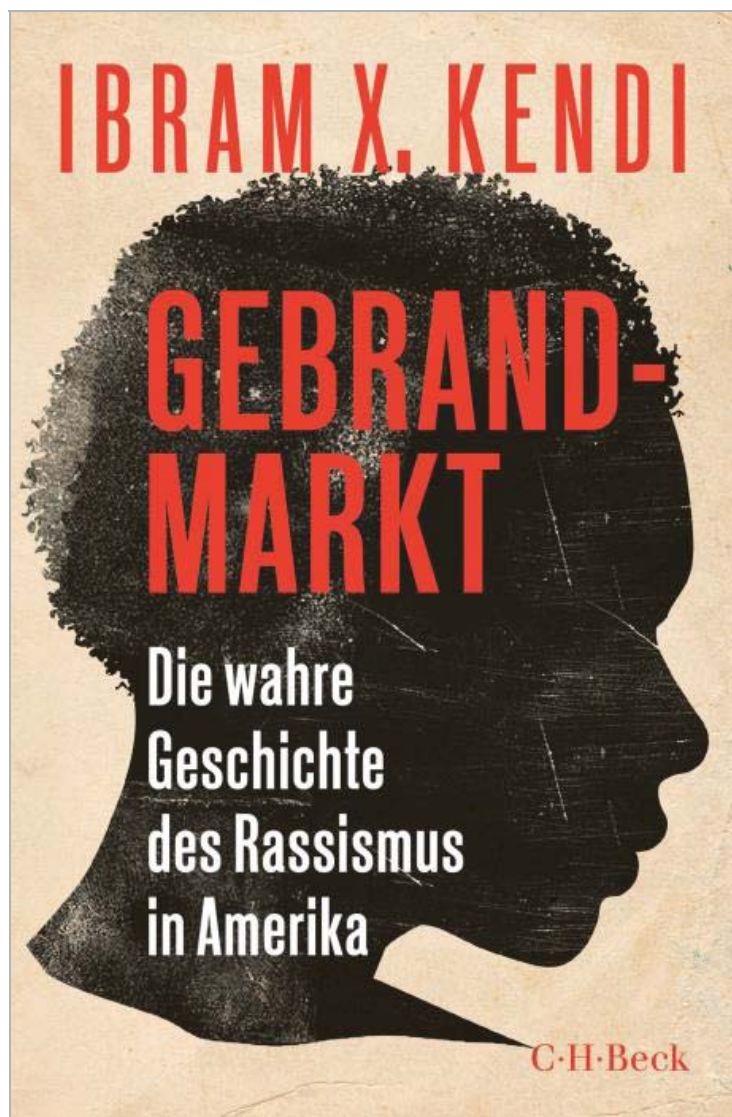

Unverkäufliche Leseprobe

Ibram X. Kendi

Gebrandmarkt

Die wahre Geschichte des Rassismus in Amerika

2021. 604 S.

ISBN 978-3-406-76448-6

Weitere Informationen finden Sie hier:

<https://www.chbeck.de/31758750>

© Verlag C.H.Beck oHG, München
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt.
Sie können gerne darauf verlinken.

Wenn Sie Amerikaner sind und schwarz, dann ist ihr Risiko, von der Polizei erschossen zu werden, höher als wenn sie weiß sind. Genauer gesagt: 21 mal höher. Die Ursache für diese eklatante Ungleichheit ist ein Rassismus, der nicht nur aus den trüben Quellen von Ignoranz und Hass aufsteigt, sondern seit den Anfängen der amerikanischen Geschichte dazu diente, die Diskriminierung von Schwarzen zu rechtfertigen und plausibel zu machen. Das historische Ergebnis sind die massive soziale Benachteiligung der Afroamerikaner und die bis heute verbreitete Vorstellung, dass Schwarze in Wahrheit minderwertig sind und selbst schuld an ihrer schlechten Lage.

Ibram X. Kendi erzählt diese Geschichte in fünf großen Kapiteln, die uns von den Pionieren und Puritanern bis zur Gegenwart führen. Anders als die triumphale Geschichte von Freiheit und Fortschritt, die das nationale Narrativ der USA und das Selbstbild vieler Amerikaner bestimmt, ist es eine Geschichte voller Gewalt, Dummheit und Arroganz. Sie zu erzählen, war mehr als überragend. Der junge amerikanische Historiker Ibram X. Kendi hat es getan.

Ibram X. Kendi ist Professor für afro-amerikanische Geschichte und Direktor des Center for Antiracist Research an der Boston University. 2016 erhielt er für «Gebrandmarkt» den National Book Award. 2020 wählte das Time Magazine ihn zu den «100 most influential people» des Jahres. Sein Buch «How to be an antiracist» ist seit Monaten auf den US-Bestsellerlisten.

Ibram X. Kendi

GEBRANDMARKT

**Die wahre Geschichte
des Rassismus in Amerika**

Aus dem Amerikanischen übersetzt
von Susanne Röckel und Heike Schlatterer

C.H.Beck

Die Originalausgabe des Buches ist 2016 unter dem Titel
«Stamped from the Beginning. The Definitive History of
Racist Ideas in America» im Verlag Nation Books,
New York, erschienen.

© Ibram X. Kendi, 2016

Der Prolog und die Teile I bis III wurden von Susanne Röckel,
die Teile IV und V sowie Epilog und Dank von Heike Schlatterer übersetzt.

Die deutsche Ausgabe erschien
in gebundener Form erstmals im Jahr 2017.

1. Auflage in C.H.Beck Paperback. 2021

Für die deutsche Ausgabe:

© Verlag C.H.Beck oHG, München 2017

www.chbeck.de

Satz aus Minion Pro und Franklin Gothic

bei Fotosatz Amann, Memmingen

Druck und Bindung: Druckerei C.H.Beck, Nördlingen

Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg

Umschlagabbildung: © Shutterstock

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier

Printed in Germany

ISBN 978 3 406 76448 6

klimaneutral produziert

www.chbeck.de/nachhaltig

To the lives they said don't matter

Inhalt

Prolog 9

Teil I

COTTON MATHER

1. Menschliche Rangordnung 25
2. Ursprünge rassistischer Ideen 32
 3. Ankunft in Amerika 41
4. Seelen retten, nicht Körper 58
 5. Jagd auf Schwarze 69
 6. Die große Erweckung 78

Teil II

THOMAS JEFFERSON

7. Aufklärung 91
8. Schwarze zum Vorzeigen 105
9. Gleich *geschaffen* 118
10. Verbesserung durch Selbstverbesserung 135
 11. Dicke Hintern 151
 12. Kolonisation 159

Teil III

WILLIAM LLOYD GARRISON

13. Schrittweise Gleichstellung 177
14. Tierhaft oder zivilisiert 194
 15. Seele 208
16. Die drohende Krise 219
17. Der Große Befreier 232

- 18. Bereit für die Freiheit? 241
- 19. Die Rekonstruktion der Sklaverei 254
- 20. Die Rekonstruktion der Schande 268

Teil IV

W. E. B. DU BOIS

- 21. Den Süden erneuern 285
- 22. Schrecken des Südens 292
- 23. Schwarze Verräter 304
- 24. Große weiße Hoffnungen 320
- 25. Die Geburt einer Nation 333
- 26. Überzeugung durch die Medien 349
- 27. Der Old Deal 362
- 28. Freiheit der Marke 377
- 29. Massiver Widerstand 394

Teil V

ANGELA DAVIS

- 30. Bürgerrechte 409
- 31. Black Power 422
- 32. Law and Order 440
- 33. Reagans Drogen 454
- 34. Die Neuen Demokraten 472
- 35. Die Neuen Republikaner 489
- 36. Zu 99,9 Prozent gleich 503
- 37. Der außergewöhnliche Neger 517

Epilog 532

Dank 548

Anmerkungen 551

Personenregister 598

Prolog

Jeder Historiker schreibt zu einem bestimmten geschichtlichen Zeitpunkt und ist von dessen Auswirkungen betroffen. Mein Zeitpunkt, der Zeitpunkt dieses Buches, fällt mit den Tötungen unbewaffneter Menschen durch Polizeibeamte zusammen, die man in den Medien zum Teil in Echtzeit miterleben konnte, und mit der plötzlich zunehmenden Bedeutung der Bewegung #BlackLivesMatter im Verlauf von Amerikas stürmischsten Nächten. Irgendwie schaffte ich es, dieses Buch zu schreiben, während Trayvon Martin und Rekia Boyd und Michael Brown und Freddie Gray und die Charleston 9 und Sandra Bland litten und starben; ihr Leiden und ihr Tod sind das Resultat der amerikanischen Geschichte und der rassistischen Ideen in den Köpfen der Menschen, genau wie dieses Buch der Geschichte rassistischer Ideen das Resultat dieser Todesfälle ist.

Zwischen 2010 und 2012 war nach staatlichen Statistiken die Wahrscheinlichkeit, von der Polizei getötet zu werden, in der Gruppe der jungen schwarzen Männer *einundzwanzigmal* höher als in der Gruppe der jungen weißen Männer. Das noch viel zu wenig dokumentierte und zu wenig analysierte ethnisch bedingte Missverhältnis bei den verschiedenen Gruppen der weiblichen Opfer tödlicher Polizeigewalt könnte sogar noch größer sein. Staatliche Daten zeigen, dass die durchschnittliche Finanzkraft weißer Haushalte die durchschnittliche Finanzkraft schwarzer Haushalte sage und schreibe um das *Dreizehnfache* übersteigt; und die Wahrscheinlichkeit eines Gefängnisaufenthalts ist bei Schwarzen *fünfmal* höher als bei Weißen.¹

Doch diese Statistiken sind kaum überraschend. Die meisten Amerikaner sind sich wahrscheinlich dieser ethnischen Ungleichheiten bei Polizeimorden, bei den Vermögensverhältnissen und den Gefängnisaufenthalten – in fast jedem Bereich der Gesellschaft der Vereinigten Staaten – bewusst. Unter ethnischer Ungleichheit verstehe ich, dass ethnische Gruppen statistisch nicht

10 Prolog

gemäß ihrem Anteil an der Bevölkerung repräsentiert sind. Wenn Schwarze 13,2 Prozent der US-Bevölkerung ausmachen, dann sollten etwa 13 Prozent der Amerikaner, die von der Polizei getötet werden, und etwa 13 Prozent der Amerikaner, die im Gefängnis sitzen, Schwarze sein, und sie sollten über etwa 13 Prozent der privaten Finanzkraft des Landes verfügen. Aber heute sind die Vereinigten Staaten weit entfernt von ethnischer Gleichheit. Afroamerikaner besitzen 2,7 Prozent des nationalen Vermögens und machen 40 Prozent der inhaftierten Bevölkerung aus. Das sind ethnische Unterschiede, und ethnische Unterschiede sind älter als die Vereinigten Staaten.²

2016 feierten die USA ihren 240. Geburtstag. Doch sogar schon bevor Thomas Jefferson und die anderen Gründerväter die Unabhängigkeit erklärten, stritten sich Amerikaner heftig über ethnische Ungleichheit, über die Ursachen ihrer Existenz und ihres Fortbestehens und über die Gründe dafür, dass weiße Amerikaner als Gruppe statistisch gesehen erfolgreicher waren als schwarze Amerikaner. Historisch gesehen hat es in dieser hitzigen Debatte drei Seiten gegeben. Eine Gruppe, nennen wir sie *Segregationisten* oder Anhänger der Rassentrennung, hat die Schwarzen selbst für die ethnische Ungleichheit verantwortlich gemacht. Eine zweite Gruppe, nennen wir sie *Anti-Rassisten*, verwies auf ethnische Diskriminierung. Eine dritte Gruppe, nennen wir sie *Assimilationisten*, hat versucht, Argumente für beide Seiten zu finden. Diese Gruppe sagte, dass die Schwarzen selbst *und* die ethnische Diskriminierung schuld seien an der bestehenden Ungleichheit. In der aktuellen Debatte über die Polizeimorde waren alle drei Seiten vertreten. Die *Segregationisten* haben das rücksichtslose kriminelle Verhalten der Schwarzen angeprangert, die von den Polizisten getötet wurden. Michael Brown war ein monströser, bedrohlicher Dieb; deshalb hatte Darren Wilson allen Grund, ihn zu fürchten und zu töten. Die *Anti-Rassisten* gaben dem rücksichtslos rassistischen Verhalten der Polizei die Schuld. Das Leben dieses dunkelhäutigen Achtzehnjährigen hatte für Darren Wilson keine Bedeutung. Die *Assimilationisten* haben versucht, beiden Seiten recht zu geben. Sowohl Wilson wie auch Brown verhielten sich wie verantwortungslose Kriminelle.

Diese drei Argumentationsansätze, die man in den letzten Jahren hören konnte, werden sich in meinem Buch ständig wiederholen. Fast sechs Jahrhunderte lang mussten antirassistische Ideen gegen *zwei* Hauptströmungen rassistischer Vorstellungen kämpfen: segregationistische und assimilationistische. Die Geschichte rassistischer Ideen, die Sie hier lesen, ist die Geschichte dieser drei verschiedenen Stimmen – der Segregationisten, der Assimilatio-

nisten und der Anti-Rassisten –, die auf ihre je eigene Weise ethnische Ungleichheit zu erklären versuchten und Gründe dafür ins Feld führten, warum Weiße immer auf der Gewinnerseite blieben und Schwarze immer verloren.

Der Titel *Gebrandmarkt* stammt aus einer Rede, die ein Abgeordneter aus Mississippi, Jefferson Davis, am 12. April 1860 vor dem amerikanischen Senat hielt. Bald darauf sollte Davis Präsident der Südstaaten sein. In seiner Rede erhob er Einspruch gegen ein Gesetz zur Finanzierung von Bildung für Schwarze in Washington, D. C. «Diese Regierung wurde nicht von Negern und nicht für Neger geschaffen», sondern «von weißen Männern für weiße Männer», belehrte er seine Kollegen. Das Gesetz gründe auf der falschen Vorstellung von rassistischer Gleichstellung, erklärte er. Die «Ungleichheit der weißen und der schwarzen Rasse» sei «ein Brandmal von Geburt an».³

Es überrascht kaum, dass Jefferson Davis schwarze Menschen als biologisch verschieden und weißen Menschen unterlegen ansah – und schwarze Haut als einen hässlichen Stempel auf der schönen weißen Fläche «normaler» menschlicher Haut – und dieser schwarze Stempel war das Zeichen der immerwährenden Minderwertigkeit des Negers. Es fällt nicht schwer, diese Art segregationistischen Denkens als offensichtlich rassistisches Denken zu bestimmen – und zu verurteilen. Und doch gab es viele prominente Amerikaner mit sehr guten Absichten, die assimilationistisch dachten und mit diesem Denken ebenfalls rassistischen Überzeugungen über die Minderwertigkeit von Schwarzen den Weg bereiteten. Wir erinnern uns gern an den glorreichen Kampf der Assimilationisten gegen ethnische Diskriminierung, aber wir scheuen davor zurück, davon zu reden, dass sie auf sehr wenig glorreiche Art das angeblich minderwertige schwarze Verhalten für ethnische Ungleichheit verantwortlich machten. Sie akzeptierten die biologische ethnische Gleichheit und verwiesen gleichzeitig auf die Umwelt – das heiße Klima, Diskriminierung, Kultur und Armut – als Ursachen des minderwertigen schwarzen Verhaltens. Wenn man sie nach einer Lösung fragt, sind sie der Meinung, dass der hässliche schwarze Stempel ausradiert werden und minderwertiges schwarzes Verhalten unter günstigen Bedingungen durchaus zu Höherem entwickelt werden kann. Daher propagieren Assimilationisten die Übernahme von weißen kulturellen Merkmalen und/oder körperlichen Idealen durch Schwarze. In seiner wegweisenden Arbeit über die Beziehung zwischen Schwarzen und Weißen, die nach der einhelligen Mei-

12 Prolog

nung fast aller Forscher ein starker Impuls für die Bürgerrechtsbewegung gewesen ist, schreibt der schwedische Ökonom und Nobelpreisträger Gunnar Myrdal 1944: «Es ist für die amerikanischen Neger als Individuen und als Gruppe von Vorteil, sich der amerikanischen Kultur zu assimilieren und jene Wesenszüge anzunehmen, die von den dominanten weißen Amerikanern hochgeschätzt werden.» In seinem Buch *An American Dilemma* erklärt er, dass «die amerikanische Negerkultur in praktisch all ihren Abweichungen ... als eine verzerrte Entwicklung oder ein pathologischer Daseinszustand der allgemeinen amerikanischen Kultur» anzusehen sei.⁴

