

Marie-Claire Thull

Kampftänze der afrikanischen Diaspora

Entstehung, Entwicklung und Bedeutung

Marie-Claire Thull

**Kampftänze der
afrikanischen Diaspora**

Dr. Marie-Claire Thull, geboren 1981 in Bad Soden am Taunus, studierte Ethnologie mit den Nebenfächern Musikwissenschaften und Romanistik an der Universität Frankfurt am Main, wo sie sich mit Ihrer Promotion auf die Musik- und Tanzkultur der afrikanischen Diaspora spezialisierte. Im Rahmen Ihrer Forschung hielt sie sich regelmäßig in Brasilien, Martinique und La Réunion auf und veröffentlichte unter anderem folgende Artikel: „Hexerei als Idiom der Globalisierung in Afrika“ und „Die afro-brasilianische Musikkultur“. Seit 2012 arbeitet Sie im Bereich Kultur und Veranstaltungen.

Marie-Claire Thull

Kampftänze der afrikanischen Diaspora

Entstehung, Entwicklung und Bedeutung

Tectum Verlag

Marie-Claire Thull

Kampftänze der afrikanischen Diaspora.

Entstehung, Entwicklung und Bedeutung

Zugl. Diss., Goethe-Universität Frankfurt 2011

Umschlagabbildung: Fotolia.com © Alexander Kaludov (bearbeitet)

© Tectum Verlag Marburg, 2013

ISBN 978-3-8288-5946-3

(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter der
ISBN 978-3-8288-3098-1 im Tectum Verlag erschienen.)

Besuchen Sie uns im Internet

www.tectum-verlag.de

www.facebook.com/tectum.verlag

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.

Inhalt

1	Einleitung	13
2	Europäische Expansion	17
2.1	Gesellschaftliche und politische Ausgangslage	18
2.2	Wissenschaftliche und technische Voraussetzungen	19
2.3	Expansion in Afrika	19
2.4	Expansion in Mittel-und Südamerika	20
2.5	Expansion im Indischen Ozean.....	22
3	Folge der europäischen Expansion: Der Sklavenhandel	23
3.1	Atlantischer Sklavenhandel.....	23
3.2	Innerafrikanischer Sklavenhandel.....	25
3.3	West-und Zentralafrika	26
3.4	Ostafrika	28
3.5	Madagaskar.....	29
3.6	Interne Sklaverei auf Madagaskar.....	34
3.7	Externe Sklaverei auf Madagaskar	36
4	Sklaverei	39
4.1	Definition.....	39
4.2	Rechtliche und soziale Lage der Sklaven	40
4.3	Lebensverhältnisse auf den Plantagen und in den Städten..	41
4.4	Auswege aus der Sklaverei: Flucht und Revolte.....	42
4.5	Anpassung und Widerstand: Entstehung einer Sklaven-Kultur.....	47
4.6	Entstehung der afroamerikanischen Kulte	48
4.6.1	Candomblé in Brasilien.....	49
4.6.2	Quimbois auf Martinique	50
4.6.3	Kabaré auf La Réunion.....	51
4.6.4	Entstehung der kreolischen Musik und des Tanzes.....	52

4.7	Abolition.....	54
5	Konsequenzen des Sklavenhandels: Die ethnische Zusammensetzung der brasilianischen, reunionesischen und martinikanischen Bevölkerung	57
5.1	Territoriale Folgen des Sklavenhandels: Entstehung einer afrikanischen Diaspora	57
5.2	Komposition der afrikanischen Diaspora in Brasilien	59
5.3	Zusammensetzung der Bevölkerung auf Martinique	61
5.4	Mischung der Kulturen auf La Réunion.....	63
6	Bildung von Identität in multikulturellen Gesellschaften	73
6.1	Konstitution der kulturellen Identität.....	73
6.2	Kulturelle Identität in multikulturellen Gesellschaften	74
6.3	Zwischen Anpassung und Abgrenzung: Die Bildung eines afro-brasilianischen Bewusstseins	76
6.4	Branqueamento: Ideologie der Weißwerdung	76
6.5	Erste politische afro-brasilianische Vereinigung: Frente Negra Brasileira.....	77
6.5.1	Abdias do Nascimento und das Teatro Experimental do Negro.....	78
6.5.2	Politische Stellungnahme der blocos afros	80
6.5.3	Vereinigte Schwarze Bewegung: Movimento Negro Unificado.....	81
6.6	Dekolonisierung durch Assimilation auf La Réunion und Martinique: Der Prozess der Departementalisierung	82
6.6.1	Die ökonomischen und sozialen Folgen der Departementalisierung	85
6.6.2	Auf der Suche nach einer eigenen Identität.....	88
6.6.3	Das Erwachen des kulturellen Bewusstseins auf La Réunion	90
6.6.4	Das Konzept der Négritude, Antillanité und Créolité im karibischen Raum	92
6.6.4.1	Die Theorie der Négritude	92

6.6.4.2	Édouard Glissant und das Konzept der Antillanité.....	95
6.6.4.3	Die neue Generation: Die Créolité	96
6.7	Konklusion	98
7	Capoeira in Brasilien.....	99
7.1	Etymologie	99
7.1.1	Tupi-Guaraní: Brasilien.....	99
7.1.2	Portugiesisch: Europa	100
7.1.3	Kimbundu: Kongo/Angola-Raum.....	100
7.2	Theorien zum Ursprung.....	101
7.2.1	Entstehung in den Siedlungen entflohener Sklaven der Sklaven	101
7.2.2	Vermischung afrikanischer Kriegspraktiken.....	102
7.2.3	Ursprung im n'golo (Südangola)	103
7.2.4	Cafuinha (Angola, Sambia, Kongo)	107
7.2.5	Bassula (Angola)	108
7.2.6	Freizeitbeschäftigung der afrikanischen Sklaven.....	109
7.3	Historische Entwicklung der Capoeira.....	110
7.3.1	Capoeiragem in Rio de Janeiro 1800-1850.....	110
7.3.2	Verhältnis von Politik und Capoeira in der alten Republik	113
7.3.3	Capoeira in Bahia 1860-1950: Die vadiacão	116
7.3.4	Der malandro in der brasilianischen Gesellschaft	118
7.3.5	Legendäre capoeiristas.....	120
7.3.6	Entstehung der modernen Capoeira.....	121
7.3.6.1	Capoeira Regional.....	122
7.3.6.2	Capoeira Angola	125
7.3.6.3	Die zeitgenössische Capoeira in Brasilien und ihre Verbreitung.....	127
7.3.6.4	Die Globalisierung der Capoeira.....	130
7.4	Das Spiel: jogo.....	131

