Universität Hamburg
DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG

Der deutsche koloniale Raub in Afrika: die Kamerun-Sammlung im Übersee-Museum Bremen im Fokus der Provenienzforschung

Dissertation
zur Erlangung des Grades des Doktors der Philosophie (Dr. phil)
an der Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Hamburg im Promotionsfach Geschichte

vorgelegt von

Ndzodo Awono
aus Nkol-Mendouga

Hamburg, 2021

Erstgutachter: Prof. Dr. Jürgen Zimmerer
Zweitgutachterin: Prof. Dr. Wiebke Ahrndt
Datum der Disputation: 13.05.2022

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 1
Zum Thema und Forschungsrelevanz 1
Methodisch-konzeptionelle Überlegungen 11
Forschungsstand 16
Problemstellung und Aufbau der Arbeit 18
Quellen 21
Kapitel 1. Macht und Austausch im vorkolonialem Kamerun 23
1. Einleitung 23
1. 2. Machtmanagement und politische Systeme im vorkolonialen Kamerun 24
1. 2. 1. Gruppen mit autokratischem Führungssystem 24
1. 2. 1. 1. Die nichtislamischen Gruppen 24
1. 2. 1. 1. 1. Die Bamiléké 24
1. 2. 1. 1. 2. Die Bamun 27
1. 2. 1. 1. 3. Die Fali 28
1. 2. 1. 1. 4. Die Wute 28
1. 2. 1. 2. Die islamischen Machtzentren: Das Beispiel der Lamidate von Rey-Bouba, Ngaoundéré und Tibati 29
1. 2. 1. 2. 1. Das Lamidat von Ngaoundéré 30
1. 2. 1. 2. 2. Das Lamidat von Rey-Bouba 31
1. 2. 1. 2. 3. Das Lamidat von Tibati 32
1. 2. 2. Die Gruppen ohne Zentralmacht 34
1. 3. Beziehung zwischen Macht und Kunst in den traditionellen Gesellschaften Kameruns 36
1. 3. 1. Herrschftszeichen in den Gesellschaften mit autokratischem Führungssystem 36
1. 3. 2. Herrschaftszeichen in den akephalen Gesellschaften 40
1. 4. Tauschgeschäfte im vorkolonialen Kamerun 44
1. 4. 1. Die Tauschgeschäfte im Grasland 45
1. 4. 1. 1. Zum Einfluss der traditionellen Machthaber auf die Handelsbeziehungen im Westkamerun 45
1. 4. 1. 2. Zu Produkten, Herkunftsgruppen und Absatzmärkten/Zielgruppen 48
1. 4. 1. 3. Die Praxis des Schenkens 53
1. 4. 2. Tauschgeschäfte mit anderen Regionen 53
1. 4. 3. Tauschgeschäfte in Nordkamerun 54
1. 4. 4. Handel in Zentral- und Südkamerun 56
1. 4. 5. Handel in Ostkamerun 57
1. 4. 6. Die Handelsaktivitäten im Küstengebiet 59

1. 5. Kriege und Tributzahlungen 62
1. 6. Zwischenfazit 66
Kapitel 2. Akteurskonstellationen und Auswirkungen der deutschen Sammeltätigkeit auf die Herkunftsgruppen 67
2. 1 Einleitung 67
2. 2. Sammelstrategien 69
2. 2. 1. Die Strafexpeditionen 69
a. Kommandeur Oltwig Wilhelm Adolf Ernst von Kamptz (1857-1921) 70
b. Hauptmann Hans Dominik (1870-1910) 74
c. Adolf Wilhelm Schipper (1873-1915) 78
d. Feldwebel H. Merz. 80
2. 2. 2. Dienst-, Inspektionsreisen und Zusammenkünfte mit der lokalen Elite 81
2. 2. 3. Die wissenschaftlichen Expeditionen 82
a. Eugen Hintz (1862-1932) 83
b. Leo Frobenius (1873-1938) 84
c. Günter Tessmann (1884-1969) 85
d. Hauptmann Seefried (1873-1914) 87
2. 2. 4. Sammeln und Handeln 88
a. Ludwig Broeckmann (*1855-) 88
b. Adolf Diehl (1870-1943) 89
c. Max Ohling 89
d. Die Firma Vietor & Freese 90
e. Pelizaeus Gustav Casper Clarus 91
2. 2. 5. Die Privatreisen 92
a. Ernst Vollbehr (1876-1960) 92
b. Emil Reiche 93
2. 2. 6. Die Missionen 93
Jakob Keller (1862-1947) 95
2. 2. 7. Die Gerichtssitzungen 96
2. 2. 8. Die Kriegsentschädigungen 97
2 2. 9. Zwischen Kauf und Tausch 98
2. 3. Transport von Sammlungen nach Deutschland und Übergabe an das Übersee-Museum Bremen 102
2. 3. 1. Die Transportfirmen 102
2. 3. 2. Übergabe von Objekten an das ÜM Bremen 103
2. 3. 2. a. Julius Konietzko (1886-1953) 104

2. 3. 2. b. Die Firma(en) Umlauff 105
2. 3. 2. c. Hermann Rolle (1864-1929) 107
2. 3. 2. d. Arthur Speyer II (1894-1958) 108
2. 3. 2. e. Erich Junkelmann (1890-1964) 109
2. 4. Die Beteiligung der lokalen Bevölkerung an der kolonialen Sammeltätigkeit 110
2. 4. 1. Die Kolonialsoldaten oder -polizisten 111
2. 4. 2. Die Träger 112
2. 4. 3. Die Dolmetscher 113
2. 4. 4. Die afrikanischen Zwischenhändler 115
2. 4. 5. Die Rolle der lokalen Machthaber 116
2. 5. Auswirkungen des kolonialen Sammelns auf das soziale und politische Leben der lokalen Bevölkerung. 119
2. 5. 1. Tibati und Maroua. 119
2. 5. 2. Die Duala 121
2. 5. 3. Bamun und Bali 122
2. 6. Zwischenfazit 125
Kapitel 3. Mitwirkung der Herkunftsgruppen bei der Forschung 127
3. 1. Einführung 127
3. 2. Besuchte Gruppen, identifizierte Objekte 127
A. Grasland 127
3. 2. 1. Die Bamun 128
3. 2. 2. Die Bamiléké 129
3. 2. 3. Die Tikar 130
3. 2. 4. Die Mambila 131
B. Ostkamerun 132
3. 2. 5. Die Gbaya 132
3. 2. 6. Die Maka 135
3. 3. 7. Die Kaka 136
3. 2. 8. Die Omwang 137
3. 2. 9. Die Bangandu 138
3. 2. 10. Die Njem 139
C. Südkamerun 140
3. 2. 11. Die Beti 140
3. 2. 12. Die Bulu 141
3. 2. 13. Die Fang 142
3. 2. 14. Die Ngumba 143

D. Nordkamerun 144
3. 2. 15. Die Wute 144
3. 2. 16. Die Fulbe 146
3. 2. 17. Die Haussa 147
3. 2. 18. Die Fali 148
3. 2. 19. Die Mbum und Kutin 149
3. 2. 20. Die Gruppe Duru 150
3. 2. 21. Die Kotoko 150
3. 2. 22. Die Musgum 151
3. 2. 23. Die Mundang 152
3. 2. 24. Die Tupuri 153
3. 2. 25. Die Gawar 153
3. 2. 26. Die Hina 154
3. 2. 27. Die Mandara, Kanuri und Mora 154
3. 4. Angetroffene Schwierigkeiten 156
4. 5. Zwischenfazit 161
Kapitel. 4. Konstellationen der materiellen Kultur aus Deutsch-Kamerun 163
4. 1. Einführung 163
4. 2. Objekttypen 169
4. 2. 1. Herrschaftssymbole und Luxus- oder Prestigeobjekte 169
4. 2. 1. 1. Herrschaftszeichen 169
4. 2. 1. 2. Prestigeobjekte 171
4. 2. 3. Kult- oder Ritualobjekte 173
4. 2. 4. Waffen und weitere Kriegsausrüstungen 175
4. 2. 4. 1. Schilde 175
4. 2. 4. 2. Speere 176
4. 2. 4. 3. Schwerter 176
4. 2. 4. 4. Pfeile 177
4. 2. 4. 5. Bögen 177
4. 2. 4. 6. Dolche 178
4. 2. 4. 7. Wurfeisen und Schlagmesser 179
4. 2. 4. 8. Weitere Messertypen 179
4. 2. 4. 9. Waffenhüllen 180
4. 2. 4. 10. Wehrgehänge 180
4. 2. 4. 11. Keulen 180
4. 2. 4. 12. Schlagringe und Sporen 181

4. 2. 4. 13. Panzer 181
4. 2. 4. 14. Kriegsbeile, Armbrust und Fixierungsgeräte 182
4. 2. 5. Fischfang- und Trocknungsgeräte 182
4. 2. 6. Werkzeuge für Feldarbeiten und Hausbau 183
4. 2. 7. Haushaltsgegenstände 184
4. 2. 7. 1. Sitzgelegenheiten und Wedel 184
4. 2. 7. 2. Transportgeräte 185
4. 2. 7. 3. Küchenutensilien 187
4. 2. 8. Kleidung, Schmuck und Körperpflege 187
4. 2. 8. 1. Mädchen- und Frauen-, Knaben-und Männerkleidung 187
4. 2. 8. 1. 1. Schamschürze, Gewänder und Toben 187
4. 2. 8. 1. 2. Kopfbedeckungen 190
4. 2. 8. 1. 3. Gürtel 192
4. 2. 8. 1. 4. Schuhe/Sandale 193
4. 2. 8. 1. 5. Schmuck 193
4. 2. 8. 1. 5. 1. Halsschmuck 193
4. 2. 8. 1. 5. 2. Arm- und Beinschmuck 194
4. 2. 8. 1. 6. Geräte für Körper- und Haarpflege 194
4. 2. 9. Tabakspfeifen 195
4. 2. 10. Zahlungsmittel 195
4. 2. 11. Kommunikations- und Musikinstrumente 196
4. 2. 11. 1. Idiophone 196
4. 2. 11. 1. 1. Die Glocken 196
4. 2. 11. 1. 2. Sanza und Xylophone 197
4. 2. 11. 1. 3. Rasseln 199
4. 2. 11. 2. Membranophone 199
4. 2. 11. 3. Aerophone 201
4. 2. 11. 4. Chordophone 202
4. 2. 12. Wasserverkehr 202
4. 2. 13. Zur Reitausrüstung 203
4. 2. 14. „Modelle“ 203
4. 3. Die Frage nach dem vorherigen Gebrauch 205
4. 4. Zwischenfazit 206
Kapitel 5. Bedeutungswechsel in den Ausstellungsländern und die Reaktionen der Herkunftsgesellschaften oder -länder 207
5. 1. Einführung 207

