

THE CULT OF ST ERIK IN MEDIEVAL SWEDEN

Veneration of a Royal Saint,
Twelfth–Sixteenth Centuries

Christian Oertel

BREPOLS

ACTA SCANDINAVICA
ABERDEEN STUDIES IN THE SCANDINAVIAN WORLD

A series devoted to early Scandinavian culture, history, language, and literature, between the fall of Rome and the emergence of the modern states (seventeenth century) – that is, the Middle Ages, the Renaissance, and the Early Modern period (c. 400–1600).

General Editor

Stefan Brink, *University of Aberdeen*

*Editorial Advisory Board under the auspices of the
Centre for Scandinavian Studies, University of Aberdeen*

Maria Ågren (History), *Uppsala universitet*

Pernille Hermann (Literature), *Aarhus Universitet*

Terry Gunnell (Folklore), *Háskóli Íslands (University of Iceland)*

Judith Jesch (Old Norse/Runology), *University of Nottingham*

Jens Peter Schjødt (History of Religions), *Aarhus Universitet*

Dagfinn Skre (Archaeology), *Universitetet i Oslo*

Jørn Øyrehagen Sunde (Law), *Universitetet i Bergen*

Previously published volumes in this series are listed at the back of the book.

VOLUME 5

THE CULT OF ST ERIK
IN MEDIEVAL SWEDEN

Veneration of a Royal Saint,
Twelfth–Sixteenth Centuries

by

Christian Oertel

BREPOLS

British Library Cataloguing in Publication Data

A catalogue record for this book is available from the British Library.

© 2016, Brepols Publishers n.v., Turnhout, Belgium

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of the publisher.

D/2016/0095/43
ISBN 978-2-503-55507-2
e-ISBN: 978-2-503-56474-6
DOI 10.1484/M.AS-EB.5.107423
Printed in the EU on acid-free paper

CONTENTS

List of Illustrations	vii
Foreword	xi
Abbreviations	xiii
Chapter 1. Religion, Politics, and the Cult of Saints	1
Chapter 2. The Sources	15
Chapter 3. Royal Saints and the Shift of Faith	27
Chapter 4. The Early Cult (1160–c. 1250)	67
Chapter 5. The First Wave of Cult Intensification (c. 1250–1319)	97
Chapter 6. Times of Stagnation versus the Rule of Magnus Eriksson (1319–89)	147
Chapter 7. St Erik and the Kalmar Union (1389–1520)	177
Chapter 8. St Erik among the Canon of Saints	263
Conclusion	271
Zusammenfassung	277

Appendix 1. The Legend of St Erik	285
Appendix 2. The Miracles of St Erik and St Olaf	289
Appendix 3. Charters using St Erik's Feast Day for Dating	299
Appendix 4. Depictions of St Erik	317
Appendix 5. Pictures showing all Three Scandinavian Royal Saints	329
Appendix 6. Genealogical Tables	331
Bibliography	339
Index	381

LIST OF ILLUSTRATIONS

Maps

Map 1. The counties (<i>landskap</i>) of Sweden.	2
Map 2. The bishoprics of medieval Sweden and their diocesan towns.	5
Map 3. Distribution of the miracles of St Erik according to the miracle collection.	120
Map 4. The prescribed route of the <i>Eriksgata</i>	132
Map 5. The distribution of depictions of St Erik during the fourteenth century.	171
Map 6. The distribution of charters dated by St Erik's feast day, 1319–50.	172
Map 7. The distribution of charters dated by St Erik's feast day, 1351–96.	173
Map 8. Places where the feast <i>translatio sancti Eriki</i> was used for the dating of charters.	223
Map 9. Locations at which all three Scandinavian royal saints are depicted together.	234
Map 10. The distribution of charters dated by St Erik's feast day, 1397–1433.	250

Map 11. The distribution of charters dated by St Erik's feast day, 1434–66.	251
Map 12. The distribution of charters dated by St Erik's feast day, 1467–1500.	252
Map 13. The distribution of charters dated by St Erik's feast day, 1501–18.	253
Map 14. The distribution of depictions of St Erik during the early fifteenth century.	254
Map 15. The distribution of depictions of St Erik during the mid-fifteenth century.	255
Map 16. The distribution of depictions of St Erik during the late fifteenth century.	256
Map 17. The distribution of depictions of St Erik during the early sixteenth century.	257

Figures

Figure 1. Coin of Knut Eriksson (r. 1167–96). Inscription: 'TVA'.	75
Figure 2. Wall painting in the church of Eriksberg, second half of twelfth century.	77
Figure 3. Three bracteates with the inscription 'REX VPSALIE', mid-thirteenth century.	81
Figure 4. Coin of Knut Länge, which (possibly) bears the inscription 'VICA', 1229–34.	83
Figure 5. Silver brooch from Hallnäs, Persnäs parish, Öland, Stockholm.	86
Figure 6. Wall painting in the church of Hjelmseryd (now lost).	88

Figure 7. Ground plan of the cathedral of Uppsala.	107
Figure 8. Seal of Ingeborg Bengtsdotter showing St Erik standing and Ingeborg kneeling before him. Circumscription: 'S[igillum] INGIBVRGIS FILIA BENEDICTI S[anct]US ERIC[us]', 1302.	109
Figure 9. Counter-seal of Archbishop Nils Allesson, 1296.	124
Figure 10. Seal of Olof of Hilleshög, 1310.	124
Figure 11. Seal of Jakob of Nummis, 1309.	125
Figure 12. St Olaf with a book in Teiknibokin, MS AM 673 III 4to, fol. 1 ^v . Iceland 1400–50.	126
Figure 13. St Olaf with a book: wooden sculpture in Skedsmo, Akershus fylke, Norway (around 1250).	126
Figure 14. Seal of the Dominican brother Johan showing St Erik and St Dominik, 1282.	128
Figure 15. Seal of the Guardian of the Franciscan convent of Uppsala showing St Erik and St Francis, 1301.	128
Figure 16. King Albrekt of Mecklenburg and his father Duke Albrekt of Mecklenburg in Ernst von Kirchberg's <i>Mecklenburgische Reimchronik</i> , Landeshauptarchiv Schwerin, LHAS 1.12–1 Chroniken, Nr. 1 fol. 1 ^v , c. 1378.	151
Figure 17. The city-seal of Stockholm. Circumscription: '+SECRETUM CIVITATIS STOCHOLMENSIS', Stockholm, 1376.	174
Figure 18. <i>Örtug</i> of King Albrekt of Mecklenburg (1364–89). Circumscription: 'ALBERTVS REX'.	174
Figure 19. <i>Örtug</i> of King Erik of Pomerania (1397–1439). Circumscription: 'ERICUS REX'.	174

