

1 Einleitung

1.1 Die Forschungsidee und ihre fachliche und gesellschaftspolitische Relevanz in globalen, nationalen und lokalen Kontexten

Gegenstand dieses Buches sind Orte in Europa und der Karibik, an denen der Versklavung im Atlantischen Raum gedacht wird, und historische Schauplätze des Handels mit versklavten Menschen, von Sklaverei, Widerstand und Emanzipation, an denen diese Geschichte verschwiegen wird¹. Der Transfer von Kapital aus dem Menschenhandel und der Ausbeutung von versklavten Afrikaner*innen² nach Europa hat zu Wohlstand und Entwicklung des Kontinents beigetragen und hat wie die Sklaverei von Afrikaner*innen in Europa mehr materielle Spuren hinterlassen, als den meisten Menschen bewusst ist. Deshalb werden nicht nur die Erinnerungsorte der Plantagensklaverei auf den Antillen behandelt, sondern auch Orte des Gedenkens und des Verschweigens der Versklavung in den früheren europäischen Kolonialmächten.

Auf die Idee zu diesem Buch bin ich durch mein letztes Forschungsprojekt gekommen. Zwischen 2005 und 2014 habe ich im Kontext eines Gemeinschaftsprojektes zu Nachsklavereigesellschaften in der Karibik und Westafrika an der Leibniz Universität Hannover zur Postemanzipationsgeschichte Martiniques und Kubas geforscht und dazu in Archiven beidseits des Atlantik gearbeitet³. In den ehemaligen Kolonialmetropolen und Plantagenkolonien bin ich auf viele merkwürdige Dinge im Kontext der Erinnerung an Versklavung und Befreiung gestoßen: Monumente, die frau nur ansehen kann, wenn sie um ihr Leben rennt (die *Glorieta Emilio Castelar* in Madrid auf einer viel umfahrenden Verkehrsinsel), Denkmäler, die nur findet, wer sie sucht (das *Gilt of Cain* Denkmal auf einen Innenhof in der Londoner City) und Museen, die das Thema übergehen, obwohl sie sich den Schauplätzen der Versklavung widmen (das *Museo de América*, Madrid). Nicht nur die breite Öffentlichkeit, sondern auch die Mitarbeiter*innen von Stadtverwaltungen, Museen und Tourismusbüros wissen über die Versklavung im Atlantischen Raum nichts

1 Dieses Buch ist ein Ergebnis des Forschungsprojektes „Erinnerungen an die Atlantische Sklaverei“, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Az: SCHM 1050/5-1, 2, Projektnummer 393718958).

2 Die Verwendung bestimmter Begriffe und Schreibweisen und die Vermeidung anderer werden in Kap. 1.3 begründet.

3 Die Ergebnisse wurden publiziert in: Schmieder, Ulrike, Nach der Sklaverei – Martinique und Kuba im Vergleich, Berlin, 2., überarbeitete Aufl. 2017.

oder Weniges und Falsches. Auf den karibischen Inseln, die jahrhundertlang von der Plantagensklaverei geprägt wurden und deren Bevölkerung mehrheitlich (Martinique) oder in bedeutendem Maße (Kuba) aus Nachfahr*innen der versklavten Afrikaner*innen besteht, kennen viele Menschen nicht einmal die Basisdaten zur Geschichte der Versklavung von Menschen afrikanischer Herkunft in ihrer Heimat. Dabei ist die Geschichte der Institution und des Wirtschaftssystems Sklaverei, aber auch des Widerstandes der versklavten Menschen gut erforscht, besonders in Kuba⁴, mit Einschränkungen auch in Martinique⁵. Nicht nur in Deutschland, dessen Regionen mehr mit der Versklavung im Atlantischen Raum zu tun haben⁶, als den meisten Menschen bewusst ist, wird die Sklaverei in den Amerikas

4 Franco, José Luciano, *La conspiración de Aponte*, Havanna 1963. Franco, José Luciano, *Los palenques de los negros cimarrones*, Havanna 1973. Moreno Friginals, Manuel, *El ingenio: Complejo económico social cubano del azúcar*, 3 Bde., Havanna 1978. Pérez de la Riva, Juan, *El baracón. Esclavitud y capitalismo en Cuba*, Barcelona 1978. La Rosa Corzo, Gabino, *Los cimarrones de Cuba*, Havanna 1988. Barcia Zequeira, María del Carmen, *La otra familia: parientes, redes y descendencia de los esclavos en Cuba*, Havanna 2003. García Rodríguez, Gloria, *Conspiraciones y revueltas: la actividad de los negros en Cuba (1790–1845)*, Santiago de Cuba 2003. García Rodríguez, Gloria, *La esclavitud desde la esclavitud: la visión de los siervos*, Mexiko-Stadt 1996. García Rodríguez, Mercedes, *Entre Haciendas y Plantaciones. Orígenes de la manufactura azucarera en La Habana*, Havanna 2007. Hevia Lanier, Oilda, *Prácticas religiosas de los negros en la colonia*, Havanna 2010. Perera Díaz, Aisnara/Meriño Fuentes, María de los Angeles, *Esclavitud, familia y parroquia en Cuba: Otra mirada desde la microhistoria*, Santiago de Cuba 2006. Perera Díaz, Aisnara/Meriño Fuentes, María de los Ángeles, *Estrategias de Libertad: un acercamiento a las acciones legales de los esclavos en Cuba (1762–1872)*, 2 Bde., Havanna 2015. Meriño Fuentes, María de los Ángeles/Perera Díaz, Aisnara, *Contrabando de bozales en Cuba: perseguir el tráfico y mantener la esclavitud (1845–1866)*, San José de las Lajas 2015. Barcia Zequeira, María del Carmen (Hg.), *Una sociedad distinta: espacios del comercio negrero en el occidente de Cuba (1836–1866)*, Havanna 2017.

5 In Martinique gibt einen sehr starken Fokus der Historiographie auf der Selbstbefreiung der versklavten Menschen 1848 und weniger auf die Alltagsgeschichte der Versklavung. Nicolas, Armand, *La Révolution antiesclavagiste de Mai de 1848 à la Martinique*, Fort-de-France 1967. Elisabeth, Léo, *L'abolition de l'esclavage à la Martinique*, Fort-de-France 1983. Léotin, Marie Hélène, *La révolution antiesclavagiste de mai 1848 en Martinique*, Fort-de-France 1991. Lépine, Edouard, *Dix semaines qu'ébranlèrent la Martinique: 25 mars-4 juin 1848*, Paris 1999. Pago, Gilbert, 1848, *Chronique de l'abolition de l'esclavage en Martinique*, Fort-de-France 2006. Zur Sozialgeschichte: Oudin-Bastide, Caroline, *Travail, capitalisme et société esclavagiste. Guadeloupe, Martinique (XVIIe-XIXe siècles)*, Paris 2005.

6 Weindl, Andrea, *The Slave Trade of Northern Germany from the Seventeenth to the Nineteenth Century*, in: Eltis, David/Richardson, David (Hg.), *Extending the Frontiers: Essays on the New Slave Trade Database*, New Haven 2008, S. 250–273. Brahm, Felix/Rosenhaft, Eve (Hg.), *Slavery Hinterland: Transatlantic Slavery and Continental Europe, 1680–1850*, Woodbridge 2016. Raphael-Hernandez, Heike/Wiegink, Pia, *German Entanglements in Transatlantic Slavery: An Introduction*, in: *Atlantic Studies*, 14/4 (2017), S. 419–435, DOI: 10.1080/14788810.2017.1366009, 7.9.2023. Weber,

fast ausschließlich mit den USA in Verbindung gebracht und die viel bedeutendere Plantagensklaverei in der Karibik und Brasilien⁷ ignoriert. Auch in Frankreich und Spanien weiß die breite Öffentlichkeit mehr über die Versklavung in den USA als über die Versklavung in den eigenen früheren Kolonien und die Verwicklung der Kolonialmacht in den transatlantischen Handel mit afrikanischen Gefangenen. Das Wissensdefizit besteht bei vielen Menschen trotz guter Forschungslage zur Versklavung in der französischen Karibik, vor allem in Saint-Domingue, und zur Rolle der Hafenstädte im Menschenhandel, wobei der illegale Handel mit afrikanischen Gefangenen im 19. Jahrhundert weniger gut erforscht ist als das 18. Jahrhundert⁸. In Spanien wurden die Versklavung auf der Iberischen Halbinsel⁹ und der Handel mit versklavten Menschen in die Amerikas vom 16. bis zum 18. Jahrhundert und die Versklavung in Spanischamerika untersucht¹⁰. Der illegale spanische

Klaus, Germany and the Early Modern Atlantic World: Economic Involvement and Historiography, in: Mallinckrodt, Rebekka/Köstlebauer, Josef/Lentz, Sarah (Hg.), *Beyond Exceptionalism: Traces of Slavery and the Slave Trade in Early Modern Germany 1650–1850*, Berlin 2021, S. 27–55.

7 Zur Fachliteratur der Versklavung in der Karibik: Schmieder, *Nach der Sklaverei*, S. 406–448. Zu den Amerikas: Zeuske, Michael, *Handbuch Geschichte der Sklaverei: Eine Globalgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart*, Berlin 2013, S. 619–634. Zu Brasilien: Klein, Herbert S./Luna, Francisco Vidal, *Slavery in Brazil*, Cambridge 2010, S. 321–352.

8 Historiographie zur Sklaverei in der französischen Karibik: Schmieder, *Nach der Sklaverei*, S. 426–436. Zu den französischen Hafenstädten: Masseaut, *Les ports et la traite négrière*, Nantes= Cahiers des Anneaux de la Mémoire, 10 (2007), *Les Ports et la traite négrière*, France= Cahiers des Anneaux de la Mémoire, 11 (2007). Mettas Jean/Daget, Serge, *Répertoire des expéditions négrières françaises au XVIIIe siècle*, Paris 1978. Daget, Serge, *Répertoire des Expéditions négrières françaises à la traite illégale (1814–1850)*, Nantes 1988. Pétré-Grenouilleau, Olivier, *Nantes au temps de la traite des Noirs*, Paris 1998. Saugera, Éric, *Bordeaux, port négrier, chronologie, économie, idéologie, XVIIe–XIXe siècles*, Paris, 2. Aufl. 2002. Marzagalli, Silvia et al., *Comprendre la traite négrière atlantique*, Bordeaux 2009. Augeron, Mickaël/Caudron, Olivier (Hg.), *La Rochelle, l'Aunis et la Saintonge face à l'esclavage*, Paris 2012. Neuerscheinungen der frankophonen Forschung auf der Webseite des *Centre international de recherches sur les esclavages et post-esclavages*, CIRESC, <https://esclavages.cnrs.fr/publications/collection-esclavages/>, 22.2.2022.

9 Torres Ramírez, Bibiano, *La Compañía Gaditana de Negros*, Sevilla 1973. Vila Vilar, Enriqueta, *Hispanoamérica y el comercio de esclavos*, Sevilla 1977. Martín Casares, Aurelia, *La esclavitud en Granada en el siglo XVI: género, raza y religión*, Granada 2000. Morgado García, Arturo, *Una metrópoli esclavista. El Cádiz de la modernidad*, Granada 2013. Martín Corrales, Eloy, *La esclavitud negra en Cataluña entre los siglos XVI y XIX*, in: Rodrigo y Alharilla, Martín/Chaviano Pérez, Lizbeth (Hg.), *Negreros y esclavos. Barcelona y la esclavitud atlántica (siglo XVI-XIX)*, Barcelona 2017, S. 17–45. López García, José Miguel, *La esclavitud a finales del Antiguo Régimen*. Madrid, 1701–1837. *De moros de presa a negros de nación*, Madrid 2020. Martín Corrales, Eloy, *Esclavos negros en la España del siglo XIX*, in: Cozar Navarro, María del Carmen/Rodrigo y Alharilla, Martín (Hg.), *Cádiz y el tráfico de esclavos de la legalidad a la clandestinidad*, Madrid 2018, S. 147–169.

10 Belmonte Postigo, José Luis, *Ser esclavo en Santiago de Cuba. Espacios de poder y negociación en un contexto de expansión y crisis, 1780–1803*, Madrid 2011. Piqueras, José Antonio, *La esclavitud*

Menschenhandel von Afrika in die spanische Karibik im 19. Jahrhundert wurde, von wenigen Pionierstudien abgesehen¹¹, erst in jüngster Zeit und vor allem in Bezug auf Katalonien¹² erforscht. Die bedeutendere Rolle von Cádiz im legalen und illegalen Handel mit afrikanischen Gefangenen ist erst durch eine internationale Tagung im Jahr 2017 etwas mehr bekannt geworden¹³. Die erfolgreichsten Menschenhändler kamen aus allen spanischen Regionen und investierten ihre Gewinne überall, so dass das gesamte Land vom materiellen Erbe der Versklavungsprofite geprägt ist¹⁴, was aber nur punktuell erinnert wird.

Seit der Wende zum 21. Jahrhundert ist ein Aufschwung globaler Debatten um das Erbe von Versklavung, Entschuldigung und Entschädigung zu konstatieren. Die internationalen Diskussionen zu Reparationen wurden von der Weltkonferenz gegen den Rassismus in Durban, Südafrika (2001), befördert, die „Slavery and the Slave Trade“ zum „Crime against Humanity“ und Quelle des heutigen Rassismus erklärte¹⁵ (siehe Kap. 3.1.). Die Vereinten Nationen deklarierten das Jahr 2011 zum *International Year for People of African Descent* und das Jahrzehnt 2015–2024 zur *International Decade for People of African Descent* mit dem Ziel der Überwindung rassistischer Diskriminierung¹⁶. 2021 wurde das *Permanent Forum on People of*

vidut en las Españas. Un lazo transatlántico, Madrid 2012. Laviña, Javier/Piqueras, Ricardo/Mondéjar, Cristina (Hg.), Afroamérica. Espacios e identidades, Barcelona 2013. Pérez García, Rafael M., Los negocios de la esclavitud: tratantes y mercados de esclavos en el Atlántico Ibérico, siglos XV–XVIII, Sevilla 2018.

11 Maluquer de Motes, Jordi, La burguesia catalana i l'esclavitud colonial: Modes de producció i pràctica política, in: Recerques, història, economia i cultura, 3 (1974), S. 83–192. Fradera, Josep M., La participació catalana en el tràfic d'esclaus (1789–1845), in: Recerques: història, economia i cultura, 16 (1984), S. 119–139.

12 Nerín, Gustau, Traficants d'ànimes: els negrers espanyols a l'Àfrica, Barcelona 2015. Rodrigo/Chaviano Pérez, Negreros y esclavos. Rodrigo y Alharilla, Martín, Spanish Merchants and the Slave Trade: From Legality to Illegality. 1814–1870, in: Fradera, Josep M./Schmidt-Nowara, Christopher (Hg.), Slavery and Antislavery in Spain's Atlantic Empire, New York 2013, S. 176–199. Sust Fatjó, Xavier, Deu històries negreres. Expedicions transatlàntiques catalanes al segle XIX, Barcelona 2022.

13 Kongress „Cádiz en la red del tráfico negrero: de la legalidad a la clandestinidad“, Universidad de Cádiz, Oktober 2017. Cozar/Rodrigo, Cádiz y el tráfico de esclavos.

14 Piqueras, José Antonio, Negreros españoles en el tráfico y en los capitales esclavistas, Madrid 2021.

15 United Nations World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, Declaration and Programme of Action, Punkt 13. https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Durban_text_en.pdf, 22.2.2022.

16 Launch of International Year Commemorating the Struggle Against Slavery and its Abolition, http://www.unesco.org/new/en/member-states/single-view/news/launch_of_international_year_commemorating_the_struggle_agai/. International Decade for People of African Descent, <https://www.un.org/en/observances/decade-people-african-descent/background>, 22.2.2022.

African Descent der UNO eingerichtet, in dem Akteur*innen aus dieser Gemeinschaft die Fortschritte und Defizite bei der Implementierung der UN-Politik beobachten und Verbesserungsvorschläge machen¹⁷.

Diesen Initiativen der Vereinten Nationen gingen seit Mitte des 20. Jahrhunderts vorgetragene Forderungen politisch engagierter karibischer Intellektueller (Eric Williams, Walter Rodney, Frantz Fanon, Aimé Césaire) und der Rastafari-Bewegung voraus, dass die ehemaligen Kolonialmächte die Nachfahr*innen der versklavten Afrikaner*innen entschädigen und Rückkehrprogramme in afrikanische Staaten finanzieren sollten. Ohne das Engagement der *Caribbean Community* (CARICOM), der karibischen Staatengemeinschaft, und ihrer führenden Persönlichkeiten an der Schnittschnelle von Geschichtswissenschaft und Politik (Verene Shepherd in Jamaica und Hilary Beckles in Barbados) wären die Deklarationen der Vereinten Nationen kaum zustande gekommen. Bei der Etablierung des Permanenten Forums spielte die afrokostarikanische Politikerin Epsy Campbell Barr, die erste Schwarze Vizepräsidentin Costa Ricas und erste Sprecherin des Forums, eine zentrale Rolle¹⁸.

Der Aufschwung der globalen *Black Lives Matter* Bewegung¹⁹ nach der Ermordung des Afroamerikaners Georges Floyd am 25. Mai 2020 durch einen weißen Polizisten in Minneapolis, Minnesota, führte auch dem breiten Publikum jenseits von akademischer Gemeinschaft und postkolonialem Aktivismus die politische und gesellschaftliche Relevanz von *Anti-Blackness* als Erbe der Versklavung deutlich vor Augen. Vor allem in den Amerikas und Europa, aber auch in Südafrika, wurden Hunderte von Statuen, die koloniale Eroberer, Versklaver*innen, rassistische Theoretiker, staatliche Akteure des Kolonialismus, Verfasser der Gesetzgebung zur Sklaverei, Kommandanten der Südstaatenarmeen im US-amerikanischen Bürgerkrieg, rassistischen Mördern aus des 20. Jahrhunderts ehren, bemalt, zerstört oder

¹⁷ Permanent Forum on People of African Descent, <https://www.ohchr.org/en/permanent-forum-people-african-descent>, 11.9.2023.

¹⁸ Rauhut, Claudia, Das fortdauernde Erbe der Sklaverei. Warum karibische Staaten Reparationen fordern, in: *Comparativ, Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung*, 29/6 (2019), S. 104–120. Members Permanent Forum on People of African Descent, <https://www.ohchr.org/en/permanent-forum-people-african-descent/members>, 11.9.2023.

¹⁹ Die *Black Lives Matter* Bewegung gibt es unter diesem Namen seit 2013, gegründet als *Hashtag* von Alicia Garza, Patrisse Khan-Cullors und Opal Tometi nach dem Freispruch des Mörders des *African American* Trayvon Martin, erschossen, weil seine Anwesenheit in einer wohlhabenden Nachbarschaft dem Wachmann verdächtig erschien. (Khan-Cullors, Patrisse/Bandeale, Asha, # *Black Lives Matter: eine Geschichte vom Überleben*, Köln 2018). Widerstand Schwarzer Amerikaner*innen gegen Polizeigewalt und von Staats wegen nicht verhinderter und ungeahndeter Gewalt *weißer Mobs* gibt es seit dem Bürgerkrieg und seinem nicht erfüllten Versprechen gleichberechtigter Staatsbürgerschaft.

vom Sockel geholt. Im Jahr der Corona-Krise, die afrodeszendente Menschen gesundheitlich und sozial-ökonomisch härter traf, eine direkte Folge ihrer rassistischen Benachteiligung als Langzeitfolge der Versklavung, hatten viele Nachfahr*innen von versklavten Afrikaner*innen und ihre Verbündeten in der *weißen* Zivilgesellschaft einfach genug²⁰. Wovon? Zum Beispiel davon, dass die demokratischen Institutionen in Bristol die Kritiker*innen der fortdauernden Ehrung des „Wohltäters der Stadt“, Edward Colston, der sein gespendetes Vermögen durch den Handel mit afrikanischen Gefangenen gemacht hatte, dreißig Jahre hingehalten hatten und an seinem Denkmal nicht einmal eine Tafel zur Erläuterung des historischen Kontextes aufgestellt hatten. Der Akt, die Statue Colstons in den Fluss zu werfen, wurde von Premierminister Boris Johnson als „krimineller Akt“ verurteilt. Aber in Bristol und anderen britischen Städten wurden auch viele nachdenkliche Stimmen laut, die argumentierten, dass in multikulturellen und multiethnischen Städten, in denen die Nachfahr*innen der versklavten und kolonialisierten Menschen mit den Nachfahr*innen der Profiteur*innen von Versklavung, Zwangsarbeit und Kolonialhandel zusammenleben, über die Repräsentation dieser Geschichte neu verhandelt werden müsse²¹.

Das Europäische Parlament entschloss sich in der Resolution 2020/2685 vom 19. Juni 2020 aus Anlass des Mordes an George Floyd, rassistische Gewalt und Benachteiligung zu verurteilen und die Sklaverei zum Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu erklären:

14. Calls for the EU institutions and the Member States to officially acknowledge past injustices and crimes against humanity committed against black people, people of colour and Roma; declares slavery a crime against humanity and calls for 2 December to be designated

20 Schmieder, Ulrike/Zeuske, Michael, Introduction. Falling Statues around the Atlantic: Colonizers, Enslavers and White Abolitionists as Targets of Anti-Racist Activism and the Historical Background of Not-decolonized Memorial Cityscapes, in: Schmieder, Ulrike/Zeuske, Michael (Hg.), *Falling Statues Around the Atlantic*, Comparativ, Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung, 31/3–4 (2021), S. 297–313. Araujo, Ana Lucia/Lopes dos Santos, Editorial. Political Uses of the Past: Public Memory of Slavery and Colonialism, in: Araujo, Ana Lucia/Lopes dos Santos, Ynaê (Hg.), *Práticas da História = Journal on Theory, Historiography and Uses of the Past*, 15 (2022), S. 15–21. Célestine, Audrey/Martin-Breteau, Nicholas/Recoquillon, Charlotte, Introduction – Black Lives Matter: un mouvement transnational?, in: Célestine, Audrey, Martin-Breteau, Nicholas/Recoquillon, Charlotte (Hg.), *Black Lives Matter, A Mouvement Transnational? = Esclavages & Post-esclavages/Slaveries & Post-Slaveries* 6 (2022), <http://journals.openedition.org/slaveries/6655>, 14.5.2023.

21 Edward Colston: Bristol slave trader statue ‚was an affront‘, in: BBC News, 8.6.2020, <https://www.bbc.com/news/uk-england-bristol-52962356>. Olusaga, David, The toppling of Edward Colston's Statue is not an attack on history. It is history, <https://www.theguardian.com/commentis-free/2020/jun/08/edward-colston-statue-history-slave-trader-bristol-protest>, 22.2.2022.

the European Day commemorating the Abolition of the Slave Trade; encourages the Member States to make the history of black people, people of colour and Roma part of their school curricula.²²

134 Jahre, nachdem der letzte europäische Staat die Sklaverei in einer amerikanischen Kolonie (nämlich Spanien in Kuba) abgeschafft hatte, und 147 Jahre, nachdem das letzte Schiff mit versklavten afrikanischen Menschen Kuba erreicht hatte, 197 Jahre, nachdem Chile als erstes spanisch-amerikanisches Land die Abolition der Sklaverei beschlossen hatte, 205 Jahre, nachdem der Wiener Kongress den Handel mit afrikanischen Gefangenen verurteilt und 213 Jahre, nachdem die Briten diesen verboten hatten, 226 Jahre, nachdem der Französische Konvent die Sklaverei in den französischen Kolonien in Reaktion auf die Selbstbefreiung der Versklavten von Saint-Domingue beendet hatte, 231 Jahre, nachdem der ehemals versklavte Afrikaner Olaudah Equiano den Horror der *Middle Passage* geschildert und für das Ende der Deportationen gekämpft hatte, 239 Jahre, nachdem der französische Philosoph Condorcet die sofortige und entschädigungslose Abschaffung der Sklaverei gefordert hatte, 265 Jahre nach dem Tod der niemals besiegten Anführerin der jamaikanischen *Maroons*, Nanny, 325 Jahre, nachdem das afrikanische Königreich der Versklavten in Palmares in Brasilien von den Portugiesen zerschlagen und sein Anführer Zumbi hingerichtet wurde, 348 Jahre, nachdem die Kapuzinermönche Jaca und Moirans die Versklavung afrikanischer Menschen als sofort zu beendendes Unrecht beschrieben hatten, 798 Jahre, nachdem die Mande Charta im Mali-Reich die Sklaverei verurteilt und verboten hatte, haben die Abgeordneten des Europäischen Parlaments anerkannt, dass es sich bei der Versklavung der Afrikaner*innen um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit gehandelt hat und dass sich daraus Handlungsbedarf ergibt, den Langzeitfolgen entgegenzuwirken. Die Botschaft ist jedoch nicht in allen Mitgliedsstaaten auf fruchtbaren Boden gefallen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen globalen Entwicklungen und angesichts des fortdauernden Schweigens über die Versklavung an ihren historischen Schauplätzen sollte sich mein nächstes Forschungsprojekt dem Erinnern und Verschweigen der Geschichte von Versklavung widmen. Dieses Buch als dessen Ergebnis versteht sich als Fachbuch der Geschichtswissenschaft, nicht als aktivistische Schrift. Die Wahl des Themas markiert jedoch, was bei jeder geschichtswissenschaftlichen Monographie der Fall ist, einen bestimmten fachlichen und politischen Standpunkt. Eigentlich hat sich die Geschichtswissenschaft – zumindest mehrheitlich –

²² European Parliament resolution of 19 June 2020 on the anti-racism protests following the death of George Floyd, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0173_EN.html, 22.2.2022.

von der Idee einer möglichen Objektivität der Geschichtsschreibung verabschiedet²³. In Frankreich bin ich jedoch gelegentlich, in Spanien häufig Kolleg*innen begegnet, die von einer möglichen und notwendigen Neutralität der Darstellung von Kolonialismus und Versklavung ausgingen und meinten, dass diese Phänomene aus den Ansichten der Zeit heraus erklärt und nicht nach heutigen Wertmaßstäben über universelle Menschenrechte bewertet werden sollten. Sie waren sich nicht bewusst, dass ein solches Vorgehen auch einer Parteinahme entspricht, nämlich einer, die die Ansichten der versklavten Afrikaner*innen und der europäischen Abolitionist*innen der Ideologie der herrschenden Versklaver*innen unterordnet. Ein Artikel von Philip Morgan, einem Historiker der US-amerikanischen Sklaverei, ist ein guter Kompass für das Schreiben über die Geschichte von Versklavung. Darin heißt es:

The task of history is not to adjudicate the crimes of the past, but to understand and make sense of them.

At the same time, most historians probably accept that they should not excuse past crimes. It is unnecessary to remain impartial when discussing, for example, Hitler, Stalin, the Holocaust, oriental despotism or slavery. Furthermore, a historian's political and moral commitments undeniably generate real power in historical study, whereas the dispassionate approach often leads to passionless, complacent, and bland history.²⁴

Morgan zeigt, wie die Geschichtsschreibung über die Versklavung immer vom Denken der jeweiligen Epoche und der Identität der Historiker*innen geprägt war (und daher nie neutral war) und trotzdem zu wissenschaftlich und gesellschaftlich relevanten Ergebnissen führte.

Historiker*innen haben lange die impliziten Vorannahmen ihrer Studien nicht offengelegt. Heute gehört dies zur seriösen Geschichtswissenschaft. Hier sollen daher der Standort und Standpunkt meiner Studie reflektiert werden. Schon mit der Auswahl des Themas und der verwendeten Quellen entscheidet sich die Geschichtsschreibende für eine Perspektive. Als ich begann, meine Habilitationsschrift über ein Thema der vergleichenden Geschlechtergeschichte in Mexiko, Brasilien und Kuba zu schreiben, habe ich mich dazu bekannt, die Kategorie *Gender* als eine entscheidende Differenzkategorie neben *Class* und *Ethnicity* zu betrachten und sie nicht zu ignorieren, wie die Historiographie das über Jahrhunderte getan hat und zum Teil – noch immer oder schon wieder – tut. Indem ich mich im Fall

²³ Einige theoretische Reflexionen dazu z. B. Lorenz, Chris, Konstruktion von Vergangenheit. Eine Einführung in die Geschichtstheorie, Köln u. a. 1997, S. 58–60, 323–324. Davis, Natalie Zemon, Introduction, in: Davis, Natalie Zemon, *Slaves on Screen. Film and Historical Vision*, Cambridge 2000, S. 1–15.

²⁴ Morgan, P. *Morality and Slavery*, in: *European Review*, 14/3 (2006), S. 393–399, hier S. 394–395.

von Brasilien und Kuba ausführlich mit den Geschlechterverhältnissen in der versklavten Bevölkerung und der Rolle von *Gender* im Herrschaftsverhältnis der Versklavung befasst habe, habe ich gezeigt, dass mich nicht nur die auf Grundlage einer besseren Quellsituation leichter zu schreibende Geschichte der Oberschichten interessiert. Mein Buch über Sklaverei und Postemanzipation auf Martinique und Kuba zeichnet, wie von seinem Ansatz her zu erwarten war, kein positives Bild der beiden (Nach)-Sklavereigesellschaften. Die Auswertung von Quellen, die die Perspektive und *Agency* der versklavten Afrikaner*innen und ihrer Nachfahr*innen widerspiegeln (und zwar nicht einiger Ausnahmepersönlichkeiten, sondern der vielen (ehemals) versklavten Arbeiter*innen in Land und Stadt, deren Spuren mühselig in Prozessakten, Notariatsbüchern und seriellen Quellen gesucht werden müssen), steht für eine Perspektive, die versklavte Menschen als historische Subjekte betrachtet, individualisiert und zitiert. Das unterscheidet sie von einer wirtschaftlichen Strukturgeschichte, in der versklavte Menschen als zählbare Arbeitskräfte vorkommen, einer Geschichte der kolonialen Gesetzgebung zur Sklaverei oder der Debatten zwischen Gegner*innen und Verteidiger*innen der juristischen Institution Sklaverei.

Dass ein Buch über Erinnerungsorte der Versklavung vermutlich nicht mit der Schlussfolgerung endet, dass diese Geschichte vergessen werden und über die historischen Schauplätze im wörtlichen wie übertragenen Sinn „Gras wachsen“ sollte, haben sich die Leser*innen sicher schon gedacht, als sie es in die Hand nahmen. Die Aufarbeitung der Geschichte von Kolonialherrschaft und Versklavung ist meiner Ansicht nach die Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben multikultureller Gesellschaften in Europa und in den Amerikas. Ein Gesetz, das Lehrer*innen verpflichtete, den französischen Kolonialismus zu loben – und damit den Nutzen für die Kolonialherren und den Schaden für die Kolonialisierten zu negieren – hat 2005 zu massiven Unruhen in den französischen Vorstädten geführt. In einer demokratischen Gesellschaft sollte nicht angeordnet werden, die Erkenntnisse der Geschichtswissenschaft, Soziologie, Anthropologie und Kulturwissenschaft über koloniale Herrschaft und ihre Folgen zu ignorieren. Die akademische Gemeinschaft und die Zivilgesellschaft insgesamt sollten Widerstand leisten, wenn *weiße* Suprematist*innen bestreiten, dass die Versklavung von Menschen aus Afrika im Kontext der Kolonialherrschaft im Atlantischen Raum ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit war, wenn sie das Herrschafts- und Ausbeutungssystem der Sklaverei verharmlosen, seine Langzeitfolgen bestreiten und rassistische Stereotype über Menschen afrikanischer Herkunft verbreiten.

Historische Schauplätze der Versklavung und des Kapitaltransfers aus der Sklaverei nach Europa sowie die Spuren verschiedener beteiligter Akteur*innen sollten erhalten und kenntlich gemacht werden und neue, historisches Wissen vermittelnde Gedenkorte geschaffen bzw. erhalten werden. Dort sollte das historische

Handeln individueller versklavter Frauen und Männer eine angemessene Rolle spielen. Die versklavten Menschen sollten durch die visuellen und textuellen Narrative nicht wieder zu Waren und Zahlen, zu einer entpersonalisierten Masse degradiert werden, was rassistische Vorurteile verstärken, statt bekämpfen würde. Das ist der *Common Ground* der postkolonialen *Memory Studies* und *Museum Studies*, die in Kap. 1.4 erläutert werden.

Das grundsätzliche Bekenntnis zu einer dekolonisierenden *Public History* bedeutet nicht, die dichotomischen Ansichten mancher Aktivist*innen postkolonialer Geschichtspolitik zu übernehmen oder Hierarchien und Partikularinteressen innerhalb der afrokaribischen oder afrikanischen Diaspora zu übersehen. Allerdings ist die in der akademischen Gemeinschaft häufig anzutreffende Arroganz gegenüber antillanischen oder afrikanischen Aktivist*innen – die im Übrigen häufig einen Hochschulabschluss haben, aber auf Grund rassistischer Diskriminierung keine angemessene Anstellung finden – gänzlich unangebracht. Statt über, sollte frau mit den Aktivist*innen sprechen, in einem Dialog auf Augenhöhe, der mit ausführlichem Zuhören beginnt. Die Methode der *Oral History* stellt, besonders, wenn die in der Karibik ansässigen Nachfahr*innen der versklavten Bevölkerung, ihre europäische Diaspora und deren Organisationen einbezogen werden, eine Herangehensweise dar, die die Forschungsergebnisse mitbestimmt. Die Interviewende entscheidet, wessen Stimme gehört wird und wessen nicht. Das bringt große Verantwortung mit sich. Zum Anspruch eines postkolonialen Projektes gehört es, nach dem Ende des Projektes die Forschungsergebnisse den Gesprächspartner*innen zur Verfügung zu stellen. Es ist erfahrungsgemäß damit zu rechnen, dass sie sich diese anders aneignen als Historiker*innen und eigene Geschichtserzählungen entwickeln. Damit müssen Geschichtswissenschaftler*innen leben: Ihr Narrativ ist in der Zivilgesellschaft nur eines unter vielen legitimen Diskursen über die Vergangenheit.

Vor der Erläuterung der regionalen Schwerpunkte meiner Studie ist noch ein kleiner Exkurs zur Situation in Deutschland hinsichtlich des Gedenkens an und – häufiger – Verschweigens der deutschen Verwicklung in die Versklavung notwendig, die in Kap. 4.4 kurz behandelt wird. Die wissenschaftliche Bearbeitung mit der verdrängten deutschen Kolonialgeschichte aus kolonialkritischer kritischer Perspektive begann, von wenigen Pionierstudien abgesehen, spät, in den 1990er Jahren²⁵. Als die Kolonialgeschichte zeitverzögert auch in den Museen ankam, wurde

²⁵ Pionierstudien: Drechsler, Horst, Der Kampf der Herero und Nama gegen den deutschen Imperialismus, Halle 1964. Bley, Helmut, Kolonialherrschaft und Sozialstruktur in Deutsch-Südwestafrika, Hamburg 1968. Jüngere Forschungen: Zimmerer, Jürgen, Deutsche Herrschaft über Afrikaner: staatlicher Machtanspruch und Wirklichkeit im kolonialen Namibia, Münster 2001. Zimmerer, Jürgen/Zeller, Joachim (Hg.), Völkermord in Deutsch-Südwestafrika: der Kolonialkrieg

die Beteiligung der Vorläuferstaaten des Deutschen Kaiserreichs an der Versklavung von afrikanischen Menschen kaum berücksichtigt. Bis 2022 gab es nur zwei temporäre Ausstellungen, die die Verwicklung deutscher Staaten, Unternehmen und Unternehmer in die Versklavung im Atlantischen Raum in den Fokus nahmen, 2017 in Flensburg und 2022 in Hannover. Die Historiographie zu historischen Schauplätzen und Erinnerungsorten zu Kolonialismus und Versklavung in Deutschland war lange Zeit sehr überschaubar²⁶. Mit der Zunahme des wissenschaftlichen wie öffentlichen Interesses an der kolonialen Vergangenheit und ihren Spuren im öffentlichen Raum sind in den letzten Jahren mehr Veröffentlichungen erschienen. Dabei kommt die Rolle deutscher Akteur*innen beim Handel und der Ausbeutung von versklavten Menschen vor der Etablierung des Kolonialreichs nur am Rande vor²⁷.

Dementsprechend konzentrierte sich auf Deutschland bezogene Fachliteratur zu Erinnerung und Geschichtspolitik lange fast ausschließlich auf den Umgang mit der Geschichte von NS-Regime, Holocaust und Kriegsverbrechen²⁸, auch die Histo-

(1904–1908) in Namibia und seine Folgen, Berlin 2003. Conrad, Sebastian, Deutsche Kolonialgeschichte, München 2001. Kundrus, Birthe, Moderne Imperialisten. Das Kaiserreich im Spiegel seiner Kolonien, Köln 2003. Dass Deutschland im Gegensatz zu anderen europäischen Kolonialmächten in seinen afrikanischen Kolonien die Sklaverei niemals abgeschafft hat (Deutsch, Jan-Georg, Emancipation without Abolition in German East Africa, ca. 1884–1914, Oxford 2006, S. 107–122) wird selten thematisiert.

26 Möhle, Heiko, Branntwein, Bibeln und Bananen: der deutsche Kolonialismus in Afrika – eine Spurensuche (in Hamburg), Hamburg 1999. Dunse, Karin, Spuren Deutscher Kolonialgeschichte im öffentlichen Raum – Am Beispiel Hannovers, in: Kreutzer, Leo/Simo, David, Weltengarten. Deutsch-afrikanisches Jahrbuch für Interkulturelles Denken, Hannover 2004, S. 175–188. van der Heyden, Ulrich/Zeller, Joachim (Hg.), Kolonialismus hierzulande: Eine Spurensuche in Deutschland, Erfurt 2007. Zimmerer, Jürgen, Kein Platz an der Sonne: Erinnerungsorte der deutschen Kolonialgeschichte, Frankfurt/M. 2013.

27 Diallo, Oumar/Zeller, Joachim (Hg.), Berlin, eine postkoloniale Metropole, ein historisch-kritischer Stadtrundgang im Bezirk Mitte, Berlin 2021. Zimmerer, Jürgen/Todzi, Kim Sebastian (Hg.), Hamburg: Tor zur kolonialen Welt. Erinnerungsorte der (post-)kolonialen Globalisierung, Göttingen 2021 (mit einem Beitrag von Julian zur Lage zum Schimmelmänn-Imperium und damit zur Rolle Hamburgs in der Atlantischen Sklaverei). Bechhaus-Gerst, Marianne/Zeller, Joachim (Hg.), Deutschland Postkolonial. Die Gegenwart der imperialen Vergangenheit, Berlin, 2. Aufl. 2021. Jokinen, Hannimari/Manase, Flower/Zeller, Joachim (Hg.), Stand and Fall: das Wissmann-Denkmal zwischen kolonialer Weihstätte und postkolonialer Dekonstruktion, Berlin 2022.

28 Welzer, Harald/Sabine Moller/Karoline Tschuggnall, „Opa war kein Nazi“: Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis, Frankfurt/M. 2002. Frei, Norbert, 1945 und wir: das Dritte Reich im Bewußtsein der Deutschen, München 2005. Assmann, Aleida, Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, Bonn 2007. Hense, Anja, Verhinderte Entschädigung. Die Entstehung der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft für die Opfer von NS-Zwangsarbeit und „Arisierung“, Münster 2008. Frei, Norbert/Brunner, José/Goschler, Constantin (Hg.), Die Praxis der Wiedergutmachung. Geschichte, Erfahrung und Wirkung in

riographie zu Gedenkstätten, Denkmälern und Straßennamen²⁹. Es gibt zwar eine Diskussion darüber, ob der Völkermord in Namibia als Vorgeschichte des Holocausts zu betrachten sei, ob der koloniale Rassismus den annihilatorischen Antisemitismus präfigurierte und die Erfahrungen der Kolonialverbrechen die Praxis der Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden bestimmten³⁰, aber die Erinnerungen und Erinnerungsorte zu Kolonialismus und Shoah wurden lange Zeit nicht vergleichend oder aufeinander bezogen studiert. Der US-amerikanische Literaturwissenschaftler Michael Rothberg argumentierte anhand politischer Essays aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Algerienkrieg dafür, die Erinnerungen an den Holocaust einerseits und Sklaverei/Rassismus/Kolonialismus andererseits nicht als konkurrierende, einander ausschließende Erinnerungen zu betrachten, wie das in politischen Debatten häufig geschieht, deren Protagonist*innen um knappe Ressourcen ringen („memory competition“ als „zero-sum game“), sondern als „multidirectional memory“, geprägt von „dynamic transfers that take place between diverse places and times during the act of remembrance“ und einem „inevitable dialogical exchange between memory traditions“³¹. Jedoch handelte Rothmann den Holocaust nur auf der Ebene der dominanten Erinnerungskultur ab und nicht als historisches Ereignis, das reale Menschen betraf, und präsentierte die jüdischen Zeug*innen im Eichmann-Prozess als Statist*innen eines geschichtspolitischen Theaterstücks der Regierung Ben-Gurion, nichts als Akteur*innen der Aufklärung des Verbrechens, das gegen sie begangen wurde. Durch diesen problematischen Ansatz wertete Rothberg sein sinnvolles Plädoyer für den Dialog zwischen den Nachfahr*innen der Opfer von Holocaust und kolonialrassis-

Deutschland und Israel, Bonn 2010. Borggräfe, Henning, Zwangsarbeiterentschädigung. Vom Streit um vergessene Opfer zur Selbstaussöhnung der Deutschen, Göttingen 2014.

29 Leggewie, Claus/Meyer, Erik, „Ein Ort, an den man gerne geht“: das Holocaust-Mahnmal und die deutsche Geschichtspolitik nach 1989, München 2005. Doerry, Janine et al. (Hg.), NS-Zwangslager in Westdeutschland, Frankreich und den Niederlanden: Geschichte und Erinnerung, Paderborn 2008. Frese, Matthias/Weidner, Marcus (Hg.), Verhandelte Erinnerungen. Der Umgang mit Ehrungen, Denkmälern und Gedenkortern nach 1945, Paderborn 2018. Nur der Artikel von Saskia Handro in diesem Band (Historische Orientierung gesucht! Straßennamendebatten als Forschungsgegenstand und geschichtskulturelle Praxis, S. 253–278), erwähnt auch die Konflikte um koloniale Straßennamen.

30 Olusoga, David/Erichson, Casper W., The Kaisers Holocaust: Germany's Forgotten Genocide and the Colonial Roots of Nazism, London 2010. Zimmerer, Jürgen, Von Windhuk nach Auschwitz? Beiträge zum Verhältnis von Kolonialismus und Holocaust, Berlin 2011. Eine kritische Auseinandersetzung mit Zimmerers und vergleichbaren Positionen: Klävers, Steffen, Decolonizing Auschwitz? Komparativ-postkoloniale Ansätze in der Holocaustforschung, Berlin 2019.

31 Rothberg, Michael, Multidirectional Memory. Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization, Stanford 2017, S. 1–2, 11, 21 (Zitate S. 11, 21).

tischen Verbrechen und gemeinsames, nicht konkurrierendes Gedenken ab³². Frank Bajohr und Rachel O'Sullivan betonen in einer sachlichen Zusammenfassung einer polemisch geführten Debatte („Historikerstreit 2.0“) zu Recht, dass sich „[k]ritische Erinnerung an den Holocaust einerseits und an Verbrechen des Kolonialismus und Imperialismus andererseits“ nicht ausschließen³³.

Die Frage, wie Akte des Gedenkens an unterschiedliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit (zu diesem Begriff im Verhältnis zu Genozid und Holocaust s. Kap. 3.1.) in einer Gesellschaft friedlich koexistieren können, führt mich zu einem Statement. Dass aus meiner Sicht zukünftig an die koloniale Vergangenheit und Versklavungsgeschichte kritisch erinnert werden soll, auch in Deutschland, heißt nicht, dass an die Shoah und die anderen Verbrechen der NS-Diktatur nicht mehr und nur noch in geringerer Intensität erinnert werden sollte. Für mich war das immer und ist selbstverständlich. Angesichts des Judenhasses, der sich nach der Ermordung von ungefähr 1.200 Menschen in Israel und der Entführung von ca. 240 Personen am 7. Oktober 2023 durch die Hamas³⁴, dem schlimmsten Pogrom an Jüdinnen und Juden seit der Shoah, durch Angriffe auf Jüdinnen und Juden sowie jüdische Institutionen in Deutschland und weltweit sowie bei Demonstrationen zeigte, die die Existenzberechtigung Israels in Frage stellten, den Terror feierten und damit die Befunde einer rezenten Studie zum linken, postkolonial inspirierten Antisemitismus³⁵ bestätigten, möchte ich das noch einmal explizit betonen. Die Tatsache, dass das Holocaust-Gedenken in Deutschland die weite Verbreitung und Artikulation von Judenhass nicht verhindert, sollte allerdings dazu führen, Kritik an der Art des Gedenkens aus dem Munde von Antisemitismusforscher*innen

32 Rothberg, *Multidirectional Memory*, S. 176–177. Eine im Gegensatz zum Feuilleton unaufgeregte Rezension der nachdenkenswürdigen Anregungen und problematischen Argumentationen von Rothbergs Buch aus Anlass des Erscheinens der deutschen Ausgabe, die meinen Blick auf das Werk beeinflusst hat: Stengel, Katharine, Rezension zu: Rothberg, Michael: *Multidirektionale Erinnerung. Holocaustgedenken im Zeitalter der Dekolonisierung*. Berlin 2021, ISBN 978-3-86331-558-0, in: *H-Soz-Kult*, 11.05.2021, <https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-95854>, 15.12.2023.

33 Bajohr, Frank/ O'Sullivan, Rachel, *Holocaust, Kolonialismus und NS-Imperialismus: Forschung im Schatten einer polemischen Debatte*, in: *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte*, 70/ 1 (2022), S. 191–202, <https://doi.org/10.1515/vfzg-2022-0008>, 28.1.2024. Zitat S. 192.

34 Staff, Toi, 14 kids under 10, 25 people over 80: Up-to-date breakdown of Oct 7 victims we know about, in: *The Times of Israel*, 4.12.2023, <https://www.timesofisrael.com/14-kids-under-10-25-people-over-80-up-to-date-breakdown-of-oct-7-victims-we-know-about/>, 1.3.2024.

35 Potter, Nicholas/Lauer, Stefan, *Judenhass Underground. Antisemitismus in emanzipatorischen Subkulturen und Bewegungen*, Berlin 2023. Das ist eine Studie des investigativen Journalismus. Eine quantitative und qualitative Analyse des medialen Antisemitismus bietet die Arbeit von Schwarz-Friesel, Monika, *Judenhass im Internet. Antisemitismus und kollektives Gefühl*, Leipzig 2019.

ernst zu nehmen. Barbara Schwarz-Friesel kritisiert z. B. neben der Oberflächlichkeit und Empathielosigkeit des Sprechens über die Shoa, dass versäumt wurde, sich gründlich mit dem immer währenden Judenhass des Christentums und seiner sprachlichen Äußerungen zu befassen, dass deutsche Jüdinnen und Juden als Fremde oder Andere konzipiert werden und dass über sie nur im Zusammenhang mit dem Holocaust und dem Nahostkonflikt gesprochen wird, aber die Leistungen von jüdischen Wissenschaftler*innen und Künstler*innen weitgehend unbekannt sind³⁶. Daraus, dass ich diese Kritik teile, ergibt sich, dass ich mich den Interviewpartner*innen natürlich *nicht* mit der Ansicht genähert habe, dass die deutsche *Public History* zur Shoah als Vorbild für das Gedenken an die Versklavung dienen könnte (obwohl einige wenige Gesprächspartner*innen diese Vorstellung hatten). Eher stellt sich die Frage, ob aus dem Versagen der deutschen Geschichtspolitik zum Holocaust im Hinblick auf die Bekämpfung von Judenfeindschaft etwas gelernt werden kann, um ein Versagen des Gedenkens an die Versklavung für die Bekämpfung von Rassismus gegen Schwarze Menschen zu verhindern, auch wenn postkolonialer Rassismus und Judenhass unterschiedlich funktionieren. Frau Schwarz-Friesel zeigt mit ihrer Kritik auch einen Weg auf: nicht nur das Leiden der jüdischen (afrikanischen/afrodeszendenten) Bevölkerung darzustellen, sondern auch ihre Leistungen und Errungenschaften.

Bei der Auswahl der lokalen Schwerpunkte der Forschung lag es nahe, für die Karibik Martinique und Kuba auszuwählen, zu deren Geschichte ich bereits eine gewisse Expertise erworben hatte. Eine Studie der Erinnerungskulturen zur Versklavung ohne gründliche Kenntnis der historischen Fakten, Zusammenhänge und Quellen würde sehr oberflächlich bleiben. Die Erinnerungen an die Versklavung in den ehemaligen Metropolen der Kolonialreiche ebenfalls zu betrachten, entspricht einer Annäherung an die Geschichte von Versklavung als *Shared History* zwischen früheren Kolonialmächten und Kolonien. Versklavung ist keine Partikulargeschichte der Inseln, die *weiße* Europäer*innen nichts angeht. Beim Schreiben einer „geteilten Geschichte“ dürfen natürlich die Hierarchien zwischen früheren Kolonialmächten und früheren Kolonien nicht übersehen werden und die Frage, wer profitierte und wer geschädigt wurde. Die globalen Entwicklungen der Gedenkkultur haben einen Einfluss auf das Gedenken an die Versklavung an verschiedenen Orten. Nationale und lokale Logiken und zeitliche Abfolgen dominieren jedoch die Erinnerungskulturen.

36 Schwarz-Friesel, Monika, Toxische Sprache und geistige Gewalt. Wie judenfeindliche Denk- und Gefühlsmuster seit Jahrhunderten unsere Kommunikation prägen, Tübingen 2022, S. 41–59, 99–112, 145–157. Schwarz-Friesel analysiert vor allem Aussagen aus Medien und Politik. Über die Erinnerungsarbeit in Schulen und Gedenkstätten wäre wohl ein differenziertes Urteil zu treffen.

Für Frankreich war das Jahr 1998, als der 150. Jahrestag der Abolition der Sklaverei in den französischen Kolonien gefeiert wurde, entscheidend. Die afrokaribische Diaspora in Frankreich begann, gegen die Idealisierung *weißer* Abolitionisten und die Ignoranz gegenüber dem Widerstand der versklavten Menschen zu protestieren, holte die verdrängte Tatsache, dass auf die Sklaverei nicht Freiheit und Bürgerrechte, sondern Zwangsarbeit und koloniale Unterdrückung gefolgt waren, ans Tageslicht. 2001 erklärte das nach der afroguayanischen Abgeordneten Christiane Taubira³⁷ benannte Gesetz Taubira „Sklavenhandel und Sklaverei“ in Frankreich und Europa zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der Tag von dessen Verabschiedung (der 10. Mai) wurde 2006 zum „Nationalen Gedenktag des Sklavenhandels, der Sklaverei und ihrer Abolitionen“ erklärt. Daraus sind seit 2015 Gedenkmonate geworden. Die *Mois des Mémoires de l'Esclavage & des Combats pour l'Égalité* dauern vom 27. April (1848: Dekret der provisorischen Regierung in Paris über die Abolition) bis zum 10. Juni (1848: Abschaffung der Sklaverei in Französisch-Guayana). Die kritische Erinnerungskultur zur Versklavung, die das Gesetz befördert hat, wird aber nicht von allen französischen Bürger*innen begrüßt. In der politischen Rechten Frankreichs dominieren kolonialapologetische und die Versklavung verharmlosende Positionen.

In den karibischen Überseedepartments erfolgte schon in den 1970er und 1980er Jahren ein Umschwung vom *Schœlcherisme*, dem Kult um den *weißen* Republikaner, Abolitionisten und Abgeordneten Victor Schœlcher, der als Unterstaatssekretär im Ministerium für Marine für das Abolutionsdekret verantwortlich war, zum *Marronisme*³⁸. Mit letztem war die Betonung der Selbstbefreiung der versklavten Menschen, in Martinique am 22. Mai 1848, als sie durch eine Rebellion den Gouverneur zur Verkündung eines vorzeitigen lokalen Emanzipationsdekretes zwangen, gemeint. Der 22. Mai ist seit 1983 der nationale Feiertag Martiniques. Die Gegenerinnerungen der Nachfahr*innen der versklavten Afrikaner*innen wurden auch in Protesten gegen die Monumente für Versklaver*innen und Eroberer sichtbar, vom Abschlagen des Kopfes der Statue der Kaiserin Joséphine Beauharnais 1991³⁹ bis zum Denkmalssturm im Jahr 2020.

In Spanien kommt eine kritische Erinnerungskultur an Kolonialismus und Versklavung angesichts der Tatsache, dass das Erbe die Franco-Diktatur trotz eini-

37 Guyon, Stéphanie, Christiane Taubira: a Black Women in Politics French Guiana and in France, in: Germain, Félix/Larcher, Silyane, (Hg.), Black French Women and the Struggle for Equality, 1848–2016, Lincoln 2018, S. 19–36.

38 Jolivet, Marie-José, La construction d'une mémoire historique à la Martinique: du schœlchérisme au marronisme, in: Cahiers d'Études africaines, 27/107 (1987), S. 287–309.

39 Reinhardt, Catherine A., Claims to Memory, Beyond Slavery and Emancipation in the French Caribbean, New York 2008, S. 150, 172.

ger rezenter Fortschritte⁴⁰ nicht wirklich aufgearbeitet ist, nur langsam voran. Sie erreicht eher in Katalonien Einfluss, vor allem in Barcelona, Zentrum der sozialen Bewegungen und Wohnsitz vieler Einwander*innen aus Afrika und Spanischamerika. Die Unabhängigkeitsbestrebungen von der spanischen Zentralmacht erleichtern die Distanzierung von einer in Spanien noch weit verbreiteten affirmativen Kolonialgeschichte⁴¹. Katalanische Nationalist*innen stilisieren sich als den besseren Teil Spaniens und ewige Opfer ihrer spanischen und französischen Nachbarn, manchmal in nicht gerechtfertigter Gleichsetzung mit den Kolonisierten in Amerika. Das passt nicht zur Bedeutung Kataloniens für den ungleichen Kolonialhandel mit Amerika im 18. und 19. Jahrhundert und die kolonialen Unternehmungen in Afrika im 19. und frühen 20. Jahrhundert⁴². Die bedeutende Rolle Kataloniens im Handel mit versklavten Menschen wird wiederum im übrigen Spanien gern benutzt, um die Verantwortung für die Versklavung im 19. Jahrhundert allein Katalonien zuzuschreiben und sich selbst zu entschulden. Das ist historisch nicht haltbar, denn Cádiz war der wichtigste Hafen in der legalen und illegalen Phase des Menschenhandels⁴³ und kantabrische Hafenstädte wie Santander spielten ebenfalls eine wichtige Rolle. Was es einfacher macht, die Verwicklung Spaniens in die Versklavung im atlantischen Raum zu leugnen, ist, dass der illegale spanische Handel mit afrikanischen Gefangenen des 19. Jahrhunderts meist nicht im Dreieck ablief. Spanische Menschenhändler verschifften Afrikaner*innen direkt von afrikanischen Standorten in die spanische Karibik, vor allem nach Kuba⁴⁴. Spanische Städte profitierten vor allem im 19. Jahrhundert vom Kapitaltransfer aus diesem Handel und aus der Plantagensklaverei auf Kuba. Dabei investierten die Profiteure die Gewinne oft in ihre alte Heimatstadt, aber auch in die Wirtschaftsmetropole Bar-

40 Bernecker, Walther L. / Brinkmann, Sören (Hg.), *Kampf der Erinnerungen: der Spanische Bürgerkrieg in Politik und Gesellschaft 1936 – 2010*, Nettersheim, 5. Aufl. 2011. Die Überreste des Diktators Franco wurden 2019 aus dem gigantischen Mausoleum im *Valle de los Caídos* in ein Familiengrab in El Pardo-Mingorrubio verbracht. Der Wallfahrtsort für Franquisten wurde von gefangenen politischen Gegnern unter mörderischen Bedingungen errichtet. Martín, Jessica, Franco. España cierra un capítulo de la memoria histórica con la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, RTVE, 24.10.2019, <https://www.rtve.es/play/videos/telediario/espana-cierra-capitulo-memoria-historica-exhumacion-franco/5422333/>, 24.7.2023.