5. 2. Zur Problematik des Bedeutungswechsels im Museum: Allgemein. 207
5. 2. 1. Bedeutungszuschreibungen im Westen 209
5. 2. 2. Kritik am Bedeutungswandel und an der Präsenz von Artefakten aus kolonialen Kontexten im Westen 232
5. 3. Der uneindeutige Diskurs Europas 235
5. 3. 1. Der Macron-Effekt und die unklare Haltung Frankreichs 235
5. 3. 2. Die gemischte Haltung Deutschlands 237
5. 4. Die Stellung oder Abwesenheit der Kolonien in internationalen Abkommen 238
5. 4. 1. Nicht-Berücksichtigung der kolonialen Realitäten in den internationalen Abkommen 238
5. 4. 2. Zu den Mängeln oder Schwächen internationaler Abkommen und Lösungsversuchen 240
5. 5. Die Reaktionen der Kameruner und Kamerunerinnen 243
5. 5. 1. Pro-Rückgabe Meinungen 243
5. 5. 2. Kritische und gemischte Meinungen über die Restitution 246
5. 6. Zwischenfazit 248
6. Schlussfolgerung 250
Quellen und Literatur 256
A Unveröffentlichte Quellen 256
Tagebuch 256
Archivalien 256
Archives Nationales de Yaoundé (Kamerun) 256
Berlin Lichterfelde 256
Stadarchiv Freiburg in Breisgau 257
Staatsarchiv Hamburg 257
Staatsarchiv Bremen 257
Akten des Zentralarchivs der Staatlichen Museen zu Berlin 257
Museum für Naturkunde Berlin 258
Museum für Völkerkunde Hamburg 258
Übersee-Museum Bremen 291
GRASSI Museum Leipzig 291
Lüderitz-Museum Bremen 291
Kolonialblätter 260
Zeitschriften 260
Unveröffentlichte Studien 260
Veröffentlichungen 260
Aufsätze 260

Andere Publikationen 271
Wörterbücher 280
Interviews 280
Schriftliche Auskunft 285
Telefonate 285
Internetquellen 285
Abbildungen 287
1. Auszüge aus dem Inventar- und Eingangsbuch des Übersee-Museums 287
2. Etiketten 287
3. Menschen und Orte 288
4. Fotografien von Objekten, Sammlungen oder Kriegbeuten 288
5. Tabellen, Diagramme und Grafiken 290
6. Karten 290
Abkürzungen, Archivsiglen, Zeichenerklärung 291
Anhang: Felforschungsergebnisse 292
Zusammenfassung der Dissertation 350
Eidesstattliche Versicherung 354

Einleitung

Zum Thema und Forschungsrelevanz

Der Erforschung der Herkunft von Objekten aus kolonialen Kontexten liegt die Erinnerungspolitik zugrunde. Zur Problematik der Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit Deutschlands spricht der deutsche Historiker Jürgen Zimmerer zu Beginn eines seiner aufschlussreichen Aufsätze von der sich ihrem Ende zuneigenden deutschen Amnesie, da diese Frage sowohl Politiker als auch die Öffentlichkeit immer mehr beschäftigt.[1] Die heutige Debatte über die Provenienz nichteuropäischer Kulturgüter ist ein Beweis dafür, dass diese koloniale Vergangenheit »permanente Gegenwart geworden.«[2] ist. Es geht darum, den Tatsachen über die deutsche Kolonialexpansion ihren Schleier zu nehmen. Im 19. Jahrhundert sollte die Kolonisation eine zivilisatorische Aufgabe erfüllen.[3] Im Gegensatz dazu war sie Synonym fürUnterdrückung, Gewalt, Diskriminierung, Plünderung und Enteignung, schreibt Winfried Speitkamp: »Geschichten in den Kolonien waren Geschichten von Kampf und Eroberung, vom Überleben in einer unwirklichen Natur, von der Durchsetzung gegenüber feindlichen Völkern.«[4] Diesen Zusammenhang, der die Beziehung zwischen Kolonisatoren und Kolonisierten prägte, bezeichnen die Historiker als „koloniale Situation“. Diese besondere Situation diente als Schutz für »die Machtstellung des weißen Mannes«[5] in den Kolonien, indem sie seinen Interessen diente. Zu jenen Interessen zählte das Sammeln einheimischer Kulturschätze. Daher die Auffassung, dass der „kolonialen Situation“ bei der

[1]Jürgen Zimmerer 2013, „Kolonialismus und kollektive Identität: Erinnerungsorte der deutschen Kolonialgeschichte“, in: Jürgen Zimmerer (Hg.), Kein Platz an der Sonne. Erinnerungsorte der deutschen Kolonialgeschichte, Campus, Frankfurt/New York, S. 9-38.

[2] Renate Nestvogel, Rainer Testzlaff 1987, „Einleitung: Gedanken zum "unerledigten" Kolonialismus und seine Folgen für die Gegenwart“, in: Renate Nestvogel, Rainer Teztlaff (Hg.), Afrika und der deutsche Kolonialismus. Zivilisierung zwischen Schnapshandel und Bibelstunde, Dietrich Reimer, Berlin, Hamburg, S. 7-17.

[3]Peter Weiß 1974, Gesang vom lusitanischen Popanz mit Materialien, Erstaufgabe, Suhrkamp, Frankfurt am Main, S.19; David Simo o. J., "Colonisation and Modernization. The legal foundation of the colonial Enterprise. A case of German colonisation in Cameroon", (unveröffentlicht).

[4]Winfried Speitkamp 2005, Deutsche Kolonialgeschichte, Reclam, Stuttgart, S. 144.

[5] Jürgen Zimmerer 2003, „Der koloniale Musterstaat? Rassentrennung, Arbeitszwang und totale Kontrolle in Deutsch-Südwestafrika“, in: Jürgen Zimmerer, Joachim Zeller (Hg.), Völkermord in Deutsch-Südwestafrika. Der Kolonialkrieg (1904-1908) in Namibia und seine Folgen, 1. Aufl. Christoph Links, Berlin, S. 26-41.

[5] Georges Balandier 1970, "Die koloniale Situation: ein theoretischer Ansatz ", in: Rudolf von Albertini (Hg.), Moderne Kiepenheuer & Witsch, Köln, Berlin, S. 105-124.

Auseinandersetzung mit kolonialen Fragen Rechnung getragen werden muss bzw. soll. Diese Meinung teilte schon der französische Forscher Georges Balandier: »Jede zeitgemäße Studie kolonisierter Gesellschaften (...) kann nur mit Bezug auf denjenigen Komplex gemacht werden, den wir koloniale Situation genannt haben.« [6] Er definiert die koloniale Situation als: »die von einer fremden, rassisch (oder ethnisch) und kulturell andersartigen Minderheit im Namen einer dogmatisch behaupteten rassischen (oder ethnischen) und kulturellen Überlegenheit einer materiell unterlegenen eingeborenen Mehrheit aufgezwungene Herrschaft; (…)«[7] Anders ausgedrückt verweist die „koloniale Situation*"* auf die kulturelle, wirtschaftliche und religiöse bzw. christliche Macht, die eine kleine Gruppe von Fremden bzw. Europäern unter dem Vorwand rassischer, kultureller und wirtschaftlicher Überlegenheit, über eine kulturell und wirtschaftlich als rückständig angesehene und nichtchristliche Mehrheit autochthoner bzw. kolonisierter Völker ausübt. Diese These vertreten auch Jürgen Osterhammel und Jan C. Hansen. Sie definieren die „koloniale Situation" als »der unverwechselbare Komplex von Herrschaft, Ausbeutung und Kulturkonflikt in ethnisch heterogenen politischen Gebieten, die durch Einwirkung von außen entstanden waren.«[8] Auffällig im kolonialen Kontext war der permanente Kriegszustand, der seinen Ausdruck in den vielen (Straf)Expeditionen gegen die autochthonen Völker fand. Diese exzessive Anwendung der Gewalt, die die deutsche Historikerin Susanne Kuss als »das konstitutive Element«[9] der kolonialen Situation bezeichnete, zielte darauf ab, sich der Wirtschaft und der Kultur (Kunstfertigkeiten) der Kolonisierten anzueignen. Dem besonderen Interesse am Sammeln von Kulturgegenständen und Elfenbein aus den Kolonien lagen die Überlegungen von Museumsarbeitern wie Ankermann zugrunde. Letzterer veröffentlichte Richtlinien, die bestimmten, was in den Kolonien gesammelt werden sollte, unter dem Vorwand, den Untergang der „Naturvölker" der Kolonien und deren Kultur zu vermeiden.[10] In den Kolonien bildeten Eroberungs- bzw. Kolonialkriege sowie die Herrschaftspraxis und Reisen äußerst ergiebige Sammlungskontexte. Ebenfalls wie im britischen Ostindien häuften deutsche Militärs, Beamte, Kaufleute und

[6] Georges Balandier 1970, "Die koloniale Situation: ein theoretischer Ansatz ", in: Rudolf von Albertini (Hg.), Moderne Kiepenheuer & Witsch, Köln, Berlin, S. 105-124.

[7] Georges Balandier 1970, S. 105-124.

[8] Jürgen Osterhammel, Jan C. Jansen 1995, „Kolonialismus. Geschichte, Formen, Folgen, C. H. Beck, München, S. 30.

[9] Susanne Kuss 2018, Postkolonialismus und Genozid, in: Marianne Bechhaus-Gerst & Joachim Zeller (Hg.), Deutschland postkolonial? Die Gegenwart der imperialen Vergangenheit, Metropol, Berlin, S. 204-222.

[10] B. Ankermann 1914, Anleitung zum ethnologischen Beobachten und Sammeln, Georg Reimer, Berlin.

Reisende immense Reichtümer an, die »jenseits aller habsüchtigen Träume lagen«[11]. Wegen der Empfehlungen von Ethnologen oder Museen kam es zur Sammeleuphorie oder zum Sammelwahn. Das koloniale Sammeln schien keine Grenzen zu kennen. Gesammelt wurde nicht nur, was für die Europäer aus kultureller Sicht wichtig oder bedeutend war, aber auch was ihnen gefiel. Zum grenzenlosen Sammeln der Europäer in der Moderne schreibt Boris Groys:

> Es wird das gesammelt und als Kunst proklamiert, was einem Einzelnen gefällt, der sich von allen vorgefaßten Wertkriterien emanzipiert hat. In der Praxis folgt das Sammeln aber nicht dem persönlichen oder gesellschaftlichen Heschmack. Wir sammeln und sehen als wertvoll die Kunstwerke an, die uns wichtig, relevant, bedeutend zu sein scheinen – und nicht unbedingt diejenigen, die uns gefallen.[12]

Eine der größten Antriebe zum Sammeln bildete für die deutschen Kolonialherren die Möglichkeit auf Ordensauszeichnungen, die die erste Phase zur Eingliederung in die Führungselite des Deutschen Reiches darstellten.[13] Daher die Notwendigkeit, einige der Maßnahmen zu erwähnen, die in Deutschland ergriffen wurden, um Ordnung in diesen Sektor während der Kolonialzeit zu bringen: Wenige Jahre nach Beginn des deutschen Imperialismus ergriff Deutschland erste Maßnahmen, um Ordnung in den Sammelbereich zu schaffen**.** 1889 wurde im Bundesrat über die Frage des Erwerbs von Kulturschätzen aus den deutschen Kolonien beraten. Dazu kamen im August 1890 Ausführungsbestimmungen. Diese legten fest, dass in Berlin Verzeichnisse der eingegangenen Sendungen erstellt und an andere Museen verschickt werden sollten. Die Anweisung, die zunächst nur die auf Reichskosten ausgesandten Expeditionen betraf, wurde mit "Cirkularerlaß an die Gouvernements bezw. Kommissariate in den Schutzgebieten" vom 10.12.1891 auch auf Kolonialbeamte ausgedehnt und bestimmte, dass Beamte ihre Objekte nun ebenfalls an die Berliner Museen abgeben mussten, sofern die von ihnen angelegten Sammlungen nicht in ihrem Privatbesitz blieben. »Nur ausnahmsweise und nur nach vorher eingeholter Genehmigung dürfen solche Sammlungen anderweit verwerthet oder veräussert werden.«[14] Diese Sondergenehmigung erteilte die Kolonialabteilung des Auswärtigen Amts. Erst am 13. Oktober 1896 wurde der Geltungsbereich der Anweisung

[11] Parker zitiert von Noam Chomsky 1993, Wirtschaft und Gewalt. Vom Kolonialismus zur neuen Weltordnung, 1. Aufl., zu Klampen, Lüneburg, S. 38.