Figure 20. Seal of the realm of Sweden (the <i>riksklämman</i>). Circumscription: 'Sanctus ericus Sweorum Gothorumque rex Sigillum regni Svecie', first used in 1439, Stockholm.	198
Figure 21. <i>Örtug</i> of Albrekt of Mecklenburg showing the coat of arms of the three crowns. Circumscription: 'ALBERTVS REX'.	200
Figure 22. <i>Örtug</i> of Erik of Pomerania showing the coat of arms of the three crowns. Circumscription: 'ERICUS REX'.	200
Figure 23. Seal of Albrekt of Mecklenburg.	201
Figure 24. Seal of Karl Knutsson Bonde.	201
Figure 25. Seal of King Kristian I.	201
Figure 26. The picture from the (lost) altarpiece of St Erik showing the last battle of the saint.	208
Figure 27. Coats of arms of the families of Sture, Bielke, Gyllenstierna, and Bonde.	209
Figure 28. <i>Örtug</i> of Sten Sture the Elder. Circumscription: 'S[anct]US ERICUS REX'.....	217
Figure 29. <i>Stormynt</i> of Sten Sture the Younger. Circumscription: 'S[anctus] ERICUS REX SWECIE'.	217
Figure 30. Wall-hanging from Fögdö (late fifteenth century) showing all three Scandinavian royal saints.	235
Figure 31. St Knut, St Olaf, and St Erik on the silver goblet of Erik Trolle and Karin Eriksdotter (Gyllenstierna).....	237

FOREWORD

The present study is the result of several years of research on Medieval Scandinavia and was in the winter semester of 2013/14 accepted by the Faculty of Philosophy of the Friedrich-Schiller-Universität Jena as a doctoral thesis. When I started my doctoral studies in 2008, it was with the intention of conducting research into the different historiographic traditions of France, the British Isles, and Iceland/Norway concerning the Scandinavians of the Viking Age. Late in 2009, a book was published that covered large parts of my intended study and so, after some contemplation, I changed the subject of my dissertation project early in 2010 to that reflected by the title of the present volume. Work on this project has brought me into contact with many researchers in Sweden as well as in other European countries, and most of them have a part in the genesis of the present book by supporting me in various ways.

First and foremost, I would like to thank all the members of the medievalist community of Stockholm who created surroundings most congenial for the intensive study of the history of St Erik. Among many, I would like to name Prof. Olle Ferm (who was so kind as to invite me to work at the Centre for Medieval Studies and was a great help in administrative as well as professional matters), and the members of the editorial staff of the *Svenskt Diplomatarium* within the Swedish National Archive, Doc. Claes Gejrot, Dr Ingela Hedström-Bolton, Doc. Sara Risberg, and Dr Peter Ståhl, who were always ready to help and whose quiet and excellent library became my office for months on end. Doc. Claes Gejrot also kindly agreed to act as the Swedish supervisor of my thesis. I am also much obliged to my German supervisor, Prof. Dr Helmuth G. Walther, for his patient support throughout the complicated stages of my PhD studies. Through the generous sharing of her transcriptions of sermons on St Erik, Maria Berggren has saved me some months of work.

I was given the opportunity to present parts of my thesis at the medieval seminars of the universities of Jena, Dresden, Stockholm, and Göteborg and at

conferences in Dubrovnik, Weingarten, and Mannheim. Many of the participants of those seminars and conferences gave valuable feedback on my work. My greatest thanks in this respect are directed to Dr Christa Ackermann and Dr Sara E. Ellis Nilsson, who commented on large parts of my thesis in their capacities both as medievalists and as native English speakers. I also received valuable feedback on my book from Prof. Thomas Lindkvist, the anonymous peer reviewer of *Acta Scandinavica* and Dr Rosie Bonté, my publishing manager at Brepols Publishers. The index has kindly been prepared by Anne Weinbrecht. I thank Prof. Stefan Brink for accepting my thesis for publication within the *Acta Scandinavica* series.

Scholarships of the Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), the SFB 804 'Transzendenz und Gemeinsinn' at the Technical University of Dresden, and the Swedish Institute gave me the opportunity to finish my thesis and I would like to express my thanks to those institutions.

Christian Oertel

Dresden, March 2014/Erfurt, November 2015

ABBREVIATIONS

Abs	Archbishop
BSH	Styffe, Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver
DD	Diplomatarium Danicum
DN	Diplomatarium Norvegicum < http://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/diplom_felt.html >
DS	Diplomatarium Suecanum
FMU	Finlands medeltidsurkunder < http://extranet.narc.fi/DF/df.php >
FS	Festschrift
Hd	Härad (=Hundred, administrative unit)
MGH	Monumenta Germaniae Historica
MPO	Medeltida Pergaments Omslag
OFM	Ordo fratri minorum
OP	Ordo praedicatorum
Or. perg. (RA 0101)	Original parchment kept in the Riksarkiv, Stockholm
RGA	Reallexikon der germanischen Altertumskunde
SBL	Svensk biografiskt lexikon
SD	Svenskt Diplomatarium
SDHK	Svenskt Diplomatariums Huvudkartotek över Medeltidsbrev http://www.nad.riksarkivet.se/sdhk
Sn	Socken (=Parish)
UUB	Uppsala Universitets Bibliotek