Doch es gibt und es gab immer auch eine anhaltende Strömung von anti-rassistischem Denken in diesem Land, das jene assimilationistischen und segregationistischen Strömungen infrage stellte und für die Wahrheit hoffen ließ. Anti-Rassisten sagen schon lange, dass ethnische Diskriminierung den Anfängen Amerikas aufgestempelt war, was erklärt, warum ethnische Ungleichheit seit damals besteht. Anders als Segregationisten und Assimilationisten erkennen Anti-Rassisten an, dass die unterschiedliche Beschaffenheit von Haut, Haar, Verhaltensweisen und kulturellen Eigenheiten von Schwarzen und Weißen sich auf dem gleichen Niveau befindet und sie gleich sind in ihrer Verschiedenheit. Wie die legendäre schwarze lesbische Dichterin Audre Lorde 1980 in einer Rede sagte: «Wir haben keine Modelle dafür, wie wir über unsere menschlichen Unterschiede hinaus als Gleiche miteinander in Verbindung treten.»⁵

Rassistische Ideen waren nie einfach oder klar oder vorhersagbar, sie haben ihre Geschichte. Sie sind für Generationen von Amerikanern das Natürlichste und Nächstliegende gewesen, sie wurden zum Common Sense. Die schlichte Logik rassistischer Ideen hat Millionen Menschen über Jahrzehnte hinweg manipuliert und die Wahrnehmung der komplexeren Realität immer wieder verhindert. Und deshalb konnte diese Geschichte nicht als einfache Story geschrieben werden, in der von Hollywood vertrauten Art eines Zweikampfs zwischen dem offensichtlich Guten und dem offensichtlich Bösen, bei dem das Gute am Ende triumphiert. Von Anfang an ist es ein dreiseitiger Kampf gewesen, ein Kampf von antirassistischen Ideen, denen zwei Arten von rassistischem Gedankengut gegenüberstehen, mit Bösem und Gutem, das am Ende scheitert und triumphiert. Sowohl segregationistische wie assimilationistische Ideen wurden in attraktive Argumente verpackt, damit sie gut aussahen, und dann wurde dafür gesorgt, dass antirassistische Ideen so ver-

packt wurden, dass sie böse aussahen. Und indem sie ihre Ideen hinter einer Menge Herzensgüte versteckten, haben Segregationisten und Assimilationisten ihrem rassistischen Publikum gegenüber ihre wahren Ziele und Gedanken nur selten eingestanden. Warum sollten sie das auch tun? Rassisten, die sich zu ihrem Rassismus bekennen, würden sich ins eigene Fleisch schneiden. Es ist immer klüger und entlastender gewesen, das Gegenteil zu behaupten. Die wenigsten Kriminellen räumen ein, dass sie Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben. Und die schlauesten und mächtigsten schwarzenfeindlichen Kriminellen haben ihre verbrecherischen Aktivitäten legalisiert; sie sind mit der Behauptung durchgekommen, ihre Verbrechen – Sklavenhandel und Sklaverei, Diskriminierung und Mord – stünden außerhalb von Recht und Strafe. Genauso sind die schlauesten und mächtigsten rassistischen Ideologen mit der Behauptung durchgekommen, ihre Gedanken hätten mit Rassismus nichts zu tun. Eigentlich waren es Assimilationisten, die den Begriff «Rassismus» in den 1940er-Jahren zuerst benutzten, definierten und populär machten. Doch sie dachten nicht daran, ihre eigenen assimilationistischen Ideen des minderwertigen *Verhaltens* von Schwarzen als rassistisch zu definieren. Für diese Assimilationisten waren nur segregationistische Ideen der *biologischen* Minderwertigkeit von Schwarzen rassistisch. Doch auch Segregationisten wollten nie als «Rassisten» bezeichnet werden. Sie behaupteten, nur Gottes Wort zu verkünden, sich an den Gesetzen der Natur zu orientieren, der wissenschaftlichen Wahrheit zu folgen oder dem guten alten gesunden Menschenverstand.⁶

All diese dem eigenen Interesse dienenden Bemühungen mächtiger Gruppen und Parteien, ihre rassistische Rhetorik als nichtrassistisch zu verkaufen, führten dazu, dass Amerikaner in dieser Frage tief gespalten sind und nicht wissen, was rassistische Ideen eigentlich sind. Sie führten dazu, dass Amerikaner, die glauben, dass an schwarzen Menschen irgendetwas nicht stimmt, bestreiten, Rassisten zu sein. Aber wenn man sagt, an einer Gruppe von Menschen stimmt etwas nicht, sagt man, dass diese Gruppe von Menschen Mängel aufweist und also weniger wert ist. Diese Glaubenssätze sind logisch miteinander verbunden, ob das die Amerikaner wahrhaben wollen oder nicht, ob sie es eingestehen wollen oder nicht. Eine umfassende Geschichte rassistischer Ideen muss sich mit permanenter Manipulation und Verwirrung auseinandersetzen, muss klare Unterscheidungen treffen zwischen denjenigen, die rassistische Ideen befürworten, und denjenigen, die das nicht tun. Meine Definition einer rassistischen Idee ist einfach: Es ist jegliche Vorstellung, die eine bestimmte ethnische Gruppe als einer anderen

14 Prolog

ethnischen Gruppe unterlegen oder überlegen betrachtet. Ich definiere schwarzenfeindliche rassistische Ideen – den Gegenstand dieses Buches – als Vorstellungen und Gedanken jeder Art, nach denen schwarze Menschen oder eine Gruppe schwarzer Menschen in irgendeiner Weise geringerwertig sind als eine andere ethnische Gruppe von Menschen.

Wie die anderen bestimmbaren Ethnien sind Schwarze in Wahrheit eine Ansammlung von Gruppen, die sich durch Geschlecht, ökonomische Schicht, Volkszugehörigkeit, Sexualität, Kultur, Hautfarbe, Beruf und Nationalität unterscheiden – neben einer Reihe anderer Merkmale, auch bezüglich biethnischer Menschen, die man als schwarz oder nichtschwarz bezeichnen kann. Jede einzelne identifizierbare Gruppe von Schwarzen ist dem unterworfen, was die Kritikerin des strukturellen Rassismus, Kimberlé Crenshaw, «Intersektionalität» genannt hat – dem Vorurteil, das aus der Verknüpfung von rassistischen Ideen und anderen Formen mehr oder weniger fanatischer Borniertheit wie Sexismus, Klassismus, Ethnozentrismus und Homophobie stammt. Zum Beispiel sind sowohl die sexistische Auffassung, wonach eine «richtige» Frau nur schwach sein kann, als auch die rassistische Vorstellung, wonach schwarze Frauen keine «richtigen» Frauen sind, bei der Entstehung des sexistisch-rassistischen Bildes der starken schwarzen Frau beteiligt, die weniger wert ist als die schwache weiße Frau, das Musterbild der Weiblichkeit. Anders gesagt: Frauen als Gruppe dumm zu nennen ist Sexismus. Schwarze als Gruppe dumm zu nennen ist Rassismus. *Schwarze* Frauen als Gruppe dumm zu nennen ist sexistischer Rassismus. Solche Verknüpfungen haben auch zu rassistischen Vorstellungen über Schichten und Klassen geführt (was eine Abwertung armer *Schwarzer* und *schwarzer* Eliten bedeutet), zu rassistischen Ideen über *schwarze* Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transsexuelle und zu der ebenfalls rassistischen Vorstellung einer Hierarchie der *schwarzen* ethnischen Gruppen, um nur einige zu nennen. Umfassende Geschichtswerke über rassistisches Gedankengut haben sich bisher meist nur mit dem Rassismus gegen Schwarze im Allgemeinen beschäftigt und die intersektionellen Vorstellungen vernachlässigt, die sich auf spezifische schwarze Gruppen richteten – oder auf schwarze Orte, wie etwa schwarze Wohngegenden oder Nachbarschaften, schwarze Schulen, schwarze Geschäftsfelder oder schwarze Kirchen. *Gebrandmarkt* beschäftigt sich mit beidem – dem Allgemeinen wie auch den spezifischen Formen assimilationistischer und segregationistischer Ideen.⁷

Gebrandmarkt erzählt die gesamte Geschichte rassistischer Ideen, von ihren Ursprüngen im Europa des 15. Jahrhunderts, über die Kolonialzeit, als die ersten britischen Siedler rassistische Vorstellungen nach Amerika brachten, bis zum 21. Jahrhundert und den aktuellen Debatten über die Ereignisse, die auf unseren Straßen stattfinden. Fünf hauptsächliche Persönlichkeiten werden uns als Reiseführer dienen, wenn wir die Landschaft der rassistischen Ideen in fünf Epochen der US-amerikanischen Geschichte erforschen. Im ersten Jahrhundert Amerikas waren rassistische theologische Vorstellungen wesentlich notwendig, um die Sklaverei im Land zu sanktionieren und sie für christliche Religionsgemeinschaften annehmbar werden zu lassen. Diese Ideen kommen in den Reden des größten Predigers und Intellektuellen des frühen Amerika zum Ausdruck, des frommen Cotton Mather (1663–1728) aus Boston, unserem ersten Reiseführer. Cotton Mather war Namensvetter und Enkel zweier intellektueller Wegbereiter Neuenglands, John Cotton und Richard Mather, puritanische Prediger, die dazu beitrugen, dass zweihundert Jahre alte rassistische Vorstellungen aus Europa den Atlantik überquerten. Um die amerikanische Sklaverei zu untermauern und um Gleichgesinnte zu gewinnen, predigte Cotton Mather die rassistische Ungleichheit der Körper, während er beharrlich behauptete, dass die dunklen Seelen versklavter Afrikaner weiß werden würden, wenn sie sich zum Christentum bekehrten. Seine Schriften und Predigten wurden in den Kolonien viel gelesen, aber auch in Europa rezipiert, wo die Vorläufer der wissenschaftlichen Revolution – und dann der Aufklärung – Freiheit, Zivilisation, Vernunft und Schönheit zu einer rassistischen und weißen Angelegenheit machten. Während der Amerikanischen Revolution und danach, in den Jahren, in denen die amerikanische Sklaverei in ungeheuren Ausmaßen florierte, waren auch Politiker und nichtgeistliche Intellektuelle an der hitzigen Debatte beteiligt, die sie rechtfertigte. Zu diesen Rechtfertigern gehörte einer der mächtigsten Politiker und Intellektuellen der neuen Vereinigten Staaten – unser zweiter Reiseführer, der sklavereifeindliche Anti-Abolitionist Thomas Jefferson (1743–1826).

Jefferson starb, als im 19. Jahrhundert die Bewegung für Emanzipation und Bürgerrechte geboren wurde, eine Bewegung, die zum Teil von dem leidenschaftlichen Aktivist und Herausgeber der Zeitschrift *The Liberator* William Lloyd Garrison (1805–1879) initiiert wurde, Reiseführer Nummer drei. Auch Garrisons leidenschaftliche sklavereifeindliche Ideen, die die Amerikaner der Sache der Abolition und der Bürgerrechte für Schwarze gewogen machten, waren zum großen Teil nicht antirassistisch. Er populari-

sierte den assimilationistischen Gedanken, dass die Sklaverei – oder ganz allgemein die ethnische Diskriminierung – die Schwarzen zu «Tieren» gemacht habe, dass die Unterdrückung ihre Kultur, ihre Psychologie, ihr Verhalten minderwertig werden lassen. Man kann sagen, dass Unterdrücker schwarze Menschen behandelten, als wären sie Barbaren. Doch es ist rassistisch zu sagen, dass die Unterdrücker schwarze Menschen tatsächlich in Barbaren verwandelt hätten. Der erste große, gut ausgebildete schwarze Gelehrte W. E. B. Du Bois (1868–1963), unser vierter Reiseführer, übernahm Garrisons rassistische Gedanken zunächst. Aber er stand auch in der vordersten Front der antirassistischen Ideen und kritisierte den Aufstieg von *Jim Crow* im späten 19. Jahrhundert. Während seiner langen sagenumwobenen Karriere bis ins 20. Jahrhundert hinein verwandelte sich Du Bois' Doppelbewusstsein, in dem anfangs sowohl rassistische als auch antirassistische Gedanken vorkamen, wunderbarerweise in ein einziges antirassistisches Bewusstsein. Doch im Laufe dieses Prozesses schwand auch sein Einfluss. In den 1950er- und 1960er-Jahren wurden rassistische Argumente wieder so einflussreich, dass im Gegenzug immer mehr Amerikaner die Bürgerrechtsbewegung unterstützten. Später erstarkten Bürgerrechtsbewegung und Black Power; doch gleichzeitig wurden schwarze alleinerziehende Mütter als *Welfare Queens* und schwarze Männer, die Widerstand leisteten, als gewalttätige Kriminelle diffamiert, und all das führte nach den Fortschritten der Sechzigerjahre zu einem atemberaubenden rassistischen Backlash, was auch die gerichtliche Verfolgung antirassistischer Aktivisten mit sich brachte. Zu diesen gehörte eine junge Philosophin der University of California in Los Angeles: Angela Davis (* 1943). Nachdem sie 1972 von allen Vorwürfen freigesprochen wurde, verbrachte sie die nächsten vier Jahrzehnte damit, sich denjenigen rassistischen Unterdrückern entgegenzustellen, die gelernt hatten, ihre Absichten zu verschleiern, und diejenigen anzuprangern, die Märchen vom Ende des Rassismus verbreiteten, während sie parteiübergreifend die Verschärfung der Verbrechensbekämpfung propagierten und sich für die Privatisierung der Gefängnisse einsetzten, was zu massenhafter Inhaftierung, Gewaltakten und Morden an Schwarzen durch Polizei und Gefängnispersonal führte. Angela Davis wird unsere fünfte und letzte Reiseführerin sein.

Diese wichtigen fünf Persönlichkeiten – Cotton Mather, Thomas Jefferson, William Lloyd Garrison, W. E. B. Du Bois und Angela Davis – waren wohl die konsequentesten prominenten und provokanten Theoretiker der ethnischen Problematik ihrer jeweiligen Zeit. Sie schrieben und sprachen und hielten Vorlesungen über ethnische Vorstellungen und Ideen (wenn

auch nicht nur darüber), die so faszinierend wie originell, einflussreich und/oder widersprüchlich waren. Doch *Gebrandmarkt* besteht nicht nur aus den Biografien dieser Menschen. Ihre komplexen Lebensläufe und einflussreichen Gedanken bilden den Hintergrund der wichtigsten Debatten zwischen Assimilationisten und Segregationisten oder zwischen Rassisten und Anti-Rassisten und somit den Zugang zu diesen Diskussionen und Polemiken, zu dieser verzweigten und vielschichtigen Geschichte.

Gebrandmarkt ist nicht nur die Geschichte des offenen Rassismus, der immer unverhohlener zutage tritt; noch ist es die Geschichte des ethnischen Fortschritts oder die Geschichte von Unwissenheit und Hass. *Gebrandmarkt* schreibt die Geschichte ethnischer Ideen um, indem es die Unvollkommenheit von drei allgemein anerkannten geschichtlichen Narrativen deutlich macht. Rassistische Absichten – nicht rassistische Politik – wurden nach den 1960er-Jahren verschleiert. Doch die alte und die neue rassistische Politik blieb so offensichtlich wie eh und je, und wir können die Auswirkungen dieser Politik erkennen, wenn wir ethnische Ungleichheiten in allen möglichen Bereichen ausmachen, von den Vermögensverhältnissen bis zur Gesundheitspolitik im 21. Jahrhundert. Das heißt nicht, dass antirassistische Reformer bei der Bloßstellung und Auflösung rassistischer politischer Strategien über viele Jahre keine Fortschritte gemacht hätten. Doch auch rassistische Reformer haben Fortschritte gemacht. Die Ächtung der Sklaverei 1865 führte in ethnischer Hinsicht zu Fortschritten, während die Rassentrennung mit den Jim-Crow-Gesetzen im späten 19. Jahrhundert einen Fortschritt der rassistischen Politik zur Folge hatte. Die Ächtung der Rassentrennung 1964 bewirkte wiederum einen ethnischen Fortschritt, bevor die Legalisierung von vordergründig unbeabsichtigter Diskriminierung wieder einen Fortschritt rassistischer Politik im späten 20. Jahrhundert evozierte.

Um die komplexe Geschichte rassistischer Ideen vollständig zu erklären, musste *Gebrandmarkt* dieses widerspruchsvolle Auf und Ab dokumentieren. Treibende Kräfte der Geschichte der rassistischen Ideen in Amerika sind nicht Hass und Unwissenheit. Treibende Kraft der Geschichte der rassistischen Ideen in Amerika ist die rassistische Politik. Diese Tatsache wird deutlich, wenn wir die Ursachen erkunden – nicht die Aufnahme und Konsumption der rassistischen Ideen, sondern deren Produktion. Was bewog den US-Senator John C. Calhoun aus South Carolina 1837 dazu, in rassistischer Manier von der Sklaverei als «positivem Gut» zu sprechen, obwohl er die

18 Prolog

qualvollen Schrecknisse der Sklaverei kannte? Was bewog den gefeierten Zeitungsmann Henry W. Grady aus Atlanta 1885 dazu, den rassistischen Grundsatz *separate but equal* («getrennt, aber gleich») zu verkünden, obwohl er wusste, dass die Gemeinden des Südens kaum getrennt oder gleich waren? Was bewog die Intellektuellen großer Think Tanks nach der Wahl Barack Obamas 2008 zum Präsidenten der USA dazu, die rassistische Idee einer postethnischen Gesellschaft zu produzieren, obwohl sie all die Studien kannten, die die anhaltende Diskriminierung dokumentierten? Nicht immer entstammten rassistische Ideen dem brodelnden Kessel von Hass und Unwissenheit. Immer wieder brachten intellektuell brillante und mächtige Männer und Frauen rassistische Ideen in Umlauf, um die rassistische Politik ihrer Zeit zu rechtfertigen, um die Verantwortung der ethnisch bedingten Ungleichheiten ihrer Zeit von dieser Politik weg auf die Schwarzen zu lenken.