41 Dafür steht exemplarisch der Erfolg des die spanische Kolonialherrschaft verherrlichenden Buches von Roca Barea, María Elvira, *Imperiofobia. Roma, Rusia, Estados Unidos y el imperio español*, Madrid 2016, auf welches in Kap. 3.2 eingegangen wird.

42 Martín Corrales, Eloy, *Barcelona y colonización de Marruecos: 1859–1975*, in: Rodrigo y Alharilla, Martín (Hg.), *Les bases colonials de Barcelona, 1765–1968*, Barcelona 2012, S. 29–47. Sant Gisbert, Jordi, *Barcelona, la metròpoli de Guinea?*, in: ebenda, S. 57–67.

43 Chaviano Pérez, Lizbeth, Cádiz, capital de la trata negrera, in: Rodrigo/Cozar Navarro, Cádiz y el tráfico de esclavos, S. 163–193.

44 Nerín, *Traficants d'ànimes*.

celona und die Hauptstadt Madrid, oder in Frankreich, England und die USA⁴⁵. Die Nachfahr*innen von Händlern von versklavten Menschen sind in der gesamten spanischen Elite zu finden und leichter zu identifizieren als ihre französischen Pendants, u. a. durch ihre Vorliebe, Adelstitel zu kaufen.

Trotz der extrem unterschiedlichen Situation des sozialistischen Kuba im Vergleich zum französischen Überseedepartement Martinique existiert auf beiden Inseln eine romantische Verklärung des Lebensstils der gesellschaftlichen Elite des 19. Jahrhunderts in touristischen Plantagenmuseen, die in Kuba dem Staat, in Martinique meist den Nachfahr*innen der Eigentümer*innen von versklavten Afrikaner*innen gehören, neben den Denkmälern für versklavte Rebell*innen. Solche Monumente gibt es im kleineren Martinique aber wesentlich mehr.

Die Rebellionen der versklavten Bevölkerung spielen im offiziellen Geschichtsdiskurs des sozialistischen Staates seit 1959 eine wichtige Rolle. Sie werden als Vorläufer der Unabhängigkeitsrevolutionen im 19. und der sozialen Revolutionen im 20. Jahrhundert betrachtet. Sie dienen als Symbole der Integration der Afrokubaner*innen in die kubanische Nation und werden als Begründung für die Verbundenheit mit Afrika herangezogen, die wiederum militärische Interventionen, z. B. in Angola, rechtfertigt. Trotzdem gibt es nur wenige Orte, die an die Versklavung afrikanischer Menschen erinnern, kein Museum der Versklavung in Havanna, kein großes, zentrales Monument für die widerständischen Versklavten, keinen nationalen Gedenktag, aber noch immer Statuen, die Versklaver ehren und nicht abgebaut werden. Die afrokubanischen Gegenerinnerungen an die Versklavung, die nur privat, im kleinen Kreis ausgedrückt werden können, werden in Kap. 3.5 und 7.3 analysiert. Die *Contre-Mémoires* des Widerstandes der Nachfahr*innen der versklavten Menschen in Menschen sind in Martinique in die Gedenkzeremonien inkorporiert worden, die Regionalregierung und Gemeindeverwaltungen organisieren. Nur die radikalen Reparationist*innen vertreten einen deutlich unterscheidbaren Gegendiskurs, und lokale Basisinitiativen gedenken der versklavten Vorfahr*innen auf eine Weise, die sich nicht eindeutig in das opfer- oder widerstandszentrierte Erinnerungsparadigma einordnen lässt.

45 Bahamonde, Ángel/Cayuela, José, *Hacer las Américas: las élites españolas en el siglo XIX*, Madrid 1992. Rodrigo y Alharilla, Martín, *Barcelona, capital del retorn*, in: Rodrigo y Alharilla, Martín (Hg.), *Les bases coloniales de Barcelona, 1765–1968*, Barcelona 2012, S. 79–92.

1.2 Konzept des Erinnerungsortes, Begriffe und Eingrenzung des Forschungsgegenstandes

Diese Studie widmet sich pluralen, parallel existierenden und konkurrierenden Erinnerungskulturen⁴⁶ und der lokalen und nationalen Geschichtspolitik (definiert als „öffentlicher Gebrauch der Geschichte durch Deutungseliten“⁴⁷) zur Versklavung in Frankreich und Spanien, Martinique und Kuba. Sie spricht nicht von *der* kollektiven Erinnerung/*dem* kollektiven Gedächtnis⁴⁸, sondern von Erinnerungen und Erinnerungskulturen im Plural, da hegemoniale Geschichtsdiskurse und Erinnerungskulturen gesellschaftlicher Eliten in sich immer vielstimmig sind und von vielstimmigen Geschichtsnarrativen, die für Gegen- oder Minderheitserinnerungen stehen⁴⁹, in Frage gestellt werden. Die „Erinnerungen an die Versklavung“ stellen jedoch ein riesiges Forschungsfeld dar, das in einem Projekt nicht umfassend bearbeitet werden kann. So kann nicht ausführlich auf die Repräsentationen der Versklavung in Literatur, Film und Malerei und den afrokaribischen Religionen eingegangen werden, die auch eher ein Thema für Literatur- und Kulturwissenschaftler*innen, Anthropolog*innen und Religionswissenschaftler*innen sind.

Der Begriff der Erinnerungsorte, *Lieux de Mémoire*, stammt von Pierre Nora. Nach dem französischen Historiker können sehr viele Dinge zu Erinnerungsorten werden, auch immaterielle Konzepte oder Personen, wie z. B. Jeanne d'Arc, die für den Kampf um nationale Unabhängigkeit gegen den ewigen Feind England steht⁵⁰.

⁴⁶ Erll, Astrid, *Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen*, Stuttgart/Weimar 2005, S. 34–35.

⁴⁷ Gudehus, Christian/Eichenberg, Ariana/Welzer, Harald, *Gedächtnis und Erinnerung. Ein interdisziplinäres Handbuch*, Stuttgart 2010, S. 91. Zur Geschichtspolitik gehört das kulturelle Gedächtnis (Assmann, Jan, *Das kulturelle Gedächtnis, Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen*, München 1992, S. 48–56. Assmann, Aleida, *Geschichte im Gedächtnis: von der individuellen Erfahrung zur öffentlichen Inszenierung*, München 2007, S. 51–54. Erll, *Kollektives Gedächtnis*, S. 27–30), das ritualisierte, zeremonielle, an spezialisierte Träger, Medien und Institutionen gebundene Gedenken an ferne historische Ereignisse zur kollektiven Identitätsbildung im Kontext politischer Machtausübung, aber auch tagesaktueller Interpretationen von Geschichte zur Rechtfertigung politischer Entscheidungen.

⁴⁸ Zu diesem auf Maurice Halbwachs zurückgehenden Begriff und seinen Weiterentwicklungen, u. a. durch Aleida und Jan Assmann: Erll, *Kollektives Gedächtnis*, S. 16–18, 27–33. Eine strikte Trennung von kommunikativem und kulturellem Gedächtnis im kollektiven Gedächtnis vorzunehmen, wie die Assmanns sie vorschlagen, ist schwierig, weil sich im Untersuchungsfeld beide Bereiche überlappen. Familienerinnerungen an Sklaverei existieren z. T. parallel, z. T. verzahnt mit ritualisierten Erinnerungen in politischen und religiösen Zeremonien.

⁴⁹ Chivallon, Christine, *L'esclavage, du souvenir à la mémoire, Contribution à une anthropologie de la Caraïbe*, Paris 2012, S. 384–391. Reinhardt, *Claims to Memory*, S. 127–139.

⁵⁰ Winock, Michel, Jeanne d'Arc, in: Nora, Pierre (Hg.), *Les lieux de mémoire*, Bd. 3.3, Paris, 1992, S. 674–733.

In Kuba ist ein solcher personaler Erinnerungsort der *Cimarrón* Esteban Montejo, der geflohene Versklavte, der sich der Sklaverei entzogen hat und für die kubanische Unabhängigkeit kämpft, aber auch der „Vater des Vaterlandes“, Carlos Manuel de Céspedes, der vermeintliche Befreier seiner und dann aller Versklavten. In Martinique sind das Widerstandsparadigma verkörpernde personale Erinnerungsorte die *Marrons* und der „Sklave Romain“, dessen Trommeln am Beginn des Aufstandes vom 22. Mai 1848 stand. Victor Schœlcher ist ein personaler Erinnerungsort für die Befreiung „von oben“, durch die Republik von 1848.

In diesem Buch werden der *Cimarrón* oder Victor Schœlcher für die Analyse erst relevant, wenn ihnen ein Denkmal gebaut oder ein Museum gewidmet wird, denn die Studie fokussiert auf physische Erinnerungsorte an die Versklavung. Unter diesen werden folgende untersucht:

- Denkmäler, abstrakte Monumente oder personalisierte Statuen für versklavte Menschen und Abolitionist*innen, die an Versklavung und Befreiung erinnern
- Museen bzw. Abteilungen in Museen und temporäre Ausstellungen, die der Geschichte von Versklavung und Befreiung gewidmet sind. Museen, die häufig von Schulklassen besucht werden, *können* Orte sein, die gewalttätige Vergangenheiten anders und kritischer als Lehrbücher aufarbeiten⁵¹ und Empathie mit widerständischen Opfern erzeugen. Sie können aber auch Orte sein, die die Versklavung verharmlosen, die Versklaver*innen entschuldigen und rassistische Stereotype über Menschen afrikanischer Herkunft perpetuieren. Deshalb wird ihnen in diesem Buch viel Raum gewidmet.
- Überreste/Orte, die historisch mit der Versklavung verbunden waren. Solche Orte sind oft Orte des Verschweigens, nicht Orte des Vergessens, *Lieux d'oubli*⁵². Bei näherem Hinsehen sind die historischen Bezüge meist bekannt und werden absichtlich verdrängt, verschwiegen und verleugnet⁵³.

Aus historischen Überresten können sehr unterschiedliche Erinnerungsorte werden. So kann aus den Überresten einer Plantage mit dem Haupthaus der Eigentümer*innen und den Baracken, in die die versklavten Arbeiter*innen gesperrt wur-

51 Bermúdez, Angela/Epstein, Terry, Representations of Violent Pasts in Memorial Museums. Ethical Reflection and History Education (Las representaciones de pasados violentos en museos memoriales. Reflexión ética y enseñanza de la historia), in: Journal for the Study of Education and Development 43/3 (2020), S. 503–543, DOI: 10.1080/02103702.2020.1772541, 28.2.2023, hier S. 531–539.

52 Das ist kein Begriff von Nora, sondern wird in den *Memory Studies* gelegentlich als Gegenbegriff benutzt, z. B. im Titel von Dumontet, Danielle/Porra, Véronique/Kloster. Kerstin/Schüller, Thorsten (Hg.), *Les lieux lieux d'oubli de la Francophonie*, Hildesheim 2015.

53 Rothermund, Dietmar, Einleitung: Erinnerung und Handlungskompetenz, in: Rothermund, Dietmar (Hg.), *Erinnerungskulturen post-imperialen Nationen*, Baden-Baden 2015, S. 9–27.

den, ein kolonialkritisches Museum werden, das an die widerständischen Opfer erinnert oder eines, das die Sklaverei negiert oder marginalisiert und die Besitzer*innen als kulturelle Wohltäter*innen feiert. Zu den Überresten der Versklavung gehören aber nicht nur Plantagen, die Residenzen der Versklaver*innen, Behausungen und Friedhöfe der versklavten Afrikaner*innen sowie *Maroon*-Siedlungen⁵⁴ in der Karibik, sondern auch Gebäude, die in Europa mit Geld errichtet wurden, das (teilweise) aus den Geschäften mit der Versklavung afrikanischer Menschen stammt, oder einen anderen historischen Bezug zur Versklavung hatten. So wurde z. B. in Barcelona 1876 der *Palau Marc* vom Menschenhändler und Besitzer von Plantagen und versklavten Arbeiter*innen, Tomás Ribalta, erworben und neugestaltet oder in der *Lotja* in Barcelona 1873 die Nationale Liga gegründet, die den Widerstand gegen die Abschaffung der Sklaverei organisierte⁵⁵. Den *Elysée*-Palast des französischen Präsidenten in Paris ließ ein im Handel mit versklavten Menschen enorm reich gewordener Kaufmann, Antoine Crozat, errichten⁵⁶ und im Ministerium für Marine wurden Beschlüsse zum Handel mit afrikanischen Gefangenen, zu Sklaverei und Abolition gefasst. Stadtpaläste, Schulen, Krankenhäuser, Banken, Fabriken, Kultureinrichtungen in europäischen Städten können mit der Versklavung im Atlantischen Raum zu tun haben, aber auch Orte, an denen Gegner*innen der Sklaverei wirkten, und Orte, wo versklavte Menschen aus Afrika lebten und arbeiteten.

Zu europäischen Erinnerungsorten an die Versklavung gehören auch die Denkmäler für Händler und Eigentümer von afrikanischen Gefangenen. Diese werden zwar nicht als solche geehrt, sondern als Wirtschaftsförderer oder Stifter karitativer oder kultureller Einrichtungen, aber ohne einen Verweis auf die Herkunft ihrer Vermögen wird ein wichtiger Teil der Stadtgeschichte unterschlagen. In Barcelona wurde 2018 die Statue von Antonio López, Menschenhändler, Besit-

⁵⁴ Der Begriff *Maroon*, französisch *Marron*, abgeleitet vom spanischen *Cimarrón*, hat ursprünglich eine pejorative Bedeutung, weil er entlaufene und verwilderte Tiere bezeichnete, was später auf geflüchtete Versklavte bezogen wurde. Deshalb lehnen z. B. die Nachfahr*innen von geflohenen Versklavten in Suriname diesen Begriff ab. Sowohl in Kuba als auch in der französischen und vormals britischen Karibik wurde der Begriff jedoch von der afrokaribischen Bevölkerung angeeignet und steht nun für den historischen Widerstand gegen die Versklavung und den gegenwärtigen Widerstand gegen rassistische Benachteiligung.

⁵⁵ Cabré, Tate, *Rutes indians per la Barcelona actual*, in: Rodrigo, *Les bases colonials de Barcelona*, S. 105–117, hier S. 108. Guzmán, Ralat, Omar R./Berenguer, Enric/Laviña, Javier, *Barcelona, Llegats de l'esclavatge i l'abolicionisme*, Barcelona 2018.

⁵⁶ Benoît Grossien, *L'Élysée, le plus grand symbole à Paris du passé esclavagiste de la France*, in: *France Culture*, 2.8.2020 (enthält das Interview mit dem Historiker Marcel Dorigny), <https://www.franceculture.fr/histoire/elysee-le-plus-grand-symbole-a-paris-du-passe-esclavagiste-de-la-france>, 23.2.2022.

zer von Plantagen und versklavten Afrikaner*innen, Bankier und Inhaber einer Schifffahrtslinie, ins Museumsdepot verbracht⁵⁷. Die Debatte um das Denkmal spielt eine zentrale Rolle im Konflikt der Erinnerungen um das koloniale Erbe. In Frankreich ist vor allem das Monument von Jean-Baptiste Colbert vor dem Pariser Parlamentsgebäude umstritten, weil Colbert für die Kodifizierung des *Code Noir* verantwortlich war⁵⁸. Die Statuen von Louis XIV., seinem Auftraggeber, wurden jedoch nicht angerührt. Überhaupt wurden Monumente für europäische Monarch*innen, mit Ausnahme König Leopolds von Belgien, der für die genozidale Ausbeutung der Kongoles*innen bei der Kautschukernte in seiner Privatkolonie verantwortlich war, nur ausnahmsweise angegriffen, obwohl zahlreiche europäische König*innen vom 17. bis zum 19. Jahrhundert vom Menschenhandel profitieren und versklavte Menschen besaßen⁵⁹. Wusste man es nicht besser oder hat die Vorstellung vom guten König und bösen Minister bis in 21. Jahrhundert überlebt?

Dieses Buch wird sich auch den Denkmälern widmen, die fehlen. Es ist eine Spielart des Anti-Schwarzen Rassismus, an Persönlichkeiten afrikanischer Herkunft, die wichtige politische, wissenschaftliche oder künstlerische Leistungen vollbracht haben, nicht zu erinnern. Dabei gibt es drei Strategien des Nicht-Erinnerns. Wo es möglich ist, werden *Black and People of Colour* aus der Geschichte gestrichen. So wurde z. B. das Porträt des einzigen afrodeszendenten Präsidenten, den Kolumbien je hatte (Juan José Nieto, 1861), nicht in der Galerie der Präsidenten aufgehängt. In Schulbüchern wird er ebenso wenig erwähnt⁶⁰. Bis 2015 eine Straße nach ihm benannt wurde, wusste kaum jemand, dass Paris 1879 einen ersten (und bis heute einzigen) Schwarzen Bürgermeister hatte, den Afrokubaner Severiano de Heredia (1836–1901). Porträts oder Büsten von ihm gab es im Rathaus nicht, im Gegensatz zu den *weißen* Bürgermeister*innen⁶¹. Und erst der Film „Hidden Figures“ (2016) brachte für eine breite Öffentlichkeit ans Licht, dass ein Team von afro-

57 Rodrigo y Alharilla, Martín, *Un hombre, mil negocios: La controvertida historia de Antonio López*, Marqués de Comillas, Barcelona 2021, S. 9–29.

58 Schmieder, Ulrike, *Monuments and Street Names: Conflicts about the Traces of Enslavers and Defenders of Slavery in French Cities*, in: *Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung*, 31/3–4 (2021), S. 335–355, hier S. 348–349.

59 Schmieder/Zeuske, *Introduction*, S. 305–308.

60 Miranda, Boris, *Colombia: Juan José Nieto, el primer y único presidente negro del país a quien restituyeron tras 157 años de olvido*, in: *bbc news*, 13.8.2018, <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45167630>, 23.2.2022.

61 Leclercq, Axel, *Noir, descendant d'esclave... et maire de Paris: voici l'homme que l'Histoire a jeté aux oubliettes*, in: *Antilla*, 10.11.2020, <https://antilla-martinique.com/noir-descendant-desclaves-maire-de-paris-voici-lhomme-que-lhistoire-a-jete-aux-oubliettes/>. *Biographie: Estrade, Paul, Severiano de Heredia. El mulato cubano alcalde de Paris*, Havanna 2018 [2011].

amerikanischen Mathematikerinnen um Katherine Johnson die bemannte Raumfahrt der NASA ermöglicht hatte⁶².

Die zweite Strategie ist, wenn jemand so berühmt ist, dass man ihn aus der Erinnerung nicht einfach tilgen kann, über seine Herkunft zu schweigen. In meiner Jugend habe ich Alexandre Dumas' Romane und Alexander Puschkins Geschichten mit Begeisterung gelesen. Buchcover, Zeitungsartikel und Fernsehsendungen erwähnten damals meist nicht, dass beide afrikanische Vorfahr*innen hatten⁶³. Alexandre Dumas war der Sohn von Thomas Alexandre Dumas, einem Mann, der in Saint-Domingue als Sohn einer versklavten Frau geboren wurde und es bis zum General der Französischen Revolutionsarmee gebracht hatte. Diese Vita, die für die antillanische Diaspora in Paris von großer Bedeutung ist, wird im Folgenden noch öfter eine Rolle spielen. Alexander Puschkin war der Urenkel von General Abraham Petrovitch Hannibal, der aus der Stadt Logone-Birni zwischen Tschad und Kamerun stammte und als Kind aus seiner Heimat verschleppt und nach Konstantinopel gebracht wurde, vom russischen Botschafter Graf Peter Tolstoi gekauft und dem Zaren Peter der Große geschenkt wurde. Dieser machte ihn zu seinem Patenkind. Abraham Hannibal machte Karriere im französischen und russischen Militär, wurde geadelt und stieg zum Großgrundbesitzer und Gouverneur auf. Seine zehn Kinder mit der schwedischen Adligen Christine Regina von Sjöberg hinterließen zahlreiche Nachfahr*innen im europäischen Adel⁶⁴.

Die dritte Strategie ist, wenn eine Persönlichkeit und ihre Herkunft schon so bekannt ist, dass man dies nicht mehr verschweigen kann, unter allen möglichen Vorwänden zu verhindern, dass ein sichtbarer Gedenkort errichtet wird. Die Afrokubaner*innen warten seit Jahrzehnten vergeblich darauf, dass das von der Regierung versprochene Denkmal für Jose Antonio Aponte, den Anführer einer antikolonialen und Anti-Sklaverei-Verschwörung 1812, in Havanna gebaut wird. Gern werden fehlende Mittel und sozio-ökonomischen Krisen als Grund für das Nichtstun bemüht. Jedoch waren Apontes Leistungen schon vor der Krise von 1990 bekannt. Das gigantomanische Monument für Che Guevara in Santa Clara wurde

⁶² Scott, A. O., Review: ‚Hidden Figures‘ Honors 3 Black Women Who Helped NASA Soar, in: New York Times, 22.12.2016, <https://www.nytimes.com/2016/12/22/movies/hidden-figures-review.html>, 23.2.2022.

⁶³ Eric Martone berichtet, wie Alexandre Dumas zu Lebzeiten wegen seiner erkennbaren afrikanischen Herkunft diskriminiert wurde, in der afroamerikanischen Gemeinschaft zur Identifikationsfigur wurde, in den USA aber für die breite Öffentlichkeit auf Porträtzzeichnungen „eingeweißt“ wurde. In Frankreich zeigte sich die Verleugnung, als der *weiße* Schauspieler Gérard Depardieu 2010 im Film „L'autre Dumas“ den Schriftsteller spielte. Martone, Eric, *Finding Monte Christo. Alexandre Dumas and the French Atlantic World*, Jefferson 2018.

⁶⁴ Pitts, Johny, Afropäisch. Eine Reise durch das schwarze Europa, Frankfurt/M. 2021, S. 310–312. Gnamankou, Dieudonné, Abraham Hannibal. *L'aïeul noir de Pouchkine*, Paris 1996.

1988 eröffnet. Wer ein Denkmal bekommt und wer nicht, sagt etwas darüber aus, wer im hegemonialen Geschichtsdiskurs zur Nation gehört und wer nicht. Daher werden im Folgenden Leerstellen, Orte des Verschweigens, benannt, weil das Fehlen bestimmter Erinnerungen im öffentlichen Raum ebenso viel über heutige politische und sozio-ökonomische Machtverhältnisse und kulturelle Hegemonie aussagt wie die Präsenz anderer Erinnerungen.

Damit sich ein Monument, historischer Überrest oder historischer Schauplatz in einen Erinnerungsort verwandelt, muss es nach Nora soziale und kulturelle Funktionen für die erinnernde Gesellschaft haben, mit symbolischer Bedeutung aufgeladen sein, muss an ihm planvoll, rituell und zeremoniell bestimmter historischer Phänomene gedacht werden⁶⁵. Wenn an der Statue der Afrikanerin Modeste Testas an den Kais von Bordeaux am Gedenktag 10. Mai Politiker*innen mit Schüler*innen und Angehörigen der afrokaribischen *Community* der Versklavung gedenken und Blumen niederlegen, dann wird das Monument zu einem Erinnerungsort in Noras Sinne. Um diesen bewussten Vorgang zu bezeichnen, ist der Begriff Gedenkort oder Ort des Gedenkens treffender. Das wirft allerdings Übersetzungsprobleme auf. Im Englischen gibt es die Begriffe *Memory* (Erinnerung, Gedächtnis), *Remembrance* (Gedenken), *Commemoration* (ehrendes Gedenken). Es gibt keine einheitliche Übersetzung von Erinnerungsort, im französischen Original *Lieu de mémoire*, sondern es wird *Place of Memory*, *Site of Memory*, *Memorial Site* verwendet, seltener *Place of Remembrance*⁶⁶. Im Französischen wird zwischen *Mémoire*⁶⁷ (Erinnerung, Gedenken, Gedächtnis) und (vor allem die Feier, den offiziellen Akt bezeichnenden) *Commémoration* unterschieden. Der Begriff *Mémoires* im Plural bezeichnet nicht nur die klassischen Memoiren, sondern wird auch für unterschiedliche Erinnerungskulturen verwendet. Im Spanischen bezieht sich *Lugar de Memoria* oder *Sitio de Memoria* in der Regel auf Gedenkort für Opfer der Franco-Diktatur. Eine andere Verwendung und Noras Konzept müssen immer erläutert werden. Neben *Recuerdo* (dem individuellen Erinnern), *Memoria* (Erinnerung, Gedächtnis) gibt es ebenfalls *Conmemoración* (Gedenken, Gedenkfeier). Für Orte des Verschweigens gibt es keine einheitliche Formulierung, weder im Deutschen noch international. *Lieu d'Oubli* (Ort des Vergessens) trifft es gerade nicht, weil die Ver-

65 Nora, Pierre, *Entre Mémoire e Histoire. La problématique des lieux*, in: Nora, Pierre (Hg.), *Les lieux de mémoire. La République*, Bd. 1, Paris 1984, S. XVII-XLII, hier S. XXXIV-XXXV.

66 Ich ziehe für mein Projekt *Site of Memory* vor, weil sich das klarer auf einen physischen Ort bezieht.

67 Michel spricht von *Mémoire collective* (kollektivem Gedenken von Gruppen), *Mémoire publique* (öffentlichen Gedenken eines *Public Mémoriel*, eines zum Gedenken versammelten Kollektivs, das die Anerkennung seiner Leidenserinnerungen fordert), und einem *Mémoire officiel*, einem offiziellen, staatlich anerkannten Gedenken. Michel, Johann, *Devenir descendant d'esclave. Enquête sur les régimes mémoriels*, Rennes 2015, S. 246.

bindung eines Ortes mit der Geschichte der Versklavung nicht wirklich vergessen, sondern verschwiegen, verdrängt, verleugnet wird. Deshalb ist auch die Verwendung von (*Lieu de*) *Silence, Déni*; (*Place/Site of*) *Silence, Denial*; (*Lugar/Sitio de*) *Silencio, Negación/Ocultación* den Begriffen *Forgetting, Oblivion, Amnesia; Oubli, Amnésie; Olvido, Amnesia* vorzuziehen.

Ann L. Stoler hat den Begriff der *Colonial Aphasia* vorgeschlagen⁶⁸. Aphasie bezieht sich in der Medizin nicht auf das Vergessen wie die Amnesie, sondern auf die (z. B. durch einen Schlaganfall entstandene) Unfähigkeit, das Gehörte zu verstehen und auszusprechen, was man sagen will. Stoler betont dabei, dass in Frankreich, auf das sich ihre Argumentation bezieht, die Kolonialgeschichte nicht vergessen wurde, sondern es an der Fähigkeit mangelt, angemessene Worte und Konzepte zu finden, um das Wissen über die koloniale Vergangenheit auszudrücken. Der Begriff hat sich aber kaum durchgesetzt, als Fremdwort im Deutschen noch weniger als im Englischen. Da er sich so explizit auf Sprache bezieht, wäre die Einführung eines Begriffs wie *Sites of Aphasia* auch nicht sinnvoll. Dieter Rothermund hat mit den Teilnehmer*innen einer Tagung zu „Erinnerungskulturen post-imperialen Nationen“ überzeugend dafür argumentiert, statt Begriffe aus der Individualpsychologie wie Amnesie oder Aphasie zu verwenden, von „Schweigen“ (über etwas, das alle wissen, über das aber niemand reden *will*) zu sprechen⁶⁹. Mit den „Orten des Verschweigens“ mache ich die Absicht dieses Vorganges deutlich. Im Englischen wird dafür manchmal der Begriff der *Hidden Sites* oder *Hidden Places* im Kontext der *Hidden History/Histories of Slavery* verwendet. Michael Zeuske spricht in Bezug auf den direkten (d. h. zwischen Afrika und den Amerikas ohne Startpunkt in Europa stattfindenden) Handel mit versklavten Menschen im Iberischen Atlantik des 19. Jahrhunderts vom „Hidden Atlantic der Sklavenhändler“, der in Geschichtsschreibung und Erinnerungskultur wegen der Wahrnehmung des 19. Jahrhunderts als „Zeitalter der Abolition“ in der auf die anglophone Welt fokussierten Forschung nicht die Rolle spielt, die ihm angesichts seiner Bedeutung für die Entwicklung des globalen Kapitalismus zukommt⁷⁰.

Zu Noras Werk ist kritisch zu bemerken, dass seine Erinnerungsorte Frankreichs die Überseeterritorien und damit auch Kolonialismus und Versklavung und

⁶⁸ Stoler, Ann L., *Colonial Aphasia: Race and Disabled Histories in France*, in: *Public Culture*, 23/1 (2011), S. 121–156, besonders S. 128, <https://read.dukeupress.edu/public-culture/article-abstract/23/1/121/31989/Colonial-Aphasia-Race-and-Disabled-Histories-in?redirectedFrom=fulltext>, 10.9.2023.

⁶⁹ Rothermund, Einleitung, S. 14.

⁷⁰ Zeuske, Michael, *Sklavenhändler, Negreros und Atlantikkreolen, eine Weltgeschichte des Sklavenhandels im Atlantischen Raum*, Berlin 2015, S. 214–229, 348–364. Zeuske, Michael, *Out of the Americas: Slave Traders and the Hidden Atlantic in the Nineteenth Century*, in: *Atlantic Studies*, 15 (2018), S. 103–135.

die Frage der historischen Verantwortung ausschließen. Nora geht davon aus, dass es *eine* französische Nation gibt, die sich auf *eine* einheitliche metropolitane Geschichtserzählung stützt. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass wir ihn im französischen „Krieg der Erinnerungen“, der auch die Gemeinschaft der Akademiker*innen spaltet, auf der Seite derer finden, die gegen alle Erinnerungsgesetze, nicht nur Sarkozys Gesetz zur positiven Bewertung des Kolonialismus, sondern auch der Gesetze zum Gedenken an die Shoah, den Genozid an den Armenier*innen und die Versklavung finden⁷¹.

Erforscht wird in dieser Studie auch der sozio-kulturelle Kontext von Erinnerungsorten. Wer nutzt einen Erinnerungsort zu welchem Zweck? Findet dort ritualisiertes Gedenken statt, wird der Ort zu einem Erinnerungsort im Sinne Noras? Dabei ist zu beachten, dass bestimmte Gruppen in der Gesellschaft sich einen Erinnerungsort ganz anders aneignen können, als die Bildhauer*innen oder politischen Auftraggeber*innen angestrebt haben. Das *Emancipation Monument* in Barbados von 1985 wurde zum 150. Jahrestag an die Abolition durch die Briten errichtet. Der darauf stehende anonyme „Slave in Revolt“ wurde von den Einheimischen mit Bussa, dem Anführer des Befreiungskrieges der Versklavten 1816, assoziiert. 1997 wurde diese Interpretation bei der Feier zum *Emancipation Day* von der Regierung übernommen⁷².

Bei der Frage, wem Denkmäler gewidmet sind, stößt frau schnell auf die Unterrepräsentanz von Frauen. Der *Maroon*, *Marron*, *Cimarrón*, Symbol des Widerstandes der versklavten Menschen, wird meist als männlicher Held gezeigt, wenige Ausnahmen bestätigen die Regel. Versklavte Frauen waren dreifach benachteiligt, wegen ihres Geschlechts, wegen ihres Status als Sklavin und Arbeiterin und weil sie als Angehörige einer imaginierten *Black Race* wahrgenommen wurden⁷³. Die Geschichtswissenschaft hat die weibliche Resistenz, z. B. die Freikaufstrategien der versklavten Afrikanerinnen und den Kampf um ihre Kinder, erforscht⁷⁴. In

71 Petition „Liberté pour l’histoire“, 12.12.2005, online 3.9.2015 bei Cairn.info, <https://doi.org/10.3917/ecla.bien.2014.01.0164> 23.2.2022.

72 Brown, Laurence, *Monuments to Freedom, Monuments to Nation: The Politics of Emancipation and Remembrance in the Eastern Caribbean*, in: *Slavery and Abolition*, 23/3 (2002), S. 93–116, DOI: 10.1080/714005243.

73 Als Begründerin der Theorie zur Intersektionalität von Differenzkategorien, die *Women of Colour* benachteiligen, gilt Kimberle Crenshaw, *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color*, in: *Stanford Law Review*, 43/6 (1991), S. 1241–1299. Angela Davis hat jedoch den Grundgedanken schon früher entwickelt in: Davis, Angela Y., *Women, Race and Class*, New York 1981.

74 Barcia, La otra familia. Perera Díaz/Meriño Fuentes, *Esclavitud, familia y parroquia*. Cowling, Camilia, *Women of Color, Gender, and the Abolition of Slavery in Havana and Rio de Janeiro*, Chapel Hill 2013. Schmieder, Ulrike, (Antiguos/as) esclavizados/as como padres y madres: Marti-

der Erinnerung werden Frauen oft nur mit Widerstand assoziiert, wenn sie an Freiheitskriegen teilnahmen. Nur der Bildhauer Henri Guedón hat entschieden, dem Kampf der versklavten Frauen, die ihre Kinder beschützen wollten, mit der Skulptur *La Gardienne de la vie* in Sarcelles bei Paris ein Denkmal zu setzen.

Forschungen zu Gedenkortern sollten die Kategorie *Gender* mitdenken, im Hinblick auf die Akteur*innen der Geschichtspolitik, aber auch der Repräsentation von Frauen und Männern an Gedenkortern⁷⁵. So stapeln sich in kubanischen Archiven die Petitionen und Beschwerden von versklavten Frauen, die seit langem publiziert sind⁷⁶. In den Museen sind diese Dokumente aber nie zu sehen, weil Carlota und Fermina, die beim Aufstand von Triunvirato mit der Waffe in der Hand kämpften, besser in die Geschichtserzählung von der *Rebeldía Esclava* als Vorläuferbewegung der sozialen Revolutionen in Kuba passen. Die Historiographie zur Sklaverei in den französischen Kolonien war lange Zeit Wirtschafts- oder Sozialgeschichte, in der die versklavten Menschen als Ware oder Teil des Produktionsprozesses beschrieben wurden, oder sie befasste sich mit den normativen Texten zur Sklaverei⁷⁷. Sie begann später als die kubanische Geschichtsschreibung, Quellen aus der Perspektive der versklavten Afrikaner*innen, auch der versklavten Frauen, zu nutzen und zu publizieren⁷⁸. Daher überrascht es nicht, dass in den Museen mit diesen Dokumenten noch kaum gearbeitet wird.

nica y Cuba comparadas, in: Revista Cuadernos del Caribe, 18/2 (2014), S. 21–35, <http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ccaribe/article/view/50386>, 23.2.2022.

75 Kritik an der Fokussierung vieler Gedenkorte auf widerständische Männer wird selten geübt, z. B. in: Jones, Matthew, Displaying Caribbean Plantations in Contemporary British Museums: Slavery, Memory and Archival Limits, in: *Práticas da história = Journal on Theory, Historiography and Uses of the Past*, 15 (2022), S. 67–100, www.praticasdahistoria.pt, 8.9.2023.

76 García Rodríguez, La esclavitud desde la esclavitud. Perera Díaz/Meriño Fuentes, Estrategias de Libertad.

77 Gisler, Antoine, L'esclavage aux Antilles françaises XVIIe-XIXe siècles – contribution au problème de l'esclavage, Paris 1965. Debien, Gabriel, Les esclaves aux Antilles françaises. XVII-XIX siècle, Basse-terre 1974. Schnakenbourg, Christian, La crise du système esclavagiste 1835–1847, Paris 1980. Cauna, Jacques de, Au temps des îles à sucre. Histoire d'une plantation de Saint-Domingue au XVIIIe siècle, Paris 1987. Dorigny, Marcel (Hg.), Esclavage, résistances et abolitions, Paris 1999.

78 Oudin-Bastide, Caroline, Maîtres accusés, esclaves accusateurs : les procès Gosset et Vivie (Martinique, 1848), Mont-Saint-Aignan 2015. Oudin-Bastide, Caroline, Des nègres et des juges: la scandaleuse affaire Spoutourne (1831–1848), Paris 2008. Rogers, Dominique (Hg.), Voix d'esclaves. Antilles, Guyane et Louisiane françaises, XVIIIe-XIXe siècle, Paris 2015. Régent, Frédéric/ Gonfrier, Gilda/ Maillard, Bruno (Hg.), Libres et sans fers: paroles d'esclaves français; Guadeloupe, Île Bourbon (Réunion), Martinique, Paris 2015. White, Sophie/Burnard, Trevor (Hg.), Hearing Enslaved Voices. African and Indians Slave Testimony in British and French America, 1700–1848, New York 2020.

Parallel zu den Debatten um Erinnerungen, historische Überreste und neue Gedenkort zu Versklavung und Kolonialismus, die mit Schuld und Verantwortung verbunden sind und nicht mit Stolz auf nationale Errungenschaften, prägte der *Cultural Heritage Boom* die letzten Jahrzehnte. Durch den Bezug auf materielles und immaterielles Kulturerbe sollen in einer immer komplexeren Welt europäische, nationale, regionale und lokale Identitäten geschaffen werden und gleichzeitig der Kulturtourismus gefördert werden. In der Fachliteratur zum Kulturerbe ist das Bewusstsein dafür zu erkennen, dass es dominante/staatlich autorisierte und subalterne/dissidente Konstruktionen und Nutzungen von *Cultural Heritage* gibt⁷⁹. Die Politik ignoriert jedoch oft, dass europäisches Kulturerbe auf der Ausbeutung von kolonialiserten und versklavten Menschen beruhte. Einwander*innen aus früheren Kolonien und ihre Nachfahr*innen sollen dazu bewogen werden, ein Erbe zu schützen und sich mit ihm zu identifizieren, das auf dem Rücken ihrer Vorfahr*innen geschaffen wurde und in unzähligen Kunstwerken und Bauten weiß-europäisches Suprematsdenken und Rassismus visualisiert. Da *Black and People of Colour* die vermeintlich universellen Menschenrechte oft nicht zugestanden wurden und werden, ist ihnen der autorisierte Diskurs über Kulturerbe und die in ihm verkörperten „europäischen Werte“ unter Umständen gleichgültig oder sie stellen ihn in Frage. Das Europäische Kulturerbejahr 2018 hatte auf die Frage nach dem Umgang mit dem dissonanten Kulturerbe kolonialen Ursprungs keine Antwort. Staatliche und kulturelle Instanzen, die damit befasst waren, ignorierten die Problematik gänzlich⁸⁰. Das 2017 eröffnete „Haus der Europäischen Geschichte“ in Brüssel veranschaulicht die Evolution der Geschichte Europas in einem Kunstwerk („Wortwirbel der Geschichte“), das aus Zitaten europäischer und US-amerikanischer Politiker*innen, Philosoph*innen, Schriftsteller*innen und Historiker*innen besteht, darunter nur vier Frauen und keine *Person of Colour*. Nach einer Analyse von Inês Belez Barreiros werden Versklavung und Kolonialismus als Teil der europäischen Geschichte zwar nicht verschwiegen, aber knapp und oberflächlich behandelt, in der Abteilung „Weltmacht Europa“ nur auf die Zeit

⁷⁹ Smith, Laura Jane, *Uses of Heritage*, Abingdon 2006, S. 29–43. Swenson, Astrid, *The Rise of Heritage, Preserving the Past in France, Germany and England, 1789–1914*, Cambridge 2013, S. 1–20. Tauschek, Markus, *Kulturerbe. Eine Einführung*, Berlin 2013, S. 94–115.

⁸⁰ Für den Vortrag „The Cultural Heritage of Europe @ 2018 and the legacy of slave trade and slavery“ bei der Tagung „The Cultural Heritage of Europe @ 2018. Re-assessing a Concept – Redefining its Challenges“, Institut national d’histoire de l’art, Paris, 4.6.2018, die leider nicht in die angekündigte Publikation mündete, bin ich auf die zugehörigen Webseiten der verschiedenen früheren Kolonialmächte durchgegangen: Nirgendwo wurden Orte, Objekte oder Veranstaltungen mit dem kolonialen Erbe in Verbindung gebracht. Bei der Konferenz ohne Teilnahme von BPoC sahen einige Kolleg*innen die Ideen des Kulturerbejahr auch als problematisch an, die anwesenden Kulturfunktionär*innen der EU begriffen aber gar nicht, worum es ging.

1789–1914 bezogen (womit der frühe iberische Kolonialismus und das 18. Jahrhundert als Höhepunkt der Deportationen afrikanischer Gefangener in die Amerikas übergangen werden) und der Abolitionismus als europäische Errungenschaft präsentiert⁸¹. Im Museumsführer taucht die Versklavung taucht in einem einzigen Satz auf: „Nach der Abschaffung der Sklaverei traten neue Formen der Diskriminierung und rassistischen Stigmatisierung auf.“ Opfer und Täter*innen werden nicht benannt, Widerstand verschwiegen. In Bezug auf die indigene Bevölkerung der Amerikas ist von „Ausbeutung und Geringschätzung“ die Rede, nicht von Vertreibung und Genozid⁸².

Die UNESCO nimmt bei der Erklärung von kulturellen Praxen zum *Intangible Heritage* wie auch bei der Aufnahme von materiellen historischen Überresten auf die Liste des Weltkulturerbes auf die Plantagensklaverei Bezug, wenn es um die Antillen geht⁸³. Unter dem Suchbegriff „Slavery“ erscheinen auf der Liste des materiellen Weltkulturerbes zwölf Orte. Auf die Versklavung im Atlantischen Raum beziehen sich drei in der Karibik (in Kuba, Haiti und Jamaica) und einer in Afrika (in Gambia). Absurderweise wird die Freiheitsstatue der USA hier ebenfalls gelistet. Der *Maroonage* wird nur Mauritius zugeordnet, keinem Ort in den Amerikas. Das Wort „Enslaved“ führt zu Orten in Angola, den Kapverden, Barbados, Brasilien

81 Der Wortwirbel der Geschichte („Vortex of history“), <https://historia.europa.eu/de/unsere-arbeit/aktuelles/der-wortwirbel-der-geschichte-vortex-history>, 14.5.2023. Barreiros, Inês Beleza, Reparar, reparando: a memória colonial na Casa da História Europeia, in: *Práticas da História – Journal on Theory, Historiography and Uses of the Past*, 15 (2022), S. 101–149, hier S. 120–124.

82 Haus der europäischen Geschichte. Museumsführer, Dauerausstellung, Luxembourg 2017, S. 29. Das Buch bietet insgesamt eine veraltete Darstellung von Geschichte. So werden im Zusammenhang mit der Industrialisierung nur männliche Lohnarbeiter genannt und visualisiert. Dass gerade in der frühen Phase vor allem Frauen und Kinder in den Fabriken ausgebeutet wurden, wird übergegangen (S. 27).

83 Intangible Heritage, Kuba: „Historically, rumba in Cuba developed in marginal neighbourhoods of cities in Cuba like Havana and Matanzas, near other ports and shanty towns and grew especially popular in rural areas where communities of African slaves lived.“ (Rumba in Cuba, a festive combination of music and dances and all the practices associated, <https://ich.unesco.org/en/RL/rumba-in-cuba-a-festive-combination-of-music-and-dances-and-all-the-practices-associated-01185>). Jamaica: „Situated in the highlands of eastern Jamaica, Moore Town is home to the descendants of independent communities of former runaway slaves known as Maroons.“ (Maroon Heritage of Moore Town, <https://ich.unesco.org/en/RL/maroon-heritage-of-moore-town-00053/>) Tangible Heritage, Kuba: „The Valley de los Ingenios is a remarkable testimony to the development of the sugar industry. A living museum of Cuban sugar production, it includes the sites of 75 former cane sugar mills, plantation houses, barracks and other facilities [...]. More than fifty sugar mills were in operation here at the industry's peak in the 19th century, and in 1827 more than 11,000 slaves were working in the mills.“ (Trinidad and the Valley de los Ingenios, <http://whc.unesco.org/en/list/460>, 24.2.2022).

en, Antigua und Barbuda und Jamaica⁸⁴. In der Karibik scheint es schwierig zu sein, ein Kulturerbe touristisch zu vermarkten, das auf der Vergangenheit der Versklavung beruht, da vor allem *weiße* Europäer*innen, US-Amerikaner*innen und Kanadier*innen in die Region reisen können. Wie reagieren diese auf die Konfrontation mit der europäischen Verantwortung für die Versklavung im Atlantischen Raum? Wie in den folgenden Kapiteln gezeigt wird, dient diese Schwierigkeit eher den politischen Verantwortlichen als Vorwand, die Versklavung zu verschweigen. Kulturtourist*innen erwarten auf Grund ihrer Vorkenntnisse häufig, mit diesem Erbe konfrontiert zu werden.

Im Hinblick auf Europa erwähnte die UNESCO-Beschreibung von Orten des Weltkulturerbes den Menschenhandel nur bei der *Liverpool Mercantile City* und damit jenem europäischen Hafen, von dem die meisten Schiffe zur Deportation afrikanischer Gefangener nach Amerika starteten (ca. 5.000 Fahrten, Verschiffung von 1,3 Millionen afrikanischen Gefangenen)⁸⁵. Das Thema wird nicht bei der Beschreibung des *Port of the Moon* im französischen Bordeaux angesprochen, obwohl dieser Hafen mit der Geschichte der Versklavung eng verbunden war⁸⁶. Ebenso wenig wird erwähnt, dass Antoni Gaudís Bauten auf der Liste des Weltkulturerbes vom Industriellen Eusebi Güell i Bagcigalupi gesponsert wurden, dessen Vermögen auf das Erbe seines Vaters, des Kolonialkaufmanns und Verteidigers der Sklaverei, Joan Güell i Ferrer, und die Geschäfte mit seinem Schwiegervater, dem Menschenhändler Antonio López, zurückging⁸⁷. 2022 waren auf der Liste des *Tangible World Heritage* unter dem Suchbegriff „Slave trade“ acht Orte zu finden, sechs Orte in Afrika (zwei davon beziehen sich auf den Menschenhandel im Indischen Ozean) und zwei in den Amerikas (Brasilien, Saint Kitts and Nevis). Der Han-

84 World Heritage List, <https://whc.unesco.org/en/list>, 16.10.2022.

85 Tibbles, Anthony, *Liverpool and the Slave Trade*, Liverpool 2018, S. 1. „Liverpool played an important role in the growth of the British Empire and became the major port for the mass movement of people, e.g. slaves and emigrants from northern Europe to America. [...] Liverpool – Maritime Mercantile City reflects the role of Liverpool as the supreme example of a commercial port at the time of Britain’s greatest global influence. Liverpool grew into a major commercial port in the 18th century, when it was also crucial for the organisation of the trans-Atlantic slave trade. (...)“ (Hervorhebung durch die Autorin, *Liverpool Mercantile City*, <http://whc.unesco.org/en/list/1150>, 16.10.2022). Liverpool wurde 2021 aus der Weltkulturerbeliste gestrichen, weil Neubauten den Charakter des Hafengeländes zu sehr verändert haben.

86 Bordeaux, *Port of the Moon*, <http://whc.unesco.org/en/list/1256>, 24.2.2022. Saugera, Bordeaux, *port négrier*.

87 Parque Güell; Palacio Güell; Casa Mila; Casa Vicens; Gaudí’s work on the Nativity façade and Crypt of La Sagrada Família; Casa Batlló; Crypt in Colonia Güell. Works of Antoni Gaudí, <http://whc.unesco.org/en/list/320>, 24.2.2022. Rodrigo, Un hombre, mil negocios, S. 187, 236–237, 304. Lacuesta Contreras, Raquel/González Toran, Xavier, Eusebi Güell y Bacigalupi, patrici de la Renaixença. En el centenari de la seva mort (1918–2018), Barcelona 2018, S. 32, 34.

del mit versklavten Menschen wird fast nur mit Afrika in Verbindung gebracht und bezieht sich damit auf die Verkäufer*innen, nicht auf die Käufer*innen von afrikanischen Gefangenen. Bei den 33 Orten des materiellen Kulturerbes, die die Nationalstaaten der UNESCO für die Listung im Zusammenhang mit der Versklavung 2019 vorgeschlagen haben, sind 20 in Afrika zu finden, sieben in der Karibik, vier in Lateinamerika, einer in Europa (Portugal), einer in den USA⁸⁸.

Neben den Studien zum Kulturerbe werden Arbeiten der *Museum Studies* rezipiert. Veröffentlichungen zur Geschichte der Museen sind teilweise noch aus Perspektive des Globalen Nordens geschrieben⁸⁹. In jüngerer Zeit setzen sich Studien kritisch mit den kolonialen und rassistischen Perspektiven auf *die Anderen*, die Menschen jenseits Europas und seiner Siedlungskolonien auseinander, die seit der Entstehung von naturgeschichtlichen und anthropologischen Museen im 18. und 19. Jahrhundert deren Narrative beherrschen⁹⁰. Das andere, damit verknüpfte Forschungsfeld ist die Frage nach der Restitution des von Museen im kolonialen Unrechtskontext erworbenen Kulturerbes nichteuropäischer Gesellschaften und von

88 Acosta Reyes, Nilson, El valor universal excepcional de los sitios de memoria de la esclavitud en Cuba, in: Quiroga 20 (2021), S. 10–26, hier S. 25–26, <https://revistaseug.ugr.es/index.php/quiroga/article/view/20859>, 10.9.2023.

89 Allgemeine „Geschichten des Museums“ behandeln zwar Museen überall auf der Welt, aber nicht aus einer dekolonialen Perspektive, z. B.: Pomian, Krysztuf, Le Musée, une histoire mondiale, Bd. 1. Du trésor au musée, Bd. 2, L’ancrage européen, 1789–1850, Bd. 3, La conquête du monde, Paris 2021–22. Nirgendwo wird die Finanzierung von Museen aus Kolonial- und Versklavungsgewinnen erwähnt, nirgendwo die kolonialen Raubzüge, bei denen die Exponate zusammen gestohlen wurden, nirgendwo der koloniale Blick auf nicht-europäische Menschen, der sie der Natur, nicht der Kultur zuordnete. Im Band 1, S. 457–458, wird der Ursprung des *British Museum* erwähnt, aber nicht die Herkunft des Vermögens des Stifters Hans Sloane aus der Versklavung. Im Band 3 sind die Museen außerhalb Europas und der USA unterrepräsentiert, über Versuche, die Museographie zu dekolonialisieren, die Geschichte von Versklavung und Kolonialismus aufzuarbeiten, ist nichts zu finden, und die Restitutionsfrage wird kurz und positivistisch abgehandelt (S. 718–724).

90 Bennett, Tony, *Pasts Beyond Memory. Evolution, Museums, Colonialism*, New York 2004. Aldrich, Robert, *Vestiges of the Colonial Empire in France. Monuments, Museums and Colonial Memories*, Basingstoke 2005. Thomas, Dominic (Hg.), *Museums in Postcolonial Europe*, London 2010. Chambers, Iain/De Angelis, Alessandra / Ianniciello, Celeste (Hg.), *The Postcolonial Museum: the Arts of Memory and the Pressures of History*, Farnham 2014. Greve, Anna, *Koloniales Erbe in Museen. Kritische Weißseinsforschung in Museen in der praktischen Museumsarbeit*, Bielefeld 2019. Modest, Wayne et al. (Hg.), *Matters of Belonging: Ethnographic Museums in a Changing Europe*, Leiden 2019. Procter, Alice, *The Whole Picture. The Colonial Story of Art in our Museums & Why We Need to Talk about it*, London 2020. Oswald, Margareta, von/Jonas, Tinius (Hg.), *Across Anthropology. Troubling Colonial Legacies, Museums, and the Curatorial*, Leuven 2020. Timm Knudsen, Britta et al. (Hg.), *Decolonizing Colonial Heritage. New Agendas, Actors, and Practices in and beyond Europe*, Milton Park 2022.

menschlichen Überresten in Museumsdepots⁹¹. Die Debatten um koloniale Raubkunst beziehen sich vor allem auf Museen „über alles in der Welt“ wie das *British Museum*, anthropologische Museen wie das *Musée du Quai Branly* (das keines sein will, aber keinen davon unterscheidbaren Ansatz vertritt) und das Humboldt-Forum sowie früheren Kolonien oder kolonialen Unternehmungen gewidmete Museen wie das Überseemuseum in Bremen⁹². Solche Museen werden hier dokumentiert, wenn sie Aussagen zur Geschichte der Versklavung im Atlantischen Raum treffen.

Schiffahrtsmuseen werden in den kolonialkritischen Museumsstudien selten erwähnt, obwohl gerade diese kolonialapologetische oder kolonialverherrlichende Narrative präsentieren. In den maritimen Museen wird meist verschwiegen, dass die Überseeschiffahrt von Europa aus vom 15. bis 19. Jahrhundert vor allem dem Transport europäischer Waren nach Afrika zum Erwerb von Gefangenen, der Deportation der versklavten Menschen in die Amerikas zur Ausbeutung auf Plantagen, in Bergwerken und der Stadtökonomie, dem Transport von tropischen Landwirtschaftsgütern, die von versklavten Afrikaner*innen hergestellt wurden, und von Edelmetallen, die von indigenen Versklavten oder Zwangsarbeiter*innen abgebaut wurden, diene. Die Rede ist von Wohlstand schaffendem „Handel“, nicht

91 Vadi, Valentina/Schneider, Hildegard, *Art, Cultural Heritage and the Market: Ethical and Legal Issues*, Berlin 2014. Tythacott, Louise (Hg.), *Museums and Restitution: New Practices, New Approaches*, Farnham 2014. Procter, *The Whole Picture*. Hicks, Dan, *The British Museums: the Benin Bronzes, Colonial Violence and Cultural Restitutions*, London 2020. Deutscher Museumsbund, *Leitfaden*. 2021. Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, 3rd. Version. <https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2021/02/leitfaden-zum-umgang-mit-sammlungsgut-aus-kolonialen-kontexten-web.pdf>. Forde, Cressida/McKeown, C. Timothy, *The Routledge Companion to Indigenous Repatriation. Return, Reconcile, Renew*, London 2020. Sarr, Felwine/Savoy, Bénédicte, *Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle*, Novembre 2018, <https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/La-restitution-du-patrimoine-culturel-africain-vers-une-nouvelle-ethique-relationnelle>, 10.4.2024. Förster, Larissa, *Der Umgang mit der Kolonialzeit: Restitution und Rückgabe*, in: Edenheiser, Iris/Förster, Larissa (Hg.) *Museumsethnologie. Eine Einführung. Theorien, Debatten, Praktiken*, Berlin 2019, S. 78–103. Edenheiser, Iris, *An Indigenous Curator's Perspective, Non-Indigenous Museums as „Sensitive Spaces“*. A Conversation with Gerald McMaster, in: ebenda, S. 148–157. Bénédicte, *Afrikas Kampf um seine Kunst. Geschichte einer postkolonialen Niederlage*, München 2021. Dolezalek, Isabelle/Savoy, Bénédicte/Skwirblies, Robert/Frepoli, Luca, *Beute: eine Anthologie zu Kunstraub und Kulturerbe*, Berlin 2021. Sandkühler, Thomas/Epple, Angelika/Zimmerer, Jürgen (Hg.), *Geschichtskultur durch Restitution? Ein Kunst-Historikerstreit*, Wien 2021. Der letzte Band ist eher eine Streitschrift gegen dekoloniale Restitutionsforderungen.

92 Procter, *The Whole Picture*. Hicks, *The British Museums*. Desvallées, André. *Quai Branly: un miroir aux alouettes? A propos d'ethnographie et d'arts premiers*, Paris 2007. Fründt, Sarah, *Die Menschensammler: über den Umgang mit menschlichen Überresten aus Übersee im Überseemuseum in Bremen*, Marburg 2011.

selten auch von „Kulturbegegnung“, ohne über deren fatalen Folgen für die Kolonisierten zu sprechen. Genauso wenig wird thematisiert, dass der Zweck der Kriegsmarine war, Kolonien zu erobern, die eigenen zu verteidigen und anderen Kolonialmächten Kolonien und Beute abzujagen. Piraten und Korsaren, Menschenhändler und Mörder, werden als in Abenteuer verstrickte Helden präsentiert.