CONCLUSION

The veneration of royal saints was brought to Scandinavia by Anglo-Saxon missionaries who came in the entourage of Danish and Norwegian kings. The first Scandinavian king to be venerated as a saint was King Olaf Haraldsson of Norway, who was killed at the Battle of Stiklestad in 1031 and whose veneration spread rapidly over the whole North. In Denmark, King Knut IV was canonized in 1101 and was venerated as St Knut Konung. Two more royal saints were also venerated in this kingdom, St Knut Lavard (St Knut Hertig) and St Erik Plovpenning. The Christian missionaries in Sweden achieved their aim of creating ecclesiastical structures somewhat later than in the two other Scandinavian kingdoms. Therefore, the veneration of the Swedish royal saint, St Erik, did not start before the second half of the twelfth century at about the time when the bishopric of Uppsala was elevated to an archbishop's seat. During his lifetime, he was known as Erik Jedvardsson, but very few details about his life and achievements are known. Details about his early veneration are similarly scarce. Because of the very low literacy rates at the time of Erik's martyrdom, the first textual source to give evidence of his cult was written in 1198 — about forty years after his death. In contrast to the conclusions of earlier research, it is my opinion that there is no reliable evidence that the kings of the royal house founded by St Erik ever engaged in the promotion of his cult, nor are there extant sources that would suggest that he was venerated outside the diocese of Uppsala in the early years of his cult, during the late twelfth and early thirteenth centuries.

The cathedral of (Gamla) Uppsala, where the relics of St Erik were kept, burned down at some point in the first half of the thirteenth century, and it was decided that the new cathedral should be erected in the nearby town of Östra Aros, where St Erik's legend records that he was killed. Östra Aros was renamed 'Uppsala', the new cathedral adopted St Erik as its co-patron, and his relics were moved there in 1273. In connection with his new function as patron

of Uppsala Cathedral, the necessary liturgical texts (legend, miracle collection, and office) were produced. Among the promoters of the cult were not only the clergy of the cathedral, but also during this period, the new royal dynasty of Bjälbo, as well as a large proportion of the Upplandian aristocracy who engaged in the veneration of the royal saint. In other words, the cult of St Erik became fashionable in the region of Uppland in the late thirteenth and early fourteenth centuries.

The Dominican Order had founded convents in Sigtuna (Uppland) in 1237 and in Åbo (Turku, modern Finland) in 1249. A strong Dominican influence on the legends of St Erik and St Henrik has already been emphasized by earlier research. In the present study, the attempt is made to view the legends of St Erik and St Henrik together. In addition to their common historical background, they are linked by an episode about a crusade to Finland that the two protagonists are said to have undertaken together. It has recently been shown that both legends are so similar that they even have identical wording in some places. As an explanation for these remarkable similarities, I suggest that they were both composed at Dominican convents, with St Erik's legend recorded at the convent of Sigtuna and St Henrik's legend written down at the convent of Åbo/Turku. It is known that a certain Brother Johan was the prior of the convent of Sigtuna before 1286 and that thereafter he was bishop of Åbo/Turku. I therefore assume that he would have been the 'project leader' in the composition of both saints' legends. During this first phase of cult-intensification, the veneration of St Erik moved beyond Uppland for the first time. Indeed, some pieces of evidence suggest that by the late thirteenth or early fourteenth century he had started to be known and venerated in almost all the dioceses of medieval Sweden, albeit at a low level.

The aristocratic veneration of St Erik declined considerably during the reigns of Magnus Eriksson and Albrekt of Mecklenburg, and even the archbishops of Uppsala stopped sporting St Erik on their seals for more than thirty years. King Magnus Eriksson, however, appears to have esteemed the Swedish royal saint very highly. As Magnus was also the king of Norway, he attempted to make St Erik the patron saint of Sweden just as St Olaf was the patron saint of Norway. To achieve this, he introduced an oath, sworn on the relics of St Erik, which had to be made by any newly elected Swedish king. In addition he founded altars for the two royal saints in Sweden and in Norway, and he probably attempted an *imitatio Erici* in his crusade to Russia in the years 1348 to 1351. However, during the disturbances and power shifts that occurred in the later years of his reign, and during the rule of Albrekt of Mecklenburg, royal efforts to promote the cult of St Erik were no longer pursued.

Only when the centre of power moved — albeit briefly — back to a strong kingship after the foundation of the Kalmar Union in 1397 do pieces of evidence concerning St Erik's veneration again appear. Most significant in this context is the introduction of a new feast day, the *translatio sancti Erici*, in the diocese of Uppsala around 1400. This situation did not last long, however, and from the middle of the first decade of the fifteenth century up to the middle of the third decade, there are only a few extant pieces of evidence pointing to the continued veneration of St Erik. However, after the uprising of Engelbrekt Engelbrektsson, the Swedish royal saint almost overnight gained the status of *rex perpetuus* of the kingdom of Sweden. Following the resignation of Erik of Pomerania and in the absence of an actual king, he filled the place of the monarch while the kingdom was being led by the *riksföreståndare* and the *riksråd*. Consequently, it was St Erik who was depicted on the seal of the Swedish realm, the *riksklämman*. Although St Erik did not lose his standing as *rex perpetuus* during the rule of Kristofer of Bavaria, he certainly became less politically important during the reign of this king. Nevertheless, Erik's status as the patron of the realm must have consolidated during this period, and his general popularity seems to have remained high since a large number of depictions of St Erik are preserved from this time. Many of these images show St Erik in armour, thereby emphasizing his position as a (knightly) patron of the realm.