Man erzählte mir das volkstümliche Märchen über den Rassismus: Dass unwissende und hasserfüllte Menschen rassistische Ideen hervorgebracht hätten und dass diese rassistischen Menschen auch die rassistische Politik einführten. Aber als ich die Motive erkannte, die hinter der Fabrikation der einflussreichsten rassistischen Vorstellungen Amerikas standen, wurde mir klar, dass dieses Märchen zwar einleuchtend, aber der historischen Beweislage nicht gewachsen war. Unwissenheit/Hass → rassistische Ideen → Diskriminierung: diese kausale Verknüpfung ist weitgehend ahistorisch. Die umgekehrte Logik kommt der Wahrheit näher: Ethnische Diskriminierung führte zu rassistischen Ideen, die Unwissenheit und Hass mit sich brachten. Ethnische Diskriminierung → rassistische Ideen → Unwissenheit/Hass: Das ist die kausale Verknüpfung, die der Geschichte der ethnischen Beziehungen in Amerika zugrunde liegt.

Gewöhnlich wurden die Entscheidungen der mächtigsten Amerikaner bei der Einführung, Verteidigung oder Tolerierung diskriminierender politischer Strategien, die Auswirkungen auf das Leben von Millionen von Schwarzen hatten, *nicht* von ihren eigenen rassistischen Ideen diktiert. Ethnisch diskriminierende politische Strategien resultieren vielmehr aus dem Zusammenspiel ständig wechselnder Interessen im Bereich von Wirtschaft, Politik und Kultur. Karrieristische Politiker haben diskriminierende Praktiken – nicht rassistische Ideen – zu ihrem eigenen Vorteil eingeführt und verteidigt. Profitgierige Kapitalisten haben diskriminierende Praktiken – nicht rassistische Ideen – zu ihrem eigenen ökonomischen Vorteil eingeführt und verteidigt. Leute aus der Kultur, Theologen, Künstler, Wissenschaftler, Journalisten haben zu ihrem eigenen Vorteil, im Interesse ihrer Karriere oder ihrer kulturel-

len Ansichten diskriminierende Praktiken – nicht rassistische Ideen – eingeführt und verteidigt.

Wenn wir auf unsere Geschichte zurückblicken, fragen wir uns oft, warum so viele Amerikaner keinen Einspruch erhoben gegen den Handel mit Sklaven, die Sklaverei, die Rassentrennung und heute die massenhafte Inhaftierung schwarzer Menschen. Schuld daran sind, wieder einmal, rassistische Ideen. Die hauptsächliche Funktion rassistischer Ideen in der amerikanischen Geschichte ist die Unterdrückung des Widerstands gegen ethnische Diskriminierung und die daraus folgende ethnische Ungleichheit. Die Nutznießer von Sklaverei, Segregation und Masseninhaftierung haben rassistische Vorstellungen produziert, wonach es sich für schwarze Menschen gehört oder wonach sie es verdienen, versklavt zu werden, nicht dort zu wohnen, wo Weiße wohnen, oder in einer Gefängniszelle zu vegetieren. Die Konsumenten dieser rassistischen Ideen wurden dazu gebracht zu glauben, dass etwas mit schwarzen Menschen nicht stimmt – nicht etwa dazu, eine Politik anzuzweifeln, die Schwarze versklavt, unterdrückt und einsperrt.

Rassistische Ideen haben sich uns tief eingeprägt. Es fällt uns schwer wahrzunehmen, dass ethnische Diskriminierung die einzige Ursache ethnischer Ungleichheit in diesem Land und in der ganzen Welt ist. Ich rede nicht ohne Grund von *uns*. Als ich dieses Buch zu schreiben begann – mit kummervollem Herzen, wenn ich an Trayvon Martin und Rekia Boyd dachte –, hatte ich selbst, wie ich gestehe, nicht wenige rassistische Ideen im Kopf. Ja, obwohl ich Spezialist für afroamerikanische Geschichte bin und mein ganzes Leben lang an egalitären Orten unterrichtet wurde, hatte ich rassistische Vorstellungen von schwarzer Minderwertigkeit, bevor ich mich an die Recherchen für dieses Buch machte. Rassistische Ideen sind Ideen. Jeder kann sie fabrizieren, sie sich zu eigen machen oder über sie nachdenken, wie die gemischt-ethnische Liste von Menschen zeigt, die zur Entstehung dieses Buches beitrugen. Jeder – Weiße, Latinos, Schwarze, Asiaten, Indianer – kann der Idee Ausdruck geben, dass schwarze Menschen minderwertig sind, dass etwas mit schwarzen Menschen nicht stimmt. Jeder kann sowohl rassistischen wie antirassistischen Vorstellungen anhängen, kann glauben, dass gewisse Dinge mit Schwarzen nicht stimmen, während sie in anderen Dingen den Weißen gleich sind. Von rassistischen Ideen beeinflusst, war mir nicht vollständig klar, dass das Einzige, was mit schwarzen Menschen nicht stimmt, unser Glaube ist, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Es war mir nicht vollständig klar, dass das Einzige, was an weißen Menschen besonders ist, ihr Glaube ist, dass etwas an weißen Menschen besonders sei.

20 Prolog

Ich sage nicht, dass alle Individuen, die zufällig als Schwarze identifizierbar sind (oder als Weiße oder als Latinos oder als Asiaten oder als amerikanische Ureinwohner), in jeder Hinsicht gleich seien wie die Individuen anderer Bevölkerungsgruppen. Ich sage, dass an schwarzen Menschen *als Gruppe* nichts falsch ist, genauso wenig wie an den Angehörigen jeder anderen ethnischen Gruppe. Das sind die Maximen antirassistischen Denkens: an schwarzen Menschen ist nichts falsch, und alle ethnischen Gruppen sind gleich. Es gibt faule, unverständige und gefährliche Individuen afrikanischer Herkunft, und es gibt faule, unverständige und gefährliche Individuen europäischer Herkunft. Es gibt fleißige, verständige und ungefährliche Individuen europäischer Herkunft, und es gibt fleißige, verständige und ungefährliche Individuen afrikanischer Herkunft. Aber keine ethnische Gruppe hat je das Monopol auf irgendeinen menschlichen Charakterzug und irgendeine genetische Prägung gehabt – heute nicht und zu keinem Zeitpunkt. Abgesehen von unserer verschiedenartigen Haut und unseren unterschiedlichen Haarfarben und -formen kann kein Arzt der Welt einen Unterschied zwischen unseren Körpern, unseren Gehirnen oder dem Blut feststellen, das in unseren Adern kreist. Alle Kulturen, mit all ihren verhaltensmäßigen Unterschieden, befinden sich auf derselben Stufe. Die Geschichte der Unterdrückung des schwarzen Amerika hat bewirkt, dass Schwarze heute weniger Chancen haben als Weiße – aber deswegen sind die Schwarzen selbst nicht weniger wert.

Wenn man wirklich anerkennt, dass die ethnischen Gruppen gleich sind, merkt man auch, dass ethnische Ungleichheiten auf ethnische Diskriminierung zurückzuführen sein müssen. Da ich mich dieser antirassistischen Idee der Gleichheit der Gruppen verpflichtet fühlte, konnte ich Selbstkritik üben und diejenigen rassistischen Ideen entdecken und anschließend ablegen, die ich selbst im Laufe meines Lebens verinnerlicht hatte – und zwar in dem Maß, in dem ich die rassistischen Ideen aufdeckte und zugänglich machte, die andere im Laufe der Geschichte Amerikas entwickelt hatten. Ich weiß, dass mich Leser, die wirklich für ethnische Gleichheit eintreten, auf dieser Reise des Befragens und Ablegens unserer rassistischen Ideen begleiten werden. Doch wenn es etwas gibt, was ich während meiner Forschungen gelernt habe, dann das: dass die hauptsächlichen Produzenten und Verteidiger von rassistischen Ideen uns *nicht* begleiten werden. Keine Logik, keine Tatsache, kein Geschichtsbuch kann sie ändern, weil Logik und Tatsachen und Wissenschaft wenig zu tun haben mit dem, was überhaupt erst zum Lautwerden dieser rassistischen Ideen geführt hat. *Gebrandmarkt* handelt von diesen

bornierten, abgefeimten, mitreißenden Produzenten rassistischer Ideen. Aber es ist kein Buch für sie.

Mein empfänglicher Geist wurde befreit durch das Schreiben dieser Geschichte. Und ich hoffe, dass auch andere empfängliche Geister durch das Lesen dieser Geschichte befreit werden können.

Teil I

COTTON MATHER

Menschliche Rangordnung

Sie überstanden frostklirrende Winter, ertrugen schwere Krankheiten und lernten, mit den wehrhaften Indianern zurechtzukommen. Aber nichts war so zerstörerisch für die Siedler wie der Große Sturm von 1635. Am 16. August 1635 toste der Hurrikan die Atlantikküste entlang, streifte Jamestown und wechselte in den Osten von Long Island hinüber. Das Auge des Orkans blickte nach Providence und indem der Sturm sich weiter landeinwärts bewegte, entwurzelte er Tausende von Bäumen, als wären es Grashalme. In der sieben Jahre alten Massachusetts Bay Colony zerschmetterte er die englischen Häuser, die auf einmal winzig wirkten, bevor er den Atlantik erreichte und riesige Wellen an die Küsten Neuenglands schleuderte, die alles zerstörten, was nicht niet- und nagelfest war.

Große Schiffe aus England mit Siedlern und Vorräten an Bord waren die wehrlosen Opfer. Ein Schiff, die *James*, ankerte vor der Küste von New Hampshire, weil die Matrosen das Ende des Hurrikans abwarten wollten. Plötzlich durchtrennte eine mächtige Welle die Ankertaue wie ein unsichtbares Messer. Die Matrosen durchschnitten verzweifelt das dritte Tau und setzten Segel, um weiter hinauszusegeln, wo das Meer weniger aufgewühlt war. Doch der Hurrikan zerfetzte das neue Segel in «morsche Lumpen», wie der angesehene puritanische Geistliche Richard Mather in sein Tagebuch notiert. Mit den Lumpen, die im Ozean verschwanden, sank auch die Hoffnung.

Vom Sturmwind getrieben, steuerte das Schiff auf einen gewaltigen Felsen zu. Alles schien verloren zu sein. Richard Mather und die anderen Passagiere riefen Gott um Hilfe an. Und «unverzüglich, mit seiner guten Hand» leitete Gott das Schiff um den riesigen Felsen herum, wie Mather später bekundete. Das Meer beruhigte sich. Die Matrosen hissten eilig neue Segel. Der Herr ließ «eine frische Bö» blasen, wodurch es dem Kapitän gelang, der Gefahren-

zone zu entkommen. Die übel zugerichtete *James* lief am 17. August 1635 in Boston ein. Alle einhundert Passagiere führten ihr Überleben auf das Einwirken Gottes zurück. Für Richard Mather war die Rettung mit dem Auftrag verbunden, «rechtschaffen vor dem Herrn zu sein, solange wir leben».¹

Als puritanischer Geistlicher hatte Richard Mather fünfzehn Jahre Verfolgung in England rechtschaffen durchlitten, bevor er sich auf die gefährliche Reise über den Atlantik machte, um in Neuengland ein neues Leben zu beginnen. Dort sollte er seinen berühmten geistlichen Freund John Cotton wiedersehen, der im englischen Boston ebenfalls zwanzig Jahre Verfolgung ausgestanden hatte. 1630 hatte Cotton vor Hunderten von Puritanern, die in Neuengland Gemeinden gegründet hatten, seine Abschiedspredigt gehalten und sie dafür gepriesen, dass sie die prophetische Gottesvision erfüllten. Als Dissidenten der anglikanischen Staatskirche glaubten die Puritaner, unter allen Menschen von Gott auserwählt zu sein, sie hielten sich für eine besondere Gruppe überlegener Menschen, und Neuengland, ihr Israel, sollte ihr gelobtes Land werden.²

Kaum eine Woche nach dem Wüten des Großen Sturms wurde Richard Mather Pfarrer der North Church in Dorchester, nahe der berühmten North Church des neuen Boston, wo John Cotton als Geistlicher wirkte. Mather und Cotton hatten eine heilige Mission: Sie wollten das *neue* England schaffen, dem neuen Leben Ausdruck verleihen und es verteidigen. Dazu nutzten sie ihre Federn nicht weniger als ihre Kanzeln, und ihre Macht nicht weniger als ihre Federn und Kanzeln. In Erfüllung ihrer Mission schrieben sie die ersten Bücher für Erwachsene und Kinder, die es in den Kolonien zu lesen gab. Vermutlich war es Mather, der die Wahl von Henry Dunster als Leiter des ersten Colleges im kolonialen Amerika initiierte: 1640 wurde diese Hochschule, die spätere Harvard University, gegründet. Und Cotton hatte nichts dagegen, dass Dunster den Lehrplan seiner Anstalt der Universität von Cambridge nachbildete und sie damit einem ideologischen Trend verpflichtete. Auch die Gründer der acht weiteren kolonialen Colleges, die in dieser Zeit entstanden – William & Mary (1693), Yale (1701), die University of Pennsylvania (1740), Princeton (1746), Columbia (1754), Brown (1764), Rutgers (1766) und Dartmouth (1769) –, betrachteten die altgriechische und altrömische Literatur als Hort universeller Wahrheiten, die memoriert werden mussten und außerhalb jeglicher Kritik standen. Im Zentrum der altgriechischen Bibliothek des alten und des neuen England stand der auferstandene Aristoteles, der im Mittelalter von einigen christlichen Gruppen als Feind des Glaubens betrachtet worden war.³

Beim Studium der aristotelischen Philosophie lernten die jungen Puritaner die logischen Grundlagen für die Konstruktion der menschlichen Rangordnung kennen, und sie begannen zu glauben, dass einige Menschengruppen höherwertig seien als andere. Für Aristoteles waren die Griechen allen Nichtgriechen überlegen. Die Puritaner glaubten, sie seien den Indianern, den Afrikanern und selbst den Anglikanern überlegen – das heißt allen Nichtpuritanern. Aristoteles, der von 384 bis 322 vor unserer Zeit lebte, dachte sich eine Klimatheorie aus, um die Überlegenheit der Griechen zu rechtfertigen. Er sagte, dass Völker, die in extrem heißen oder extrem kalten Breiten lebten, intellektuell, physisch und moralisch minderwertig seien, außerdem seien sie hässlich und unfähig, ein freies und selbstbestimmtes Dasein zu führen. Aristoteles sprach von Afrikanern als «verbrannten Gesichtern» – die ursprüngliche griechische Bedeutung von «äthiopisch» – und sah die «hässlichen» Extreme von heller oder dunkler Haut als Auswirkungen von extrem kaltem oder heißem Klima an. Das alles lag allerdings im Interesse der Normalisierung der griechischen Praxis, Sklaven zu halten, und der griechischen Herrschaft über den westlichen Mittelmeerraum. Für Aristoteles waren die Griechen durch ihr ideales mittleres Klima die schönsten und begabtesten Menschen und die überlegenen Herrscher und Sklavenhalter der Welt. Es sei ein «allgemeines Naturgesetz», schreibt er im ersten Buch der *Politik*, dass «gleich von Anbeginn des Daseins ... die Elemente auseinander [treten], die einen auf die gehorchende, die anderen auf die gebietende Seite». Herren und Sklaven entsprachen Griechen und Barbaren; auf der einen Seite ist «das Vermögen geistiger Voraussicht vorhanden», auf der anderen Seite besteht «die Fähigkeit zu bloß körperlicher Verrichtung der empfangenen Befehle». Die «Barbaren [haben] überhaupt von Natur knechtischere Charaktere als die Hellenen» und seien daher zum Gehorchen geboren.⁴

Nach Christi Geburt oder dem Beginn unserer Zeit rechtfertigten die Römer die von ihnen praktizierte Form der Sklaverei mit Aristoteles' Klimatheorie, und bald begann das junge Christentum, weitere Argumente dazu beizutragen. Für die frühchristlichen Theologen – die die Puritaner neben Aristoteles studierten – bestimmte Gott die menschliche Rangordnung. Der heilige Paulus führte im ersten Jahrhundert eine dreigliedrige Rangordnung ein: der himmlische Herr an der Spitze, der weltliche Herr in der Mitte, der Knecht oder Sklave unten. «Wer als Freier berufen ist, der ist ein Knecht Christi», schreibt er in Korinther 1,7. In Epheser 6 heißt es: «Ihr Knechte, seid gehorsam euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, als Christo.» Und in einer wesentlichen Mahnung in Galater 4,28

egalisierte Paulus die Seelen von Herren und Knechten als «allzumal *einer* in Christo Jesu».