[12] Boris Groys 1997, Logik der Sammlung, am Ende des musealen Zeitalters, Carl Hanser, München, Wien, S. 26.

[13] Sebastian Sprute 2018, "Die Jagd nach der grösstmöglichen Trommel: Sammelwut; Krieg und Trägerleid oder die menschenverachtende Beschaffung von Ethnographica im kolonialen Kamerun, 1902 – 1908", in: Lindenmuseum Stuttgart (Hg.), *Tribus* Jahrbuch Bd. 67, S. 130-153.

[14] Auszug aus dem Cirkularerlaß 1891 zitiert nach Bettina von Briskorn 2000, Zur Sammlungsgeschichte afrikanischer Ethnographica, im Übersee-Museum Bremen 1841-1945, Übersee-Museum, S. 65.

»…auch auf die Angehörigen der Schutztruppen und auf die in den Schutzgebieten befindlichen kommandirten Offiziere ausgedehnt.«[15] Aber in seinem vertraulichen Schreiben vom 1.2.1904 an Prof. Schauinsland zeigte Prof. Karl Weule des Leipziger Museums, dass einige Beamte und Militärs die Regelung umgingen.[16]

Im Gegensatz zu den Militärs war die erwähnte Regelung nicht verbindlich für die Kaufleute; diese konnten ihre Sammlungen an andere Museen übergeben. Dies führte zumal vor Ort in den Kolonien zu einer scharfen Konkurrenz zwischen Militärs und Kaufleuten:

> The merchants were free to send their collections to museums of their choice. After 1908, the military men, however, were bound to give the museum in Berlin first choice on all pieces they decided to sell or donate. (…) The competition between the merchant and military collectors was at times fierce (…).[17]

Obwohl das Museum als »Speicher des Gedächtnisses der Menschheit«[18] oder als »Bewahrer des kollektiven Gedächtnisses einer Gemeinschaft«[19] präsentiert wurde, ist es erstaunlich, dass bisher wenig über die Provenienz und die Erwerbsumstände von Sammlungen aus kolonialen Kontexten berichtet wurde. Um diese Lücke zu füllen, ist die Herkunft illegal bzw. mit Gewalt erworbener Kunstwerke seit wenigen Jahren Gegenstand einer wissenschaftlichen Analyse: der Provenienzforschung. Diese widmet sich der Erforschung der individuellen Geschichte und des Erwerbskontextes von Sammlungen oder Sammlungskonvoluten. Es geht darum, herauszufinden, wer das Objekt in der Kolonie gesammelt hat, wann, wo und unter welchen Umständen das Objekt erworben wurde, welcher Gruppe das Objekt entstammte und wie das Objekt ins Museum kam. Bei der Provenienzforschung muss vielgleisig vorgegangen werden, insofern das Augenmerk nicht nur auf das Kunstwerk, sondern auch auf alle an seiner Aneignung beteiligten Personen, seine Erwerbsumstände im Sammel- oder Herkunftsort, seinen Weg bis zum Lagerort im Museum (Besitzer, Vor- und Nachbesitzer und Transportmittel, Erwerbsart des Museums) sowie auf seine ursprüngliche kulturelle Bedeutung

---

[15] Auszug aus dem Runderlaß 1896 zitiert nach Bettina von Briskorn 2000, S. 65.

[16] Siehe Bettina von Briskorn 2000, S. 66.

[17] Christraud Geary 1983, "Bamum Two-Figure Thrones: Additional Evidence", in**:** UCLA James S. Coleman African Studies Center (Hg.), African Arts, Vol. 16, No. 4, S. 46-53+86-87 (URL: https://www.jstor.org/stable/3336034 (letzter Zugriff: 1.8.2019). Hauptmann Glauning (Kolonialoffizier) und Adolf Diehl (Händler) Representant der Gesellschaft Nordwest Kamerun sammelten jeweils für das Museum in Berlin und für Leipzig. Jeder wollte den Nsangous Thron von Njoya, dem Bamoun-König erhalten.

[18] Friedrich Waidacher 2005, Museologie – knapp gefasst. Mit einem Beitrag von Marlies Raffler, Böhlau, Wien, Köln, Weimar, S. 17.

[19] Friedrich Waidacher 2005, S. 27.

gerichtet wird. Larissa Förster und Holger Stoecker behaupten, Ziel der Provenienzforschung sei nicht nur Bestätigung von Herkunft, Echtheit und/oder (un)rechtmäßigem Besitz, sie bilde auch einen Einstiegspunkt für Wissenschafts-, Fach- und Institutionsgeschichte und befasse sich mit Objekten aus kolonialen und nicht-kolonialen Kontexten.[20] Der kamerunische Historiker Kum a Ndumbe übt Kritik an der Art und Weise, wie die Provenienzforschung in Deutschland bisher betrieben wurde. Ihm zufolge geht die Provenienzforschung von Objekten aus kolonialen Kontexten mit der Aufarbeitung der Kolonialgeschichte einher. Zudem plädiert er für eine Zusammenarbeit von Forschungsinstitutionen mit Experten und Expertinen aus den Herkunftsländern:

> Ich möchte sagen, wenn man von Provenienzforschung spricht, geht es um die Erforschung der Frage, woher die Objekte kommen, die in deutschen Museen und insbesondere in Hamburg (...) Bremen sind? Die Objekte sind nur ein Teil dessen, was während der Kolonisation geschah. Man kann die Bedeutung der Objekte nicht erforschen , ohne Rücksicht darauf, was zu jener Zeit geschah. (...). Aber was hindert sie [die Deutschen] daran, herauszufinden, welche Institutionen in Afrika an diesem Thema arbeiten, um gemeinsame Projekte zu formulieren, an denen sich deutsche, tansanische, kamerunische Experten usw. arbeiten? (...). Afrika hat Intellektuelle, Afrika hat Forscher, Afrika hat Professoren. Ich denke also, der Fehler, den die Deutschen bisher begangen haben, ist, dass sie denken, sie können alleine das Problem von gestohlenen Objekten, von gewaltsam mitgenommen Objekten, die sich in ihren Museen befinden, lösen. Aber ich sage ihnen, sie können das nicht alleine machen, das ist unmöglich. Sie [die Deutschen] müssen mit afrikanischen Forschern zusammenarbeiten. (...). Ich behaupte, von Provenienzforschung (...) können wir nicht sprechen, solange wir nicht wissen, was passiert ist.[21]

Die Forschungsergebnisse sollten, so Kum a Ndumbe, den Studierenden und Forschern in den Herkunftsländern zugänglich sein, indem sie in den Sprachen der Herkunftsländer veröffentlicht werden. Aus meiner Sicht kann die Provenienzforschung ihre Ziele am besten erreichen, wenn die Forscher mit den Herkunftsgesellschaften zusammenarbeiten. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden 37 Orte und 25 Gruppen Kameruns besucht. Am Ende der Forschungsreise und angesichts der gesammelten Daten war mir klar bei welchen Gruppen oder an welchen Orten manche Gegenstände vorkamen bzw. vorkommen. Einige bereits veröffentlichte Studien unterstreichen die Tatsache, dass einige Kunstwerke bereits vor der Kolonialisierung Gegenstand eines intensiven Austauschs zwischen ethnischen Gruppen

[20]Larissa Förster und Holger Stoecker 2016, Haut, Haar und Knochen. Koloniale Spuren in naturkundlichen Sammlungen der Universität Jena, VDG, Weimar, S.15.

[21] Interview vom 11.01.2019 mit Kum a Ndumbe in Bonabéri/Duala. Die Übersetzung ist von Ndzodo Awono.

waren.[22] Wegen des verflochtenen Charakters der Kolonialgeschichte zwischen Kolonisatoren und Kolonisierten erweist sich die Provenienzforschung von Objekten aus kolonialen Kontexten aus meiner Sicht auf einen überregionalen, transnationalen oder interkontinentalen Prozess.

In Deutschland sind nicht nur Erinnerungsorte, wie Kolonialdenkmäler, Straßen- und Ortsnamen Kanäle, die die koloniale Idee und die Symbolik der kolonialen Beziehungen weiterhin im kollektiven Bewusstsein der Menschen oder in der Öffentlichkeit verbreiten. Die Provenienzforschung fokussiert auf weitere Erinnerungsorte und zwar, die Museen und Herkunftsgesellschaften. Die ethnologischen Museen bilden unbestreitbare Orte, wo die kolonialen Beziehungen durch Artefakte am stärksten versinnbildlicht sind. Diese Museen stellen somit die Zeugnisse der kolonialen Interaktion dar. Heute bemühen sich die westlichen Museen darum, »(…) alle Spuren aufzufinden, die diese Werke irgendwo hinterlassen haben, ihre aufeinanderfolgenden Besitzer ausfindig zu machen, die bei Verkäufen erzielten Preise zu ermitteln, die vorgenommenen Restaurierungsarbeiten festzustellen und sie in ihren kulturellen und historischen Kontext einzuordnen.«[23]

Untersucht werden die Erwerbsumstände in den Kolonien sowie die Erwerbsmöglichkeiten durch die Museen. Daher ist das Augenmerk auf drei wesentliche Aspekte zu richten, nämlich die Objektbiographie, die Objektzirkulation und den Gebrauch. Pomian beschreibt die Musealien als Objekte, die ihre Nützlichkeit verloren haben, weil sie nicht mehr bei den Herkunftsgesellschaften sind.[24]

In seiner aktuellen institutionellen Form, befasst sich das Museum mit dem Bewahren und Vermitteln von Erinnerung und schließt daher kein Gebiet der Natur und des menschlichen Schaffens aus.[25] Museen kümmern sich um die Zusammenführung, die Bearbeitung und in bestimmter Weise um die Vermittlung authentischer Objekte und Materialien der gesamten Wirklichkeit für die Menschen der Gegenwart und Zukunft in strukturierten Sammlungen. Es

[22] Jean-Pierre Warnier, Échanges, développement et hiérarchies dans le Bamenda pré-colonial (Cameroun), Franz Steiner, Stuttgart, 1985**;** Hans Knöpfli 2008, Grasland eine kamerunische Kultur, Peter Hammer, Wuppertal**;** Pierre Harter 1986, Arts anciens du Cameroun, Arts d'Afrique Noire, Arnouville.

[23] Krzystof Pomian 1988, Der Ursprung des Museums. Vom Sammeln (Aus dem Französischen von Gustav Roßler), Klaus Wagenbach, Berlin, S. 10.