When Karl Knutsson (Bonde) came to power in 1449, he had only a weak hereditary claim to the throne since he was not of royal stock. He tried to counterbalance this by attempting to connect himself genealogically to St Erik through a false genealogy, which was included in the new introduction to the *Erikskrönika*. In addition, in the chronicle that Karl Knutsson commissioned as a record of his reign, St Erik is mentioned in several places as the protector of the church of Uppsala as well as an object of devotion for Karl Knutsson and his warriors.

The climax of St Erik's importance in Swedish politics was reached during the rules of the *riksföreståndare* Sten Sture the Elder, Svante Nilsson, and Sten Sture the Younger. Starting with the uprising of Engelbrekt Engelbrektsson, the 'common man' became a powerful factor in Swedish politics. As a rule, they supported whichever political party supported the idea of a Swedish government independent from the union kings. Although the composition of this 'independence party' was not stable, it was obviously always the *riksföreståndare* who had the strongest interest in upholding the independent status of Sweden. Therefore, the 'common men' and the *riksföreståndare* together formed a natural alliance and it was one of the most important pillars of power for the latter that he could mobilize an army of several thousand miners and farmers at short

notice. To keep the sympathies of these people on his side, Sten Sture the Elder started a multimedia campaign in the early 1470s, in which St Erik was presented as the symbol of the 'Swedish' fight against the 'Danes'.

On the coins of these three *riksföreståndare*, St Erik, in his role as *rex perpetuus*, took the place of the actual king, as he had done on the *riksklämman*. Furthermore, on an altarpiece standing on a shrine of St Erik in the cathedral of Uppsala, which was founded in 1472 and furnished by Sten Sture the Elder, one of the pictures shows the last battle of St Erik against Magnus Henriksson. The latter was the Danish pretender to the Swedish throne who — according to the legend — killed St Erik. Two of the knights of St Erik's retinue on that picture can be identified by their coats of arms as Sten Sture the Elder and King Karl Knusson (Bonde). Through the picture, the 'Swedish-Danish' fighting of the late fifteenth century was directly paralleled with St Erik's last battle and thus sanctioned through that saintly example. Similar allusions can be seen in a group of figures showing St George's fight against the dragon in Stockholm's *Storkyrka*. Both saints, St Erik and St George, were also used in the *Sturekrönika* to frame the account on the Battle of Brunkeberg in 1471. The 'Swedish' fighters marched on the battlefield singing the song of St George, while after the victorious battle the burning sword of St Erik appeared in the sky. The spectacular sign of the burning sword was understood to show the benevolence of the saint towards the 'Swedish' cause. Although such media campaigns are not known to have been conducted by Svante Nilsson and Sten Sture the Younger, the status of St Erik as *rex perpetuus* of Sweden remained undisputed during their rules, as evidenced by their coins and their frequent invocations of St Erik in the *apprecatio* of a high percentage of letters that were directed to the *riksföreståndare* and handed down in the *Sturearkiv*. The fact that Sten Sture the Younger had his own name on some of his coins, however, suggests that this particular *riksföreståndare* was keen to go one step further and claim the Swedish royal title for himself.

The emphasis of the present study is on how and by whom the cult of St Erik was furthered and promoted. In this respect, it is important to distinguish between the two communities that St Erik came to represent in the course of the Middle Ages: namely, the church of Uppsala and the kingdom of Sweden. The cult started off very slowly when St Erik became the saint of a bishopric, and was promoted only by the church of Uppsala. During this time, Erik's cult was just one among many similar diocesan cults in Sweden. The point at which the cult of St Erik started to become more than that was reached when Birger Jarl and his sons decided to use their cognate relationship with the dynasty of St Erik to strengthen their claim of rulership and when — at the same time —

Erik became patron saint of the cathedral of Uppsala. Following these royal and archiepiscopal examples, the aristocrats and mendicants of Uppland started to engage in the veneration of the royal saint as well. Those groups remained the principal supporters of the cult until the 1430s. By then, St Erik had become a symbol for a perceived golden age, the 'good old days' when justice ruled and no hard taxes were levied. Those 'good old times of the holy King Erik' represented the ideal condition of the kingdom in the minds of the insurgent miners and farmers who took part in the uprising of Engelbrekt Engelbrektsson. Although the social scope of the supporters of St Erik's cult widened during this period, the object of the saint's patronage remained the same: the kingdom of Sweden. The difference was that, from the 1430s onwards, the 'common men' started to engage in high politics and started to support the patron saint of the realm, even though they continued to prefer invoking other saints for everyday matters. It may be for this reason that so few churches (and no monastery) were placed under the patronage of St Erik.

At the same time, the way in which St Erik was depicted also began to change. Up to the fifteenth century, church art depicting St Erik typically consisted of single pictures or statues of the saint showing him with his associated attributes. It was only after this time that a series of several pictures were produced in Uppsala depicting his legend, while at a small number of other churches, episodes from his legend were depicted in one or two pictures. In the same period, Erik was also introduced into Swedish historiography. While the *Erikskrönika* of the fourteenth century does not mention him at all, he is referred to several times in the *Karlskrönika*, which was completed in 1452. Together with St Henrik, he played a key role in Ericus Olai's *Chronica regni Gothorum*. His flaming sword, which gave his saintly approbation to the victory of Sten Sture at the Battle of Brunkeberg, in the account of the *Sturekrönika*, has already been mentioned, as was the fact that his name replaced that of the king on the coins of the *riksföreståndare* of the late fifteenth and early sixteenth centuries.

One of the ideas with which I started my research project was to trace the diffusion of the cult of St Erik by connecting the charters that used his feast day in their dating formulae with their place of issue. However, once we begin to draw on the evidence of the liturgical sources, it seems clear that the introduction of such dating formulae usually coincided with the introduction of St Erik's feast day into the calendars of the various Swedish dioceses. If we compare the spread of these charters with the spread of (two- and three-dimensional) depictions of the saint, a difference can be observed. While the introduction of the use of Erik's feast day for dating purposes occurred in most Swedish dioceses

during the fourteenth century, a considerable number of depictions of St Erik only date from much later on. Moreover, such images remained confined to Uppland, the core region of his veneration, even for some decades after the turn of the century.

