

Larissa Förster

POSTKOLONIALE ERINNERUNGSLANDSCHAFTEN

Wie Deutsche und Herero in Namibia
des Kriegs von 1904 gedenken

Inhalt

Dank.....	9
I Einführung.....	13
1 Thema und Fragestellungen.....	13
2 Theoretische und methodische Verortung.....	18
2.1 Zwischen Vergleich und Verflechtungsgeschichte.....	18
2.2 Erinnerungskultur und Landschaft.....	22
2.2.1 Erinnerungsorte.....	24
2.2.2 Erinnerungsrituale.....	26
3 Vorbemerkungen zu Orthographie und Anonymisierungen.....	30
4 Historische Dimensionen.....	33
4.1 Zur Einführung in die Region: Die Situation vor dem Krieg.....	33
4.2 Der Krieg von 1904–1908 und die Nachkriegszeit.....	41
4.3 Die Aufteilung des Landes bis 1990.....	46
4.4 Entwicklungen seit der Unabhängigkeit.....	51
5 Die Region heute: Sprachgemeinschaften und lokale Akteure.....	54
5.1 Deutsche: Farmerfamilien, Farmerverein und <i>conservancy</i>	54
5.2 Herero: Okakarara, kommunale Dörfer und kommunale Farmer.....	58
5.3 Grenzgänger.....	60
6 Feldforschung in der Region.....	64
6.1 Feldforschungsorte.....	64
6.2 Probleme des Vergleichs: Die heterogene Datenlage.....	65
6.3 Chancen des Vergleichs: Grenzüberschreitung als Methode.....	70
6.4 Archivarbeit.....	74
7 Zum Aufbau der Arbeit.....	75

II	Erinnerungsorte	77
1	Deutschsprachige Namibier	78
1.1	Gesprächspartner und Gesprächssituationen	78
1.2	Erzählkultur	83
1.3	Das Thema: »Der Hererokrieg«	86
1.4	Der zentrale Topos: »Die Schlacht am Waterberg«	88
1.5	Die lokale Version: Die Gefechte um Hamakari	93
1.6	Ritualisierte Ortsbegehung: Gräberfahrten und Schlachtfeldtourismus	103
1.7	Am Rande des Erinnerungshorizonts	109
2	Hererosprachige Namibier	112
2.1	Gesprächspartner und Gesprächssituationen	112
2.2	Erzählkultur	118
2.3	Das Thema: »Der Krieg der Herero mit den Deutschen«	123
2.4	Der zentrale Topos: »Das Gefecht von Ohamakari« und seine Folgen	125
2.5	Der Krieg als Familiengeschichte	135
2.6	Ortsbegehungen mit der Ethnologin: Erzählungen über Rückzug und Flucht	141
3	Ein Erinnerungsort – zwei konkurrierende Erzählungen?	154
3.1	Deutsche Versionen: Helden versus Bestien	156
3.2	Herero-Versionen: Helden versus Helden	164
3.3	Schweigen statt Erzählen: Erinnern als Politikum	170
4	Zusammenfassung	175
III	Erinnerungsrituale	185
1	Das Waterberg-Gedenken der deutschsprachigen Namibier	187
1.1	Zur Quellenlage	187
1.2	Entstehung und Etablierung: 1905–1929	188
1.3	Gedenken in der Zeit des Kolonialrevisionismus: Die 1930er Jahre	196
1.4	Die Reetablierung der Gedenkfeier: 1954–1963	200
1.5	Diskussion und Wandel des Gedenkens: 1964–1977	203
1.5.1	Die »böswillige« Kritik von Herero	204
1.5.2	Die »gutwillige« Reaktion der Deutschen: Ein »Eingeborenenfriedhof«	207

1.5.3	Internationaler politischer Kontext	211
1.5.4	Annäherungen zwischen Deutschen und Herero	216
1.5.5	Generationswechsel unter den Gedenkenden	218
1.6	Gemeinsames Gedenken von Deutschen und Herero: 1978–1987	220
1.7	Die Beseitigung des »Eingeborenenfriedhofs«	224
1.8	Gedenken im unabhängigen Namibia: 1990–2002	231
1.9	Das Verbot im Jahr 2003	242
2	Der Ohamakari Day der hererosprachigen Namibier	247
2.1	Zur Quellenlage	247
2.2	Die Entstehung des Ohamakari Day in den 1960er Jahren	248
2.3	Exkurs zum Entstehungshintergrund: Erinnerungsrituale der Herero	249
2.4	Praxis und Bedeutung in den 1990er Jahren	253
2.4.1	Gedenken im Kontext von <i>nation-building</i>	253
2.4.2	Die symbolische Wiederaneignung des Kriegsschauplatzes	256
2.4.3	Kritik an der Regierungspolitik und Reethnisierung des Gedenkens	259
2.4.4	Erinnerung und Entschädigung	262
2.4.5	Erinnerung ohne Ritual	266
2.5	Das Gedenkjahr 2004 und die Ohamakari Battle Commemoration	268
2.5.1	Akteure und Positionen	268
2.5.2	Das Gedenkjahr bis zur OBC	274
2.5.3	Ablauf der Ohamakari Battle Commemoration	278
2.5.4	Erinnerungsdiskurse	286
2.5.4.1	Zur Wahl des Veranstaltungsortes	286
2.5.4.2	Umgang mit der offiziellen namibischen Erinnerungspolitik	293
2.5.4.3	Die Kampagne für die internationale Anerkennung des Völkermords	302
2.5.4.4	Zwei Seiten derselben Medaille: Völkermord und Überleben	308
2.5.4.5	Kollektive Identität und ethnische Einheit	312
2.5.4.6	Die Monopolisierung des Opferstatus	316
2.5.4.7	Ein Gegendiskurs deutschsprachiger Namibier	318