Für die hier vorgestellten Forschungen war vor allem die Spezialliteratur zum Thema „Museum und Sklaverei“ aus den USA (siehe 1.4.1.2.) hilfreich, die Bewertungskriterien und Kategorien zur kritischen Analyse der Repräsentationen von Versklavung im Museum und Leitfäden für die Darstellung des sensiblen Themas in Museen und an historischen Schauplätzen entwickelt hat.

1.3 Regionale und lokale Schwerpunkte, Fragestellungen und Forschungsdesign

In Frankreich und Spanien sowie Martinique und Kuba mussten einzelne Städte bzw. Gemeinden als Gegenstand der empirischen Forschung zu konkreten Erinnerungsorten ausgewählt werden, denn schon alle Orte des Gedenkens und Orte des Verschweigens eines Landes zu erfassen und zu analysieren, hätte nur von einem Team von Forscher*innen geleistet werden können. Zunächst erschien es sinnvoll, die Hauptstädte (Paris, Madrid, Fort-de-France⁹³, Havanna) zu untersuchen. Das waren die Machtzentren der kolonialen Metropole bzw. der Kolonie, in denen die Gesetze zu Sklaverei und Abolition verabschiedet und verkündet wurden, wo die politischen und teilweise auch wirtschaftlichen Eliten ansässig waren und sind und die Lobbyarbeit der Versklaver*innen stattfand. Alle vier Hauptstädte sind heute dicht besiedelte Metropolen, die Bevölkerung aus dem ganzen Land anziehen. Hier finden staatliche Gedenkfeiern zu historischen Ereignissen ebenso wie Proteste statt, die sich gegen die staatliche Geschichtspolitik und den Rassismus als Erbe der Versklavung richten.

Paris und Madrid sind zudem Städte, in die Kapital aus der Ausbeutung der versklavten Menschen geflossen ist. Beide Hauptstädte sind nicht wie London und Lissabon Hafenstädte, von denen auch Schiffe in den Dreieckshandel losgefahren

⁹³ Die Hauptstadt Martiniques war bis 1902, dem Jahr des Ausbruchs des Vulkans Mont Pelée, Saint-Pierre. Die Stadt wurde völlig zerstört und nur teilweise wieder aufgebaut und ist heute nicht mehr als eine Kleinstadt. Die politischen Institutionen zogen nach Fort-de-France (Fort Royal) um, der zuvor zweitwichtigsten Stadt, heute nicht nur das politische, sondern auch demographische, sozio-ökonomische und kulturelle Zentrum der Insel, wo sich auch die Konflikte um die Deutungshoheit über die Geschichte abspielen.

sind. Das machte es denen, die vergessen wollen, lange Zeit leicht, sich von der Geschichte der Versklavung zu distanzieren. Mit der wachsenden Präsenz von Menschen mit afrikanischen und karibischen Wurzeln in diesen Metropolen wird das allerdings schwerer. Fort-de-France und Havanna waren nicht nur Zentren der Versklavung im urbanen Raum, sondern auch der Plantagensklaverei. Da die Städte in der Kolonialzeit viel kleiner waren, liegen die äußeren Bezirke auf früherem Plantagenland. Von der Provinz Havanna ging die Revolution der *Second Slavery* aus⁹⁴.

Für dieses Buch wurden die hauptstädtischen Gedenkort und die mit der Versklavung verbundenen historischen Schauplätze sowie die öffentlichen Manifestationen staatlichen und gruppenbezogenen Gedenkens durch teilnehmende Beobachtung erforscht. In den Zentren der Macht, die auch Zentren der sozialen Bewegungen sind, führte ich Interviews mit Repräsentant*innen der offiziellen Geschichtspolitik in nationalen Institutionen, mit Kolleg*innen an Universitäten und Forschungseinrichtungen, Vertreter*innen der Zivilgesellschaft, vor allem der Vereine der afrikanischen und afrokaribischen Diaspora, die die Einrichtung von Gedenkort vorangetrieben haben. Im Fall von Paris wurden die Orte im Umland in die Forschung einbezogen, weil Denkmäler für versklavten Menschen als Opfer und Widerständische eher in der Banlieue errichtet wurden als im Zentrum der Hauptstadt.

Da im Widerspruch zur behaupteten Gleichheit aller Kubaner*innen Afrokubaner*innen in Führungspositionen, auch an Universitäten, in den Museen, Gedenkstätten und den Verwaltungen von Kultur und Kulturerbe stark unterrepräsentiert sind, hätte ich bei einer Beschränkung der Gespräche auf leitende Personen in diesen Bereichen überwiegend mit *weißen* Kubaner*innen über Gedenkort der Versklavung gesprochen. Daher wurden auch afrokubanische Intellektuelle außerhalb dieser Institutionen interviewt, die sich für ein öffentliches Erinnern an diese Vergangenheit engagiert haben. Das Spektrum reicht von den

94 Der Begriff bezieht sich auf die moderne, industrielle Massensklaverei des 19. Jahrhunderts, die jeweils ein Produkt für den Weltmarkt produzierte, Kuba (Zucker), Brasilien (Kaffee) und der US-amerikanischen Süden (Baumwolle). Tomich definiert seinen 1988 erstmals verwandten Begriff so: „The territories in which the second slavery most fully developed were new commodity frontiers [...] Slavery in these new agricultural frontiers was reconfigured within an unprecedented constellation of political and economic forces. Its systemic character and meaning were profoundly altered compared with previous forms of slavery. At the core of this expansive second slavery was the redeployment of slave labor as a mass productive force, that is the mass concentration of slave laborers devoted to monocultural staple production and the creation of new productive spaces to meet growing world market demand [...]“. Tomich, Dale, *The Second Slavery and World Capitalism: A Perspective for Historical Inquiry*, in: *International Review of Social History*, 63/3 (2018), S. 477–501, hier S. 481, DOI: 10.1017/S0020859018000536, 8.9.2023.

Mitgliedern der offiziellen, aber machtlosen Gleichstellungskommission „José Antonio Aponte“ bis zu Personen, die wegen ihrer kritischen Haltung zum Anti-Schwarzen Rassismus im sozialistischen Kuba in Ungnade gefallen sind. An allen Orten in Kuba, wo ich geforscht habe, habe ich auch mit Vertreter*innen der afrokubanischen Religionen gesprochen. Das war aber nicht der Hauptfokus dieser Studie, zum einen, weil das ein neues großes Forschungsfeld eröffnet hätte, zum anderen, weil eben dieses Feld schon sehr gut erforscht ist⁹⁵. Zudem hätte es zu einem Vergleich der beiden Inseln wenig beitragen können, außer der Feststellung, dass es in Martinique kein Pendant dazu gibt. Im Alltag des katholischen Christentums der Afromartinikaner*innen, in Beerdigungsriten und Heilpraktiken, in Gedenkzeremonien für die versklavten Vorfahr*innen, in mündlich überlieferten Erzählungen und in der geschriebenen Belletristik, in der Kreolsprache, in der Musik, in kulinarischen Traditionen ist afrikanisches Kulturerbe durchaus präsent⁹⁶. Jedoch gibt es keine afrokaribischen Religionen mit einem Pantheon von synkretistischen Gottheiten und einem organisierten Priestertum wie in der kubanischen *Santería* oder dem haitianischen *Voodoo*. Vereinzelt lassen sich Martinikaner*innen im *Voodoo* initiieren. Wie sich vor Ort herausgestellt hat, ist die Katholische Kirche in Martinique Akteur des Gedenkens und der Debatte um Reparationen mit einer problematischen Haltung, die Versöhnung vor Schuldanerkennung und Wiedergutmachung stellt.

Der kubanische Historiker Manuel Moreno Fraginals hat die drei Gruppen definiert, die die spanische Politik gegenüber Kuba vom Ende des 18. Jahrhunderts an bestimmten, die Katalanen, die das Industrie- und Handelszentrum repräsentierten, das 1792 50 % der spanischen Exportwaren für die Amerikas kontrollierte, die Kaufleute des industriell wenig entwickelten Cádiz, die aber 80 % der Reexporte ausländischer Waren in die Amerikas abwickelten und der Madrider Hof, der nichts Produktives beitrug, an dem sich aber die Repräsentanten der reichen kreolischen Zuckeraristokratie bewegten, um Beamte zu bestechen, Privilegien und

⁹⁵ Cabrera, Lydia, *El monte: igbo, finda, ewe orisha, vititi nfinda; notas sobre las religiones, la magia, las supersticiones y el folklore de los negros criollos y el pueblo de Cuba*, Havanna 1954. Lachatañeré, Rómulo, *El sistema religioso de los afrocubanos*, Havanna 1993. Ayorinde, Christine, *Afro-Cuban Religiosity, Revolution, and National Identity*, Gainesville 2004. Bolívar Aróstegui, Natalia, *Orishas del panteón afrocubano*, Cádiz 2008. Rauhut, Claudia, *Santería und ihre Globalisierung in Kuba: Tradition und Innovation in einer afrokubanischen Religion*, Würzburg 2012. Barcia Zequeira, María del Carmen/Rodríguez Reyes, Andrés/Niebla Delgado, Milagros, *Del cabildo de nación a la casa de santo*, Havanna 2012.

⁹⁶ Chanson, Philippe, *Le magico-religieux créole comme expression du métissage thérapeutique et culturel aux Antilles françaises*, in: *Religion et créolité: Antilles françaises, Haïti, Mascareignes. Histoire et missions chrétiennes*, 4/12 (2009), S. 27–51, DOI 10.3917/hmc.012.0027.

Adelstitel zu kaufen⁹⁷. Damit hat er die drei Orte genannt, auf die sich diese Studie fokussiert. Die beiden Hafenstädte waren zudem die Hochburgen des illegalen Handels mit afrikanischen Gefangenen im 19. Jahrhundert und Orte des Kapitaltransfers aus den Geschäften um die Versklavung. In Cádiz waren (wenige) Akteur*innen der Erinnerungskultur als Interviewpartner*innen nur an der Universität und in städtischen Kulturinstitutionen zu finden. In Barcelona, wo die kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit von Kolonialismus und Sklaverei weit fortgeschrittener ist, kamen die Konservator*innen von Museen, Vertreter*innen von NGOs und Gewerkschaften sowie von städtischen Institutionen der Gedenkkultur dazu.

In Frankreich musste unter sehr viel mehr Städten mit historischen Verbindungen und heutigen Gedenkorten und Museen zur Sklaverei eine Auswahl getroffen werden als in Spanien. Die wichtigste Hafenstadt im französischen Sklavenhandel, Nantes⁹⁸, thematisierte mit der großen Ausstellung „Afrique-Amériques. Les Anneaux de la Mémoire“ 1992–94 die eigenen Verstrickungen in die Sklaverei⁹⁹. Seit 2007 widmen sich mehrere Säle im *Château des Ducs de Bretagne/Musée d'Histoire* der Verwicklung der Stadt in Menschenhandel und Plantagensklaverei. Seit 2012 gibt es ein großes Denkmal zu Erinnerung an die Abolition der Sklaverei. Oft wird irrtümlich angenommen, Bordeaux sei der zweitwichtigste Hafen des Menschenhandels. Nantes und Bordeaux werden deshalb, aber auch wegen ihrer historischen Rivalität und ihres unterschiedlichen Umgangs mit dem Erbe der Versklavung, miteinander verglichen¹⁰⁰. Meine Studie vergleicht Nantes jedoch vor allem mit La Rochelle, dem tatsächlich zweitwichtigsten Hafen des Handels mit afrikanischen Gefangenen im 18. Jahrhundert¹⁰¹ und Wohnsitz zahl-

⁹⁷ Moreno Friginals, *El Ingenio*, 2014, Band II, 149.

⁹⁸ Von 1707–1793 fanden 1.427 Deportationsfahrten von Nantes aus statt (Mettas/Daget, *Répertoire des expéditions négrières françaises*, S. 795), von 1814–1830 305 illegale Menschenhandels-expeditionen (Daget, *Répertoire des expéditions négrières françaises*, S. 570).

⁹⁹ *Les Anneaux de la Mémoire*. Nantes-Europe, Afrique et Amériques, Nantes 1992.

¹⁰⁰ Saugera, *Bordeaux, port négrier*, 2002, S. 13–27. Hourcade, Renaud, *Les ports négriers face à leur histoire: politique de la mémoire à Nantes, Bordeaux et Liverpool*, Paris 2014. Valognes, Stéphane, Nantes, Bordeaux et la mémoire de l'esclavage, in: *Hommes et Migrations*, 1237 (2002), S. 119–123, <https://doi.org/10.3406/homig.2002.3842>, 19.3.2023.

¹⁰¹ Deveau, Jean-Michel, *La traite rochelaise*, Paris 2009, S. 8: 427 Expeditionen von La Rochelle aus, 1707–1793 gegenüber 393 von Bordeaux aus in diesem Zeitraum. Mit 475 Menschenhandels-fahrten von La Rochelle aus während der gesamten Periode des transatlantischen Handels mit afrikanischen Gefangenen lag die Stadt vor Bordeaux und Le Havre mit jeweils 440 Expeditionen. Augeron/Caudron, *La Rochelle, l'Aunis et la Saintonge*, S. 7. Dagegen geht Eric Saugera von 480 Expeditionen von Bordeaux aus zwischen 1643 und 1850 aus, das damit Platz zwei vor La Rochelle (477) und Le Havre (455) einnehmen würde (Saugéra, *Bordeaux, port négrier*, 2002, S. 201).

reicher Besitzer*innen von Plantagen und Versklavten in Saint-Domingue¹⁰². Die Stadt erinnert seit den 1980er Jahren in einem Saal im *Musée du Nouveau Monde* an diese historischen Verstrickungen. Rochelaiser Erinnerungsorte sind weit weniger gut erforscht als diejenigen von Nantes und Bordeaux. In Nantes und La Rochelle konnten Akteur*innen der Geschichtspolitik in der Stadtregierung, in den Museen, der jeweiligen Universität und in den Vereinen der afrikanischen und antillanischen Diaspora interviewt werden.

Außerdem war die im Gegensatz zu den Hafenstädten erinnerungshistorisch noch gar nicht untersuchte *Route des Abolitions de l'Esclavage et des Droits de l'Homme* Gegenstand der Forschungen. Die Tour widmet sich dem Gedenken an französische Abolitionist*innen, dem Abbé Grégoire mit dem *Maison Abbé Grégoire* in Emberménil und Victor Schœlcher mit dem *Espace muséographique Victor Schœlcher* en Fessenheim. Sie führt auch nach Champagny, dessen Bewohner*innen in den *Cahiers des Doléances* die Abschaffung der Sklaverei gefordert hatten und nach Chamblanc, wo die Schwestern von St. Joseph de Cluny ihre Ordensmutter Anne-Marie Javouhey als vermeintliche Abolitionistin in Szene setzen. Nur das Fort Joux in Pontarlier, in dem Toussaint Louverture, der Anführer der Revolution in Saint-Domingue, eingesperrt war und starb, hat einen Bezug zu *Agency* und Widerstand der versklavten Menschen. Bei den Recherchen zu diesen Gedenkroute wurden Leiter*innen und Angestellte der Museen, die heute in Chamblanc wohnenden Ordensschwestern und der Koordinator der Route interviewt.

Die Corona-Krise seit 2020 und der damit zusammenhängende Generalstreik in Martinique im Herbst 2021, der vorübergehend zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen führte, hatten zur Folge, dass geplante Forschungsreisen nach Martinique in den Jahren 2020 und 2021 nicht stattfinden konnten. Daher wurden zunächst Interviews mit Akteur*innen der Erinnerungen an die Versklavung in der Lokalpolitik, aus dem Bereich der Geschichts- und Gedenkvereine und sozialen Bewegungen sowie mit Kolleg*innen verschiedener Fächer an der Universität der Antillen sowie freischaffenden Historikerinnen online durchgeführt. Dominique Rogers, Dozentin an der *Université des Antilles* hatte freundlicherweise vorgeschlagen, eine Umfrage unter ihren Studierenden durchzuführen, die ich mit ihrer Unterstützung durchführen konnte und die im Kap. 7.1 ausgewertet wird. Hilfreich waren auch die Rückmeldungen von Studierenden und Kollegen im Online-Seminar zur Aneignung des kolonialen Kulturerbes des Archäologen Benoît Bérard. Nachdem die erhoffte Verbesserung der Situation im Jahr 2021 nicht eingetreten war, dokumentierte die martinikanische Historikerin Valérie-Ann Edmond-Mari-

102 Cauna, Jacques de, Fleuriau, La Rochelle et l'esclavage. Trente-cinq ans de mémoire de d'histoire, Paris 2017, S. 61–72: Liste der Plantagenbesitzer*innen aus La Rochelle.

ette in meinem Auftrag¹⁰³ Monumente und Museen in den Gemeinden Trois-Ilets, Le Diamant und Rivière-Pilote. Dort gibt es mehrere Museen (das *Musée de la canne*, das *Musée de la Pagerie*, die *Savane des Esclaves* sowie diverse *Plantation Sites* in Trois-Ilets, das *Ecomusée* in Rivière-Pilote) und Gedenkort (die Monumente *CAP 110*, *Mémoire et Fraternité* und *Nèg Mawon* in Le Diamant und Erinnerungsorte an Versklavung, Selbstbefreiung und den Aufstand des Südens in Rivière-Pilote), weshalb meine Wahl auf diese Ortschaften als Untersuchungsgegenstand gefallen war. Frau Edmond-Mariette erhielt dabei teilweise Zugang zu geschlossenen Institutionen, den ich vor Ort vermutlich nicht bekommen hätte. Sie vermittelte auch weitere Online-Interviews mit den Verantwortlichen zweier in diesem Kontext besonders wichtiger Museen, der *Savane des Esclaves* und des *Musée de la Pagerie*. Im April und Mai 2022 konnte ich die lang geplante Forschungsreise antreten, selbst weitere Museen und Gedenkort dokumentieren und auch die Ausstellungen in staatlichen Museen fotografieren, die Frau Edmond-Mariette zwar besuchen, aber nicht fotografieren durfte. Bei den bereits dokumentierten Museen konnte ich mich nunmehr auf Führungen, Gespräche und Beobachtungen der Reaktion des Publikums konzentrieren. Im Hinblick auf die Interviews fokussierte ich mich auf Akteur*innen des Gedenkens an die Versklavten, die ich erst vor Ort kennenlernte bzw. von denen ich teilweise erst vor Ort erfuhr. Zu diesen zählen kleine Basisinitiativen und engagierte Einzelpersonen, die keine Webseite oder Facebook-Präsenz, kein Büro und keine Vereinsstruktur unterhalten, an die man sich von Deutschland aus hätte wenden können. Auch gelang es mir, die Chefkonservatorin der Museen zu interviewen, die Anfragen per E-Mail und Telefon nie beantwortet hatte, und mit den Verantwortlichen der Museen zu sprechen, die nur mit Erlaubnis ihrer Vorgesetzten mit Forscher*innen reden dürfen. Bestimmte Kontakte ergaben sich vor Ort dadurch, dass ich von einer im Feld engagierten Person zur nächsten „weitergereicht“ wurde. Außerdem besucht ich diverse Gedenkveranstaltungen im Vorfeld und am Gedenktag 22. Mai, um diese teilnehmend zu beobachten. Wie geplant konzentrierte ich meine Forschungen zunächst auf Fort-de-France, Trois-Ilets, Le Diamant und Rivière-Pilote. Die Studien zu Trois-Ilets erwiesen sich als außerordentlich ergiebig, auch dank eines hilfsbereiten Kulturverantwortlichen der Gemeinde und des *Komitè Ansbèlè*, einer Gruppe engagierter Bürger*innen, die einen Gedenkort am Friedhof der versklavten Afrikaner*innen am Strand von Anse Bellay errichtet haben. In Rivière-Pilote interviewte ich einen langjährigen Aktivisten der dekolonialen Erinnerungskultur. In Le Diamant kam ich mit den Forschungen nicht so weit, wie ich gewünscht hätte, weil

103 Frau Edmond-Mariette hat die Auftragsforschung über ihre gewerbliche Unternehmung *Oliwon Listwa* selbstverständlich vertraglich abgesichert und aus Projektmitteln angemessen bezahlt verrichtet.

die Stadtverwaltung auf mehrere Interviewanfragen nicht reagierte. Dafür konnte ich mit dem Bildhauer des wichtigsten martinikanischen Denkmals zur Versklavung (CAP 110 in Le Diamant) sprechen. Auf Grund ihrer historischen Bedeutung für die Selbstbefreiung vom Mai 1848 habe ich die Gedenkorte in der alten Hauptstadt Saint-Pierre und in den nördlichen Gemeinden Prêcheur und Carbet dokumentiert. In den genannten Gemeinden und in Sainte-Marie habe ich eine Auswahl touristischer Orte untersucht, die als Orte des Verschweigens der Versklavung an ihren historischen Schauplätzen anzusehen sind.

Diverse Interviewpartner*innen in Martinique sind Nachfahr*innen von versklavten Afrikaner*innen und haben auf eigene Initiative ihre Familiengeschichte durch genealogische, teilweise auch genetische Studien untersucht. Sie sprechen aber nur zögerlich über ihre Familiengeschichte, oft erst bei der zweiten Begegnung. Einige Nachfahr*innen von Versklavten, die mangels Alternativen für die Nachfahr*innen der Versklaver*innen arbeiten, haben mir etwas über ihren Familiengeschichte und den Nachhall der Machtverhältnisse der Versklavung in heutigen Arbeitsverhältnissen erzählt, wollten aber anonym bleiben.

In Kuba ist Matanzas die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, in der sich die riesigen Zuckerrohrplantagen der *Second Slavery* des kubanischen Westens, des *Cuba Grande*¹⁰⁴, konzentrierten und wo sich das „Museum der Sklavenroute“, Teil der UNESCO-Route der versklavten Menschen, befindet. Daher konzentrierte sich meine historische Forschung zu Sklaverei und Postemanzipation und die Forschungen zu Gedenkorten auf diese Stadt und ihre Umgebung. In Matanzas habe ich mit den Direktorinnen dieses und des Provinzmuseums gesprochen, aber auch mit Vertreter*innen der afrokubanischen Gemeinde und einer lokalen *Casa de Santos*. In Triunvirato in der Provinz Matanzas befinden sich das Denkmal und „Museum für den rebellischen Sklaven“ auf dem Gelände des ehemaligen *Ingenio Triunvirato*, das 1843 zum Schauplatz eines berühmten Befreiungskrieges der Versklavten wurde¹⁰⁵. Die Nachfahr*innen der versklavten Menschen in Triunvirato wohnen im nahe gelegenen Cidra, wo ich mit einigen von ihnen das für das Forschungsprojekt ergiebigste Interview führte. In der Provinz Matanzas habe ich das Museum der *Central Méjico* (ehemals *Álava*) nahe der Stadt Colón, eine Initiative von heute noch dort lebenden Nachfahr*innen der versklavten Afrikaner*innen, sowie weitere Erinnerungsorte sehr unterschiedlichen Zuschnitts besucht. Die Initiatorin des Museums äußerte sich detailliert über ihre versklavten Vorfahr*innen, aber auch das Anliegen des Museums.

104 Zeuske, Michael, Schwarze Karibik, Sklaven, Sklavereikultur und Emanzipation, Zürich 2004, S. 191–246.

105 Franco, José Luciano, *La gesta heroica de Triunvirato*, Havanna 2012 (1. Aufl. 1978).

Trinidad in der Provinz Sancti Spiritus liegt im *Valle de Ingenios*, Tal der Zuckerrohrplantagen, Schwerpunkt der Plantagensklaverei im Zentrum der Insel¹⁰⁶. Trinidad wurde Forschungsgegenstand, weil die kubanische Stadt wegen ihres restaurierten kolonialen Stadtzentrums zusammen mit restaurierten Herrenhäusern auf früheren Plantagen Tourist*innen neben Havanna am häufigsten vorgeführt wird. Das bot die Gelegenheit, die Geschichtsnarrative des Kulturtourismus zu untersuchen. Analysiert werden hier das *Ingenio Manaca* in diesem Tal, Ziel der meisten touristischen Touren, sowie die archäologische Ausgrabungsstätte des *Ingenio San Isidro* und der Palast des *Ingenio Guaimaró*. In Manaca konnte ich auch mit dort ansässigen Nachfahr*innen der versklavten Arbeiter*innen sprechen.

Die Botschaften der Gedenkorte wurden mit Bezug zu hegemonialen Diskursen zur Nationalgeschichte analysiert, wie sie z. B. durch Schulbücher, staatliche Gedenkeremonien, Reden von Politiker*innen, Mainstream-Medien verbreitet werden. Was mich ebenso wie die Orte des Gedenkens und Orte des Verschweigens der Versklavung selbst interessierte, war der soziale Kontext von Entstehung, Gestaltung und Rezeption der Erinnerungsorte. Daraus ergaben sich Fragestellungen wie: Welche Personen und Gruppen haben die Etablierung des Gedenkortes vorangetrieben, wer hat sie zu verhindern versucht? Welche Kontroversen gab es um die inhaltliche Gestaltung, welche Konzeption hat sich warum gegen andere durchgesetzt? Wer hat den Gedenkort finanziert und sind kontinuierlich Mittel für die pädagogische Inwertsetzung vorhanden? Wie wird der Gedenkort zu einem Erinnerungsort im Sinne Noras? Sind Gestaltung und Nutzung im Laufe der Zeit verändert worden? Wenn ja, auf wessen Intervention hin, auf Grund fachlicher Kritik aus der akademischen Gemeinschaft, gesellschaftspolitischer Kritik aus der lokalen Gemeinde von Menschen afrikanischer Herkunft, durch neue Vorgaben der Institution, der das Museum untersteht, z. B. der Stadt? Ist der Gedenkort ein Placebo, um Forderungen nach materiellen Reparationen für die Versklavung, Aufhebung rassistischer Diskriminierung und sozioökonomischer Benachteiligung der Nachfahr*innen der Versklavten nicht erfüllen zu müssen, oder führt das museale Narrativ zur Schlussfolgerung, dass auf die Anerkennung dieser Geschichte die Wiedergutmachung auf verschiedenen Ebenen, einschließlich der materiellen, folgen muss? Im Hinblick auf materielles Kulturerbe der Versklavung war zu eruieren, ob sich dieses Erbe in privater oder öffentlicher Hand befindet. Sind die Überreste von Plantagen oder die Friedhöfe, wo versklavte Menschen beerdigt wurden, für alle Menschen zugänglich? Wer kontrolliert den Zugang? Sind

106 Chaviano, Lizbeth, Trinidad: una historia económica basada en el azúcar (1754–1848), Barcelona 2014.

sie als Kulturerbe anerkannt, von welcher Instanz, von der Kommune bis zur UNESCO?

Was sagen uns die Erkenntnisse über Gedenkort und historische Überreste über heutige politische und ökonomische Machtausübung und Deutungshoheit über Geschichte, wenn wir von der These ausgehen, dass zentralstaatliche, regionale, kommunale, institutionelle Geschichtspolitik gegenwärtige Machtverhältnisse, Inklusionen und Exklusionen der Gesellschaft, die erinnert oder verdrängt, widerspiegeln. Letztlich geht es in diesem Buch um Erinnerungsorts als Spiegel der Gesellschaft, die sich (selbstkritisch, apologetisch, „neutral“?) erinnert oder nur so tut als ob, die verdrängt und verschweigt, die die Stimmen bestimmter gesellschaftlichen Gruppen überliefert, anderer überdeckt.

Die Versklavung von Menschen spiegelt ein höchst gewalttätiges Machtverhältnis wider¹⁰⁷. Deshalb sind die zehn Punkte, die Angela Bermúdez als *Narrative Keys* zur Analyse der Repräsentation von historischer Gewalt in Lehrbüchern herausgearbeitet hat, hilfreich. Diese können auch für museale Narrative oder Erzählungen von Guides an touristisch vermarkteten Orten des Kulturerbes angewendet werden. Das gilt vor allem diese vier:

narrative framing that justifies violence [...] as an unfortunate, but necessary to valued social ends, such as attaining progress, gaining independence or building a nation; marginalization of the perspectives of the victims; obscured depictions of human agency [...] in which violence is disconnected from authorship and responsibility; omission of the profits of violence [...] who gained from it, who paid for it.¹⁰⁸

Diese vier Narrative mit Bezug auf Sklaverei habe ich häufig vorgefunden. Ich finde auch den Ansatz der Autorin, die Mängel der Darstellung von Gewalt in positive Forderungen umzuschreiben, auch sinnvoll. Diese würden dann heißen:

107 Zur unvermeidlichen Verquickung von Versklavung und Gewalt: Schmieder, Ulrike, Brandfackeln – die Waffen der Unterdrückten? Brennende Felder und Emanzipation in der Karibik, in: Grumbles, Florian/Weise, Anton (Hg.), Unterdrückung und Emanzipation in der Weltgeschichte. Zum Ringen und Freiheit, Kaffee und Deutungshoheit, Hannover 2014, S. 118–149, hier S. 124–127. Belege aus verschiedenen Regionen der amerikanischen Sklaverei dazu, dass Versklaver*innen ihre Versklavten auch gegen ihre eigenen ökonomischen Interessen gefoltert, ermordet oder verkrüppelt haben, sind zu finden z. B. in: Schœlcher, Victor, Histoire de l'esclavage pendant les deux dernières années, Paris 1847. Conrad, Robert E., Children of God's Fire: A Documentary History of Black Slavery in Brazil, Princeton 1984, S. 55–109. Hall, Douglas (Hg.), In Miserable Slavery, Thomas Thistlewood in Jamaica, 1750–1786, London 1989. García Rodríguez, Gloria, Voices of the Enslaved in Nineteenth-Century Cuba: a Documentary History, Chapel Hill 2011, S. 145–160. Oudin-Bastide, Maîtres accusés, esclaves. Schmieder, Ulrike, Les sévices commis par la famille Desgrottes, histoires de maltraitance d'esclaves et de leur résistance à la Martinique, in: Millars. Espai i història, XLII/1 (2017), S. 193–217.

108 Bermúdez/Epstein, Representations of Violent Pasts, S. 506–507.

- Differentiate the explanation of social conflicts underlying historical events and the explanation of the use of violence in them.
- Reframe the meaning of historical processes, attending to the consequences of violence.
- Coordinate different narratives, particularly marginalized ones.
- Represent the experience and perspective of the victims of violence.
- Expose the underlying social structures that propel and sustain violence.
- Examine the agency and responsibility of different actors.
- Portray non-violent positions and alternatives available at the time.
- Discuss the costs of violence at different levels.
- Expose the gains obtained through violence by specific interest groups.
- Connect past and present, and societal processes and individual experiences.¹⁰⁹

In der Karibik wurde an ausgewählten Standorten untersucht, ob und was die Nachfahr*innen der Versklavten mit den Gedenkorten zur Versklavung anzufangen wissen, ob sie sie für nützlich oder überflüssig halten, ob sie in deren Gestaltung einbezogen wurden, ob sie sich diese als Handlungsräume angeeignet haben (vielleicht anders, als Künstler*innen und Museumsleute sich das gedacht haben) und ob sie die Orte mit Familien- oder religiösen Erinnerungen an die Versklavung verbinden. Sehen sie sich selbst überhaupt als Nachfahr*innen von Versklavten und beziehen sie die Inhalte der Ausstellungen auf sich? Stehen sie dem Widerstands- als dem Opferdiskurs näher? Fänden die Nachfahr*innen der Versklavten selbst es besser, wenn die Versklavung ihrer Vorfahr*innen dem Vergessen anheimfiele? Stellen die Nachfahr*innen der Versklavten ganz andere und wichtigere Forderungen an die Politik als geschichtspolitische?

Die Erinnerungen der Nachfahr*innen der Versklavten an die Periode von Versklavung und Postemanzipation und ihre Ansichten zum angemessenen Gedenken waren viel seltener Gegenstand der Forschung¹¹⁰ als die von Politiker*innen und Aktivist*innen, vor allem der Metropole, oder staatliches geschichtspolitisches Handeln¹¹¹. Es scheint mir aber außerordentlich wichtig zu sein, dass Akteu-

109 Bermúdez, Angela, *The Normalization of Political Violence in History Textbooks: Ten Narrative Keys, Dialogues on Historical Justice and Memory Network Working Paper Series*, 15 (2019), S. 1–22, hier S. 14. Die Studie beruht auf einer Untersuchung von spanischen, kolumbianischen und US-amerikanischen Lehrbüchern und enthielt auch die Bezugnahme auf ein postkoloniales Thema: den *Trail of Tears*, die Vertreibung der Choctaw, Creek, Chicksaw, Cherokee und Seminolen aus ihrer Heimat und Zwangsansiedlung in Oklahoma. Viele Lehrbuchtexte beschrieben den Vorgang so, als ob Kälte, Hunger und Krankheiten die indigene Bevölkerung dezimiert hätten und nicht die Europäer*innen, die die Indigenen zwangen, im Winter Hunderte Kilometer ohne ausreichende Nahrung und medizinische Versorgung zu marschieren.

110 Chivallon, Christine, *L’esclavage, du souvenir à la mémoire, Contribution à une anthropologie de la Caraïbe*, Paris 2012. Toutain, Maxime, *Santos parados: ethnohistoire et régimes mémoires des maisons de culte du central Méjico (Matanzas, Cuba)*, unveröffentlichte Dissertation, Université Toulouse II, 2019.

111 Cottias, Myriam, „L’oubli du passé“ contre la „citoyenneté“: *troc et ressentiment à la Martinique (1848–1946)*, in: Constant. Fred/Daniel, Justin, (Hg.), *1946–1996. Cinquante Ans de Départe-*

r*innen aus Politik und *Academia* im Feld der Erinnerungen an die Versklavung fragen, was die Nachfahr*innen derer, an deren Schicksal erinnert wird, über die Gedenkortorte denken und ob und wie sie diese nutzen.

War schon die historische Sklaverei und Postemanzipation von atlantischen und globalen Verflechtungen geprägt, so ist die Untersuchung des Forschungsfeldes der Erinnerungen nur unter Berücksichtigung von globalen Vernetzungen möglich, nicht nur, weil es globale Akteure im Feld wie die Vereinten Nationen und die UNESCO gibt, sondern auch, weil sich lokale Akteur*innen global medial vernetzen. Ideen verbreiten sich über das Internet sehr schnell und gemeinsames Handeln ist nicht mehr unbedingt an die Anwesenheit an einem Ort gebunden, unter Umständen aber an eine Sprache. Viele Netzwerke existieren innerhalb der Hispanophonie oder Frankophonie und Ideen aus dem anglophonen Raum werden eher übernommen, wenn sie übersetzt vorliegen. Ein Beispiel dafür wären die Ideen von Malcolm X, der radikale, auch mit Waffengewalt vorgehende Antirassist*innen mit den Rebell*innen unter den „Field Slaves“ und friedlich agierende, auch Verständigung mit der Mehrheitsgesellschaft suchende Bürgerrechtskämpfer*innen mit den verräterischen „House Slaves“ gleichsetzte. Diese Ideen werden im afrospanischen und afromartinikanischen Aktivismus zitiert¹¹².

Obwohl diese Studie auch *Entanglements* zwischen nationalen Erinnerungskulturen in den Blick nimmt, ist die vergleichende Methode Kern der Herangehensweise. Diese ist zielführend, weil der Vergleich ermöglicht, sowohl Verallgemeinerungen auf Grundlage von Gemeinsamkeiten als auch differenzierte Kenntnisse über den Einzelfall auf Grundlage der Unterschiede herauszuarbeiten. In diesem Buch werden raumbezogene Vergleiche auf mehreren Ebenen vorgenommen, zwischen Frankreich und Spanien, zwischen Martinique und Kuba, zwischen Frankreich und Martinique, zwischen Spanien und Kuba, zwischen Nantes und La Rochelle, zwischen Cádiz und Barcelona, etc. Erst der Vergleich ermöglicht über-

mentalisation Outre-Mer, Paris 1997, S. 293–313. Frith, Nicola, Crime and Penitence in Slavery. Commemoration: from Political Controversy to the Politics of Performance, in: Barclay, Fiona (Hg.), France's Colonial Legacies: Memory, Identity and Narrative, Cardiff 2013, S. 227–248. Hourcade, Les ports négriers. Surwillo, Lisa, Monsters by Trade: Slave Traffickers in Modern Spanish Literature and Culture, Stanford 2014. Michel, Devenir descendant de l'esclave.

112 Malcolm X, Message to the Grass Roots (1963), <https://www.blackpast.org/african-american-history/speeches-african-american-history/1963-malcolm-x-message-grassroots/>, 13.9.2022. Nègres de maison VS Nègres des champs d'après Malcom X, in *@gora africaine*. <https://agoraafricaine.info/2018/07/18/negres-de-maison-vs-negres-des-champs-dapres-malcom-x/>, 18.7.2018 (2022 nicht mehr abrufbar). Malcolm X, De „Mensaje a las Bases“, übersetzt von Munir Valencia für *OtroMadríd*, 2012, https://www.marxists.org/espanol/malcolm_x/obras/1963/nov/10.htm, 22.3.2022. Kelley, Robin D. G., House Negroes on the Loose: Malcolm X and the Black Bourgeoisie, in: Callaloo, 21/2 (1998), S. 419–435.

haupt eine Aussage darüber, in welchem Land und in welcher Stadt mehr Gedenkort vorhanden sind als anderswo, wo kritische, dekoloniale Erzählungen einen größeren Raum in der *Public History* einnehmen, oder wo die Nachfahr*innen der Versklavten mehr Einfluss auf die Gestaltung von Gedenkort nehmen können, etc. Nur der Vergleich ermöglicht eine Annäherung an die Frage an das „Warum“ der Unterschiede.

Zur Dekolonisierung der Geschichtswissenschaft, der Geschichtspolitik und des öffentlichen Gedenkens an Sklaverei und Kolonialismus gehört auch die Dekolonisierung der Sprache. Angelehnt an die Debatten im anglo- und frankophonen Raum und in Lateinamerika außer Kuba¹¹³ wird in diesem Buch von Versklavten bzw. versklavten Menschen oder versklavten Afrikaner*innen gesprochen, um auf den gewaltsamen Prozess des Versklavens hinzuweisen, oder von afrikanischen Gefangenen, die deportiert wurden. Die koloniale Sklaverei war eine juristisch definierte Institution und ein Macht- und Herrschaftsverhältnis, in das Menschen in einem extrem gewaltförmigen Prozess hineingepresst wurden. Deshalb sprechen z. B. martinikanische Aktivist*innen auch von „hommes et femmes réduites en esclavage“ oder AFRES (*AFriken Y o Rédui en ESclavaj, Africains réduits en esclavage*)¹¹⁴. Niemand war „von Natur aus“ „Sklave“ oder „Sklavin“, auch nicht, wenn er oder sie nach den juristischen Vorstellungen der Versklaver*innen in einen solchen Zustand hineingeboren wurde. Dem Kind einer versklavten Frau wurde durch systematische Prügel und Erniedrigung beigebracht, wo sein Platz in der Gesellschaft war. Wenn dieser gewaltsame Prozess des Versklavens und in diesem Zustand Haltens gemeint ist, wird im Folgenden von Versklavung (*Enslavement*) gesprochen, wenn von der (später abgeschafften) juristischen Institution und von dem Wirtschaftssystem, das auf der Ausbeutung versklavter Arbeiter*innen beruhte, die Rede ist, wird der Begriff Sklaverei (*Slavery*) verwendet.

Schwieriger ist die Begriffswahl in Bezug auf die Täter*innen, die hier in übergreifendem Zusammenhang „Versklaver*innen“ genannt werden. Allerdings ist es

113 Wo meist von *enslaved*, *esclavisés* (auch *esclavagisés*), *esclavizados*, *escravizados* gesprochen wird, von den Nachfahr*innen auch als *Black Survivors*. Auch afrodeszendente Historiker*innen mit explizit dekolonialen und antirassistischen Standpunkten bleiben manchmal bei *slave*, vor allem in Zusammensetzungen wie *slave war*, *slave society*. Brown, Vincent, *Tacky's Revolt: the Story of an Atlantic Slave War*, Cambridge, Mass. 2020. Beckles, Hilary M., *The First Black Slave Society: Britain's „barbarity time“ in Barbados, 1636–1876*, Mona, Jamaica 2016.

114 Déclaration solennelle du 30 avril 2020 d'associations afro-caribéennes, 30.4.2020, Facebook MIR Martinique officiel, <https://www.facebook.com/mirmartinikofficiel/photos/pcb.2772384316142210/2772384059475569/?type=3&theater>. Farraudière, Sylvère, *Histoire de l'école en Martinique. Échec scolaire ou archaïsmes coloniaux?*, Paris 2021, S. 226–227. AFRES ist ein Vorschlag des CIPN : AFRÈS, in: *afrocentricity.info*, 7.9.2017, <https://cdn.afrocentricity.info/files/2018/09/4-comite-international-des-peuples-noirs-afres-francais-10-09-2018.pdf>, 28.2.2023.

notwendig, in bestimmten Zusammenhängen auf den Unterschied zwischen Händler*innen und Eigentümer*innen von versklavten Menschen hinzuweisen. In spanischen Diskursen wird „Sklavenhandel“ als schlimmer als „Sklavenbesitz“ dargestellt. Dahinter steckt der alte und falsche, aber durchaus noch propagierte Mythos von der Milde der iberischen bzw. iberoamerikanischen Sklaverei.

Das Wort „Sklavenhandel“ wird nicht durchgehend durch ein neues Wort ersetzt, sondern durch verschiedene Umschreibungen, die zum Nachdenken über Begriffe führen sollen. Leider gibt es im Deutschen kein Pendant zu *Traffic*, *Trafic*, *Tráfico*, einem Begriff, der von vornherein ein illegales, schmutziges Geschäft beschreibt. Wenn spanische Kolleg*innen das alte Wort ~~Negrero~~ durch *Humanotraficante* ersetzen, dann evozieren sie Assoziationen zu *Narcotraficante*, deutsch Drogenhändler. In diesem Buch wird z. B. von Menschenhandel, Handel mit versklavten Menschen, Handel mit, Deportation und Verschleppung von afrikanischen Gefangenen, die Rede sein, nicht von „Versklavungshandel“, weil in dieser Konstruktion das Verbrecherische, dass mit Menschen gehandelt wurde, verloren geht. Im transatlantischen Menschenhandel wurden *Afrikaner*innen* versklavt, wovon sich deren heutige globale Diskriminierung ableitet. Deshalb wird nicht durchgehend nur von „versklavten Menschen“ gesprochen, das würde die lang nachwirkende Spezifität der Opfer ignorieren. Kwame Nimako argumentiert dafür, nicht nur *slave* durch *enslaved* zu ersetzen, sondern von *enslaved* erst zu sprechen, wenn Menschen in den Amerikas in diesem Zustand ausgebeutet wurden. Deportierte seien zunächst einmal Gefangene gewesen. Seien sie auf der Überfahrt ermordet worden, hätten sich das Leben genommen oder sich selbst befreit, dann seien sie nie versklavte Menschen geworden¹¹⁵. Die durchaus vorhandene Möglichkeit, dass die Gefangenen schon in ihrer Heimat vor längerer Zeit versklavt worden waren, erwähnt Nimako nicht. Trotz dieser Auslassung ist es sinnvoll, öfter über den Transport von *Captives*, „Gefangenen“¹¹⁶ zu sprechen, weil das Wort „Sklaven“, europäisches Tun verharmlosend, suggeriert, alle Afrikaner*innen seien sowieso schon in ihrer Heimat versklavt gewesen. Das konnte sein, war aber oft nicht der Fall. Viele freie Menschen wurden nur zu dem Zweck gefangen genommen, um sie an europäischen Händler zu verkaufen.

Menschen afrikanischer Herkunft werden im Folgenden an den Sprachgebrauch internationaler Institutionen (UN, UNESCO) und den Sprachgebrauch so-

115 Nimako, Kwame, Conceptual Clarity, please! On the Uses and Abuses of the Concepts of „Slave“ and „Trade“ in the Study of the Transatlantic Slave Trade and Slavery, in: Araujo, Marta/Maeso Silvia R. (Hg.), Eurocentrism and Knowledge. Debates on History and Power in Europe and the Americas, New York 2015, S. 178–191, besonders S. 179.

116 *Captives*, *catifs*, *cautivos*, *cativos* wird in der Geschichtsschreibung anderer Länder häufig verwendet, auch als synonym für *enslaved* oder *slave*.

zionaler Bewegungen in Lateinamerika (die von *Afrodescendientes* sprechen) als afrodeszendente Menschen bzw. Menschen afrikanischer Herkunft, konkret z. B. Afrokubaner*innen bezeichnet. *Afrocubanos* ist auch die (mehrheitlich, nicht einstimmig) bevorzugte Selbstbezeichnung rassismuskritischer Intellektueller aus dieser Gruppe. Eine Minderheit benutzt den Begriff *Cubanos Negros*. Davon abgewichen wird, auch jenseits wörtlicher Zitate, wenn Interviewsituationen beschrieben werden, in denen sich die Interviewten explizit zu einem anderen Sprachgebrauch bekannten, z. B. *Antillais* statt *Afro-Antillais* oder *Antillais afrodescendants*. Als *Antillais* bezeichnen sich vor allem Angehörige der karibischen Diaspora in Frankreich. Nach ihrem Selbstverständnis schließt der Begriff bereits multiple, auch afrikanische Wurzeln ein. Als *Afrodescendants* bezeichnen sich eher jüngere Angehörige der postkolonial inspirierten akademischen Gemeinschaft. US-amerikanische Begriffe wie der auch in Deutschland verwendete, nicht diskriminierungsfrei zu übersetzende Begriff PoC (*People of Color*) oder BIPoC (*Black, Indigenous and People of Color*) werden im französischen und spanischen Sprachraum kaum benutzt, hier gelegentlich als übergreifender Begriff verwendet, um die Definition durch Negation, „nicht weiß“, zu vermeiden. Wenn frau Worte wie „farbig“ und „Mêléte“ bzw. „Mulato“ nicht verwenden möchte, wird es allerdings schwierig, die Bezeichnungen der nicht binären ethnischen Zuordnungen der romanischsprachigen Karibik zu übersetzen, ohne eine Konfusion mit PoC zu vermeiden. Menschen, die weiße und Schwarze Vorfahr*innen haben, werden dort nicht wie in den USA als Schwarz betrachtet, sondern einer Zwischenkategorie zugeordnet, die weniger diskriminiert wird. Ich lasse daher in Bezug auf Martinique die Begriffe *Libres de couleur*, *Bourgeoisie de couleur* bzw. *Élites de couleur* im Französischen stehen (s. Kap. 2.5.).

Die *Black Lives Matter* Bewegung hat in den USA zu einer Renaissance des Begriffs *Black* (statt *African American*) geführt. In bestimmten Zusammenhängen wird daher von Schwarzen Menschen¹¹⁷ gesprochen, z. B. wenn die Akteur*innen sich selbst so definieren wie in der Gründungserklärung des *Conseil Représentatif des Associations Noires de France* (CRAN)¹¹⁸ oder während der BLM-Proteste im Jahr 2020, als in Spanien „Las Vidas Negras importan“ auf den Plakaten stand. Zu beachten ist, dass es im Spanischen und Portugiesischen nicht das N-Wort und ein

117 Zur Großschreibung von Black und Kleinschreibung von white, eine schlüssige Begründung in: Uppercasing ‚Black‘. The Times will start using uppercase „Black“ to describe people and cultures of African origin, both in the U. S. and elsewhere. Read more in this note from Dean Baquet and Phil Corbett, 20.6.2020, <https://www.nytc.com/press/uppercasing-black/>, 3.3.2022. „African American“ wird in dem Artikel als akzeptable Alternative zur Bezeichnung Schwarzer Menschen in den USA bezeichnet.

118 Lozès, Patrick, *Nous, les noirs de France*, Paris 2007.

weiteres Wort für „Schwarz“ oder „Black“ gibt, „Negro“ heißt „Schwarz“ (das diskriminierende Wort im Portugiesischen ist „*Preto*“)¹¹⁹. Dass es im Spanischen nur das eine Wort gibt, das manche Aktivist*innen ebenfalls ablehnen, ist vermutlich der Grund dafür, dass es kein Pendant zur Renaissance von *Black* gibt, sondern im antirassistischen Aktivismus und in der postkolonialen Wissenschaft des spanischsprachigen Amerika Konstruktionen mit *Afro-* bevorzugt werden. Die Debatte über Begriffe ist ständig im Fluss und auch in den betroffenen *Communities* gibt es keine Einigkeit darüber, welche Worte unbedenklich verwendet werden können. In diesem Buch wird häufig von Anti-Schwarzem Rassismus die Rede sein, ausgehend davon, dass die Diskriminierung von Schwarzen Menschen im Gefolge der transatlantischen Versklavung besonderen Charakteristika unterliegt, sich von anderen Rassismen unterscheidet¹²⁰ und auch von Nicht-Schwarzen PoC ausgehen kann, weshalb in anderen nationalen Kontexten von *Anti-Blackness*, *Afrophobia*, *Afrophobie*, *Afrofobia* die Rede ist (s. Kap. 1.4., 3.2–3.4., 5., 7.)

Die deutschsprachige Kritische Weißseinsforschung plädiert mehrheitlich dafür¹²¹, *weiß* zu schreiben statt weiß, um darauf aufmerksam zu machen, dass es sich bei *weiß* als sozialer Differenzkategorie nicht um die Beschreibung eines Phänotyps handelt, sondern die Zuordnung von Menschen zu einer im Gefolge von Kolonialismus und Rassismus mit Macht ausgestatteten, zur gesellschaftlichen Norm erhobenen Gruppe, die sozial konstruiert ist, nicht biologisch geformt. Ihre umfangreichen kollektiven Privilegien existieren unabhängig von der Selbstwahrnehmung *weißer* Menschen, die sich ihres privilegierten Status und dessen kolonialen Ursprünge meist nicht bewusst sind oder sie explizit leugnen, aber auch von der kritischen Selbstreflexion der Individuen, die bereit sind, sich mit der erbten Machtposition auseinanderzusetzen¹²². Das Bekenntnis zu dieser Begrifflichkeit bedeutet nicht automatisch, dass die Akteur*innen in der Praxis nach den

119 Wenn ich zur Erläuterung eines Zusammenhangs ein diskriminierendes Wort benutzen muss, was ich möglichst selten tue, streiche ich es durch, außer in Literaturangaben.

120 Aikins, Muna AnNisa et al., *Afrozensus 2020: Perspektiven, Anti-Schwarze Rassismuserfahrungen und Engagement Schwarzer, afrikanischer und afrodiasporischer Menschen in Deutschland*, Berlin 2021, S. 37–46, www.afrozensus.de, 23.8.2022.

121 In der internationalen Historiographie wird „white“ weit meist nicht kursiv geschrieben.

122 Sow, Noah, *weiß*, in: Arndt, Susan/Ofuatey-Alazard, Nadja (Hg.), *Wie Rassismus aus Wörtern spricht. (K)Erben des Kolonialismus im Wissensarchiv deutsche Sprache. Ein Kritisches Nachschlagewerk*, Münster, 4. Aufl. 2011, S. 190–191. Arndt, Susan, *Racial Turn*, in: ebenda, S. 185–189. Piesche, Peggy/Arndt, Susan, *Weißsein. Die Notwendigkeit Kritischer Weißseinsforschung*, in: ebenda, S. 192–193. Eggers, Maureen Maisha et al., *Konzeptionelle Überlegungen in: Eggers, Maureen Maisha et al. (Hg.), Mythen, Masken und Subjekte. Kritische Weißseinsforschung in Deutschland*, Münster 2005, S. 11–13. Tießberger, Martina, *Critical Whiteness*, in: Tießberger, Martin, *Critical Whiteness. Zur Psychologie hegemonialer Selbstreflexion an der Intersektion von Rassismus und Gender*, Wiesbaden 2017, S. 87–108.

dekolonialisierenden Grundsätzen handeln. So kommt es im Kontext der *Museum Studies* vor, dass die Kursivschreibung von *weiß* und die Zuordnung zu kritischer Weißseinsforschung dazu dient, anti-dekoloniale Positionen, wie die Ablehnung der Restitution von kolonialem Raubgut, zu bemänteln¹²³.

Zum Gendern wird die *-Variante („Abolitionist*innen“) verwendet. Wenn nur die männliche oder weibliche Form verwendet wird, dann handelt es sich mit Sicherheit oder hoher Wahrscheinlichkeit um eine Gruppe, die nur aus Männern oder nur aus Frauen bestand. So waren die Händler von afrikanischen Gefangenen in überwältigender Mehrheit Männer, während auch Frauen versklavte Arbeiter*innen besaßen, daher ist oft die Rede von Eigentümer*innen.

Dieses Buch soll Forschungslücken füllen, die im folgenden Kapitel über den Forschungsstand zu Erinnerungsorten der Versklavung zu einzelnen Regionen beschrieben werden. Dabei werden vor allem die letzten drei Jahrzehnte behandelt, in denen es einen globalen Aufschwung der *Public History* zu dieser Vergangenheit gab und viele neue Gedenkorte etabliert wurden. Vorläuferbewegungen und einzelne materielle Erinnerungsorte existierten schon in der Zeit der Dekolonialisierung der Karibik und Afrikas sowie der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung.

1.4 Forschungsstand zu Erinnerungsorten an die Versklavung im atlantischen Raum

1.4.1 Vergleichende und Überblicksdarstellungen

Ein Großteil der Studien zu Erinnerungen an die Versklavung im Allgemeinen und Erinnerungsorte im Besonderen beziehen sich auf den anglophonen Atlantik, besonders Großbritannien und die USA, teilweise auch im Vergleich¹²⁴. Die in den späten 1970er Jahren entstandenen, an frühere dependenztheoretische Ansätze und die Weltsystemtheorie anknüpfenden *Post-Colonial Studies*¹²⁵ wandten sich

123 Greve, *Koloniales Erbe in Museen*, S. 29, 190–191.

124 Seaton, A. V., *Sources of Slavery. Destinations of Slavery: The Silences and Disclosures of Slavery Heritage in the UK and US*, in: Dann, Graham M./Seaton, A. V. (Hg.), *Slavery, Contested Heritage, and Thanatourism*, New York 2001, S. 107–129. Moody, Jessica/Small, Stephen, *Slavery and Public History at the Big House. Remembering and Forgetting at American Plantation Museums and British Country Houses*, in: *Journal of Global Slavery*, 4/1 (2020), S. 34–68, <https://doi.org/10.1163/2405836X-00401003>, 8.9.2023.

125 Schmieder, Ulrike, *Aspekte der Forschungsgeschichte zum Atlantischen Raum*, in: Schmieder, Ulrike/Nolte, Hans-Heinrich (Hg.), *Atlantik. Sozial- und Kulturgeschichte in der Neuzeit*, Wien 2010, S. 226–253.

im britischen Kontext in den 1990er Jahren dem *Black Atlantic* (Paul Gilroy) zu. Gilroy untersuchte die afrikanische Diaspora in Europa und den USA interdisziplinär. Er betrachtete afroamerikanische und afrobritische historische Akteur*innen, Literatur und Musik, die vom traumatischen Ausgangspunkt der Versklavung aus eigene (trans)kulturelle Welten und Räume geschaffen haben und sich in die Geschichte, aus der sie das *weiße* europäisch-US-amerikanische Denken ausgeschlossen haben, wieder einschreiben¹²⁶. Der afrobritische Soziologe Stuart Hall stellte die Frage, wessen Kulturerbe in einer postkolonialen und multikulturellen Gesellschaft zu welchem Zweck gepflegt werden sollte und forderte die Inklusion des Erbes der *Black Diaspora* in das Kulturerbe, das im Vereinigten Königreich gepflegt wird¹²⁷.