Alles in allem gab es ethnische und religiöse Vorurteile in der Alten Welt. Aber es gab keine Konstruktion von *Rassen* – einer weißen europäischen oder einer schwarzen afrikanischen Rasse zum Beispiel – und daher gab es auch keine rassistischen Vorstellungen. Doch die entscheidenden Fundamente für diese Vorstellungen wurden gelegt. Und genauso findet man die Fundamente für egalitäres und antirassistisches Denken in der griechisch-römischen Antike, und die erste Kritik an der Sklaverei. «Die Gottheit gab allen Menschen Freiheit und die Natur schuf niemanden als Sklaven», schreibt Alkidamas, Aristoteles' Rivale in Athen. Als Herodot, der herausragende Historiker des antiken Griechenland, den Nil hinauffuhr, beschrieb er die Nubier als sehr schöne und starke Menschen. Lactantius, ein Berater Konstantins I., des ersten christlichen römischen Kaisers, verkündete zu Beginn des 4. Jahrhunderts: «Gott, der die Menschen erschafft und mit Geist begabt, wünschte, dass sie alle gerecht seien, das heißt, gleich.» Der afrikanische Kirchenvater Augustinus, der im Jahr 430 starb, schreibt, dass jeder Mensch, wie sonderbar er uns auch in seiner körperlichen Gestalt, seiner Farbe oder seinen Äußerungen erscheinen mag, ohne Zweifel von dem ersten Menschen abstamme, der von Gott selbst erschaffen wurde. Doch solche egalitären Gedanken blieben weitgehend unbemerkt neben Aristoteles und Paulus, die den Lehrplan von Harvard dominierten, und die Gemeindevorsteher Neuenglands, die die Sklaverei und die ethnische Rangordnung zu rechtfertigen hatten, lasen diese Texte nicht.⁵

Als John Cotton 1636 die erste Verfassung Neuenglands formulierte, *Moses His Judicials*, legalisierte er nicht nur die Versklavung von Gefangenen in gerechten Kriegen sondern auch «von den Fremden, die sich willig selbst verkaufen oder uns verkauft werden». Auch in diesem Punkt imitierte das neue das alte England. Cotton reproduzierte die Politik seiner britischen Standesgenossen nah und fern. 1636 gab es in Barbados eine offizielle Bekanntmachung, wonach «Neger und Indianer, die hierherkommen, um verkauft zu werden, lebenslang in Knechtschaft bleiben sollen, es sei denn, ein anderslautender Vertrag ist vorher geschlossen worden».⁶

Der Pequot-Krieg, die erste große bewaffnete Auseinandersetzung zwischen den neuenglischen Kolonisten und den Ureinwohnern der von ihnen besetzten Gebiete, brach 1637 aus. Kapitän William Pierce brachte einige gefangene Ureinwohner gewaltsam auf die *Desire*, das erste Sklavenschiff, das das britische Nordamerika verließ. Es segelte auf die Karibikinsel Isla de Pro-

videncia, wo «Neger» Berichten zufolge als «ständige Diener» gehalten wurden. John Winthrop, der Gouverneur von Massachusetts, bekundet die historische Rückkehr von Kapitän Pierce 1638 in Boston und fügt hinzu, das Schiff habe «Salz, Baumwolle, Tabak und Neger» geladen.

Die erste Generation der Puritaner fand Gründe für die Versklavung dieser «Neger», die ihren christlichen Überzeugungen nicht widersprachen. Die entsetzlichen Albträume von Verfolgung und Gewalt waren nicht die einzigen Halluzinationen, die sie in ihre neue Heimat mitnahmen. Von den Passagieren der ersten Schiffe, die 1607 in Virginia landeten, über die Emigranten, die den Großen Sturm von 1635 überlebten, bis zu den Kapitänen und Finanziers der ersten Sklavenschiffe – nicht wenige britische Siedler des kolonialen Amerika brachten puritanische, biblische, wissenschaftliche und aristotelische Begründungen von Sklaverei und einer ethnischen Rangordnung innerhalb der Menschheit mit über den großen Teich. Aus Westeuropa und den neuen Siedlungen in Lateinamerika stammte die Überzeugung einiger Puritaner, dass die vielen afrikanischen Ethnien nur ein einziges minderwertiges Volk seien. Sie brachten rassistische Ideen mit – rassistische Ideen, die der amerikanischen Sklaverei vorausgingen, weil das Bedürfnis, die afrikanische Sklaverei zu rechtfertigen, dem kolonialen Amerika vorausging.

Nach der Eroberung von Teilen Nordafrikas, Portugals und Spaniens im 7. Jahrhundert durch arabische Muslime lieferten sich Christen und Muslime jahrhundertlang Schlachten, bei denen es um die Vorherrschaft im Mittelmeerraum ging. In dieser Zeit befanden sich die westafrikanischen Reiche Ghana (700–1200), Mali (1200–1500) und Songhai (1350–1600) an den Knotenpunkten der lukrativen Handelsrouten für Gold und Salz. Ein ertragreicher Trans-Sahara-Handel entstand, durch den Europäer über muslimische Mittelsmänner westafrikanische Güter erhielten.

Ghana, Mali und Songhai waren große, mächtige und hochentwickelte Reiche, die anderen Reichen der damaligen Welt in nichts nachstanden. In Timbuktu und Djenné blühte die Gelehrsamkeit; aus ganz Westafrika kamen junge Männer, um dort zu studieren. Das Songhairreich war das größte. Mali dürfte das glanzvollste gewesen sein. Der bedeutendste Globetrotter des 14. Jahrhunderts, der von Nordafrika nach Osteuropa und Ostasien reiste, besuchte Mali im Jahr 1352: «Es herrscht vollkommene Sicherheit in diesem Land», notierte der Marokkaner Ibn Battuta in seinem Reisetagebuch. «We-

der der Reisende noch der Einheimische muss Angst haben vor Räubern oder anderen bösen Gesellen.»⁷

Ibn Battuta war ein Sonderling – ein verhasster Außenseiter – unter den islamischen Intellektuellen im marokkanischen Fez. Kaum ein Forscher hatte je seine Heimat verlassen, und Battutas Reiseberichte bedrohten die selbstzufriedenen Überzeugungen seiner Kollegen über den Charakter von Ausländern und Fremden. Keiner von Battutas Widersachern war einflussreicher als der Tunesier Ibn Khaldun, der überragende Geist der muslimischen Welt seiner Zeit, der zum Zeitpunkt von Battutas Rückkehr aus Mali in Fez eintraf. In den offiziellen Ämtern der großen Dynastien werde gemunkelt, dass Ibn Battuta ein Lügner sei, schreibt Khaldun 1377 in den *Muqaddima*, seinen herausragenden Betrachtungen zur Geschichte der vormodernen Welt. In diesem Werk zeichnet Khaldun ein ganz anderes Bild der Länder südlich der Sahara: «Von den meisten der Schwarzen [...] wird [...] berichtet, dass sie in Höhlen und Dickichten leben, Kräuter essen, dass sie wild sind, keinen Umgang miteinander pflegen und sich gegenseitig essen», notiert der Aristoteleschüler und fügt hinzu: «So verhält es sich auch mit den Slawen.» Khaldun argumentierte mit dem Klima, um die islamische Versklavung der afrikanischen Subsaharavölker und der osteuropäischen Slawen zu rechtfertigen – Gruppen, die offensichtlich nur eines gemein hatten: Sie lebten in weiter Ferne. Die Menschen in den «extremen Klimazonen im Süden und Norden» seien «über die Religion in Unkenntnis, es mangelt ihnen an Wissenschaft, und ihre Verhältnisse insgesamt stehen denen des Viehs näher als denen der Menschen». Doch ihr minderwertiges Leben sei weder beständig noch erblich bedingt: «Wir finden zuweilen unter den Schwarzen, den Bewohnern des Südens, die sich in der gemäßigten vierten oder der siebten Klimazone, welche zur weißen Hautfarbe hin tendiert, niedergelassen haben, dass die Farbe ihrer Nachkommenschaft im Laufe der Zeit allmählich weiß wird.» Dunkelhäutige Menschen hätten also die Fähigkeit der *körperlichen* Assimilation an ein kälteres Klima. Später stellten sich kulturelle Assimilationisten vor, dass kulturell unterlegene Afrikaner, in das richtige europäische Umfeld verpflanzt, die europäische Kultur annehmen könnten und sollten. Doch zuerst kam die Idee von physischen Assimilationisten wie Khaldun, der davon sprach, dass körperlich geringerwertige Afrikaner, in das richtige, kältere Umfeld verpflanzt, die europäische Physis annehmen könnten oder sollten: weiße Haut und glattes Haar.⁸

Ibn Khaldun hatte nicht die Absicht, Afrikaner einfach als unterlegene Menschen abzuqualifizieren. Er hatte die Absicht, alle fremd aussehenden

afrikanischen und slawischen Völker herabzusetzen, die die Muslime als Sklaven kauften und verkauften. Er stärkte damit die geistigen Fundamente der rassistischen Gedankenwelt. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts war Khaldun einer der Geburtshelfer von assimilationistischen Ideen, vom rassistischen Begriff der umweltgeprägten Unterlegenheit der Afrikaner. Die Sklavenhalter brauchten diese Klimatheorie zur Rechtfertigung der Versklavung von Slawen nur noch auf die Afrikaner zu übertragen, und schon war die Grundlage für die rassistische Haltung gegenüber dunkelhäutigen Menschen geschaffen.

Es gab bereits eine die Sklaverei begründende Theorie, die sich auf Schwarze konzentrierte, eine Theorie, die sich irgendwie aus der Genesis herleitete, wo stand, «dass die Schwarzen Nachkommen von Ham, dem Sohn Noahs, seien und dass sie durch die schwarze Farbe herausgehoben wurden aufgrund des Fluches seines Vaters, der auf ihm lag und dessen Wirkung sich sowohl in seiner Farbe zeigte als auch darin, dass Gott seinen Nachkommen Sklaverei auferlegte», wie Khaldun erklärt. Die Abstammungslinie dieser Theorie von Noahs Verfluchung geht weit zurück, über den großen persischen Gelehrten Tabari (838–923) bis auf islamische und hebräische Quellen. Gott habe das afrikanische Volk durch seinen Fluch ständig mit hässlicher Schwärze und Sklaventum bestraft, argumentierten die Fluchverfechter. Als strenger Klimatheoretiker konnte Khaldun die Verfluchung des Ham nicht akzeptieren, für ihn blieb es eine «nicht belegte Geschichte».⁹

Obwohl die Fluchtheorie offensichtlich auf der Idee der schwarzen Unterlegenheit basierte, war im Mittelalter ihre Stunde noch nicht gekommen. Muslimische und christliche Sklavenhalter glaubten nicht an den Fluch, dafür versklavten sie einfach zu viele nichtschwarze Abkömmlinge von Sem und Japheth, Hams vom Fluch verschont gebliebenen Brüdern. Doch die mittelalterlichen Fluchtheoretiker legten die Fundamente für segregationistische Ideen und für die rassistische Auffassung der genetischen Unterlegenheit von Schwarzen. Der Übergang zu einer Sklaverei, deren Opfer nur noch Schwarze waren, deutete sich erst an, und Ham verschwand in der Versenkung. Als die entmachtete Fluchtheorie wieder erstarkte, war erneut von ihm die Rede, und erst dann entstanden eigentlich rassistische Ideen.¹⁰

Ursprünge rassistischer Ideen

Richard Mather und John Cotton erbten von den englischen Denkern ihrer Zeit die *alte* rassistische Vorstellung, nach der die Versklavung von Afrikanern natürlich, normal und gottgewollt sei. Dieser Gedanke war fast zweihundert Jahre alt, als die Puritaner ihn in den 1730er-Jahren dazu nutzten, die neuenglische Sklaverei zu legalisieren und festzuschreiben; in Virginia hatte dasselbe schon über zehn Jahre früher begonnen. 1415 hatten Prinz Heinrich und seine Brüder ihren Vater, König Johann I. von Portugal, davon überzeugt, dass es nötig sei, den wichtigsten muslimischen Handelsstützpunkt im westlichen Mittelmeer zu erobern: Ceuta, an der nordöstlichen Spitze Marokkos. Die Brüder waren neidisch auf den muslimischen Reichtum, und sie versuchten, die islamischen Zwischenhändler auszuschalten, um selbst jene Quelle im Süden zu finden, die ihnen in unbeschränktem Maß Gold und schwarze Gefangene liefern konnte.

Nach der Schlacht um Ceuta war Prinz Heinrich, genannt Heinrich der Seefahrer, fasziniert von den detaillierten Erzählungen der maurischen Gefangenen, die ihm die Handelsrouten durch die Sahara in das zerfallende Reich von Mali beschrieben. Er beschloss, «die Länder auf dem Seeweg zu suchen», und bis zu seinem Tod 1460 initiierte er immer wieder Entdeckungsfahrten an die afrikanische Westküste, wobei er seine Stellung als Großmeister des portugiesischen Christusordens (dem Nachfolger des Ordens der Tempelritter) nutzte, um Risikokapital aufzubringen und loyale Mannschaften für seine Expeditionen zusammenzustellen.

1452 beauftragte Heinrichs Neffe, König Alfons V., den Historiker Gomes Eanes de Azurara, eine Biografie des Lebens seines «geliebten Onkels» und seiner Bemühungen um den Sklavenhandel zu verfassen. Azurara war ein gelehrter Mann und gehorsamer Feldherr in Heinrichs Christusorden. Sein impliziter Auftrag bei der Dokumentation und Verherrlichung von Hein-

richs Leben lautete, die finanziellen Erwägungen seines Herrn zu verschleiern; das führte dazu, dass Heinrich sich ausschließlich dem Handel mit afrikanischen Sklaven zu widmen schien. 1453 beendete Azurara die erste Rechtfertigung des afrikanischen Sklavenhandels, das erste europäische Buch über Afrikaner in der modernen Zeit. Die *Crónica do descobrimento e conquista da Guiné* ist der Auftakt der überlieferten Geschichte der antischwarzen rassistischen Ideen. Azuraras Aufzeichnungen waren also nicht Ursache der rassistischen Politik Heinrichs des Seefahrers in Bezug auf den afrikanischen Sklavenhandel, sondern deren Produkt.¹

Wie Azurara es beschrieb, machten die Portugiesen Geschichte, indem sie als erste Europäer den Atlantik und die Gewässer jenseits des westafrikanischen Kap Bojador befuhren, mit dem Auftrag, versklavte Afrikaner nach Europa zurückzubringen. Die sechs Karavellen mit 240 Gefangenen an Bord landeten am 6. August 1444 in Lagos im südlichen Portugal. Heinrich machte aus der Sklavenauktion ein Spektakel. Er wollte zeigen, dass die Portugiesen von nun an zur europäischen Liga der ernstzunehmenden Händler mit afrikanischen Sklaven gehörten. Eine Zeit lang hatten Genueser, Katalanen und Seefahrer aus Valencia wiederholt die Kanarischen Inseln überfallen oder sich von marokkanischen Händlern afrikanische Sklaven verschafft. Azurara bedachte jedoch die Portugiesen mit besonderem Lob. Er behauptete, ihre afrikanischen Sklavenexpeditionen seien Missionsreisen. Heinrichs Konkurrenten konnten diese Lüge nicht so effektiv einsetzen, wie er es tat, wahrscheinlich weil sie noch immer mit so vielen osteuropäischen Sklaven handelten.²

Doch der Markt war dabei, sich zu verändern. Als die Portugiesen ihre Seeroute ausweiteten und ein neues Sklavenexportgebiet erreichten, begann die Bedeutung des alten zu schwinden. In der Zeit Ibn Khalduns waren die meisten Gefangenen, die in Westeuropa verkauft wurden, Osteuropäer gewesen, die von türkischen Angreifern in Ländern rund um das Schwarze Meer geraubt worden waren. So viele dieser Gefangenen waren Slawen, dass der ethnische Begriff in den meisten westeuropäischen Sprachen den Ursprung des Wortes «Sklave» bezeichnete. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts hatten sich slawische Städte in Festungen verwandelt, die stark genug waren, um Angreifer abzuhalten, was bewirkte, dass die Zahl der Slawen auf dem westeuropäischen Sklavenmarkt sank, während ungefähr gleichzeitig die Zahl der Afrikaner stieg. So wandelte sich in Westeuropa das Bild des gewöhnlichen Sklaven, der nun kein Weißer mehr war, sondern ein schwarzer Mann oder eine schwarze Frau.³