3 Zusammenfassung	330
IV Schlussbetrachtungen.....	343
V Ausblick.....	349
VI Anhang.....	361
1 Glossar.....	361
2 Abkürzungen	362
3 Programmheft der Ohamakari Battle Commemoration	363
4 Abbildungsverzeichnis	364
5 Literatur	366
6 Register	385

I Einführung

1 Thema und Fragestellungen

Im Januar 1904 brach in Deutsch-Südwestafrika, einer der vier afrikanischen Kolonien des Deutschen Reiches, ein Krieg aus. Mehrere Bevölkerungsgruppen des südwestlichen Afrika erhoben sich gegen die deutsche Kolonialverwaltung und leisteten Widerstand gegen die fortschreitende Kolonisierung. Betroffen waren das heutige Zentral- und Südnamibia und damit vor allem herero- und nama- bzw. damarasprachige¹ Gruppen. Der Krieg dauerte annähernd vier Jahre. Unter Einsatz brutaler Methoden der Kriegführung und nicht zuletzt durch ihre technische Überlegenheit konnte die deutsche Kolonialmacht den Widerstand der einheimischen Bevölkerung brechen. Der Ausgang des Krieges schuf Machtverhältnisse zwischen Europäern und Afrikanern, die während der nächsten acht Jahrzehnte, das heißt bis zur Unabhängigkeit Namibias im Jahr 1990, fortbestehen sollten. Die langfristige und umfassende Entrechtung und Enteignung der schwarzen Bevölkerung sowie die räumliche Segregierung weißer und schwarzer Landesbewohner wurden zu Kennzeichen des (deutsch-)südwestafrikanischen Alltags. Erst 1990 wurde Namibia nach einem über dreißigjährigen Befreiungskampf mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft un-

---

1 Die Formulierung »nama- bzw. damarasprachig« beschreibt die Tatsache, dass die Sprache, die Nama und Damara sprechen, heute im nationalen Kontext als »Nama/Damara« (Republic of Namibia 2003: 48) sowie von den Sprechern selbst als »Khoekhoegowab« bezeichnet wird. Ihre Sprecher identifizieren sich aber entweder als Nama oder als Damara. Diese schwierige Gemengelage zeigt, dass Sprach- und ethnische »Grenzen« in Namibia historisch wie aktuell nicht deckungsgleich sind, zumal ethnische Kategorisierungen zum Teil auf kolonialen Wahrnehmungsmustern beruhen. Ethnische Zuschreibungen sind heute in hohem Maße kontext-, situations- und sprechergebunden, prekär und umkämpft – nicht zuletzt aufgrund der Geschichte von ethnischer Segregation und Rassismus. Allerdings kann diese Arbeit auf »ethnische Labels« nicht verzichten, weil sie im namibischen Alltag, das heißt auch von deutsch- und hererosprachigen Namibiern, häufig verwendet werden.

abhängig. Die in der Kolonialzeit etablierten Strukturen wirken jedoch bis heute nach, etwa in der ungleichen Verteilung von Landbesitz zwischen weißen und schwarzen Namibiern², und in der Verarmung breiter Schichten der afrikanischen Bevölkerung.

»Sieger« und »Besiegte« leben heute Seite an Seite als Bürger der Republik Namibia. Die Nachkommen deutscher Siedler, Soldaten und Kolonialbeamten, die vor dem Krieg, während des Krieges, aber auch nach dem Krieg ins Land kamen, bilden zusammen mit später eingewanderten Deutschen eine kleine, aber wirtschaftlich einflussreiche deutschsprachige Minderheit in Namibia (1,1 Prozent, das heißt circa 20.000).³ Die Nachkommen von Herero und Nama bzw. Damara stellen zwei von fünf größeren afrikanischen Sprachgruppen in Namibia dar und bilden innerhalb der Gesamtbevölkerung von circa 1,83 Millionen Einwohnern ebenfalls eine Minderheit (Nama/Damara: 13 Prozent, das heißt circa 238.000; Herero 8 Prozent, das heißt circa 146.000). Obwohl im postkolonialen Namibia die Bedeutung ethnischer Zugehörigkeit aufgrund der Geschichte der Apartheid und im Zuge des *nation-building* von offizieller Seite eher heruntergespielt wird, ist sie im namibischen Alltag nach wie vor von Bedeutung. Es gibt wirtschaftliche, politische, soziale und kulturelle Netzwerke, die in erster Linie auf ethnischer Zugehörigkeit beruhen. Weiße und schwarze Namibier, aber auch die Angehörigen der einzelnen europäischen und afrikanischen Sprachgruppen bleiben im privaten Alltag nicht selten unter sich.