[24] Krzysztof Pomian1988, S. 13-14, 230-237.

[25] Friedrich Waidacher 2005, S. 15.

liegt auf der Hand, dass bei der durch Akzession[26] erfolgten Übergabe von Objekten an das Museum, einige Erwerbungs- und Abgabenmethoden oder -prinzipien nicht immer beachtet wurden. Diese Prinzipien fasst der Berliner Völkerkundler Ankermann in zwei Hauptpunkten zusammen. Zuerst müssen die Dinge zusammengetragen und dokumentiert werden:

> Es genügt aber natürlich nicht, die Gegenstände einfach zu sammeln und nach Hause zu schicken; sie verlieren den größten Teil ihres wissenschaftlichen Werts, wenn sie nicht mit genauen Angaben über Herkunft, Zweck und Bedeutung versehen sind. (…) jeder Museumsbeamte weiß ein Lied zu singen von den Stücken ohne Herkunfts- und Zweckangabe, die leider noch immer allzu zahlreich in unser[e]n Sammlungen sind und mit denen man so gar nichts anfangen kann.[27]

Dem folgenden Zitat ist die Art und Weise zu entnehmen, wie die Registrierung von Objekten in den Museen genau durchgeführt werden muss: »Man lege ein Verzeichnis [i.o. gesperrt] an, in dem jedes Stück eine Nummer bekommt; an dem Gegenstande befestige man eine Etikette mit derselben Nummer und notiere in der Liste und, soweit es der Raum zuläßt, auch auf der Etikette mit deutlicher Schrift (…)«.[28]

Ob die Empfehlungen Ankermanns eingehalten wurde, ist zweifelhaft. Große Teile der Bestände ethnologischer Museen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert – in der Hochphase der europäischen Weltaneignung – gelangten in deren Besitz. Museen horteten nicht nur Objekte, sie strebten auch eine Konstruktion des kolonialen Subjekts als unterlegenes *Anderes* an. Vor diesem Hintergrund muss die Provenienzforschung kolonialzeitlicher Sammlungen – anhand der deutschen Kolonialgeschichte und des Kontextes des europäischen Kolonialismus – erläutern, wie und zu welchem Zweck aus mehr oder weniger alltäglichen Gebrauchsgegenständen, wissenschaftliche Belegstücke und Museumsobjekte wurden. Die Provenienzforschung zielt auf eine möglichst dichte Kontextualisierung der Sammlungsbestände, die die Eingebundenheit der Objekte in vielschichtige gesellschaftliche und politische Aushandlungsprozesse in Vergangenheit und Gegenwart erfasst. Unter Einbeziehung einiger Perspektiven, die die Herkunftsgesellschaften berücksichtigen und

[26] Der Begriff Akzession bezeichnet sowohl den rechtlichen und physischen Vorgang der Eigentumsübernahme einschließlich aller Bestandsaufzeichnungen als auch die erworbenen Sachen selbst. Jede Erwerbung von einem oder mehreren Objekten aus einer bestimmten Quelle zu einem bestimmten Zeitpunkt wird als eine Akzession bezeichnet. Die Erwerbung von Sachen bzw. ihre endgültige Übernahme in das ständige Eigentum eines Museums erfolgt durch Akzession. Ihre endgültige physische und administrative Entfernung aus einer Sammlung erfolgt durch Deakzession, vgl. Friedrich Waidacher, op.cit, S. 52.

[27] Ankermann 1914, S. 7.

[28] Ankermann 1914, S. 10.

eurozentrische Auffassungen auf Kolonialgeschichte und Kolonialismus in Frage stellen, soll der Erwerbskontext der Objekte geklärt werden.[29]

Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung rücken besonders jene Objekte, die durch fehlerhafte Akzessionsarten (Schenkung[30], Tausch[31] und Kauf[32]) oder auch als Leihgaben[33] ins Museum kamen und deren Herkunft nicht immer genauer eruiert wurde. Aus einer Erschließung der Inventar- und Eingangsbücher des Übersee-Museums Bremen geht hervor, dass bei vielen Objekten nicht alle Schritte der Provenienzforschung dokumentiert wurden. Diese lückenhafte Akzession, liegt heute den Provenienzrecherchen in vielen Museen zugrunde. Im Zuge der Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit Deutschlands rückt die Herkunft illegal bzw. mit Gewalt erworbener Gegenstände in den Fokus einer interdisziplinären Forschung. Der Begriff „Provenienzforschung" findet zuerst in der Kunstgeschichte Anwendung und bezeichnet dort die wissenschaftliche Erforschung der Herkunftsgeschichte von Kunstwerken, wobei inzwischen vor allem die Klärung von Besitzverhältnissen in Raubkunstbeständen zu einem aktuellen Forschungsfeld geworden ist. Übertragen auf ethnographische und anthropologische Sammlungen weist die Provenienzanalyse auf die Erforschung der individuellen Geschichte und des Erwerbskontextes konkreter Sammlungsteile hin. Sie kann daher als die Auseinandersetzung mit der Herkunft von Sammlungsobjekten und deren Dokumentation bezeichnet wobei Erwerbsumstände, Vorbesitzer*innen und frühere

[29] Gesa Grimme 2017, "Annäherungen an ein »Schwieriges Erbe«, Provenienzforschung im Linden-Museum Stuttgart", in Larissa Förster, Iris Edenheiser, Sarah Fründt, Heike Hartmann (Hg.), Provenienzforschung zu ethnographischen Sammlungen der Kolonialzeit. Positionen in der aktuellen Debatte, elektronische Publikation zur Tagung »Provenienzforschung in ethnologischen Sammlungen der Kolonialzeit«, Museum Fünf Kontinente, München.

[30]Unwiderrufliche kostenlose Übergabe von Objekten in das Eigentum eines anderen.

[31]Hingabe eines Gutes gegen die Überlassung eines anderen.

[32]Ein gegenseitiger Vertrag, bei dem sich der Verkäufer verpflichtet, das Eigentum an einer Sache oder ein Recht zu übertragen, und der Käufer, den Preis in Geld zu zahlen. Käufe können direkt von Privatpersonen, öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Körperschaften und im Handel oder bei Auktionen erfolgen. Ein Kauf wird durch Rechnung bestätigt (Namen; Vornamen und Adresse des Verkäufers, genaue Bezeichnung des Objekts, Preis, Ort, Datum des Kaufes).

[33]Unter Leihgabe ist eine Sache zu verstehen, die einem Museum gegen die Verpflichtung zur Rückgabe derselben Sache unentgeltlich für einen bestimmten Zeitraum zu einem bestimmten Gebrauch überlassen wird. Die Leihe ist im Prinzip zeitlich begrenzt, aber jedoch gibt es auch langfristige Leihgaben, die sinngemäß zeitlich unbegrenzt sind (s. Friedrich Waidacher 2005, S. 105-106).

Sammlungszugehörigkeiten recherchiert werden.[34] Es geht darum, herauszufinden, wer hat wann und wo ein Objekt erworben und wie ist dieses Objekt ins Museum gekommen. zufolge ist das Hauptziel der Provenienzforschung, jeden Gedanken an „ein geteiltes Erbe“ zurückzuweisen, »wenn ein illegaler Beschaffungsakt Grundlage für das gemeinsame Kulturerbe ist.«[35] Es geht darum, die Hegemonien des Kolonialzeitalters aufzubrechen, indem die in den Museen versammelten Kulturgüter der Welt nicht mehr den Privilegierten in Europa vorbehalten bleiben.[36] Zellers Position geht Hand in Hand mit der Aussage von Aminata Traoré, der ehemaligen Kultur- und Tourismusministerin von Mali. Diese erklärte 2006 anlässlich der Eröffnung des Pariser Musée du quai Branly: »Unsere Kunstwerke haben Bürgerrechte dort, wo uns allen der Zugang verwehrt bleibt.«[37] Die Provenienzforschung zu Sammlungen und Objekten aus kolonialen Kontexten setzt sich kritisch mit bisherigen fehlerhaften musealen Praktiken auseinander. Hauptziel dabei ist es, den Mangel an Informationen zu beheben, den beim Sammeln von Gegenständen in der Kolonie bis zu ihrem Erwerb durch das Museum festgestellt wurde, denn viele Gegenstände in den Museen waren und sind noch kaum mit Informationen auf Herkunftsgesellschaften versehen. Bei dem Versuch der Zuordnung von Objekten zu einer Herkunftsgruppe muss Distanz von dem reduktionistischen Modell der kolonialen Ethnographie gewonnen werden. Dieses Modell präsentierte das Objekt als passives Produkt des Herkunftsgebietes oder -landes und ließ die Gruppe und den Hersteller dahinter verschwinden.[38]

Die Auseinandersetzung mit der Herkunft von Objekten aus kolonialen Kontexten macht den Hinweis auf die heutige Debatte über die Provenienzforschung in den deutschen und europäischen Museen erforderlich. In der Objektforschung ethnologischer Museen wurde damals den Fragen nach den Bedingungen, unter denen die Sammlungsgegenstände nach

[34]Gesa Grimme 2018, "Auseinandersetzung mit einem *schwierigen Erbe*: Provenienzforschung zu Objekten aus kolonialen Kontexten im Linden-Museum Stuttgart", in: Linden-Museum Stuttgart, Staatliches Museum für Völkerkunde (Hg.), *Tribus*, Jahrbuch, Bd. 67., S. 94-129.

[35] Joachim Zeller 2018, "Weltkulturmuseum? Koloniale Schatzkammer? Das Berliner Humboldt Forum in der Krise. Plädoyer für eine radikale Ehrlichkeit", in: Marianne Bechhaus-Gerst & Joachim Zeller (Hrsg.), Deutschland postkolonial? Die Gegenwart der imperialen Vergangenheit, Metropol, Berlin, S. 546-579.

[36] Joachim Zeller 2018, S. 546-579.

[37] Ibid (Zitiert nach Joachim Zeller).

[38] Barbara Johanna Heuermann 2015, Der schizophrene Schiffschnabel: Biographie eines kolonialen Objektes und Diskurs um seine Rückforderung im postkolonialen München, München, S. 17: Am Beispiel des *Tangué* konnten seltene Handwerker ihre Anerkennung erst nach Erfolg des Objektes im Wettrennen erlangen

Europa kamen und den Verflechtungen mit den Prozessen der europäischen Weltaneignung im 19. und 20. Jahrhundert lange keine besondere Bedeutung beigemessen. Das Forschungsinteresse richtete sich vielmehr auf die Weltregionen und sehr wenig auf die Gesellschaften, denen die Gegenstände entstammten. Betont werden zum Beispiel in den wissenschaftlichen Kreisen und in der Öffentlichkeit eine fehlende Auseinandersetzung mit den kolonialen Hintergründen ethnologischer Sammlungen, eine unzureichende historische Kontextualisierung der Objektbestände und deren meist ungeklärte Provenienz. Wie schon angedeutet, ist die Problematisierung ethnologischer Museen in eine heute wachsende gesellschaftliche Debatte – sowohl in Europa als auch in den ehemaligen Kolonien – über die Kolonialgeschichte und deren Bedeutung für die Gegenwart eingebunden. Damit ist die Kolonialgeschichte nicht mehr »als exotisches Randthema, als zu vernachlässigende Fußnote«[39] zu betrachten. In Berlin forderte die Gruppe „Kolonialismus in Kasten“ »alternative Texte zu kolonialen Objekten in der Dauerausstellung bereitzustellen.«[40] Die Erinnerungspolitik, genauer gesagt die Auseinandersetzung mit den kolonialen Ereignissen nahm eine entscheidende Wende nach dem Zweiten Weltkrieg, als beide Staaten, auch wenn unterschiedlich mit dem kolonialen Erbe umgingen.[41] Die anhaltende Diskussion um das Berliner Humboldt-Forum zeigt, dass die Kritik an den ethnologischen Museen und das mediale und öffentliche Interesse an diesen Debatten zugenommen hat.[42] Analog zu den „Washingtoner Prinzipien“[43] plädierte Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, für die Etablierung ähnlicher internationaler Vereinbarungen zum Umgang mit Gegenständen aus der Kolonialzeit.[44] Die Aufarbeitung der Sammlungsgeschichte erfolgte nur punktuell und anlassbezogen. Die Museen zeigten kein Interesse an einer systematischen Auseinandersetzung

[39] Zeller 2018, "(Post-)Koloniale Gedächtnistopografien in Deutschland. Möglichkeiten und Grenzen einer „Dekolonisation der Kolonisierer“", in Marianne Bechhaus-Gerst & Joachim Zeller (Hrsg.), Deutschland postkolonial? Die Gegenwart der imperialen Vergangenheit, Metropol, Berlin, S. 336-365.