Laut Azuraras Chronik verließen die Gefangenen 1444 das Schiff und marschierten zu einem offenen Gelände in der Nähe der Stadt. Prinz Heinrich überwachte die Sklavenauktion persönlich. Strahlend saß er auf seinem Pferd. Einige der Gefangenen waren «hinreichend weiß, schön anzusehen und mit schönen Körpern», während andere «wie Mulatten» aussahen, berichtet Azurara. Wieder andere waren «so schwarz wie Äthiopier und so hässlich», als wären sie Bewohner der Hölle. Zu den Gefangenen gehörten Menschen mit den zahlreichen Hauttönen der Tuareg wie auch sehr dunkelhäutige Menschen, die die Tuareg wahrscheinlich selbst als Sklaven hielten. Obwohl sie zu verschiedenen Völkern gehörten und unterschiedliche Hautfarben hatten, sah Azurara sie als ein einziges Volk – ein minderwertiges Volk.⁴

Azurara legt Wert darauf, seine Leser daran zu erinnern, dass ein «Hauptverdienst» Prinz Heinrichs darin bestand, umgehend vierundsechzig der wertvollsten Gefangenen zu ergreifen, denn «er dachte mit großer Freude an die Rettung jener Seelen, die zuvor verloren waren». Wenn er sich diese biblische Rechtfertigung für die Versklavung der Afrikaner auf die Fahne schrieb, erschienen die Gefangenen als Barbaren, die nicht nur der religiösen, sondern auch der zivilisatorischen Rettung bedurften. «Sie lebten wie Vieh, ohne die Gebräuche vernunftbegabter Menschen», schreibt er. Zudem «kennen sie weder Brot noch Wein, und sie waren nicht mit Kleidung bedeckt und hatten auch keine festen Häuser ... sie lebten nur in tierischer Trägheit dahin». In Portugal war ihr Schicksal «ganz das Gegenteil ihres früheren Zustands». Azurara sah ihre versklavte Existenz in seinem Land als eine wesentliche Verbesserung ihres freien Lebens in Afrika.⁵

Seine Chronik behandelte den Zeitraum zwischen 1434 und 1447. In diesen Jahren kamen nach seiner Schätzung 927 afrikanische Sklaven nach Portugal, «und die Mehrzahl von ihnen wurde auf den Pfad der Erlösung gebracht». Er vergisst zu erwähnen, dass Heinrich das königliche Fünftel (*quinto*), also etwa 185 dieser Gefangenen erhielt und mit ihnen sein riesiges Vermögen noch größer machte. Doch das gehörte selbstverständlich nicht zu seiner Mission. Dafür, dass Azurara seine Leser, mehrere Päpste und das alphabetisierte Europa davon überzeugte, dass das Portugal Heinrichs des Seefahrers mitnichten des Geldes wegen mit Sklaven handelte, erhielt er den schönen Titel eines königlichen Hauptchronisten und außerdem zwei weitere sehr lukrative Kommandeursposten im Christusorden. Azuraras Auftraggeber genossen die Erträge aus dem Sklavenhandel. 1466 bemerkte ein tschechischer Reisender, dass der König von Portugal mit dem Verkauf seiner Ge-

fangenen an Ausländer mehr Gewinn erzielte «als mit allen Steuern, die er im gesamten Königreich erhob».⁶

Azurara brachte das Manuskript der *Crónica do descobrimento e conquista da Guiné* am königlichen Hof in Umlauf, aber auch unter Gelehrten, Investoren und Kapitänen, die es lasen und in ganz Portugal und Spanien verbreiteten. Er starb 1474 in Lissabon, doch seine Gedanken über die Sklaverei blieben lebendig, während der Sklavenhandel expandierte. Um 1490 waren portugiesische Entdecker weiter in den Süden vorgedrungen. Sie segelten an der westafrikanischen Küste entlang und hatten das Kap der Guten Hoffnung umrundet, um in den Indischen Ozean vorzustoßen. In ihren wachsenden Netzwerken aus Häfen, Agenten, Schiffen, Mannschaften, Finanziers und Händlern zirkulierten die rassistischen Ideen aus Azuraras Chronik, und bald erreichten sie Länder und Gebiete, in denen der Text selbst nie erschienen war. Die Portugiesen wurden die erste Quelle des Wissens über das unbekannte Afrika und die afrikanischen Völker für die frühen Sklavenhändler und Sklavenbesitzer in Spanien, Holland, Frankreich und England. Als der aus Mähren stammende Drucker Valentim Fernandes 1506 in Lissabon eine Kurzfassung von Azuraras Buch veröffentlichte, hatten afrikanische Sklaven – und rassistische Ideen – schon Süd- und Nordamerika erreicht.⁷

1481 begannen die Portugiesen eine große Festung zu bauen, São Jorge da Mina, bekannt als Elmina oder «die Mine», als Teil eines großen Plans zur Gewinnung von Gold aus Ghana. Zu gegebener Zeit wurde dieses europäische Bauwerk, das erste, von dem wir wissen, dass es südlich der Sahara errichtet wurde, der größte westafrikanische Stützpunkt für den Sklavenhandel, das Zentrum der portugiesischen Operationen in Westafrika. Ein genuesischer Entdecker, kaum dreißig Jahre alt, könnte die Errichtung der Burg Elmina mit angesehen haben. Christoph Kolumbus, der gerade erst die Tochter eines genuesischen Protegés von Prinz Heinrich geheiratet hatte, wünschte, selbst Geschichte zu schreiben – aber nicht in Afrika. Stattdessen richtete er den Blick nach Ostasien, der Quelle von Gewürzen für Europa. Nachdem das portugiesische Königtum sich geweigert hatte, seine tollkühne Expedition in den Westen zu sponsern, griff ihm Königin Isabella von Spanien, eine Großnichte Heinrichs des Seefahrers, unter die Arme. So erreichten die drei kleinen Schiffe des Genuesen 1492, nach neunundsechzig Tagen auf See, die Küsten, von deren Existenz die Europäer nichts wussten: zuerst die glitzernden Bahamas und am nächsten Abend Kuba.⁸

Gleich nach Kolumbus' Ankunft begannen spanische Kolonisten, die einheimischen amerikanischen Völker herabzuwürdigen und zu versklaven. Sie nannten sie *negros da terra* (Schwarze des Landes) und übertrugen damit ihre rassistischen Vorstellungen von Afrikanern auf die Ureinwohner des amerikanischen Kontinents. In den darauffolgenden Jahren nutzten sie mit der Bibel in der Hand die Macht ihrer Waffen und veranstalteten ein beispielloses Massaker. Tausende von Ureinwohnern starben, als sie sich gegen ihre Versklavung zur Wehr setzten. Noch mehr starben an europäischen Seuchen, an den Lebensbedingungen, unter denen sie Zwangsarbeit auf den Feldern verrichten mussten, und auf Todesmärschen bei der Suche und beim Abbau von Gold. Tausende von Ureinwohnern wurden von spanischen Siedlern, die auf der Suche nach Reichtum in die Kolonien strömten, von ihrem Land vertrieben. Der spanische Kaufmann Pedro de las Casas siedelte sich 1502 auf Hispaniola an, im gleichen Jahr, in dem die ersten versklavten Afrikaner von Bord eines portugiesischen Sklavenschiffes gingen. Sein achtzehnjähriger Sohn Bartolomé war bei ihm, der eine außerordentliche Rolle beim Fortgang der Sklaverei in der Neuen Welt spielen sollte.⁹

1510 hatte Bartolomé de Las Casas Land und Gefangene erworben, und er war zum ersten Priester Amerikas geweiht worden. Stolz hieß er 1511 die Dominikaner auf Hispaniola willkommen. Die Mönche fanden die Sklaverei der Taíno abscheulich, und zu Las Casas' Verblüffung schlugen sie abolitionistische Wege ein. Sie lehnten die spanische (von den Portugiesen übernommene) Lehre ab, nach der das Volk der Taíno durch die Christianisierung von der Sklaverei profitierte. König Ferdinand rief die Dominikaner prompt zurück, doch ihre Predigten gegen die Sklaverei ließen Las Casas nicht mehr los. 1515 segelte er nach Spanien, wo er sich lebenslang für die leidenden amerikanischen Ureinwohner einsetzte. Ein womöglich noch wichtigeres Ziel seiner Kampagne war allerdings die Lösung des Problems der extremen Knappheit an Arbeitern in den Kolonien. In einer seiner ersten schriftlichen Appelle 1516 schlug er vor, afrikanische Sklaven einzuführen, um die immer weniger zur Verfügung stehenden indianischen Arbeiter zu ersetzen. Zwei Jahre später wiederholte er diesen Vorschlag. Schon 1510 hatte Alonso de Zuazo, ein an der Universität von Salamanca ausgebildeter Anwalt, eine ähnliche Empfehlung ausgesprochen. «Die allgemeine Erlaubnis sollte gegeben werden, Neger dort hinzubringen, ein [Volk], welches kräftig genug ist für die Arbeit, im Gegensatz zu den so schwachen Einheimischen, welche einzig zu anspruchlosen Tätigkeiten herangezogen werden können», schreibt Zuazo. Auch einige indigene Völker hatten die neuen rassistischen

Ideen übernommen und stimmten dem Import afrikanischer Sklaven eifrig zu. Eine Gruppe Ureinwohner in Mexiko klagte, dass die «schwierige und mühsame Arbeit» bei der Zuckerrohrernte «nur für Schwarze und nicht für die mageren und schwachen Indios» geeignet sei. Las Casas und Co. brachten Zwillinge zur Welt – rassistische Zwillinge, die einige Ureinwohner Amerikas und Afrikas bereitwillig akzeptierten: den Mythos des körperlich starken, tierhaften Afrikaners und den Mythos des körperlich schwachen Indios, der bei der Anstrengung der harten Feldarbeit dahinsiecht und schnell stirbt.¹⁰

Obwohl Las Casas' Ideen zunächst ignoriert wurden, erwiesen sich seine Schriften bald als ein nützliches Werkzeug für Spaniens wachsendes Imperium und seine Investition in amerikanische Sklaverei. Bischof Sebastián Ramirez de Fuenleal berichtet 1531, dass «die gesamte Bevölkerung ... von Espanola, San Juan und auch Kuba verlangt, dass sie Neger bekommen, um Gold abzubauen» und zur Arbeit auf den Feldern. Las Casas' Wirken führte 1542 zur historisch bedeutsamen Verabschiedung der «Neuen Gesetze für Indien zur guten Behandlung und Erhaltung der Indios». In diesem denkwürdigen Jahr beendete er auch seinen Klassiker, den *Kurzgefassten Bericht von der Verwüstung der westindischen Länder*, den er an Prinz Philipp II. schickte, und brachte eine dritte Denkschrift heraus, die empfahl, dass afrikanische Sklaven die Indios ersetzen.

Irgendwann danach las Las Casas das Buch von Gomes Eanes de Azurara. Je mehr er las, desto weniger gelang es ihm, den afrikanischen Sklavenhandel mit den Lehren Jesu Christi in Einklang zu bringen. In der *Geschichte Westindiens* (1561), veröffentlicht fünf Jahre vor seinem Tod, bedauert Las Casas seinen eigenen «Ratschlag an den König», versklavte Afrikaner einzuführen. Azuraras Schrift beweist ihm, dass der Sklavenhandel ein «wahrer Schrecken» sei, und er beklagt Azuraras Versuch, den Sklavenhandel «mit der Gnade und Güte Gottes zu vermengen». Nun versuchte er, die Tür zur afrikanischen Sklaverei zu schließen, die er selbst den zahlreichen spanischen Sklavenhaltern geöffnet hatte. Es gelang ihm nicht. In seinen letzten Tagen diskreditierte man diesen mächtigen Reformier als radikalen Extremisten – wie alle Anti-Rassisten, die nach ihm kamen. Nach seinem Tod wurde er in Spanien verteufelt und seine Werke wurden praktisch mit einem Verbot belegt. Die protestantischen Rivalen des katholischen Spanien publizierten seinen verheerenden *Kurzgefassten Bericht von der Verwüstung der westindischen*

Länder in mehreren Auflagen – auf Niederländisch (1578), Französisch (1578), Englisch (1583) und Deutsch (1599) –, weil sie zeigen wollten, dass das spanische Kaiserreich korrupt und moralisch verdorben sei, und danach strebten, Spanien als europäische Supermacht zu verdrängen.¹¹

Trotz des Aufstiegs von Spanien behielt Portugal die unbestrittene Vormachtstellung im afrikanischen Sklavenhandel. Und Gomes Eanes de Azuraras rassistische Ideen behielten das unbestrittene Vorrecht, den Sklavenhandel in Europa zu rechtfertigen und zu verteidigen, bis ein anderer Mann, ein Afrikaner, erschien und sein Erbe antrat. Um 1510 begleitete Al-Hasan Ibn Muhammad al-Wazzan al-Fasi, ein gebildeter Marokkaner, seinen Onkel auf einer diplomatischen Reise in das Songhaireich. Acht Jahre später wurde er auf einer weiteren diplomatischen Reise im Mittelmeer gefangen genommen und zum Sklaven gemacht. Seine Herren stellten den klugen Vierundzwanzigjährigen in Italien dem gelehrten Papst Leo X. vor. Vor seinem Tod 1521 schenkte der Papst dem jungen Mann die Freiheit, bekehrte ihn zum Christentum, gab ihm den Namen Johannes Leo und gab ihm wahrscheinlich den Auftrag, einen umfassenden Bericht über Afrika zu schreiben. Wir kennen ihn unter dem Namen Leo Africanus. Er befriedigte die Neugier der Italiener 1526 mit der ersten wissenschaftlichen Studie über Afrika in Europa, *Della descrizione dell’Africa*.

Leo Africanus untersucht die Herkunft des Wortes Afrika und gibt einen Überblick über die afrikanische Geografie, seine Sprachen, Kulturen, Religionen und Krankheiten. Sein Resümee: «Es gibt keine Nation unter dem Himmel, welche der Wollust geneigter ist.» Afrikaner «führen ein Leben von tierischer Art, bar jeglicher Vernunft, jeglicher kluger Geschicklichkeit und Künste», schreibt er. Sie «betragen sich, als hätten sie stets im Wald gelebt, unter wilden Tieren».

Den Balken im eigenen Auge ignorierte er keineswegs. Wie «schreibe ich selbst so greulich über Afrika», fragt er sich, «wenn ich doch fühle, dass ich [Afrika] meine Geburt schulde» – und seine Bildung? Er betrachtete sich selbst als «Geschichtsschreiber», dessen Auftrag lautete, «die einfache Wahrheit überall» kundzutun. Es machte ihm aber nichts aus, dass Afrikaner herabgewürdigt wurden. Er glaubte, die Afrikaner wahrheitsgemäß beschrieben zu haben.¹²

Durch die *Descrittione dell’Africa* etablierte er sich als erster bekannter afrikanischer Rassist der Welt, der erste berühmte afrikanische Produzent

rassistischer Ideen (wie Azurara der erste berühmte europäische Produzent rassistischer Ideen gewesen war). Jeder Mensch kann rassistische Ideen über die afrikanische Minderwertigkeit konsumieren oder produzieren – jeder Europäer, jeder Asiate, jeder Ureinwohner Süd- und Nordamerikas, jeder Latino und jeder Afrikaner. Leo Africanus' Herkunft schützte ihn nicht davor, an die afrikanische Unterlegenheit und die europäische Überlegenheit zu glauben, und sie hielt ihn nicht davon ab, andere von dieser einfachen rassistischen «Wahrheit» überzeugen zu wollen.

Leo Africanus hat die fünfzehn afrikanischen Länder, die er angeblich kennenlernte, womöglich nie gesehen. Vielleicht paraphrasierte er nur die Aufzeichnungen portugiesischer Reisender. Doch die Zuverlässigkeit der Informationen spielte keine Rolle. Nachdem der Autor das Manuskript 1526 fertiggestellt hatte und es 1550 auf Italienisch publiziert und 1556 ins Französische und Lateinische übertragen worden war, nahmen es Leser in ganz Westeuropa in sich auf und verbanden Afrikaner von da an mit gesteigerter Sexualität, mit Tieren und fehlenden Verstandeskräften. Wir wissen nicht, was mit Leo, dem Afrikaner, weiter geschah, dem Autor des meistgelesenen und einflussreichsten Buches über Afrika – neben dem von Azurara – in den Jahren um 1500. Doch er gab zahllosen Europäern das Gefühl, ihn – oder vielmehr Afrika – zu kennen.