Der Krieg von 1904–1908 stellt einen wichtigen Aspekt namibischer Geschichte dar, der Deutsche, Herero, Nama und Damara in Namibia miteinander verbindet, aber auch voneinander trennt. Auch in alltäglichen Diskursen über historische und ethnische Identität wird er immer wieder thematisiert. Während der deutschen und südafrikanischen Kolonialzeit haben deutsch-, herero- und nama- bzw. damarasprachige Namibier sehr

---

2 Auch die Begriffe »weiß« und »schwarz« sind im namibischen Kontext nicht ganz zu vermeiden, weil sie noch immer wichtiger Teil von Selbst- und Fremdwahrnehmungen sind. Die Unterscheidung bildet zudem den Ausgangspunkt für Politiken der Umverteilung in Namibia. Die offizielle Sprachregelung schlägt die Begriffe »ehemals privilegiert« und »ehemals benachteiligt« vor.

3 Vgl. den namibischen Zensus (Republic of Namibia 2003: 48). Die Zahl 20.000 ist aus einer Prozentangabe (1,1) errechnet, eine exakte Zahl existiert nicht. Diese und die folgenden Zahlen können ohnehin nur als grobe Orientierungswerte gelten, da im namibischen Zensus nicht direkt nach ethnischer Zugehörigkeit gefragt wird, sondern etwas allgemeiner nach der »Hauptsprache«, die in einem Haushalt gesprochen wird. Vgl. auch Fußnote 1.

unterschiedliche Erinnerungskulturen in Bezug auf den Krieg von 1904–1908 entwickelt. In den diversen Erinnerungspraktiken wurden und werden sowohl die damaligen wie auch die gegenwärtigen Machtverhältnisse zwischen den drei bzw. vier Gruppen thematisiert, aber auch ihr Verhältnis zur jeweiligen staatlichen Macht wie auch zu Deutschland. Als im Jahr 2004 durch verschiedene Gedenkveranstaltungen an den hundert Jahre zurückliegenden Kriegsausbruch erinnert wurde, wurden die Unterschiede zwischen den erinnerungskulturellen Praktiken von Deutschen, Herero, Nama und Damara besonders sichtbar. Doch zeigte sich auch, dass Verweise, Verbindungen und Verflechtungen zwischen ihnen bestehen, die sich über die letzten hundert Jahre hinweg entwickelt und verändert haben.

Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit zwei der drei bzw. vier betroffenen Gruppen: mit deutschsprachigen und hererosprachigen Namibiern. Sie vergleicht deren Erinnerungskulturen, das heißt diejenigen kulturellen Praktiken beider Bevölkerungsgruppen, die die Erinnerung an den Krieg zum Gegenstand haben. Neben einem synchronen Vergleich spielt die diachrone Perspektive eine besondere Rolle. Grundlage der vorliegenden Arbeit ist die dichte Beschreibung der Erinnerungsinhalte und -praktiken deutsch- und hererosprachiger Namibier.

Als Untersuchungsregion habe ich eine Gegend im nordöstlichen Zentralnamibia gewählt: das Gebiet südlich des Waterberg, eines bekannten Sandsteinmassivs. Zwei Merkmale kennzeichnen diese Gegend: Erstens leben hier Angehörige beider Bevölkerungsgruppen, das heißt sowohl Nachkommen deutschsprachiger Siedler als auch Nachfahren hererosprachiger Überlebender des Krieges. Zweitens war die Gegend südlich des Waterberg in besonderem Maße von dem Krieg betroffen: Sie wird von beiden Sprachgruppen gleichermaßen als geschichtsträchtige Landschaft empfunden, und zwar als Ort der »Entscheidungsschlacht« im Krieg von 1904. Nicht zuletzt hat der Krieg ganz manifeste Zeichen in der Landschaft hinterlassen: Schlachtfelder, auf denen bis heute Relikte wie Waffen und Patronenkugeln zu finden sind, sowie Kriegsgräber und Soldatenfriedhöfe aus dem Jahr 1904. Deutsche und Herero begehen in dieser Gegend alljährlich Gedenkfeiern, durch die die kollektive Erinnerung ritualisiert und institutionalisiert ist. Dabei leben die meisten Bewohner der Region nicht nur *auf*, sondern auch *von* Land und der Landschaft, um die im Krieg gekämpft wurde: Sie sind als Farmer, im Tourismus oder im Naturschutz tätig. Die Region, die ich untersuche, ist also weder eine politisch-verwal-