7.5	Technik und Bewegungsrepertoire	132
7.5.1	Grundschrift: ginga	133
7.5.2	Angriff: Schläge und Gegenschläge: golpes e contragolpes	133
7.5.2.1	Zirkuläre Tritte	133
7.5.2.2	Direkte Stöße.....	134
7.5.2.3	Gesprungene Tritte.....	134
7.5.3	Defensive Bewegungen: esquivas	135
7.5.4	Kopf-, Faust-und Ellenbogenschläge	135
7.5.5	Gleichgewichtstörende Figuren: desequilibrantes	136
7.5.6	Flucht-Bewegungen: fugas	136
7.5.7	Akrobatik und Ausschmückungen: floreios.....	137
7.6	Philosophie malícia und mandinga.....	138
7.6.1	Der Ursprung der mandinga in Mali.....	139
7.7	Einfluss des afro-brasilianischen Kultes candomblé (Yoruba)	141
7.8	Vergleich zwischen Capoeira Angola und Capoeira Regional.....	143
7.9	Musik und Instrumente der Capoeira	145
7.9.1	Der berimbau	145
7.9.2	Toques de berimbau	147
7.9.2.1	Traditionelle toques.....	148
7.9.3	Toques von Mestre Bimba	150
7.9.4	Die atabaque	154
7.9.5	Das agogô.....	154
7.9.6	Das pandeiro.....	155
7.9.7	Das reco-reco	155
7.10	Musikalischer Ablauf der roda	157
7.10.1	Die ladainha	157
7.10.2	Die louvação	159
7.10.3	Der corrido	160
7.11	Themen der Capoeira-Lieder	161

7.11.1	Sklaverei	162
7.11.2	Symbolische Orte	162
7.11.3	Zweideutigkeit und Ironie: Vokale malícia	167
7.11.4	Metaphorik.....	170
7.11.5	Verbales Duellieren	171
7.11.6	Kampf der Geschlechter	172
7.11.7	Religiöse Elemente.....	173
7.11.8	Gegenwärtige Themen.....	177
7.12	Die Konsequenzen der Globalisierung der Capoeira.....	178
8	Danmyé auf Martinique	179
8.1	Definition.....	179
8.2	Verwandte Gattungen.....	179
8.3	Etymologie	180
8.4	Ursprung	181
8.5	Historische Entwicklung.....	182
8.6	Die Trommel als Gegner	184
8.7	Physische und rituelle Vorbereitung zum Kampf: zes danmyé.....	186
8.8	Kampftechniken	188
8.8.1	Rituale vor dem Kampf.....	188
8.8.2	Grundschrift: la cadence	189
8.8.3	Kampfhaltung : Kanman	189
8.8.4	Kampfpositionen: plasman an pozisyon.....	190
8.8.4.1	Die Positionierung der Beine: plasman janm	190
8.8.4.2	Die Armhaltung: plasman bra	190
8.8.4.3	Die Kopfhaltung: plasman tèt.....	191
8.8.5	Die Fortbewegung: deplasman.....	191
8.8.5.1	Auf der Stelle: mouvman surplas.....	191
8.8.5.2	Deplatzierung im Raum: mouvman deplasman.....	192
8.8.6	Die Schlagtechniken	192
8.8.6.1	Fußtritte: kout pyé	192

8.8.6.2	Faust-und Handschläge: kou pwen, kou épi lanmen.....	193
8.8.7	Die Ausweichbewegungen: eskiv	193
8.8.8	Hebel-und Würgegriffe: Kakan	194
8.8.8.1	Hebelgriffe: Kakan kasé.....	194
8.8.8.2	Würgegriffe: Kakan pijé.....	194
8.8.9	Fußfeger: ranmase janm.....	195
8.8.10	Kampfstrategien.....	195
8.9	Philosophie und Ebenen der Ausführung	196
8.10	Die musikalischen Elemente im Danmyé.....	197
8.10.1	Tanbou danmyé	197
8.10.2	Tibwa	200
8.10.3	Die Funktion der Musik im Danmyé.....	201
8.11	Die Reorganisation des Danmyé als eine nationale Kampfkunst.....	205
9	Erbe afro-madagassischer Kampfkunst: Moringue auf La Réunion	207
9.1	Ursprung im Moraingy Madagaskars	207
9.1.1	Theorie des internen Ursprungs des Moraingy	207
9.1.2	Theorie des externen Ursprungs des Moraingy	210
9.2	Ausführung des Moraingy	211
9.3	Religion und Glaube der Sakalava des Menabe: Verbindung zwischen Moraingy und ombiasa.....	212
9.4	Formen des Moraingy auf Mauritius und auf den Komoren	213
9.5	Entwicklung des Moringue auf La Réunion während der Sklaverei	214
9.6	Rekonstruktion einer vergessenen Praktik	218
9.7	Ritueller Kampf zwischen den Ahnen.....	219
9.8	Technik und Bewegungsrepertoire	221
9.8.1	Grundschrift: la danse.....	221

9.8.2	Angriffsbewegungen.....	221
9.8.2.1	Fußstöße: kou d`pié.....	221
9.8.2.2	Gesprungene, zirkuläre Fußstöße: Kou d`pié sauté tourné.....	222
9.8.2.3	Gesprungene Fußstöße: Kou d`pié sauté	222
9.8.2.4	Kniestöße.....	223
9.8.2.5	Faustschläge.....	223
9.8.2.6	Ellenbogenschläge	223
9.8.2.7	Kopfstoß	223
9.8.3	Techniken der Gleichgewichtsstörung.....	223
9.8.4	Ausweichbewegungen: esquives	224
9.8.5	Akrobatik: acrobaties.....	224
9.9	Zusammensetzung des Instrumentalensembles	225
9.9.1	Djembé.....	225
9.9.2	Doun-doun.....	227
9.9.3	Roulér.....	228
9.9.4	Piker	228
9.10	Diffusion des Moringue in der heutigen Zeit.....	228
10	Gemeinsame Elemente afrikanischen Ursprungs in Capoeira, Moringue und Danmyé.....	231
10.1	Historische Entwicklung.....	231
10.2	Bewegungsrepertoire.....	232
10.3	Gemeinsamkeiten mit dem afrikanischen Tanz	234
10.4	Funktion.....	235
10.5	Philosophie.....	236
10.6	Ursprung der zirkulären Aufführungsform im afrikanischen Weltbild.....	236
10.7	Lebenskraft.....	239
10.8	Rhythmus	240
10.9	Ahnenkult.....	241
10.10	Ritualität	242
10.11	Elemente der afrikanischen Musik	243

10.12	Interferenz mit anderen Ausdrucksformen afrikanischen Ursprungs.....	244
10.13	Verbindung zum Hahnenkampf	244
11	Konklusion.....	247
12	Danksagung	253
13	Anhang	255
13.1	Interview mit Simon Bayard in Schoelcher (Martinique) am 21.11.2010	255
13.2	Interview mit Jean-René Dreinaza in Saint-Denis (La Réunion).....	257
13.3	Gesang des Moringue: Moringue nout l`identité Moringue unsere Identität	261
14	Glossar.....	263
15	Bibliographie	267
16	Internetverzeichnis	283
17	Abbildungsverzeichnis.....	285

1 Einleitung

Die Dissertation befasst sich mit Kampftänzen, die in der afrikanischen Diaspora praktiziert werden. Unter dem Begriff des Kampftanzes werden Kampfkünste verstanden, die rhythmisch zu einer Instrumentalbegleitung ausgeführt werden. Beispiele afrikanischer Kampfkünste und ihrer Kontinuitäten in der afrikanischen Diaspora sind u.a. mani (Kuba), head butting (Venezuela) und knocking and kicking (South Carolina, Virginia). In der Karibik entwickelten sich je nach ethnischem Hintergrund der Sklaven verschiedene Formen des Stockkampfes. Bei calinda (auch kalinda) handelt es sich in der frankofonen Karibik sowohl um einen Stockkampf als auch um eine Musik- und Tanzgattung, die im Laufe des 18. Jahrhunderts entstand. Das iberische Äquivalent ist calenda, ein Stockkampf, der während der Karnevalszeit auf Trinidad und Tobago praktiziert wird. Auf Haiti und in New Orleans ist die Bezeichnung kalenda geläufig. In Venezuela existiert der Stockkampf jugar polo, auf Guadeloupe mayolé und in Brasilien maculêlê.