Ungefähr zu der Zeit, in der Leo Africanus' Schrift sich in Europa verbreitete und in der Richard Mathers Eltern geboren wurden, begannen die Briten, gierig nach großen Gewinnen und der Vergrößerung ihres Reichs, danach zu streben, die portugiesische Monopolstellung im afrikanischen Sklavenhandel zu brechen. 1554 kehrte eine von John Lok, Vorfahr des Philosophen John Locke, geleitete Expedition nach «Guinea» in den englischen Heimathafen zurück. Lok und seine Landsleute Robert Gainish und William Towerson hatten 450 Pfund Gold, 250 Elfenbeinstoßzähne und fünf männliche afrikanische Sklaven an Bord. Diese drei Engländer galten fortan unter neugierigen britischen Geistern als die neuen Gewährsleute für Afrika und afrikanische Menschen. Ihre Ansichten schienen ebenso von den Portugiesen und Franzosen wie von ihren eigenen Beobachtungen geprägt zu sein. Mit einem Vokabular, das dem von Leo Africanus oder Azurara ähnelte, bezeichnete Gainish Afrikaner als «Volk von tierischer Lebensart, ohne einen Gott, ohne Gesetz, Religion oder allgemeines Vermögen». Die fünf «Tiere», die er mit seiner Schiffsbesatzung nach England brachte, lernten alle Englisch und wurden nach Afrika zurückgeschickt, um englischen Kaufleuten als Dolmetscher zu dienen.¹³

40 Cotton Mather

In dem Maß, in dem sich der englische Kontakt mit Afrikanern intensivierte, wurde auch der Wunsch laut, die frappierenden Farbunterschiede zu erklären. Autoren wie Gainish erklärten die dunkle Haut von Afrikanern und die helle Haut der Europäer mit der populären Klimatheorie. Sie schien sinnvoll zu sein, wenn man Europa, die Mittelmeerländer und Afrika betrachtete. Doch wie stand es mit dem Rest der Welt? Während der letzten Dekaden des 16. Jahrhunderts übernahm ein neues Genre der englischen Literatur die Klimatheorie. Neue unterhaltsame Schriftsteller belieferten Anglikaner und Puritaner wie Richard Mather und John Cotton und die Häuser weiterer zukünftiger Oberhäupter des kolonialen Amerika mit Geschichten aus aller Welt. Und diese Geschichten waren ebenso rassistisch wie überaus erstaunlich.

Ankunft in Amerika

Die Entdecker schrieben über ihre Abenteuer, und ihre Geschichten faszinierten Europa. Diese neue Reiseliteratur war für den europäischen Leser an seinem Kamin ein Fenster in weit entfernte Länder, in denen sonderbar aussehende Leute Kulturen bildeten, die fremd und exotisch wirkten. Doch die literarischen Einblicke in afrikanische Länder waren gewöhnlich gefärbt von den Interessen der Finanziere der Expeditionen, die meist nur ihren Gewinn durch Kolonisierung und Sklavenhandel im Auge hatten. Selbst die Gedanken eines einsamen Abolitionisten, des Franzosen Jean Bodin, versanken im Sumpf von Geschichten, die zwei gleichzeitige Entdeckungen miteinander verknüpften: die der Westafrikaner und die der großen schwanzlosen Affen, die in Westafrika wie Menschen auf zwei Beinen herumliefen. Die Hitze Afrikas habe die hypersexualisierten Afrikaner hervorgebracht, räsionierte Bodin 1576, und «geschlechtliche Beziehungen zwischen Menschen und Tieren ... lassen in Afrika immer noch Ungeheuer entstehen.» Die Klimatheorie, nach der die heiße afrikanische Sonne Menschen in unzivilisierte Lasttiere verwandelte, war noch immer die vorherrschende unter allen rassistischen Meinungen. Aber nicht mehr lange.¹

Für den englischen Reiseschriftsteller George Best fiel die Klimatheorie in sich zusammen, als er auf einer Reise in die Arktis 1577 entdeckte, dass die Inuit im nordöstlichen Kanada dunkler waren als die Bewohner des wärmeren Südens. In einem Bericht über die Expedition, geschrieben 1578, griff Best als Erklärung für die «äthiopische Schwärze» auf eine alternative Theorie zurück: die der biblischen Verfluchung, die kurz zuvor auch von einem Dominikaner in Peru und einer Handvoll französischer Intellektueller vertreten worden war. Sie war für Sklavenbesitzer attraktiver. Laut Bests skurriler Interpretation der Genesis befiehlt Noah seinen weißen und «englischen» Söhnen, sich des sexuellen Verkehrs mit ihren Frauen in der Arche zu ent-

halten, und verkündet ihnen dann, dass das erste Kind, das nach der Sintflut geboren wird, die Erde besitzen werde. Als der bössartige, tyrannische und sexuell überaktive Ham sich dem Verbot widersetzt und den Beischlaf in der Arche vollzieht, verfügt Gott, dass Hams Nachfahren «ganz schwarz und abscheulich» werden sollen, auf dass sie, nach Best, «für die ganze Welt immerdar ein Spiegel des Ungehorsams wären».²

Die erste große Debatte zwischen Rassisten erregte in England öffentliches Interesse. Dieser Streit über den Grund der Minderwertigkeit von Schwarzen – Fluch oder Klima, Natur oder Ernährung – sollte noch jahrzehntelang toben und schließlich auch die nach Amerika reisenden Siedler beeinflussen. Die Fluchtheoretiker waren die ersten bekannten Segregationisten. Sie glaubten, dass Schwarze von Natur aus und auf immer unterlegen und nicht in der Lage seien, Weiße zu werden. Die Klimatheoretiker waren die ersten bekannten Assimilationisten. Sie glaubten, Schwarze hätten sich, bedingt durch die Strahlung der heißen Sonne, zu einer zeitweiligen Unterlegenheit zurückentwickelt, seien aber dazu befähigt, weiß zu werden, wenn sie in eine kühlere Klimazone kämen.

George Best erstellte seine Fluchtheorie 1578 in der Epoche zwischen Heinrich VII. und dem Aufstieg Oliver Cromwells, einer Zeit widersprüchlicher und hitziger Leidenschaften infolge der vielfältigen überseeischen Abenteuer und deren Wirkungen auf die herrschenden Mächte im eigenen Land. Der Historiker Winthrop Jordan spricht von den «Entdeckungsreisen in Übersee» und den «Entdeckungsreisen im Inneren». Die Ausdehnung des Handels in anderen Ländern, die zunehmend kommerzialisierte Wirtschaft in der Heimat, die astronomischen Gewinne, die aufregenden Abenteuer geschichten und der Klassenkampf, all das erschütterte die soziale Ordnung im elisabethanischen England – eine Ordnung, die von der aufstrebenden Gemeinschaft der streng moralischen, unbedingten Gehorsam fordernden, frommen Puritaner gründlich hinterfragt wurde.

Für George Best waren Afrikaner «soziale Spiegel» (nach Jordan) für die gesteigerte Sexualität, die Gier und den Mangel an Disziplin – Hervorbringungen des Teufels –, die er in England vorfand, von denen er aber nicht sprechen konnte. Negatives Verhalten bei den weit entfernten Afrikanern als typisch anzusehen, erlaubte es Autoren wie ihm, das negative Verhalten von Weißen, das sie bei intensiven Prüfungen ihrer selbst und ihrer Nation entdeckten, als untypisch und wesensfremd zu qualifizieren.

Wahrscheinlich gab es niemanden in England, der die Reisegeschichten begieriger las und sammelte, als Richard Hakluyt. 1589 publizierte er seine Sammlung unter dem Titel *The Principall Navigations, Voyages, and Discoveries of the English Nation*. Durch die Veröffentlichung dieser monumentalen Anthologie spornte Hakluyt Entdecker, Kaufleute und Missionare dazu an, ihre außergewöhnliche Bestimmung zu erfüllen: Sie sollten die Welt zivilisieren und christianisieren, sollten Kapital aus ihr schlagen und sie beherrschen.³

Auch die Puritaner glaubten an die Zivilisierung und Christianisierung der Welt, doch sie gingen ein wenig anders an die Sache heran als die meisten Entdecker und deren Finanziere. Für die Letzteren ging es um materiellen Gewinn und politische Macht. Für die puritanischen Prediger ging es darum, die Welt in Ordnung zu bringen. Ein Eckpfeiler des britischen Puritanismus im späten 16. Jahrhundert war der in Cambridge lehrende William Perkins. «Auch wenn der Knecht im Glauben und im Inwendigen der Seele gleichgestellt ist seinem Herrn, so steht der Herr im Äußeren doch über dem Knecht», erklärt er in seinem 1590 veröffentlichten Text *Ordering a Familie*. Perkins ging auf Paulus zurück und wurde einer der ersten bedeutenden englischen Theoretiker – oder assimilationistischen Theologen, um genau zu sein –, indem er die ausbeuterische Beziehung zwischen Herrn und Knecht oder Herrn und Sklaven als liebevolle Familienbeziehung verbrämte. So reproduzierte er Azuraras Rechtfertigung der portugiesischen Sklavenhändler, die die afrikanischen Tiernmenschen nur deshalb zu sich nahmen, um sie auf ihre eigene Höhe zu erheben. Noch viele künftige Generationen assimilationistischer Sklavenhalter zwischen dem Neuengland Richard Mathers und Hispaniola sollten diese verbrämende Maskerade der brutalen ausbeuterischen Sklaverei als liebevolle Familienangelegenheit clever für sich nutzen. Perkins' Familienmodell führten auch puritanische Leitfiguren wie John Cotton und Richard Mather im Mund, um wenig später die Sklaverei in Massachusetts zu sanktionieren. Und Perkins' Behauptung der gleichen Seelen und ungleichen Körper führte die puritanischen Prediger dazu, dass sie sich um die afrikanischen Seelen kümmerten, ohne die Versklavung ihrer Körper infrage zu stellen.⁴

Richard Mather wurde 1596 im Nordosten Englands geboren, in einer Zeit, als William Perkins den größten Einfluss ausübte. Nach Perkins' Tod 1602 folgte ihm Paul Baynes auf seinem Lehrstuhl in Cambridge. Richard Mather studierte Baynes' Schriften, wahrscheinlich konnte er seine berühmteste Abhandlung *Commentary on Ephesians* auswendig zitieren. Im Kom-

mentar zu diesem Text sagt Baynes, die Sklaverei sei zum Teil ein Fluch wegen begangener Sünden und zum Teil das Resultat des «Standes», das heißt barbarischer Sitten. «Mohren» seien «sklavisch», schreibt er, und Sklaven sollten fröhlichen Gehorsam üben. Herren sollten ihre Überlegenheit durch Freundlichkeit und ein «aufrichtiges weißes Herz» beweisen.⁵

Als Richard Mather erwachsen wurde, etablierte sich Richard Hakluyt gerade als größter Förderer der überseeischen Kolonisation. Er umgab sich mit einer Vielzahl von Reiseschriftstellern, Übersetzern, Entdeckern, Kaufleuten, Erfindern, Kolonisten – mit jedem, der bei der Kolonisierung der Welt eine Rolle spielen könnte – und begann sie zu betreuen und zu schulen. 1597 ermunterte er John Pory, der gerade seine letzten Prüfungen in Cambridge abgelegt hatte, einen Text zu übersetzen, der ihm wohl schon lange am Herzen lag. Pory übersetzte 1600 unter dem Titel *Geographical Histories of Africa* die *Descrittione dell’Africa* von Leo Africanus ins Englische. Die englischen Leser nahmen deren Ideen so schnell in sich auf, wie andere Europäer es vor ihnen getan hatten, und sie waren genauso beeindruckt. In einer langen Einleitung argumentiert Pory, dass die Klimatheorie die geographischen Farbunterschiede nicht erklären könne. Sie müssten «erblich bedingt» sein. Afrikaner seien «Abkömmlinge Hams, des verfluchten Sohns Noahs».⁶

Doch wie immer die Reiseschriftsteller und Übersetzer der Zeit den Stempel der Schwärze zu erklären suchten, ob durch Klima oder durch Fluch, sie hatten ein größeres gemeinsames Ziel, und sie erreichten es: Sie leiteten das britische Zeitalter der Abenteuer ein. Und bald folgten ihnen die Dramatiker. Da die Alphabetisierungsquote niedrig war, ließ sich die Fantasie der Engländer viel eher durch Bühnenstücke als durch Reiseschilderungen beflügeln. Um die Jahrhundertwende geleitete ein geachteter Londoner Dramatiker aus Stratford-upon-Avon sein Publikum zurück in die alte Welt und an alle möglichen Orte des modernen Europa, von Schottland (*Macbeth*) nach Dänemark (*Hamlet*) und zu minderwertigen Schwarzen und überlegenen Weißen in Italien (*Othello, der Mohr von Venedig*). Die ethnischen Strategien von William Shakespeares *Othello* waren für das englische Publikum keine Überraschung, als das Stück 1604 Premiere hatte. Im späten 16. Jahrhundert waren englische Dramatiker schon daran gewöhnt, schwarze Figuren zu fabrizieren, die als Agenten des Satans auf Erden agierten. Shakespeares erste schwarze Figur, der böse, lüsterne Aaron in *Titus Andronicus*, kam 1594 erstmals auf die Bühne. In Spanien ließen Dramatiker häufig Schwarze als

grausame Dummköpfe auftreten, es gab ein eigenes Genre dafür, genannt *comedias de negros*.⁷

Shakespeares *Othello* ist ein christlicher Mohr, Feldherr in venezianischen Diensten, eine Figur, die inspiriert ist von der 1565 erschienenen italienischen Erzählung *Gli Hecatommithi* und möglicherweise auch von Leo Africanus, dem christlichen Mohr in Italien, der seine schwarze Hautfarbe hasste. Othellos vertrauter Fähnrich nimmt Othello die Heirat mit der Venezianerin Desdemona übel. «Weil ich vermute, dass der üpp'ge Mohr/ Mir ins Gehege kam», erklärt er. Desdemonas Vater gegenüber charakterisiert er Othello als einen «alten schwarzen Schafbock» und «Teufel», der «Eur weißes Lämmchen» ungestraft «bespringt». Jago intrigiert gegen Othello und bringt ihn dazu zu glauben, seine Frau betrüge ihn. «Ihr Name, einst so hell/ Wie Dianas Antlitz, ist nun wüst und schwarz/ Wie mein Gesicht», sagt Othello, bevor er Desdemona erwürgt. Auf dem Höhepunkt des Stücks merkt er, dass seine Frau unschuldig ist und vertraut sich Emilia an, Desdemonas Zofe. «So mehr Engel sie,/ Und du so schwärzrer Teufel!», ruft sie aus. Etwas später nimmt sich Othello das Leben.⁸

Die theaterliebende Königin Elisabeth sah *Othello* nicht, obwohl sie einige von Shakespeares früheren Stücken kannte. Sie starb 1603. Als die Pest von 1604 abflaute, traf ihr Nachfolger, Jakob I., in London ein und begann die Krönungsfeierlichkeiten zu planen. Jakob und seine Frau, Königin Anne von Dänemark, sahen *Othello*. Doch Jakob beauftragte Shakespeares Konkurrenten Ben Jonson, ein fesselndes internationales Maskenspiel zu schreiben, das bei seiner Krönung aufgeführt werden sollte, als Signal für das Ende der Isolationspolitik Elisabeths. Leo Africanus' Reiseerzählungen und *Othello* hatten das Interesse der neuen Königin an Afrika entfacht. Ihr zu Gefallen schrieb Jonson *The Masque of Blackness*.