Die meisten Wissenschaftler*innen bewegen sich mit ihrer Forschung innerhalb eines Sprachraums oder ehemaligen Kolonialreiches. Daher sind Raum übergreifende vergleichende Studien zu Gedenkort an Kolonialismus und Versklavung und zum materiellen Kulturerbe der Sklaverei selten¹²⁸. Hinsichtlich Europas beziehen sie sich eher auf England und Frankreich wie die Vergleiche französischer und britischer Hafenstädte von Christine Chivallon und Renaud Hourcade¹²⁹ und der Vergleich der französischen und britischen Erinnerungsdebatten von Sonja Dinter¹³⁰, als auf Frankreich und Spanien, deren Vergleich Gegenstand dieses Buches ist¹³¹. Museen und Erinnerungsorte in den beiden größten von der Versklavung geprägten Nationalstaaten in Amerika, den USA und Brasilien, werden in

126 Gilroy, Paul, *The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness*, Cambridge, Mass. 1993.

127 Hall, Stuart, 'Whose Heritage? Un-settling 'the heritage'', *Re-Imagining the Post-Nation*, in: *Third Text*, 13/49 (1999), S. 3–13, DOI: 10.1080/09528829908576818, 7.10.2022.

128 Geppert, Dominik / Müller, Frank Lorenz, *Sites of Imperial Memory. Commemorating Colonial Rule in the Nineteenth and Twentieth Centuries*, Manchester 2015 (mit einem Schwerpunkt auf dem späten Kolonialismus in Afrika und Asien). Oostindie, Gert, *Public Memory of the Atlantic Slave Trade in Contemporary Europe*, in: *European Review*, 17/3–4 (2009), S. 611–626, DOI: 10.1017/S1062798709000970, 28.2.2023. Schmieder, Ulrike, *Dealing with Dissonant Cultural Heritage: Traces of Enslavers in European Cityscapes*, in: Conermann, Stephan/Rauhut, Claudia/Schmieder, Ulrike/Zeuske, Michael (Hg.), *Cultural Heritage and Slavery: Perspectives from Europe*, Berlin 2023, S. 1–84 (zu britischen, französischen, spanischen, und deutschen Städten).

129 Chivallon, Christine, *L'usage de la mémoire de l'esclavage dans les anciens ports négriers de Bordeaux et Bristol*, in: Weil, Patrick/Dufoix, Stéphane (Hg.), *L'esclavage, la colonisation, et après...*, France, États-Unis, Grande-Bretagne, Paris 2005, S. 559–584. Hourcade, Renaud, *Les ports négriers*.

130 Dinter, Sonja, *Die Macht der historischen Handlung, Sklaverei und Emanzipation in der britischen und französischen Erinnerungskultur seit Ende der 1990er Jahre*, Bielefeld 2018.

131 Schmieder, Ulrike, *Lieux de mémoire et lieux d'oubli de la traite et l'esclavage: une comparaison entre les villes portuaires espagnoles et françaises*, in: Augeron, Mickaël (Hg.), *Des patri-*

den Arbeiten von Ana Lucia Araujo verglichen¹³². Laurence Brown hat die Entstehungs- und Interpretationsgeschichte der Denkmäler, die an die Emanzipation der versklavten Menschen erinnern sollen, in Martinique, Antigua und Barbados untersucht und die Unterschiede der Erinnerungskultur, die zunächst vor allem auf den *weißen* Abolitionisten (in Martinique) und später auf die Selbstbefreiung der Versklavten, konzipiert als männliche afrikanische Freiheitskämpfer und Helden (auf den drei Inseln), Bezug nahm, herausgearbeitet¹³³. Jorge L. Giovanetti hat das Verschweigen der Versklavung auf *Plantation Sites* in Barbados und Puerto Rico und problematische Geschichtserzählungen über die Versklavung auf früheren Plantagen in Kuba und Brasilien beschrieben¹³⁴. Martinikanische und kubanische Gedenkorte habe nur ich selbst, u. a. im Hinblick auf die Konflikte um Denkmäler und Gender-Aspekte der Denkmalskultur, verglichen¹³⁵.

Ana Lucia Araujo untersuchte Erinnerungen an die Versklavung (Museen und andere Orte des Gedenkens, die Reparationsfrage) in unterschiedlichen regionalen Vergleichskonstellationen. Die Studien beruhen auf der Anschauung der Gedenkorte und ihrer Repräsentation in den Medien, aber nur vereinzelt auf Interviews mit Akteur*innen der Geschichtspolitik und Erinnerungskulturen¹³⁶. Die transat-

moines transatlantiques en miroir. Mémoires du premier empire colonial français, Geste Éditions 2024 (in Druckvorbereitung).

132 Araujo, Ana Lucia, *Shadows of the Slave Past: Memory, Heritage, and Slavery*, New York 2014. Araujo, Ana Lucia, *Ports esclavagistes et mémoire publique de la traite atlantique des esclaves au Brésil et aux États-Unis*, in: *Philantrope*, 7 (2018), S. 43–59.

133 Brown, *Monuments to Freedom*.

134 Giovannetti, Jorge, *Subverting the Master's Narrative: Public Histories of Slavery in Plantation America*. *International Labor and Working-Class History*, 76/1 (2009), S. 105–126, 10.1017/S0147547909990111, 1.3.2023.

135 Schmieder, Ulrike, *Controversial Monuments for Enslavers, Enslaved Rebels and Abolitionists in Martinique and Cuba*, in: Schmieder/Zeuske, *Falling Statues*, S. 374–393. Schmieder, Ulrike, *Género y monumentos a la resistencia de personas esclavizadas y sus descendientes en Martinica y Cuba dentro del contexto de las culturas memoriales de la esclavitud en el Caribe*, in: Hatzky, Christine/Bandau, Anja/Becker, Lidia (Hg.) *Género e interseccionalidad en la historia y la cultura de Centroamérica y el Caribe (siglos XIX y XX)*. *Gender and Intersectionality in the History and Culture of Central America and the Caribbean (19th and 20th centuries)*. San José 2024, S. 35–94, <https://cihac.fcs.ucr.ac.cr/e-books/>.

136 Araujo, Ana Lucia, *Public Memory of Slavery, Victims and Perpetrators in the South Atlantic*, Amherst, New York 2010 (mit dem Schwerpunkt Brasilien-Benin, mit Bezug auch auf Großbritannien und Frankreich). Araujo, Ana Lucia, *Reparations for Slavery and the Slave Trade. A Transnational and Comparative History*, London 2018 (mit Fokus auf den USA, Brasilien, Benin, Frankreich, Haiti, sowie die übrige vormals französische, britische und spanische Karibik). Araujo, Ana Lucia, *Slavery in the Age of Memory. Engaging the Past*, London 2021 (mit Fokus auf den USA, Brasilien, Südafrika, Großbritannien und Frankreich). Araujo, Ana Lucia, *Museums and Atlantic Slavery, Abingdon 2021* (mit Fokus auf Großbritannien, Frankreich, die USA, Brasilien und Angola).

lantischen Vergleiche von Seaton, Augustin und Goussanou beziehen sich auf das Gedenken in einer früheren Kolonialmacht und einer früheren Kolonie, das Vereinigte Königreich und die USA, Bordeaux in Frankreich und Port-au-Prince in Haiti, zwei durch den Menschenhandel eng verbundenen Städte, Nantes in Frankreich und Ouidah in Benin, zwei Pionierstädte einer kritischen Erinnerung an die Versklavung im Atlantischen Raum¹³⁷. Eine Forscher*innengruppe der Universitäten in Roskilde und Kopenhagen hat die „koloniale Aphasie“ und staatsbürgerliche Oberschulbildung in der früheren Kolonialmacht Dänemark und der früheren Kolonie St. Croix untersucht. In St. Croix geht es bei der Auseinandersetzung mit dem Erbe der Versklavung nicht nur um eine geistige Befreiung von kolonialen Denkmustern, sondern um den realen Konflikt mit der Kolonialmacht USA, die das Schulwesen dirigiert und den Schüler*innen kontinentalamerikanischen Patriotismus beibringen will. Gedenkaktivist*innen und Künstler*innen wie Frandelle Gerard und La Vaughn Belle wollen dem eine eigene Identität der *Crucians* entgegensetzen, die sich auf Kenntnis der eigenen Geschichte stützt¹³⁸. Der Historiker und Anthropologe Winston Phulgence aus Saint Lucia hat seine Dissertation dem vergleichenden Studium des Gedenkens an die Sklaverei in Ghana, den USA und Saint-Lucia gewidmet, in der er die Schaffung von Gedenkortern der Sklaverei im Kontext neoliberalen Gewinnstrebens und der Inwertsetzung von Kulturerbe für den Thanatourismus kritisiert. Erinnerung an Sklaverei werde so eine Ware, die mit den lokalen Gemeinden wenig zu tun habe. In der Karibik werde zudem nicht eigentlich an die Versklavung, sondern an die Überwindung der Sklaverei durch männliche, zu Nationalhelden stilisierte Freiheitskämpfer erinnert, während die Traumata verdrängt würden. In Ghana und auf der *Whitney Plantation* in den USA würde das Trauma adressiert. Die Geschichtsnarrative von *Cape Coast Castle* und *Elmina Castle* in Ghana, Gefangenendepots vor der Deportation, verschwiegen die Sklaverei in Ghana selbst, während die Versklavten in Louisiana auf ihren Opferstatus reduziert würden¹³⁹. Die *Black Lives Matter* und Denkmalssturzbewe-

137 Seaton, Sources of Slavery. Destinations of Slavery. Augustin, Jean Ronald, La mémoire de l'esclavage dans l'espace public. Initiatives pour sa patrimonialisation à Bordeaux (France) et à Port-au-Prince (Haïti), in: *Ethnologies*, 34/1–2, 2012, S. 205–226, <https://doi.org/10.7202/1026151ar>, 8.9.2023. Goussanou, Rossila, À Ouidah au Bénin et à Nantes, trente ans de trajectoires mémorielles, in: Dossier Nantes et la traite, un autre regard, Place Publique Nantes/Saint-Nazaire, 80 (2021), S. 39–51.

138 Bojsen, Heidi et al., Systemic Colonial Aphasia and Civic Education in Denmark and St Croix, in: *KULT. Postkolonial Temaserie*, 2020, S. 31–52. Postkolonial.dk, zur kolonialen Aphasie und totalen Unkenntnis des Widerstandes der Versklavten in Dänemark, s. Kap. 4.4.

139 Phulgence, Winston, Monument Building, Memory Making and Remembering Slavery in the Contemporary Atlantic World, PhD Thesis, York University, 2016, S. 170–182, https://etheses.whiterose.ac.uk/18350/7/WFPhulgence_THESIS.pdf, 28.2.2023.

gung in Frankreich, den USA und Brasilien aus einer dekolonial-kritischen Perspektive behandelt ein Heft der Zeitschrift *Esclavages & Post-esclavages*, herausgegeben von Audrey Célestine, Nicolas Martin-Breteau und Charlotte Recoquillon¹⁴⁰. Einen umfangreichen Sammelband mit Analysen von Denkmalssturzbewegungen über die Beispiele des Jahres 2020 und Erinnerungen an Kolonialismus und Versklavung hinaus haben Sarah Gensburger und Jenny Wüstenberg 2024 herausgegeben¹⁴¹. Einen vergleichenden Blick auf die Geschichte und den Sturz von Monumenten für Versklaver, koloniale Eroberer und Missionare, unter anderem im britischen Liverpool, südafrikanischen Stellenbosch, in Kalifornien und in Tulcán Hill (Popayán, Kolumbien), wirft eine Studie von Juilee Decker. Sie betrachtet die Statuen und Denkmäler als Texte, deren Bedeutung nicht fix ist, sondern die von verschiedenen Rezipient*innen immer wieder neuinterpretiert werden, z. B. von Schwarzen, indigenen und Latinx Gemeinschaften in den USA ganz anders als von weißen Amerikaner*innen¹⁴². Mit dem Artikel von Juan Carlos Guerrero-Hernández zum Sturz des Eroberers Sebastián de Belalcázar im September 2020 auf dem *Morro del Tulcán* durch Mitglieder des Volkes der Misak in Deckers Buch wird auch ein Beispiel zum Sturz von Denkmälern in Lateinamerika behandelt¹⁴³. Die Konflikte um Monumente für Konquistadoren sind in diversen lateinamerikanischen Ländern älter als das Jahr 2020. Im Jahr 2019 hat es eine in Deutschland wenig beachtete Welle von Angriffen auf Statuen im Kontext von Protesten gegen sozio-ökonomische Ungleichheit und staatliche Repression gegeben, die durch die Ereignisse des Jahres 2020 noch einmal Schwung bekam¹⁴⁴.

In Sammelbänden zu Erinnerungsorten der Versklavung stehen die Beiträge zu einzelnen Regionen oft unverbunden nebeneinander und die Autor*innen nehmen keinen systematischen Vergleich zwischen den untersuchten Fällen vor¹⁴⁵.

140 Célestine/Martin-Breteau / Recoquillon, Black Lives Matter, A Mouvement Transnational?

141 Gensburger, Sarah/Wüstenberg, Jenny (Hg.), De-commemoration: removing statues and renaming places, New York 2024. Der Band erschien zu spät, um die Einzelbeiträge in meinem Buch auswerten zu können.

142 Decker, Juilee, Introduction, The Post-Creation Life of Monuments and Memorial in: Decker, Juilee (Hg.), Fallen Monuments and Contested Memorials, Milton 2023, S. 1–11, hier S. 2.

143 Guerrero-Hernández, Juan Carlos, A Decolonial and Pedagogic Fall on Tulcan Hill. Between Recasting Public Memory and Place, and Recovering History and Commemoration, in: Decker, Juilee (Hg.), Fallen Monuments and Contested Memorials, Milton 2023, S. 67–78.

144 Schmieder/Zeuske, Introduction, S. 299, zu Chile 2019, S. 311, zu Kolumbien und Mexiko 2020. Crespo, Carolina, Memories in Displacement in the Public Space. The Monuments of Juana Azurduy and Christopher Columbus in Argentina, in: Kaltmeier, Olaf/Petersen, Mirko/Raussert, Wilfried/Roth, Julia (Hg.), Cherishing the Past, Envisioning the Future: Entangled Practices of Heritage and Utopia in the Americas, Trier 2021, S. 101–122.

145 Oostindie, Gert (Hg.), Facing up to the Past. Perspectives on the Commemoration of Slavery from Africa, the Americas and Europe, Kingston 2001. Araujo, Ana Lucia (Hg.), Politics of Memory.

Das gilt auch für Gemeinschaftspublikationen zu archäologischen Projekten, die die Residenzen der Versklaver*innen und die Barracken der versklavten Afrikaner*innen, *Maroon*-Siedlungen und Friedhöfe der versklavten Menschen untersuchen, oft als Vorbereitungen auf deren Inwertsetzung als Gedenkort¹⁴⁶.

Insgesamt sind die Erinnerungen der Versklavung in Frankreich und Spanien, der französischen Karibik und Kuba mit dem Schwerpunkt Gedenkort in einer vergleichenden Perspektive noch nicht erforscht worden. Dieses Buch soll aber nicht nur eine geographische Forschungslücke füllen. Die vergleichende Perspektive soll neue Erkenntnisse erbringen. Die theoretischen Überlegungen, die in der Geschichtswissenschaft zum Nutzen des Vergleichs trotz der Kritik der Protagonist*innen der Verflechtungsgeschichte an diesem Konzept angestellt wurden, habe ich bereits an anderer Stelle reflektiert¹⁴⁷. Die wenigen vergleichenden Studien belegen die Fruchtbarkeit des komparatistischen Ansatzes. Chivallon und Hourcade zeigen z.B. die unterschiedliche Größe und Rolle antillanischer Gemeinden in französischen und britischen Hafenstädten als Grundlage für Unterschiede in der Dekolonialisierung der Erinnerungskultur auf. Dieser Prozess hat in Großbritannien nicht nur früher stattgefunden, sondern schließt auch Reue und Entschuldigung ein, ein Ansatz, der in Frankreich verpönt ist. Außerdem wiesen sie einen Einfluss des unterschiedlichen Umgangs mit Ethnizität auf die Gedenkkultur zur Versklavung nach. Afroantillaner*innen sind in Frankreich formal gleichberechtigt, werden in der Praxis aber oft diskriminiert. Sie haben es sehr viel schwerer, sich dagegen zu wehren, weil in Großbritannien selbstverständliche Gemeinschaftsbildungen auf Grundlage einer (immer konstruierten) gemeinsamen ethnischen Herkunft in Frankreich als „Communautarisme“ verurteilt werden. Der

Making Slavery Visible in the Public Space, New York 2012. Gueye, Abdoulaye/Michel, Johan (Hg.), *A Stain on our Past. Slavery and Memory*, Trenton 2018. Lovejoy, Paul E./Oliveira, Vanessa S. (Hg.), *Slavery, Memory, Citizenship*, Trenton 2016.

146 Ogundiran, Akinwumi/Falola, Toyin (Hg.), *Archaeology of Atlantic Africa and the African Diaspora*, Bloomington 2007. Agostini, Camilla (Hg.), *Objetos da escravidão. Abordagens sobre a cultura material da escravidão e su legado*, Rio de Janeiro 2013. Kelly, Kenneth G., *La vie quotidienne des habitations sucrières aux Antilles: l'archéologie à la découverte d'une histoire cachée*, in: *In Situ, Les patrimoines de la traite négrière et de l'esclavage*, 20 (2013), <https://doi.org/10.4000/insitu.10160>, 12.10.2022. Wilson Marshall, Lydia (Hg.), *The Archaeology of Slavery: A Comparative Approach to Captivity and Coercion*, Carbondale 2014. Delpuech, André/Jacob, Jean-Paul (Hg.), *Archéologie de l'esclavage colonial*, Paris 2014. Kelly, Kenneth/Bérard, Benoît (Hg.), *Bitasién. Archéologie des habitations-plantations des Petites Antilles – Lesser Antilles Plantation Archaeology*, Leiden 2014.

147 Schmieder, Ulrike, *Geschlecht und Ethnizität in Lateinamerika im Spiegel von Reiseberichten: Mexiko, Brasilien, Kuba 1780–1880*, Stuttgart 2003, S. 18–24.

Kampf um Gleichheit und Anerkennung durch Repräsentation in nationalen Geschichtsdiskursen setzt aber voraus, sich als Gruppe zu organisieren¹⁴⁸.

Zwei Beispiele sollen erläutern, warum ich mich zum dritten Mal bei meinen Forschungen für eine vergleichende Studie entschieden habe, obwohl dies enorme Mehrarbeit gegenüber einer Einzelfallstudie verursacht. Wer eine Fallstudie durchführt, muss, wenn er oder sie nicht nur eine Beschreibung der vorgefundenen Verhältnisse liefern will, spätestens bei der Frage, warum das Vorgefundene so ist, wie es ist, Vergleiche anstellen. Ob die Dominanz von Katholizismus oder Protestantismus, zentralstaatlicher kolonialer Strukturen oder weitgehender Autonomie der versklavenden Klasse, die demographische Struktur im Hinblick auf Ethnizität auf einer karibischen Insel eine bestimmte Form des Übergangs von der Sklaverei zu anderen Arbeitsformen präfigurieren, oder ob die Ähnlichkeit aller Versklavungsgesellschaften durch die Ähnlichkeit der sozialen Strukturen und der Gewaltförmigkeit des Systems Plantage viel entscheidender ist, kann nur erfahren, wer anschaut, was auf anderen Inseln passiert. Wer das nur anhand der Fachliteratur und nicht auf Grund eigener Quellenlektüre und vergleichend tut, wird Vieles übersehen. Hätte ich z. B. in meinem letzten Buch nur die kubanische Postemanzipation untersucht und diese nur auf Grundlage der Fachliteratur mit Martinique verglichen, wäre ich nie darauf gekommen, welche zentrale Rolle Pacht- und kollektive Arbeitsverträge bei der Fortschreibung des Herrschaftsverhältnisses zwischen ehemals Versklavenden und Versklavten in Martinique spielten. Die französischen und martinikanischen Historiker*innen haben mit diesen Quellen nämlich kaum gearbeitet.

Dass das Schweigen über die Versklavung in Spanien extrem langsam aufgebrochen wird, fällt erst im Vergleich mit Frankreich und Großbritannien auf und kann nicht allein aus sich selbst heraus geklärt werden. Stattdessen muss gefragt werden, was denn hier anders als ist bei anderen früheren Kolonialmächten. Würde es dazu genügen, die hervorragende Studie von Renaud Hourcade zu lesen? Nein, auch wenn sie wichtige Hinweise liefert. Hourcade arbeitet nur zu den Hafenstädten. Auch auf Hauptstädte zu schauen, wo die politischen Entscheidungen getroffen wurden und Kapital aus der Versklavung gezogen wird, macht aber Sinn. Hourcade hat in Nantes mit mehr Vorsitzenden von Gedenkvereinen gesprochen, als ich das angesichts der Bandbreite der Untersuchungsgegenstände und dem zeitlich begrenzten Aufenthalt vor Ort tun konnte, aber ich habe, wo immer möglich, auch mit denjenigen gesprochen, die die alltägliche Arbeit machen. Das war schon wegen der Geschlechtergerechtigkeit notwendig und führt zu anderen Ergebnissen als zur Rekonstruktion der Konflikte zwischen großen alten Männern

148 Chivallon, *L'usage de la mémoire*. Hourcade, *Les ports négriers*, S. 206–213, 299–308, 244–251, 459–460.

(die Hourcade vornimmt), so sehr diese die konkrete Geschichtspolitik beeinflusst haben. Selbst wenn ich mit einer Person gesprochen habe, die auch Hourcade interviewt hat, gab es zwar Überschneidungen der Aussagen, aber keine Deckungsgleichheit. Das war nicht nur so, weil die Gespräche zu einem anderen Zeitpunkt unter anderen Umständen stattfanden, sondern weil meine Perspektive auf beide Seiten des Atlantiks andere Fragen einschloss und andere Antworten produzierte. Die nationalen Unterschiede zwischen Gedenkzeremonien kann nur herausarbeiten, wer sie selbst vor Ort erlebt haben, Medienberichte erfassen das Ambiente nicht. Ich musste also beide europäischen und beide karibischen Fälle selbst untersuchen, wenn ich einen systematischen, auf gleichwertigen empirischen Erkenntnissen zu allen vier Fällen beruhenden Vergleich durchführen und zu relevanten Ergebnissen kommen wollte.

1.4.2 Forschungsliteratur zu Erinnerungsorten im Hinblick auf die regionalen Fallstudien

1.4.2.1 Historiographie zu Erinnerungsorten in Frankreich

Der 150. Jahrestag der Abolition der Sklaverei 1998 und das Gesetz Taubira von 2001 haben zu einem Aufschwung des Gedenkens an die Versklavung in verschiedensten Formen, aber auch heftiger Kontroversen um das Gesetz geführt. Das Gesetz und die daraufhin eingerichteten Institutionen haben die Historiographie zur historischen Versklavung befördert, aber auch Forschungen zu den Erinnerungskulturen und Erinnerungsorten und den gesellschaftlichen Konflikten um diese induziert. Zum einen haben sich dabei Historiker*innen zu Wort gemeldet, die zu Sklaverei und Abolition geforscht haben, aber auch die offizielle Gedenkkultur mit bestimmt haben wie die Präsidentin des Nationalen Erinnerungskomitees 2013–2016, Myriam Cottias, die vor allem die lange Geschichte des Vergessen und Verschweigens der Versklavung beschrieben hat¹⁴⁹, und das Mitglied des Komitees Marcel Dorigny, der sich mit dem Thema Kunst und Versklavung befasst und die neuen Denkmäler im Hinblick auf ihre Genese und Ästhetik untersucht hat¹⁵⁰. Der Politikwissenschaftlerin Françoise Vergès, Präsidentin des Nationalen Erinnerungskomitees 2008–2012, geht es in ihren Studien um die Gegensätzlichkeit der Erinnerungen an die Versklavung in Europa-Frankreich und den Überseedepartements und die Frage, wessen Stimme gehört und wessen Interessen geschichtspoli-

149 Cottias, Myriam, „L’oubli du passé“ contre la „citoyenneté“: troc et ressentiment à la Martinique (1848–1946), in: Constant/Daniel, 1946–1996, S. 293–313.

150 Dorigny, Marcel/Zins, Max-Jean (Hg.), Les traites négrières coloniales. Histoire d’un crime, Paris 2009. Dorigny, Marcel, Arts & Lettres contre l’esclavage, Paris 2018.

tisch durchgesetzt werden¹⁵¹. Auch Historiker*innen, die sich zivilgesellschaftlich für ein öffentliches Erinnern an die Vergangenheit der Versklavung engagiert haben, haben zu dem Thema publiziert, so z. B. die Afrikahistorikerin Cathérine Coquery-Vidrovitch, die den Historikerstreit um das Gesetz Taubira, die Affäre Olivier Pétré-Grenouilleau und weitere Konflikte um das öffentliche Gedenken an Versklavung und Kolonialismus erforscht hat¹⁵². Die Expertin für die Geschichte von Versklavung und Postemanzipation auf den französischen Antillen, Nelly Schmidt, hat zur Bildungspolitik im Hinblick auf die Geschichte der Versklavung gearbeitet¹⁵³. Die Historiker*innen der Hafenstädte, die u. a. zum Menschenhandel von ihrer Stadt aus geforscht haben, haben auch die lokalen Entwicklungen der Gedenkkultur beschrieben, so z. B. Mickaël Augeron von der Universität in La Rochelle¹⁵⁴. Abdoulaye Gueye, ein afrofranzösischer Soziologe, der an der Universität von Ottawa lehrt, hat sich mit den sozialen Bewegungen der „Black French“, afrikanischen/afrodeszendenten Intellektuellen, afrikanischen und antillanischen NGOs und ihrem Kampf um ein offizielles Gedenken an und Reparation für die Versklavung im Atlantischen Raum und den Kolonialismus in Afrika befasst. Er hebt hervor, dass afrikanische Akteur*innen in den Medien und in der Fachliteratur über Erinnerungskulturen zur Versklavung im Vergleich zu Menschen karibischer Herkunft zu wenig beachtet werden¹⁵⁵. Der Soziologe Michel Giraud betont, dass die Forderungen nach Reparationen für die Versklavung eine Reaktion auf gegenwärt-

151 Vergès, Françoise, *Esclavage colonial: Quelles mémoires? Quels héritages?*, in: Blanchard, Pascal/Veyrat-Masson, Isabelle (Hg.), *Les guerres de mémoires: enjeux politiques, controverses historiques, stratégies médiatiques*, Paris 2008, S. 155–164. Vergès, Françoise, *Cartographies of Memory, Politics of Emancipation*, in: Frith, Nicola/Hodgson, Kate (Hg.), *At the Limits of Memory: Legacies of Slavery in the Francophone World*, Liverpool 2015, S. 229–247.

152 Coquery-Vidrovitch, Catherine, *Enjeux politiques de l'histoire coloniale*, Marseille 2009.

153 Schmidt, Nelly, *Teaching and Commemorating, Slavery and Abolition in France. From Organized Forgetfulness to Historical Debates*, in: Araujo, Politics of Memory, S. 106–123.

154 Augeron, Mickaël, *La mémoire de la traite des Noirs, de l'esclavage et de leurs abolitions à La Rochelle: les initiatives municipales (1979–2015)*, in: *Philanthrope*, 7 (2018) = Michon, Bernard/Saunier, Éric (Hg.) *Les ports négriers et les mémoires de la traite et de l'esclavage*, S. 73–97. Hubert, François, *Traite, esclavage et enjeux patrimoniaux dans la Région Nouvelle-Aquitaine*, in: Le Mao, Caroline (Hg.), *Bordeaux, La Rochelle, Rochefort, Bayonne, Mémoire Noire. Histoire de l'Esclavage*, Bordeaux 2020, S. 223–244. Bonin, Hubert, *La Mémoire de la traite négrière. Enjeu politique à Bordeaux au tournant au XXIe siècle*, in: ebenda, S. 245–273.

155 Gueye, Abdoulaye, *Les intellectuels africains en France*, Paris 2001. Gueye, Abdoulaye, *Memory at Issue: On Slavery and the Slave Trade among Black French*, in: *Canadian Journal of African Studies/Revue canadienne des études africaines*, 45/1 (2011), S. 77–107, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00083968.2011.9707535>, 8.9.2023. Gueye, Abdoulaye, *The Past is a Contentious Field, The Memory of the Atlantic Slave Trade in the Black French Organizational Dynamic*, 2018, in: Gueye/Michel, *A Stain on our Past*, S. 91–114.

tige soziale Ungerechtigkeiten in den Überseedepartments und der Diskriminierung der antillanischen Diaspora in Frankreich sind, die auf die Versklavung von Menschen afrikanischer Herkunft zurückgeht. Er meint, dass diese Benachteiligungen direkt bekämpft werden sollten, ohne den Umweg über die Aufarbeitung der Geschichte¹⁵⁶. Der Anthropologe Ary Gordien arbeitet über das spannungsvolle Verhältnis zwischen Topoi des aktivistischen Gedenkens an die Versklavung in Guadeloupe und seiner französischen Diaspora, die von medial verbreiteten Bildern der Versklavung in den USA und vom US-amerikanischen Kampf gegen *Anti-Blackness* geprägt sind, und abweichenden individuellen Identitätskonstruktionen der *Antillais*¹⁵⁷. Die wichtigsten Arbeiten aus der Politikwissenschaft stammen von Renaud Hourcade, der akteurszentriert zur Geschichtspolitik in Bezug auf die Versklavung in den französischen Hafenstädten geforscht hat¹⁵⁸ und Johann Michel, der untersucht hat, wie es dazu kam, dass viele Antillaner*innen sich heute als „descendants d’esclaves“ („Nachfahr*innen von Sklaven“) betrachten und *Régime Mémoriels* („Erinnerungsregime“, in etwa dem Konzept der Erinnerungskulturen entsprechend), beschrieben hat, denen sich bestimmte Haltungen und Aktivitäten des Gedenkens an die Versklavung im Hexagon zuordnen lassen: „régime mémoriel abolitionniste“, „régime mémoriel nationaliste“, „régime victimo-mémoriel“, das abolitionistische, das nationalistische und das opferzentrierte Erinnerungsregime¹⁵⁹.

Neben diesen Studien, in denen es in erster Linie um staatliches Handeln und die Konflikte zwischen den Akteur*innen der Gedenkpolitik geht, gibt es Arbeiten über einzelne Gedenkort wie das Abolitionsdenkmal in Nantes¹⁶⁰ und Museen. Die Studien über die Versklavung im Museum werden oft von Museolog*innen,

156 Giraud, Michel, *Le passé comme blessure et le passé comme masque. La réparation de la traite négrière et de l’esclavage pour les peuples des départements français d’Outremer*, in: *Cahiers d’Études africaines*, 173–174 (2004), S. 65–79, <https://journals.openedition.org/etudesafriaines/4538>, 8.9.2023.

157 Gordien, Ary, *Subjective Interpretations of the Memory of Slavery Solving and Expressing Internal Conflicts Through Genealogical Research*, in: Aje, Lawrence/Gachon, Nicholas (Hg.), *La mémoire de l’esclavage, Traces mémorielles de l’esclavage et des traites dans l’espace atlantique*, Paris 2018, S. 62–83.

158 Hourcade, Renaud, *Commemorating a Guilty Past. The Politics of Memory in the French Former Slave Trade Cities*, in: Araujo, *Politics of Memory*, S. 124–140. Hourcade, Renaud, *Shaping Representations of the Past in a Former Slave Trade Port: Slavery Remembrance Day (10 May) in Nantes*, in: Frith/Hodgson, *At the Limits of Memory*, S. 90–108.

159 Michel, *Devenir descendant d’esclave*, S. 230. Michel, Johann, *Gouverner les mémoires: Les politiques mémorielles en France*, Paris 2010.

160 Chérel, Emmanuelle avec des contributions de Gabriela Brindis Álvarez, *Lé Mémorial de l’abolition de l’esclavage de Nantes. Enjeux et controverses (1998–2012)*, Un projet de Krzysztof Wodiczko & Julian Bonder, Nantes 2012.

die zugleich Historiker*innen sind, geschrieben, wie z. B. Bertrand Guillet¹⁶¹ und Krystel Gualdé¹⁶², Generaldirektor und wissenschaftliche Direktorin des Geschichtsmuseums in Nantes, und François Hubert¹⁶³, dem früheren Direktor des *Musée d'Aquitaine*. Dass Akteur*innen der musealen Institutionalisierung des Gedenkens der Versklavung diesen Prozess erforschen, könnte Probleme der Voreingenommenheit bei der Analyse mit sich bringen. Tatsächlich hat sich die doppelte Rolle des Historikers und Akteurs der Erinnerungskultur nur in einem Fall sehr negativ auf die Qualität einer Studie ausgewirkt. Jacques de Cauna, ein anerkannter Pionier der Forschung zur Geschichte der Versklavung in Saint-Domingue und zur Rolle von La Rochelle, hat ein Buch über die Geschichtspolitik in La Rochelle geschrieben, das eher ein Pamphlet des Eigenlobs und der Diffamierung aller anderen Akteur*innen der Gedenkpolitik in der Stadt und den Museen ist als ein Fachbuch¹⁶⁴. Problematisch ist, dass es in Frankreich nicht wie in Großbritannien große Rezeptionsstudien zur musealen Darstellung der Versklavung von externen Forscher*innen gibt, die grundsätzliche Fragen zur gesellschaftlichen Wirkung musealer Repräsentationen der Versklavung stellen. Die vom Museumspersonal selbst verfassten Arbeiten zu Publikumsreaktionen sind durchaus von Interesse, aber von der internen Perspektive geprägt und dienen vor allem der Selbstverständigung der Mitarbeitenden über mögliche Verbesserungen der Museographie¹⁶⁵.

Die Angriffe auf Statuen von Versklavenden, Eroberern und Vertretern des Kolonialstaates im Jahr 2020 wurden nicht nur medial, sondern auch akademisch

161 Guillet, Bertrand, *Entre refoulement et reconnaissance, occultation et exposition, comment, s'est constituée, durant le XXe siècle, la collection sur la traite des Noirs au musée de Nantes*, in: *In Situ, Revue des patrimoines*, 20 (2013), <https://doi.org/10.4000/insitu.10137>, 11.10.2022.

162 Gualdé, Krystel, *Musée versus mémorial?* in: *Philanthrope*, 7 (2018), S. 99–109.

163 Hubert, François, *Un exemple de commémoration critique: comment exposer l'esclavage dans un musée grand-public. Le cas du Musée d'Aquitaine*, in: *Outre-mers*, 99/376–377 (2012), S. 591–607, <https://doi.org/10.3406/outre.2012.4988>, 11.10.2022. Hubert, François, *Le musée au cœur du conflit entre le mémoire et l'histoire. Le débat autour des salles sur l'esclavage au musée d'Aquitaine*, in: *Philanthrope*, 7 (2018), S. 114–121.

164 Cauna, Fleuriau, *La Rochelle et l'esclavage*.

165 Smith, Laurajane, *Affect and Registers of Engagement: Navigating Emotional Responses to Dissonant Heritages*, in: Smith, Laurajane et al. (Hg.), *Representing Enslavement and Abolition in Museums. Ambiguous Engagements*, New York 2011, S. 260–303. Cubitt, Geoffrey, *Atrocity Materials and the Representations of Transatlantic Slavery: Problems, Strategies and Reactions*, in: ebenda, S. 229–259. Smith, Laurajane, *Emotional Heritage. Visitor Engagement at Museums and Heritage Sites*, London 2021. D'Haehne, Laurence/Fortin, Christian, *Visiter avec des élèves le Mémorial de l'abolition de l'esclavage*, in: *Musée d'histoire de Nantes, Contributions* (Juli-Aug. 2012), S. 131–133. D'Haehne, Laurence, *Ce que les scolaires apprennent au Musée d'histoire de Nantes in: Traite négrière: regarder le passé en face, Place Publique* (Sept-Okt. 2011), S. 29–33.

verarbeitet. Manchmal wurde nur behauptet, das Phänomen wissenschaftlich behandeln zu wollen. Jacqueline Lalouette, Vertreterin einer heroisierenden Geschichtsschreibung der französischen Nation beschreibt in im Buch „Les statues de la discorde“, das auf der Ebene des Faktischen einen umfangreichen Überblick über die Denkmalssturzbewegung (für sie „Vandalismus“) gibt, aber alle Aktivist*innen als kenntnislose und gefährliche Dilettant*innen denunziert. Sich selbst hält Lalouette für eine neutrale Akademikerin, dabei drückt ihr Buch Hass und Verachtung gegen PoC aus, die *weiße* „Helden“ in Frage stellen. Das Denkmal für Joséphine Beauharnais ist für sie einfach ein schönes Kunstwerk, das mutwillig zerstört wurde. Kein Satz nimmt auf deren Rolle als Eigentümerin von Versklavten Bezug. Der Abschnitt über Colbert in ihrem Buch spiegelt ihre Unkenntnis über dessen Rolle als Initiator und Aktionär von Gesellschaften zum Handel mit afrikanischen Gefangenen wider¹⁶⁶. Die Frage nach den Gründen für die Aktionen der *Black Lives Matter* Bewegung stellt sie nicht. Diese haben Michael Zeuske, Anne-Claire Faucquez, Martín Rodrigo, Claudia Rauhut und ich für verschiedene Länder gestellt, hoffentlich in einer ausgewogeneren Perspektive, auch mit der selbstkritischen Frage an die eigene Zunft, warum in den öffentlichen Debatten so viel Unkenntnis über historische Prozesse der Versklavung, *auf allen Seiten*, deutlich wurde¹⁶⁷. Natürlich sollten Historiker*innen Geschichtsmythen, die in den *Social Media* kursieren, gegebenenfalls zurechtrücken (nicht, ohne die eigenen Bewertungen noch einmal kritisch zu hinterfragen), aber die Beschimpfung von Gedenkvereinen wird den Dialog zwischen Historiker*innen und der multiethnischen Zivilgesellschaft nicht befördern.

Das Gedenken an die Versklavung ist nur ein, aber ein sehr wichtiger Aspekt der Erinnerung an die Kolonialgeschichte. Die Historiographie zur Erinnerung an das zweite französische Kolonialreich in Afrika und Asien, errichtet nach der juristischen Abolition der Sklaverei, hier vorzustellen, würden den Rahmen dieses Bandes sprengen¹⁶⁸. Ein Überblickswerk zur Kolonialgeschichte in Museen und zu

166 Lalouette, Jacqueline, *Les statues de la discorde*, Paris 2021, besonders S. 41–69, 73–84. Lalouette, Jacqueline, *Un peuple de statues. La célébration sculptée des grands hommes* (France, 1801–2018), Paris 2018.

167 Schmieder/Zeuske, Introduction. Schmieder, Monuments and Street Names. Schmieder, Controversial Monuments. Faucquez, Confederate Monuments and Historic Markers in the Former Union States of Pennsylvania, New York, and Ohio: Does Location Matter? in: Schmieder/Zeuske, *Falling Statues*, S. 313–334. Rodrigo, Martín, *Memories in Dispute. Statues in Honour of Enslavers and Conquerors in Barcelona*, in: ebenda, S. 356–373. Rauhut, Claudia, *Constructing Public History of Slavery and Dealing with Colonial Monuments within the Reparations Movement in Jamaica*, in: ebenda, S. 394–410.

168 Blanchard, Pascal/Bancel, Nicolas/Lemaire, Sandrine (Hg.), *La fracture coloniale. La société française au prisme de l'héritage coloniale*, Paris 2005. Coquery-Vidrovitch, *Enjeux politiques*.

Denkmälern und materiellen Überresten des Kolonialismus in Paris, stammt vom US-amerikanischen Historiker Robert Aldrich. Er belegt die umfassende koloniale Prägung der Hauptstadt und ihrer Institutionen¹⁶⁹.

Außerhalb Frankreichs forschen zur französischen Geschichtspolitik und Erinnerungskultur im Hinblick auf die Versklavung z. B. die Romanistinnen Nicola Frith (*University of Edinburgh*, Mitbegründerin des *International Network of Scholars and Activists for Afrikan Reparations* (INOSAAR) und Kate Hodgson (Haiti-Expertin an der *University of Cork*) sowie der Romanist Charles Forsdick an der *University of Liverpool*¹⁷⁰ und die Romanistin Renée Gosson an der *Bucknell University*¹⁷¹. Frith und Hodgson haben einen wichtigen Sammelband über Gedenkort und Geschichtspolitik zur Versklavung rund um den frankophonen Atlantik herausgegeben¹⁷². Die afroamerikanische Soziologin Crystal Fleming von der *Stony Brook University* hat den Zusammenhang zwischen der Verdrängung und Verzerrung der Geschichte der kolonialen Versklavung in den französischen Kolonien und gegenwärtigem Anti-Schwarzen Rassismus in Frankreich untersucht¹⁷³.

1.4.2.2 Historiographie zu Erinnerungsorten in Spanien

In Spanien gibt es nur wenige Museen, die das Thema Versklavung behandeln, kein Denkmal für versklavte Afrikaner*innen und kaum Erinnerungsorte, die an weiße Abolitionist*innen erinnern. Zahlreiche Monumente ehren Händler und Eigentümer*innen von versklavten Afrikaner*innen als Wohltäter ihrer Stadt. Unendliche viele Gebäude und Institutionen wurden aus Versklavungsprofiten finanziert. Viele historische Schauplätze sind mit der Geschichte des Handels mit Afrikaner*innen verbunden. In vielen Fällen werden diese Orte erst seit 2020 durch ein Gemeinschaftsprojekt unter Leitung von Martín Rodrigo von der *Universidad*

Augeron, Mickaël (Hg.), *Des patrimoines transatlantiques en miroir. Mémoires du premier empire colonial français*, in Druckvorbereitung.

169 Aldrich, *Vestiges of the Colonial Empire in France*.

170 Forsdick, Charles, *Contrapuntal Memories of Slavery and Abolition in the French-Speaking World*, in: Hamilton, Douglas/Hodgson, Kate/Quirk, Joel (Hg.), *Slavery, Memory, Identity, National Representations and Global Legacies*, London 2012, S. 105–114. Forsdick, Charles, *The Pantheon's Empty Plinth: Commemorating Slavery in Contemporary France*, in: *Atlantic Studies: Global Currents* 9/3 (2012), S. 279–297, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14788810.2012.688628>, 8.9.2023.

171 Gosson, Renée K., *‘Tous ceux sans qui la France ne serait pas la France’: The Case for a French National Museum of Colonial Histories*, in: *French Cultural Studies*, 29/2 (2018) S. 120–137, <https://doi.org/10.1177/0957155818755608>, 5.10.2022.

172 Frith/Hodgson, Kate, *At the Limits of Memory*.

173 Fleming, Crystal Marie, *Resurrecting Slavery. Racial Legacies and White Supremacy in France*, Philadelphia 2017.

Pompeu Fabra identifiziert¹⁷⁴. Nirgendwo im öffentlichen Raum wird auf diese historischen Zusammenhänge hingewiesen. Nur in Barcelona gibt es Stadtrundgänge auf den Spuren der Versklavung¹⁷⁵. Diese konzentrieren sich allerdings auf wenige Gedenkort, weshalb Martín Rodrigo begonnen hat, weitere Orte der Verwicklungen Barcelonas in die Versklavung zu identifizieren¹⁷⁶. Angesichts dieser Leerstellen wundert es nicht, dass es bisher nur wenige Arbeiten zu den (wenigen) Orten des Erinnerns und (vielen) Orten des Verschweigens gibt¹⁷⁷. Studien über das Kulturerbe der *Indianos*, von Auswanderern, die sich oft an der Plantagensklaverei auf Kuba und Puerto Rico bereichert hatten, erwähnen die Finanzierung der bewunderten Architektur durch Gewinne aus Versklavung und Kolonialhandel meist nur am Rande¹⁷⁸. Gelegentlich gehen Kulturwissenschaftler*innen, zum Beispiel Lisa Surwillo, nicht nur auf die Erinnerung an die Versklavung in der Literatur und Kunst, sondern auch auf Debatten um Straßennamen und Denkmäler oder auf urbane Stadtrundgänge auf den Spuren der Händler afrikanischer Gefangener und Menschen afrikanischer Herkunft in spanischen Städten ein. Die Arbeiten tragen eher beschreibenden Charakter und beruhen auf der Anschauung der Orte und Veröffentlichungen in den Medien, nicht auf Interviews mit den Akteur*innen postkolonialer Erinnerungskulturen¹⁷⁹. Die spanische und internationale Historio-

174 Rodrigo, Martín (Hg.), *Del olvido a la memoria. La esclavitud en la España contemporánea*, Barcelona 2022.

175 Ayuntamiento, *Indians/BCN, 1835–1888*, Barcelona 2016. Guzmán Ralat, Omar R./Berenguer, Enric/Laviña, Javier, *Barcelona, Llegats de l'esclavitud i l'abolicionisme*, Barcelona 2018. Barcelona y América: una cartografía del relato colonial (1835–1888), <https://rutadeautor.com/rutas/ruta-barcelona-y-america-una-cartografia-del-relato-colonial-1835-1888/>, 15.5.2024. López Badell, Oriol, Guided Tour 'The Legacy of Slavery in Barcelona'. *Public history as Reparation*, in: *International Journal of Tourism Anthropology*, 5/3–4 (2016), S. 270–275, <https://doi.org/10.1504/IJTA.2016.081786>, 8.9.2023.

176 Rodrigo, Martín, *Vestigios materiales de la esclavitud colonial: palacios, residencias y despachos de los comerciantes de esclavos en Barcelona*, in: Rodrigo, *Del olvido a la memoria*, S. 63–95.

177 Rodrigo, Martín/Schmieder, Ulrike, *Políticas de memoria sobre la esclavitud en España. Barcelona en perspectiva comparada*, in: *Revista de la Fundación Instituto de Historia Social*, 1/105 (2023), S. 87–104. Rodrigo, *Memories in Dispute*. Piqueras, *La esclavitud en las Españas*, S. 11–23. Schmieder, Ulrike, *Sites of Memory of Atlantic Slavery in European Towns with an Excursus on the Caribbean*, in: *Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe*, 15/1 (2018), S. 29–75, DOI 10.15517/c.a.v15i1.32959. Nerín, Gustau, *Un paseo por las huellas de la Barcelona colonial*, <https://ajuntament.barcelona.cat/memoriademocratica/wp-content/uploads/2017/12/Nerin-es.pdf>, 11.10.2022.

178 Cabré, *Rutes indians per la Barcelona actual*. Cabré, Tate, *Cuba a Catalunya. El llegats del indians*, Valls 2008.

179 Surwillo, *Monsters by Trade*, S. 165–169. Medici, Antonella, *Esclavismo, patrimonio y espacio público. Activando las memorias negreras en las rutas urbanas de Barcelona*, in: Díaz-Mattei,

graphie zu Barcelonas Umgang mit dem Erbe der Versklavung ist sehr einseitig auf das (2018 abgebaute) Denkmal und den Platz Antonio López fixiert, so als ob dies der einzige Ort wäre, der mit der Versklavungsgeschichte der Stadt zu tun hätte¹⁸⁰. Ein Buchprojekt der Romanistinnen Akiko Tsuchiya von der *Washington University* in St. Louis und Aurélie Vialette von der *Stony Brook University* („Cultural Legacies of Slavery in Modern Spain, 19th-21st Centuries“) wird diesen Ansatz diversifizieren, auch transnationalen Spuren spanischer Händler und Besitzer*innen von versklavten Menschen folgend. Obwohl die Geschichtswissenschaft sich mit den Wurzeln des Massenmordes durch die Falangisten, die spanischen Faschisten, der ein Ausmaß annahm, dass diskutiert wird, ob es sich hier nicht um einen Genozid gegen die eigene Bevölkerung handelte, in der Erfahrung der entgrenzten, genozidalen Gewalt der Kolonialkriege, besonders des Rif-Krieges, befasst¹⁸¹, ist die Erforschung der Elitenkontinuität von Akteur*innen und Profiteur*innen von Kolonialismus und Versklavung über Eliten in der Franco-Diktatur bis zu heutigen wirtschaftlichen und politischen Eliten ein großes Desiderat. Was das mit der Erinnerungskultur zu tun hat, hat Martín Rodrigo punktuell aufgezeigt, als er den politischen Einfluss der Nachfahr*innen der Versklaver*innen in spanischen Regierungen und im EU-Parlament und deren Einmischung in Geschichtspolitik zu Gedenkort in Barcelona (ohne dass die Beteiligten ihre Abkunft öffentlich gemacht hätten) belegte¹⁸². Für die anderen Städte, die am Handel mit afrikanischen Gefangenen beteiligt waren, fehlt dies aber. Die Verwobenheit des Diktatur-nostalgischen mit dem Kolonialreich-nostalgischen Gedenken wird

Andrea (Hg.), *La negritud y su poesía, Prácticas artísticas y miradas críticas contemporáneas en Latinoamérica en España*, Montevideo 2019, S. 381–400. Moreno, Ana, *La Sevilla africana: una ruta histórico-turística por el patrimonio negro de la ciudad*, in: ebenda, S. 401–422. Díaz-Mattei, Andrea, *Los invisibles de Jesús Cosano: rutas de los negros de Sevilla*, in: ebenda, S. 425–428.

180 Tsuchiya, Akiko, *Monuments and Public Memory: Antonio López y López, Slavery, and the Cuban-Catalan connection, Nineteenth-Century Contexts*, 41/5 (2019), S. 479–500, DOI: 10.1080/08905495.2019.1657735. Guixé Coromines, Jordi/Ricart Ulldemolins, Núria A., López y López, quinto asalto. *Memorias incómodas en el espacio público*, in: *Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa mediterranea*, 7/2 (2020), S. 139–167, <https://rime.cnr.it/index.php/rime/article/view/492>. Azarmandi, Mahdis, *Monumentos coloniales, migración y memoria en la Barcelona (post)colonial*, in: ebenda, S. 169–202, <https://rime.cnr.it/index.php/rime/article/view/499>. Rodrigo, Martín, *Une statue polémique dans la Barcelone du XXIe siècle*, in: *Revue d'histoire du XIXe siècle*, 61 (2020), S. 262–265, DOI: <https://doi.org/10.4000/rh19.7216>, 8.9.2023.

181 Alcalde, Ángel, *Colonial Warfare and Mass Murder in the Spanish Civil War, from Rif to Badajoz?* in: Gordon, Michelle/O'Sullivan, Rachel (Hg.), *Colonial Paradigms of Violence: Comparative Analysis of the Holocaust, Genocide, and Mass Killing = European Holocaust Studies*, Bd. 4, Göttingen 2022, S. 115–136.

182 Rodrigo, *Introducción*, in: Rodrigo/Chaviano, *Negreros y esclavos*, S. 7–16, hier S. 10–11. Rodrigo, *Un hombre, mil negocios*, S. 14–19.

eher in außerhalb Spaniens erschienenen Veröffentlichungen thematisiert und ist insgesamt noch kaum erforscht¹⁸³.

Parallel zum Aufschwung der Forschung über die Präsenz versklavter Afrikaner*innen in der Gesellschaft der Vorläuferstaaten des modernen Spanien im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit gibt es Studien, die der deren Präsenz in der Malerei und Bildhauerei erforschen. Dadurch werden viele Kunstmuseen zu Erinnerungsorten an Versklavung auf der spanischen Halbinsel, aber erst, seitdem dies akademisch erforscht wird und ans Bewusstsein der Öffentlichkeit dringt. Bis dahin hatte man Menschen afrikanischer Herkunft auf Gemälden und die Werke ehemals versklavter Maler einfach übersehen¹⁸⁴. Die Geschichte des späten spanischen Kolonialismus in Afrika ist wenig erforscht¹⁸⁵ und wird öffentlich nur in temporären, nicht immer postkolonial kritischen Ausstellungen erinnert¹⁸⁶. Veröffentlichungen zur (Nicht)Erinnerung an diese koloniale Vergangenheit und der Versklavung ähnliche Ausbeutungsverhältnisse sind selten und stammen meist aus der Anthropologie, selten aus der Geschichtswissenschaft¹⁸⁷.

Historiker*innen unterstützen gelegentlich Ausstellungen zum Thema Versklavung und Kolonialismus, z. B., indem sie das Museum beraten oder Artikel in Katalogen verfassen. Eine kritische Analyse der Visualisierungen und Narrative von Museen zu Versklavung und afrikanischem Kulturerbe in Spanien und Spanischamerika durch Historiker*innen gibt es jenseits meiner eigenen Publikatio-

183 Hite, Katherine, *Politics and the Art of Commemoration. Memorials to Struggle in Latin America and Spain*, Abingdon 2012, S. 22–41.

184 Martín Casares, Aurelia, *Miradas de mujeres afrodescendientes retratadas en Europa (siglos XVII-XVIII)*, in: Martín Casares, Aurelia/Benítez Sánchez-Blanco, Rafael/Schiavon, Andrea, *Reflejos de la esclavitud en el arte. Imágenes de Europa y América*, Valencia 2021, S. 89–108. Vincent, Bernard/Vincent-Cassy, Cécile, Juan de Pareja, esclavo, maestro y modelo en la España de la época moderna. Reflexiones sobre una excepción, in: ebenda, S. 111–135.

185 Nerín, Gustau, *Guinea Equatorial. Història en blanc i negra*, Barcelona 1998. Nerín, Gustau, *La guerra que vino de África*, Barcelona 2005. Nerín, *Traficants d'animès*. Nerín Gustau, *Guinea. El franquisme colonial*, Barcelona 2019. Martino, Enrique, Money, Indenture, and Neo-slavery in the Spanish Gulf of Guinea, 1820s to 1890s, in: *Comparativ*, 30/5–6 (2020), S. 560–580.

186 Delgado Ruiz, Manuel, *Ikunde*. Barcelona: metrópoli colonial, Barcelona 2017.

187 Nerín, Gustau, *La cómoda memoria colonial española. El Imperio de ayer y la España de hoy, Monumentos coloniales, migración y memoria en la Barcelona (post)colonial*, in: *Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa mediterranea*, 7 (2020), II, S. 37–51. Aixelà-Cabré, Yolanda, *The Presence of the Colonial Past: Equatorial Guinean Women in Spain*, in: *Itinerario. Journal of Imperial and Global Interactions*, 44/1 (2020). S. 140–158. <https://www.cambridge.org/core/journals/itinerario/article/presence-of-the-colonial-past-equatorial-guinean-women-in-spain/8508A73B093728B59B3416A13D95C3BC>, 19.3.2022. Aixelà-Cabré, Yolanda, *Africanas en África y Europa (1850–1996)*, Barcelona 2022.

nen¹⁸⁸ kaum. Ein spanisch-argentinisches Autor*innenteam übte Kritik an der Darstellung Amerikas ausschließlich aus der Perspektive der (dort positiv bewerteten) Kolonisatoren im *Museo de América*. Das Museum präsentiere sich in Fortschreibung von Sichtweisen der Franco-Diktatur als autorisierte Stimme, die über eine vermeintliche Realität Amerikas urteilen dürfe, klassifiziere die amerikanischen Gesellschaften nach deren technischer und staatlicher Entwicklung und qualifiziere deren Wissensbestände als Aberglauben vermeintlich rückständiger und geschichtsloser Kulturen. Die Repräsentation von Versklavung im *Museo de América* depersonalisiere Täter und Opfer und trage so zum Fortbestehen des Herrschaftsverhältnisses bei¹⁸⁹. Der Ethnologe Alberto López Bargados polemisierte gegen das Personal des *Museu Etnològic i de Cultures del Món* in Barcelona, das meint, die internationale Debatte um koloniale Raubkunst gehe es nichts an, weil Katalonien nur minimal und sporadisch an den kolonialen Unternehmungen Spaniens beteiligt gewesen sei. Das Museum wurde jedoch 1946 als Ethnologisches und Kolonialmuseum gegründet und seine afrikanischen Bestände gehen auf Expeditionen im Auftrag der Kolonialmacht Spanien und die private Sammlung des Gouverneurs von Äquatorialguinea 1926–1931 zurück¹⁹⁰.