Die in der Dissertation vorgestellten Kampftänze Capoeira (Brasilien), Danmyé (Martinique) und Moringue (La Réunion) stammen ursprünglich aus Afrika und wurden im Laufe des 18. Jahrhunderts von zwangsemigrierten Sklaven in den jeweiligen Kolonialgebieten entwickelt. Unter den Bedingungen der Sklaverei wurden sie in einem weiterführenden Kontext ausgeführt und erhielten eine neue Funktion als getarnter Widerstand, Überlebenstraining und Guerillataktik gegen die Kolonialregierung. Während der Kolonialzeit wie auch nach Abschaffung der Sklaverei wurde die Ausübung der Kampftänze strafrechtlich verfolgt, wodurch sie zunehmend in den illegalen Untergrund gerieten. Erst durch die Schaffung von öffentlichen Akademien im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden sie offiziell als Kampfsport anerkannt.

Seit den 60er Jahren interessieren sich zahlreiche Historiker, Soziologen und Anthropologen für die brasilianische Capoeira, die als erste ihrer Gattung ins Zentrum der Forschung trat. Die umstrittenste Frage unter den Forschern gilt hierbei ihrem Ursprung. Dies bezüglich formierten sich im Zuge der historischen Diskurse zwei gegensätzliche Ansätze: Die Befürworter einer afrozentrischen Sichtweise plädieren für einen rein afrikanischen Ursprung der Capoeira, während die Befürworter einer eurozentrischen Sichtweise die Capoeira als brasilianische Gattung betrachten. Die wichtigsten Autoren, die eine afrozentrische Sichtweise vertreten, sind K. Dossar, R.F. Thompson, K. Welsh Asante, A. Nevez e Souza, L.C. Cascudo, G. Kubik, J.C. de Souza Tavares. Nach K. Dossar

dominieren in der Capoeira rituelle sowie ästhetische Elemente der Kongo- und Angolakultur, so dass sie als rein afrikanische Gattung und nicht als rein brasilianische Form zu betrachten sei. K. Dossar verweist in seiner Publikation „Dancing between two worlds: an aesthetic analysis of Capoeira Angola“ auf die mangelnde Forschung ähnlicher Kampftänze in der afrikanischen Diaspora:

Research on African based culture in the black Atlantic world is revealing connections between African based dance, games and martial arts, and showing that cognate forms of mock and real combat occur under various names throughout the African diaspora, including places such Brazil, Cuba and Martinique. Since the mid-1970s, a modest and growing body of scholarly and popular literature has focused on the origins, history and possible interrelations of these forms. (Dossar 1994: 1)

Bisher gab es noch keine übergreifende Untersuchung, welche die ethnischen Verbindungen der Kampftänze in der afrikanischen Diaspora darlegt. Trotz der geographischen Entfernung sind sich die drei Kampftänze in ihrer Ausführung ähnlich. Die Untersuchung analoger Kulturmerkmale soll die These des afrikanischen Ursprungs bestärken. R.F. Thompson erwähnt in „Black Martial Arts of the Caribbean“ die Beziehung afrikanischer Kampftänze untereinander:

An intensely creolized, Congo-related martial art called lagya practiced on the island of Martinique [...] and a black martial game called mani or bombosa, formerly played in west-central Cuba [...] are cognate forms of the black fusion dance, acrobatics, and martial art called capoeira, now performed in major cities of Brazil [...] All these games derive from a history accomplished motion [...] movements allude to attack and defence, but at the same time they express historical essences of comradeship and spirit. (Thompson 1987: 44)

Im Folgenden macht Thompson in allen drei Gattungen den Gebrauch charakteristisch afrikanischer Bewegungen aus:

A tradition of playful combat involving many „get down“ moves took root in North America, the Caribbean and Brazil. There they changed in interaction with new cultures to emerge as four different-but apparently related-New World traditionals: United States kicking and knocking. Afro-Cuban mani or bombosa, the lagya tradition of black Martinique and of course capoeira of Brazil. (Thompson 1982: 2)

Wichtig ist, nicht nur den afrikanischen Bezug innerhalb der Kampftänze der afrikanischen Diaspora aufzuzeigen, sondern auch die Transformationen innerhalb der Praktiken auf kolonialem Boden zu verdeutlichen, die den Nachweis afrikanischer Kulturmerkmale heute schwierig ma-

chen. In diesem Zusammenhang stellt sich vor allem die Frage nach der Form der afrikanischen Vorläufer. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass solche heute nicht mehr in ihrer Reinform auf dem afrikanischen Kontinent existieren. Kritisch anzumerken ist, dass in diesem Sinne der Kongo/Angola-Raum zur mythischen Heimat aller Kampftänze der afrikanischen Diaspora wird und dass eine „afrikanische Einheit“ in Bezug auf kulturelle Parameter nicht ohne weiteres dargelegt werden kann. Das Bild eines mythischen Afrikas wurde im Laufe des anti-hegemonialen Diskurses der Vertreter des Afrozentrismus und der Négritude, auf die in der vorliegenden Dissertation im Wesentlichen eingegangen wird, propagiert. 1966 organisierte der Herausgeber der Zeitschrift *Présence Africaine* Alioune Diop den 1er Congrès international des écrivains et artistes als Folge der philosophischen und literarischen Bewegung Harlem Renaissance der 20er Jahre. Diese versuchte einer neuen afroamerikanischen Identität Ausdruck zu verleihen, indem sie mit der passiven Opferrolle brach und an afroamerikanische kulturelle Traditionen anknüpfte. U.a. betonten Literaten wie Langston Hughes, Claude McKay, Countee Cullen und Zora Neale Hurston das neu erworbene afroamerikanische Selbstbewusstsein in ihren Werken. Vor allem Hughes, McKay und Cullen beschwörten ein mythisches Afrika und arbeiteten mit stereotypisierenden Elementen zur Beschreibung eines idealisierten Afrikas. (Achode 1993: 102) An diesen Bewegungen knüpfte die bekannteste literarische Bewegung der afrikanischen Diaspora Négritude an, die mit der Begegnung des Poeten Aimé Césaire aus Martinique, Léon Damas aus Französisch-Guayana und Léopold Sédar Senghor aus dem Senegal im Paris der 30er Jahre begann. Die Négritude beeinflusste darüber hinaus das afro-amerikanische „Black Arts Movement“ der 60er Jahre als auch den Quilombismo in Brasilien und diente der von Guerreiro Ramos gegründeten Frente Negra Brasileira als Gegenentwurf zum dominanten Mulatismo-Ideal in den 30er Jahren. (Dorsch 2000: 108)