Such findings suggest that two different forms of veneration are connected to these two source types. The introduction of a saint's day into the calendar of a diocese was a decision made by the bishop or a synod of this diocese. It was, therefore, an action taken from 'above' and did not necessarily reflect the actual veneration of a saint. Rather, it reflected the administrative furthering of a cult. Depictions, on the other hand, were issued (and paid for) by local people for their churches. If they went to the effort of having a depiction of a saint made, it was most likely because they felt a special connection with this saint, and it is a fairly safe assumption that the creation of such depictions meant that the saint was venerated at all levels of society in the region where the particular image was commissioned. Depictions — like donations — thus appear to reflect the personal veneration of a saint. This distinction has not yet been made by hagiographical researchers but I believe it could also bear fruit in other contexts, as a way of investigating whether a cult was furthered officially or personally.

It is clear from the developments discussed above that the rise of the cult of St Erik was not a linear progression with mild fluctuations in degrees of ascent, as earlier research has indicated. Rather, it appears to have been a development that experienced stagnations and even relapses, as well as rapid increase. The rise of the regional saint of the twelfth and thirteenth centuries to the role of patron of the Swedish realm was by no means predestined — much like the emergence of the Swedish kingdom. The path that led St Erik to becoming one of the most intensely venerated saints of medieval Sweden, however, was surely eased by external factors. One such factor was the tradition of many European kingdoms — whether in Scandinavia, in Central Europe, or further afield — to make their royal saints the patrons of their realms. Internal factors, such as the fact that the highest ecclesiastical and lay authorities had their centres in the core region of St Erik's veneration, along with the ongoing Dominican support of the cult, certainly also had an impact.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Verehrung heiliger Könige erreichte Skandinavien durch die Vermittlung angelsächsischer Missionare, die sich im Gefolge derjenigen dänischen und norwegischen Könige befanden, die sich anschickten, ihre Heimat zu missionieren. Der erste skandinavische König, der als Heiliger verehrt wurde, war König Olaf Haraldsson von Norwegen, der in der Schlacht von Stiklestad im Jahr 1031 getötet wurde und dessen Kult sich sehr schnell über den gesamten Norden verbreitete. In Dänemark wurde König Knut IV. im Jahr 1101 kanonisiert und fortan als St Knut konung verehrt. Eine Besonderheit Dänemarks im skandinavischen (wenn auch nicht im europäischen) Kontext ist die Tatsache, dass im Laufe des Mittelalters noch zwei weitere Herrscher als Heilige verehrt werden sollten: St Knut Lavard (St Knut hertig) und St Erik Plovpenning. Die christlichen Missionare in Schweden erreichten ihr Ziel, dem Land kirchliche Strukturen zu geben, erst einige Zeit später als jene in den beiden anderen skandinavischen Königreichen. Aus diesem Grund begann auch die Verehrung des schwedischen Königsheiligen, Eriks des Heiligen, etwas später, nämlich in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts zu der Zeit in das Bistum von Uppsala zum Erzbistum erhoben wurde. Über Erik Jedvardssons Leben und Taten sind sehr wenige Einzelheiten bekannt und bezüglich seines frühen Kultes ist die Überlieferungssituation ähnlich lückenhaft. Die erste Quelle, die auf seine Verehrung als Heiligem hindeutet, wurde erst im Jahr 1198 verfasst, *c.* 40 Jahre nach seinem Tod. Im Gegensatz zu weiten Teilen der bisherigen Forschung vertrete ich die Meinung, dass die erhaltenen Quellen weder den Schluss zulassen, dass Eriks direkte Nachkommen seine Verehrung förderten, noch, dass die Quellen einen Hinweis darauf geben, dass er in dieser frühen Phase außerhalb des Bistums Uppsala verehrt wurde.

Der Dom in (Gamla) Uppsala, in dem die Reliquien des heiligen Erik aufbewahrt wurden, wurde in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts durch Feuer zerstört. Nach einiger Überlegung wurde beschlossen, den neuen Dom nicht

an der Stelle des alten zu errichten, sondern im nahe gelegenen Ort Östra Aros. Dort wurde seiner Legende zufolge Erik der Heilige getötet. Der Ort wurde zu „Uppsala“ umbenannt, der neue Dom erhielt St Erik als einen seiner Patrone und Eriks Reliquien wurden 1273 dorthin überführt. Außerdem wurden die im Zusammenhang mit seiner neuen Funktion als Schutzheiligem des Doms notwendigen liturgischen Texte (Legende, Wundersammlung, Offizium) hergestellt. Zu den Förderern des Kultes gehörten nicht nur die Geistlichkeit der Kirche von Uppsala, sondern auch die Vertreter der neuen königlichen Dynastie — des Hauses Bjälbo — sowie große Teile des uppländischen Adels. Mit anderen Worten: Der Kult des heiligen Erik wurde zu einer Modeerscheinung im Uppland des späten 13. und frühen 14. Jahrhunderts.