Die afrospanische Bewegung wird als Akteur öffentlichen Gedenken an Versklavung und Kolonialismus von der spanischen akademischen Gemeinschaft kaum wahrgenommen und von einflussreichen Medien nur im Zusammenhang mit größeren Protestveranstaltungen beachtet, im Zusammenhang mit der *Black Lives Matter* Bewegung etwas mehr als sonst. Die Geschichte der *Community* wird von deren akademisch gebildeten Mitgliedern selbst geschrieben, vor allem vom Historiker und Gründer des Madrider *Centro Panafricano*, Antumi Toasije¹⁹¹. Die-

188 Schmieder, Ulrike, Orte des Erinnerns und Vergessens: Denkmäler, Museen und historische Schauplätze von Sklaverei und Sklavenhandel, in: *Comparativ, Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung*, 22/2 (2012), S. 60–94. Schmieder, Ulrike, Lugares de memoria, lugares de silencio: la esclavitud atlántica en museos españoles y cubanos desde una perspectiva comparada internacional, in: *Jangwa Pana*, 20/1 (2021), S. 52–80. <https://doi.org/10.21676/16574923.3913> 11.10.2022. Schmieder, Ulrike, ¿Museos marítimos europeos y esclavitud: memoria u olvido deliberado? Barcelona, Londres (Greenwich), Lisboa (Belém) y Flensburg, in: Rodrigo, Del olvido a la memoria, S. 283–316.

189 González de Oleaga, Marisa/Bohoslavsky, Ernesto/Di Liscia, María Silvia, Entre el desafío y el signo. Identidad y diferencia en el Museo de América de Madrid, in: *Alteridades* 21/4 (2011), S. 113–127, hier S. 120–121, http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-70172011000100012&lng=es&nrm=iso, 3.10.2023.

190 López Bargados, Alberto, Museografías del disimulo: el legado colonial y la memoria de Barcelona como metrópoli imperial, in: *Quaderns-e de l'Institut Català d'Antropologia*, 22/1 (2017), S. 188–192.

191 Toasije, Antumi, La memoria y el reconocimiento de la comunidad africana y africano-descendiente negra en España: el papel de la vanguardia panafricanista, in: *Nómadas. Revista Crí-*

ses Forschungsdefizit zu den Akteur*innen der Erinnerns oder Verschweigens der Versklavung müsste behoben werden. Dazu leistet dieses Buch einen Beitrag, der aber bescheiden bleiben muss, weil dies nur ein Unterthema des Studiums von vier Ländern im globalen Kontext der Erinnerungen an die Versklavung ist.

Die kritische Forschung zur Amnesie Spaniens im Hinblick auf die Versklavung und ersten Schritten ihrer Überwindung durch kritisches Gedenken findet in den Universitäten der Hafenstädte statt, mit Ausnahme der Aktivitäten des Einzelkämpfers José Miguel López an der *Universidad Autónoma de Madrid*, der zur Präsenz von versklavten Menschen in Madrid forscht¹⁹² und sich für ein öffentlichen Erinnern an diese Lokalgeschichte einsetzt. Die Hafenstädte sind auch die Zentren der Forschung über die historische Versklavung, so die *Escuela de Estudios Hispanoamericanos*¹⁹³, die *Universidad de Sevilla* und die *Universidad Pablo Olávide* in Sevilla¹⁹⁴, die *Universitat Jaume I* in Castelló de la Plana¹⁹⁵ und der Uni-

tica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 28/4 (2014), S. 277–316, <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18118913014>. Toasijé, Antumi, The Challenges Facing African and Afro-descendant Communities in Spain, in: Domínguez de Olazábal, Itxaso/González, Elsa Aimé (Hg.), *AFRICA REPORT 2020 Transformations, mobilization and continuities*, Madrid 2020, S. 47–58. Toasije, Antumi, La historicidad de las comunidades africanas y africano-descendientes denominadas negras en España, in: Maroto Blanco, José Manuel/López Fernández, Rosalía (Hg.), *Migraciones y población africana en España Historias, relatos y prácticas de resistencia*, Granada 2019, S. 105–126. Toasije, Antumi, Activismo africano y afrodescendiente en España, in: ebenda, S. 127–141. Toasijé, Antumi, The Africanity of Spain: Identity and problematization, in: *Journal of Black Studies*, 39/3 (2009), S. 348–355, <https://www.jstor.org/stable/40282566>, 10.9.2023. Nfubea, Abuy, Orígenes remotos de FOJA – Movimiento Panteras negras del Estado español: una experiencia ignorada de la 2.ª y 3.ª generación, in: García Castaño, Francisco Javier/Kressova, Nina (Hg.), *Actas del I Congreso Internacional sobre las Migraciones en Andalucía*. Ogjares, Granada 2011. Afrokubanische Aktivist*innen werden am Rande behandelt in: Mette Louise, *Diasporic Generations. Memory, Politics and Nation among Cubans in Spain*, New York 2011.

192 López García, José Miguel, Los esclavos del Rey de España a finales del Antiguo Régimen. Un aspecto poco conocido de nuestro reformismo ilustrado, in: Martínez Millán, José/Camarero Bul-lún, Concepción/Luzzi Traficante, Marcelo (Hg.), *La Corte de los borbones. Crisis del modelo cortesano*, Bd. 1, Madrid 2013, S. 207–235. López García, La esclavitud a finales del Antiguo Régimen.

193 Vila Vilar, *Hispanoamérica y el comercio de esclavos*.

194 Belmonte Postigo, *Ser esclavo en Santiago de Cuba*. Pérez García, *Los negocios de la esclavitud*.

195 Piqueras, *La esclavitud en las Españas*. Piqueras, José A., *Plantación, espacio agrario y esclavitud en la Cuba colonial*, Castelló de la Plana 2017. Balboa, Imily/Piqueras, José Antonio, *Esclavitud y legado afrodescendiente en el trópico*, Valencia 2020. Piqueras, *Negrerros*. Sanz Rozalén, Vicent/Zeuske, Michael (Hg.), *Microhistoria de Esclavos y Esclavas*, Millars. Espai i història, XLII/1 (2017).

*versitat de Barcelona*¹⁹⁶. Über den Handel mit afrikanischen Gefangenen und Kapitaltransfer aus der Versklavung nach Spanien wird seit langem an der *Universidad Pompeu Fabra*, Barcelona¹⁹⁷ und seit kurzem an der *Universidad de Cádiz*¹⁹⁸ geforscht. Zur Versklavung auf der Iberischen Halbinsel arbeiten Kolleg*innen an der *Universidad de Granada*¹⁹⁹, der *Universidad de Cádiz*²⁰⁰, der *Universidad de Sevilla*²⁰¹ und der *Universidad Pompeu Fabra* in Barcelona²⁰². Insgesamt wurden zwischen 1450–1750 ca. 700.000–800.000 Menschen aus Afrika auf die iberische Halbinsel gebracht, dazu kamen 300.000–400.000 türkische und „maurische“, d. h. arabisch-gefangene. Mit den Nachfahr*innen beider Gruppen haben im Laufe der Neuzeit ca. zwei Millionen versklavte Menschen auf der Iberischen Halbinsel gelebt²⁰³. Wenn in Spanien an die Versklavung erinnert wird, geht es eher um die afrikanische Präsenz auf der Halbinsel.

Im *Instituto de Historia* des in Madrid ansässigen *Consejo Superior de Investigaciones Científicas* (CSIC), dem zentralen spanischen Forschungsrat, dem Pendant zum französischen CNRS, hatte José Andrés Gallego eine „Geschichte der Sklaverei im spanischen Amerika“ verfasst und dabei den Eindruck erweckt, diese sei weniger harsch gewesen als z. B. im britisch kolonialisierten Amerika²⁰⁴. Die Wissenschaftler*innen, die zur karibischen und atlantischen Geschichte arbeiten, hatten sich zum *Grupo de Investigación de Estudios Comparados del Caribe y Mundo Atlán-*

196 Laviña, Javier/Ruiz-Penado, José Luis, *Resistencia esclava en las Américas*, Madrid 2006. Laviña, Javier/Zeuske, Michael (Hg.), *The Second Slavery: Mass Slavery and Modernity in the Americas and in the Atlantic Basin*, Münster 2014.

197 Maluquer de Motes, Jordi, *La burguesia catalana i l'esclavitud colonial*. Fradera. La participació catalana Fradera, Josep M./Schmidt-Nowara, Christopher (Hg.), *Slavery and Antislavery in Spain's Atlantic Empire*, New York 2013. Rodrigo/Chaviano, *Negros y esclavos*. Rodrigo, Un hombre, mil negocios.

198 Cozar, María del Carmen, *La Orca del Atlántico*. Pedro Martínez y su clan en la trata de esclavos (1817–1867), Cádiz 2021.

199 Martín Casares, Aurelia (Hg.), *Esclavitudes hispánicas. siglos XV al XXI: horizontes socioculturales*, Granada 2014. Martín Casares, *La esclavitud en Granada*.

200 Morgado García, *Una metrópoli esclavista*.

201 Moreno Navarro, Isidoro, *La antigua hermandad de los negros en Sevilla, etnicidad, poder y sociedad en 600 años de historia*, Sevilla 1997. Fernández Chaves, Manuel F. / Pérez García, Rafael M., *La esclavitud en la Sevilla del quinientos: una propuesta metodológica en base a documentación parroquial (1568–1590)*, in: Mateos Ascacibar, Francisco J./Lorenzana de la Puente, Felipe (Hg.), *Marginados y minorías sociales en la España moderna y otros estudios sobre Extremadura*, *Jornadas de Historia en Llerena* (6ª. 11 y 12 de noviembre de 2005), Llerena 2006, S. 113–122, dies., *La esclavitud en la Sevilla del quinientos: reflexión histórica (1540–1570)*, in: ebenda, S. 123–133.

202 Martín Corrales, *La esclavitud negra en Cataluña*. Martín Corrales, *Esclavos negros en la España*.

203 Stella, Alessandro, *Histoire d'Esclaves dans la Péninsule Ibérique*, Paris 2000, S. 79.

204 Andrés-Gallego, José, *La esclavitud en la América española*, Madrid 2005.

tico zusammengeschlossen. Die Publikationen der Mitglieder hatten vielerlei Bezüge zur Geschichte der Versklavung. Das war aber nicht der zentrale Fokus der ökonomistischen, von postkolonialen Ansätzen gänzlich freien Studien²⁰⁵. Erst mit dem EU-geförderten Verbund von europäischen und hispanoamerikanischen Universitäten und Forschungszentren unter der Leitung von Consuelo Naranjo Orovio, „Connected Worlds: the Caribbean, Origin of Modern World“ (2019–2024)²⁰⁶ wird auch im CSIC Madrid tatsächlich zur Versklavung geforscht. Anhand der Analyse einer Wanderausstellung, die zuerst im *Museo de América* zu sehen war, wie auch der Veröffentlichungen der Gruppe²⁰⁷ lassen sich Fortschritte und Grenzen des Projektes nachvollziehen. Die zentrale Rolle, die Spanien im transatlantischen Handel mit afrikanischen Gefangenen und in der Plantagensklaverei spielte und die in Spanien das ganze 20. Jahrhundert über geleugnet wurde, ist endlich Gegenstand der Forschung. Die Versklavung wird jedoch (von den Madrider Mitgliedern, nicht allen spanischen und internationalen Forscher*innen des Netzwerkes) als abgeschlossene Geschichte behandelt, die ein Erbe nur in afrikanischen Kulturelementen und Ethnizitäten im spanischsprachigen Amerika hinterlassen hat. Über die Langzeitfolgen in rassialisierter sozio-ökonomischer Ungleichheit in Spanien und Hispanoamerika wird ebenso wenig gesprochen wie über Kapitaltransfer in die Metropole des Kolonialreichs und darüber, wie dieser bis heute spanische Städte prägt.

1.4.2.3 Historiographie zu Erinnerungsorten in der frankophonen Karibik, besonders in Martinique

Die wichtigste Expertin zur Erinnerung an Versklavung und postemanzipatorische Entwicklungen in den französischen Überseedepartments, vor allem in Martinique, ist die Anthropologin Christine Chivallon von der Universität Bordeaux, Leite-

205 Fernández, Leida, *Cuba Agrícola: Mito y tradición, 1878–1920*, Madrid 2005. Roldán de Montaud, Inés, *Las Haciendas públicas en el Caribe hispano durante el siglo XIX*, Madrid 2008. Santamaría, Antonio/Naranjo Orovio, Consuelo (Hg.), *Más allá del azúcar: política, diversificación y prácticas económicas en Cuba, 1878–1930*, Aranjuez 2009. González-Ripoll, María Dolores/Álvarez Cuartero, Izaskun (Hg.), *Francisco Arango y la invención de la Cuba azucarera*, Salamanca 2009. Naranjo Orovio, Consuelo (Hg.), *Esclavitud y diferencia racial en el Caribe hispano*, Madrid 2017, Grupo GECCMA, in: *Red de Estudios Comparados del Caribe y Mundo Atlántico* <http://reccma.es/3a-grupo-geccma.php>, 14.3.2022.

206 *Connected Worlds: The Caribbean, Origin of Modern World*, <http://conneccaribbean.com/?lang=en%20>, 14.3.2022.

207 Naranjo Orovio, Consuelo/González-Ripoll Navarro, María Dolores/Ruiz del Árbol Moro, María (Hg.), *The Caribbean: Origin of the Modern World*, Aranjuez 2019. Naranjo Orovio, Consuelo (Hg.), *Sometidos a esclavitud: los africanos y sus descendientes en el Caribe hispano*, Santa Marta 2021.

rin der Forschungsgruppe „Mondes Caraïbes et Transatlantiques en Mouvement“. Sie arbeitet mit den Begriffen der „Contre-mémoires“ oder „Mémoires minorées“ („Gegenerinnerungen“ und „Minderheitserinnerungen“ der Nachfahr*innen der versklavten Menschen) über ihre Selbstbefreiung gegen die hegemoniale Erzählung der Emanzipation durch die Französische Republik und der Aufständischen von 1870 über ihren rechtmäßigen Widerstand trotz der Stigmatisierung als Nachfahr*innen von „Mördern“. Bei der Bewertung von Plantagenmuseen bezog sich Chivallon auf die Kategorien von Eichstedt und Small (s. Kap. 1.4.3.2.). Trotz der Unterschiede zwischen Frankreich und den USA im Hinblick auf *Race* als Differenzkategorie bewirke gerade die Bipolarität zwischen der *weißen* Herrenkaste der *Békés* und Nachfahr*innen der Versklavten in Martinique eine Vergleichbarkeit der Geschichtserzählung auf früheren Plantagen²⁰⁸. Chivallon zweifelt daran, dass Museen die Versklavung überhaupt adäquat darstellen können und betont, dass selbst in den wenigen Museen, die die Sklaverei sichtbar machen (im Gegensatz zur Mehrheit der Museen, die sie ganz unsichtbar machen), die sozialen Erfahrungen der versklavten Menschen und ihrer Nachfahr*innen verschwiegen werden. Sie identifiziert vier Strategien des Verschweigens anhand der martinikanischen und Bordelaiser Museen. Die Periodisierungsstrategie (*la stratégie de la périodisation*, *The Periodization Strategy*) ordnet die Versklavung nur einer bestimmten, abgeschlossenen Epoche zu und behandelt alles um die Sklaverei herum, die Zuckerproduktion in glorreicher Natur, das Leben der *Bourgeoisie de couleur*, die indigene Vorgeschichte, die Erfindung des Rums durch Vater Labat, nur nicht den Kern der Versklavung, ihre Gewalttätigkeit und das Handeln der Täter*innen. Die Strategie der nationalen Erzählung (*la stratégie du récit national*, *The National Narrative Strategy*) erinnert an die Sklaverei von ihrem Ende her, der Abschaffung durch die Republik der Menschenrechte aus französischer Perspektive oder der Selbstbefreiung des Versklavten aus martinikanischer Perspektive, die Versklavung selbst, das Leiden und Handeln der versklavten Menschen, wird so wenig behandelt wie ihr Erbe in rassistisierter sozialer Ungleichheit. Die Strategie des Zeugenortes (*la stratégie du lieu-témoin*, *The Witness-Site-Strategy*) erzählt die Geschichte anhand der historischen Schauplätze des Handels mit versklavten Menschen in der Metropole und der Plantagen in den Überseedepartments. Er-

208 Chivallon, L'esclavage, du souvenir à la mémoire, S. 384–391. Chivallon, Christine, Rendre visible l'esclavage. Muséographie et hiatus de la mémoire aux Antilles françaises, in: L'Homme, 180 (2006), S. 7–41, hier S. 11–14, 19, <https://doi.org/10.4000/lhomme.24706>, 8.9.2023. Der Begriff „Contre-mémoire“ geht auf Foucault zurück und steht für vom dominanten Geschichtsdiskurs nationaler Eliten abweichende, alternative Erinnerungen und Geschichtserzählungen, z. B. der Unterschichten oder Kolonialiserten. Davis, Natalie Z./Starn, Robert, Introduction, in: Representations, Special Issue: Memory and Counter-Memory, 26 (1989), S. 1–6.

zählt wird aber nur, in kolonialnostalgischer Form, das Leben der „Herren“, deren luxuriöse Häuser in phantastischer Natur restauriert werden, während die Häuser der versklavten Afrikaner*innen, fälschlich „Arbeiter“ genannt, in Läden, Toilettenhäuschen oder Bungalows für Tourist*innen umgewandelt werden. Die Strategie der Monumentalität des Denkmals (*la stratégie de la monumentalité du Mémorial*, *The Monumentality of the Memorial Strategy*) kann tatsächlich an die Gefangenen erinnern wie CAP 110 in Martinique, aber auch die Erfahrungen der versklavten Afrikaner*innen unter der monumentalen Architektur und der Informationsflut zuschütten wie das *Mémorial ACTe* in Guadeloupe. Nach dem Vorschlag von Édouard Glissant müsse eigentlich ein „Antimuseum“ geschaffen werden, das die rassialisiert-hierarchisierte Patrimonialisierung der Sklaverei subversiv unterlaufe²⁰⁹.

Eine wichtige Fundamentalkritik am Verschweigen oder Verharmlosen der Versklavung in den staatlichen Museen und touristisch-kommerziell genutzten Plantagen bei gleichzeitigem Lob für die *Savane des Esclaves* in Martinique übte der französische Soziologe Patrick Bruneteaux in zwei Kapiteln seines Buchs über die Rolle der „Élites mulâtres“ im kolonialen und departementalen Martinique²¹⁰. Das Werk ist insofern wichtig, als dass es nach den Ursachen der Defizite in der Erinnerung an die Versklavung fragt und aufzeigt, dass nicht nur die Nachfahr*innen der Versklaver*innen, sondern auch die in Martinique politisch herrschenden Nachfahr*innen der freien *Libres de Couleur* (diejenigen unter den Menschen mit europäischen und afrikanischen Vorfahr*innen, die ihre Freiheit vor der Abolition erlangten und einen gesellschaftlichen Aufstieg erreichten, der oft den Besitz versklavter Menschen einschloss) kein Interesse daran haben, die Zustände auf den Plantagen während der Sklaverei kritisch zu analysieren. Vorsichtige Kritik am Schweigen der martinikanischen Museen über die Versklavung jenseits einiger temporärer Ausstellungen wird auf der Insel vor allem von der international renommierten Historikerin Dominique Rogers geübt²¹¹. Die Regionalregierung und die Chefkonservatorin der Museen, die den Zugang zu den vor Ort vorhandenen

209 Chivallon, Christine, La question posée par le discours muséographique confronté à l'expérience esclavagiste, in: *Africultures*, 1/91 (2013), S. 60–69, DOI: 10.3917/afcul.091.0060, 22.11.2023. Chivallon, Christine, Representing the Slave Past: The Limits of Museographical and Patrimonial Discourses, in: Frith/ Hodgson, *At the limits of memory*, S. 25–48.

210 Bruneteaux, Patrick. *Le colonialisme oublié. De la zone grise plantationnaire aux élites mulâtres à la Martinique*, Broissieux 2013. Dieser Text ist mit Hilfe der üblichen Suchmaschinen nicht zu finden, da der Titel des Buchs keinen Bezug auf Erinnerungsorte, Museen und Sklaverei nimmt. Ich danke Pierre-Philippe Landau für den Hinweis auf dieses Werk und seine Rezeption.

211 Rogers, Dominique, La Martinique face à son passé esclavagiste et servile: initiatives individuelles et silences institutionnels, in: Augeron, *Des Patrimoines transatlantiques* (in Druckvorbereitung).

Quellen kontrollieren, zu kritisieren, kann Forscherinnen in große Schwierigkeiten bringen.

Ein Überblickswerk von Catherine Reinhardt zu geschaffenen Gedenkortern und historischen Überresten der Versklavung in den französischen Überseedepartments vermittelt theoretische Konzepte für eine postkolonialistische Analyse dieser Gedenkort. Sie spricht von „Selective Memory“, wenn sie über den Ausbau von Plantagen in Martinique und Guadeloupe zu touristischen Orten spricht, an denen nostalgisch das Luxusleben der Oberschicht im 19. Jahrhundert reinszeniert wird und Rum als wunderbares Produkt einer herrlichen Natur verkauft wird, aber verschwiegen wird, dass diese Orte nur existieren, weil versklavte Menschen sie geschaffen haben. Reinhardt nennt diese Orte dann „Sites of Forgetting“²¹².

Einzelne Gedenkort und ihre politische und kulturelle Bedeutung, die einer Analyse unterzogen wurden, sind in der französischen Karibik z. B. das große *Mémorial ACTe* in Guadeloupe, temporäre Ausstellungen und die Statuen für die Kriegerin Solitude in Guadeloupe²¹³. Die Sammlung von Interviews des franko-ivorianischen Journalisten Serge Bilé zu Erinnerungen an die Versklavung in afromartinikanischen Familien zeigt ein komplexes Bild von Opfer- oder Widerstandsdiskursen²¹⁴. Die Identifizierung der karibischen Bevölkerung mit dem Widerstand der *Marrons* und die damit verbundenen Gedenkort werden in jüngeren Veröffentlichungen der *Université des Antilles* thematisiert²¹⁵. Diese werden nur von wenigen deutschen Bibliotheken angeschafft. Ob dieses Versäumnis auf – fachlich unbegründete – mangelnde Wertschätzung jenseits von Europa und den USA publizierter Literatur zu Erinnerungskulturen, Unkenntnis oder einseitiger Fokussierung auf die anglophone Historiographie zurückgeht, ist unklar. Das kann zu einer Unterschätzung des Umfangs der Historiographie vor Ort führen. Die semikoloniale Situation der französischen Überseedepartments mit der Unterfinanzierung der

212 Reinhardt, *Claims to Memory*, S. 127–139.

213 Moomou Jean, *Le Mémorial ACTe: Quai Branly de Guadeloupe*, Louvre des Antilles-Guyane, Gorée des Amériques!, in: *Outre-Mers, Revue d'Histoire*, 103/388–389 (2015), S. 239–268, <https://doi.org/10.3917/om.152.0239>. Ciarcia, Gaetano, *Instaurer le souvenir de l'esclavage en Guadeloupe et à Nantes: les contentieux du don commémoratif*, in: *Ethnologie française* 50/1 (2020), S. 125–141, DOI: 10.3917/ethn.201.0125. Monges, Philippe, *Lieux de mémoire, Mémoire des lieux. Sur les traces de la traite négrière et l'esclavage*. Musée Schœlcher – Pointe-à-Pitre, 27.5.-30.10.2009. Dubois Laurent, *Solitude's Statue: Confronting the Past in the French Caribbean*, in: *Outre-mers, Revue d'histoire*, 93/350–351 (2006), S. 27–38, <https://doi.org/10.3406/outre.2006.4187>, 11.10.2022.

214 Bilé, Serge/Roman, Alain/Sainte-Rose, Daniel, *Paroles d'esclavage. Les derniers témoignages*, Saint-Malo 2011.

215 Moomou, Jean (Hg.), *Sociétés marronnes des Amériques. Mémoires, patrimoines, identités et histoire du XVIIe au XXe siècles*. Actes du colloque Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane française (18–23 novembre 2013), Matoury 2015.

wissenschaftlichen Einrichtungen führt dazu, dass viele wissenschaftliche Arbeiten nicht publiziert werden, sondern nur als pdf-Dokumente unter Kolleg*innen kursieren. Ohne Kontakte in diese Netzwerke hätte ich z. B. die sehr hilfreichen Arbeiten von Béatrice Béral übersehen, die sowohl die Gedenkortorte als auch die Entwicklung der Erinnerungskultur zur Versklavung in Martinique analysiert hat²¹⁶. Die meisten Historiker*innen sehen die Entfernung von Statuen aus dem öffentlichen Raum in Martinique eher kritisch und halten eine Erklärung der historischen Zusammenhänge für sinnvoller, äußern sich dazu aber eher in den Medien, als in der Fachliteratur. Rodolphe Solbiac, Experte für anglophone Literaturen, besonders der Karibik und Kanadas, hat ein zweisprachiges Buch zur Zerstörung der Statuen geschrieben, das sich stark an postkolonialen Theorien, u. a. Gayatri Spivaks und Aníbal Quijanos, orientiert und damit die Selbstbezogenheit der Debatte im frankophonen Raum verlässt. Er interpretiert diese Aktionen als eine Form der Dekolonialisierung, des Widerstandes gegen einen durch die assimilationistische Bourgeoisie Martiniques durch Denkmäler (für die Kaiserin Josephine Beauharnais, den Eroberer Pierre Belain d'Esnambuc und Victor Schœlcher) inszenierten, der Bevölkerungsmehrheit oktroyierten „Monolithisme mémoriel“. Der monolithische Erinnerungsdiskurs wiederhole die rassistische und kolonialistische französische Geschichtserzählung und übergehe die Selbstbefreiung vom 22. Mai 1848 sowie das afrikanische Kulturerbe der martinikanischen Bevölkerung. Dieses Narrativ interpretiert er als Ausdruck symbolischer Gewalt, auch gegen die Jugend Martiniques, der in der Schule eine Identität als Subalterne und Beherrschte zugeschrieben werde, weil ihre Herkunft ausschließlich mit Kolonialismus und Sklaverei assoziiert werde, nicht mit den Jahrtausenden afrikanischer Geschichte²¹⁷. Solbiac bezieht sich in seinem Buch u. a. auf die Romanistin Anny Dominique Curtius an der *University of Iowa*, die die geköpfte Statue der Kaiserin Joséphines in Fort-de-France betrachtet als „a place that calls for a duty of memory by legitimizing, in an open space, public debates and counter-ideologies that destabilize dominant French discourses, and try out different patterns of temporary

216 Béral, Béatrice, *Les œuvres monumentales en Martinique autour de l'esclavage*, unveröffentlichte Masterarbeit, I, *Université des Antilles*, 2011. Béral, Béatrice, *La commémoration de l'abolition de l'esclavage en Martinique de 1998 à 2010*, unveröffentlichte Masterarbeit, II, *Université des Antilles* 2013.

217 Solbiac, Rodolphe, *La destruction des statues de Victor Schœlcher en Martinique. L'exigence de réparations et d'une nouvelle politique des savoirs. The Destruction of the Statues of Victor Schœlcher in Martinique. A Demand for Reparations and a New Knowledge Policy*, Paris 2020, besonders S. 26–28, 48–51, 57–58, 75, 90–91.

and utopian local sovereignty“²¹⁸. Laura McGinnes, Kulturwissenschaftlerin an der Universität Belfast, hat sich mit dem durch die Ikonographie des Widerstandes an Denkmälern in Martinique und Kuba vermittelten Bild von Männlichkeit und Weiblichkeit auseinandergesetzt und herausgearbeitet, wie sehr der Widerstand an einzelnen männlichen Helden festgemacht wird, und Frauen wahlweise negiert oder sexistisch und rassistisch stereotypisiert werden²¹⁹.

In diesem Buch geht es in Bezug auf die Karibik um Martinique und die französischen Überseedepartments. Die Besonderheiten der stark auf die staatliche Unabhängigkeit fokussierten Gedenkkultur und die Erinnerungsorte in Haiti, dem Staat der einst Versklavten, die sich selbst befreit haben²²⁰, können hier nicht ausführlich analysiert werden. Im Hinblick auf Frankreich wird die Erinnerung an die Versklavung und die Revolution von 1791 in Saint-Domingue und den Krieg gegen die Befreiten 1802–1803 jedoch eine Rolle spielen, weil sie für die Erinnerungskultur der Hafenstädte und in den Konflikten um die Rolle Napoleons Bonapartes und die Reparationsfrage zentral ist. Das lange Schweigen über die haitianische Revolution in der französischen und internationalen Geschichtswissenschaft hat der haitianische Historiker Michel-Rolph Trouillot in „Silencing the Past“ thematisiert. Er sprach davon, dass die Haitianische Revolution, „the Non-event“, die *Agency* der versklavten Afrikaner*innen und ihre Siege über die französische Kolonialmacht in der Logik vorherrschender westlicher Ideologien „unthinkable“ und „impossible“ waren, „incompatible“ mit deren Prämissen. Dies hätte zu „Erasure“, „Trivialization“ bzw. „Banalization“ dieses zentralen Ereignisses der Weltgeschichte bei den Zeitgenossen und in der späteren Historiographie und Erinnerungspolitik im Westen geführt. Diese Sichtweise dominierte in Frankreich noch zum 200. Jahrestag der Französischen Revolution. Unter anderen sei die radikalste Revolution des „Age of Revolutions“ immer nur als „Revolt“, „Insurrection“ oder „Rebellion“ bezeichnet worden und eben nicht als „Revolution“²²¹. Angesichts des

218 Curtius, Anny Dominique, Of Naked Body and Beheaded Statue, Performing Conflicting History in Fort-de-France, in: Donatien, Patricia/Solbiac, Rodolphe (Hg.), *Critical Perspectives on Conflict in Caribbean Societies of the Late 20th and Early 21st Centuries*, New Castle upon Tyne 2015, S. 9–30, S. 17.

219 McGinnes, Laura, Memorializing Masculinity? Gendering the Iconography of French Colonialism and Anticolonial Resistance in Martinique and Guadeloupe, in: *interventions*, 24/7 (2022), S. 1068–1088, DOI: 10.1080/1369801X.2022.2054006.

220 Augustin, Jean Ronald, *Mémoire de l’esclavage en Haïti: Entrecroisement des mémoires et enjeux de la patrimonialisation*, unveröffentlichte Dissertation der *Université Laval*, Québec 2016, http://classiques.uqac.ca/contemporains/AUGUSTIN_Jean-Ronald/Memoire_esclavage_en_Haiti/Memoire_esclavage_en_Haiti.pdf, 15.5.2023.

221 Trouillot, Michel Rolph, *Silencing the Past. Power and Production of History*, Boston 2015 [1995], S. 70–107.

Booms internationaler Fachliteratur über die haitianische Revolution in den letzten zweiten Jahrzehnten ist dieses Schweigen im Hinblick Haiti zwar heute überwunden²²², jedoch stellt sich die Frage, ob Trouillots Kategorien auf andere Fälle des Verschweigens der *Agency* von Menschen afrikanischer Herkunft anwendbar sind.

1.4.2.4 Historiographie zu Erinnerungsorten in Kuba

Die Geschichte der Versklavung in Kuba ist gut erforscht, nicht nur sozial- und wirtschaftsgeschichtlich, sondern auch lebensgeschichtlich, „von unten“, mit Dokumenten, die die Perspektive der versklavten Menschen widerspiegeln²²³. Aber das Thema wird immer als abgeschlossene Geschichte behandelt, deren Spuren lediglich noch in afrikanisch geprägter Kultur, vor allem Musik und Religion, zu finden sind²²⁴. Dass die Vordenker und Anführer der kubanischen Unabhängigkeit im 19. Jahrhundert allesamt Rassisten und Versklaver waren und eine sozialistische Geschichtsschreibung diese nicht als Helden darstellen sollte, hatte der afrokubanische Historiker Walterio Carbonell schon 1961 gefordert²²⁵. Nachdem dieser massiven Repressalien unterworfen worden war, wagte es jahrzehntelang niemand mehr, den Kult um die *weißen* Patrioten zu kritisieren. Fernando Ortiz, der rassistische Pionier der afrokubanischen Studien, wird noch immer als großartiger Historiker und Anthropologe verehrt und seine Werke als Referenz angepriesen²²⁶. Eine kritische Auseinandersetzung mit seinem Werk findet auf der Insel nicht statt, obwohl afrokubanische Intellektuelle betonen, für wie problematisch

222 Popkin, Jeremy, *The Haitian Revolution Comes of Age: Ten Years of New Research*, in: *Slavery & Abolition*, 42/2 (2021), S. 382–401, DOI: 10.1080/0144039X.2020.1834279.

223 Siehe Fußnote 4. Davon sind der Geschichte „von unten“ zuzuordnen: Barcia, *La otra familia*. García Rodríguez, *La esclavitud desde la esclavitud*. Perera Díaz/Meriño Fuentes, *Estrategias de Libertad*. Weitere Titel: Deschamps Chapeaux, Pedro/Pérez de la Riva, Juan, *Contribución a la historia de la gente sin historia*, Havanna 1974. Hevia Lanier, Oilda, *Reconstruyendo la historia de la exesclava Belén Álvarez*, in: Rubiera Castillo, Daisy/Martiatu Terry, Inés María (Hg.), *Afrocubanas: Historia, pensamiento y prácticas culturales*, Havanna 2011, S. 30–53.

224 Guanche Pérez, Jesús, *Africanía y etnicidad en Cuba. Los componentes étnicos africanos y sus múltiples denominaciones*, Havanna 2008. Escalona, Martha Silvia, *Los cabildos de africanos y sus descendientes en Matanzas – siglo XIX y primera década del XX*, Matanzas 2008. Feraudy, Heriberto, *Yoruba. Un acercamiento a nuestras raíces*, Havanna 2006. Fuentes Guerra, Jesús, *Los negros congos de Cuba*, Havanna 2017.

225 Carbonell, Walterio, *Como surgió la cultura nacional*, Havanna 1961.

226 Granado Duque, Alberto, *Origen e historia del Museo Casa de África*, in: *Comparative Cultural Studies: European and Latin American Perspectives*, 3/6 (2018), S. 3–10, hier S. 4. DOI: 10.13128/ccselap-24500, 19.9.2022. Guanche, José, Vorwort zu *Jubiläumsausgabe zum 100. Jahrestag des Buches von Ortiz, Fernando, Los esclavos negros*, Havanna 2017 (Original 1916), S. V–XII. Salomón, Sui Sarfati, Fernando Ortiz: *acercamiento a su obra*, Havanna 2019.

sie den Ortiz-Kult und die ständigen Reproduktionen seines Weltbildes halten. Über Anti-Schwarzen Rassismus im Sozialismus und die nie überwundene und seit 1990 wieder zunehmende massive sozio-ökonomische Benachteiligung der Afrokubaner*innen und ihre politische Unterrepräsentanz wurde in Kuba zwar Einiges veröffentlicht, vor allem zwischen 2000 und 2015. Danach wurde diese Kritik wieder massiv unterdrückt²²⁷. Kritik an der (*weißen*) politischen Elite, ihren Privilegien und ihrer Bereicherung in der Devisenökonomie durfte dabei nicht geäußert werden und rassistische Ansichten mussten als aus der Zeit der spanischen Kolonialherrschaft und des US-amerikanischen Neokolonialismus überlieferte und noch nicht überwundene Vorurteile dargestellt werden.

Da das Gedenken oder Verschweigen der Versklavung unweigerlich etwas über heutige Machtverhältnisse aussagt und darüber, wer die Deutungshoheit über die Nationalgeschichte hat, wundert es nicht, dass die meisten Arbeiten zu Erinnerungen an die Versklavung und Orten des Gedenkens und des Verschweigens auf der Insel außerhalb Kubas geschrieben wurden. Mündliche Überlieferungen in afrokubanischen Familien zur Versklavung und zur Rolle ihrer (ehemals) versklavten Vorfahr*innen im Unabhängigkeitskrieg wurden vom afrokubanischen Schriftsteller im britischen Exil, Pedro Pérez Sarduy, der britischen Historikerin Jean Stubbs sowie der US-amerikanischen Historikerin Rebecca Scott untersucht²²⁸. Alejandro de la Fuente und Silvina Testa haben zur Erinnerung an die Versklavung im Hip Hop, in der bildenden Kunst und im kritischen Blog der afrokubanischen Antirassismusaktivistin Sandra Abd'Allah-Alvarez Ramírez publiziert²²⁹. Die Erinnerungen afrokubanischer Frauen an ihre Geschichte im 20. Jahr-

227 Espina Prieto, Rodrigo / Rodríguez Ruiz, Pablo, Raza y desigualdad en la Cuba actual, in: Temas, Cultura, Ideología y Sociedad 45, Havanna 2006, S. 44–54. Rodríguez Ruiz, Pablo/Carrazana Fuentes, Yolanda, Un acercamiento a las desigualdades raciales en Cuba. Métodos y resultados de una investigación, in: Cuadernos de Trabajo del AFRODESC, 14 (2008), S. 21–41. Núñez González, Niurka, A propósito de las relaciones raciales en Cuba, algunas dinámicas espaciales urbanas, in: ebenda, S. 42–57. Rodríguez Ruiz, Pablo, La inter- e intraracialidad en las estructuras familiares. Un estudio en barrios populares de ciudad de La Habana, in: ebenda, S. 58–88. Romay, Zuleica, Elogio a la altea o las paradojas de la racialidad, Havanna 2012. Morales Domínguez, Esteban, La problemática racial. Algunos de sus desafíos, Havanna 2012. Fernández Robaina, Tomás, El Negro en Cuba. Colonia, República, Revolución, Havanna 2012.

228 Pérez Sarduy, Pedro/Stubbs, Jean (Hg.), Afro-Cuban Voices. On Race and Identity in contemporary Cuba, Gainesville 2000. Pérez Sarduy, Pedro, In Living Memory: The Commemoration of Slavery in Cuba, in: Oostindie, Gert (Hg.), Facing up to the Past. Perspectives on the Commemoration of Slavery from Africa, the Americas and Europe, Kingston 2001, S. 63–69. Scott, Rebecca J., The Provincial Archive as a Place of Memory: The Role of Former Slaves in the Cuban War of Independence (1895–98), in: History Workshop Journal, 58 (2004), S. 149–166.

229 De la Fuente, Alejandro, The New Afro-Cuban Cultural Movement and the Debate on Race in Contemporary Cuba, in: Journal of Latin American Studies, 40/4 (2008), S. 697–720, <https://www>.

hundert, die das massive Fortwirken des Anti-Schwarzen Rassismus in der Republik von 1901 und im Sozialismus aufzeigen, hat die kubanische Anthropologin Daisy Rubiera Castillo aufgezeichnet²³⁰.

Zum Umgang mit Überresten von Plantagen und zu musealen Repräsentationen der Versklavung haben Michael Zeuske, Stefan Cron und ich selbst publiziert²³¹. Die US-amerikanische Afrikahistorikerin Myra Ann Houser hat die Instrumentalisierung des Widerstandes der versklavten Menschen in Triunvirato (Matanzas) für die Rechtfertigung der kubanischen Militärintervention in Angola untersucht²³². Einen der wenigen historischen Schauplätze, an dem die Nachfahr*innen der Versklavten selbst einen Gedenkort zur Versklavung geschaffen haben, die Zuckerzentrale *Méjico*, vormals *Álava*, bei Colón haben die argentinische Kulturwissenschaftlerin Milena Anecchiarico und der französische Kulturanthropologe Maxime Toutain studiert²³³. Der Frage, warum in Kuba im Jahr 2020 keine Denkmäler gestürzt wurden, obwohl es diverse Monumente gibt, die Versklaver und Rassisten ehren, bin ich selbst nachgegangen²³⁴. Nicht jede im Ausland jenseits

jstor.org/stable/40056738. De la Fuente, Alejandro, 'Tengo una raza oscura y discriminada': El movimiento afrocubano: hacia un programa consensuado, in: Nueva Sociedad, 242 (2012), S. 92–105, <https://nuso.org/articulo/tengo-una-raza-oscura-y-discriminada-el-movimiento-afrocubano-hacia-un-programa-consensuado/>. Testa, Silvina, Memoria de la esclavitud y debate racial: la cuestión de la identidad negra en Cuba, in: Nuevo Mundo – Mundos Nuevos, Debates, 2010, <http://nuevomundo.revues.org/58153>, 19.9.2022.

230 Rubiera Castillo, Daisy (Hg.), *Reyita sencillamente* (testimonio de una negra cubana nonagenaria), Havanna, 5. Aufl. 2012 [1997]. Rubiera Castillo, Daisy (Hg.), *Golpeando la memoria: Testimonio de una poeta cubana afrodescendiente* (Georgina Herrera), Havanna 2005.

231 Zeuske, Michael, Legados de la esclavitud en Cuba, in: Rodrigo y Alharilla, Martín (Hg.), *Cuba: de colonia a república*, Madrid 2006, S. 99–116. Zeuske, Michael, Humboldt y la „segunda esclavitud“, in: Naranjo, Sometidos a la esclavitud, S. 467–502. Cron, Stefan, Caminos de Montejo – Erinnerungen und Orte des Cimarrón Esteban Montejo, in: Schmieder/Zeuske, *Erinnerungen an Sklaverei*, S. 49–59. Schmieder, Orte des Erinnerns und Vergessens. Schmieder, *Sites of Memory*. Schmieder, *Lugares de memoria*. Schmieder, Ulrike, The Remembrance of Enslavement in the Atlantic Ocean Space in Postcolonial Port Towns: Barcelona and Cadiz, Havana and Matanzas, in: Chatterjee, Sukla/Chojnicka, Joanna/Hornidge, Anna-Katharina/Knopf, Kerstin (Hg.), *Postcolonial Oceans: Contradictions, Heterogeneities, Knowledges, Materialities*, Heidelberg 2023, S. 189–218, DOI: <https://doi.org/10.17885/heiup.1046.c17309>.

232 Houser, Myra Ann, *Avenging Carlota in Africa: Angola and the Memory of Cuban Slavery*, *Atlantic Studies*, 12/1 (2015), S. 50–66, DOI: 10.1080/14788810.2014.963788, 10.9.2023.

233 Anecchiarico, Milena, Políticas y poéticas de la memoria y del patrimonio cultural afrocubano: el caso del Central Azucarero México, in: *Revista Colombiana de Antropología*, 54/2 (2018), <https://www.redalyc.org/jatsRepo/1050/105056237003/html/index.html>, 19.3.2023. Toutain, Santos parados. Toutain, Maximin, L'esprit de Nicolás, esclave congo. Possession et mémoire incorporée dans les cultes d'origine africaine à Cuba, in: *Cargo. Revue internationale d'anthropologie culturelle & sociale*, 6–7 (2017), S. 129–146, hal-03189355, 16.12.2020.

234 Schmieder, *Controversial Monuments*.

Kubas und Spaniens produzierte Studie ist jedoch automatisch postkolonial-kritisch. Das auf der Ebene der Darstellung der Entwicklung von Kulturerbe- und Museumskonzepten durchaus wertvolle Buch von Pablo Alonso González zum Umgang mit dem kubanischen Kulturerbe seit der Unabhängigkeit wird dem selbst gestellten postkolonialen Anspruch nicht gerecht, weil der Autor Interviews ausschließlich mit (mehrheitlich *weißen*) Funktionär*innen und Wissenschaftler*innen im Kulturministerium, in der Kulturerbeverwaltung, Museen und im Büro des Stadthistorikers von Havanna geführt hat. Dagegen hat er mit den afrokubanischen Kritiker*innen am staatlichen Umgang mit dem Erbe von Versklavung und afrokubanischer Geschichte nicht gesprochen, die von diesen Institutionen weitgehend ausgeschlossen sind und ihre Kritik nur ausnahmsweise veröffentlichen (können). Postkoloniale Kritik ohne die Stimmen derer, die wegen der noch immer kolonial-rassistisch geprägten Machtverhältnisse von den Entscheidungen in der Kulturpolitik ausgeschlossen sind, kann nicht funktionieren. Zudem hat Alonso die Museen zur afrokubanischen Kultur in Regla und Guanabacoa einbezogen, die *Casa de África*, das *Museo de la Ruta del Esclavo* und das *Museo al Esclavo Rebelde* aber nicht und der Darstellung der Versklavung in den Museen kaum Aufmerksamkeit gewidmet²³⁵.

Die Literaturwissenschaftlerin Zuleica Romy, die Leiterin der Abteilung für Afro-Amerikanische Studien der *Casa de las Américas*, hat das einzige in Kuba erschienene Buch geschrieben, das thematisiert, wie die Versklavung und die damit verbundenen Konstruktion von *Race* das Denken der Kubaner*innen heute noch bestimmen²³⁶. Über die Museen äußerte sie sich in einem Vortrag, der Erinnerung und Reparationen dem historischen Vergessen der Sklaverei gegenüberstellte, eher vorsichtig, kritisierte aber den Kult um *weiße* bürgerliche Nationalhelden, manifestiert durch Monumente im öffentlichen Raum, und die dominante Geschichtserzählung, die die *weißen* Kubaner als führende Protagonisten von Unabhängigkeit und Abschaffung der Sklaverei darstelle, die Schwarzen Kubaner*innen in paternalistischer Art und Weise infantilisiere und ihre Kultur auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe verorte. Außerdem thematisierte sie den dominanten Diskurs, der die Sklaverei als spanische koloniale Institution beschreibt und damit die Verantwortung der kubanischen Versklaver*innen negiert und erinnerte an durch die Revolution verschüttete afrokubanische Gegenerinnerungen, die vor 1959 den Kult um Carlos María de Céspedes und die Independentisten von

235 Alonso González, Pablo, Cuban Cultural Heritage. A Rebel Past for a Revolutionary Nation, Gainesville 2018.

236 Romy, Zuleica, Cepos de la memoria. Impronta de la esclavitud en el imaginario social de Cuba, Matanzas 2015.

1868 kritisierten, z. B. die Schriften von Gustavo Urrutia²³⁷. Explizite Kritik an der musealen (Nicht-)darstellung der versklavten Arbeiter*innen und dem zu breiten Raum, der der Herrschaftsfamilie eingeräumt wird, selbst an einem Ort, der vermeintlich an den Widerstand der Versklavten erinnert, hat nur Roberto Zurbano in Bezug auf das *Museo del Esclavo Rebelde* in Triunvirato geübt²³⁸.

In Kuba wurden 2018 823 „sitios de memoria de la esclavitud“, „Erinnerungs-orte an die Sklaverei“ gezählt²³⁹. Auf der Insel publizierte Studien zu diesem mit der Versklavung verbundenen Kulturerbe und zum Thema Sklaverei im Museum tragen meist rein beschreibenden Charakter und konzentrieren sich häufig das technische Erbe der Zuckerproduktion. Diese historiographische Tradition trifft sich mit einer nicht kolonialkritischen positivistischen Geschichtsschreibung in Spanien über Kuba, so dass solche technischen und deskriptiven Studien materieller Überreste der Versklavung und der *Cimarronaje* öfter in Zusammenarbeit von spanischen und kubanischen Autor*innen produziert werden²⁴⁰. Daneben gibt es Publikationen zur pädagogischen Inwertsetzung von Museumsarbeit oder zur Ar-

237 Romay, Zuleica, La esclavitud en Cuba: memoria y reparación vs olvido histórico, Vortrag bei der Tagung der Karibikforschung „Competing Memories: The Politics of Remembering Enslavement, Emancipation and Indentureship in the Caribbean“, Bonn Center for Dependency and Slavery Studies, 29.-31.3.2023.

238 Zurbano, Roberto, Cruzando el parque: Hacia una política racial en Cuba, in: *Humania del Sur*, 16/31 (2021), S. 137–170, hier S. 154.

239 Acosta Reyes, El valor universal, S. 11. Der Artikel erwähnt Orte, die Erinnerungsorte an die widerständische Kultur der Versklavten sind. Der Zweck des Textes ist zu belegen, dass die Orte in Kuba so wertvoll sind, dass mehrere von ihnen auf die Liste des mit der Sklaverei verbundenen Weltkulturerbes gehören. Zurzeit steht dort nur der *Paisaje arqueológico de las primeras plantaciones de café en el sudeste de Cuba* (S. 24).

240 Acosta Reyes, Nilson, Los sitios y patrimonios arquitectónicos de la „Ruta del esclavo“, in: Catauro, Revista Cubana de Antropología, 3 (2001), S. 66–80. Hernández de Lara, Odlanyer/Rodríguez Tápanes, Boris/Arredondo Antunes, Carlos, Esclavos y cimarrones en Cuba: Arqueología histórica en la Cueva El Grillete, Buenos Aires 2013. Guanache Pérez, Jesús, El Caribe insular y los sitios de memoria del Proyecto UNESCO „La Ruta del Esclavo: resistencia, libertad y patrimonio“, in: Dussauge, Matthieu (Hg.), La route de l’esclave. Des itinéraires pour réconcilier histoire et mémoire, Paris 2016, S. 371–381. Granado Duque, Origen e historia del Museo Casa de África. Santamaría García, Antonio (Hg.), Ferrocarril, historia, espacio y patrimonio en Cuba, Madrid 2018. Santamaría García, Antonio (Hg.), Azúcar, patrimonio y paisaje en Cuba, Havanna 2019. Zur Geschichte der kubanischen Museen allgemein: Linares, José, The History and Evolution of Cuban Museums, in: Cummins, Aissandra/Farmer, Kevin/Russell, Roslyn (Hg.), Plantation to Nation. Caribbean Museums and National Identity, Champaign 2013, S. 57–67. García Santana, María Mercedes, Coleccionismo y museos in Cuba (siglo XVI-primerá mitad del XX), Havanna 2017. García Perdigón, Jorge Rolando, La labor museológica de la Revolución cubana y el proceso de transformación en la proyección social de los museos en Cuba, in: Intervención, 5/9 (2014), S. 65–75, <https://www.redalyc.org/pdf/3556/355632776008.pdf>, 8.9.2023.

beit mit bestimmten Gruppen des Publikums²⁴¹. Deren Inhalt hat wenig bis gar nichts mit der kritischen selbstreflexiven Ebene internationaler *Museum Studies*, vor allem im anglophonen Raum, zu tun. So schafft es eine Studie zu den Ergebnissen pädagogischer Arbeit im Museum der Sklaverei in Matanzas nichts zu den vermittelten Inhalten zu sagen, geschweige denn zu den Problemen der Vermittlung des sensiblen Themas Versklavung und ihrer Folgen im Anti-Schwarzen Rassismus an *weiße* und afrokubanische Besucher*innen. Es geht in der Studie nur um museumstechnische Aspekte, unzureichende materielle Ressourcen und das soziale Verhalten von Schüler*innen und begleitender Lehrer*innen im Museum²⁴².

Das Defizit kritischer und an internationalen Standards orientierter Forschungen zu Erinnerungsorten der Versklavung ist unter den hier beschriebenen Fallbeispielen im Hinblick auf Kuba am größten. Das hat einerseits mit den ideologischen Restriktionen der Diktatur und den praktischen Einschränkungen der Mangelwirtschaft für einheimische Wissenschaftler*innen zu tun, sicher auch mit Desinteresse der überwiegend *weißen Academia*. Andererseits ist es selbst für ausländische Forscher*innen schwierig, das Thema zu untersuchen. Die Herausforderungen und mögliche Herangehensweisen unter diesen schwierigen Umständen werden im Kap. 1.5 näher beschrieben.

1.4.3 Die Historiographie zu Erinnerungskulturen und Erinnerungsorten im Vereinigten Königreich und amerikanischen Nachsklavereigesellschaften

1.4.3.1 Großbritannien²⁴³

Auch wenn wir neuerdings wissen, dass Spanien mehr Gefangene aus Afrika in die Amerikas transportierte, weniger versklavte Menschen in der britischen Karibik verblieben und mehr afrikanische Gefangene in Spanischamerika ankamen als angenommen, so bleibt das Vereinigte Königreich doch die zweitwichtigste Na-

241 Blanco Alfonso, Edenia/Hernández Domínguez, Seira, Proyecto salvando revolución: espacio interactivo para el cambio de modos de actuación en los jóvenes, Matanzas 2016. Hernández Campos, Isabel/Santana Flores, Ismary, Las peñas del adulto mayor de los museos Castillo San Severino y Palacio de Junco en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de esta edad, Matanzas 2018.

242 Hernández de la Cruz, José Manuel/Rivero Gracia, María Pilar/Peñate Villasante, Ana Gloria/Hernández Campos, Isabel, La educación y comunicación patrimonial en el Castillo de San Severino. Museo de la esclavitud, in: Universidad y Sociedad, 14/4 (2022), S. 579–592, <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/3084>, 6.11.2022.

243 Die Historiographie zu Orten des Gedenkens und Verschweigens in anderen früheren europäischen Kolonialmächten wird kurz im Kapitel 4 abgehandelt, da sie im Gegensatz zur Fachliteratur zum Vereinigten Königreich eher nationale als internationale Debatten prägt.

tion im transatlantischen Handel mit afrikanischen Gefangenen (nach Portugal) und das europäische Land, das über den größten Hafen des Dreieckshandels verfügte (Liverpool), den Handel im entscheidenden 18. Jahrhundert dominierte, in dem die in Europa lebhaftesten gesellschaftlichen Diskussionen um das Ende des Handels mit versklavten Menschen und der Sklaverei selbst geführt wurden und das durch seine Vorherrschaft zur See eine wichtige Rolle bei der Beendigung der Deportationsfahrten spielte²⁴⁴. Auf Grund dieser Geschichte und durch den Druck einer starken afrokaribischen Diaspora im Land sprachen britische Städte zuerst Entschuldigungen für ihre Beteiligung an den Versklavungsgeschäften aus. Es wurden früh, zeitlich parallel zu Frankreich, Museen und Museumsgalerien sowie Denkmäler geschaffen, die sich mit dieser Vergangenheit befassen. Das neun Jahre vor dem *National Museum of African American History and Culture* in Washington entstandene *International Slavery Museum* (ISM) in Liverpool ist das europäische Referenzmuseum zur musealen Repräsentation von Versklavung und auch international ein Vorbild (s. Kap. 4.1.).

Das Vereinigte Königreich zeichnet durch eine starke Präsenz und Aktivität der afrikanischen, afroamerikanischen und vor allem afrokaribischen Gemeinden aus, die die von der Mainstream-Geschichtsforschung vernachlässigten Geschichte der Schwarzen Menschen im Land selbst erforschten, u. a. während des seit 1987 existierenden *Black History Month* (jeweils der Oktober)²⁴⁵, also lange, bevor *weiße* Historiker*innen sich mit dem Thema befassten. In den letzten Jahren haben u. a. David Olusoga, Johny Pitts und Olivette Otele Überblickswerke zur historischen Präsenz von Menschen afrikanischer Herkunft in Großbritannien und Europa und der Auslöschung ihrer Geschichte aus der kollektiven Erinnerung der britischen/europäischen Gesellschaften verfasst²⁴⁶. Daneben sind Schwarze Brit*innen oft Pioniere der Identifizierung der Spuren lokaler Versklaver in britischen Städten

244 Borucki, Alex/Eltis, David/Wheat, David, *Atlantic History and the Slave Trade to Spanish America*, in: *The American Historical Review*, 120/2 (2015), S. 433–461, hier S. 440, <https://doi.org/10.1093/ahr/120.2.433>. Trans-Atlantic Slave Trade Database (TSTD II), Estimates, <https://www.slavevoyages.org/assessment/estimates>, 1.3.2023. Tibbles, *Liverpool and the Slave Trade*, S. 1, 4. Drescher, Seymour, *Mighty Experiment: Free Labor vs. Slavery in British Emancipation*, New York 2002.

245 B:M203, <https://www.blackhistorymonth.org.uk/>, Great Black Britons, <https://www.black-historymonth.org.uk/section/bhm-firsts/>, 31.10.2023.

246 Olusoga, David, *Black and British, A Forgotten History*, London 2016. Pitts, Johny, *Afropean. Notes from Black Europe*, London 2019. Otele, Olivette, *African Europeans, an Untold History*, New York 2020.

gewesen und haben diese öffentlich gemacht²⁴⁷, wie in Kapitel 4.1. an einigen Beispielen gezeigt wird.

In Großbritannien erlebten Studien zu Erinnerungen und Erinnerungsorten an die Versklavung einen besonderen Aufschwung im Zusammenhang mit dem Jahr 2007, dem 200. Jahrestag des britischen Verbotes des Menschenhandels aus Afrika, der Einrichtung zahlreicher Erinnerungsorte, u. a. des ISM, den offiziellen Feierlichkeiten und den Protesten dagegen. Aus Sicht des Protestierenden standen eher das Lob der *weißen* Abolitionist*innen als die historische Schuld und die Rolle des Widerstandes der versklavten Afrikaner*innen für die Abschaffung der Sklaverei im Vordergrund. Den Langzeitfolgen der Versklavung wie dem Rassismus gegen Schwarze Menschen wurde aus ihrer Sicht zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet²⁴⁸.