Um die genannten Kampftänze in ihrem traditionellen Rahmen zu erleben, fanden drei Feldforschungen statt. Eine Feldforschung zu der Capoeira wurde 2007 in Brasilien, in Salvador da Bahia, im Sozialprojekt Projeto Mandinga und gleichzeitig in der Capoeira-Akademie Ginga Mundo unternommen. Ich konnte dort über die soziale Bedeutung der Capoeira recherchieren. In dem Sozialprojekt wird die Capoeira als Anreiz benutzt, Kindern einen gewaltfreien Aufenthaltsort zu bieten und das Empfinden von Gemeinschaft zu fördern. Während des Aufenthalts praktizierte ich selbst Capoeira, filmte mehrere Aufführungen der Capoeira Regional und der Capoeira Angola, nahm an Seminaren zu den Themen „Frauen in der Capoeira“ und „Musik in der Capoeira“ teil, unternahm Literaturrecherchen und interviewte Ausführende.

Eine zweite Feldforschung bezüglich des Kampftanzes Moringue erfolgte ein Jahr später auf La Réunion, wo in Saint-Denis durch teilnehmende Beobachtung der Trainingseinheiten in dem Moringue-Verein im Quartier des Tamarins und im Rahmen der regionalen Wettkämpfe recherchiert wurde. Es entstanden Film-Dokumente sowie Befragungen von Ausübenden und Lehrenden. Als besonders interessant erwies sich die kooperative Arbeit zwischen einem in Saint-Denis ansässigen Capoeira-Verein und dem Moringue-Verein.

Eine dritte Feldforschung über den Kampftanz Danmyé erfolgte 2010 im staatlich unabhängigen Kulturverein A.M.4, der u.a. auch den afro-martinikanischen Tanz bèlè und den Stockkampf ladja baton vor dem Folklorismus schützt. Dort nahm ich ebenfalls an den Trainingseinheiten teil und sammelte filmisches wie auch dokumentarisches Material in dem „Archive Départementale“. In Interviews gaben einstige anerkannte Danmyé-Kämpfer ihre Geschichten und Gesänge des Danmyé preis.

Methodologisch liegt der Schwerpunkt der Dissertation auf einem historischen und komparativen Ansatz, wobei mehrere Kernfragen der Ethnologie, wie zum Beispiel die nach den Ausdrucksformen kultureller Identität und kultureller Wandlungsprozesse, aufgeworfen werden. Die Dissertation verfolgt eine interdisziplinäre Perspektive mit einem musikwissenschaftlichen und ethnologischen Fokus, wobei die Bedeutung der Kampftänze für die kulturelle Identität der jeweiligen lokalen Bevölkerung in Geschichte und Gegenwart zum zentralen Thema wird. Zu Beginn der Dissertation werden die historischen Rahmenbedingungen, die europäische Expansion und der Kolonialismus als Vorläufer des atlantischen Sklavenhandels erläutert. Um die Entstehung einer Sklavenkultur und die Entwicklung der Kampftänze zu charakterisieren, werden die Lebensbedingungen der Sklaven auf den Zuckerrohrplantagen der französischen und portugiesischen Kolonien beschrieben. Die Konsequenzen des Sklavenhandels konstituieren u.a. die Bildung einer afrikanischen Diaspora und die Situation einer multikulturellen Gesellschaft, die für die Schaffung der Bedingungen für die Entwicklung der Kampftänze wichtig waren. Der Hauptteil konzentriert sich auf die physische und musikalische Ausführung der drei Kampftänze. Hervorzuheben ist hierbei die allumfassende Aufnahme des spezifischen Vokabulars, das innerhalb des Kreises der Ausführenden verwendet wird, um Bewegungen, Spielablauf und Philosophie zu definieren. Durch den Vergleich der afrikanisch-ästhetischen Elemente wird der ethnische Zusammenhang der Kampftänze in der afrikanischen Diaspora in der Konklusion bewiesen.

2 Europäische Expansion

Am Ende des 18. Jahrhunderts öffnete sich für Europa eine neue Welt: Der Beginn der industriellen Revolution, die Suche nach Absatzmärkten, der Bedarf an neuen Produkten und der Bevölkerungszuwachs in Europa veranlassten die Seefahrer, die Meere zu erforschen, Versorgungspunkte und Handelsplätze an den Küsten Afrikas, Asiens und des Pazifiks zu errichten. Das Innere der genannten Kontinente war bis dahin unbekannt. (Zeuske 2003: 12) Das Bestreben der europäischen Mächte lag darin, neue Siedlungs- und Wirtschaftsräume zu erschließen und somit ihre Macht zu erweitern. Die Beschlagnehmung der fremden Territorien wurde durch militärische Eroberung, Besetzung oder vertragliche Vereinbarungen mit den Landesautoritäten erreicht.¹

Der Kolonialismus setzte mit dem Übergreifen Portugals bzw. Kastiliens auf Afrika zu Beginn des 15. Jahrhunderts ein. Zu den Motiven der europäischen Expansion und des Kolonialismus zählten zunächst neben den ökonomischen Interessen auch die christliche Missionsidee beziehungsweise das Christentum über die ganze Welt zu verbreiten. Zu späterer Zeit wurden die missionarischen Absichten von einem zivilisatorischen Motiv überlagert, die für barbarisch angesehenen Völker an den Segnungen der europäischen Kultur teilhaben zu lassen. Die Handels- und Wirtschaftsinteressen betrafen vor allem den Erwerb wirtschaftlich interessanter Gebiete in Übersee, die für den eigenen Wohlstand ausgebeutet wurden. Zur Sicherung und Behauptung dieser vorteilhaften geostrategischen Machtposition und bereits bestehenden Besitzungen, wurden in Folge Handels- und Militärstützpunkte in den entsprechenden Regionen etabliert. In den folgenden Jahrhunderten veranlassten die zunehmende Überbevölkerung Europas, die politische Unterdrückung und die religiöse Verfolgung viele Menschen zur Auswanderung und zur Gründung von Siedlungskolonien in der „Neuen Welt“.²