Die Dominikaner hatten einen ihrer ersten schwedischen Konvente 1237 im uppländischen Sigtuna gegründet. Ihm folgten eine Reihe weiterer, u.a. 1249 in Åbo, dem heutigen Turku (Finnland). Ein starker dominikanischer Einfluss auf die Legenden der Heiligen Erik und Henrik wurde bereits von der älteren Forschung konstatiert. In der vorliegenden Arbeit wurde der Versuch unternommen, die Legenden der beiden Heiligen zusammen zu betrachten. Neben ihrem gemeinsamen historischen Hintergrund werden sie vor allem durch eine Episode über einen von den beiden Protagonisten angeblich gemeinsam durchgeführten Kreuzzug nach Finnland verbunden. Erst kürzlich wurde gezeigt, dass die Ähnlichkeit der beiden Legenden soweit geht, dass sie stellenweise wörtlich übereinstimmen. Um diese erstaunliche Ähnlichkeit zu erklären, wird in der vorliegenden Arbeit vorgeschlagen, als Entstehungsort beider Legenden einen dominikanischen Konvent anzunehmen: für die Legende des heiligen Erik den Konvent von Sigtuna und für die des heiligen Henrik den von Åbo. Es ist bekannt, dass ein gewisser Bruder Johannes vor 1286 der Prior des Konventes von Sigtuna war. Danach war er Bischof von Åbo. Ich nehme deshalb an, dass er bei der Schaffung beider Legenden der „Projektleiter“ war, der die Herstellung der Texte über die beiden Heiligen koordinierte. Während dieser ersten Phase der Intensivierung der Verehrung des heiligen Erik, überschritt der Kult erstmals die Grenzen Upplands. Für fast alle schwedischen Diözesen (außer Växjö) existieren bereits aus dieser frühen Zeit Belege dafür, dass Erik der Heilige in den jeweiligen Heiligenkalender aufgenommen, der Kult also zumindest von den geistlichen Eliten unterstützt wurde.

Der Anteil des Adels an dieser Verehrung ließ im Laufe der Regierungszeiten der Könige Magnus Eriksson und Albrecht von Mecklenburg beträchtlich nach. Selbst die Erzbischöfe von Uppsala führten den Heiligen für über 30 Jahre nicht mehr in ihren Siegeln. König Magnus Eriksson selbst scheint den heiligen Erik allerdings in hohen Ehren gehalten zu haben. Magnus war

gleichzeitig König von Norwegen, und er versuchte, den heiligen Erik als den Schutzheiligen Schwedens aufzubauen und darin ein schwedisches Äquivalent zu Olaf dem Heiligen von Norwegen zu schaffen. Um dieses Ziel zu erreichen, führte er einen Krönungseid auf die Reliquien Eriks ein und stiftete sowohl in Schweden als auch in Norwegen Altäre, die den beiden Königsheiligen zusammen geweiht waren. Wahrscheinlich versuchte er sogar, den heiligen Erik zu imitieren als er 1348–51 einen Kreuzzug nach Russland unternahm. Während der Unruhen und Machtverschiebung in den späten Jahren seiner Herrschaft und während der Regierung Albrechts von Mecklenburg wurden diese Versuche der Förderung des Erikskultes durch die schwedische Krone allerdings nicht erkennbar fortgeführt.

Erst als ein Großteil der Macht — für eine Weile — durch die Gründung der Kalmarer Union 1397 zu einer starken Zentralgewalt zurückkehrte, können wieder Hinweise auf eine verstärkte Verehrung Eriks des Heiligen gefunden werden. Am wichtigsten ist in diesem Zusammenhang sicherlich die Einführung eines neuen Eriksfestes, der *translatio sancti Eriki*, im Bistum Uppsala um 1400. Dieses neue Aufleben des Erikskultes war allerdings scheinbar nicht von langer Dauer, denn von der Mitte des ersten bis ins frühe dritte Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts gibt es nur wenige Hinweise auf eine fortgesetzte Verehrung des Heiligen. Im Zusammenhang mit dem Aufbruch Engelbrekt Engelbrektssons erfuhr der schwedische Königsheilige allerdings quasi über Nacht die Aufwertung seines Status' zum *rex perpetuus* des schwedischen Königreiches. Dies wurde möglich, da er den nach der Abdankung Eriks von Pommern frei gewordenen Platz des Königs symbolisch ausfüllen musste. Als solcher wurde er auf dem neuen Siegel des Königreiches, der *riksklämman*, dargestellt. Obwohl Erik der Heilige die Stellung des *rex perpetuus* während der Regierungszeit Christophs von Bayern nicht einbüßte, war sie doch — in Anbetracht eines regierenden Königs — von weniger großer Bedeutung als in der kurzen königslosen Zeit zuvor. Seine Stellung als Schutzheiliger des Königreiches konsolidierte sich nichtsdestotrotz und seine Popularität scheint auf einem hohen Niveau verblieben zu sein. Dies lässt sich aus der hohen Anzahl von zu dieser Zeit hergestellten Abbildungen des Heiligen schließen. Viele von ihnen zeigen Erik in Rüstung und betonen damit seine Eigenschaft als (ritterlicher) Beschützer des Reiches. Als Karl Knutsson (Bonde) im Jahr 1449 den schwedischen Thron bestieg, konnte er nur einen schwachen Anspruch auf die Krone geltend machen, da er nicht von königlichem Geblüt war. Um diesen Makel auszugleichen, versucht er, sich als blutsverwandt mit Erik dem Heiligen darzustellen. Dazu ließ er eine neue Einleitung zur *Erikskrönika* schreiben, in der diese (erfundene) Verwandtschaft genealogisch heregeleitet wurde. Auch in der

Chronik, die Karl Knutsson über seine eigene Regierungszeit schreiben ließ, taucht Erik an mehreren Stellen sowohl als Beschützer der Kirche von Uppsala als auch als Gegenstand der Verehrung Karl Knutssons und seiner Krieger auf.

Der Höhepunkt der Bedeutung St Eriks in der schwedischen Politik wurde unter den Reichsverwesern (*riksföreståndare*) Sten Sture dem Älteren, Svante Nilsson und Sten Sture dem Jüngeren erreicht. Seit dem Aufstand Engelbrekt Engelbrektssons waren der gemeine Mann ein wichtiger Machtfaktor in der politischen Landschaft Schwedens geworden. Die Bergleute und Bauern, die diesen Aufstand zum größten Teil getragen hatten, unterstützten regelmäßig diejenige politische Fraktion, die eine von den Unionskönigen möglichst unabhängige schwedische Regierung zum Ziel hatte. Obwohl die Zusammensetzung dieser Fraktion nicht stabil war, war es naturgemäß immer der *riksföreståndare*, der das stärkste Interesse an einem unabhängigen Status Schwedens hatte. Die „gemeinen Leute“ und der jeweilige *riksföreståndare* bildeten daher eine logische Allianz und die Tatsache, dass beide zusammen in kurzer Zeit ein Heer aus mehreren tausend Bergleuten und Bauern mobilisieren konnten, war eine der wichtigsten Machtstützen der Reichsverweser. Um sich der Sympathien dieser potentiellen Kämpfer zu versichern, begann Sten Sture der Ältere in den frühen 1470ern einen Medienfeldzug, der den heiligen Erik als Symbol des „schwedischen“ Kampfes gegen die „Dänen“ inszenierte.