Direkt vor dem Jahrestag war die Studie von Elizabeth Kowalewski-Wallace, die Gedenkorte, Literatur und Filme zur Vergangenheit Bristols als Hafenstadt des Handels mit afrikanischen Gefangenen zusammen betrachtete, erschienen²⁴⁹. Resümee des Jahres 2007 zogen z. B. die Historiker*innen John Oldfield, Diana Paton und Jane Webster, James Walvin und sowie die Museumskurator*innen John McAleer, Anthony Tibbles, Katherine Prior, Alan Rice und der Kunsthistoriker Marcus Wood²⁵⁰. Die Kuratoren Douglas Hamilton, Robert Blyth und David Spence

247 Zum Schwarzen Aktivismus für eine postkoloniale Erinnerungskultur: Otele, Olivette, Mourning in Reluctant Sites of Memory: From Afrophobia to Cultural Productivity: in Otele, Olivette/Gandolfo, Luisa/Galai, Yoav, in: Post-Conflict Memorialization: Missing Memorials, Absent Bodies, Cham 2021, S. 35–54.

248 Dresser, Madge, Remembering Slavery and Abolition in Bristol, in: Slavery & Abolition, 30/2 (2009), S. 223–246, hier S. 234, DOI: 10.1080/01440390902818955, 8.9.2023.

249 Kowalewski-Wallace, Elizabeth, The British Slave Trade and Public Memory, New York 2006.

250 Oldfield, John R., „Chords of Freedom“: Commemoration, Ritual and British Transatlantic Slavery, Manchester 2007. Paton, Diana/ Webster, Jane (Hg.), Special Issue: Remembering Slave Trade Abolitions: Reflections on 2007 in International Perspective = Slavery and Abolition, 30/2 (2009). Walvin, James, Commemorating Abolition, 1807–2007, in: van der Linden, Marcel (Hg.), Humanitarian Intervention and Changing Labor Relations. The Long-Term Consequence of the Abolition of the Slave Trade, Leiden/Boston 2011, S. 57–67. McAleer, John, „That Infamous Commerce in Human Blood“: Reflections on Representing Slavery and Empire in British Museums, in: Museum History Journal, 6/1 (2013), S. 72–86, DOI: 10.1179/1936981612Z.0000000005, 19.3.2023. Tibbles, Anthony, Facing Slavery's Past: The Bicentenary of the Abolition of the British Slave Trade, in: Slavery & Abolition, 29/2 (2008), S. 293–303, <https://doi.org/10.1080/01440390802028200>, 19.3.2023. Prior, Katherine, Commemorating Slavery 2007: a Personal View from Inside the Museums, in: History Workshop Journal 64/1 (2007), S. 200–211, <https://doi.org/10.1093/hwj/dbm031>, 4.12.2023. Rice, Alan J., Creating Memorials, Building Identities: the Politics of Memory in the Black Atlantic, Liverpool 2010. Wood, Marcus, Significant Silence: Where was Slave Agency in the Popular Imagery of 2007? in: Kaplan, Cora/Oldfield, John R. (Hg.), Imaging Transatlantic Slavery and Abolition, Basingstoke 2010, S. 162–190.

analysierten die Galerien in Londoner Museen, die seit 2007 die britische und lokale Verwicklung in die Versklavung thematisieren, die *Atlantic Gallery* im *National Maritime Museum* und die *London, Sugar, and Slavery Gallery* im *Docklands Museum*²⁵¹. Viele Veröffentlichungen zur Repräsentation der Versklavung in Museen wurden von den (ehemaligen) Kurator*innen selbst geschrieben. Das gewährt zwar Insidereinblicke in die Genese von Museen, aber der Blick auf die Museologie, die Einbeziehung afrokaribischer Gemeinden in die Gestaltung der Museen und die Ausstellungen selbst ist nicht unbedingt kritisch. Mit der notwendigen Distanz werden die *London, Sugar, and Slavery Gallery* von David Rodriguez²⁵² und die *Slave Trade Gallery* im *Bristol Museum* von Olivette Otele betrachtet²⁵³. Einige im Sammelband von 2011 von Laurajane Smith und anderen enthaltene Studien zur Repräsentation der Versklavung in Museen zeigen auf, dass die Einbeziehung von afrokaribischen *Communities* in die Konzeption der Museen von deren Vertreter*innen vielfach als gescheitert betrachtet wurde, weil ihre Perspektive nicht wirklich integriert wurde. Weiße Besucher*innen verließen die Museen oft nicht weniger rassistisch vorurteilsbeladen, als sie sie betreten hatten²⁵⁴. Geoffrey Cubitt diskutiert in dem Band die Frage, wie die Gewalt gegen die versklavten Menschen gegenüber einem durch die Medien an Darstellungen extremer Gewalt gewöhnten und daher Empathie-müden Publikum visualisiert werden kann, wie zu vermeiden wäre, dass die komplexen Verhältnisse von Machtausübung und Widerstand im Kontext der Versklavung auf Auspeitschen und In-Ketten-Legen scheinbar passiver Opfer reduziert würden und wie man verhindern könnte, dass rassistische

251 Hamilton, Douglas J., *Representing Slavery: Art, Artefacts and Archives in the Collections of the National Maritime Museum, Aldershot* 2007. Hamilton, Douglas J., *Representing Slavery in British Museums: The Challenges of 2007*, in: Smith, *Representing Enslavement and Abolition in Museums*, S. 127–143. Spence, David, *Making the London, Sugar & Slavery Gallery at the Museum of London Docklands*, in: Smith, *Representing Enslavement and Abolition in Museums*, S. 149–163. Spence David et al., *The Public as Co-producers: Making the London, Sugar and Slavery Gallery, Museum of London Docklands*, in: Scott, Carol A. (Hg.), *Museums and Public Value. Creating Sustainable Futures*, Farnham 2013, S. 95–109.

252 Rodríguez, David, *Beyond Colour, Reflections on „London, Sugar & Slavery“ at the Museum of Docklands, London*, in: *Ensayos, Historia y teoría de arte*, 14 (2008), S. 147–155, <https://revistas.unal.edu.co/index.php/ensayo/article/view/45859>, 8.9.2023.

253 Otele, Olivette, *Bristol, Slavery and the Politics of Representation: the Slave Trade Gallery in the Bristol Museum*, in: *Social Semiotics*, 22/2 (2012), S. 155–172, DOI: 10.1080/10350330.2012.665231.

254 Smith, *Representing Enslavement*. In Kap. 4.1 wird auf einzelne Beiträge und die Aussagen zu bestimmten Museen näher eingegangen. Smith, Laurajane, *„Man’s inhumanity to man“ and other platitudes of avoidance and misrecognition: an analysis of visitor responses to exhibitions marking the 1807 bicentenary*, in: *museum and society*, 8/3 (2010), S. 193–214, <http://hdl.handle.net/1885/49580>, 13.9.2022.

Stereotype, die afrikanischen Menschen eine subalterne Position zuweisen, eher verstärkt, statt bekämpft würden²⁵⁵.

Madge Dresser, die schon 2001 ein Buch zum Schweigen über die Vergangenheit Bristols als Hafen des Menschenhandels publiziert hatte, widmete sich 2007 den zu diesem Zeitpunkt noch weithin unbekannten und unangefochten existierenden Statuen für Händler und Besitzer von versklavten Afrikaner*innen und Abolitionisten in London²⁵⁶. Dressers und Nasars Studien ist zu entnehmen, dass der Angriff auf die Colston-Statue Bristol am 7. Juni 2020, der Beginn des europäischen Denkmalssturms, eine lange Vorgeschichte in den Konflikten über das Erinnern durch Monumente, Straßennamen im öffentlichen Raum in der Stadt hat. Dabei geht Nasar auch auf die Nichterinnerung an die lokale *weiße* Abolitionistin Hannah More und Bristol als Ort vor allem des von Schwarzen Frauen getragenen frühen antirassistischen Widerstandes in den 1960er Jahren und auf den Ursprung der *Black Lives Matter* Bewegung in den USA ein²⁵⁷. Die jüngsten Studien verbinden die Geschichte einzelner Regionen/Städte/Orte/Stadtviertel/Institutionen, die für Versklaver*innen errichtet und Profiten aus dem Menschenhandel und der Plantagensklaverei finanziert wurde, mit der Analyse der Erinnerungsorte zu dieser Geschichte. Dabei wird immer wieder deutlich, dass das Vereinigte Königreich trotz Kriegszerstörungen und modernistisch motivierten Abrissen von vielen historischen Gebäuden noch immer mit materiellen Überbleibseln der Versklavung übersät ist und zahlreiche Kultur- und Bildungseinrichtungen ihren Ursprung in der Versklavungsprofiten haben²⁵⁸.

Die Konflikte um die Erinnerung an Sklaverei und Abolition um das Jahr 2007 führten den britischen Kolleg*innen vor Augen, dass trotz vieler Jahrzehnte Forschungen zur Versklavung viele Fragen noch nicht untersucht waren, vor allem nicht die Wege des Geldes im Kontext der Entschädigung der Versklavenden. Eine Gruppe von Historiker*innen, die ohnehin von einem dekolonialen Standpunkt aus forschte, entwickelte das Projekt *Legacies of British Slave-ownership* (2009–

255 Cubitt, *Atrocity Materials and the Representations of Transatlantic Slavery*.

256 Dresser, Madge, *Slavery Obscured: the Social History of the Slave Trade in an English Provincial Port, Bristol 2001*. Dresser, Madge, *Set in Stone? Statues and Slavery in London*, in: *History Workshop Journal*, 64/1 (2007), S. 162–199, <https://doi.org/10.1093/hwj/dbm032>, 8.9.2023.

257 Dresser, *Remembering Slavery*. Nasar, Saima, *Remembering Edward Colston: Histories of Slavery, Memory, and Black Globality*, in: *Women's History Review* 29/7 (2020), S. 1218–1225, DOI: 10.1080/09612025.2020.1812815, 19.3.2023.

258 Devine, Tom M., *Remembering Scotland's Slavery Past. The Caribbean Connection*, Edinburgh 2015. Donington, Katie/Hanley, Ryan/Moody, Jessica (Hg.), *Britain's History and Memory of Transatlantic Slavery: Local Nuances of a „National Sin“*, Liverpool 2016. Moody, Jessica, *The Persistence of Memory: Remembering Slavery in Liverpool*, „Slaving Capital of the World“, Liverpool 2020, <https://www.jstor.org/stable/j.ctv1675bp5>, 7.10.2022.

2012) und stellte 2013 die Datenbank mit den Ergebnissen der Auswertung der *Slave Compensation Commission Records* online. Die Datenbank des *Centre for the Study of the Legacies of British Slavery* am *University College London* stellt eine wichtige Grundlage für das Aufspüren von mit der Versklavung im atlantischen Raum verbundenem materiellem Kulturerbe, aber auch zu Elitenkontinuitäten dar. Bis Juni 2020 wurden 61.000 Personen identifiziert, die versklavte Menschen besaßen oder auf andere Art mit den Geschäften um die Versklavung verbunden waren. Das Team des Zentrums versteht das, was es tut, als *Reparatory History*, Geschichtswissenschaft, die symbolisch etwas wieder gutmacht²⁵⁹. Die neue Forschungsrichtung des Zentrums bezieht sich auf die *Black Survivors* in Jamaica auf Grundlage der ab 1817 erstellten, alle drei Jahre aktualisierten *Slave Registers*, die bisher vor allem für demographisch-sozioökonomische und genealogische Forschungen genutzt wurden. Das Ziel ist, diese Datenbank zu transkribieren und mit ergänzenden Dokumenten aus weit verstreuten Archiven so aufzuarbeiten, dass eine nach diversen Kriterien durchsuchbare Datenbank über alle versklavten Menschen auf der Insel entsteht, die von karibischen Wissenschaftler*innen, die zu vielen Originalakten keinen Zugang haben, z. B. für die Rekonstruktion von Lebensgeschichten und Widerstandsaktionen der versklavten Afrikaner*innen genutzt werden kann. Später sollen diese neuen Informationen dazu dienen, alle Versklaver*innen zu erfassen, d. h. nicht nur die Antragsteller*innen auf Entschädigung, die beiden Datenbanken zu verlinken und ein vollständiges Bild der Individuen der jamaikanischen Gesellschaft in der Zeit von Sklaverei und Postemanzipation zu gewinnen²⁶⁰.

Besonders die Forschungen zu Verbindungen zwischen der „urbritischen“ Institution des nostalgisch verklärten, das gesunde Landleben als Gegenpol zu den vermeintlich verkommenen Städten verkörpernden *Country House* und der Vergangenheit von Kolonialismus und Versklavung und damit der profitorientierten

259 Legacies of British Slavery, <https://www.ucl.ac.uk/lbs/>, 2.3.2022. Hall, Catherine/Draper, Nicholas/McClelland, Keith/Donington, Katie/Lang, Rachel, *Legacies of British Slave Ownership. Colonial Slavery and the Formation of Victorian Britain*, Cambridge 2014. Nur Menschen, die sich mit historischen Notariats- und Prozessakten, Pacht- und Kaufverträgen herumgeschlagen haben, können wohl ermesen, was für eine ungeheuer aufwendige empirische Arbeit hinter der Datenbank steht und dass die Forscher*innen enorm schnell gearbeitet haben. Die verlinkte Seite *Local Roots/Global Routes* (<https://lrgr14.wordpress.com/resources/teaching-resources/>) identifiziert historische Schauplätze und heutige Gedenkort. Zum Begriff Reporative History: Hall, Catherine, *Doing Reparatory History: Bringing ‚Race‘ and Slavery Home*, in: *Race & Class*, 60/1 (2018), S. 3–21, <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0306396818769791>, 7.10.2022.

260 Smith, Matthew J./Stallard, Matthew, *Black Survivors: Unfreedom and the Collapse of Slavery in British Jamaica. New Research at the Centre for the Study of the Legacies of British Slavery*, in: Conermann/Rauhut Schmieder/Zeuske, *Cultural Heritage and Slavery*, S. 85–138.

kapitalistische Moderne²⁶¹ finden öffentliches Interesse, bei weitem aber nicht nur positiv-wertschätzendes. Viele *weiße* Briten und Britinnen wollen nicht wissen, dass das identitätsstiftende Kulturerbe, auf das sie stolz sind, auf dem Rücken von versklavten Afrikaner*innen errichtet wurde. Die Leiterin des Projektes *Colonial Countryside: National Trust Houses Reinterpreted* des *National Trust*, in dem Schulkinder die Zusammenhänge zwischen der Geschichte der Landhäuser und der kolonialen Vergangenheit in Afrika, der Karibik und Indien untersuchten, Corinne Fowler von der *University of Leicester*, wurde Opfer einer Hasskampagne in rechten Medien. Eine Kampagne, Mitglieder des *National Trust* wegen dieses Projektes zum Austritt aus der Organisation zu bewegen, blieb weitgehend erfolglos. Das bedeutet, dass die Gegner*innen einer postkolonialen Geschichtsrevision laut sind, aber nicht so einflussreich, wie sie vermutlich wünschen²⁶². Nichtsdestotrotz ist es gefährlich für die Wissenschaftsfreiheit, wenn einflussreiche Minderheiten Veröffentlichungen von Forschungsergebnissen, die ihnen nicht gefallen, durch politische Einflussnahme und Entzug der Finanzierung zu unterbinden versuchen. Dass dieses Projekt stärker als andere öffentlich angegriffen wurde, hängt sicher damit zusammen, dass nicht nur die Sklaverei, die man aus einem eingeschränkten Blickwinkel als etwas betrachten kann, das Großbritannien selbst beendet und bekämpft hat, sondern das Empire in Frage gestellt wurde, und dass durch die Arbeit mit Schulen eine breitere Öffentlichkeit erreicht wurde. Im Falle der Untersuchungen der Verwicklung der altherwürdigen *Cambridge University* und ihrer Colleges, besonders des *Caius College*, in die Versklavung, wurde deutlich, dass der Widerstand der privilegierten alten *weißen* Männer, die nach vordemokratischen College-Ordnungen noch als Emeriti hochschulpolitische Entscheidungen mitbestimmen, gegen die Aufdeckung von Kapitalflüssen aus der atlantischen Sklaverei in diese Institutionen für die noch nicht etablierten Nachwuchswissenschaftler*innen, die die Archivstudien durchführen, existenzbedrohend ist. Rufmordkampagnen gegen diese Forscher*innen in nationalen Medien, rüde rassistische und se-

261 Dresser, Madge/Hann, Andrew (Hg.), *Slavery and the British Country House*, Swindon 2013. Huxtable, Sally et al., *Interim Report on the Connections between Colonialism and Properties now in the Care of National Trust, Including Links with Historic Slavery*, Swindon 2020.

262 Fowler, Corinne, *Green Unpleasant Land: Creative Responses to Rural England's Colonial Connections*, Leeds 2021. *Colonial Countryside project*, in: *National Trust*, <https://www.nationaltrust.org.uk/features/colonial-countryside-project>. Doward, Jamie, *I've been unfairly targeted, says academic at heart of National Trust 'woke' row*, in: *The Guardian*, 20.12.2020, <https://www.theguardian.com/uk-news/2020/dec/20/ive-been-unfairly-targeted-says-academic-at-heart-of-national-trust-woke-row>, 7.10.2022. Näheres zur Kampagne gegen Fowler und ihr Projekt sowie dem Konflikt im *National Trust*, siehe Donington, Katie, *Whose Heritage? Slavery, Country Houses, and the „Culture Wars“ in England*, in: Conermann/Rauhut/Schmieder/Zeuske, *Cultural Heritage and Slavery*, S. 139–165, hier S. 149–155.

xistische Beleidigungen bei Debatten in Präsenz und Versuche, die Publikation von Forschungsergebnissen zu verhindern²⁶³, sollen offenbar für mindestens eine weitere Generation das Schweigen über diese Vergangenheit erzwingen.

1.4.3.2 Die USA

Die Weltmacht USA dominiert das Feld der Forschungen über die Versklavung, die Fachliteratur zu Erinnerungskulturen sowie die mediale Verarbeitung dieser Vergangenheit. Im akademischen Bereich geht das auf die Vormachtstellung der US-amerikanischen Universitäten und Publikationsorgane zurück. In Bezug auf Versklavung in Film, Fernsehen und Serien ist die Dominanz der Filmindustrie in Hollywood entscheidend. So kommt es, dass US-amerikanische Filme wie „Beloved“ (1991), „Amistad“ (1997), „Lincoln“ (2012), „Django Enchained“ (2012), „Twelve Years a Slave“ (2013), „Harriet-The Road to Freedom“ (2019), „Emancipation“ (2022) und Serien wie „Roots“ (1977) und „North & South“ (2004) das Bild der Versklavung des Teils der Weltbevölkerung bestimmen, der Zugang zu westlichen Medien hat. Da weniger als vier Prozent der verschleppten Afrikaner*innen in die USA verbracht wurden²⁶⁴ und die dortige Plantagensklaverei die einzige in den Amerikas war, in der sich die versklavte Bevölkerung reproduzieren konnte, orientieren sich akademisches und mediales Narrativ an der historischen Ausnahme statt an der historischen Regel. Die Regel der Plantagensklaverei in Brasilien und der Karibik war, dass die Sterberate der versklavten Menschen über der Geburtenrate lag, so dass das Wirtschaftssystem auf ständigem „Nachschub“ von Menschen aus Afrika beruhte, was zu einem massiven Männerüberhang führte²⁶⁵. Die wissenschaftliche

²⁶³ Shackle, Samira, The backlash: how slavery research come under fire, in: The Guardian, 1.3.2023, <https://www.theguardian.com/news/2023/jun/01/cotton-capital-legacies-of-slavery-research-backlash-cambridge-university>. Die völlig unspektakulären Ergebnisse der empirischen Forschungen (überraschend wäre gewesen, wenn in eine Institution der wirtschaftlichen und politischen Elite nie Gelder aus der Sklaverei geflossen wären und wenn dort nie jemand studiert hätte, dessen Familie Plantagen und Versklavten besaß), sind hier zu finden: Bell-Romero, Nicholas, The Legacies of Enslavement and Coerced Labour at Gonville and Caius College, Cambridge, July 2022, <https://www.cai.cam.ac.uk/sites/default/files/The%20Legacies%20of%20Enslavement%20and%20Coerced%20Labour%20at%20Gonville%20and%20Caius%20Report%20July%202022.pdf>. Advisory Group on Legacies of Enslavement Final Report, <https://www.cam.ac.uk/about-the-university/history/legacies-of-enslavement/advisory-group-on-legacies-of-enslavement-final-report> (erarbeitet von Dr. Sabine Cadeau und Dr. Nicholas Bell-Romero), 23.6.2023.

²⁶⁴ 388.700 afrikanische Gefangene kamen in den USA an. Borucki/Eltis/Wheat, Atlantic History and the Slave Trade, S. 440.

²⁶⁵ Kiple, Kenneth F., The Caribbean Slave: a Biological History, Cambridge 1984, S. 104–119. Morgan, Kenneth, Slave Women and Reproduction in Jamaica, ca. 1776–1834, in: Campbell, Gwyn/Miers, Suzanne, Miller, Joseph C. (Hg.), Women and Slavery, Bd. II, The Modern Atlantic,

und mediale Dominanz der USA ist auch problematisch, weil Annahmen über den Rassismus gegen Schwarze Menschen nach dem Prinzip der *One Single Drop Rule* in den USA auf spanisch-amerikanische oder französische-amerikanische Länder übertragen werden, in denen es einen graduellen Rassismus oder Rassismus der Hautfarbenschattierung (*Colorisme*, *Pigmentocracia*) gibt und wo es einen Unterschied macht, ob man, z. B. nach martinikanischen Regeln, als *Noir* oder *Métis* wahrgenommen wird.

Ein annähernd vollständiger Überblick über die historische Fachliteratur zu Erinnerungsorten der Versklavung in USA kann hier nicht gegeben werden, dazu ist sie viel zu umfangreich. Daher werden hier nur einige zentrale Themen und geschichtspolitische Kontroversen erwähnt. Ein wichtiger Punkt in der Debatte um Erinnerungsorte in den USA ist der Umgang mit dem Erbe der „Founding Fathers“. Von den fünf ersten US-amerikanischen Präsidenten besaßen vier versklavte Menschen afrikanischer Herkunft. Aus einer Studie von Amanda Seymour geht hervor, dass bei den Führungen durch George Washingtons Landhaus in *Mount Vernon* und James Madisons *Montpelier* die versklavten Menschen nur in Gestalt des Butlers vorkommen. Washington wird als „humaner Sklavenhalter“ inszeniert. In Thomas Jeffersons *Monticello* wird bei der Tour durch das Haupthaus nur seine mögliche Vaterschaft der Kinder der versklavten Frau Sally Hemings thematisiert. Über die Versklavung insgesamt erfährt mehr nur, wer eine zusätzliche Tour zu diesem Thema bucht. Das bedeutet, dass die Geschichte des Versklavers, der regelmäßig Kinder von ihren Eltern trennte, widergesetzliche Versklavte auspeitschen ließ, bei dessen Tod 130 versklavte Menschen verkauft und nur sieben freigelassen wurden, eben nicht zusammen mit der Geschichte der Versklavten erzählt wird. Damit wird nicht deutlich, dass das Leben in Wohlstand und Bequemlichkeit des einen, des Präsidenten, auf der Ausbeutung der anderen, der versklavten Arbeiter*innen, beruhte. In Madisons *Montpelier* wird die Geschichte der Versklavung ebenfalls separat in einem Interpretationszentrum jenseits des Haupthauses der Plantage erzählt. Auf dem Landgut von James Monroe, *Highland*, wird ein Haus der versklavten Arbeiter*innen gezeigt, das ein vermeintlich komfortables Leben insinuiert. John Adams Landsitz *Peacefield* verbreitet den Mythos von New England als versklavungsfreier Region²⁶⁶. In *Mount Vernon* ist 2015 ein Denkmal auf dem Friedhof der Versklavten errichtet worden. Führungen auf den

Africa, Athens 2008, S. 27–53. Bergad, Laird W., *The Comparative Histories of Slavery in Brazil, Cuba, and the United States*, Cambridge 2007, S. 96–131. Moitt, Bernard, *Women and Slavery in the French Antilles 1635–1848*, Bloomington 2001, S. 89–99.

266 Seymour, Amanda G., *Pride and Prejudice: Interpreting Slavery at the Home of Five Founding Fathers*, in: Balgooy, Max A. (Hg.) *Interpreting African American History and Culture at Museums and Historic Sites*, Lanham, Maryland 2014, S. 3–12. Die Geschichte von Thomas Jeffer-

Spuren der versklavten Menschen erfolgen jedoch separiert von der Haupttour²⁶⁷. Den Diskurs an dem Gedenkort grundsätzlich zu reformieren, würde bedeuten, die Identität stiftenden Nationalhelden zu dekonstruieren und zu demontieren.

Das 2010 eröffnete *Slave Memorial* gegenüber dem *Liberty Bell Center* am *President's House* im *Independence National Historical Park* in Philadelphia, dem eine Studie von Roger C. Aden gewidmet ist, erinnert an die neun versklavten Menschen, die der erste amerikanische Präsident George Washington von Mount Vernon in Virginia nach Pennsylvania mitnahm. Dort hielt er sie weiter versklavt, obwohl die Sklaverei in Pennsylvania verboten war. Die öffentliche Repräsentation dieser Geschichte ist stark umstritten, weil George Washingtons Rolle als Eigentümer von versklavten Afrikaner*innen den Personenkult um diesen Gründungsater der amerikanischen Nation erschwert, an dem konservative Nationalist*innen festhalten wollen²⁶⁸. Bei diesen Debatten geht es um mehr als um eine Demystifizierung wichtiger Persönlichkeiten der US-amerikanischen Geschichte. Erzählt man die Geschichte der Afroamerikaner*innen einschließlich der Versklavung und des Kampfes um Emanzipation und Bürgerrechte nicht als separate Geschichte einer Minderheit, sondern als integralen Bestandteil der Nationalgeschichte, was dem Ansatz des NMAAHC entspricht²⁶⁹, dann bleibt vom Selbstverständnis der USA als Führungsnation der „Freien Welt“ nicht viel übrig.

Die Kuratorin Kristin L. Gallas und James DeWolf Perry, Nachfahre des Menschenhändlers James DeWolf und Gründer des *Tracing Center on the History and Legacies of Slavery*, haben eine Anleitung geschrieben²⁷⁰, wie Versklavung in Museen repräsentiert werden kann, ohne historische Mythen und rassistische Stereotype zu reproduzieren. Darin werden sechs Regeln zur Erklärung der Geschichte der Versklavung in Museen und historischen Stätten aufgestellt, von denen drei besonders wichtig sind: Erstens soll „Comprehensive Content“ vermittelt werden, eine breite Einordnung der Erinnerungsortes in die nationale und lokale Geschich-

son, dem vermeintlichen Gegner der Sklaverei und „seinen“ Versklavten: Stanton, Lucia, „Those Who Labor for My Happiness“: Slavery at Thomas Jefferson's Monticello, Charlottesville 2012.

267 Araujo, *Slavery in the Age of Memory*, S. 141–143.

268 Aden, Roger C. (Hg.), *Upon the Ruins of Liberty. Slavery, the President's House at Independence National Historical Park, and Public Memory*, Philadelphia 2015.

269 Kendrick, Kathleen M., *Official Guide to the Smithsonian National Museum of African American History & Culture*, Washington 2017.

270 Aus der Versklaverdynastie DeWolf, die als eine von wenigen Familien mit einer solchen Geschichte ihre Verstrickungen in den illegalen Menschenhandel des 19. Jahrhunderts (in diesem Fall von Ghana nach Kuba – wo die Familie Plantagen besaß) und von dort in den *Deep South* zugab (siehe das Buch, De Wolf, Thomas Norman, *Inheriting the Trade. A Northern Family Confronts Its Legacy as the Largest Slave-Trading Dynasty in U. S. History*, Boston 2008, und den Dokumentarfilm „Traces of the Trade: A Story from the Deep North“, Katrina Browne, 2008).

te der Versklavung, die Betonung ihrer gesellschaftlichen Bedeutung und eine differenzierte, entmystifizierende Interpretation, die Lebensgeschichten von versklavten Menschen einschließt. Zweitens wird „Race and Identity Awareness“ gefordert, was meint, dass die ethnische Zugehörigkeit von Guides und Besucher*innen reflektiert werden muss, da sie Vorkenntnisse, Vorurteile und Emotionen um das Thema Versklavung prägen. Die dritte Regel, „Community Involvement“, bezieht sich auf die notwendige Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinden auf diversen Ebenen, gerade auch mit solchen, die traditionell marginalisierte Stimmen verkörpern, von der Recherche über die Einwerbung von Exponaten bis zu Veranstaltungsbesuchen²⁷¹. Wenn Amerikaner*innen aus dem Norden der USA mit der Idee aufgewachsen sind, dass sie Nachfahr*innen von Abolitionist*innen sind und ihre Vorfahr*innen niemals versklavte Afrikaner*innen ausgebeutet haben, müssen sie sich in den Museen der Versklavung in den Nordstaaten damit auseinandersetzen, dass sie tatsächlich Nachfahr*innen von Versklaver*innen und Profitteur*innen der Versklavung sind, was ein kognitives Dilemma produziert. Gallas und DeWolf Perry beobachteten vielfältige Abwehrreaktionen gegen die bedrohlichen neuen Informationen, die das Weltbild und die eigene Identität in Frage stellen. Weiße Besucher*innen ignorierten die ihnen bis dahin nicht bekannten Fakten, wiesen sie zurück, begründeten das alte Narrativ mit Gegenargumenten oder der Tradition, stellten die Validität der Quellen in Frage, entfernten sich sogar physisch von dem Ort, wo die neuen Informationen vermittelt wurden. Auf diese „Learning Crisis“ sollte man damit reagieren, dass man das neue Narrativ Schritt für Schritt einführt, durch individuelle Erzählungen aus unterschiedlicher Perspektive bekräftigt, an die Empathie appelliert, Leiden und Widerstand gegen die Versklavung ausgewogen darstellt, aber auch damit, dass man Raum für Fragen, Widerspruch, Auseinandersetzung und Wiederholung lässt²⁷².

Die Prinzipien der musealen Darstellung der Versklavung des *Tracing Center* können sinnvoll auch auf Museen oder *Plantation Sites* anderen Ortes angewandt werden. Worauf Gallas und DeWolf Perry nicht eingehen, ist, dass die Geschichtserzählung zur Versklavung nicht mit der *Middle Passage*, der Verschleppung der

271 Gallas, Kristin L./DeWolf Perry, James, *Interpreting Slavery at Museums and Historic Sites*, Lanham 2015, S. XV-XVI. Weitere Regeln sind „Institutional Investment“: alle Angehörigen der Institution von der Leitung bis zu den Freiwilligen müssen die Versklavung von einer bestimmten Grundeinstellung aus interpretieren. „Visitors Experiences and Expectations“ sollen berücksichtigt werden, die Besucher*innen sollen als Partner*innen auf Augenhöhe behandelt werden, „Staff Training“: eine kontinuierliche Ausbildung soll nicht nur in Bezug auf historische Inhalte erfolgen, sondern auch die Präsentation einer ausgewogenen, Kenntnisse vermittelnden Erzählung.

272 Gallas/DeWolf Perry, *Interpreting Slavery*, S. 7–12, 16.

afrikanischen Gefangenen über den Atlantik, beginnen sollte²⁷³. Stattdessen sollten, wie z. B. afrodeszendente Wissenschaftler*innen fordern²⁷⁴ und wie es das ISM in Liverpool tut, die sozio-ökonomischen, künstlerisch-handwerklichen, kulturell-philosophischen, religiös-spirituellen Errungenschaften der afrikanischen Herkunftsgesellschaften der Gefangenen, die jahrhundertelange Geschichte der großen Städte, Königreiche und bedeutenden Persönlichkeiten hervorgehoben werden. Nur so können die rassistischen Vorstellungen von einem Kontinent ohne Kultur und Geschichte überwunden werden, die den Versklaver*innen als Begründung ihres Tuns dienten und bis heute nachwirken. Die Kriterien von Gallas und DeWolff Perry wären durch die Forderung, dass Museen „Achievements“ (Erfolge von Persönlichkeiten und Gruppen von Menschen afrikanischer Herkunft) und „Legacies“ der Versklavung wie den Anti-Schwarzen Rassismus und den Kampf gegen die Diskriminierung behandeln sollten, wie die Expertin für Erinnerungen an die Versklavung an der *Howard University*, Ana Lucia Araujo, vorschlägt, zu ergänzen²⁷⁵.

Die Archäologie von Plantagen, Unterkünften und Friedhöfen der Versklavten spielt in den USA wie international eine immer größere Rolle in der Erkenntnisgewinnung über die Versklavung²⁷⁶. Daraus ergeben sich Möglichkeiten, historische Überreste zur Repräsentation der Versklavung zu nutzen. Das *African Burial Ground Memorial* in Manhattan, New York wurde z. B. dort errichtet, wo 1991 der älteste und größte Friedhof von versklavten und freien Afrikaner*innen in den USA (genutzt von 1630–1795) beim Bau eines Verwaltungsgebäude der *General Service Administration* (GSA) entdeckt und ausgegraben wurde. Die menschlichen Überreste stammen aus 419 Gräbern von 15.000 vorhandenen, die größtenteils un-

273 Diese sollte außerdem mehr afrikanische Stimmen als die Olaudah Equianos zu Gehör bringen. Bezugnahme auf die Veröffentlichungen zu – auf Grund der teilweisen Partizipation der Eliten am Gefangenenhandel und der langen Persistenz der lokalen Sklaverei sehr komplexen – afrikanischen Perspektive auf Versklavung und Widerstand, Erbe und Erinnerung habe ich in keinem Museum gefunden. Diouf, Sylviane (Hg.), *Fighting the Slave Trade: West African Strategies*, Athens 2003. Law, Robin, *Commémoration de la Traite Atlantique à Ouidah*, in: *Gradhiva, Revue d'Anthropologie et de Museologie, nouvelle série*, 8 (2008), S. 10–27. Bellagamba, Alice/Greene, Sandra E./Klein, Martin A. (Hg.), *African Voices on Slavery and the Slave Trade*, New York 2013. Ciarcia, Gaetano, *Le revers de l'oubli. Mémoires et commémorations de l'esclavage au Bénin*, Paris 2016. Saboro, Emmanuel, *Wounds of Our Past: Remembering Captivity, Enslavement in African Oral Narratives*, Leiden 2022.

274 Otele, Bristol, *Slavery*, S. 161–165. Interview mit Rodolphe Solbiac, 18.12.2020.

275 Araujo, *Museums and Atlantic Slavery*, S. 11–12, 85–107.

276 Chan, Alexandra, *Slavery in the Age of Reason: Archaeology at a New England Farm*, Knoxville, Tenn. 2007. Singleton, Theresa A., *The Archaeology of Slavery in North America*, in: *Annual Review of Anthropology* 24 (1995), S. 119–140. Ellis, Clifton/Ginsburg, Rebecca (Hg.), *Cabin, Quarter, Plantation. Architecture and Landscapes of North American Slavery*, New Haven 2010.

ter Manhattans wertvollsten Grundstücken liegen. Manhattan, das Herz des globalen Kapitalismus, steht also im Wortsinn auf den Überresten versklavter Menschen aus Afrika. Die Skelette und Grabbeigaben, die ausgegraben und 1993 zur Untersuchung an die *Howard University* geschickt worden waren, wurden 2003 in New York feierlich wieder begraben. In der Zeit vom Fund bis zur Eröffnung der Gedenkortes um die *Ancestral Libation Chamber*, geschaffen von haitianisch-amerikanischen Künstler Rodney Léon 2007, musste die afroamerikanische Öffentlichkeit den respektvollen Umgang mit den *Human Remains* und die Einrichtung eines würdigen Gedenkortes gegen die GSA erkämpfen, die nicht mehr als eine billige archäologische Notgrabung durchführen wollte. Diesen Auseinandersetzungen, durch die die Versklavung im Norden der USA viel stärker ins öffentliche Bewusstsein rückte, sind mehrere US-amerikanische und internationale Studien gewidmet²⁷⁷.

Diverse Studien erläutern das Zustandekommen und die Konflikte um Monumente für prominente *African Americans* (Frederick Douglass, Harriet Tubman, Sojourner Truth) und die Helfer*innen der *Underground Railroad*, des Fluchtsystems aus den Sklavereistaaten durch die Nordstaaten bis nach Kanada²⁷⁸. Der Geograph Eliot Tretter untersuchte die geographische Verteilung der Benennung von Straßen nach afroamerikanischen Persönlichkeiten. New York, Washington, Chicago, Detroit und Los Angeles sind die Städte, der Süden, Südosten und Kalifornien die Regionen, die die meisten nach Afroamerikaner*innen benannten Straßen haben. Es werden deutlich mehr Männer als Frauen geehrt. Am häufigsten wird des

277 Hansen, Joyce/McGowan, Gary, *Breaking Ground, Breaking Silence: the Story of New York's African Burial Ground*, 2. ed., New York 1998. Frohne, Andrea E., *The African Burial Ground in New York City: Memory, Spirituality, and Space*, New York 2015. Blakey, Michael L., *The New York African Burial Ground Project: An Examination of Enslaved Lives, a Construction of Ancestral Ties*, in: *Transforming Anthropology*, 7/1 (1998), S. 53–58, <https://doi.org/10.1525/tran.1998.7.1.53>, 8.9.2023. Faucquez, Claire, *Commémorer l'esclavage par l'art: le cas de l'African Burial Ground Memorial à New York*, in: Aje/Gachon, *La mémoire de l'esclavage*, S. 231–252.

278 Hobson, Janell, *Between History and Fantasy: Harriet Tubman in the Artistic and Popular Imaginary* in: *Meridians*, 12/2 (2014), S. 50–77, zu den Denkmälern, S. 71–73, <https://doi.org/10.2979/meridians.12.2.50>. Faires, Nora, *Across the Border to Freedom: The International Underground Railroad Memorial and the Meanings of Migration*, in: *Journal of American Ethnic History*, 32/2 (2013), S. 38–67, DOI: 10.5406/jamerethnhist.32.2.0038. Gaskins, Adrian, *Review of „The National Underground Railroad Freedom Center“*, in: *The Public Historian*, 28/2 (2006), S. 105–109, <https://doi.org/10.1525/tph.2006.28.2.105>. Mandziuk, Roseann M., *Commemorating Sojourner Truth: Negotiating the Politics of Race and Gender in the Spaces of Public Memory*, in: *Western Journal of Communication*, 67/3 (2003), S. 271–291, <https://doi.org/10.1080/10570310309374772>, 10.9.2023. Decker, Juilee, *„The Disparity between us“: Rochester's Frederick Douglass Memorial and Its Inscription on the 21st-Century Landscape*, in: Decker, Juilee (Hg.), *Fallen Monuments and Contested Memorials*, Milton 2023, S. 146–162.

pazifistischen Bürgerrechtlers Dr. Martin Luther King gedacht (1.038 von 1.365 Benennungen nach afroamerikanischen Männern), auf ihn folgen der Abolitionist Frederick Douglass mit 69 und der Pädagoge Booker T. Washington mit 57 Benennungen. Die Frauen führt die Abolitionistin und Feministin Sojourner Truth mit 40 Benennungen an, auf sie folgt die Kämpferin gegen die Segregation in den Südstaaten, Rosa Parks, mit 36. Nach Harriet Tubman, der der erfolgreichsten Fluchthelferin der *Underground Railroad* („the Moses of her people“) und einzigen Frau, die im Bürgerkrieg eine Schlacht anführte und gewann, sind 28 Straßen benannt, nach dem Befürworter des bewaffneten Widerstandes gegen den Anti-Schwarzen Rassismus Malcolm X, 25²⁷⁹. Martin Luther King ist auch der einzige Afroamerikaner, der an der *National Mall* in Washington ein Denkmal bekommen hat (2011)²⁸⁰. Stadträte bevorzugen unumstrittene Helden, die in das Leitmotiv der nationalen Geschichtserzählung passen („Kampf um Freiheit und Bürgerrechte“) und gewaltlos handelten. Tretter sieht in dieser extremen Fokussierung die Gefahr der Auslöschung der Erinnerung an alle anderen afroamerikanischen Persönlichkeiten und die Propaganda eines einzigen akzeptablen afro-amerikanischen Verhaltensmusters²⁸¹.

Die Geschichte von afroamerikanischen Museen betrachtet Andrea Burns in einem Überblick vom *Black Museum Movement* in den 1960er Jahren bis zur Gründung des NMHAAC 2016²⁸². 1988, also vor Durban und dem *UNESCO Route of Enslaved People* Projekt, gab es mehr als 100 afroamerikanische Museen, zu Beginn des 21. Jahrhunderts 200²⁸³. Nancy Curtis' Guide zu *Black Heritages Sites* von 1996 ist ohne Einführung und Index 604 Seiten lang²⁸⁴. Die größte Sammlung von Bü-

279 Tretter, Eliot M., The Power of Naming: The Toponymic Geographies of Commemorated African-Americans, in: *The Professional Geographer*, 63/1 (2011), S. 34–54, hier S. 51, 44, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00330124.2010.537936>, 10.9.2023. Horton, Lois E., *Harriet Tubman and the Fight for Freedom. A Brief History with Documents*, Boston 2013.

280 Benton-Short, Lisa, Extending the National Narrative. The MLK Memorial and the Museum of African American History and Culture, in: Aden, Roger C. (Hg.), *U. S. Public Memory, Rhetoric, and the National Mall*, Lanham 2018, S. 171–187.

281 Tretter, The Power of Naming, S. 52.

282 Burns, Andrea A., *From Storefront to Monument: Tracing the Public History of the Black Museum Movement*, Amherst 2013. Die Grundidee des NMHAAC wird vom ersten Museumsdirektor erklärt in: Bunch III, Lonnie G. The National Museum of African American History and Culture: The Vision, in: *Journal of Museum Education*, 42/1 (2017), S. 8–12, DOI: 10.1080/10598650.2016.1265850, 8.9.2023.

283 Brooms, Derrick R., Lest We Forget: Exhibiting (and Remembering) Slavery in African-American Museums, in: *Journal of African American Studies*, 15/4 (2012), S. 508–523, hier S. 511. 1988 zählte die *African-American Museums Association* 108 Museen und Archive in den USA.

284 Curtis, Nancy S., *Black Heritage Sites: an African American Odyssey and Finder's Guide*, Chicago 1996.

chern, Manuskripten, Photographien und Artefakten afroamerikanischer Persönlichkeiten und Institutionen (elf Millionen Objekte) besitzt das *Schomburg Center for Research in Black Culture* in New York²⁸⁵.

Nach den Studien zur Geschichte der afroamerikanischen Museen spielte die Versklavung bei deren Etablierung zunächst keine Rolle. Man konzentrierte sich auf die Bürgerrechtsbewegung, die eigenen Gemeinden und den afroamerikanischen Beitrag zur US-amerikanischen Geschichte. Das änderte sich erst durch die Pionierausstellungen „Out of Africa“ im *Anacostia Museum* 1979 und eine das Thema einschließende Ausstellung im *National Museum of American History* („After the Revolution. Every Day Life in America, 1780–1800“). Parallel zu den Entwicklungen der Geschichtsschreibung zur Versklavung wurde der Widerstand der versklavten Menschen zum zentralen Thema der Museen, mit der Ausstellung des *Centers for Folklife and Cultural Heritage* der *Smithsonian Institution*, „Creativity and Resistance: Maroon Cultures in the Americas“, 1992, und der Ausstellung im *DuSable Black History Museum*, Chicago, „The Hale Woodruff Amistad Murals and the Amistad Children“, 2003²⁸⁶. Seit 1994 in *Colonial Williamsburg*, einem Living Museum, in dem das Leben einer amerikanischen Stadt im 18. Jahrhundert, zurzeit der „Gründungsväter“, nachgespielt wird, eine Auktion versklavter Menschen inszeniert wurde, wird darüber gestritten, in welchem Ausmaß die Geschichte der Versklavung und positive afroamerikanische Geschichte eine Rolle spielen sollen. Kritik kommt sowohl von Afroamerikaner*innen, die die schmerzliche Geschichte nicht reinszeniert sehen wollen, als auch von *Weiß*en, die an die Verbrechen ihrer Vorfahr*innen nicht erinnert werden wollen²⁸⁷.

2016 wurde das *National Museum of African American History and Culture* eröffnet. 240 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung der USA, 101 Jahre, nachdem afroamerikanische Veteranen erstmals die Einrichtung eines Gedenkortes für ihre Verdienste forderten, wurde afroamerikanische Geschichte ein anerkannter Teil der US-amerikanischen Geschichte, zumindest an der *National Mall*. Das Museum, das sogleich global zum Maßstab solcher Museen erhoben wurde, ist Gegenstand kritischer Museumsstudien. Zum Beispiel wird hinterfragt, wie der Spagat zwischen einer nicht allzu konfrontativen Erzählung der afroamerikanischen als Teil der nationalen Geschichte und einem Narrativ identitätsbildender Sinnstiftung für die Afroamerikaner*innen funktionieren soll und auf Leerstellen, zum Beispiel

²⁸⁵ Schomburg Center for Research in Black Culture, <https://www.nypl.org/locations/schomburg>, 1.3.2023.

²⁸⁶ Brooms, *Lest We Forget*.

²⁸⁷ How should living museums like Colonial Williamsburg depict Black history? in: DAILY KOS, 6.5.2021, <https://www.dailykos.com/stories/2021/5/6/2024229/-Historical-sites-meant-to-portray-a-sanitized-history-struggle-to-depict-the-Black-experience>, 18.11.2023.

bei der Darstellung des bewaffneten schwarzen Nationalismus der *Black Panther Party*, hingewiesen²⁸⁸. Mit dem NMAAHC würden so viele widersprüchliche Erwartungen verbunden, dass diese gar nicht erfüllbar seien: so wollten die einen Versklavung und Lynchjustiz in den Mittelpunkt stellen und andere die Versklavung weglassen, um der Erinnerung daran zu entkommen²⁸⁹. Die hohe Nachfrage des Publikums zeigt, dass das Museum trotz dieser Widersprüche einen gesellschaftlichen Bedarf erfüllt²⁹⁰.

Für eine vergleichende Perspektive auf das NMAAHC ist ein Artikel von Corinne Kratz hilfreich, der schon im Titel auf eine Besonderheit von Museen zur Geschichte der Versklavung im anglophonen Raum, des emotionalen Engagements, hinweist: „Where did you cry?“ Der Beitrag befasst sich damit, wie das NMAAHC in seiner historischen Abteilung das *Missing* und *Being missed* (der in die Sklaverei Verkauften, von der Familie Getrennten, der Opfer des *Lynching*) inszeniert und versucht, durch Namensnennung und Zeigen von Fotos (vieler Personen, nach Cratz „Massing Techniques“, um der Dimension des historischen Phänomens Rechnung zu tragen), die Erzählung persönlicher Geschichten und die Präsentation persönlicher Gegenstände der unfassbaren Zahl der Versklavten ihre Individualität (zurück)zugeben und ihrer Objektifizierung als Ware ihr Handeln als Subjekte der Geschichte entgegenzusetzen. Das bewirkt Empathie und oft weinen Besucher*innen²⁹¹. Französische Museumsmacher*innen, die Versklavung im Museum darstellen, wollten ursprünglich nur Wissen vermitteln und sahen emotionale Reaktionen des Publikums eher kritisch, haben aber mit der Ausstellung „L’Abîme“ in Nantes (2021/22) einen Paradigmenwechsel vollzogen, in dem Sinne, dass durch

288 Burns, From Storefront, S. 156–176. Ochiai, Akiko, A „New Integration“ of Memory in the National Museum of African American, in: The Japanese Journal of American Studies, 29 (2018), S. 89–111, S. 92–93 zur Vorgeschichte, S. 100–102 die beschriebene Kritik. Timothy J. Brown dagegen glaubt, dass das NMAAHC die kollektiven Erinnerungen der Afroamerikaner*innen darstellt und seine identitätsstiftende Funktion für diese erfüllt. Brown, Timothy J., Public Memory at a Contested Site. The Struggle for Existence at the National Museum of African American History and Culture, in: Aden, U. S. Public Memory, S. 155–170, hier S. 168–169.

289 Bunch III, Lonnie G., A Fool’s Errand, Creating the National Museum of African American History and Culture in the Era of Bush, Obama, and Trump, Washington 2019, S. 101.

290 2019: 2 Millionen Besucher*innen gegenüber 2,8 Millionen Besucher*innen im *National Museum of American History* und knapp einer Million im *National Museum of the American Indian* (2017 im Jahr nach der Eröffnung waren die Besucherzahlen im NMAAHC am höchsten, 2,4 Millionen). Offizielle Statistik der Smithsonian Museums, <https://www.si.edu/newsdesk/about/stats>, 4.3.2022.

291 Kratz, Corinne A., Where did you cry? Crafting Categories, Narratives, and Affect through Exhibit Design, in: Kronos, SPECIAL EDITION: Missing and Missed Subject Politics Memorialisation, 44 (2018), S. 229–252, besonders S. 232, 237, 240, 243, 247, 249, <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26610867>, 20.10.2020.

eine Video-Audioinstallation zu einer Deportationsfahrt und die Individualisierung der Opfer ein emotionaler, empathischer Zugang zur Versklavungsgeschichte ermöglicht wurde. Zu fragen wäre, ob das Erzeugen von Empathie Wissensvermittlung ausschließt. Das NMAAHC ist ein gutes Beispiel dafür, dass beides zusammen geht.

Im Süden der USA spielen Plantagenmuseen eine wichtige Rolle, die nostalgisch das Leben der Versklaver*innen erklären, im Stile der fiktiven Plantage *Tara* im Film „Gone with the Wind“ von 1939, dessen rassistische Stereotypen von vermeintlich dummen, kindlichen, glücklichen Sklaven im Besitz von wohlwollenden Herrschaften durch die häufigen Wiederausstrahlungen bis heute nachwirken²⁹². Jennifer Eichstedt und Stephen Small fanden in 122 im Zeitraum von 1996 bis 2001 von ihnen besuchten Plantagenmuseen vier Formen des Umgangs mit der Vergangenheit der Versklavung vor, die auch vermischt auftreten konnten: *symbolic annihilation and erasure, trivialization and deflection, segregation and marginalization of knowledge, relative incorporation*²⁹³. „Symbolic Annihilation and the Erasure of Slavery“ stehen für den ausschließlichen Fokus auf die Plantokratie, keinerlei oder nur flüchtige Erwähnung der Sklaverei, der Versklavten oder der *African Americans*, die Verwendung von Euphemismen wie „Servants“ und „Servitude“, die Nutzung von Passivkonstruktionen (das Haus wurde gebaut, die Baumwolle wurde geerntet, etc.), universalisierenden und ahistorischen Statements, die die *weiße* Erfahrung verabsolutieren. Zum Diskurs gehört die systematische Überhöhung *weißer* Menschen, der scheinbar einzigen Akteur*innen der Geschichte und die wahren Opfer (der Aggressoren aus dem Norden). „Symbolic annihilation“ fanden sie an 55,7 % der Orte vor²⁹⁴. „Trivialization and Deflection“ war die hauptsächliche Erzählstrategie an 27,0 % der Orte und unter anderem an 44,6 % der Stätten anzutreffen. Gemeint sind damit z. B. die rassistischen Topoi von der Sklaverei als wohltätiger Institution, von „glücklichen und dankbaren Sklaven“, von der Loyalität der einst Versklavten zur Herrschaftsfamilie nach der Emanzipation, von nicht vertrauenswürdigen Versklavten, die stahlen und nicht ordentlich arbeiteten, von zahlreichen freien Schwarzen, die sogleich zu Eigentü-

292 Auch in Deutschland, letztmalig 2017, auf Arte, präsentiert als „das wohl größte Liebesdrama“ aller Zeiten, Vom Winde verweht, 25.12.2017, <https://programm.ard.de/TV/Themenschwerpunkte/Film/Drama/Startseite/?sendung=28724406586152>. Die *Black Lives Matter* Bewegung bewirkte, dass der Film im Juni 2020 von der Streaming-Plattform HBO Max genommen wurde, *Gone With the Wind* and the damaging effect of Hollywood racism, in: *The Guardian*, 13.6.2020, <https://www.theguardian.com/film/2020/jun/13/gone-with-the-wind-hollywood-racism>, 4.3.2022.

293 Eichstedt, Jennifer/Small, Stephen, *Representations of Slavery. Race and Ideology in Plantation Museums*, Washington 2002, S. 10, 258.

294 Eichstedt/Small, *Representations of Slavery*, S. 10, 105–146, besonders S. 107, 258.

mer*innen von Versklavten wurden, vom „guten Herrn“, der die versklavten Menschen wie Familienangehörige behandelte, von *Weissen* als „harten Arbeitern“. Den Besucher*innen aus der *weißen* Mittelklasse wird suggeriert, dass das luxuriöse Leben im Herrenhaus ihr Lebensstil in jener Zeit gewesen wäre²⁹⁵.

Von „Segregated Knowledge“ sprechen Eichstedt und Small, wenn substanzielles Wissen über die Versklavung nur auf separat zu buchenden Touren, die z. B. auch die Quartiere der Versklavten einschließen, vermittelt wird, während die am häufigsten gebuchte Führung durch das Haupthaus kaum auf das Thema eingeht²⁹⁶. „Relative Incorporation“, anzutreffen an 3,3 % der besichtigten *Plantation Sites*, bezieht sich darauf, dass „an obvious effort to incorporate issues regarding slavery and those enslaved throughout the interpretative locations“ festzustellen ist. Das Wort „relativ“ schränkt die positive Bewertung ein, denn die vorgefundenen Narrative komplizierten und unterbrachen das *Master Narrative* zwar, aber sie überwandern es nicht grundsätzlich, denn die *weißen* Bewohner*innen der Herrenhäuser und ihr Lebensstil wurden noch immer vor allem als besonders erinnerungswürdig betrachtet und in Wert gesetzt²⁹⁷.

Die wenigen und materiell und personell oft prekär ausgestatteten *Black Sites* oder *Black-Centric (Black-Run und Black-Organized Sites)* verbreiteten *Counternarratives*, bei denen es darum ging, *African Americans* zu humanisieren und individualisieren. Die Würde, mit der die versklavten Menschen Ausbeutung und Unterdrückung entgegentraten, sollte geehrt, an ihren kollektiven Widerstand erinnert werden. Die *Black Sites* führten die Geschichte weiter, von der Verweigerung der Gleichheit für Schwarze Menschen nach der Abolition bis zur Bürgerrechtsbewegung und Gegenwart, oft mit Bezug auf die gesellschaftlichen Leistungen bedeutender *African Americans*²⁹⁸. In diesem Buch werden diese Konzepte auf Gedenkorte auf früheren Plantagen in Martinique und Kuba angewandt, auch in Hinblick auf die besonders aufschlussreiche relative Inkorporation, Marginalisierung oder symbolische Auslöschung der *Slave Cabins*, Hütten der versklavten Menschen, mit deren – immer noch marginaler, untergeordneter – Rolle in den Narrativen von *Plantation Sites* sich Stephen Small auseinandergesetzt hat²⁹⁹. Small führt auch eine weitere Kategorie ein, die „Full Incorporation of Slavery“, der die *Whitney*

295 Eichstedt/Small, *Representations of Slavery*, S. 10, 147–169, 261.

296 Eichstedt/Small, *Representations of Slavery*, S. 147–202.

297 Eichstedt/Small, *Representations of Slavery*, S. 10, 203–230, Zitat und Prozentangabe, S. 203. 9,8 % der Orte bewegten zwischen den Kategorien.

298 Eichstedt, Small, *Representations of Slavery*, S. 11, 233–256.

299 Small, Stephen, *Still Back of the Big House: Slave Cabins and Slavery in Southern Heritage Tourism*, in: *Tourism Geographies: An International Journal of Tourism Space, Place and Environment*, 15/3, S. 405–423 DOI: 10.1080/14616688.2012.723042, 8.10.2022.