¹ „Europa“, F.A.Volks-Brockhaus Wiesbaden 1975: 261

² „Kolonialismus“, F.A. Volks-Brockhaus Wiesbaden 1975: 483

2.1 Gesellschaftliche und politische Ausgangslage

Im Rahmen der Kreuzzüge im Nahen Osten während des 11. und 12. Jahrhunderts wurden die arabisch-assyrischen Händler durch die italienischen Stadtstaaten Genua und Venedig zurückgedrängt. Letztere errichteten Stützpunkte in der Ägäis, auf dem Pelopones, am Schwarzen Meer und an der Levante. Zu Beginn der Neuzeit beherrschten beide Stadtstaaten weitgehend das Mittelmeer und pflegten eine direkte Handelsbeziehung zum byzantinischen Reich. Jedoch kam es aufgrund der Konkurrenzsituation zwischen Genua und Venedig zu zahlreichen Seekriegen, bis Venedig in der Schlacht von Chioggia im Jahre 1380 die endgültige Vorherrschaft im Mittelmeerraum erreichte. Die Wichtigkeit der Herrschaft über diese Region entstand aufgrund der starken Nachfrage seitens des Adels nach orientalischen Luxusgütern, u.a. nach Seide und Gewürzen aus Indien als auch aus dem Kaiserreich China, um einen gehobenen Lebensstandard zu pflegen. Die Neugier nach diesen Kostbarkeiten, die diese Begehrlichkeiten entstehen ließ, wurde durch die Reisebeschreibungen Marco Polos geweckt, der bereits im 13. Jahrhundert China und das südliche Asien bereiste. (Dion 2005: 3)

In der Mitte des 14. Jahrhunderts drangen die Osmanen in die Levante ein, so dass die Landwege nach Indien (dieser Begriff wurde damals für ganz Süd- und Ostasien verwendet) den Europäern nicht länger offen standen. Die Kontrolle des erstarkten osmanischen Reiches über den Seehandel mit China und Indien, führte zu der Verteuerung von Fertigwaren wie zum Beispiel Porzellan und Gewürzen. Aufgrund dieser Tatsache wetteiferten die beiden iberischen Mächte Portugal und Spanien um einen direkten Seeweg nach Indien, um direkt auf die Reichtümer des Orients zugreifen zu können. Eine weitere Motivation stellte die Legende um den Priesterkönig Johannes dar, einen mächtigen christlichen König, den man in Ostasien und Afrika zu finden und als Verbündeten gegen die aufstrebenden islamischen Reiche zu gewinnen hoffte. (Dion 2005: 4)

2.2 Wissenschaftliche und technische Voraussetzungen

Zu den wissenschaftlichen Voraussetzungen für die europäischen Entdeckungsfahrten zählte das zu dieser Zeit vorherrschende Weltbild der Erde als Kugel, wodurch Asien über den Seeweg nach Westen erreichbar sein sollte. Die Kugelgestalt der Erde war seit der Antike bekannt und wurde Ende des 15. Jahrhunderts von den Gelehrten und der katholischen Kirche allgemein akzeptiert. Unterschiedliche Theorien existierten aber bezüglich der Distanz zwischen Osten und Westen der eurasischen Landmasse. Seit Ptolemäus nahm man allgemein an, dass Eurasien 180° der Erdbreite einnahm, wobei die restlichen 180° noch unbekannt waren. Diese Theorie wurde auch durch den aus Florenz stammenden Geographen Paolo dal Pozzo Toscanelli (1397-1482) unterstützt, der den Umfang der Erde, und somit auch den Seeweg nach Asien, als zu gering einschätzte. (Pelizaeus 2008: 32)

Die europäischen Entdeckungsfahrten wurden auch durch technische Fortschritte in der Kartographie und den Bau von hochseetauglichen Schiffen gefördert. Die kostspieligen Reisen wurden durch ein blühendes Finanz- und Kreditwesen erschwinglich. Auftraggeber der Expeditionen stellten private Gesellschaften dar, die sich an der Befrachtung der Schiffe mit Lebensmitteln und Tauschwaren beteiligten und einen festgelegten Teil des Gewinns erhielten. (Pelizaeus 2008: 33-34)

2.3 Expansion in Afrika

Afrika war das erste Ziel der Expansionsbestrebungen Portugals. Was zuerst mit einer Weiterführung der Reconquista in Marokko begann, wurde unter der Führung von Heinrich dem Seefahrer zu einer gezielten Erforschung der afrikanischen Küste mit dem Seeweg nach Indien als Endziel. Zunächst wurden das unbesiedelte Madeira 1420 und die Inselgruppe der Azoren 1427 entdeckt und besiedelt. Nach der ersten erfolgreichen Umsegelung des zuvor als „Ende der Welt“ bezeichneten Kap Bojador durch Gil Eanes in 1431, konzentrierten sich die europäischen Seemächte auf die Erkundung der westafrikanischen Küste. Papst Nikolaus der V. unterstützte die portugiesischen Konquistadoren mit der Bulle Romanus Pontifex 1454, in welcher die Taten Heinrich des Seefahrers gepriesen wurden und die Westküste Afrikas dem portugiesischen Königreich zugesprochen wurde. (Fauque 2004: 34)

Die Kapverdischen Inseln wurden 1458 entdeckt und entwickelten sich zusammen mit Madeira und den Azoren zu ertragreichen Anbaugebieten von Zuckerrohr. (Tibbles 2005: 17) Aber die Gier nach dem sagenumwobenen Goldvorkommen Afrikas trieb die europäischen Entdecker weiter nach Süden, wo sie auf ihrem Weg ihre eroberten Besitzungen nach ihren Haupthandelswaren benannten. Dazu gehörten ab 1480 neben der Küste Guineas die „Goldküste“ (das heutige Ghana) und die Elfenbeinküste. 1482 wurde São Jorge da Mina (Elmina), der erste europäische Stützpunkt an der westafrikanischen Küste, errichtet. Ihm folgten zahlreiche Forts von Senegal bis zum Kap der Guten Hoffnung, die dem Handel mit Sklaven, Gold, Elfenbein und Gewürzen dienten. (Hall 2005: 59) Mit der Umsegelung des Kaps der Guten Hoffnung durch Bartolomeu Diaz im Jahr 1488 und der Entdeckung des Seewegs nach Indien durch Vasco de Gama 1498, erreichte das portugiesische Reich die ostafrikanische Küste, wo bereits muslimisch geprägte Städte regen Handel mit dem Landesinneren und Indien führten.³ Das hohe ökonomische Potential der neu entdeckten Gebiete zog daraufhin die anderen europäischen Mächte, Großbritannien, die Niederlande und Frankreich an, die ab 1600 mit der Errichtung von Handelsposten entlang der Guinea-Küste begannen. (Hall 2005: 147)

2.4 Expansion in Mittel-und Südamerika

Nach den Erfolgen Portugals sah die spanische Krone in dem gewagten Unternehmen des genuesischen Seefahrers Christoph Kolumbus eine Chance mit Portugal gleichzuziehen. Kolumbus vertrat um 1480 die Idee einer Westroute nach Indien, die auf eine Theorie Aristoteles' zurückging, die besagte, dass der Ozean zwischen Gibraltar und Asien innerhalb weniger Tage überquert werden könne. Diese Theorie wurde auch von anderen Gelehrten unterstützt, u.a. von Pierre d'Ailly (1350-1420), der die Entfernung der Breitengrade zwischen den Kanaren und Japan zu klein einschätzte. Aufgrund dieser falschen Zahlen hielt Kolumbus die von ihm 1492 entdeckten Inseln der Karibik für dem indischen Festland vorgelagerte Inseln. Nach der Entdeckung Amerikas durch Chris-