[40] Zeller 2018, S. 336-365.

[41] Zeller 2018, S. 336-365.

[42] Gesa Grimme 2018, "Auseinandersetzung mit einem *schwierigen Erbe*: Provenienzforschung zu Objekten aus kolonialen Kontexten im Linden-Museum Stuttgart", in: Linden-Museum Stuttgart, Staatliches Museum für Völkerkunde (Hg.), *Tribus*, Jahrbuch, Bd. 67, S. 94-129.

[43] Auch „Washingtoner Erklärung“ (*Washington Principles*) vom 3. Dezember 1998 sind eine rechtlich nicht bindende Übereinkunft, mit dem Ziel, die während der Zeit des Nationalsozialismus beschlagnahmten Kunstwerke zu identifizieren, deren Vorkriegseigentümer oder Erben ausfindig zu machen und eine „gerechte und faire Lösung“ zu finden.

[44] Grimme 2018, S. 94-129.

mit den Fragen nach den Bedingungen, unter denen die Objekte nach Europa kamen und Eingang in völkerkundliche Sammlungen fanden, sowie nach ihrer Bedeutung für die europäische Weltaneignung.[45]

Der Fokus auf der vorliegenden Untersuchung gründet zum einem darauf, dass der koloniale Sammeleifer es den Museen oftmals unmöglich machte, die große Anzahl der in den Kolonien gesammelten Gegenstände zeitnah wissenschaftlich zu bearbeiten. Bisher liegt keine umfassende Sammlungsbiographie vor. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es diesen Mangel aufzuheben, indem versucht wird, einen Ansatz zur systematischen Bearbeitung von kolonialzeitlichen Sammlungen zu entwickeln, der über Recherchen zu den einzelnen Objekten, Sammlern und Sammlerinnen hinausgeht und eine Erfassung größerer Objektbestände ermöglicht. Wie schon oben erwähnt erfolgten bisher die Analyse von Erwerbsumständen im kolonialen Zusammenhang immer anlassbezogen, wie z.B. bei Ausstellungsvorbereitungen und Forschungsprojekten. Zum anderen wird versucht zu zeigen, dass die Geschichte der Kolonialsammlung im Übersee-Museum kaum denkbar ist, ohne Rücksicht auf die Herkunftsgesellschaften, die allein auch meiner Sicht berechtigt sind, den Gegenständen eine spezifische Bedeutung zu verleihen. Es geht hier darum, die Geschichte der in Frage kommenden Gegenstände sowie deren Erwerbsumstände als Gesamtheit von Vernetzungen aufzufassen.

Methodisch-konzeptionelle Überlegungen

Weil die Schicksale der einzelnen Objekte so individuell wie die ihrer Eigentümer scheinen, sind viele Wissenschaftler und das Zusammenwirken verschiedener Forschungseinrichtungen bei der Arbeit an musealen Objekten erforderlich.[46] Die Provenienzforschung erfordert also eine interdisziplinäre Herangehensweise, da sie historisch-geisteswissenschaftliche und ethnographisch-naturwissenschaftliche Methoden vereinigen muss, um den Herkunftsort oder die Herkunftsgesellschaft eines Objekts herauszufinden. Außer der Erschließung des Archivmaterials und der Benutzung der Museumsdatenbank ist die empirische Forschungsmethode notwendig. Zwei theoretische Ansätze dienen dazu, die Beziehung zwischen den Akteuren zu untersuchen: die Akteur-Netzwerk-Theorie und die postkoloniale Theorie.

[45] Grimme 2018, S. 94-129.

[46] Waidacher 2005, S. 31.

In der vorliegenden Analyse werden Methoden der empirischen Sozialforschung angewandt. Dazu gehören die Datenerhebung, die Datenerfassung und schließlich die Datenanalyse oder –auswertung.[47] Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde zunächst Gewicht auf „nicht-reaktive Messverfahren“[48] und dann auf Interview oder Befragung gelegt. Das Messverfahren, das anhand eines Maßbandes durchgeführt wurde, betraf die Objekte, die im Museum lagern. Die Maßangaben und andere Informationen zum Stand des gemessenen Gegenstandes wurden direkt in die Museumsdatenbank eingetragen. Peter Atteslander definiert die Befragung als Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Personen, wobei Fragen beantwortet werden.[49] Während des Forschungsaufenthaltes in Kamerun fokussierte die Befragung im Wesentlichen auf die Erinnerungskultur: Hauptziel der Feldforschung war es, Informationen über die Herkunft von Objekten und deren ursprünglichen Gebrauch sowie über die Beziehungen zwischen den deutschen Kolonialherren und der ethnischen Gruppen Kameruns zu gewinnen. Zwei Befragungsformen kamen bei der Feldforschung in Frage, und zwar das «Face-to- face»-Interview[50], auch das »persönlich-mündliche Interview«[51] genannt, und die Gruppenbefragung. Besonderes Augenmerk erhielten die traditionellen Autoritäten und Notabeln sowie andere Eingeweihte und Kulturkenner der Herkunftsgesellschaften. In den Fällen, wo einer der Befragten den Amtssprachen Kameruns (Englisch, Französisch) nicht mächtig war, wurde auf einen Dolmetscher zurückgegriffen. Es ist wichtig zu wissen, dass Kamerun 207 Ethnien zählt. Diese Gruppen sind wie folgt über große geographische Gebiete verteilt: Im Süden und Osten die Pygmäen; im Süden die Pangwe (Beti, Bulu, Fang); im Osten die Gbayas, Makas, Njems und Kakas; an der Küste die Duala, Bakweri und Batanga; um den Kamerun- und den Manenguba-Berg die Bakossi, Lundu und Mbo; in der Nähe desselben Flusses, genauer gesagt zwischen dem Westen Kameruns und den von den Duala und Beti bewohnten Gebieten sind die Bassa und die Bakoko; im Westen sind die Bamiléké und die Bamun; im Norden des von den Bafia und den Banen bewohnten Gebiets sind die Wute; die Tikar im Nordwesten und nördlich der Bamun- und Wute-Gebiete; weiter nördlich die Fulbe, die Kotoko, die Choa-

[47] Rainer Schnell, Paul B. Hill, Elke Esser 2011, Methoden der empirischen Sozialforschung, 9., aktualisierte Aufl., Oldenburg, München, S. 8-9

[48] Schnell, Paul B. Hill, Elke Esser 2011, S. 404.

[49] Atteslander 2010, Methoden der empirischen Sozialforschung, 13., neu bearbeitete und erweiterte Aufl., Erich Schmidt, Berlin, S. 109.

[50] Andreas Diekmann 1995, Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen, Rowohlt, Reinbeck bei Hamburg, S. 437.

[51] Andere Verfahren der Befragung sind die telefonische und die schriftlichen Befragungen.

Araber und mehrere Gruppen, die pejorativ Kirdi[52] genannt werden.[53] Die Interviews mit Angehörigen einiger dieser Gruppen wurden immer anhand von Objektfotos durchgeführt, wobei Gewicht auf die mündliche Überlieferung gelegt wurde. Neben dem persönlichen «Face-to-Face»-Interview wurden im Laufe der Studie ab und zu wegen der geographischen Entfernung der Interviewpartner auf das telefonische Interview und die schriftliche Befragung zurückgegriffen.[54]

Die zweite Vorgehensweise ist die Akteur-Netzwerk-Theorie, deren prominenteste Vertreter der französische Soziologe Bruno Latour ist. Dieser systematische Denker[55] entwickelte seine empirisch fundierten Thesen unaufhörlich in Auseinandersetzung mit sozialen Problemlagen. Ehe auf die *Akteur-Netzwerk-Theorie* eingegangen wird, muss zuerst der Begriff *Netzwerk* eruiert werden. Das Netzwerk weist auf Zusammenhänge oder Formen interorganisationaler Kooperation hin, die sich jenseits der Grenzen operational geschlossener Systeme ausbilden.[56] Unter Netzwerk versteht Jansen Dorothea »ein abgegrenztes Set von Knoten… Das sind die Verbindungslinien«.[57] Laut Weyer geht es um »eine eigenständige Form der Kooperation von Interaktionen, deren Kern die *vertrauensvolle Kooperation* autonomer, aber interdependenter (wechselseitig voneinander abhängiger) Akteure ist, die für einen bestimmten Zeitraum zusammenarbeiten und dabei auf die Interessen des jeweiligen Partners Rücksicht nehmen, weil sie auf diese Weise ihre partikularen Ziele besser realisieren können als durch nicht-koordiniertes Handeln«.[58] Aus meiner Sicht besteht ein Netzwerk aus direkten und indirekten Akteuren eines Systems. Die Akteur-Netzwerk-Theorie verweist auf ein kollektives Projekt bzw. eine Theorie, die der kollektiven und nicht der individuellen Handlung den Vorrang

[52] Begriff, mit dem die Fulbe die nicht-muslimische Gruppe bezeichneten.

[53] Ernest-Marie Mbonda 2003, "La «justice ethnique» comme fondement de la paix dans les sociétés pluriethniques. Le cas de l'Afrique", in: Joiane Boulad-Ayoub et Luc Bonneville (Hg.), Souverainetés en crise, L'Harmattan, Paris, S. 451-500.

[54] Von diesen drei Befragungsformen spricht auch Andreas Diekman. (siehe Andreas Diekmann 1995, S. 437.

[55] Für ihn kann alles nur in Bezug auf das System bzw. Netzwerk erklärt werden, denn jedes Handeln verweist auf eine Handlungskette.

[56]Ingo Schulz-Schaeffer 2000, "Akteur-Netzwerk-Theorie. Zur Koevolution von Gesellschaft, Natur und Technik", in: Weyer Johannes (Hrsg.), Soziale Netzwerke: Konzepte und Methoden der sozialwissenschaftlichen Naturforschung, 1. Auflage, Oldenbourg, München, Wien, S. 187-209.

[57] Dorothea Jansen 2003, Einführung in die Netzwerkanalyse, 2. Auflage, Leske +Budrich, Opladen, S. 13.