Auf den Münzen Sten Stures des Älteren (und der *riksföreståndare*, die ihm folgten) übernahm Erik der Heilige als *rex perpetuus* den Platz des (nicht vorhandenen) regierenden Königs wie er es bereits auf der *rikslänna* getan hatte. Außerdem enthielt der Bilderzyklus am 1472 gestifteten Eriksschrein im Dom von Uppsala ein Bild, auf dem das letzte Gefecht des Heiligen gegen Magnus Henriksson dargestellt wurde. Magnus war der dänische Thronprätendent, der, der Legende zufolge, Erik den Heiligen tötete. Zwei der Ritter des Gefolges Eriks des Heiligen auf diesem Bild können über ihre Wappen als Sten Sture der Ältere und Karl Knutsson (Bonde) identifiziert werden. Durch dieses Bild wurde der „schwedisch“-„dänische“ Kampf des späten 15. Jahrhunderts mit dem letzten Gefecht des heiligen Erik parallelisiert und damit durch das heilige Vorbild legitimiert. Mit ähnlichen Mitteln verband Sten Sture der Ältere seine Person mit der des heiligen Georg in einer Figurengruppe in der Stockholmer *Storkyrka*, die den Kampf Georgs mit dem Drachen darstellt und deren Herstellung von Sten Sture dem Älteren finanziert wurde. Die selben beiden Heiligen bilden den Rahmen der Erzählung über die Schlacht von Brunkeberg 1471 in der *Sturekrönika*. Während die „schwedischen“ Kämpfer auf dem Weg zum Schlachtfeld das Lied des heiligen Georgs singen, ist es das Schwert Eriks des Heiligen, dass ihnen nach der siegreichen Schlacht am Himmel

erscheint. Das spektakuläre Zeichen des brennenden Schwertes sollte einmal mehr das Wohlwollen, dass der Schutzheilige des Königreiches der „schwedischen Sache“ entgegenbrachte, verdeutlichen. Obwohl die Durchführung solcher Kampagnen unter den folgenden Regenten, Svante Nilsson und Sten Sture dem Jüngeren, nicht bekannt ist, blieb die Stellung Eriks des Heiligen als Schwedens *rex perpetuus* auch unter ihrer Herrschaft unangefochten. Dies wird durch ihre Münzen, die den Namen des heiligen Königs tragen, ebenso verdeutlicht wie seine häufige Anrufung in der *apprecatio* von Briefen, die an einen der Reichsverweser gerichtet waren und die im *Sturearkiv* überliefert sind. Die Tatsache, dass Sten Sture der Jüngere auf einigen seiner Münzen den Namen Eriks durch seinen eigenen ersetzte, muss wohl im Zusammenhang mit dem Streben dieses *riksföreståndare* nach der schwedischen Krone gesehen werden.

Der Schwerpunkt der vorliegenden Untersuchung liegt auf der Frage, wie und durch wen der Kult Eriks des Heiligen gefördert und verbreitet wurde. In dieser Hinsicht ist es wichtig, zwischen den beiden Institutionen zu unterscheiden, deren Repräsentant der Heilige im Laufe des Mittelalters wurde: der Kirche von Uppsala und dem schwedischen Königreich. Die frühe Entwicklung des Kultes verlief sehr langsam und der heilige Erik war der Heilige „seines“ Bistums Uppsala. Sein Kult wurde dem entsprechend ausschließlich von der Kirche dieses Bistums gefördert. In dieser Phase war er einer der zahlreichen Diözesanheiligen Schwedens. Der Punkt, an dem der Kult Eriks des Heiligen mehr als der eines reinen Regionalheiligen wurde, war erreicht, als Birger Jarl und seine Söhne sich entschieden, ihre kognatische Verwandtschaft mit der Dynastie des Heiligen dazu zu nutzen, ihren Anspruch auf die schwedische Krone zu stärken. Gleichzeitig wurde seine Bedeutung dadurch erhöht, dass er einer der beiden Schutzheiligen des neuen Doms von Uppsala wurde. Dem königlichen und erzbischöflichen Beispiel folgend, begannen auch die Adligen und Mendikanten Upplands den Heiligen verstärkt zu verehren. Diese Gruppen blieben, den erhaltenen Quellen zufolge, bis in die 1430er Jahre hinein die wichtigsten Träger des Erikskultes. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Heilige zu einem Symbol für die guten alten Zeiten entwickelt, in denen Gerechtigkeit herrschte und keine hohen Steuern erhoben wurden. Diese „guten alten Zeiten des heiligen Königs Erik“ repräsentierten den Idealzustand des Königreiches nach Meinung der Bergleute und Bauern, die am Aufstand Engelbrekt Engelbrektssons teilnahmen. Obwohl sich die soziale Trägerschaft des Erikskultes damit erweiterte, blieb das Objekt der Patronage des Heiligen das gleiche: das Königreich Schweden. Der Unterschied war, dass seit den 1430er Jahren die „gemeinen Leute“ begannen, eine aktive Rolle in der schwedischen Politik zu spielen und deshalb einen Grund hatten, den heiligen Erik unter diesem Aspekt zu verehren.

Für ihre alltäglichen Bedürfnisse riefen sie weiterhin andere Heilige an. Dies mag der Grund dafür sein, dass so wenige schwedische Kirchen (und kein einziges Kloster) ein Erikspatrozinium erhielten.