³ Seit dem 10. Jahrhundert war der Islam in Ostafrika durch die Swaheli-Kultur etabliert, die aus der Begegnung afrikanischer Bantu mit seefahrenden Händlern arabischen Ursprungs entstanden ist. Die Handelsaktivitäten dieser kosmopolitischen, aus einer Vielzahl von Städten zusammengesetzten Gesellschaft, prägten Jahrhunderte lang die gesamte Küste Ostafrikas. („Swahili“, Dtv Brockhaus Lexikon in 20 Bänden, Bd.17,1982: 338)

troph Kolumbus (1492) wurde die „Neue Welt“ im Vertrag von Tordesillas (1494) unter Spanien und Portugal aufgeteilt. Das damals noch unbekannte Brasilien, das offiziell am 22. April 1500 durch den portugiesischen Seefahrer Pedro Álvares Cabral entdeckt wurde, fiel in die portugiesische Hälfte. (Tibbles 2005: 17)

In den ersten Jahren nach der Entdeckung der Neuen Welt nahmen die Spanier Santo Domingo, Kuba, Puerto Rico und Trinidad in Besitz. Das Interesse an der Eroberung der Karibik erlahmte aufgrund des geringen Goldvorkommens und der Prioritätssetzung der Eroberung Mexikos sowie Mittel- und Südamerikas. Somit begannen England, Frankreich und die Niederlande ab 1600 schrittweise die karibischen Inseln zu besetzen, aus dem Bestreben heraus am wirtschaftlichen Erfolg der Zuckerproduktion teilzunehmen. Folglich bildeten die Niederlande und Frankreich ihre eigenen transatlantischen Königreiche. Besonders im 17. Jahrhundert bildeten die Niederlande eine der bedeutendsten Kolonialmächte der Welt. Der Aufstieg zu einer Kolonialmacht begann mit dem Unabhängigkeitskrieg gegen Spanien, der von 1568 bis 1648 andauerte. Das niederländische Handelsimperium hatte gegen 1650 seinen Höhepunkt erreicht. Zu dieser Zeit beherrschten die Niederländer ungefähr die Hälfte des Welthandels.

Die Niederlande eroberten bereits 1624 und 1627 für eine kurze Zeitspanne kleinere Bereiche des portugiesischen Brasiliens. Im Jahr 1630 besetzte die niederländische Expeditionsarmee unter Hendrick Lonck die Provinz Pernambuco. Die Kolonie Niederländisch-Brasilien bestand von 1624 bis die Portugiesen 1654 das Gebiet zurückeroberten. Langfristig besetzten die Niederlande Curaçao 1634, St. Eustatius 1635 und Surinam 1667 sowie Handelsstützpunkte in Afrika, darunter El Mina 1637. Das französische Königreich besiedelte die Inseln Guadeloupe und Martinique im Jahr 1635, etablierte Handelsstützpunkte im Senegal in den 1670er Jahren und annektierte 1697 St. Domingue, den westlichen Teil von Hispaniola. England gründete die erste Kolonie Virginia 1607. In den 1620ern kamen Barbados und die Leeward-Inseln als Teil der Westindischen Inseln hinzu. England begann sich nördlich und südlich von Neuengland auszubreiten und erwarb 1655 Jamaika, das zuvor zum spanischen Königreich gehörte. Zur gleichen Zeit wurden Handelsstützpunkte in Westafrika in Kromantin 1631, auf Cape Coast 1649 und Jems Fort 1661 errichtet. Somit konnten im Laufe des 17. Jahrhunderts England, die Niederlande und Frankreich neben Portugal und Spanien als Kolonialmächte gleichziehen. (Fauque 2005: 18)

2.5 Expansion im Indischen Ozean

Vor der Ankunft der ersten Europäer im 16. Jahrhundert wurde der Indische Ozean nur von arabischen und austronesischen Seefahrern erforscht. Die Segelschiffe der Araber (dhaus) waren widerstandsfähig genug, um den heftigen Monsunstürmen im Indischen Ozean zu widerstehen. So beherrschten die Araber vom 7. Jahrhundert an bis zu den Forschungsreisen des Portugiesen Vasco da Gama allein den Seeweg und den Handel über die Molukken nach Indien und China. (Dion 2005: 9) Am 10. August 1500 sichtete der portugiesische Seefahrer Diego Dias als erster Europäer Madagaskar und nannte die Insel nach dem Namensstag des Laurentius von Rom São Lorenço. Später erschien die Insel auch als Santa Apolonia auf portugiesischen Karten sowie als France occidentale und Île Dauphine. 1512 erreichte der portugiesische Seefahrer Pedro de Mascarenhas auf dem Weg nach Indien die später nach ihm benannten Maskarenen, darunter die Inseln Dina Margabim (La Réunion), Dina Arobi (Mauritius) und Dina Mozart (Rodrigues). Die Maskarenen wurden von den Portugiesen nie in Besitz genommen, sondern dienten zusammen mit Madagaskar als Zwischenetappe auf dem Weg nach Indien. Letztendlich nahm Admiral van Warwick Mauritius 1598 für die Niederlande in Besitz, benannt nach dem Prinzen Moritz von Oranien (ndl. Maurits, lat. Mauritius). Frankreich besetzte im selben Jahr die benachbarten Inseln Rodrigues und La Réunion⁴. (Dion 2005: 10)

⁴ Die Insel erhielt ihren heutigen Namen während der französischen Revolution. Im Laufe ihrer Geschichte erhielt die Insel verschiedene Namen: Der erste Name „Dina margabin“ stammt von den Arabern, die die Insel seitdem 5. Jahrhundert kannten. Das zweite Mal wurde die Insel nach dem Heiligen des Tages ihrer Entdeckung, „Santa Appolonia“ durch Pedro Mascarenhas benannt. Die dritte Namensgebung „Bourbon“ geschah zu Ehren der gleichnamigen zu der Zeit herrschenden Dynastie in Frankreich durch Étienne de Flacourt in 1649. (Dumas-Champion 2008: 21-22)

3 Folge der europäischen Expansion: Der Sklavenhandel

3.1 Atlantischer Sklavenhandel

Bereits um das Jahr 1500 erfolgte der erste Aufschwung des Sklavenhandels mit dem Zuckerrohranbau der Portugiesen auf den Kapverdischen Inseln. Die klimatischen Bedingungen der neu erworbenen Kolonien in der „Neuen Welt“ waren ideal für den großflächigen Anbau von Tabak und Zuckerrohr, so dass sich eine exportorientierte Plantagenwirtschaft nach portugiesischem Vorbild entwickelte. Jedoch war der amerikanische Kontinent zu dieser Zeit sehr dünn besiedelt und die zur Arbeit gezwungene indigene Bevölkerung erlag schnell den harten Arbeitsbedingungen und den aus Europa eingeschleppten Krankheiten. Auch die Verpflichtung europäischer Vertragsarbeiter konnte den steigenden Bedarf an Feldarbeitern nicht decken, so dass alternativ die afrikanische Bevölkerung als Zwangsarbeiter herangezogen wurde.⁵ (Raddatz 1992: 64)