[58] Johannes Weyer 2000, "Einleitung. Zum Stand der Netzwerkforschung in den Sozialwissenschaften", in: Johannes Weyer (Hrsg.), Soziale Werke. Soziale Netzwerke: Konzepte und Methoden der sozialwissenschaftlichen Naturforschung, 1. Auflage, Oldenbourg, München, Wien, S. 1-34.

gewährt. Unter *kollektiv* ist eine Aktion gemeint, »die verschiedene Typen von Kräften versammelt, die zusammengewoben werden, weil sie verschieden sind«.[59] Für die Akteur-Netzwerk-Theoretiker und ihre Anhänger müssen bei der Analyse von Prozessen der Wissenschafts- und Technikentwicklung menschliche Akteure und nichtmenschliche Wesen gleichermaßen als abhängige Variable einer Handlungskette behandelt werden. Als Methodologie strebt die Akteur-Netzwerk-Theorie eine netzwerkimmanente Analyse bzw. eine Erklärung von Verflechtungen zwischen Akteuren/Entitäten einer Handlungskette an.[60] Dazu schreibt Latour: »Handeln ist ein Knoten, eine Schlinge, ein Konglomerat aus vielen überraschenden Handlungsquellen, die man eine nach der anderen zu entwirren lernen muß. Daß wir nicht allein sind, wenn wir eine Handlung ausführen, (…)«[61]

Die Akteur-Netzwerk-Theorie »sagt einfach, daß eine Wissenschaft des Sozialen nicht einmal beginnen kann, wenn die Frage, wer und was am Handeln beteiligt ist, nicht zunächst einmal gründlich erforscht ist (…)«.[62] Für Latour ist Handeln das Ergebnis einer verteilten Handlungsmacht, bzw. assoziierter Entitäten aber keineswegs ein individuelles Ereignis (eine individuelle Initiative). Die Akteure sind in jedem Augenblick von dem Verhalten anderer Akteure des Netzwerkes abhängig.[63] Ziel ist es - um Rebekka Habermas und Alexandra Przyrembel zu paraphrasieren - zu verhindern, dass die Akteure, die an Sammeln, Aufbereiten, Zusammenstellen und Transfer von Wissen beteiligt waren, in Vergessenheit geraten.[64] Die Akteur-Netzwerk-Theorie erfordert eine eingehende Analyse der gesamten Handlungskette, daher der Hinweis auf Berichte, Archive, Abhandlungen, Museumssammlungen und andere Quellen, die über die Herkunft und den Erwerbkontext der Gegenstände, Artikulationen sammlungsbezogener Aktivitäten (Zuschreibung von Nummern an die Objekte, ihre

[59] Bruno Latour 2007, Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie, 1. Auflage, Suhrkamp, Frankfurt am Main, S. 129.

[60]Ingo Schulz-Schaeffer 2000, in: Weyer Johannes (Hg.), S. 287; Ingo Schulz-Schaeffer 2000, "Akteur-Netzwerk-Theorie. Zur Koevolution von Gesellschaft, Natur und Technik", in: Bruno Latour (Hrsg.), Soziale Netzwerke. Konzepte und Methoden der sozialwissenschaftlichen Netzwerkforschung, 1. Auflage, Oldenbourg, München, Wien, S. 198.

[61] Latour, 2007, S. 77.

[62] Latour, 2007, S. 124.

[63] Ingo-Schulz-Schaeffer 2011, "Akteur-Netzwerk-Theorie. Zur Ko-Konstitution von Gesellschaft, Natur und Technik", in: Johannes Weyer (Hg.), Soziale Netzwerke, Konzepte und Methoden der sozialwissenschaftlichen Netzwerkforschung, 2. Auflage, Oldenbourg, München, S. 277-300.

[64] Rebekka Habermas 2013, "Einleitung", in: Rebekka, Habermas, Alexandra Przyrembel (Hg.), Von Käfern, Märkten und Menschen: Kolonialismus und Wissen in der Moderne, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, S. 15.

Eintragungen in die Eingangskataloge oder –bücher, ihre Etikettierung, ihre Klassifizierung oder auch ihre Inventarisierung)[65] informieren. Anschließend plädiert Latour in seinem netzwerkanalytischen Ansatz bei der Arbeit an den Objekten, für die Feldforschung: »Wie kann man die Gegenstände in den Diskurs einbinden? Es gilt zum Terrain zurückzukehren«.[66]

Auf die musealen Objekte übertragen, dient die Akteur-Netzwerk-Theorie der Nachverfolgung des Weges, den ein Objekt bis zum Standort im Museum genommen hat. Dieses Bemühen ist unter anderen geleitet von Fragen nach Ursprung, Erschaffer, Nutzung, Weitergabe und Erwerb der Objekte. Diese Beziehungen zwischen verschiedenen Feldern oder Orten und Akteuren werden im Sinne der Akteur-Netzwerk-Theorie als ein Akteur-Netzwerk von menschlichen und nicht-menschlichen Entitäten bezeichnet. Konkret geht es darum, transnationale historische Verwobenheiten ehemaliger Kolonien und europäischer bzw. deutscher Museumsinstitutionen anhand von kolonialzeitlichen Gegenständen herauszufinden. In der vorliegenden Studie wird gezeigt, wie sich die Akteurskette von den Museen in Deutschland bis zu den ethnischen Gruppen in Kamerun-Deutschland erstreckt.

Der zweite theoretische Ansatz, der bei der vorliegenden Analyse Anwendung findet, ist die postkoloniale Theorie. Es sei daran erinnert, dass einige bekannteste Vorläufer des postkolonialen Ansatzes, wie Homi K. Bhabha, Edward W. Said und Gayatri Spivak den eurozentrischen Diskurs zurückweisen und für eine hybride Perspektive,[67] ein "third space" oder "tiers-espace"[68] eintreten. Die postkoloniale Theorie untersucht die Spuren der Kolonisierung sowohl bei den Kolonisierten als auch bei den Kolonisierenden. Für die Postkolonialtheoretiker ist die koloniale Geschichte eine Geschichte von Verflechtungen zwischen Kolonisierenden und Kolonisierten: »Sie begreifen die von beiden Seiten gemachten koloniale Erfahrungen als Beziehungsgeschichte gegenseitiger transnationaler Verflechtungen.«[69] Ganz konkret geht es in meiner Analyse darum, nicht nur die deutschen Sammler zu identifizieren, sondern auch die Beteiligung der Afrikaner an der kolonialen

[65] Bruno Latour 2000, Die Hoffnung der Pandora. Untersuchung zur Wirklichkeit der Wissenschaft, Suhrkamp, Frankfurt am Main, S. 44-52.

[66] Latour 2000, S. 53.

[67]Edward W. Said 1980, L'Orientalisme, l'Orient créé par l'Occident, Paris, Editions du Seuil, S. 36.

[68] Reynold Michel 2011, "Homi K. Bhabha, les postcolonial studies et la notion de l'hybridité", Online im Internet: Homi K. Bhabha, les postcolonial studies et la notion de l'hybridité (temoignages.re) (letzter Zugriff: 22.3.2023).

[69] Joachim Zeller 2018, "(Post-)Koloniale Gedächtnistopografien in Deutschland. Möglichkeiten und Grenzen einer „Dekolonisation der Kolonisierer"", in Marianne Bechhaus-Gerst & Joachim Zeller (Hrsg.), Deutschland postkolonial? Die Gegenwart der imperialen Vergangenheit, Metropol, Berlin, S. 336-365.

Sammeltätigkeit zu erläutern. Ein besonderes Augenmerk gilt hier den Marktplätzen in der Kolonie Kamerun z.B., wo lokale Gegenstände verkauft oder getauscht wurden, jenen Objekten, die den Expeditionsführern oder den deutschen Kolonialbeamten von lokalen Herrschern geschenkt wurden sowie dem afrikanischen Personal, wie Soldaten, Träger, usw.

Der Rückgriff auf die Akteur-Netzwerk-Theorie und die postkoloniale Theorie in der vorliegenden Arbeit hängt damit zusammen, dass beide Ansätze die Untersuchung von Kräfteverhältnissen und Akteurskonstellationen ermöglichen. In der Praxis wurden in der vorliegenden Studie verschiedene objektbezogene Etappen berücksichtigt, nämlich die Objektbiographie, die ursprüngliche kulturelle Bedeutung der Objekte, den Erwerbskontext vor Ort in Afrika und die vorherigen Standorte oder Vorbesitzer bis zur Übergabe ins Museum; daher die Notwendigkeit einer Feldforschung im Herkunftsland.

Gegenstand der vorliegenden Analyse stellen Objekte oder Sammlungen aus der deutschen Kolonialzeit dar. Geographisch begrenzt sich die Untersuchung auf das heutige Kamerun. Ausgeschlossen sind de facto alle Gebiete, die zwar vor dem Ersten Weltkrieg unter deutscher Herrschaft standen, aber die heute nicht mehr kamerunisch sind.

Forschungsstand

In Deutschland ist das Thema Provenienzforschung in der jüngeren Vergangenheit im Forschungsbereich aufgetaucht, sodass es bis heute wenige abgeschlossene Arbeiten dazu gibt. Nichtsdestotrotz zählt man einige Arbeiten über einzelne Gegenstände und sehr wenige über Konvolute.

Zu den Studien über einzelne Objekte zählen die Beiträge von Splettstößer, Heuermann, Förster und Stoecker. In ihren jeweiligen Beiträgen widmen sich Anne Splettstößer[70] und Barbara Johanna Heuermann[71] dem Tangué, einem Bootsornament aus Kamerun, welches vor Ort als

[70] Anne Splettstößer 2015, "Das Netzwerk Ein Kameruner Kulturerbe? 130 Jahre geteilte Agency: Das Netzwerk Tange/Schiffschnabel", in: Stefan Groth, Regina F. Bendix und Achim Spiller (Hrsg.), Kultur als Eigentum, Instrumente, Querschnitte und Fallstudien, Göttinger Studien zu Cultural Property, Bd. 9., Universitätsverlag Göttingen; dies 2019., Umstrittene Sammlungen, vom Umgang mit kolonialem Erbe aus Kamerun in ethnologischen Museen, Universitätsverlag, Göttingen, S. 185-279: Das umstrittene Erbe – der Tange/Schiffschnabel.

[71] Barbara Johanna Heuermann 2015, "Der Schizophrene Schiffsschnabel: Biographie eines kolonialen Objektes und Diskurs um seine Rückforderung im postkolonialen München", in: Eveline Dürr, Frank Heidemann, Thomas Reinhardt, Martin Sökefeld (Hg.), Studien aus dem Münchener Institut für Ethnologie, Bd. 17., Working Paper in Social and Cultural Anthropology, LMU München, Vol. 17.