Plantation und die *Frogmore Plantation* in Louisiana und das *Booker T. Washington National Monument* in Virginia am nächsten kämen. Bei den meisten Plantagen, die er um 2011 in der Region Natchitoches in Louisiana untersuchte, fand er „Evasion, Erasure, Euphemism“ in Bezug auf die Geschichte der Versklavung und der Versklavten vor. Ausbeutung und Brutalität, sexuelle Gewalt in der Sklaverei, die institutionelle Ungerechtigkeit, der Rassismus in der Epoche von Sklaverei und Jim Crow seien aus der Geschichtserzählung ausgeradiert worden³⁰⁰.

Die Unsichtbarkeit oder zumindest Marginalisierung der Versklavung und der Versklavten in Plantagenmuseen, haben auch andere Studien bestätigt. So kommt Modlin in einer Studie von 2008 über 52 Orte in North Carolina zu dem Schluss, dass 63,5 % der Plantagenmuseen noch immer eine „Symbolic Annihilation“ der Versklavung und der versklavten Menschen betrieben, 36,5 % erwähnten das Thema, 13,5 % befassten sich ausführlich damit (mit 10 und mehr Erwähnungen bei geführten Touren). Zum Teil wurde der Mythos verbreitet, dass an diesem Ort die Versklavung weniger schlimm gewesen sei als anderswo, die Erzählung vom „Good Master“ und „Faithful Slave“ wiederholt und mit der Konzentration auf die versklavten Hausangestellten die Ausbeutung bei der Feldsklaverei übergangen³⁰¹. Eine Forschergruppe zeigte, dass es in den letzten Jahren gegenüber dem von Eichstedt und Small untersuchten Zeitraum gewisse, aber die Ausnahme bleibenden Fortschritte gegeben hatte und einige wenige der 375 Plantagenmuseen über die Versklavung informierten. Als erster und einziger Ort, der wirklich auf die versklavten Menschen fokussiert, wird auch hier die *Whitney Plantation* genannt. Die Wissenschaftler*innen waren sich allerdings uneins darüber, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, diese Vergangenheit ohne Re-Inszenierung des Herrschaftsverhältnisses darzustellen, da auch Worte wie *Enslaver*, *Enslaved* und *Once-Enslaved* unweigerlich den Eigentumsstatus und das Weniger-Menschsein einschlossen³⁰². Sich dieser Anschauung anzuschließen, würde allerdings bedeuten, wieder zum Schweigen über die Versklavung überzugehen und über die Wurzeln des heu-

300 Small, Stephen, Still Back of the Big House, S. 12 (in der Version, die Small in ResearchGate hochgeladen hat). Small, Stephen, In the Shadows of the Big House. Twenty-First-Century Antebellum Slave Cabins and Heritage Tourism in Louisiana, Jackson 2023, S. 202, 189–192. In der Einführung zu dem Buch, S. 3–20, werden alle wichtigen Publikationen zu *Plantation Sites* in den USA der letzten beiden Jahrzehnte aufgeführt.

301 Modlin, E. Arnold, Tales Told on the Tour: Mythic Representations of Slavery by Docents at North Carolina Plantation Museums, in: *Southeastern Geographer*, 48/3 (2008), Special Issue: Museums, Narratives, and the Contested Memory of Slavery, S. 265–287, Zahlen S. 276, <https://www.jstor.org/stable/26225533>, 20.3.2023.

302 Modlin, E. Arnold et al., Can Plantation Museums Do Full Justice to the Story of the Enslaved? A Discussion of Problems, Possibilities, and the Place of Memory, in: *GeoHumanities*, 4/2 (2018), S. 335–359, DOI: 10.1080/2373566X.2018.1486723. Calvente, Lisa B. Y./García, Guadalupe, A Haunting

tigen Anti-Schwarzen Rassismus nicht mehr sprechen zu können. Den historischen Nexus zur Versklavung stellen andere Museen her. Eine der jüngsten Museumsgründungen, das 2018 eröffnete *Equal Justice Initiative Legacy Museum, From Enslavement to Mass Incarceration* im einstigen Depot der zu verkaufenden versklavten Menschen in Montgomery, Alabama, schlägt den Bogen von der Versklavung über Jim Crow, Lynchmord und Verleih von Schwarzen Strafgefangenen als Haupteinkommen des Staates Alabama um 1900 zum gegenwärtigen industriellen Gefängniskomplex und Todesstrafen für Schwarze Kinder. Das Museum ist ein starkes Statement in einer Gesellschaft, in der viele *weiße* Menschen noch immer die Verteidiger der Sklaverei glorifizieren³⁰³.

Der Umgang mit *Confederate Monuments*, die 2020, dem Jahr der stürzenden Statuen, einmal mehr in den Fokus der *Black Lives Matter* Bewegung gerieten, weil sie das *weiße* Suprematsdenken symbolisieren und Verteidiger der Sklaverei in den Südstaaten im Bürgerkrieg von 1861–1865 ehren, waren Gegenstand von Studien zu Erinnerungen an die Versklavung³⁰⁴. Dabei konstatieren die Autor*innen in Abhängigkeit von politischen Konjunkturen ein ständiges Auf und Ab des kritischen Umgangs mit diesem Kulturerbe, obwohl die afroamerikanischen Gemeinschaft und antirassistische Bewegungen anstreben, dass diese Denkmäler dauerhaft aus dem öffentlichen Raum verschwinden. Nach der Ermordung von neun Gemeindemitgliedern der *Emanuel African Methodist Episcopal Church* in

Presence: Archiving Black Absence and Racialized Mappings in Louisiana Plantation Sites, *Cultural Studies*, 36/1 (2022), S. 21–40, DOI: 10.1080/09502386.2020.1762689, 20.3.2023.

303 McFadden, Jane, *Equal Justice Initiative Legacy Museum: „From Enslavement to Mass Incarceration“*, in: *Public History Review* 106/3 (2019), S. 703–708, <https://doi.org/10.1093/jahist/jaz509>, 31.10.2023.

304 Winberry, John J., „Lest We Forget“: The Confederate Monument and the Southern Townscape, in: *Southeastern Geographer*, 55/1 (2015 [1983]), S. 19–31. Labode, Modupe/Levin, Kevin M., *Reconsideration of Memorials and Monuments*, in: *History News*, 71/4 (2016), S. 7–11, <http://download.aaslh.org/history+news/2016/labode.pdf>. Winsboro, Irvin D. S., *The Confederate Monument Movement as a Policy Dilemma for Resource Managers of Parks, Cultural Sites, and Protected Places: Florida as a Case Study*, in: *The George Wright Forum*, 33/2 (2016), S. 217–229, <http://www.georgewright.org/332winsboro.pdf>. Buffington, Melanie L., *Confronting Hate: Ideas for Art Educators to Address Confederate Monuments*, in: *Art Education*, 72/1 (2019), S. 14–20, DOI: 10.1080/00043125.2019.1534435. Linn-Tynen, Erin, *Reclaiming the Past as a Matter of Social Justice: African American Heritage, Representation and Identity in the United States*, in: Apaydin, Veysel (Hg.), *Critical Perspectives on Cultural Memory and Heritage. Construction, Transformation and Destruction*, 2020, S. 255–268. Clinton, Catherine, *Confederate Statues and Memorialization*, Athens, Georgia 2019. O'Connell, Heather A., *Monuments Outlive History: Confederate Monuments, the Legacy of Slavery, and Black-White Inequality*, in: *Ethnic and Racial Studies*, 43/3 (2020), S. 460–478, DOI: 10.1080/01419870.2019.1635259. Zhang, Alex, *Damnatio Memoriae and Black Lives Matter*, in: *Stanford Law Review Online*, 73 (2020), S. 77–80, <https://www.stanfordlawreview.org/online/damnatio-memoriae-and-black-lives-matter/>, 20.3.2023.

Charleston, 2015, durch den *weißen* Suprematisten Dylann Roof, wurden im ganzen Süden viele Monumente der Konföderation abgebaut. In der Trump-Ära wurden manche Monumente jedoch wieder errichtet³⁰⁵. 2019 waren 114 Gedenkorte und Namen, die die Konföderierten ehrten, beseitigt worden, aber 1.747 waren noch vorhanden, auch weil in sieben Bundesstaaten Gesetze die *Confederate Monuments* schützen, so dass Städte und Landkreise diese nicht abbauen dürfen³⁰⁶. Eine Studie von Erin Thompson ordnet die jüngsten Ereignisse in eine lange Geschichte des Aufbaus und Abbaus von Denkmälern in den USA seit ihrer Unabhängigkeit ein und widmet den in den meisten Publikationen übergangenen indigenen Akteur*innen, z. B. beim Sturz des Kolumbus-Denkmal in St. Paul (Minnesota), ein eigenes Kapitel³⁰⁷.

Eine Gesamtübersicht über das materielle Kulturerbe der Versklavung, das solches bezeichnet würde (analog zu Datenbank *Legacies of British Slave-ownership*) gibt es in den USA nicht. Zu den *National Historic Landmarks* gehören 17 Plantagen in den Südstaaten, die dort aber nicht als Kulturerbe der Versklavung deklariert werden³⁰⁸. Auf der Suche nach den Orten, die mit der Geschichte der versklavten Afrikaner*innen und ihrer Nachfahr*innen sowie der Schwarzen Abolitionist*innen verbunden sind, stößt man auf die *National African American Historic Landmarks* sowie die Liste des *National Park Service* zu den *Places of the Underground Railroad*³⁰⁹. Trotz der vorhandenen Studien über die Profite, die Banken, Versicherungen, Eisenbahnen, Schiffbau- und Textilfabriken, andere Wirtschaftsunternehmen und Universitäten durch die Arbeit der Versklavten machten, direkt oder durch Spenden und Investitionen³¹⁰, werden historische Schauplätze dieser Bereicherung selten identifiziert und zu Orten permanenten öffentlichen Gedenkens gemacht. Die *Wall Street* in New York wird zu einem tem-

305 Roberts, Blain/Kythle, Ethan J., *Denmark Vesey's Garden. Slavery and Memory in the Cradle of the Confederacy*, New York 2018, S. 1–2, 321–349.

306 Southern Poverty Law Center, *Whose Heritage? Public Symbols of the Confederacy*, 1.2.2019, <https://www.splcenter.org/20190201/whose-heritage-public-symbols-confederacy>, 9.10.2022.

307 Thompson, Erin L., *Smashing Statues: the Rise and the Fall of America's Public Monuments*, New York 2022, besonders S. 99–120.

308 List of NHLs by State, <https://www.nps.gov/subjects/nationalhistoriclandmarks/list-of-nhls-by-state.htm>, 5.4.2024.

309 National African American Historic Landmarks by State, in: *Black Past*, <https://www.blackpast.org/special-features/national-african-american-historic-landmarks-state/>. *Places of the Underground Railroad*, <https://www.nps.gov/articles/000/the-places-of-the-underground-railroad.htm>, 7.3.2022.

310 Die wichtigsten profitierenden Unternehmen und einzelne Entschuldigungen und Entschädigungen werden behandelt in: Darity, William A./Mullen, A. Kirsten, *From Here to Equality. Reparations for Black Americans in the Twenty-First Century*, Chapel Hill, S. 18–27, 51–68. Weitere Historiographie Kap. 2.2.1.

porären Erinnerungsort, wenn bei der *NYC Slavery and Underground Railroad Tour* auf die Verbindungen der Vorgängerbanken von *JP Morgan Chase*, *Citibank*, *Bank of America* und *Wells Fargo* hingewiesen wird, die versklavte Menschen als Sicherheit für Kredite akzeptierten. Solche Initiativen erreichen jedoch nur wenige Menschen³¹¹. Im Gegensatz zu Spanien sind es eher Journalist*innen als Historiker*innen, die die Spuren der Profite aus der Versklavung bis in heute noch existierende Unternehmen und Institutionen verfolgen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang das von der afroamerikanischen Journalistin Nikole Hannah-Jones aus Anlass des 400. Jahrestages der Ankunft von Menschen aus Afrika in Nordamerika, in Virginia, initiierte *1619 Project* der *New York Times* und des *New York Times Magazine*. Das Buch unter diesem Titel zieht die langen Linien von der Versklavung, der Unterdrückung der afroamerikanischen Bevölkerung durch die Jim Crow Gesetze bis zum heutigen Anti-Schwarzen Rassismus und dem Gefängnis-komplex, in dem mehrere Hunderttausend Strafgefangene aus der Gruppe der *Black, Indigenous und People of Colour* unbezahlte Zwangsarbeit für US-amerikanische Konzerne leisten. Die Autorin bekam dafür den Pulitzer-Preis³¹².

Viele amerikanische Universitäten sind mit der Geschichte der Versklavung verbunden, z. B. dadurch, dass die Universität als Institution oder ihre Gründer und Spender versklavte Menschen besaßen, oder dadurch, dass Gebäude, Institute, Hörsäle nach Versklavern und Rassisten benannt wurden. Auf der Webseite der *University of Virginia* findet man eine Liste der Universitäten, die in der Vereinigung *Universities Studying Slavery* mitarbeiten, die diese Geschichte kritisch aufarbeiten, häufig auf Initiative der Studierenden. In der Folge kommt es zu Umbenennungen von universitären Einrichtungen und der Schaffung von neuen Gedenkorten wie dem *Memorial to the Enslaved Laborers* der *University of Virginia*, das an die 4–5.000 versklavten Menschen erinnert, die zwischen 1817 und 1865 gezwungen wurden, für die Universität zu arbeiten³¹³. Entschuldigt bei den Nachfahren*innen der versklavten Menschen im Besitz der Universität haben sich z. B. die *University of Alabama* 2004, die *University of Emory* 2011, die *Georgetown University* 2017 und das *College William and Mary* 2019³¹⁴. Die Konflikte um das Verskla-

311 Thomas, Zoe, The Hidden Links between Slavery and Wall Street, in: BBC News, 29.8.2019. <https://www.bbc.com/news/business-49476247>, 7.3.2022.

312 Hannah-Jones, Nikole, The New York Times Magazine, The 1619 Project, a New American Origin Story, New York 2021.

313 Universities Studying Slavery, <https://slavery.virginia.edu/universities-studying-slavery/>, Memorial to Enslaved Laborers, <https://slavery.virginia.edu/memorial-for-enslaved-laborers/>, 9.10.2022.

314 Parfait, Claire/Rossignol, Marie-Jeanne/Roy, Michaël/Rothman, Adam, Les universités états-uniennes et les réparations liées à l'esclavage: le cas de Georgetown University, in: *Esclavages & Post-esclavages*, 5 (2021), S. 2, DOI: <https://doi.org/10.4000/slaveries.4868>, 9.10.2022.

nungserbe der Universitäten sind Gegenstand der *Memory Studies*³¹⁵. Als ein Beispiel für die Reichweite und Grenzen des kritischen Umgangs mit den universitären Verstrickungen in die Versklavung unter vielen sei die *Georgetown University* genannt, eine von den Jesuiten gegründete katholische Universität, die 1838 272 versklavte Menschen aus ihrem Besitz verkaufte und so eine finanzielle Krise überwand. Die Universität hat sich bei den ca. 12.000 Nachfahr*innen dieser verkauften Menschen entschuldigt und ermöglicht mit online gestellten Dokumenten die Suche nach den versklavten Vorfahr*innen. Die Studierenden haben 2019 mehrheitlich einem Aufschlag auf die Studiengebühren zugestimmt, um die Nachfahr*innen, von denen ein großer Teil in der Siedlung Maringouin in Louisiana in Armut lebt, materiell zu entschädigen. Die Universität hat den studentischen Beschluss nicht umgesetzt, sondern einen Unterstützungsfonds in bescheidenem Umfang aufgelegt. Zu materiellen Reparationen in einem solchen Umfang, der die Nachfahr*innen der versklavten Menschen aus der Armut holen und vielen von ihnen ein Hochschulstudium an einer Universität ihrer Wahl ermöglichen würde, ist bisher nicht gekommen³¹⁶. Wie die Leser*innen in diesem Buch noch oft feststellen werden, ist wie in den USA bei einem Teil der *weißen* Mehrheitsgesellschaft von Nachsklavereigesellschaften die Bereitschaft vorhanden, die Vergangenheit der Versklavung geschichtswissenschaftlich aufzuarbeiten, sich zu entschuldigen, Gedenkorte einzurichten, kurzum, symbolisch etwas wiedergutzumachen. An den finanziellen Reparationen für die Versklavung, die die rassialisierte sozio-ökonomische Benachteiligung der Nachfahr*innen der versklavten Afrikaner*innen zu überwinden helfen könnten, scheiden sich die Geister.

1.4.3.3 Brasilien

Im Vergleich zum enormen Umfang, den die Forschungen zur Geschichte der Versklavung in Brasilien sowohl im Land (mit einem deutlichen Aufschwung ab 1988, dem 100. Jahrestag der Abolition) als auch von US-amerikanischen und europäischen Historiker*innen erreicht haben³¹⁷, spielen Studien zu Erinnerungen an die Versklavung bisher eine untergeordnete Rolle. Häufig beziehen sie sich auf die

315 Walters, Lindsey K., *Slavery and the American University: Discourses of Retrospective Justice at Harvard and Brown*, in: *Slavery & Abolition*, 38/4 (2017), S. 719–744, DOI: 10.1080/0144039X.2017.1309875. Millett, Nathaniel, *The Memory of Slavery at Saint Louis University*, in: *American Nineteenth Century History*, 1/3 (2015), S. 329–350, DOI: 10.1080/14664658.2016.1138579, 9.10.2022. Harris, Leslie M./Campbell, James T./Brophy, Alfred L. (Hg.), *Slavery and the University: Histories and Legacies*, Athens 2019.

316 Parfait/Rossignol/Roy/Rothman, *Les universités états-uniennes*, S. 3, 7–11.

317 Klein/Herbert S./Luna, Francisco Vidal, *Slavery in Brazil*, Cambridge 2010, S. 321–352. Hébrard, Jean, *L'esclavage au Brésil: le débat historiographique et ses racines*, in: Hébrard, Jean

mündlichen Erzählungen und Familienerinnerungen der letzten versklavten Menschen und ihrer Nachfahr*innen und die Bewohner*innen der *Quilombos*, Siedlungen, die geflohene, ehemals versklavte Menschen gegründet haben und die zum Teil bis heute existieren³¹⁸.

Es gibt auch deshalb wenige Studien zu Gedenkortern an die Versklavung in Brasilien, weil es wenige Museen, museal genutzte *Plantation Sites* und andere Erinnerungsorte gibt. Zwischen 1970 und den 2000er Jahren wurden 18 afrobrasilianische Museen geschaffen³¹⁹. Schon früher existierte das *Museu do Negro*, ein Annex der afrobrasilianischen Kirche *Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos* in Rio de Janeiro. Es wurde 1960 in Rio de Janeiro von den Mitgliedern der dazugehörigen Bruderschaft gegründet und stellt vor allem synkretistische Heilige des *Candomblé* aus, aber auch historische Abbildungen von versklavten Menschen und Porträts von bedeutenden Persönlichkeiten afrikanischer/afrobrasilianischer/afroamerikanischer Herkunft³²⁰. Das *Museu Afro-Brasileiro* wurde 1974 vom *Centro de Estudos Afro-Orientais* der *Universidade Federal da Bahia* in Salvador da Bahia in Zusammenarbeit mit mehreren afrikanischen Ländern geschaffen und 1982 eröffnet. Es konzentriert sich auf afrikanische Kunst und Objekte afrobrasilianischer Religionen. Versklavte Afrikaner*innen als Objekte von Gewalt werden absichtlich nicht gezeigt, weil der Stolz auf die afrikanischen Wurzeln gefördert werden soll³²¹. Die Betonung der afrikanischen Wurzeln Bahias soll

(Hg.), *Brésil: quatre siècles d'esclavage. Nouvelles questions, nouvelles recherches*, Paris 2012, S. 7–61.

318 Maestri Filho, Mário José, *Depoimentos de escravos brasileiros*, São Paulo 1988. Dalla Vecchia, Agostinho, *Os filhos da escravidão: memórias de descendentes de escravos da região meridional do Rio Grande do Sul*, Pelotas 1993. Lugão Rios, Ana/Mattos, Hebe, *Memórias do cativeiro: família, trabalho e cidadania no pós-abolição*, Rio de Janeiro 2005. Mattos, Hebe/Abreu, Martha (Hg.), *Passados presentes*, Rio de Janeiro 2005–2011 (4 DVDs mit Videos von erzählten afrobrasilianischen Familienüberlieferungen und Erinnerungen an Versklavung und Emanzipation in Musik und Poesie). Fernández, Guilherme/Castro, Isabel/Mattos de Castro, Hebe Maria/Lugão Rios, Ana (Hg.), *Memórias do cativeiro*, DVD, Niterói 2005. Mattos, Hebe/Abreu, Martha/Guran, Milton, *Por uma história pública dos africanos escravizados no Brasil. For a Public History of Enslaved Africans in Brazil*, in: *Estudos Históricos*, 27/54 (2014), S. 255–273, www.scielo.br/j/eh/a/DRBxk7Y7Kff8DttZjHjfkYC/, 10.9.2023.

319 Abreu, Marcelo, *Slavery, National History, and Museums: Entangled Memories in the Afro-Brazil Museum and National Museum of African American History and Culture (2013–2017)*, Research Proposal, Juni 2018 (Zugang durch Research Gate), S. 4.

320 Wood, Marcus, *Black Milk. Imagining Slavery in Visual Cultures of Brazil and America*, Oxford 2013, S. 441–469. Nach Sansone, Livio, *Remembering Slavery from Nearby: Heritage Brazilian Style*, in: *Oostindie, Facing up to the Past*, S. 83–89, wurde das Museum schon 1946 gegründet.

321 Sepúlveda dos Santos, Myrian, *Representations of Black People in Brazilian Museums*, in: *museum and society*, 3/1 (2005), S. 51–65, hier S. 54, 60. Sansone, *Remembering Slavery from Nearby*.

Patricia de Santana Pinha den Kulturtourismus aus den USA fördern. Den Besucher*innen soll das Gefühl vermittelt werden, „Afrika in Amerika“ zu besuchen, was mit dem Herunterspielen des Grundes der Präsenz Afrikas einhergeht, der Versklavung³²².

Im 2004 eröffneten *Museo AfroBrasil* in São Paulo, gegründet vom afrobrasilianischen Kunstsammler Emmanuel Araújo, fokussiert man auf Geschichte und Kunst afrikanischer Gesellschaften, verfügt aber auch über eine Abteilung zur Versklavung³²³. Dort, wo die Versklavung thematisiert wird, konzentriert sich das *Museu AfroBrasil* auf die afrobrasilianischen Erinnerungen an die Überfahrt, *Calunga*, in den Bantusprachen Meer und Tod bedeutend, und das Erbe der Versklavung in (privater und staatlicher) rassistischer Gewalt gegen Afrobrasilianer*innen³²⁴. Das *Museo do Escravo* in Belo-Vale in Minas Gerais konzentriert sich fast ausschließlich auf den Opferstatus der versklavten Menschen, visualisiert u. a. durch eine Skulptur eines Mannes am Folterpfahl, nicht auf ihr historisches Handeln und Widerstand. Ana Lucia Araujo kritisiert diese Museologie, die die versklavten Menschen als entindividualisierte Opfer darstellt, nicht deren Leben, sondern die Folterinstrumente erklärt und keinen emanzipatorischen Gehalt für die Nachfahr*innen der Betroffenen hat. Sie sei typisch auch für Museen, die Sklaverei als ein Thema unter anderen behandeln wie das *Museu Júlio de Castilhos* in Porto Alegre oder das Stadtmuseum in Salvador da Bahia³²⁵. Die Historikerin, Kulturerbespezialistin und antirassistische Kulturpolitikerin Nila Rodrigues Barbosa befasst sich mit der Exklusion der versklavten Afrikaner*innen aus der Nationalgeschichte und der Leugnung ihrer historischen Agency in wichtigen Museen der brasilianischen Nationalgeschichte, z. B. im *Museu de Ouro* („Goldmuseum“) und *Museu de Inconfidência*, dem Museum über die erste, gescheiterte Verschwörung zur Unabhängigkeit Brasiliens 1789, in der Bergbauregion Ouro Preto³²⁶. Die Tatsache, dass Museen zur Geschichte der Versklavung und anderen Themen Zeichnungen und Gemälde aus dem 19. Jahrhundert reproduzieren, die versklavte Menschen in Positionen zeigen, in denen sie gefoltert und gedemütigt werden, kritisiert die Sozial-

322 Santana Pinho, Patricia, Bahia is Closer to Africa, in: Araujo, Ana Lucia (Hg.), African Heritage and Memories of Slavery in Brazil and the South Atlantic World, Amherst 2015, S. 253–284.

323 Cleveland, Kimberly, Preserving African Art, History, and Memory. The AfroBrazil Museum, in: Araujo, African Heritage, S. 285–311.

324 Da Silva, Nelson Fernando Inocencio, Museu Afro Brasil no contexto da diáspora dimensões contra-hegemônicas das artes e culturas negras, Dissertation, Universidade de Brasília, Brasília 2013, S. 142–152.

325 Araujo, Shadows of the Slave Past, S. 128–141.

326 Barbosa Rodrigues, Nila, Museus e etnicidade: o negro no pensamento museal, Curitiba 2018. Nila Rodrigues Barbosa, <https://www.escavador.com/sobre/5650992/nila-rodrigues-barbosa>, 9.10.2022.

wissenschaftlerin Myrian Santos scharf. Dies reproduziere die Gefühle von Schmerz und Scham und schreibe die Unterordnung Schwarzer Menschen fort³²⁷. Alternative museale Repräsentationen der afrobrasilianischen Bevölkerung wurden für das *Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos* – MUQUIFU in Belo Horizonte entwickelt. Dieses Museum interpretiert die Favelas als urbane *Quilombos*, deren Widerstandskultur im Museum in Wert gesetzt wird³²⁸.

Die Existenz einer Vielzahl anderer Erinnerungsorte zeigt, dass das Gedenken an die Versklavung nicht in erster Linie an die wenigen Museen in dem riesigen Land gebunden ist. Denkmäler für afrobrasilianische Abolitionisten wurden schon in den 1930er Jahren errichtet, als erstmals eine afrobrasilianische Bewegung mit zahlreichen Organisationen aktiv war³²⁹. Studien zur Erinnerungsorten befassen sich mit archäologischen Stätten der Geschichte der Versklavung wie dem *Cais do Valongo*, dem alten Dock in Rio de Janeiro, an dem die Menschenhandelsschiffe anlegten, das 2011 bei Wasser- und Abwasserarbeiten entdeckt und zu einem Erinnerungsort entwickelt wurde. Am Fundort des 1996 entdeckten Friedhofs der ~~Pretos~~ *Pretos Novos*, der deportierten Afrikaner*innen, die unmittelbar nach Ankunft in Brasilien starben, wurde das *Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos* als Gedenkzentrum eingerichtet. André Cicalo zeichnet am Beispiel dieser beiden miteinander verbundenen Erinnerungsorte die Entwicklung nach, vom langen Schweigen über die Versklavung nach der Abolition, verbunden mit dem Mythos der „Rassendemokratie“ von Gilberto Freyre, zu einer Kritik an der rassistischen Benachteiligung der Afrobrasilianer*innen nach dem Ende der Militärdiktatur, hin zu einen wiedererwachenden Schwarzen Bewusstsein und zur Anerkennung der afrikanischen Wurzeln Brasiliens, Maßnahmen der *Affirmative Action* und der Restauration von historischen Stätten als Gedenkort in den 2000er Jahren³³⁰. Chuva, Bianchi Aguiar und Coelho Fonseca sowie Cunha Paz betonen eher die Span-

327 Sepúlveda dos Santos, Representations of Black People. Sepúlveda dos Santos, Myrian, The Repressed Memory of Brazilian Slavery, in: International Journal of Cultural Studies, 11/2 (2008), S. 157–175, <https://doi.org/10.1177/136787790808926>, 10.9.2023.

328 Coan, Samanta/da Silva, Mauro Luiz/Mendes Braga, Jezulino Lúcio (Hg.), Museus, Práticas Museais e Comunidades, Belo Horizonte 2021. Muquifu – Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos. <http://portalbelohorizonte.com.br/o-que-fazer/arte-e-cultura/museus/muquifu-museu-dos-quilombos-e-favelas-urbanos>, 9.10.2022.

329 Stumpf, Lúcia Klück/Vellozo, Júlio César de Oliveira. „Um retumbante Orfeu de Carapinha“ no centro de São Paulo: a luta pela construção do monumento a Luiz Gama, in: Estudos Avançados, 32/92 (2018), S. 167–191, <https://www.scielo.br/j/ea/i/2018.v32n92/>, 20.3.2023. Butler, Kim D., Freedoms Given, Freedoms Won: Afro-Brazilians in Post-Abolition, São Paulo and Salvador, New Brunswick 1998, S. 115–128.

330 Cicalo, André, „Those Stones Speak“: Black-Activist Engagement with Slavery Archaeology in Rio de Janeiro, in: Latin American and Caribbean Ethnic Studies, 10/3 (2015), S. 251–270, DOI: 10.1080/17442222.2015.1087833, 20.3.2023. Cicalo, André, From Public Amnesia to Public Memory.

nungen und Konflikte in dem Prozess der „heritagization“ dieser Orte, zwischen der Kommerzialisierung und Kommodifizierung des Gedenkortes Valongo Kai, der 2017 auf die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes gelangte, und der Aneignung des als Ort von Trauer und Schmerz verstandenen Friedhofs, der nicht in die zentrale Schutzzone des Weltkulturerbes eingegliedert wurde, durch die lokale Bevölkerung des Viertels *Pequena África*. Diese pflegt ein mündlich überliefertes immaterielles, afrikanisch und religiös geprägtes Kulturerbe und verteidigt dieses gegen den Gentrifizierungsprozess in der Hafengegend³³¹.

2011, zum Internationalen Jahr für Menschen afrikanischer Herkunft, wurde in Brasilien begonnen, ein Inventar von 100 historischen Orten zu erstellen, die einen Bezug zur Geschichte der Versklavung und afrobrasilianischen Kultur haben. Aufgenommen wurden neun Orte der Ankunft, Quarantäne und des Verkaufs der versklavten Afrikaner*innen, darunter das oben erwähnte *Cais do Valongo*, 15 Orte der illegalen Anlandung, elf *Casas*, *Terreiros* und *Candomblés* = Kultorte afrobrasilianischer Religionen, 20 Kirchen und Bruderschaften, 25 Orte der Arbeit (in Brasilien sind das nicht nur Landgüter, *Fazendas*, sondern auch Bergwerke, Märkte, Häfen, Fleischfabriken) und des Alltags, 12 Orte von Aufständen und *Quilombos*, acht Orte des immateriellen Kulturerbes einschließlich des angolanischen Kampftanzes *Capoeira* und des Lebens in den noch bestehenden *Quilombos*³³².

Ein Gedenk-Park für den *Quilombo* von Palmares³³³ im brasilianischen Alagoas im 17. Jahrhundert und seinen legendären Anführer Zumbi, dessen Todestag, der 20. November (1695) 1995 zum *Dia Nacional da Consciência Negra* erklärt wur-

Rediscovering Slavery Heritage in Rio de Janeiro, in: Araujo, African Heritage and Memories of Slavery, S. 179–211. Museu Memorial Pretos Novos, <https://pretosnovos.com.br/>, 17.7.2023.

331 Chuva, Márcia/Bianchi Aguiar, Leila/Coelho Fonseca, Sensitive Memories at a World Heritage Site. Silencing and Resistance at the Valongo Wharf, in: Knudsen, Decolonizing Colonial Heritage, S. 175–192. Cunha Paz, Francisco Phelipe, O que nos contam as pedras pisadas do cais? Usos e disputas das memórias da escravidão e do tráfico transatlântico, in: Afro-Asia, 65 (2022), S. 338–376, doi: 10.9771/aa.v0i65.44963, 31.8.2023.

332 Mattos, Hebe/Abreu, Martha/Guran, Milton, Inventário dos lugares de memória do tráfico Atlântico de escravos e da história dos africanos escravizados no Brasil, Niterói 2013, zweisprachig (portugiesisch/englisch) 2014, <http://www.labhoi.uff.br/memoriadotrafico>, 4.3.2022.

333 Palmares war ein von angolanischen Traditionen geprägtes Königreich. Die alte Bezeichnung „República de Palmares“ ist daher irreführend. Zur Debatte um den Charakter von Palmares: Kent, R. K., Palmares: An African State in Brazil, in: Journal of African History, 6/2 (1965), S. 161–175, DOI: 10.1017/S0021853700005582. Anderson, Robert Nelson, The Quilombo de Palmares: a New Overview of a Maroon state in Seventeenth-century Brazil, in: Journal of Latin American Studies, 28/3 (1996), S. 545–566, DOI: 10.1017/S0022216X00023889. Funari, Pedro Paulo A./Vieira de Carvalho, Aline, Interações étnicas e culturais de Palmares, in: Agostini, Camilla (Hg.), Objetos da escravidão. Abordagens sobre a cultura material da escravidão e su legado, Rio de Janeiro 2013, S. 149–166. Der historische Ort des *Quilombo* von Palmares wurde nie gefunden, obwohl danach

de³³⁴, wurde 2007 in União dos Palmares in der Serra da Barriga eröffnet. Die *Serra da Barriga* als Schauplatz des Widerstandes war schon 1988 zum 100. Jahrestag der Abschaffung der Sklaverei zum nationalen Denkmal erklärt worden. Im Kontext der wiedererwachenden afrobrasilianischen Bewegung nach dem Ende der Militärdiktatur wurden von 1986 bis 2008 Monumente für Zumbi in Rio de Janeiro, Petrópolis, Recife und Salvador da Bahia errichtet. Deren Entstehung, visuelle und textuelle Botschaften sowie Rezeption sind z. B. von Ana Lucia Araujo untersucht worden, die die enge Verzahnung des Engagements für solche Denkmäler mit dem Kampf gegen Rassismus und rassialisierte soziale Ungleichheit sowie die internationalen Einflüsse auf die neue Erinnerungskultur betont³³⁵. Die jüngsten Studien zur Gedenkpolitik zur Versklavung beziehen sich auf den Wandel nationalstaatlicher Geschichtspolitik nach dem Staatsstreich gegen die linke Regierung von Dilma Rousseff (2016) unter der konservativen Regierung von Präsident Michel Temer und dem evangelikalen, rassistischen und rechtsextremistischen Präsidenten Jair Bolsonaro (2019–2022), der jede staatliche Unterstützung für postkoloniales und antirassistische Erinnern an die Versklavung beendete und aggressiv gegen die Rechte der Bewohner*innen von *Quilombos* vorging³³⁶. In die Regierungszeit Bolsonaros fiel auch das Jahr der gestürzten Statuen. Die Protestierenden in Brasilien wandten sich z. B. gegen die Denkmäler für die *Bandeirantes*, die Anführer der Expeditionen zur kolonialen Expansion in das Landesinnere, bei denen die indigene Bevölkerung vertrieben oder ermordet und geflüchtete Afrikaner*innen

gesucht wurde: Orser, Charles E./Funari, Pedro P. A., *Archaeology and Slave Resistance and Rebellion*, in: *World Archaeology of Slavery* 33/1 (2001), S. 61–72, DOI: 10.1080/00438240126646, 10.9.2023.

334 Maggie, Yvonne, *Die Illusion des Konkreten. Zum System rassistischer Klassifikation in Brasilien*, in: Zoller, Rüdiger (Hg.), *Amerikaner wider Willen, Beiträge zur Sklaverei und ihren Folgen*, Frankfurt/M. 1994, S. 175–202, hier S. 303–304. 1999 hatte ich aus Anlass eines Archivaufenthaltes die Gelegenheit, an der Veranstaltung zum 20.11. in Recife teilzunehmen, die aus einem getanzten Marsch zum lokalen Denkmal für Zumbi bestand, und bei dieser Gelegenheit Persönlichkeiten aus der afrobrasilianischen Gemeinde kennenzulernen. Was mir damals auffiel, war, dass die (weißen) Archivmitarbeiter*innen zwar eine Tagung zu diesem Gedenktag ausrichteten und an dem Event teilnahmen, als ich aber zu einer Hochzeit in der Familie einer Mitarbeiterin eingeladen wurde, unter ca. 100 Gästen eine einzige afrobrasilianische Teilnehmerin war (in einer Stadt mit einer deutlichen afrobrasilianischen Bevölkerungsmehrheit!). Nur die Musiker waren Afrobrasilianer. Die Segregation nach Hautfarbe besteht im privaten Bereich also fort.

335 Araujo, *Zumbi and the Voices of the Emergent Public Memory of Slavery and Resistance in Brazil*, in: *Comparativ, Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung*, 22/2 (2012), S. 95–111. Zur staatlichen Förderung von afrobrasilianischen Gedenkort: Saillant, Francine/Simonard, Pedro, *Afro-Brazilian Heritage and Slavery in Rio de Janeiro Community Museums*, in: Araujo, *Politics of Memory*, S. 213–231, hier S. 214–216.

336 Treece, David, *The Challenges for Anti-racists in Bolsonaro's Brazil*, in: *Journal of Iberian and Latin American Studies*, 27/2 (2021), S. 213–233, DOI: 10.1080/14701847.2021.1944030, 28.2.2023.

gejagt wurden, z. B. gegen das Monument für Borba Gato in São Paulo. Diese Bewegung wurde wissenschaftlich unter anderem von Erika B. Arantes, Juliana Barreto Farias und Ynaê Lopes dos Santos im Kontext der brasilianischen Historiographie zu *Race* und Rassismus aufgearbeitet³³⁷.

Dass sich die Darstellung der Versklavung in Spielfilmen und *Telenovelas* ähnlich wie bei Denkmälern vom Fokus auf *weiße* Abolitionisten, die dankbare Versklavte befreien („A escrava Isaura“, 1976) und kaum etwas von der Ausbeutung der versklavten Arbeiter*innen zeigen, hin zur Erzählung von Ausbeutung und Folter, aber auch *Agency* und Widerstand der versklavten Afrikaner*innen entwickelt haben (Film „Quilombo“, 1984, TV-Serien „Sinha Moça“, 1986, „Pacto do Sangue“, 1989 und „Xica da Silva“, 1996), hat Joel Araújo belegt³³⁸.

Die umfangreiche Historiographie zu afrobrasilianischen Religionen bezieht sich auch auf die Erinnerung an die versklavten Afrikaner*innen, z. B. das Idol Anastacia, die versklavte Frau mit der Eisenmaske, die Tochter der Yoruba-Göttin Oxum, Heilige auf den Altären der Religionen Candomblé und Umbanda, die auch im *Museu do Negro* ausgestellt wird. Der Maler und Anglist Marcus Wood führt den Kult auf die Ausstellung von 1968 zum 80. Jahrestag der Abolition von 1888 zurück. Damals wurde, direkt über dem Sarg der Prinzessin Isabel, die 1888 als Regentin das Gesetz über die Abschaffung der Sklaverei unterzeichnet hatte, eine Abbildung aus einem Reisebericht von Jacques Arago von 1856 gezeigt, die eine versklavte Frau mit einem Eisenring um den Hals und einer Eisenmaske auf dem Mund als Beispiel für in Brasilien übliche „Bestrafungen“ von versklavten Menschen darstellt. Der Imagination schrieb eine Fernsehserie von 1990 eine konkrete Biographie zu, die Anastacia als Yoruba-Prinzessin aus Nigeria mit blauen Augen als Symbol ihrer Geburt durch Oxum, der Göttin der Wasser, darstellt, die nach Brasilien verschleppt wurde und dort alle Grausamkeiten der Versklavung gegen Frauen erlebt. Sie verfügt über Heilkräfte und setzt sie selbstlos ein. Noch im Sterben an der Infektion durch eine Foltermaske rettet sie den an Tuberkulose erkrankten Sohn ihres Besitzers. Das aufopfernde Sterben für andere passt zu einer katholischen Heiligen, nicht aber die Idee des afrikanischen Ursprungs ihrer Heilkräfte. Die Ablehnung ihrer Heiligsprechung mit der Begründung, dass es keinen

337 Arantes, Erika B./Barreto Farias, Juliana/Lopes dos Santos, Ynaê, Dossiê: Racismo em pauta: „A História que a história não conta“, in: Revista Brasileira da História, 41/88 (2021), <https://doi.org/10.1590/1806-93472020v41n88-03>. Wortmeldungen bekannter brasilianischer Historiker*innen zur nationalen und internationalen Debatte um koloniale Denkmäler und künstlerische Umsetzungen der Gegenerinnerungen sind zu finden in: PAPO COLETIVO. Dossiê: Estátuas!!!! 21.6.2020, <https://conversadehistoriadoras.com/2020/06/21/dossie-estatuas/>, 14.5.2023.

338 Araújo, Joel Zito, *A negação do Brasil: o negro na telenovela brasileira*, São Paulo 2000.

Beleg für die Existenz dieser Person gebe und ein Verbot, sie in katholischen Kirchen zu zeigen, taten ihrer populären Verehrung keinen Abbruch³³⁹.

1.4.3.4 Die übrige Karibik mit Schwerpunkt auf den früheren britischen Kolonien

Die Karibik war – neben Brasilien – das Herz der Plantagensklaverei, wo jeweils mehr als vier Millionen versklavten Menschen afrikanischer Herkunft ausgebeutet wurden³⁴⁰. Die Geschichte der Versklavung, vor allem auf den vormalig britischen Inseln, ist durch mehrere Generationen ortsansässiger und internationaler Historiker*innen gründlich erforscht worden³⁴¹. Jedoch gibt es nur wenige Arbeiten zu den Erinnerungskulturen und kaum Studien zu Gedenkortorten zur Versklavung³⁴². Die Wissenschaftler*innen der Region, besonders der *University of the*

339 Wood, Marcus, *The Museu do Negro in Rio and the Cult of Anastácia as a New Model for the Memory of Slavery*, in: *Representations*, 113/1 (2011), S. 111–149, <https://doi.org/10.1525/rep.2011.113.1.111>. Abbildungen von Anastácia in: Wood, *Black Milk*, S. 448, Abb. 6.15, S. 459, Abb. 6.17, S. 467, Abb. 6.21. Zum Kult um Anastácia, S. 443–469. Burdick, John, *Blessed Anastácia, Women, Race, and Popular Christianity in Brazil*, New York 1998. Die Fernsehserie „Escrava Anastácia“, <https://www.youtube.com/watch?v=3UemWmHvBx4>, 9.10.2022. Zu eher versteckten Reinszenierungen der *Middle Passage* und der Erfahrung von Unterwerfung, Freikauf und Emanzipation in den Riten des *Candomblé*: Parés, Luis Nicolau, *Memórias da escravidão no ritual religioso: uma comparação entre o culto aos voduns no Benim e no candomblé baiano*, in: Reis, João José/Azevedo, Elciene (Hg.), *Escravidão e as suas sombras*, Salvador 2012, S. 111–142.

340 In der damals britischen Karibik verblieben ca. 2.051.800 afrikanische Gefangene, die direkt aus Afrika oder aus anderen amerikanischen Regionen gebracht wurden, in der französisch kolonialisierten Karibik 1.101.200, im damaligen Dänisch-Westindien 61.200, in den holländischen Kolonien einschließlich Suriname 328.800, in Brasilien 4.703.000, in Spanischamerika 2.072.300, davon 983.002 in Kuba. Borucki/Eltis/Wheat, *Atlantic History and the Slave Trade*, S. 440. Eltis, David/Felipe-González, Jorge, *Rise and Fall of the Cuban Slave Trade. New Data, New Paradigms*, in: Borucki, Alex/Eltis, David/Wheat, David (Hg.), *From the Galleons to the Highlands. Slave Trade Routes in the Spanish Americas*, Albuquerque 2020, S. 201–221, S. 205. Für Puerto Rico und die niederländischen Inseln muss auf die veralteten Zahlen der TSTD II zurückgegriffen werden: ca. 150.000 und ca. 27.000 angekommene versklavte Menschen.

341 Schmieder, *Nach der Sklaverei*, S. 408–426. Das *Who is Who* der Forscher*innen zur Sklaverei- und Postemanzipationsgeschichte in der gesamten Karibik ist in diesen Sammelbänden zu finden: Beckles, Hilary/Shepherd, Verene (Hg.), *Caribbean Slave Society and Economy: A Student Reader*, Kingston 1991. Beckles, Hilary/Shepherd, Verene (Hg.), *Caribbean Freedom: Economy and Society from Emancipation to the Present: A Student Reader*, Kingston 1993. Shepherd, Verene A./Beckles, Hilary (Hg.), *Caribbean Slavery in the Atlantic World: A Student Reader*, Oxford 2000. Wilmot, Swithin (Hg.), *Freedom: Retrospective and Prospective*, Kingston 2009.

342 Zu Gedenk- und Jahrestagen sowie Gedenkortorten: Watson, Karl, *Barbados and the Bicentenary of the Abolition of the Slave Trade, Slavery & Abolition*, 30/2 (2009), S. 179–195, DOI: 10.1080/01440390902818815. Paul, Annie, *Do You Remember the Days of Slav'ry? Connecting the Present*

West Indies, konzentrieren sich in ihrer wissenschaftlichen und politischen Arbeit stark auf die Frage materieller Reparationen³⁴³.

Der Sammelband „Plantation to Nation“ widmet sich der Geschichte der Museen in der vormals britischen, französischen und niederländischen Karibik sowie Kuba und befasst sich dabei auch mit dem nachhaltigen Einfluss des kolonialen Blicks auf die Karibik in den Museen, der lang andauernden Marginalisierung der Versklavung und der Ignoranz gegenüber dem afrikanischen Kulturerbe in den musealen Narrativen³⁴⁴. Nach einer Studie von Best und Phulgence zum Verschweigen der Versklavung in Plantagenmuseen in Barbados und St. Lucia ergab die Befragung der internationalen Besucher*innen, dass diese erwartet hatten, dass die Versklavung zur Sprache käme und diese Leerstellen kritisch sahen³⁴⁵.

Einen Überblick die Entwicklung vom Gedenken an die Abolition hin zum Gedenken an den Widerstand der versklavten Menschen anhand von Denkmälern bietet eine Studie von Winston F. Phulgence. Er betont, dass die inselübergreifenden Topoi der Erinnerung („African Warrior“, „Insurgent Fighter“/„Maroon“) nationale Helden und Märtyrer ehren und Kriegshelden ersetzen, die es ohne einen Krieg um die Unabhängigkeit nicht gab. An den Widerstand wird erinnert, nicht

with the Past in Contemporary Jamaica, in: *Slavery and Abolition*, 30/2 (2009), S. 169–178, DOI: 10.1080/01440390902818757. Best, Mechelle, ‚Freedom footprints: the Barbados story‘ – a Slavery Heritage Trail, in: *Journal of Heritage Tourism* (2016), S. 1–15. DOI: 10.1080/1743873X.2016.1255220, 8.10.2022. Modest, Wayne, Slavery and the (Symbolic) Politics of Memory in Jamaica: Rethinking the Bicentenary, in: Smith, Representing Enslavement and Abolition, S. 75–94. Swan, Quito, Smoldering Memories and Burning Questions. The Politics of Remembering Sally Bassett and Slavery in Bermuda, in: Araujo, Politics of Memory, New York 2012, S. 71–105.

343 Überblick: Rauhut, Claudia, Caribbean Leaders in the Transnational Struggle for Slavery Reparations, in: Bandau, Anja/Brüske, Anne/Ueckmann, Natascha (Hg.), *Reshaping Glocal Dynamics of the Caribbean: Relaciones y Deconexiones – Relations et Déconnexions – Relations and Disconnections*, Heidelberg 2018, S. 281–295, <https://heiup.uni-heidelberg.de/catalog/book/314>, 20.3.2022. Einzeltitel: Beckles, Hilary M., Britain’s Black Debt: Reparation for Caribbean Slavery and Native Genocide, Kingston 2013. Shepherd, Verene A., Jamaica and the Debate over Reparation for Slavery: an Overview, in: Hall/Draper/McClelland, *Emancipation*, S. 223–250. Gonsalves, Ralph E., The Case for Caribbean Reparatory Justice, Kingstown, St. Vincent 2014. Shepherd, Verene A./Reid, Ahmed, Women, Slavery and the Reparation Movement in the Caribbean, in: *Social and Economic Studies*, 68/3–4 (2019), S. 31–59. Barnett, Michael A., Rastafari Repatriation as Part of the Caribbean Reparations Movement, in: *Social and Economic Studies*, 68/3–4 (2019), S. 61–77, <https://www.jstor.org/stable/45299240>, 13.10.2023. Beckles, Hilary, *How Britain Underdeveloped the Caribbean: A Reparation Response to Europe’s Legacy of Plunder and Poverty*, Mona 2021.

344 Cummins, Alissandra/Farmer, Kevin/Russell, Roslyn (Hg.), *Plantation to Nation. Caribbean Museums and National Identity*, Champaign, Illinois 2013.

345 Best, Mechelle N./Phulgence, Winston F., Interpretation of Contested Heritage at an Attraction in St. Lucia, in: *Journal of Heritage Tourism*, 8/1 (2013), S. 21–35, DOI: 10.1080/1743873X.2013.765744, 8.10.2022.

aber an die Traumata und Langzeitfolgen der Versklavung. Die Tatsache, dass die *Maroons*, z. B. in Jamaica, Friedensverträge mit der Kolonialmacht abschlossen, nach denen sie geflohene Versklavte ausliefern mussten, werde übergangen. Er beobachtete eine Tendenz, ursprünglich anonymen Aufständischen gewidmete Denkmäler später mit afrikanischen Kriegern zu assoziieren wie im Fall des erwähnten *Emancipation Monument* in Barbados, das zum Denkmal für Bussa mutierte. Dabei eigne sich die Politik Aspekte des „Popular Memory“ für ihre Zwecke an. Zudem betont er, dass die „Leonization“ männlicher Krieger Frauen in der Erinnerungskultur marginalisiere³⁴⁶. Der Konflikte um Bussas Identität als Nationalheld mit afrikanischen Wurzeln und seine visuelle Repräsentation werden auch in weiteren Studien über Erinnerungskultur und Gedenkort in der englischsprachigen Karibik diskutiert³⁴⁷. Von besonderem Interesse ist ein Artikel von Petrina Dacres, der die Denkmäler für *Maroons* und Aufständische in eine umfassende Kunst- und Kulturgeschichte der Bildhauerei Jamaicas einordnet, die noch vor der Unabhängigkeit begann, mit Edna Manleys Skulptur „~~Negro~~ Aroused“ (1935)³⁴⁸.

Die Fachliteratur zu Gedenkort und Gedenkzeremonien in der anglophonen Karibik kreist um die genannten identitätsstiftenden Topoi der Erinnerung. Dabei wird die Entwicklung von einer britischen zu einer kreolischen, dann einer afrikanischen Identität sowie von einer abolitionistisch-assimilationistischen zu einer widerstandszentrierten-nationalistischen Erinnerungskultur nachgezeichnet. Thematisiert werden auch politische und wirtschaftliche Vereinnahmungen der Erinnerung an den Widerstand der versklavten Menschen in (partei)politischen Auseinandersetzungen des 20. Jahrhunderts³⁴⁹.

Arbeiten zum Kulturerbetourismus stellen fest, dass der von europäischen und US-amerikanischen Konzernen organisierte, neo-kolonial strukturierte, sozial und ökologisch schädliche Kreuzfahrt- und Enklaventourismus das afrokaribische Kulturerbe und das dissonante Erbe der Versklavung im urbanen oder ruralen Raum weitgehend ignoriert, eher das Erbe des kolonialen Staates und der *weißen*

346 Phulgence, Winston F., African Warriors, Insurgent Fighters, and the Memory of Slavery in the Anglophone Caribbean, in: *Journal of African Diaspora Archaeology and Heritage*, 4/3 (2015), S. 214–226, DOI: 10.1080/21619441.2015.1124593, 8.10.2022.

347 Lambert, David, „Part of the blood and dream“: Surrogation, Memory and the National Hero in the Postcolonial Caribbean, in: *Patterns of Prejudice*, 41/3–4 (2007), S. 345–371, DOI: 10.1080/00313220701431468. Scher, Philip W., Uneasy Heritage: Ambivalence and Ambiguity in Caribbean Heritage Practices, in: Bendix, Regina F./Eggert, Aditya/Peselmann, Arnika (Hg.), *Heritage Regimes and the State*, Göttingen 2013, S. 79–96, 21.2.2023.

348 Dacres, Petrina, Monument and Meaning, in: *Small Axe, A Caribbean Journal of Criticism*, 8/2 (2004), S. 137–153, hier S. 140, DOI: 10.1353/smx.2004.0022, 21.2.2023.

349 Smith, Matthew J., ROCKSTONE: On Race, Politics, and Public Memorials in Jamaica, in: *Slavery & Abolition*, 42/2 (2021), S. 219–239, DOI: 10.1080/0144039X.2021.1896186, 1.3.2023.

Minderheit inszeniert oder Überreste fiktiver Vergangenheiten für die Tourist*innen schafft. Ein nachhaltiger Kulturtourismus zu Kulturerbestätten der afrokaribischen Bevölkerungsmehrheit, der, auch im Hinblick auf die Einnahmen, für und mit denjenigen durchgeführt würde, deren Erbe in Wert gesetzt wird („Heritage Justice“), existiert nur ansatzweise³⁵⁰.

Um die Historiographie zu Erinnerungen und Erinnerungsorten in der übrigen, einst niederländischen, dänischen und schwedischen Karibik zu erfassen, müsste frau wie im Falle Martiniques Zugang zu „grauer Literatur“ durch persönliche Kontakte oder einen Forschungsaufenthalt haben. Viele Studien werden nicht veröffentlicht und selbst die publizierten Werke sind in Bibliotheken jenseits der Antillen nur unvollständig vorhanden. Die Literatur, die außerhalb der Inseln über die Inseln verfasst wird, vor allem die Veröffentlichungen in den USA zu den Erinnerungskulturen an die Versklavung und den antikolonialen Widerstand in der Postemanzipationsperiode zu den US Virgin Islands (bis 1917 Dänisch-Westindien) und in Dänemark und den Niederlanden über die früheren Kolonien³⁵¹, ist in westlichen Bibliotheken und einflussreichen Zeitschriften gegenüber lokalen Veröffentlichungen überproportional vertreten.

In der auf den US Virgin Islands produzierten Historiographie, die durch das Verbringen der kolonialen Archive nach Dänemark und die USA gehandicapt ist³⁵², spielt wie in der britischen Karibik die Kontroverse um Reparationen für die Versklavung eine wichtige Rolle³⁵³. Ein Kollektivwerk von niederländischen und antillanischen Autor*innen berichtet über zahlreiche Beispiele von archäologischen Ausgrabungen von Plantagen auf Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, St.

350 Fortenberry, Brent R., *Heritage Justice, Conservation, and Tourism in the Greater Caribbean*, in: *Journal of Sustainable Tourism* (2020), DOI: 10.1080/09669582.2020.1757684, 8.10.2022. Best/Phulgence, *Interpretation of Contested Heritage*.

351 Bastian, Jeannette A., *Owning Memory. How a Caribbean Community Lost its Archives and Found its History*, Westport, Conn., 2003. Bennett, Justyce, *Crucian Confusion: Memory-Making on the Island of St. Croix*, University of Delaware 2021. White, William A., *Remembering Queen Mary: Heritage Conservation, Black People, Denmark, and St. Croix, U.S. Virgin Islands*, in: *Journal of African Diaspora Archaeology and Heritage* 12/1 (2022), S. 32–55, DOI: 10.1080/21619441.2022.2034365. Nonbo, Andersen, Astrid, *The Reparations Movement in the United States Virgin Islands*, in: *The Journal of African American History*, 103/1–2 (2018), S. 104–132, <https://doi.org/10.1086/696335>. Blaagaard, Bolette B., *Whose Freedom? Whose Memories? Commemorating Danish Colonialism in St. Croix*, in: *Social Identities*, 17/1 (2011), S. 61–72, DOI: 10.1080/13504630.2011.531905, 28.2.2023.