Die Premiere fand am 7. Januar 1605 im großen Saal des glanzvollen Londoner Whitehall Palace statt, am schneebedeckten Themseufer. Es war die teuerste je in London aufgeführte Theaterproduktion. Die fabelhaften Kostüme und erregenden Tänze, die berauschte Musik und die großen Chöre, die exotischen Kulissen und ein luxuriöses Bankett verursachten ungläubiges Staunen bei allen Besuchern. Das Stück erzählt, inspiriert von der Klimatheorie, die Geschichte von zwölf hässlichen afrikanischen Prinzessinnen, Töchtern des Flussgottes Niger, die erfahren, dass sie sich in Schönheiten verwandeln können, wenn sie nach «Britannien» reisen, wo die Sonne «Tag und Nacht herniederscheint» und die Kraft hat, «einen Äthiopier weiß zu machen und eine Leiche zum Leben zu erwecken». Königin Anne höchst-

selbst sowie elf Hofdamen spielten die afrikanischen Prinzessinnen mit geschwärzten Gesichtern und führten damit den Gebrauch von schwarzer Farbe auf königlichen Bühnen ein.⁹

The Masque of Blackness repräsentierte die imperiale Vision von Jakob I., Prinz Karl, Richard Hakluyt und vielen mächtigen englischen Investoren, Kaufleuten, Missionaren und Entdeckern. Zudem half das Stück bei der Erneuerung der britischen Hoffnung auf Expansion nach Amerika. Jakob gründete 1606 die London Company, eine Aktiengesellschaft, mit Blick nach Nordamerika – ein Auge hatte er auf Virginia gerichtet, das andere auf Neuengland. Die neuenglischen Unternehmungen waren zwar vom Pech verfolgt, doch in Virginia lief es besser. Kapitän John Smith, ein Protegé von Richard Hakluyt, gehörte zu den Befehlshabern der Expedition von etwa hundertfünfzig Freiwilligen auf drei Schiffen, die am 26. April 1607 in die Chesapeake Bay einliefen. Trotz aller Widrigkeiten – und dank der Unterstützung der Powhatan-Indianer – überlebte die erste englische Siedlung in Nordamerika. Nach beendeter Mission kehrte John Smith im Oktober 1609 als Held in seine Heimat zurück.¹⁰

Bei der Kolonisierung von Virginia (und später Neuengland) gab es schon feste Vorstellungen von unterschiedlichen Rassen. Das Wort «Rasse» tauchte 1481 erstmals in einem Gedicht mit dem Titel «Die Jagd» des Franzosen Jacques de Brézé auf. Es bezog sich auf Jagdhunde. Als der Begriff im nächsten Jahrhundert auch auf Menschen angewendet wurde, benutzte man ihn vornehmlich, um Afrikaner zu bestimmen, zu unterscheiden und sie tierähnlich aussehen zu lassen. Bis 1606 stand der Begriff in keinem Wörterbuch. Erst dann erklärte der französische Diplomat Jean Nicot in einem Lexikoneintrag: «Rasse ... heißt Abstammung», und «es heißt, dass ein Mensch, ein Pferd, ein Hund oder ein anderes Tier von guter oder schlechter Rasse ist». Dank dieser biegsamen Definition in Westeuropa konnten die Engländer die multiethnischen Ureinwohner Amerikas und die multiethnischen Afrikaner in einen Topf werfen und sie zu derselben «rassischen» Gruppe zählen. Auf die Dauer wirkte Nicots Konzept wie ein Gift, das abhängig machte – nicht weniger als das Gift der von ihm in Frankreich eingeführten Tabakpflanze.¹¹

Kapitän John Smith kehrte nie nach Jamestown zurück. Den Rest seines Lebens verbrachte er als bedeutendster literarischer Schützling von Richard Hakluyt, der die britische Auswanderung nach Amerika vorantrieb. Tausende überquerten den Atlantik, nachdem sie Smiths romantische Reiseschilderungen gelesen hatten, zu denen die Geschichte von der Rettung seines Lebens durch Pocahontas gehörte, die 1624 erschien. Pocahontas, eine «zivi-

lisierte Wilde», war zu diesem Zeitpunkt schon zum Christentum übergetreten, hatte einen Engländer geheiratet und London besucht. Das gefiel den Engländern. Schwarze kamen bei Smith nicht so gut weg. Doch die Siedler lasen seine weltgewandten – oder besser, rassistischen – Darstellungen und machten sie sich zu eigen. In seinem letzten Buch, erschienen im Jahr seines Todes 1631, erklärt Smith den «unerfahrenen» neuenglischen Plantagenbesitzern, die versklavten Afrikaner seien «so faul und so teuflisch wie sonst keiner in der Welt». Offenbar glaubte Smith, dass das Wissen darum den Plantagenbesitzern nützlich sei, da er wahrscheinlich wusste, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis afrikanische Sklaven auch nach Neuengland gebracht wurden.¹²

Doch Smiths Ansichten waren nur der zweite Aufguss von Ideen, die er in England aufgeschnappt hatte, zwischen der *Masque of Blackness*, der Gründung von Virginia und der Gründung von Neuengland – Ideen, die englische Intellektuelle wahrscheinlich von spanischen Sklavenhaltern und portugiesischen Sklavenhändlern übernommen hatten. «Menschen mit flachen und niedrigen Nasenlöchern sind so geil wie Affen», erklärt der Geistliche Edward Topsell 1607 in seiner *Historie of Foure-Footed Beastes*. Jakob I. stellte in seiner 1597 erschienenen *Daemonologie* die gängige Verbindung zwischen Affen und Teufeln her. In einem seiner letzten Stücke, *Der Sturm* (1611), spielte Shakespeare mit diesen Assoziationen von Affe, Teufel und Afrikaner, die in der Figur des Caliban zusammenliefen, dem triebgesteuerten Bastard eines Dämons und einer afrikanischen Hexe. 1614 schreibt Englands erster Arbeiterdichter John Taylor, dass «schwarze Nationen» den «schwarzen Teufel» anbeteten. 1615 sagt der Geistliche Thomas Cooper in einer Rede vor Siedlern aus Irland und Virginia, dass der Weiße Sem, einer von Noahs drei Söhnen, «der Herr über ... die verfluchte Rasse von Cham [Ham]» in Afrika sein werde. Auch George Sandys, der in Virginia als Politiker Karriere machen sollte, sprach von der Fluchttheorie, um Schwarze zu diskreditieren. 1620 schreibt der zukünftige Politiker Thomas Peyton, dass Kain oder «der Mensch des Südens» ein «schwarzer missgebildeter Elf» sei und dass «der Weiße des Nordens Gott selbst gleich» sei. Fünf Jahre später veröffentlichte der Kirchenmann Samuel Purchas das gewaltige vierbändige Werk *Hakluytus Posthumus*, bestehend aus Reisemanuskripten, die ihm sein Mentor Richard Hakluyt hinterlassen hatte. Purchas ging hart ins Gericht mit den «schmutzigen Sodomiten, Schlafmützen, Ignoranten, den tierischen Anhängern Hams ... welchen auf immer die schwarze Dunkelheit bestimmt» sei. Das waren die Ideen über Menschen aus Afrika, die in England und den eng-

lischen Kolonien kursierten, zu der Zeit, als Afrikaner auf Sklavenschiffen nach Großbritannien verfrachtet wurden.¹³

1619 trat Richard Mather nicht weit vom zukünftigen Zentrum des britischen Sklavenhandels, dem Hafen von Liverpool, sein geistliches Amt an. In jenen Tagen war der englische Handel mit Sklaven noch kaum entwickelt und es gab kaum Afrikaner in England. Doch das sollte sich bald ändern. Die Schiffe der Sklavenhändler drangen immer tiefer in das Herz Westafrikas vor, besonders nachdem die Marokkaner, mit englischen Gewehren bewaffnet, das Songhaireich 1591 zerschlagen hatten. Die englischen Handelsschiffe segelten auch weit ins Landesinnere von Virginia, in ständiger Konkurrenz mit den Spaniern und Portugiesen und den Vertretern der aufstrebenden holländischen und französischen Weltreiche.¹⁴

Das erste Sklavenschiff, von dem wir wissen, dass es, mit Afrikanern beladen, an der Küste des kolonialen Amerika landete, war ursprünglich nicht für die englischen Siedlungen bestimmt. Das spanische Schiff *San Juan Bautista* verließ Angola im Juli 1619 mit dreihundertfünfzig Gefangenen an Bord, und sein Bestimmungsort war vermutlich Vera Cruz, in Mexiko. Lateinamerikanische Sklavenhalter hatten rassistische Ideen dazu genutzt, um die Versklavung von einer Viertelmillion Afrikaner, die sie zu dieser Zeit besaßen, zu rechtfertigen. Wahrscheinlich wurde das spanische Schiff im Golf von Mexiko von zwei Piratenschiffen angegriffen, die sechzig Gefangene mitnahmen und in östliche Richtung flohen. Wochen später, im August 1619, verkauften die Piraten zwanzig ihrer angolanischen Gefangenen in Jamestown an George Yeardley, den Gouverneur von Virginia, der etwa 400 Hektar Land besaß.¹⁵

John Pory, Leo Africanus' Übersetzer ins Englische, war Yeardleys Cousin, und er wagte 1619 die Überfahrt nach Jamestown, wo er wenig später Yeardleys Sekretär wurde. Am 30. Juli 1619 berief Yeardley das Auftakttreffen aller gewählten Politiker im kolonialen Amerika ein, zu denen auch Thomas Jeffersons Urgroßvater gehörte. Die versammelten Gesetzgeber ernannten John Pory zu ihrem Sprecher. So wurde der englische Übersetzer, ein Anhänger der Klimatheorie, das erste Oberhaupt der amerikanischen Legislative.¹⁶

John Pory setzte den Preis für Amerikas erste für den Verkauf bestimmte Anbaufrucht, den Tabak, fest, und erkannte den Bedarf an Arbeitskräften auf den Tabakfeldern. Als also die für die Sklaverei bestimmten Angolaner im August landeten, kamen sie zur rechten Zeit. Es gibt keinen Grund zu

glauben, dass George Yeardley und die anderen frühen amerikanischen Sklavenhalter ihr Verhalten den Afrikanern gegenüber anders rechtfertigten als es die englischen Intellektuellen – und die lateinamerikanischen Sklavenhalter – getan hatten: Auch für sie waren diese Gefangenen von Anfang an als rassistisch andersartig gebrandmarkt, ihnen selbst unterlegen und noch weniger wert in der menschlichen Rangordnung als die beliebteren weißen Arbeitskräfte, mit denen sie Verträge auf Zeit geschlossen hatten. In der Volkszählung von Virginia 1625 finden sich keine Angaben über das Alter oder das Ankunftsdatum der meisten Afrikaner. Ebenso wenig finden sich Angaben über freigelassene Sklaven – obwohl einige von ihnen schon sechs Jahre in Virginia lebten. Afrikaner erschienen neben den weißen Landarbeitern in einer gesonderten Kategorie. Als Yeardley 1627 starb, hinterließ er seinen Erben seine «ganze bewegliche Habe, Knechte, Neger, Vieh und alle anderen Sachen». «Neger» standen noch unter den anderen Frauen und Männern der Dienerschaft, was die ökonomische Rangordnung widerspiegelt. Diese Hierarchie wurde auch in der ersten Rechtsentscheidung in Virginia deutlich, die sich ausdrücklich auf die «rassistische» Zugehörigkeit berief. 1630 ließ das Gericht einen weißen Mann «gründlich auspeitschen im Angesicht von Negern & anderen, weil er sich selbst und die Ehre Gottes besudelte und der Christenheit Schande machte, indem er mit einer Negerin den Beischlaf vollzog». Das Gericht stellte die schmutzige schwarze Frau gegen die reine weiße Frau, mit der er so viel Beischlaf haben konnte, wie er wollte, ohne sich zu «besudeln». Das war der erste Fall von geschlechtlichem Rassismus in Amerika: Der Körper einer schwarzen Frau war unsauber und konnte bei Berührung einen weißen Mann verunreinigen.¹⁷

Während er in den Zwanzigerjahren des 17. Jahrhunderts als Pfarrer in Toxteth wirkte, sah Richard Mather kein einziges auslaufendes Sklavenschiff. Liverpool wurde erst in den 1740er-Jahren Englands Hauptstützpunkt für Sklavenschiffe, nach London und Bristol. Erst ab 1620 weiteten die britischen Sklavenhändler langsam ihre Aktivitäten aus. Die Position der Puritaner wurde in dieser Zeit immer schwächer. Der Tod Jakobs I. und die Krönung seines Sohnes Karl I. im Jahr 1625 löste einen regelrechten Sturm der Verfolgung aus. William Ames, ein Schüler von William Perkins, der im Exil in Holland lebte, stählte Richard Mather, John Cotton und zahllose weitere Puritaner durch seine Schrift *The Marrow of Sacred Divinity*. Sie war 1627 vom Lateinischen ins Englische übersetzt worden und handelte von der von Gott geheiligten seelischen Gleichheit «zwischen einem freien Mann und einem Knecht»; von der heiligen «Unterwerfung» und dem Gehorsam, den

die «Untergebenen» ihren «Oberen» schuldeten; und von der göttlichen Heiligkeit «unserer Blutsverwandten», denen «wir mehr Liebe schenken als Fremden». Diese Prinzipien wurden in den späten 1620er- und 1630er-Jahren zum Maßstab für die Puritaner aus Mathers Generation, die im Gebiet der Massachusetts Bay siedelten. Nach diesem Maßstab bewerteten sie die amerikanischen Ureinwohner und die afrikanischen Fremden, und so sorgten sie in ihrem Paradies der Toleranz von Anfang an für Intoleranz.¹⁸

Von 1642 an bekämpften sich anglikanische Monarchisten und antiroyalistische Parlamentarier im Englischen Bürgerkrieg. Während die neuenglischen Puritaner sich auf der Seite der Parlamentarier sahen, beteten die Royalisten Virginias für Karl I., der jedoch 1649 hingerichtet wurde. Drei Jahre später musste Virginia sich der Autorität des neuen englischen Parlaments unterwerfen.

Die ökonomische Hierarchie, die sich in Virginia etabliert hatte, ähnelte der von William Ames vorgezeichneten Hackordnung der Puritaner in Neuengland – trotz der Verschiedenheiten der jeweiligen politischen und religiösen Ausrichtung. Große Plantagenbesitzer, Geistliche und Kaufleute standen an der Spitze – Männer wie John Mottrom aus dem Northern Neck der Chesapeake Bay, der seine Macht dazu nutzte, fruchtbares Land zu kaufen, Handel zu treiben, Arbeitskräfte zu erwerben und vom Gesetz her freie Menschen – wie Elizabeth Key – als Sklaven zu halten.¹⁹

Elizabeth Key war die Tochter einer unbekanntenen Afrikanerin, die ein Verhältnis mit Thomas Key gehabt hatte, einem Plantagenbesitzer und Ratsmitglied aus Newport News. Vor seinem Tod hatte er bestimmt, dass seine biethnische Tochter im Alter von fünfzehn Jahren die Freiheit erhalten solle. Doch die Männer, die nach Keys Tod über sie bestimmten, weigerten sich, dem nachzukommen. Elizabeth wurde Christin und bekam ein Kind von William Greenstead, einem englischen Domestiken, der auf Mottrom Plantage lebte und sich selbst die Grundzüge des Rechts beigebracht hatte. Nach Mottroms Tod 1655 verklagten Key und Greenstead die Plantage. Sie gewannen den Prozess und Elizabeth und ihr Kind wurden freigelassen.

Die virginischen Plantagenbesitzer verfolgten diesen Fall fast so aufmerksam wie die Wendungen des Englischen Bürgerkriegs. Es wurde ihnen klar, dass die englischen Gesetze, nach denen Christen nicht versklavt werden durften und nach denen der juristische Status des Vaters den Status des Kindes bestimmte, all ihre rassistischen Theorien aufhob, die die Versklavung von schwarzen und biethnischen Menschen untermauerten: die Fluchttheorie, die Klimatheorie, die Theorie, dass Afrikaner Tiere seien, und alle ande-

ren. Elizabeth Key hatte das inoffizielle Fundament der afrikanischen Sklaverei in Virginia erschüttert.²⁰

Für die Plantagenbesitzer hätte es für den Key-Prozess keinen ungünstigeren Zeitpunkt geben können. In den Sechzigerjahren des 17. Jahrhunderts war der Bedarf an Arbeitskräften gestiegen. Es waren noch mehr Einheimische aus ihren Dörfern verdrängt worden, während die Farmen immer mehr Land für sich beanspruchten. Die Grundbesitzer suchten zunehmend nach afrikanischen Arbeitern für die Feldbestellung, da ihre Sterberate niedriger war und sie, anders als die europäischen Vertragsknechte, ohne zeitliche Beschränkung auf den Farmen arbeiten konnten. Gleichzeitig war der blutige Bürgerkrieg, der so viele Menschen von England nach Amerika getrieben hatte, zum Stillstand gekommen, und neue Aufstiegsmöglichkeiten in England verlangsamten den Zufluss von Arbeitskräften, die sich über eine gewisse Zahl von Jahren freiwillig in Schuldknechtschaft begaben. Die weißen Dienstleute, die es immer noch gab, verbündeten sich mit den versklavten Afrikanern, um Flucht und Aufstand zu planen, denn vermutlich ähnelten sich die Geschichten ihrer Gefangenschaft: Auch Weiße wurden an den westlichen Küsten Afrikas oder in Europa unter Vorspiegelung falscher Tatsachen auf Schiffe gelockt und an weit entfernte Orte verfrachtet.²¹

Die Plantagenbesitzer reagierten auf den steigenden Arbeitskräftebedarf und die Einheit ihrer schwarzen und weißen Untergebenen, indem sie mehr Afrikaner erwarben und versuchten, Weiße und Schwarze voneinander zu trennen. Im ersten offiziellen Bestätigungstext der Sklaverei in Virginia setzten die Gesetzgeber 1660 (und in noch strengerer Form 1661) fest, dass jeglicher Weiße, der «in Gemeinschaft mit irgendeinem Neger» davonläuft, für die Zeit «der Abwesenheit besagten Negers» zu büßen habe, in einigen Fällen lebenslang. 1662 verschlossen Virginias Gesetzgeber das Schlupfloch, das zur Freilassung von Elizabeth Key geführt hatte, indem sie die Frage, «ob ein von einem Engländer mit einer Negerfrau gezeugtes Kind Sklave sein sollte oder frei», zweifelsfrei entschieden: Sie erklärten, dass «alle in diesem Land geborenen Kinder» denselben rechtlichen Status hätten wie ihre leibliche Mutter. Sie beugten das englische Recht und setzten sich über den römischen Grundsatz *partus sequitur ventrem* hinweg, der besagte, dass das Kind einer Sklavin der Mutter gehört, nicht dem Vater oder dem Herrn der Sklavin.²²