Herrschaftssymbol galt und an den Kanus der Duala-Eliten befestigt wurde. Zum Erwerbkontext, erklärten sie, wie das Kunstobjekt 1884 aus dem Haus von Kum'a Mbappe (auch Lock Priso genannt) bei der Niederschlagung des von dem Letzteren geleiteten Aufstandes durch die deutschen Soldaten (von Max Buchner) genommen wurde. Max Buchner, der damalige deutsche Konsul, der 1887 Konservator der Ethnographischen Sammlung München wurde, schenkte dem Museum das Objekt im Jahr 1885. Das Tangué blieb jedoch nicht im Museum eingeschlossen, da es im Rahmen der Eröffnungsausstellung in den Jahren 1992/93 mit dem Titel *Elephant: The Animal and Its Ivory in Africa Culture des Fowler Museum for Cultural History in Los Angeles* (*USA*) als Leihgabe aus München gezeigt wurde.[72] Ein weiteres Objekt, das bereit Gegenstand der Provenienzforschung war, ist die Schalenträgerfigur der Nso‘ auch *Ngonnso*‘ genannt, welche sich seit 1903 im Ethnologischen Museum Berlin befindet.[73] Splettstößer erklärt, wie es Pavel, dem Kommandeur der Schutztruppen in Kamerun während einer Strafexpedition im Jahr 1904 gegen die Bafut bzw. anlässlich des Treffens mit dem König der Banso in Kumbo, gelungen war, das Ngonnso‘ zu erwerben: »In Rahmen dieser Begegnung ist die Ngonnso‘/Schalenträgerfigur wahrscheunlich in den Besitz von Pavel gelangt.«[74] Die Ngonnso‘/Schalenträgerfigur wurde wahrscheinlich auf einem Schiff Woermanns nach Deutschland bzw. Berlin transportiert, wo sie 1903 postalisch als Schenkung an das Museum für Völkerkunde übergeben und im gleichen Jahr der Öffentlichkeit ausgestellt wurde.[75] Außer Berlin wurde die Ngonnso‘/Schalenträgerfigur 1992 als Leihgabe in Maastricht präsentiert.[76]

Im Umfeld dieser Provenienzdebatte widmeten sich Larissa Förster und Holger Stoecker, an der Friedrich Schiller-Universität Jena, der Erforschung der Herkunft eines Präparates mit dem Etikett "Homo sapiens/Kopfhaut eines Herero".[77] Die eigentliche Spurensuche begann in Februar 2014, als eine Kölner Ethnologin, deren Vortrag schon im Juni 2013 an der Universität Jena das Präparat wieder in Erinnerung brachte, einen Historiker der Charité Human Remains Project aus Berlin zu Rate zog. Laut einer Aufschrift zum Präparat erfuhren sie, dass das der Zoologe Leonhardt Schultze (1872-1955), der sich zwischen 1903 – 1905 in Deutsch-

[72] Splettstößer 2019, S. 205.

[73] Splettstößer 2019, S. 281-351.

[74] Splettstößer 2019, S. 284.

[75] Splettstößer 2019, S. 290.

[76] Splettstößer 2019, S. 299.

[77] Larissa Förster und Holger Stoecker 2016, Haut, Haar und Knochen. Koloniale Spuren in naturkundlichen Sammlungen der Universität Jena, VDG, Weimar.

Südwestafrika aufhielt, der Einlieferer dieser Kopfhaut war. Im September 2014 fing die Erforschung des Erwerbskontextes dieser "Kopfhaut" durch die Universität an. Dank der Kooperation einiger Mitarbeiter des Instituts für Spezielle Zoologie gelang es den Forschern, das Netzwerk um das betroffene Objekt zu rekonstruieren: Identifikation verschiedener Lagerorte und der daran involvierten Akteure sowie die Rückverfolgung der Objektspuren.

Nur sehr wenige Studien bieten bisher einen systematischen Überblick zu Konvoluten. Als Ausnahme und Ausgangspunkt dieser Arbeit gilt die Untersuchung der Objektbestände aus Afrika im Übersee-Museum Bremen.[78] Die erstellten Sammlerprofile stellen zwar eine wichtige Etappe für eine systematische Auseinandersetzung mit den Verwobenheiten von Kolonialgeschichte und völkerkundlichen Sammlungen sowie deren Kontextualisierung dar, aber diese Studie fokussiert sich nicht ausführlich auf die verflochtene Geschichte von Afrika-Sammlungen aus kolonialen Kontexten.

Aus diesen abgeschlossenen Arbeiten geht hervor, dass die bisherigen Provenienzanalysen sich meistens nur einem einzigen Sammlungsobjekt aber nicht einer ganzen Sammlung oder einem Konvolut gewidmet hatten. Auch die Kamerun-Sammlung im Übersee-Museum Bremen wurde zuvor nicht systematisch erschlossen. Daher der vorliegende Versuch, durch eingehende Auswertungen der Korrespondenz und eine parallele Analyse der Netzwerke von Museen, Sammlern, Händlern, Besitzern, Vor- und Nachbesitzern neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Problemstellung und Aufbau der Arbeit

In Deutschland, sowie in den Nachfolgestaaten anderer ehemaligen Kolonialmächte, rücken seit einigen Jahren die kolonialzeitlichen Sammlungen stärker ins Bewusstsein der Historiker, Museologen, Ethnologen und Politiker. Bis heute werden die afrikanischen Kunstwerke oft implizit oder explizit als Arbeiten von Namenlosen vermittelt. In Museen wird durch Beschriftungen meist nur auf das tatsächliche oder vermeintliche Herkunftsland oder bestenfalls auf den Namen einer ethnischen Gruppe hingewiesen, von der das Werk stammen soll. Die Schöpfer der Kunstwerke bleiben gesichts- und namenlos, ihre Werkstätten und Auftraggeber sowie die Herstellungszeit der Gegenstände werden fast nie genannt. Vorhanden sind nur Namen der mehr oder weniger prominenten Sammler oder Vorbesitzer der Stücke.[79] Weil ethnologische Museen Orte der geteilten Erinnerungskultur darstellen, ist heute die Herkunft der Gegenstände eine eingehende Untersuchung wert. Um mit den Worten von Larissa Förster

[78] Bettina von Briskorn 2000, Zur Sammlungsgeschichte afrikanischer Ethnographica im Übersee-Museum Bremen 1841-1945, Übersee-Museum.

[79] Stefan Eisenhofer 2008, "Die »tyrannische Macht der Tradition«? Afrikanische Bildschauer und westliche Blicke", in: *Weiter als der Horizont, Kunst der Welt*, Hirmer, S. 27.

und Holger Stoecker zu sprechen, ist die Suche nach Hinweisen auf die Herkunft und die Biographie von Objekten aus dieser Zeit , » oft nicht anders als durch eine Art konzertante Recherche zu leisten, an der sich viele Akteur*innen – Sammlungskustod*innen und –mitarbeiter*innen, Archivar*innen, externe Wissenschaftler*Innen - gleichzeitig beteiligen«.[80] Bei ihrer Auseinandersetzung mit Sammlerprofilen und Sammlungsgeschichte hat Bettina von Briskorn der Erforschung der Provenienz von Sammlungen bzw. Sammlungskonvoluten den Weg geöffnet.[81] Meine Fragestellung fokussiert hauptsächlich auf den Aufbau der Kamerun-Sammlung im Übersee-Museum als Folge einer Vernetzungsgeschichte, bei der die mit Objekten assoziierten Akteure und die Herkunftsgesellschaften eine entscheidende Rolle spielten. In der vorliegenden akteurszentrierten Analyse geht es im Wesentlichen um die Rückverfolgung der Sammlungsspuren und die Rekonstituierung der Akteurskonstellation von der Kolonie bis zum Übersee-Museum. Im Zuge der vorliegenden Untersuchung wird versucht, die verschiedenen Objektgruppen zu identifizieren, der Rolle der Herkunftsgesellschaften, den Auswirkungen der Sammeltätigkeit auf das Leben der kamerunischen Gesellschaften Bedeutung beizumessen.

Die vorliegende Arbeit orientiert sich im Wesentlichen an den Führungssystemen, an dem Austausch zwischen den Gruppen im vorkolonialen Kamerun, der historischen Entwicklung der Kamerun-Sammlung, der Herkunft und kulturellen Bedeutung der Objekte sowie an dem Bedeutungswandel nichteuropäischer Artefakte im Westen. Sie gliedert sich in fünf Kapitel. Kapitel 1 widmet sich der Frage von der Beziehung zwischen Macht und Austausch in vorkolonialem Kamerun. Zunächst fokussiere ich auf die politischen Systeme in den akephalen Gesellschaften und in den Gruppen mit einer Zentralmacht. Zweitens untersuche ich das Verhältnis zwischen Macht und Kunst in den traditionellen Gesellschaften. Ich versuche jene Objekte zu erfassen, die von besonderer Bedeutung für die traditionelle Macht waren. Dabei handelt es sich nicht nur um Herrschaftsinsignien, sondern auch um Kultobjekte. Daraufhin setze ich mich mit der Frage der Tauschgeschäfte in vorkolonialem Kamerun auseinander. Hier versuche ich zu zeigen, wie die traditionellen Herrscher vom Handel profitierten oder besser gesagt, die Handelsbeziehungen beeinflussten. Am Ende des Kapitels zeige ich, wie die lokalen Machthaber durch Tributszahlungen ihrer Vasallen oder ihrer besiegten Feinde sich Kunstwerke anderer Gruppen aneigneten.

[80] Larissa Förster und Holger Stoecker 2016, Haut, Haar und Knochen. Koloniale Spuren in naturkundlichen Sammlungen der Universität Jena, VDG, Weimar, S. 14.

[81] Bettina von Briskorn 2000, Zur Sammlungsgeschichte afrikanischer Ethnographica im Übersee-Museum Bremen 1841-1945, Bremen, Übersee-Museum.

Im Fokus des zweiten Kapitels steht die Interaktion zwischen Kolonisatoren und Kolonisierten beim Sammeln. Untersucht wurden die unterschiedlichen Sammelstrategien der Kolonisatoren und die Rolle der Kolonisierten. Zu den von den Kolonisatoren entwickelten Sammelstrategien gehörten die Strafexpeditionen, wissenschaftlichen Expeditionen, die wirtschaftlichen und religiösen Aktivitäten, die Dienst-, Inspektions- und Privatreisen, die Gerichtsverfahren und die Kriegsentschädigungen. Kurz darauf widme ich mich den Sammlungen mit unklaren Erwerbsumständen mit dem Ziel, zu zeigen, dass es mangels zuverlässiger Quellen, schwierig bzw. fast unmöglich ist, den Erwerbskontext bestimmter Sammlungen oder Gegenstände zu erläutern. Was die Beteiligung der lokalen Bevölkerung am Sammeln angeht, untersuche ich die Rolle kamerunischer bzw. afrikanischer Soldaten, Träger, Dolmetscher und Machthaber. Das Kapitel endet mit der Analyse der Auswirkungen des kolonialen Sammelns auf den Alltag der Kolonisierten und deren Herrschaftsstrukturen. Um diese Folgen besser zu verdeutlichen habe ich 3 Fallbeispiele genommen. Mein Ziel ist es, zu zeigen, dass das koloniale Sammeln nicht zu einem Zusammenbruch der Herrschaftsstrukturen bei allen Gruppen geführt hatte. In den Lamidaten von Tibati und Maroua z. B. wurden wegen der sogenannten „Strafexpeditionen“ große Kriegsbeute beschlagnahmt und ehemalige Fulbe-Herrscher durch kollaborationsbereite neue Herrscher ersetzt. Bei den Bamun und Bali hingegen, wo die Herrscher gute Beziehungen zu den Deutschen unterhielten, fanden Strafexpeditionen selten oder nicht statt. Die Herrscher dieser Gruppen boten den Deutschen viele Objekte an und ermutigten ihre Untertanen, ihre Kunstwerke an die Deutschen zu verkaufen, auch wenn dies aus meiner Sicht nur ein politisches Kalkül war. Bei den Duala bzw. den Bélé Bélé zeige ich, wie die Zuspitzung der Uneinigkeit über die Frage des rechtmäßigen Nachfolgers von Lock Priso mit der der Rückgabe des von den Deutschen mit Gewalt erbeuteten Tangué eng zusammenhängt.