Gleichzeitig mit der erhöhten Bedeutung Eriks des Heiligen änderte sich auch die Art und Weise seiner Darstellung. In der kirchlichen Kunst des schwedischen Mittelalters bis hinein ins 15. Jahrhundert wurde St Erik ausschließlich auf einzelnen Bildern oder durch einzelne Statuen dargestellt, die den Heiligen ohne Rüstung aber mit seinen Attributen zeigten. Erst nachdem er die Stellung des *rex perpetuus* Schwedens eingenommen hatte, wurden in Uppsala mehrere Bildzyklen hergestellt, die Episoden aus seiner Legende darstellten. Auch in einigen Kirchen außerhalb Uppsalas begegnen nun kurze Bildserien mit dem Heiligen, die einzelne der in seiner Legende überlieferten Taten beschreiben. Er wurde nun ebenfalls häufiger in der schwedischen Historiographie erwähnt. Während er in der *Erikskrönika* des 14. Jahrhunderts überhaupt nicht vorkommt, wird er mehrere Male in der *Karlskrönika* erwähnt, die 1452 fertig gestellt wurde. Die heiligen Erik und Henrik nehmen auch prominente Rollen in der in den frühen 1470er Jahren verfassten *Chronica regni Gothorum* des Ericus Olai ein. Sein flammendes Schwert, durch das dem Sieg Sten Stures in der Schlacht bei Brunkeberg durch die *Sturekrönika* St Eriks heiliger Beifall zugesichert wurde, ist bereits erwähnt worden ebenso wie die Tatsache, dass der Name des Heiligen den des Münzherren auf den Münzen der Reichsverweser des späten 15. und frühen 16. Jahrhunderts ersetzte.

Eine der Ideen, die am Anfang meines Dissertationsprojektes standen, war es, die Ausbreitung des Erikskultes über die Benutzung seines Heiligtages zur Urkundendatierung unter Einbeziehung des Ausstellungsortes, nachzuvollziehen. Zusammen mit dem Zeugnis der frühen liturgischen Quellen kann nun festgestellt werden, dass die Einführung der Datierung nach dem Erikstag in den meisten Fällen in etwa chronologisch mit seiner Aufnahme in den Heiligenkalender eines Bistums zusammenfällt. Vergleicht man die Verbreitung der Eriks-Datierungen mit jener der Abbildungen des Heiligen, kann ein deutlicher zeitlicher Unterschied festgestellt werden. Während die Einführung Eriks als Tagesheiligem in den meisten Diözesen spätestens im Laufe des 14. Jahrhunderts durchgeführt wird, kann eine nennenswerte Anzahl von Abbildungen des Heiligen erst viel später ausgemacht werden. Diese Abbildungen sind zusätzlich sehr lange auf Uppland, der Kernregion seiner Verehrung, beschränkt.

Es scheint daher, dass sich über diese beiden Quellentypen zwei verschiedene Formen der Verehrung zeigen. Die Einführung eines Heiligtages in den Kalender einer Diözese war eine Entscheidung, die von einem Bischof

oder einer Diözesansynode getroffen wurde; sie lag also bei den geistlichen Eliten des jeweiligen Bistums und spiegelt daher nicht notwendigerweise eine Verehrung auch durch die restliche Gesellschaft wider. Vielmehr zeigt sich darin eine „administrative“ Förderung eines Kultes. Heiligenbilder, auf der anderen Seite, wurden von Ortsansässigen für ihre lokale Kirche in Auftrag gegeben. Wenn diese Menschen die Kosten der Herstellung eines Heiligenbildes auf sich nahmen, kann mit größerer Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass sie eine enge Verbindung zu dem entsprechenden Heiligen hatten. Die Anfertigung von Abbildungen eines Heiligen kann daher als Zeichen dafür gedeutet werden, dass die Verehrung dieses/dieser Heiligen sozusagen die „gesellschaftliche Mitte“ erreicht hatte. Heiligenbilder spiegeln daher — ebenso wie Altarstiftungen — die persönliche Ebene der Verehrung eines Heiligen wider. Dieser Unterschied ist meines Wissen in der Forschung bisher nicht gemacht worden, mir scheint jedoch, dass es auch in anderen Zusammenhängen sinnvoll sein kann, zwischen Förderung eines Kultes „von Amts wegen“ und persönlicher Verehrung zu unterscheiden.

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die „Laufbahn“ Eriks als Heiligem nicht als lineare Entwicklung mit unterschiedlicher Steigung dargestellt werden sollte, wie es von der älteren Forschung getan wurde. Sie erscheint vielmehr als eine Entwicklung, die sowohl Phasen der Stagnation und selbst der Rückläufigkeit als auch sehr schnelle Vergrößerungen seiner Popularität beinhaltet. Der Aufstieg des Regionalheiligen des 12. und 13. Jahrhunderts zum Schutzheiligen des Reiches sollte keinesfalls als vorbestimmt aufgefasst werden (das gleiche gilt für die Entstehung des schwedischen Königreiches). Der Aufstieg war steinig und — wie in den verschiedenen Kapiteln der vorliegenden Arbeit gezeigt — nicht frei von Rückschlägen. Der letztendliche Erfolg des Kultes wurde sicherlich von vielen inner- und außerschwedischen Faktoren erleichtert. Dazu dürfte die sich im Laufe des Mittelalters in vielen europäischen Königreichen herausbildende Tradition zählen, den (oder einen der) jeweiligen Königsheiligen zum Reichspatron zu machen. Innerhalb Schwedens war es sicherlich von Vorteil, dass sowohl die höchste kirchliche als auch die höchste weltliche Macht ihr geographisches Zentrum in der Kernregion der Eriksverehrung hatte und dass der Kult in der Phase seines ersten Aufschwungs im späten 13. und frühen 14. Jahrhundert auch über die Kommunikationskanäle der Bettelorden (besonders der Dominikaner) verbreitet und von ihnen gefördert wurde.