352 Bastian, Jeannette A., *A Question of Custody: the Colonial Archives of the United States Virgin Islands*, in: *The American Archivist*, 64/1 (2001), S. 96–114, <https://doi.org/10.17723/aarc.64.1.h6k872252u2gr377>, 10.9.2023.

353 *Chattel Slavery in the Caribbean: Arguments for and Against Reparations. A Leadership Research Publication of the Eastern Caribbean Center, University of the Virgin Islands* 2015.

Eustasius und Saba. Dabei auch die Dörfer und Friedhöfe der Versklavten zu finden, ist ein zentrales Ziel der Archäolog*innen, um den Mangel an archivalischen Quellen zur Geschichte der Versklavung, vor allem aber der versklavten Afrikaner*innen, wenigstens partiell zu kompensieren³⁵⁴.

Die Historiographie zu Erinnerungskulturen und Gedenkort in Suriname ist etwas umfangreicher. Zum Thema Versklavung, Museen und Denkmäler hat Valika Smeulders geforscht, zur Erinnerungskultur um den Tag der Befreiung, den 1. Juli, Alex Stipriaan, zur Reparationsfrage Armand Zunder³⁵⁵. Besonders große Aufmerksamkeit wird den *Maroon*-Gemeinschaften und deren Erinnerungskulturen gewidmet, die in der surinamesischen Geschichte eine zentrale Rolle spielen und trotz der permanenten Konflikte mit dem Staat wesentlich zur nationalen Identität der Surinames beitragen³⁵⁶.

Die historischen Forschungen zur „tercera raíz“, „dritten Wurzel“, den afrikanischen Ursprüngen Spanischamerikas, haben in den letzten beiden Jahrzehnten einen Aufschwung genommen³⁵⁷, ebenso wie die Bemühungen, an die Versklavung

354 Hofman, Corinne L./Haviser, Jay B. (Hg.), *Managing our Past into the Future. Archaeological Heritage Management in the Dutch Caribbean*, Leiden 2015, vor allem: Hoogland, Menno L. P., / Hofman, Corinne K./Gilmore, R. Grant, *Archaeological Assessment at Bethlehem, St. Maarten*, in: ebenda, S. 217–232. Gilmore, R. Grant/Hoogland, Menno L. P./Hofman, Corinne K., *An Archaeological Assessment of Cul-de-Sac (The Farm), St. Eustatius*, in: ebenda, S. 271–290. Stelten, Ruud, *Heritage Management of an 18-th-Century Slave Village at Schotsenhock Plantation, St. Eustatius*, in: ebenda, S. 291–304.

355 Smeulders, Valika, *New Perspectives in Heritage Presentations in Suriname and on Curaçao: From Dutch Colonial Museums to Diversifying Representations of Enslavement*, in: Cummins, Plantation to Nation, S. 153–168. Van Stipriaan, Alex, *July 1, Emancipation Day in Suriname: a Contested ‚lieu de mémoire‘, 1863–2003*, in: *New West Indian Guide/Nieuwe West-Indische Gids*, 78/3–4 (2004), S. 269–304, <https://www.jstor.org/stable/41850328>, 10.9.2023. Zunder, Armand, *Herstelbetalingen: De ‚Wiedergutmachung‘ voor de schade die Suriname en haar bevolking hebben geleden onder het Nederlands kolonialisme*, Den Haag 2010.

356 Price, Richard, *Rainforest Warriors, Human Rights on Trial*, Philadelphia 2011. Gomes da Cunha, Olivia (Hg.), *Maroon Cosmopolitics: Personhood, Creativity, and Incorporation*, Leiden 2018. van Andel, Tinde/Maat, Harro/Pinas, Nicholaas, *Maroon Women in Suriname and French Guiana: Rice, Slavery, Memory*, in: *Slavery & Abolition* (2023), DOI: 10.1080/0144039X.2023.2228771.

357 Martínez Montiel, Luz María (Hg.), *Presencia Africana en Centroamérica*, México 1993. Ramos Guédez, José Marcial, *Contribución a la historia de las culturas negras en Venezuela colonial*, Caracas 2001. Andrews, George Reid, *Afro Latin America, 1800–2000*, Oxford 2004. Bentancur, Arturo Ariel/Borucki, Alex/Frega, Ana (Hg.), *Estudios sobre la cultura afro-rioplatense*, Historia y presente, Montevideo 2004. Bennett, Hermann Lee, *Colonial Blackness. A History of Afro-Mexico*, Bloomington 2009. Díaz Casas, María Camila, *Integration or Assimilation? Afromexicans in the Birth of the Mexican Nation, 1810–1850*, in: Lovejoy, *Slavery, Memory*, S. 267–283. Cáceres, Rina (Hg.), *Rutas de la esclavitud en África y América Latina*, San José 2001. Cáceres, Rina (Hg.), *Del olvido a la memoria*, 5 Bde., San José 2008. Velásquez, María Elisa/Iturralde Nieto, Gabriela, *Afrodescendientes en México. Una historia de silencio y discriminación*, México 2012.

und das afrikanische Kulturerbe zu erinnern³⁵⁸. Dies hier im Detail auszubreiten, würde das Format dieses Buches sprengen, weshalb in Kapitel 6 zum karibischen Kontext der Fallstudien nur auf die spanischsprachige Inselkaribik eingegangen wird. Fachliteratur zum Gedenken und Verschweigen der Versklavung in Bezug auf diese früheren Kolonien ist dünn gesät. Innerhalb dieser sind Studien zu den wenigen Gedenkort und Museen und zum materiellen Kulturerbe der Versklavung besonders rar³⁵⁹. Eher werden politische Diskurse, Medien, mündliche Überlieferungen oder Schulbücher im Hinblick auf ihre Repräsentationen der Versklavung und „Blackness“ oder „Afrospanischamerika“ in der eigenen Gesellschaft analysiert, am häufigsten in Bezug auf Puerto Rico³⁶⁰. In der Dominikanischen Republik wird in Abgrenzung der nationalen „mestizischen“ Identität zum „schwarzen“ Haiti die Versklavung und das afrikanische Erbe besonders stark verdrängt, auch wenn dieser Geschichtsversion vereinzelt widersprochen wird³⁶¹. Alexa Voss’

358 Helg, Aline, Raíces de la invisibilidad del Afrocaribe en la imagen de la nación colombiana: independencia y sociedad, 1800–1821, in: Restrepo Tirado, Ernesto (Hg.), Museo, memoria y nación. Misión de los museos nacionales para los ciudadanos del futuro, Bogotá 2000, S. 220–251. Mosquera Rosero-Labbé, Claudia/Barcelos, Luiz Claudio (Hg.), Afro-reparaciones. Memorias de la Esclavitud y Justicia Reparativa para Negros, Afrocolombianos y Raizales, Bogotá 2007. Davis, Darién J. (Hg.), Beyond Slavery. The Multilayered Legacy of Africans in Latin America and the Caribbean, Lanham 2007. Cáceres, Rina (Hg.), Nuestra herencia afrocaribeña, San José 2011. Navarrete, María Cristina, San Basilio de Palenque, memoria y tradición, surgimiento y avatares de las gestas cimarronas en el Caribe colombiano, Cali 2011. Maya Restrepo, Luz Adriana, ¡Mandinga sea!, África en Antioquia, Bogotá 2015. UNESCO – Proyecto Ruta del Esclavo: resistencia, libertad, patrimonio. Sitios de memoria de la esclavitud en Cartagena de Indias. Una invitación a su recorrido, Cartagena de Indias 2016. Cohen, Theodore, Finding Afro-Mexico: Race and Nation after the Revolution, New York 2020. Escallón Chiappe, María Fernanda, Becoming Heritage: Recognition, Exclusion, and the Politics of Black Cultural Heritage in Colombia, Cambridge 2022.

359 Fiet, Lowell, Puerto Rico, Slavery, Race: Faded Memories, Erased Histories, in: Oostindie, Facing up, S. 70–74. Giovannetti, Jorge L., Grounds of Race, in: Latin American and Caribbean Ethnic Studies, 1/1 (2006), S. 5–36, hier S. 27–28, DOI: 10.1080/17486830600594276, 1.3.2023. Giovannetti, Subverting the Master’s Narrative, S. 110.

360 Godreau, Isar P., Changing Space, Making Race: Distance, Nostalgia, and the Folklorization of Blackness in Puerto Rico, in: Identities, 9/3 (2022), S. 281–304, DOI: 10.1080/10702890213969. Godreau, Isar P. et al., The Lessons of Slavery: Discourses of Slavery, Mestizaje, and Blanqueamiento in An Elementary School in Puerto Rico, in: American Ethnologist, 35/1 (2008), S. 115–135, <http://www.jstor.org/stable/27667477>. Géliga Vargas, Jocelyn A., On Racial Silence and Salience: Narrating „African Things“ in Puerto Rican Oral History, in: Auto/Biography Studies, 30/1 (2005), S. 31–52, DOI: 10.1080/08989575.2015.1049912, 1.3.2023.

361 Sanders Gómez, Erina S., Un conflicto identitario en la actualidad, in: Religación. Revista de Ciencias sociales y Humanidades 3/10 (2018), S. 105–117, hier S. 108–111, <https://www.redalyc.org/journal/6437/643768088009/html/>, 13.12.2022. Albert Batista, Celsa, República Dominicana, primer pueblo afrodescendiente, Santo Domingo 2020.

Studie über historische Schauplätze der Versklavung in Santo Domingo ist dementsprechend vor allem eine Studie über Orte des Verschweigens³⁶².

1.5 Quellen und Methoden

Die Untersuchung eines Ortes des Gedenkens oder eines Ortes des Verschweigens begann jeweils mit einer umfassenden fotografischen Dokumentation. Im Falle eines Denkmals ging es darum, nicht nur das Monument selbst von allen Seiten und alle Inschriften zu fotografieren, sondern auch die Umgebung. Wirkt das Denkmal in dieser Umgebung groß oder klein, zieht es die Aufmerksamkeit auf sich, gibt es Hinweisschilder, oder findet man es nur, weil sie gezielt danach sucht? Können potenzielle Besucher*innen überhaupt nahe herankommen und die Inschriften lesen? Da Monumente gern in die Mitte eines Kreisverkehrs gesetzt oder von Bepflanzungen umgeben werden, können sie das oft nämlich nicht. Damit wird die Wirkung des Monuments deutlich eingeschränkt und es kann als Erinnerungsort im Sinne Noras als Platz für Gedenkzeremonien nur genutzt werden, wenn der Verkehr umgeleitet wird. Dann wurden die visuelle Botschaft des Denkmals und häufig vorkommende Elemente, z. B. Muschelhörner und Trommeln bei *Maroon*-Statuen, und das Narrativ der Inschriften untersucht. Manchmal widersprechen sich die visuellen und Textbotschaften.

Zur Analyse eines Denkmals gehört auch die Frage, wo es sich in der Stadt befindet, weil dies natürlich seine Wirkung beeinflusst. Würde das künstlerisch durchaus überzeugende Londoner Denkmal *Gilt of Cain* am *Trafalgar Square* stehen, würden mehr Menschen an die Versklavung von Menschen als Teil britischer Kolonialgeschichte erinnert werden, als dass jetzt angesichts der Lage des kleinen Monuments auf einem versteckten Hinterhof zwischen Hochhäusern in der City der Fall ist. Denkmäler, die fast niemand sieht, gibt es auch im sozialistischen Kuba, z. B. auf abgelegenen Plantagen. Welchen Wert die politisch Verantwortlichen einer Stadt oder Gemeinde dem Gedenken an die Versklavung zuweisen, ist unter anderen daran zu erkennen, welcher Teil des öffentlichen Raumes einem Denkmal zugewiesen wird.

Museen und andere Gedenkort wurden, wenn möglich, einmal „inkognito“³⁶³ und einmal nach Bekanntgabe meiner Forschungsinteressen mit Führung besucht und dabei eine fotografische Bestandsaufnahme der Exponate und ihrer Anord-

³⁶² Voss, Alexa, Santo Domingo. Restoring the Colonial City, Vortrag bei der Tagung „Cultural Heritage and Slavery: Perspectives from the Caribbean“, BCDSS, 24.3.2022.

³⁶³ Oft werden Museen dem breiten Publikum und besuchenden Wissenschaftler*innen unterschiedlich präsentiert, einige Räume, begleitende Filme nicht allen zugänglich gemacht. Mich in-

nung im Raum sowie der dazugehörigen Beschriftungen vorgenommen. Sofern vorhanden, wurden die audiovisuellen Elemente und interaktiven Tools aufgenommen. Wenn dem Thema nur ein Teil des Museums gewidmet ist, wurde überprüft, wie diese Galerie oder dieser Raum und sein Geschichtsnarrativ zur Versklavung in die übergeordnete Metaerzählung (der Nationalgeschichte, der Schifffahrtsgeschichte, der Stadtgeschichte, ...) eingeordnet wird. So wird zum Beispiel der Menschenhandel im Maritimen Museum in Barcelona in eine positiv konnotierte Geschichte der Katalanen als global erfolgreiche Seeleute und Händler eingeordnet. Die kleine Abteilung zur Rolle Napoleon Bonapartes bei der Wiederherstellung der Sklaverei in den französischen Kolonien 1802 in der großen Ausstellung in La Vilette zu seinem 200. Todestag wirkte mit ihrem kritischen Gehalt als Fremdkörper in einer insgesamt glorifizierenden Darstellung.

Wenn es zeitlich möglich war, bin ich in wichtige Museen mehrfach gegangen, auch, um zu sehen, welches Publikum das Museum besucht, wie es auf die Ausstellung reagiert, ob es von bestimmten Elementen besonders angezogen wird. Diese Beobachtungen ersetzen natürlich keine systematischen Rezeptionsstudien, die den Rahmen dieses Projektes überschritten hätten. Museen und touristische Stätten auf ehemaligem Plantagenland wurden ebenfalls photographisch und mit Audio- und Videoaufzeichnungen dokumentiert. Hier war zu beachten, was nicht gezeigt wurde (z. B. das Dorf/die Baracken, wo die Versklavten untergebracht wurden, deren Friedhöfe). Schließlich wurden die Narrative der Orte des Erinnerns und Verschweigens nach den Kriterien von Gallas und DeWolf Perry; Eichstedt und Small; Chivallon; Epstein und Bermúdez³⁶⁴ bewertet und nach den Maßstäben, die ich als Historikerin selbst anlege. Zunächst war die Frage der sachlichen Korrektheit zu stellen. Es ist kaum zu glauben, wie oft falsche Daten zur Abolition vermittelt, Sklaverei und Handel mit versklavten Menschen verwechselt werden oder der illegale Handel mit afrikanischen Gefangenen des 19. Jahrhunderts verschwiegen wird. Bei der Analyse eines Museums oder anderen Erinnerungsortes ging es u. a. um folgende Fragen: Wie werden die versklavten Menschen präsentiert – als Waren, Zahlen, Arbeitskräfte, anonyme Opfer oder als individualisierte widerständische Akteur*innen und Autor*innen von Selbstzeugnissen – und vermeidet man dabei visuell oder sprachlich vermittelte rassistische Zuschreibungen? Werden die Täter*innen und Profiteur*innen als Gruppen und Individuen benannt, oder erscheint Versklavung als Naturereignis, für das niemand Verant-

teressierte auch, was Besucher*innen erleben, die unvorbereitet und ohne besondere Ankündigung ein Museum ansehen.

364 Gallas/DeWolf Perry, *Interpreting Slavery*. Eichstedt/Small *Representations of Slavery*. Small, *Still Back of the Big House*. Chivallon, *Rendre visible l'esclavage*. Chivallon, *Representing the Slave Past*. Bermúdez/Epstein, *Representations of Violent Pasts*.

wortung trug, oder als Wirtschaftssystem, zu dem es keine Alternative gab? Werden afrikanische Gesellschaften in ihrem Zustand vor der Deportation von Millionen Menschen in die Amerikas und der Kolonialherrschaft behandelt und wenn ja, wie: Werden die Stereotype über einen geschichtslosen Kontinent mit einer „afrikanischen“ Kultur reproduziert oder die lange Geschichte seiner Reiche und Städte und die große Varianz seiner Gesellschaften und Kulturen fokussiert? Geht man auf den Kolonialismus insgesamt und die Langzeitfolgen der Versklavung, rassialisierte Zwangsarbeit nach der Abolition, Anti-Schwarzen Rassismus und rassialisierte soziale Ungleichheit in der *Longue Durée* einerseits und *weiße* Privilegien und vererbten Wohlstand andererseits, ein, einschließlich der Kontroversen um symbolische und materielle Reparationen? Erläutert man die Spuren, die Versklavende und Versklavte in städtischen und ländlichen Räumen hinterlassen haben?

Die Teilnahme an Gedenk- und Protestveranstaltungen ermöglichte einen Überblick über die Akteur*innen der öffentlichen Erinnerung, der von ihnen vortragenen Narrative über die Geschichte von Versklavung, Widerstand, Emanzipation und Langzeitfolgen und die Konflikte im Feld der Erinnerungen. Um zu ermitteln, ob ein Denkmal zu einem wirkliche Erinnerungsort wird, muss frau die Gedenkzeremonien zu bestimmten Gedenktagen teilnehmend beobachten. In Frankreich habe ich Gedenkveranstaltungen an bzw. um die Gedenktage 10. und 23. Mai (Paris 2018, Bordeaux 2017 und 2019), in Großbritannien am 23. August (Liverpool 2019) und in Martinique am 10. und 22. Mai (Fort-de-France 2022) besucht. Neben staatlichen und städtischen Zeremonien habe ich an vereinsgetragenen und Protestveranstaltungen teilgenommen, die Ausdruck von Gegenerinnerungen sind, z. B. der *Antillais* in Paris am 23. Mai 2018 beim traditionellen Marsch der Vereins CM98 oder der indigenen und afrolateinamerikanischen Diaspora in Madrid am Nationalfeiertag 12. Oktober 2018. Da es nicht möglich war, überall dabei zu sein und die Pandemie das Reisen erschwerte, wurden auch Videos der Veranstaltungen analysiert, die bei staatlichen Veranstaltungen in der Regel gestreamt werden und danach über die Fernsehsender abrufbar sind. Die Aufzeichnungen komunitärer Veranstaltungen können oft über die Facebook-Seiten der Vereine angesehen werden. Bei der Analyse der Gedenkveranstaltungen zur Versklavung wurde bewertet, wer teilnahm bzw. teilnehmen durfte. Mit dem Ausschluss von Personen werden bestimmte Erinnerungen aus dem nationalen Gedenken ausgeschlossen. Wer spricht bei einer Gedenk- oder Protestveranstaltung in welcher Reihenfolge worüber? Welchem Erinnerungsschema³⁶⁵ sind die Diskurse der Reden und Plakate zuzuordnen? Welche historische Quellen, welche Stimmen wer-

365 „Régime mémoriel“. Michel, *Devenir descendant d'esclave*, S. 230.

den zitiert? Welche Stimmen und Ansichten werden im kulturellen Beiprogramm hör- und sichtbar? Wer wird geehrt, die Abolitionist*innen, die versklavten Menschen als widerständische Akteur*innen, die versklavten Vorfahr*innen als Opfer? Wer wird namentlich genannt, wer nur anonym als Gruppe bezeichnet? Was wird gefordert, z. B. materielle und symbolische Reparationen? Welche Symbole werden gezeigt, z. B. die französische Fahne oder die Fahne der martinikanischen Independentisten, die Logos welcher Organisationen sind zu sehen? Welche Porträts werden mitgeführt, die jeweils einen bestimmten Umgang mit der Vergangenheit und gegenwärtige politische Forderungen symbolisieren?

Um den sozio-kulturellen Kontext der Entstehung, Nutzung und Rezeption von Gedenkort und historischen Schauplätzen sowie der Debatten über sie zu erfassen, wurden Methoden der *Oral History* angewandt und Expert*inneninterviews durchgeführt. Diese spielen in Deutschland vor allem bei der Erforschung von Erinnerungen an die Zeit des Nationalsozialismus³⁶⁶ und der lokalen Alltagsgeschichte³⁶⁷ eine wichtige Rolle. Das Misstrauen gegenüber Zeitzeug*innengesprächen ist in den 1980er Jahren im Kontext der Aufwertung der Zeugnisse von Holocaust-Überlebenden gegenüber dem Schweigen über die NS-Verbrechen auf Täterseite zurückgegangen³⁶⁸. Die jüngere deutsche NS-Forschung arbeitet mit Zeugnissen von Überlebenden der *Shoah* und Zwangsarbeit³⁶⁹, ebenso wie die internationale Forschung³⁷⁰. Als problematischer als die Zeugenschaft von Opfern wird diejenigen von Täter*innen und ihren Nachfahr*innen, die das eigene Tun oder das Handeln von Familienangehörigen oft verharmlosen, eingeschätzt³⁷¹. Da das Bewusstsein für die Perspektivität historischer Schriftquellen in der Geschichtswissenschaft gewachsen ist, ist auch die alte Kritik an der *Oral History* als

366 Borggräfe, Zwangsarbeiterentschädigung, S. 101–103.

367 Herbert, Ulrich, Vor der eigenen Tür – Bemerkungen zur Erforschung der Alltagsgeschichte des Nationalsozialismus, in: Galinski, Dieter/Herbert, Ulrich/Lachauer, Ulla (Hg.), Nazis und Nachbarn. Schüler erforschen den Alltag des Nationalsozialismus, Reinbek bei Hamburg 1982, S. 9–33. Niethammer, Lutz, Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet 1930 bis 1960, 3 Bände, Berlin 1983–85.

368 Assmann, Geschichte im Gedächtnis.

369 Amthor, Kerstin, Wenn wir weg sind, ist alles nur noch Geschichte: die Erinnerung von Überlebenden, Emmendingen 2002. Doerry, Martin, „Nirgendwo und überall zu Haus“: Gespräche mit Überlebenden des Holocaust, München 2006. Lehnndorff-Felsko, Angelika, „Uns verschleppten sie nach Köln...“: Auszüge aus 500 Interviews mit ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern, Köln 2015.

370 Lewin, Rhoda G., Witnesses to the Holocaust: an Oral History, Boston, Mass. 1990. Hartman, Geoffrey H., Holocaust Remembrance: the Shapes of Memory, Oxford 1994. Friedländer, Saul, Das dritte Reich und die Juden. Die Jahre der Vernichtung 1939–1945, München 2006.

371 Welzer, Harald/Möller, Sabine/Tschuggnall, Karoline, „Opa war kein Nazi“: Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis, Frankfurt/M. 2002.

„subjektiv“ gegenüber „objektiven“ archivalischen Quellen obsolet³⁷². Die Konstruktion eines absoluten Gegensatzes zwischen mündlichen und schriftlichen Quellen ist auch deshalb nicht sinnvoll, weil viele schriftliche Quellen nichts anderes sind als die Aufzeichnung mündlicher Reden³⁷³.

Die Afrikanische Geschichte hat die *Oral History* u. a. zur Kompensation fehlender schriftlicher Quellen³⁷⁴ und für die Erforschung der Erinnerungen „von unten“, z. B. von westafrikanischen Frauen und Kolonialsoldaten³⁷⁵, verwendet. Die Lateinamerikanische Geschichte hat mit *Oral History* Methoden soziale Bewegungen³⁷⁶ und die Militärdiktaturen des 20. Jahrhunderts untersucht³⁷⁷. Anknüpfen konnte ich z. B. an die Methodik der Befragungen von Veteran*innen der zivilen Unterstützung Angolas durch Kuba von Christine Hatzky. Diese ergab, dass sich hinter der Teilnahme an der Angolamission komplexere Motivationen verbargen, als die Staatsideologie verkündete. Statt der proklamierten gemeinsamen afrolateinamerikanischen Identität entwickelte sich eine größere Zugehörigkeit der Kubaner*innen und Angolaner*innen zu ihren jeweiligen Herkunftsländern³⁷⁸. Rebecca Scott hat archivalische Überlieferungen mit Familienerinnerungen zur Rolle von Afrokubaner*innen in der kubanischen Unabhängigkeit verglichen³⁷⁹. Sie kam zum Schluss, dass die sozialen Konstruktionen von *Race* in Kuba komplizierter sind, als die Vorstellung, es habe ein Schwarz-weißes Bündnis in der *Indepen-*

372 Thomson, Alistair, Memory and Remembering in Oral History, in: Ritchie, Donald A. (Hg.), The Oxford Handbook of Oral History, Oxford 2011, S. 77–95, hier S. 79–80.

373 Wallot, Jean-Pierre/Fortier, Normand, Archival Science and Oral Sources, in: Perks, Robert/Thomson, Alistair (Hg.), The Oral History Reader, London, 2. Aufl. 2006, S. 365–378, hier S. 366.

374 Vansina, Jan, Oral Tradition. A Study in Historical Methodology, London 1965 (Orig. frz. 1961).

375 Reinwald, Brigitte, Der Reichtum der Frauen. Leben und Arbeit der weiblichen Bevölkerung in Siin/Senegal unter dem Einfluss der französischen Kolonisation, Hamburg 1995. Reinwald, Brigitte, Reisen durch den Krieg, Erfahrungen und Lebensstrategien westafrikanischer Kriegsveteranen der französischen Kolonialarmee, Berlin 2005.

376 Stites Mor, Jessica (Hg.), Human Rights and Transnational Solidarity, Madison 2013. Benmayor, Rina/Cardenal de la Nuez, María Eugenia/Domínguez Prats, Pilar (Hg.), Memory, Subjectivities, and Representation: Approaches to Oral History in Latin America, Portugal, and Spain, New York 2015.

377 Nolte, Detlef, Vergangenheitsbewältigung in Lateinamerika, Frankfurt/Main 1996. Hayner, Priscilla, Unspeakable Truths, Facing the Challenge of Truth Commissions, New York 2002. Jelin, Elizabeth, The Past in the Present: Memories of State Violence in Contemporary Latin America, in: Assmann, Aleida/Conrad, Sebastian (Hg.), Memory in a Global Age, Basingstoke 2010, S. 61–78. Chaves Palacios, Julián, La larga memoria de la dictadura en Iberoamérica: Argentina, Chile y España, Buenos Aires 2010.

378 Hatzky, Christine, Cubans in Angola: South-South Cooperation and Transfer of Knowledge, 1976–1991, Madison 2015, S. 90–111, 272–280.

379 Scott, The Provincial Archive.

dencia gegeben, oder die Gegenthese, das Unabhängigkeitsheer sei vom Rassismus geprägt gewesen³⁸⁰, vermuten lassen.

Eine Historikerin, die mit *Oral History* Methoden arbeitet, schafft sich ihre Quellen selbst. Das bringt zwei Probleme mit sich. Das erste ist das der Repräsentanz. Wessen Stimme wird aufgezeichnet und überliefert? In diesem Buch sind Stimmen von in der Geschichtskultur engagierten Historiker*innen überrepräsentiert, aus dem einfachen Grund, dass Kolleg*innen eher als andere Personen bereit sind, mit einer Historikerin über dieses Thema zu sprechen. Interviewt wurden außerdem Leiter*innen und Angestellte von Museen, Angehörige von Stadtparlamenten, Stadtverwaltungen und lokalen Stiftungen, Aktivist*innen der NGOs von Afrikaner*innen oder Antillaner*innen, aber auch anderer Vereine der Zivilgesellschaft und Gewerkschaften. Außerdem habe ich in Martinique und Kuba mit Nachfahr*innen der versklavten Afrikaner*innen gesprochen, die in der Nähe von Gedenkortern oder historischen Schauplätzen wohnten oder mit ihm zu tun hatten. Das geschah in dem Umfang, wie es die Dauer der Forschungsaufenthalte und die Vermittlung durch vorhandene oder neue Netzwerke ermöglichte. Diese Gespräche waren von besonderer Bedeutung, auch wenn dieses vergleichende Projekt keine umfassende Rekonstruktion von Familienerinnerungen in den ausgewählten kubanischen und martinikanischen Gemeinden leisten konnte, sondern sich auf die Einschätzung der Erinnerungsorte zur Versklavung durch die Nachfahr*innen der Versklavten konzentrieren musste.

Die Perspektive der Nachfahr*innen der versklavten Menschen einzubeziehen, war wichtig, weil die Geschichte der Versklavung ein Forschungsgebiet ist, das die Defizite einer Geschichtsschreibung ausschließlich anhand archivierter schriftlicher Quellen verdeutlicht. Die von Agenten des Kolonialstaates und von den Versklaver*innen hinterlassenen Schriftquellen zeigen nicht Perspektive der Versklavten, auch wenn sie manchmal erlauben, deren Widerstandsaktionen zu rekonstruieren. Zur Versklavung in den ehemaligen spanischen und französischen Kolonien und Brasilien gibt es, wie in Kap. 1.1 beschrieben wurde, durch das Petitions- und Beschwerderecht Dokumente, die einen Zugang zu mediatisierten Stimmen der Versklavten eröffnen.

Nur in den USA und Brasilien sind hochbetagte ehemals versklavte Menschen direkt über ihre Erinnerungen an die Zeit der Versklavung befragt worden³⁸¹. Die neue Methode veränderte die Sicht auf die Geschichte – in den USA war die Be-

380 Helg, Aline, *Our Rightful Share: The Afro-Cuban Struggle for Equality 1886–1912*, Chapel Hill 1995.

381 USA: *Born in Slavery. Slave Narratives from the Federal Writers' Project, 1936 to 1938*. <https://www.loc.gov/collections/slave-narratives-from-the-federal-writers-project-1936-to-1938/about-this-collection>, 13.10.2022. Berlin, Ira/Favreau, Marc/Miller, Steven F. (Hg.), *Remembering Slavery: Afri-*

hauptung von der Sklaverei als wohltätiger sozialer Institution nicht mehr haltbar³⁸². In den letzten Jahrzehnten wurden *Oral History*-Projekte zur Erinnerung an Versklavung und Befreiung in den Familien der Nachfahr*innen von Versklavten durchgeführt³⁸³. Ana Lugão und Hebe Mattos haben z. B. Erinnerungen an die Versklavung in afrobrasilianischen ruralen Gemeinden erforscht³⁸⁴ und sind dort auf die Verwendung eines gänzlich anderen Vokabulars als des in der Geschichtswissenschaft verwendeten gestoßen.

Die Problematik vieler theoretischer Reflexionen über *Oral History* ist die Orientierung an der Aufzeichnung von vollständigen *Life Histories* bzw. biographischen Interviews³⁸⁵, die mit meinem Projekt nicht intendiert war. In Handbüchern und Zeitschriften zur *Oral History* kommt das Thema Erinnerung an Versklavung Sklaverei nur ausnahmsweise vor³⁸⁶. Daher habe ich mich eher an den o. g. Fallstudien von Reinwald und Hatzky orientiert. Das zweite methodische Problem ist, dass es unmöglich ist, sich selbst und die eigenen Ansichten aus den Gesprächen vollständig herauszuhalten, vor allem bei Interviews mit Personen mit ähnlichen Ansichten zur Erinnerungskultur. Soziolog*innen und Wirtschaftswissenschaftler*innen begegnen diesem Problem teilweise mit dem strikten Abarbeiten eines vorgefertigten standardisierten Fragenkatalogs („strukturierte Interviews“). Diese Methode war hier aber nicht anwendbar. Für ein sinnvolles Gespräch mussten die Fragen, die zuvor jeweils für eine bestimmte Gruppe von Akteur*innen (z. B. Mitarbeiter*innen von Museen, Mitglieder von Gedenkvereinen) vorbereitet worden waren, an die konkrete Funktion und das Profil der Person angepasst werden. Außerdem war in offenen Gesprächen, in denen vorbereitete Fragen zwar gestellt wurden, die Fragenkatalog aber nicht um jeden Preis abgearbeitet und spontan ergänzt wurde („offene Leitfadeninterviews“) am meisten zu erfahren. Die Bekun-

can Americans Talk about their Personal Experiences of Slavery and Freedom, New York 1998. Brasilien: Maestri Filho, Mário José, Depoimentos de escravos brasileiros, São Paulo 1988.

382 Broussard, Albert S., Race and Oral History, in: Ritchie, The Oxford Handbook of Oral History, S. 186–201, hier S. 187.

383 USA: Edmonds Hill, Ruth (Hg.), The Black Women Oral History Project, 10 Bde., Westport 1991. Brasilien: Dalla Vecchia, Os filhos da escravidão. Fernández, Guilherme et al. (Hg.), Memórias do cativo, Film auf CD-Rom, Universidade Federal 2005. Kuba: Rubiera Castillo, Reyita sencillamente. Pérez Sarduy/Stubbs, Afro-Cuban Voices. Martinique: Bilé/Roman/Sainte-Rose, Paroles d'esclavage. Barbados: Chamberlain, Mary, Diasporic Memories: Community, Individuality, and Creativity – A Life Stories Perspective, in: Oral History Review 36/2 (2009), S. 177–187, <https://www.jstor.org/stable/20628067>, 10.9.2023. Mehrere afrikanische Regionen: Bellagamba, Alice/Greene, Sandra E./Klein, Martin A., African Voices on Slavery and the Slave Trade, Cambridge 2013.

384 Lugão Rios, Mattos, Memórias do cativo.

385 A Life-Story Interview Guide, in: Thompson, Paul Richard (Hg.), The Voice of the Past: Oral History, Oxford 3. Aufl. 2000, S. 309–323.

386 Broussard, Race and Oral History.

dung von Sympathie für bestimmte Initiativen oder Ansichten führte in der Regel dazu, dass mehr Informationen und Meinungsäußerungen preisgegeben wurden. Ich habe versucht, die mögliche Beeinflussung dadurch zu verringern, dass ich zunächst die vorbereitenden Fragen gestellt habe und Konsens und natürlich erst recht Dissens, letzten mit äußerster Vorsicht, erst am Ende des Gesprächs eingebracht habe. Diverse Gespräche haben sich ganz der Interviewstruktur entzogen, ein Bestehen darauf hätte die Debatte vorzeitig beendet.

Bei der Auswertung der Gespräche war es wichtig zu beachten, dass das individuelle Gedächtnis immer in soziale Bezugsrahmen zu seiner Deutung gesetzt wird und Bestandteil eines kollektiven Gedächtnisses ist. Es verändert sich im Laufe eines Lebens und wird unter neuen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen immer wieder, gegebenenfalls anders wertend, neu konstruiert³⁸⁷. Was die einzelnen Interviewten erinnern oder was das Familiengedächtnis tradiert, wird in kollektive Denkschemata eingeordnet. Fremde oder durch die Medien präsentierte Erinnerungen werden in das individuelle und familiäre Gedächtnis inkorporiert³⁸⁸, was z. B. bei den Frauen im kubanischen Cidra und ihrer Erinnerung an die Versklavung der Fall war. Da ich die Interviewten in erster Linie nach ihrer heutigen Sicht auf Sinn, Zweck und Wirkung der Erinnerungsorte gefragt habe und in zweiter Linie nach Vorgängen der jüngeren Vergangenheit, als diese Erinnerungsorte etabliert wurden, also nicht nach Vorgängen, die sich vor vielen Jahrzehnten abgespielt haben, dürften die Erinnerungen noch relativ nah an den ursprünglichen Einschätzungen liegen. Hin und wieder bin ich bei Interviewpartner*innen auf Aussagen gestoßen, die im Widerspruch zu früheren Interviews stehen, z. B. zu den Auseinandersetzungen um das Denkmal zur Abolition in Nantes. Auf solche Gegensätze weise ich in der Auswertung hin.

Dass in einem *Oral History*-Gespräch die Historikerin sich die mündliche Quelle erst schafft, bedeutet mehr Verantwortung und Sorgfalt nicht nur im Umgang mit den Quellen, sondern vor allem mit den Personen. Zu fragen war, wie sich *Class*, *Gender* und *Race* der Interviewten zu *Class*, *Gender* und *Race* der Fragestellerin verhalten und welche Missverständnisse und schlimmstenfalls unbeabsichtigte Kränkungen daraus resultieren können. Meine Befürchtung, dass manche Personen wegen meiner *weißen* Hautfarbe, durch die ich privilegiert bin und

387 Halbwachs, Maurice, Das kollektive Gedächtnis, Paris 1950, S. 1–79, Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, S. 34–45, Erll, Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, S. 15–16, 27–28, Gudehus/Eichenberg/Welzer, Gedächtnis und Erinnerung, S. 81–87.

388 Welzer, Harald, Das kommunikative Gedächtnis: eine Theorie der Erinnerung, München 2005, S. 181–183, 185–206, 235–236.

auch so wahrgenommen werde³⁸⁹ mit mir nicht über die Erinnerungen an die Versklavung sprechen wollten, hat sich nur in wenigen Fällen bewahrt.

Ich habe mich bemüht, bei der Auswahl der Interviewten die unterschiedlichen Akteur*innen der Erinnerungskulturen möglichst breit zu erfassen, Frauen und Männer, Angehörige unterschiedlicher Berufe und möglichst viele Gesprächspartner*innen afrikanischer Herkunft zu Wort kommen zu lassen. Manchmal stieß diese Bestrebung an Grenzen, weil z. B. die Vorsitzenden von NGOs meist Männer sind und ich mir sowohl in Institutionen als auch in Vereinen oft nicht aussuchen konnte, wer mit mir sprach. Schlussendlich waren 55 % der interviewten Personen Männer, 45 % Frauen, 53 % *Persons of Colour*, 47 % *weiße* Personen. Das Kriterium der Zuordnung war die Eigenbezeichnung. Bis auf zwei Personen handelte es sich bei den PoC um Menschen afrikanischer Herkunft. Das ist *nicht* gleichzusetzen mit Schwarzen Menschen, denn einige Interviewpartner*innen in der Karibik sehen sich, auch wenn sie sich als Nachfahr*innen von versklavten Afrikaner*innen definieren oder auf afrikanische (und indigene) Vorfahr*innen beziehen, als ~~Mestizos~~ oder ~~Métis~~ an. Auf ein Labeln der Interviewten in der Übersicht habe ich bewusst verzichtet. Beim Eingehen auf einzelne Gespräche werden die Identitäten diskutiert, wenn diejenigen sich selbst dazu näher geäußert haben.

Ich bin nicht davon ausgegangen, dass der Bezug zur Versklavung bei afrodeszenten Menschen immer biographisch und durch Erfahrungen bestimmt ist und bei *weißen* Menschen vor allem akademischem Interesse entspringt. Daher habe ich *alle* Interviewpartner*innen, die sich für das Gedenken an die Versklavung engagieren, gefragt, wie sie zu dem Thema und ihrem Engagement gekommen sind, ob eher persönliche und familiäre Erfahrungen oder die schulische und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dieser Geschichte eine Rolle gespielt haben. Dabei bin ich auf *weiße* Menschen gestoßen, deren biographische Prägung ihr wissenschaftliches Interesse präfiguriert hat, wie z. B. Cathérine Coquery-Vidrovitchs Erfahrungen in Algerien, und auf BPoC-Kolleginnen, deren Engagement durch die Bekanntschaft mit der Versklavungsgeschichte, über die zu Hause nicht gesprochen wurde, an der Universität entstand.

Da es in den Gesprächen um die Rekonstruktion des Geschehens um die Erinnerungsorte in den letzten vierzig Jahren ging, war eine gewisse Überrepräsentanz der älteren Generation unvermeidlich. In Kuba kam dazu, dass eher Menschen, die mit einer Rente von 10 Euro im Monat nichts mehr zu verlieren haben, mit mir gesprochen haben, mit der Erlaubnis, ihrem Namen zu nennen, als jüngere Afrokubaner*innen, deren Zugang zu Devisen von ihrem Arbeitsverhältnis ab-

389 Zu den Komplikationen durch *Racial Identities* beim Reden über die Versklavung: Gallas/DeWolf Perry, *Interpreting Slavery*, S. 21–29.

hängt. Im Fall einer offenen Kritik am Anti-Schwarzen Rassismus in Kuba fürchteten sie, diesen zu verlieren.

In Vorbereitung des Projektes habe ich auch Studien aus dem Bereich der *Oral History*-Tradition, die die besondere Problematik von Interviews von Frauen reflektieren, gelesen³⁹⁰. Das dort angesprochene Problem eines möglichen *Understatements* von Frauen und *Overstatements* von Männern in Bezug auf eigene Verdienste, hier z. B. im Hinblick auf Errungenschaften der Gedenkpolitik, ist mir in einigen Interviews begegnet und wird in der Auswertung der Gespräche reflektiert. In der Praxis kam *Overstatement* von Männern häufiger vor als *Understatement* von Frauen.

In der Fachliteratur zu Interviews mit Frauen in *Cross-Cultural Settings* heißt es, dass zu beachten sei, dass *Oral History* z. B. das Leben von afroamerikanischen Frauen nicht nach den Maßstäben und Modellen *weißer* Mittelschichtsfrauen bewerten soll, andererseits die Annahme eines totalen Andersseins von afroamerikanischen Frauen ebenfalls zu Fehlschlüssen führen könne. Frühe feministische Pionierinnen der *Oral History* hätten für die Frauen aus den Entwicklungsländern sprechen wollen, Differenzen und Machtverhältnisse zwischen sich und diesen ignoriert³⁹¹. In diesem Buch geht es nicht darum, für kubanische, martinikanische und Frauen der karibischen Diaspora zu sprechen, sondern sie zu Wort kommen zu lassen, denn sie stehen selbstverständlich selbst für ihre Anliegen ein, oft sehr energisch.

Meine Herkunft aus Ostdeutschland hat in der Bundesrepublik gelegentlich zu Benachteiligungen durch staatliche Institutionen und Kolleg*innen geführt, war für die Forschung in Kuba aber von Nutzen. Manche ältere Kubaner*innen haben positive Erinnerungen an die DDR und meine Herkunft brachte mir einen Bonus ein. Außerdem weiß ich, wie es ist, das falsche Geld in der Tasche zu haben, wie frau sich in der Mangelwirtschaft bevorratet und was frau in einer Diktatur tut – z. B. eine systemkritische Diskussion mit einem Fahrer eines Kollektivtaxi sofort abubrechen, wenn eine dritte Person einsteigt – und was nicht, z. B. Kubaner*innen nach ihrer Meinung zur Partei- und Staatsführung zu fragen. Wenn frau das Vertrauen von kubanischen Freund*innen gewonnen hat, werden sie unter vier Augen die Politik von sich aus kommentieren. Ostdeutsche Organisationen

390 Minister, Kristina, A Feminist Frame for Interviews, in: Gluck, Sherna B. (Hg.), *Women's Words: the Feminist Practice of Oral History*, New York 1991, S. 27–41. Etter-Lewis, Gwendolyn, *Black Women's Life Stories, Reclaiming Self in Narrative Texts*, in: ebenda, S. 43–58. Anderson, Kathryn/Dana, *Learning to Listen. Interview Techniques and Analyses*, in: Perks/Thomson, *The Oral History Reader*, S. 157–171. Cross, Nigel/Barker, Rhiannon, *The Sahel Oral History Project*, in: ebenda, S. 246–257.

391 Etter-Lewis, *Black Women's Life Stories*.

der Solidarität mit Kuba wie *Cuba sí* unterstütze ich nicht, weil sie mit einer affirmativen Haltung zur sozialistischen Diktatur verbunden sind, die ich nicht teile³⁹². Da ich scheinbar kein so heikles Thema erforscht habe, wie die kubanische Angolamission, die Christine Hatzky untersucht hat, wurden mir in Kuba keine Aufpasser*innen an die Seite gestellt, was nicht heißt, dass über mich keine Informationen bei den lokalen Überwachungseinheiten, *Comités de Defensa de la Revolución* (CDR), gelandet sind. Tatsächlich sind Erinnerungsorte an die Versklavung nicht weniger brisant als die Angolamission, weil sie unweigerlich zum Thema des Anti-Schwarzen Rassismus und der rassialisierten sozialen Ungleichheit im Sozialismus führen, die nach offizieller Lesart nur als noch nicht ausgemerzte Vorurteile und nicht überwundene Benachteiligungen aus der (neo)kolonialen Vergangenheit behandelt werden dürfen. Aber die Brisanz muss frau ja nicht ankündigen. Ich stellte mich schlicht als Historikerin vor, die zur Geschichte der Versklavung arbeitet und Museen besichtigt. Bei der Vorbereitung des Projektes erfuhr ich, dass frau niemals wegen eines Interviews („Entrevista“) anfragen sollte, weil Interviews mit freiem Journalismus assoziiert werden, den die Diktatur nicht duldet, sondern sich zu einer Konsultation („Consulta“) eines Experten/einer Expertin anmelden sollte, was ich dann auch tat.

Die Geschichte und der sozio-kulturellen Kontext der Erinnerungsorte wurden nicht nur mit Hilfe der *Oral History* und der bereits vorhandenen Historiographie rekonstruiert, sondern auch weitere Quellen herangezogen. Dabei ist zu beachten, dass viele Dokumente staatlicher Institutionen aus den letzten Jahrzehnten in den nationalen Archiven noch gar nicht angekommen oder dort gesperrt sind. Ich hatte das Glück, dank Myriam Cottias, Florence Alexis und Frédéric Régent die Archivbestände der Nationalen Komitees zur Erinnerung und Geschichte der Sklaverei in Frankreich vor Gründung der Nationalen Stiftung zur Erinnerung an die Sklaverei 2019 einsehen zu können, bevor sie ins Nationalarchiv verbracht wurden (s. Kap. 3.2.). In lokalen und regionalen Archiven von Nantes, La Rochelle und Barcelona konnte ich neben Printmedien auch graue Literatur unterschiedlicher Art einschließlich Flyer und Plakate zu Gedenkveranstaltungen, Materialien städtischer Vereine, und schon freigegebene Akten zur Gestaltung von Museen, Ausstellungen und Straßenumbenennungen einsehen. In den Stadt- und Universitätsbibliotheken von Paris, Nantes, La Rochelle, Barcelona und Cádiz befinden sich z. B. in deutschen Bibliotheken nicht vorhandene Kataloge von Museen und Ausstellungen und lokale Printzeitschriften. In der Bibliothek des *Museo de América* konnte ich ältere Kataloge und didaktische Materialien einsehen. Teilweise haben

³⁹² Statt über solche Organisationen die Diktatur zu unterstützen, sollten Kubareisen so organisiert werden, dass alle Dienstleistungen bei Kubaner*innen persönlich in Anspruch genommen und anständig bezahlt werden, und Spenden dort verteilt werden, wo sie benötigt werden.

mir Kolleg*innen in Museen und städtischen Kulturstiftungen, vor allem Krystel Gualdé in Nantes, Fernando Osuna und Mabell Caballero in Cádiz, auch öffentlich nicht zugängliches Material, z. B. über Besucherzahlen, interne Rezeptionsstudien, Texte und Abbildungen aus vergangenen Ausstellungen zugänglich gemacht. Sehr hilfreich war auch die Genehmigung des Vereins *Anneaux de la Mémoire* in Nantes zur Einsichtnahme in sein elektronisches und Papierarchiv und die Einsichtnahme in unveröffentlichte Broschüren zur Vereinsgeschichte der Organisationen *Mémoire d'Outremer* und *Association des Antillais et Guyanais de Loire-Atlantique* (AAGLA)³⁹³.

In Kuba ist die Archiv- und Bibliotheksituation eine einzige Misere. Im Nationalarchiv zerfallen Akten, werden unter der Hand verkauft oder sind nicht auffindbar, weil sie falsch zurückgelegt wurden. Für Fotografien von Dokumenten werden horrenden Summen in Devisen verlangt. In der Nationalbibliothek sind die meisten historischen Zeitungen nicht mehr nutzbar. Archive und Bibliotheken in der Provinz sind auf Grund baulicher Mängel manchmal jahrelang geschlossen oder nur extrem eingeschränkt nutzbar. Überall verliert man viel Zeit durch bürokratische Bestimmungen und Wartezeiten sowie Stromausfälle. Da die Löhne der Mitarbeitenden dieser Institutionen so niedrig sind, dass sie de facto unbezahlt arbeiten und ihren Lebensunterhalt nebenher beschaffen müssen, kann ihnen diese Situation nicht angelastet werden. Einige Angestellte engagieren sich gegen alle Widrigkeiten sogar weit mehr, als sie müssten. Die Probleme sind struktureller Natur: Neben der sozialistischen Mangelwirtschaft kommt die mangelnde Wertschätzung der Geschichts- und Geisteswissenschaften durch die Partei- und Staatsführung zum Tragen.

Zu den wenigen Dingen, die im kubanischen Matanzas einsehbar waren, gehörten stadtgeschichtliche Bücher beim Stadthistoriker und Materialien zu Ausstellungen und Konferenzen, z. B. von 1986 (zum 100. Jahrestag der Abolition), die sonst nirgendwo verfügbar sind, in der Bibliothek der Museen. Alte Ausgaben der lokalen Tagungszeitung *El Girón* wurden in den Büros der Redaktion durchgesehen. In Trinidad waren in der Stadtbibliothek ein paar Materialien zu den lokalen Residenzen der Plantageneigner zu finden und in einem Informationszentrum die digitale Zeitschrift für Lokalgeschichte. Angesichts der Tatsache, dass ein kritischer Blick auf die kubanische Geschichtspolitik im Hinblick auf die Geschichte der Versklavung und Afrokubas politisch unerwünscht ist, müssen einige Personen, mit deren Hilfe ich die Defizite staatlicher Institutionen teilweise kompensieren, Bücher und Zeitschriften in Privatbesitz abfotografieren und Zugang zu Erin-

393 Ich danke Barbara Chiron und Sophie Percheron für den Zugang zu diesen Dokumenten.

nerungsorten und Interviewpartner*innen bekommen konnte, ungenannt bleiben.

Zu Martiniques Geschichte und Gedenkkultur ist unendlich viel mehr im Internet zu finden als zu Kuba. Zum einen lohnt sich dessen Nutzung, weil im Gegensatz zu Kuba die meisten Menschen Zugang zum Internet haben, zum anderen gibt es viele engagierte Vereine und Wissenschaftler*innen, die Dokumente, Podcasts und Videos ins Netz stellen. Für Studien zu ganz unterschiedlichen Themen, z. B. der historischen Versklavung, aber auch zum Umgang mit dem immateriellen und materiellen Kulturerbe ist die Webseite *manioc.org* mit Dokumenten zur gesamten französischen Karibik hilfreich. Der Geschichtslehrer*innenverein *Oliwon Lakarayib* (<https://oliwonlakarayib.com/>) produziert Videos und Podcasts, in denen auch viele Dokumente und historische Abbildungen gezeigt bzw. erklärt werden. Für Forschungen zu materiellen Überresten der Versklavung ist der Blog der freischaffenden Historikerin Jessica Pierre-Louis (<https://tanlistwa.com>) eine Fundgrube. Für die historische Forschung relevant ist die Digitalisierung von Personenstandsakten durch das Territorialarchiv Martinique und das Überseearchiv in Aix-en-Provence.

Im martinikanischen Territorialarchiv konnten z. B. die Printausgaben von online nicht verfügbaren Zeitungen, Ausstellungskataloge und Literatur zum materiellen Kulturerbe eingesehen werden. Dieses Archiv funktioniert besser als das kubanische Nationalarchiv, eingeschränkte Öffnungszeiten verhindern allerdings wirklich effektives Arbeiten. Der *Fonds Antillais* der *Bibliothèque Schœlcher* ist besser zugänglich. Hier sind unter anderem Fachbücher zum materiellen Kulturerbe der einzelnen Ortschaften und seltene Titel zur Versklavungsgeschichte der Insel zu finden. Der *Fonds Mousnier* in der Bibliothek der *Direction des Affaires Culturelles*, zu der frau sich den Zugang erkämpfen muss, enthält die Berichte über archäologische Ausgrabungen auf Plantagen und Friedhöfen der Versklavten. Zugang zu den Berichten über Auftragsforschungen dieser Institution über einzelne *Plantation Sites*, die in Vorbereitung solcher Grabungen angefertigt wurden, war in eingeschränktem Maße zu bekommen. Frau muss bei den freischaffenden Kolleginnen herausfinden, wer wozu geforscht hat. Einen Katalog gibt es nicht. Die wirkliche Blackbox der martinikanischen Archive und Museen ist jedoch die riesige Sammlung von Dokumenten und Bildquellen zur Versklavung, die die Chefkonservatorin der martinikanischen Museen, Lyne-Rose Beuze, aufgekauft hat und von der sie jederzeit stolz berichtet. Einen Katalog ist auch hier nicht vorhanden. Einheimische Forscher*innen warten Monate und Jahre auf Zugang zu Text- und Bildquellen, als Externe bekommt frau gar keinen Zugang. Nach 36 Jahren im Amt betrachtet Frau Beuze die Museen, ihre Depots und Bibliotheken als Privateigentum, obwohl die Sammlungen natürlich aus Steuermitteln erworben wurden. Zu meiner Überraschung – schließlich herrscht in Martinique vermeint-

lich Presse-, Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit – versuchte die Chefkonservatorin massiv, sowohl die Forschungen in meinem Auftrag als auch die von mir selbst durchgeführten Recherchen in Museen zu behindern, u. a. mit Verzögern und nur extrem eingeschränkter Gewährung der Erlaubnis, in den Museen zu fotografieren. Dergleichen habe ich nirgendwo anders erlebt, auch nicht in der Diktatur Kuba. In Kapitel 7.1. erfahren die Leser*innen, wessen und welche Interessen sich hinter dieser Obstruktion verbergen. Eine rühmliche Ausnahme von der Forschungsverhinderungspolitik, die auch von den Direktor*innen der der Chefkonservatorin unterstehenden Museen in öffentlicher Hand praktiziert wurde, war die Direktorin des *Musée de la Pagerie*, Manuella Yung-Hing, die nicht nur das Museum, sondern offenbar auch den Umgang mit Journalist*innen und Wissenschaftler*innen reformiert hat.

Wer die Disfunktionalität der Instanzen der *Collectivité Territoriale de la Martinique* kompensieren will, braucht Unterstützung. Ohne die Historikerinnen Dominique Rogers, Jessica-Pierre Louis und Valérie-Ann Edmond-Mariette, denen ich Auskünfte, Kontakte und Einladungen zu verdanken habe, wären meine Forschungen nicht weit gediehen. Auf der Ebene der Vereine und Akteur*innen der Gedenkpolitik habe ich vor allem vom *Comité Devoir de Mémoire* und Einzelpersonen (Alex Ferdinand, Elisabeth Landi, Françoise Rose-Rosette) Informationen und Unterlagen erhalten, die für eine Rekonstruktion des öffentlichen Erinnerns an die Versklavung hilfreich waren. Pierre-Philippe Landau zeigte mir den auf der Suche nach seinen (versklavten und anderen) Vorfahr*innen entstandenen Familienstammbaum. Benoît Bérard und Béatrice Beral machten mir nicht veröffentlichte Masterarbeiten zugänglich.

Es steht zu befürchten, dass viele Materialien, neben Dokumenten auch Foto-, Video- und Tonaufnahmen, von NGOs der afrikanischen und karibischen Diaspora in Frankreich und Spanien sowie der Gedenkvereine in Martinique und engagierten Einzelpersonlichkeiten in Kuba, nie in öffentliche Bibliotheken und Archive gelangen oder dort nicht katalogisiert und zugänglich gemacht werden. Das ist einer der Gründe, warum die Interviews, die für dieses Buch durchgeführt wurden, nach Erscheinen dieses Buches an die Bibliothek des Ibero-Amerikanischen Instituts übergeben werden, wenn die Interviewten dazu ihr Einverständnis gegeben haben. Dort werden sie den Nutzer*innen, von denen viele aus Lateinamerika und der Karibik stammen, zugänglich gemacht. Da die Bibliothek auch Stipendien für Forschungsaufenthalte vergibt, ist sie eher zugänglich als andere große Bibliotheken in Deutschland.

Zum Abschluss des Projektes erhalten die interviewten Personen die Publikationen, in denen sie jeweils eine größere Rolle spielen. Veröffentlichungen zu diesen Forschungen sind in Englisch und Spanisch erschienen, in Französisch eingereicht oder angenommen, womit die internationale akademische Community ei-

nerseits und mehr Leser*innen vor Ort andererseits erreicht werden sollen. Ein Open Access Buch in Deutsch ist angesichts moderner elektronischer Übersetzungsprogramme mehr Menschen zugänglich, als das noch vor einigen Jahren der Fall gewesen sein sollte.