Die Sklaverei expandierte von den westafrikanischen Inseln in die Karibik und nach Brasilien, wo 1580 der erste Zuckerboom stattfand. In den brasilianischen Schlüsselregionen, Pernambuco und São Vicente, entwickelte sich zwischen 1550 und 1560 der amerikanische Typus der Großplantage (*engenho*) mit Massensklaverei und dabei entstand ein atlantisch-globales System des Austausches. (Zeuske 2003: 15) Im Südatlantik trieben die Portugiesen und Brasilianer Handel mit Sklaven zwischen Portugal und den Küsten Angolas und Brasiliens. Englische, französische und niederländische Reedereien operierten dagegen in der nördlichen Atlantikhälfte.⁶ (Raddatz 1992: 68) Es wird vermutet, dass eine Gesamtzahl von etwa 11 Millionen Sklaven nach Amerika deportiert wurde. 40% der Sklaven wurden in die Karibik verkauft, weitere

⁵ Was die europäischen, insbesondere die portugiesischen Sklavenhalter betrifft, so ist davon auszugehen, dass für sie die Institution der Sklaverei nicht neu gewesen ist. So wurden bereits 1414 in Lissabon die ersten Sklaven aus Afrika importiert. Um 1500 waren ca. 20% der Lissabonner Bevölkerung Sklaven. Portugal wurde bis ins 14. Jahrhundert hinein von Arabern beherrscht, wobei sich vermuten lässt, dass die Portugiesen beziehungsweise die Brasilianer die Ausformung der Institution Sklaverei von dem arabischen Vorbild abgeleitet haben. (Schelsky 1994: 277)

⁶ Diese belieferten auch zum Teil die spanischen Kolonien, denn der spanische Staat erlaubte es seinen Bürgern, Sklaven zu besitzen, doch durften diese sich nicht am Sklavenhandel beteiligen. (Raddatz 1992: 68)

40% nach Brasilien, der Rest etwa zu gleichen Teilen in den spanischen Teil von Südamerika und in das englische sowie französische Nordamerika. (Raddatz 1992: 67) Nach Schätzungen von Philip Curtin, mit dessen 1969 veröffentlichter Untersuchung zum transatlantischen Sklavenhandel die moderne Forschung begann, stütze sich Curtin auf Berichte der Sklaven sowie auf Daten der Bevölkerungsstatistik der amerikanischen Kolonien. Diesen Belegen zufolge gelangten zwischen 1451 und 1870 rund 9.391.100 Sklaven auf dem amerikanischen Kontinent. Curtin nahm an, dass die genaue Zahl der exportierten Sklaven zwischen 8.000.000 und 10.500.000 lag, wohingegen spätere Forschungen diese Angaben nach oben auf 11.863.000 aus Afrika exportierte Sklaven korrigierten. Von diesen erreichten lediglich zwischen 9.600.000 und 10.800.000 den amerikanischen Kontinent. (Illife 1997: 176)

Im Laufe von hundert Jahren entwickelte sich die Gefangennahme, der Transport und Verkauf der menschlichen Ware zu einem großen atlantischen Akkumulationsmotor, der Hafenwirtschaften, Verbesserungen in der Militärtechnologie, im Schiffbau und Festungsbau sowie neue Anlagekapitalien hervorbrachte. An der Eroberung der Kolonien in Übersee sowie am Sklavenhandel waren wesentlich die Handelskompanien der Niederlande („Vereenigde Oostindische Compagnie, Geocroyeerde West-Indische Compagnie“), Frankreichs („Compagnie française pour le commerce des Indes orientales“, „Compagnie des Indes Occidentales Françaises“) und Großbritanniens („British East India Company“) beteiligt. Für den Fernhandel mit fremden Ländern, waren die Kompanien mit besonderen Privilegien, u.a. Kriegsführung, Festungsbau und Land-erwerb, ausgestattet. (Zeuske 2004: 55)

Das System für den über den Atlantischen Ozean einsetzenden Waren- und Menschenhandel zwischen Europa, Afrika und Amerika in der frühen Neuzeit wird als „Atlantischer Dreieckshandel“ bezeichnet. Es wird von einem dreistufigen Modell ausgegangen, der drei Kontinente verband. Die mit Waren beladenen Schiffe fuhren von den Häfen der westeuropäischen Küste (Spanien, Portugal, Niederlande, England, Frankreich, Dänemark und Schweden) im Oktober aus. An der westafrikanischen Küste (Küstenabschnitt zwischen dem heutigen Kamerun und Liberia) wurde die Ladung gegen Sklaven eingetauscht. Eine zweite Reise fand im Dezember statt und beinhaltete die sogenannte Middle Passage von Afrika über den Atlantik nach Amerika und in die Karibik. Bei der Ankunft wurden die überlebenden Sklaven verkauft. 70% dieser „Ware“ wurde auf den Plantagen eingesetzt. Der restliche Anteil musste in der Kaffee-, Baumwoll- und Tabakwirtschaft, im Bergbau oder als Hausdiener arbeiten. Die mit dem Erlös der Sklaven erworbenen Güter wie Zucker, Rum, Kaffee, Tabak, Reis, Baumwolle gelangten per Schiff

im April nach Europa zurück, wo die Waren auf dem Markt verkauft wurden. (Tibbles 2005: 13)

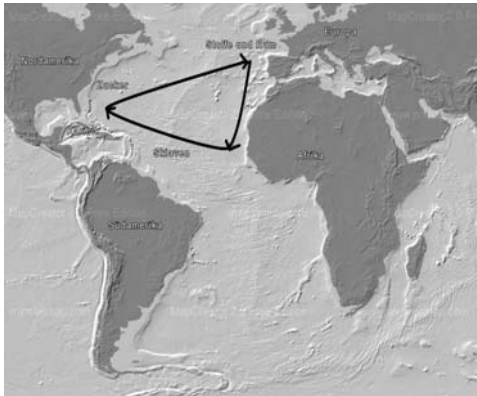

Abb. 1: Atlantischer Dreieckshandel

3.2 Innerafrikanischer Sklavenhandel

Die Sklaverei existierte innerhalb der traditionellen Gesellschaften in Afrika bereits vor der Ära des transatlantischen Sklavenhandels. Besonders die in Westafrika südlich der Sahara gelegenen Staaten Ghana, Songhai, Kanem und Mali waren im Mittelalter Zentren des von den Küstenländern am Atlantik nordwärts verlaufenden Handels mit Sklaven, Gold und Elfenbein. Eine weitere Handelsroute folgte dem Lauf des Nils nach Ägypten und dem Orient. Die meisten Sklaven in Afrika waren Kriegsgefangene, die in Kriegen gegen andere Stämme erbeutet wurden. Daneben konnten auch Verschuldung zum Verkauf von Kindern durch die eigene Familie und Tributstellung zur Versklavung innerhalb des eigenen Stammes führen. (Raddatz 1992: 55) Die rechtliche und soziale Stellung eines Sklaven in Afrika unterschied sich nicht grundlegend von derjenigen eines freien Kleinbauern. So durften Sklaven heiraten, Kinder aufziehen, Häuser und Habseligkeiten besitzen und konnten in die Verwandtschaftsgruppe der Herren integriert werden. (Raddatz 1992: 54) Demnach unterschieden sich die verschiedenen Formen der gesellschaftlichen Hierarchie in Afrika deutlich von der Struktur der Plantagensklaverei in der Neuen Welt. Im Rahmen der transatlantischen Sklaverei wurden die Sklaven aufgrund der starken Nachfra-

