sind. So ist eine detailreich geschriebene, aber leider recht einseitige, Konflikte weitgehend ausklammernde Darstellung des Lebens einer mystisch begabten und religiös-sensiblen Frau entstanden, die viele Fragen offenläßt.

Anne CONRAD, Saarbrücken