Mit diesem Gesetz konnten die weißen Sklavenhalter nun aus der Beziehung mit einer «Negerfrau» finanzielle Gewinne erzielen. Doch sie wollten auch verhindern, dass sich weiße Frauen mit «Negern» einließen (da deren biethnische Kinder frei gewesen wären). 1664 erklärten die Gesetzgeber von

Maryland, es sei eine «Schande für unsere Nation», wenn «englische Frauen Negerklaven heirateten». Ende des Jahrhunderts gab es schwere Strafen für weiße Frauen, die Beziehungen mit nichtweißen Männern unterhielten.²³

So gaben sich heterosexuelle weiße Männer durch rassistische Gesetze das Anrecht auf sexuelle Beziehungen mit Frauen jeglicher Hautfarbe. Und dann befestigte ihre rassistische Literatur diese sexuellen Privilegien. *The Isle of Pines* (Die Insel der Fruchtbarkeit), eine bizarre Short Story, 1668 veröffentlicht und geschrieben von dem einstigen englischen Parlamentarier Henry Neville, erzählt eine unheilvolle Begebenheit. Die Geschichte beginnt nicht ohne Grund 1589, in dem Jahr, in dem die erste Ausgabe von Richard Hakluyts *Principal Navigations* erschien. Als Schiffbrüchiger im Indischen Ozean findet sich George Pines auf einer unbewohnten Insel wieder. Bei ihm sind ein vierzehnjähriges englisches Mädchen, eine walisische Magd, eine weitere Magd, die zwar weiß, aber von unbestimmter Herkunft ist, und eine «Negerklavin». «Der stetige Müßiggang und der Reichtum an allen Dingen» ruft in Pines den Wunsch nach dem «Genusse dieser Frauen» hervor. Er überredet die beiden Mägde, mit ihm zu schlafen, und stellt dann fest, dass auch das englische Mädchen «sehr gern das tat, was wir taten». Auch die «Negerin» wollte «sehnlichst ihren Anteil», weshalb sie sich nachts an den schlafenden Helden heranschleicht und ihn mit ihren groben Zärtlichkeiten überfällt.²⁴

In *The Isle of Pines* findet sich das erste Beispiel des Typus der hypersexualisierten afrikanischen Frau in der englischen Literatur. Solche Charaktere dienten sowohl der Entlastung weißer Vergewaltiger wie auch der Kaschierung ihres Interesses an den angeblich tier- und triebhaften Frauen. Und während immer mehr Sklavenschiffe nach Amerika kamen, gab es auch immer mehr Texte, die schwarze Frauen in ähnlicher Weise darstellten. Amerikanische Sklavenhalter hielten bis weit ins 18. Jahrhundert hinein afrikanische Frauen öffentlich als Prostituierte (später geschah das nur noch im privaten Rahmen). In einem Briefwechsel von 1736 über den untrennbar mit Sex verbundenen Dienst «afrikanischer Ladys» gab man alleinstehenden weißen Männern in der *South-Carolina Gazette* den Rat, «auf den nächsten Transport von der Küste von Guinea zu warten», denn «jene afrikanischen Ladys sind von kräftiger, robuster Konstitution, nicht leicht zu erschöpfen und fähig, den Männern nachts wie auch am Tage zu dienen». Auf ihren Inseln der Fruchtbarkeit im kolonialen Amerika stellten weiße Männer afrikanische Frauen weiterhin als sexuell aggressiv dar, wodurch sie die Verantwortung für ihre eigenen sexuellen Wünsche auf die Frauen übertrugen.

Von den fast einhundert Berichten über Vergewaltigung oder versuchte

Vergewaltigung in einundzwanzig Zeitungen in neun amerikanischen Kolonien zwischen 1728 und 1776 befasst sich kein einziger mit der Vergewaltigung einer schwarzen Frau. Vergewaltigungen schwarzer Frauen durch Männer jeglicher Hautfarbe und Herkunft waren keine Nachricht wert. Wie im Fall von vergewaltigten Prostituierten waren auch schwarze Frauen durch die rassistisch begründete Präsuntion ihrer Hypersexualität ihrer Glaubwürdigkeit beraubt. Für schwarze Männer galt Ähnliches. In der kolonialen Epoche gab es keinen einzigen Artikel, der vom Freispruch eines der Vergewaltigung verdächtigten schwarzen Mannes berichtete. Ein Drittel der Weißen, die in den Berichten über Vergewaltigung vorkamen, wurden in mindestens einem Fall freigesprochen. Überdies «stellten die Zeitungsberichte über Vergewaltigungen die weißen Beschuldigten als individuelle Täter dar, während die schwarzen Beschuldigten als typische Repräsentanten ihrer ethnischen Gruppe galten», wie die Historikerin Sharon Block schreibt.²⁵

Im Inneren der Amerikaner vollzog sich bereits jener für die Entstehung von Rassismus unentbehrliche intellektuelle Akt der *Individualisierung* weißer Verwerflichkeit und der *Generalisierung* schwarzer Verwerflichkeit. Verwerfliches Verhalten irgendeines schwarzen Menschen wurde zum Beweis für das, was mit Schwarzen insgesamt nicht stimmte, während verwerfliches Verhalten irgendeines weißen Menschen nur bewies, dass etwas mit diesem Individuum nicht stimmte.

Von schwarzen Frauen hieß es, dass sie weiße Männer aggressiv sexuell verfolgten, und von schwarzen Männern hieß es, dass sie weiße Frauen aggressiv sexuell verfolgten. Der rassistische Mythos postulierte, dass keine dieser beiden Gruppen daran etwas ändern könne. Von Natur aus sehnten sie sich nach dem/der überlegenen Weißen. Schwarze Frauen besäßen «eine heißblütige und lüsterne Veranlagung, weshalb sie keine Bedenken haben, sich gegen sehr geringes Entgelt den Europäern hinzugeben, so groß ist ihre Vorliebe für weiße Männer», träumte William Smith, der Autor von *New Voyage to Guinea*, erschienen 1744. Und die ganze Lüsterheit schwarzer Männer und Frauen sei auf ihre relativ großen Genitalien zurückzuführen, lautete die Theorie. Bereits 1482 hatte der italienische Kartograf Jayme Bertrand den Herrscher Malis, Mansa Musa, fast nackt und mit übergroßen Genitalien auf seinem Thron sitzend gezeichnet.²⁶

Ein paar weiße Männer waren ehrlich genug, um offen über die Anziehung zu sprechen, die schwarze Frauen auf sie ausübten. Gewöhnlich rechtfertig-

ten sie ihre Gefühle mit assimilationistischen Ideen. Der Royalist Richard Ligon, der das parlamentarische England als Exilant verlassen hatte und nach Barbados gegangen war, bewunderte bei einem Essen die «schwarze Mätresse» des Gouverneurs der Kolonie. Barbados war um 1600 reicher als alle anderen britischen Kolonien zusammen. Zuckerrohr wurde noch in unmittelbarer Nähe der Häuser angebaut, und die Bewohner aßen Lebensmittel aus Neuengland, statt eigenes Getreide anzubauen. Für Ligon besaß die schwarze Mätresse «die größte Schönheit und Würde, die ich je in einer Frau versammelt sah». Sie sei sogar schöner gewesen als Königin Anne von Dänemark, schreibt er. Nach dem Essen überreichte er ihr ein Geschenk. Sie nahm es «mit dem liebevollsten Lächeln» entgegen. Ligon fand es unmöglich zu sagen, was weißer gewesen sei, ihre Zähne oder «das Weiß ihrer Augen».

Aus solchen und ähnlichen kleinen Begebenheiten setzt sich Ligon's *A True and Exact Historie of the Island of Barbadoes* zusammen, erschienen 1657, dem Jahr der Urteilsverkündung im Fall von Elizabeth Key. In einer anderen Geschichte des Buches verrät ein unterwürfiger Sklave namens Sambo seine Gefährten, die einen Aufstand planen, und weigert sich, die dafür versprochene Belohnung anzunehmen. Eine weitere Episode erzählt von einem grausamen Herrn, dem Ligon Sambos Wunsch unterbreitet, «ein Christenmensch zu werden». Das englische Gesetz verbietet uns, «einen Christen zum Sklaven zu machen», entgegnet der Herr. «Meine Bitte war eine andere», sagt Ligon, «denn ich begehrte, aus einem Sklaven einen Christen zu machen.» Wenn Sambo Christ werde, könne er kein Sklave mehr sein, erwidert der Herr, und es werde ein solcher «Bruch» entstehen, dass «alle Plantagenbesitzer der Insel» empört wären. Ligon klagt, dass Sambo der Kirche fernbleiben müsse. Doch gleichzeitig präsentiert er den Sklavenhaltern eine neue Theorie, mit der sie ihr Geschäft verteidigen können: Schwarze seien von Natur aus unterwürfig, und Sklaven könnten und sollten Christen werden. Bis jetzt hatten die Plantagenbesitzer die Bekehrung von Sklaven gefürchtet, weil sie glaubten, als Christen müssten sie freigelassen werden – Elizabeth Keys erfolgreicher Prozess zeigte, dass die Gesetze diesen Glauben stützten. Ligon dreht diese Vorstellung um; er meint, man könne «aus einem Christen einen Sklaven» und «aus einem Sklaven einen Christen» machen. Es brauchte noch eine gewisse Zeit, doch schließlich führte diese Idee dazu, den religiösen Ausweg zu versperren, den Key offengelegt hatte. Ligon stellte das biblische Gesetz der Bekehrung der Ungläubigen über das britische Gesetz, das die Versklavung von Christen unterband. Er verbreitete die Vorstellung der Taufe afrikanischer Sklaven durch die fügsame Leitfigur seines Sambo, und

Plantagenbesitzer und Intellektuelle begriffen bald dessen Bedeutung: Der unterwürfige, geständnisfreudige Sambo wünschte, Christ zu werden, und man sollte ihm seinen Wunsch gewähren. Ligons Empfehlung, den Sklaven als Lohn für seine Unterwürfigkeit zu christianisieren, tauchte in einer Zeit bedeutsamer intellektueller Erneuerung auf. Es gab zahlreiche neue Theorien – und ebenso viele Rechtfertigungen für die Sklaverei.

Am 28. November 1660 versammelten sich zwölf Männer in London und gründeten eine Gesellschaft, die unter dem Namen Royal Society bekannt wurde. Die europäische wissenschaftliche Revolution hatte England erreicht. Die Italiener gründeten 1603 die Accademia dei Lincei, die Franzosen 1635 die Académie française, die Deutschen 1652 die Leopoldina. Karl II. unterstützte die Royal Society mit einer Royal Charter, nachdem 1660 die antipuritanische Monarchie wiederhergestellt war. Zu den ersten Präsidenten der Royal Society gehörte einer der prominentesten jungen Gelehrten Englands, Autor von *The Sceptical Chymist* (Der skeptische Chemiker, 1661) und Vater der englischen Chemie, Robert Boyle. 1665 ermunterte Boyle seine europäischen Kollegen, mehr «Naturgeschichten» fremder Länder und Völker herauszugeben; Richard Ligons *Historie of Barbadoes* sollte als ihr rassistisches Vorbild dienen.²⁷

Im Jahr zuvor war Boyle selbst mit *Of the Nature of Whiteness and Blackness* in den Ring der ethnischen Debatte gestiegen. Er wies sowohl die Fluch- wie die Klimatheorie zurück und zimmerte sich eine eigene grundlegende antirassistische Idee zusammen: Der «Sitz» der menschlichen Pigmentierung «scheint einzig die dünne *Epidermes*, oder äußere Haut, zu sein», schreibt er. Doch diese antirassistische Vorstellung der auf die Haut beschränkten Farbe hielt Boyle nicht davon ab, unterschiedliche Farben je anders zu beurteilen. Schwarze Haut sei eine «hässliche» Deformation des normalen Weiß. Die Physik des Lichts zeige, dass Weiß «die bedeutendste Farbe» sei. Er behauptete, seine persönlichen «Meinungen» missachtet zu haben und «klar und treu» die Wahrheit zu präsentieren, wie es die Prinzipien der Royal Society verlangten. Wie Boyle und die Royal Society die Erneuerung und Verbreitung rassistischer Ideen voranbrachten, so förderten sie auch Objektivität in all ihren Schriften.²⁸

Zwischen Genf und Boston lasen Intellektuelle – unter ihnen auch Richard Mathers jüngster Sohn Increase Mather – Boyles Werk und spendeten ihm reichlich Lob. 1664 schrieb ein unauffälliger, aus einer Bauernfamilie stam-

mender zweiundzwanzigjähriger Student in Cambridge lange Sätze daraus ab. In den nächsten vierzig Jahren entwickelte sich Isaac Newton zu einem der einflussreichsten Wissenschaftler aller Zeiten, und er unternahm es, Boyles Farbgesezt zu untermauern, nach dem Weiß das normale und natürliche Licht sei. 1704 publizierte Newton eines der berühmtesten Werke der Neuzeit, seine *Optik*. In seiner Abhandlung «Neue Theorie über Licht und Farben» schreibt er bereits 1671, dass Weiß «von einer ... ungeordneten Mischung [von Strahlen aller Farben] erzeugt» werde. In Newtons Farbkreis bestand das «Zentrum» aus dem «Weiß erster Ordnung»; alle anderen Farben waren nach ihrer Distanz zum Weiß positioniert. In einem der Gründungsbücher der aufkommenden europäischen Renaissance imaginierte Newton das «ganz reine», das «vollkommene» Weiß.²⁹

Robert Boyle konnte die *Optik* nicht mehr lesen. Er starb 1691 nach einem langen und einflussreichen Leben, in dem er nicht nur die Chemie begründete, das weiße Licht zum Standard erhob und die Royal Society stärkte, sondern auch Isaac Newton, den Mather-Clan und viele Intellektuelle auf beiden Seiten des Atlantiks inspirierte. 1660 gehörte er zum ersten Council for Foreign Plantations, das mit der Royal Society den Auftrag hatte, bei der Verwaltung des riesigen Reiches zu helfen, das Karl II. geerbt hatte.

1661 appellierte Boyles Gremium erstmalig offiziell an Pflanzler in Barbados, Maryland und Virginia, versklavte Afrikaner zu christianisieren. «Dieses Werk» werde die Macht der Herren nicht «schmälern noch beschränken oder beeinträchtigen», heißt es weiter in dem Text. Die Aufforderung wurde mit jedem Jahr lauter, während die Plantagenwirtschaft in der gesamten westlichen Hemisphäre immer mehr Raum einnahm, eine wachsende Menge mächtiger britischer Geistlicher nach der Unterwerfung der afrikanischen Seelen rief und die Plantagenbesitzer die Unterwerfung ihrer Körper aber fortsetzten. Missionare bemühten sich, das Reich Gottes zu vergrößern, während die Plantagenbesitzer sich bemühten, Profit zu machen. Die christliche Sklaverei schien nicht mehr aufzuhalten zu sein. Doch die versklavten Afrikaner sperrten sich. Die überwältigende Mehrheit von Afrikanern im frühen Amerika weigerte sich standhaft, die Religion ihrer Herren anzunehmen. Und auch die Herren sperrten sich. Die Sklavenbesitzer mochten die Predigten nicht, die man ihnen hielt. Die jährliche Ernte war ihnen wichtiger als die Rettung von Seelen. Doch das konnten sie natürlich nicht laut sagen, da sie den Zorn der Priester fürchteten. Charakteristischerweise rechtfertigten sie ihre geringe Begeisterung mit der Behauptung, die Afrikaner seien zu barbarisch, als dass man sie überhaupt bekehren könne.

Neben der rassistischen Debatte, die sich um die Ursache der schwarzen Hautfarbe gedreht hatte, gab es nun einen neuen rassistischen Streit um die Fähigkeit der Schwarzen, Christen zu werden. Der segregationistische Glaube, dass afrikanische Sklaven nicht getauft werden sollten oder konnten, war so weit verbreitet, und es war ein solches Tabu, ihm zu widersprechen – wie Richard Ligon in Barbados feststellte –, dass so gut wie kein Sklavenbesitzer des 17. Jahrhunderts einen wesentlichen Text zu seiner Verteidigung verfassen musste. Doch die Assimilationisten glaubten trotzdem, dass minderwertige afrikanische Sklaven, die ihre angeblich animalistischen Religionen praktizierten, dazu fähig seien, auf die Ebene des Christentums emporgehoben zu werden. In den 1760er-Jahren kam eine missionarische Bewegung auf, die Sklavenhaltern und Sklaven ihre heilige Pflicht nahebrachte. Richard Mathers Enkelsohn verbrachte sein späteres Leben damit, diese Bewegung in den Kirchen Neuenglands zu verbreiten. Doch der alte Mather lebte nicht lange genug, um zu erfahren, was daraus wurde.

Mehr Informationen zu diesem und vielen weiteren Büchern aus dem Verlag C.H.Beck finden Sie unter: www.chbeck.de