ge der Europäer vom relativ seltenen Prestigeobjekt zum Massenartikel gemacht, das nun aktiv produziert werden musste. Die Sklaven wurden durch afrikanische Mittelsmänner im Hinterland bei groß angelegten Treibjagden erworben und zu den europäischen Faktoreien an die Küsten transportiert. Dort erhoben die afrikanischen Zwischenhändler Steuern auf einzelne Sklaven und verkauften sie an die europäischen Sklavenhändler. (Tibbles 2005: 93)

3.3 West-und Zentralafrika

In vielen anderen Regionen Afrikas, die durch den atlantischen Sklavenhandel bestimmt waren, beschränkten sich die europäischen Mächte auf ihre Handelsstationen entlang der Küsten; die wichtigsten unter ihnen Mina, Ouidah, Lagos, Banana und Benguela, wo Sklaven nach Brasilien, in die Karibik und nach Nordamerika deportiert wurden. Ab Mitte des 16. Jahrhunderts drangen portugiesische Händler, Missionare und Soldaten tief in das Gebiet der Königreiche Kongo und Angola ein. 1568 eroberten die Portugiesen zusammen mit dem Jaga Königreich das Königreich Kongo. Der nun frei expandierende Sklavenhandel entvölkerte ganze Landstriche und ließ den Kongo allmählich zerfallen. Mitte des 16. Jahrhunderts fokussierte sich Portugal aufgrund der angeblichen reichen Silbervorkommen auf weiter südlich gelegene Regionen. (Hall 2005: 15)

Währenddessen entwickelte sich Luanda in Angola zu einem der wichtigsten Häfen des Sklavenhandels, wo Sklaven aus dem Hinterland empfangen wurden. Nachdem Portugal seine Unabhängigkeit von Spanien 1640 erhielt, brach das portugiesische Monopol des maritimen Handels in Afrika zusammen. In der Untergrabung der portugiesischen Vorherrschaft spielten die Niederlande eine wichtige Rolle. Im Rahmen des Spanisch-Niederländischen Krieges, in dem die Republik der Sieben Vereinigten Niederlande versuchte ihre Unabhängigkeit von der spanischen Krone zu erlangen, wurde von 1580 bis 1640 versucht der spanisch-portugiesischen Personalunion zu schaden.⁷

⁷ Vor dem Spanisch-Niederländischen Krieg umfassten die Niederlande Belgien, Luxemburg, ein Teil Nordfrankreichs und die heutigen Niederlande. Sie bestanden aus siebzehn Provinzen und gehörten aufgrund vererbter Herrschaft zu Spanien. Im Zuge der Reformation in der Mitte des 16. Jahrhunderts verbreitete sich in den Niederlande der Calvinismus. In Folge schlossen sich am 23. Januar 1579 die calvinistisch geprägten nördlichen Provinzen zur Utrechter Union zusammen und opponierten mit dem Recht auf freie Religionsausübung weiterhin gegen die spanische Krone. Durch die Bildung der Pro-

Als Folge der Eroberung der portugiesischen Provinz Pernambuco in Brasilien 1624 und der westafrikanischen Kolonie Angola 1641 durch die Niederlande, kam es bis 1661 zum Kolonialkrieg zwischen dem Königreich Portugal und der Republik der Vereinigten Niederlande. Viele Gefangene dieser Kriege, vornehmlich aus der Kikongo-Sprachfamilie⁸, wurden an portugiesische Sklavenhändler in Luanda verkauft und endeten in Spanisch-Amerika als auch in Brasilien. (Hall 2005: 148) In der zweiten Schlacht von Guararapes 1649 erlangten die Portugiesen die Kontrolle über Gesamtbrasilien und Luanda zurück. Aufgrund der Rolle Brasiliens bei der Ausweisung der Holländer und dem Vorteil eines kurzen Seewegs zwischen dem westlichen Zentralafrika und Brasilien, übernahmen die brasilianischen Händler einen Teil des Sklavenhandels in Luanda, das bis circa 1850 Zentrum des Sklavenhandels mit Brasilien blieb. (Hall 2005: 148)

1675 begannen die Engländer und ab 1700 die Franzosen bis zum Ausbruch der französischen Revolution im westlichen Zentralafrika entlang der Küste des Königreiches Loango⁹ zu agieren. (Hall 2005: 159) Seitdem die Netzwerke des Sklavenhandels beide über- und unterhalb des Kongo-Flusses operierten, überdeckten sich die in Luanda (Kimbundu¹⁰-Sprachfamilie: Mbundu, Ovimbundu) und an der Loango-Küste (Kikongo-Sprachfamilie: Kongo, Ndongo) verkauften ethnischen Bevölkerungsgruppen. Somit konstituieren die als „Angola“ bezeichneten Sklaven in den britischen Kolonien und als „Congo“ genannten Sklaven in den französischen und spanischen Kolonien die Kikongo-Sprachfamilien. (Hall 2005: 153) Diese ethnisch ungenauen Bezeichnungen

vinzen der Utrechter Region zur Republik der vereinigten Niederlande am 24. Juli 1581, erklärten sie ihre Unabhängigkeit und ernannten Wilhelm I. von Oranien zum Statthalter. Als 1598 Philipp II. Von Spanien starb, übernahm seine Tochter Isabella und ihr Ehemann Erzherzog Albrecht von Österreich die Herrschaft über die südlichen Provinzen beziehungsweise die Spanischen Niederlande. In dieser Zeit stellten die Niederlande mit den Häfen Antwerpen und Rotterdam als wichtige Umschlagplätze für den Überseehandel mit den neuen Kolonien in Südamerika eine bedeutende wirtschaftliche Macht dar. Aufgrund dieser vorteilhaften strategischen Position, weigerte sich die spanische Krone die Unabhängigkeit der Niederlande anzuerkennen. www.mitglied.multimania.de/jpmarat/oraniend.html

⁸ Kikongo ist eine im Westen der Demokratischen Republik Kongo, in der Republik Kongo, in Cabinda und in Nordwest-Angola verbreitete Bantusprache. (Sweet 2003: 19)

⁹ Das Königreich von Loango war ein vorkolonialer zentralafrikanischer Staat an der Atlantikküste auf dem Territorium der heutigen Republik Kongo. www.peter-hug.ch/lexikon/loango/10_0856 (02.02.2011)

¹⁰ Kimbundu (auch: Mbundu, Luanda Mbundu, Loanda) ist eine in Nord-Angola beheimatete Bantusprache. (Sweet 2003: 19)