In den Kapiteln 3 und 4 fokussiere ich mich auf die Objekte und ihre Herkunftsgruppen. Das Kapitel 3 geht auf die Mitwirkung der Herkunftsgesellschaften bei der Forschung sowie auf die bei der Feldforschung angetroffenen Schwierigkeiten ein. Was die Schwierigkeiten angeht, unterscheide ich zwischen endogenen und exogenen Schwierigkeiten. Betont werden die bei der Identifikation von Objekten durch die Gruppen festgestellten Meinungsunterschiede zur kulturellen Bedeutung einiger Objekte, sowie die Schwierigkeit einer Gruppe ein Objekt auf der Graundlage des Stils zuzuordnen. Darüber hinaus setzte ich mich mit exogenen, Schwierigkeiten auseinander, die Auswirkungen auf die Forschungsziele oder -ergebnisse hatten. Zu diesen zählen z. B. die mangelnden Objektfotos, die unkooperative Haltung einiger Befragten und der schlechte Zustand von Straßen.

Das Kapitel 4 fokussiert sich auf die Symbole der materiellen Kultur des kolonialen Bestands und deren Zahl im Übersee-Museum Bremen. Meine Untersuchung betrifft nur Objekte mit Standort. Zu den untersuchten Objektgruppen zählen Herrschaftssymbole, Luxus- oder Prestigeobjekte, Waffen einschließlich sonstiger Kriegsausrüstungen, Kleidung und Schmuck, Geräte für Körper- und Haarpflege, Alltagsgegenstände wie zum Beispiel Werkzeuge für Feldarbeiten oder für Hausbau, Tabakspfeifen, Haushaltsgegenstände, Kommunikations- und Musikinstrumente u. a.

Im Mittelpunkt des Kapitels 5 stehen der Bedeutungswandel kolonialzeitlicher Objekte im Westen und die Reaktionen der Herkunftsgesellschaften. Zunächst gehe ich auf den Bedeutungswandel ein, zu dem die Präsenz von Artefakten in den westlichen Museen führte. Darauf wird der Versuch gemacht, zu zeigen, wie koloniale Ausstellungen und Völkerschauen, Abgaben von Artefakten an Einzelne und weitere Institutionen sowie die Schwächen internationaler Abkommen und Konventionen und die unklare Haltung bzw. die Zurückhaltung des Westens zu weiteren Bedeutungszuschreibungen führten. Da die Debatte über die Rückgabe von kolonialen Artefakten heute ein aktuelles Thema ist, versuche ich, die Auswirkungen der Rede des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron in Burkina Faso zu diesem Thema zu analysieren, sowie die Unklarheiten, die auf der Grundlage internationaler Abkommen und Konventionen den Rückgabeprozess verlangsamen. Was die Reaktion der Herkunftsgesellschaften betrifft, so versuche ich zu zeigen, dass die Restitutionsfrage das meist besprochene Thema ist, auch wenn der Bedeutungswandel kolonialer Kulturgüter in den westlichen Museen kritisiert wird. Durch meine Analyse zeige, die Meinungsverschiedenheiten auf afrikanischer Seite zum Thema Restitution.

Quellen

Meine Analyse gründet auf schriftlichen und mündlichen Quellen. Schriftliche Quellen umfassen Primärquellen, die sich in den Archiven befinden. Erschlossen wurden Archivalien/Unterlagen aus dem Archives Nationales du Cameroun in Yaoundé (ANY), dem Staatsarchiv Hamburg, dem Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, dem Zentralarchiv der Staatlichen Museen zu Berlin, dem Archiv des Museums für Völkerkunde Hamburg, dem Archiv des GRASSI Museums für Völkerkunde Leipzig, dem Archiv des Museums für Naturkunde Berlin (MfN) und dem Archiv des Übersee-Museums Bremen. Archivalien der Archives Nationales de Yaoundé, des Bundesarchivs Berlin Lichterfelde und weiterer deutschen Stadtarchive lieferten Informationen zu den Sammlern und manchmal zu deren Aufenthalt in Kamerun bzw. zu den Erwerbskontexten der Sammlungen. Die Archivalien der

Staatlichen Museen zu Berlin, des Übersee-Musems Bremen, des GRASSI Museums Leipzig u. a. hingegen enthalten wichtige Daten über die Sammlungen und deren Zirkulation von der Kolonie bis ins Übersee-Museum Bremen. Diesen Museumsarchivalien zu entnehmen waren die Namen der Sammler, die Angaben zum Eingangsdatum der Sammlungen ins Museum sowie die Firmen, die in den Transport der Sammlungen involviert waren. Der Rest der schriftlichen Quellen besteht im Wesentlichen aus dem Deutschen Kolonialblatt (DKB), dem Amtsblatt für das Schutzgebiet Kamerun und weiteren Publikationen. Das Besondere am DKB und sonstigen Kolonialzeitungen besteht darin, dass diese Berichte von Kolonialbehörden und Kolonialoffizieren vor allem über die Expeditionen enthalten. Als schriftliche Quellen werden auch SMS-Nachrichten, E-Mails und sogar Telefonate, die im Rahmen dieser Studie erschlossen wurden, behandelt. Mündliche Quellen sind in meiner Arbeit von größter Bedeutung. Dank der Erinnerungskultur konnten die Befragten in die Geschichte der Kolonisierung und der Objekte so erzählen, wie sie ihnen von ihren Eltern bzw. Großeltern überliefert worden war. Die verschiedenen mündlichen Quellen der vorliegenden Arbeit sammelte ich während meiner Feldforschung, die von September 2018 bis Januar 2020 stattfand. Meine Informanten stammen aus den Regionen Extrême-Nord, Nord, Adamaoua, Est, Ouest, Sud, Littoral und Centre in Kamerun. Das mit der mündlichen Überlieferung zu erreichendem Ziel war es, die Afrikaner in die Neuschreibung ihrer eigenen Geschichte einzubeziehen. Ich bin der Überzeugung, dass ich diese Herausforderung bewältigt habe, wie die Aussagen der Befragten bezeugen.

Kapitel 1. Macht und Austausch im vorkolonialem Kamerun

1. Einleitung

Jahrhundertelang vor Beginn der Kolonisierung war der Alltag der Bevölkerung in Kamerun durch soziale Regeln organisiert. Die lokalen Herrschaftsstrukturen, später „Chefferies[82]“ genannt, waren die Hauptorte, von denen aus, alle wichtigen Entscheidungen getroffen wurden. Sie beeinflussten das Miteinander in den Gesellschaften so stark, dass ihnen ein mystischer Charakter eingeräumt wurde: »la chefferie est le centre de la vie socio-religieuse et par le fait même mystique et c'est vers elle que converge la vie des provinces et c'est d'elle qu'émane la dynamique qui les fait vivre.«[83] T. Olawale Elias zufolge waren afrikanische Gesellschaften in zwei strukturelle Systeme zu unterscheiden: Die Gesellschaften, die über eine zentralisierte Macht, ein Verwaltungs- und Justizsystem verfügten, und die Gesellschaften mit schwachen bzw. scheinbaren politischen Institutionen ohne Zentralmacht und Justizsystem.[84] Unter den Gesellschaften mit einer zentralisierten Macht, zählten die Volksgruppen Westkameruns auch „Kameruner Graslandes“ genannt, die am Mbamfluss sesshaften Gruppen und die mohammedanischen ethnischen Gruppen Nordkameruns. Zu den Gruppen, mit segmentärer Macht, zählten die Küstenvölker, die Pangwe und die Banen im südlichen Teil der Kolonie. Was den Alltag der meisten Gruppen angeht, bestimmten Tauschgeschäfte und Kriege die Beziehungen zwischen den Gruppen. Die Entscheidung die Machtverhältnisse und Tauschgeschäfte in vorkolonialem Kamerun zu beschreiben, geht darauf zurück, dass viele von den Europäern in der Kolonialzeit gesammelten Kulturgüter lange vor der Besitzergreifung des Territoriums durch die Kolonialmacht angefertigt worden waren. Dasselbe gilt für die lokalen Herrschaftsstrukturen, von denen die meisten der kolonialen Brutalität zum Opfer fielen, während es einer winzigen Minderheit gelang, durch Diplomatie, mit dem Kolonisierenden zu kooperieren und somit Strafexpeditionen zu entgehen. Dieses Kapitel besteht aus drei Hauptteilen: Management und Machtformen, Austausch und Beziehungen zwischen Gruppen im vorkolonialen Kamerun.

[82] Ein französisches Wort, das im Deutschen übernommen wurde, um besonders die Herrschaftsorte im Grasland Kameruns zu bezeichnen.

[83] Bernard Maillard 1984, 1985, Pouvoir et religion: Les structures socio-religieuses de la chefferie de Bandjoun (Cameroun), Peter Lang, Berne, S. 49.

[84] T. Olawale Elias 1961, La nature du droit coutumier africain, Présence Africaine, Paris Vè/Dakar, S. 20.

1. 2. Machtmanagement und politische Systeme im vorkolonialen Kamerun

Wie oben angekündigt waren zwei Haupttypen von Gesellschaften in vorkolonialem Afrika zu identifizieren: Die Gesellschaften mit zentralisierter Macht bzw. mit autokratischem Führungssystem und die Gesellschaften ohne politische Führung. Offensichtlich betrifft die vorliegende Analyse nicht alle ethnischen Gruppen in Kamerun. Vorrangig werden die Gruppen berücksichtigt, deren Objekte sich im Übersee-Museum Bremen befinden. Am Ende dieses Arbeitsteils wird auf die Frage des Verhältnisses zwischen Kunst und Macht in den traditionellen Gesellschaften Kameruns eingegangen.

1. 2. 1. Gruppen mit autokratischem Führungssystem

Hier sind zwei Gruppen zu unterscheiden: die muslimischen und die nichtmuslimischen. Charakteristisch für diese Gruppen ist, dass sie alle eine zentralisierte politische Struktur hatten, die je nach Gruppe von einer einzigen bzw. autoritären Person geleitet wurde, deren offizieller Titel von einer Gruppe zur anderen variierte. Zur Zentralmacht schrieb die Anthropologin Kajsa Ekholm: » The criterion of a kingdom is often simply tht there is a centralized political organisation and a figure at the top who can be called a "king".«[85] Unter den nichtmuslimischen Gruppen widmet sich die vorliegende Analyse 4 Fallbespielen: den Bamiléké, den Bamun, den Fali und den Wute.

1. 2. 1. 1. Die nichtislamischen Gruppen

1. 2. 1. 1. 1. Die Bamiléké

In Kamerun werden die Volksnamen verwendet, um ethnische Gruppen mit mehr oder weniger unterschiedlichen kulturellen Merkmalen zu bezeichnen: »(…) les ethnonymes sont des termes choisis par d'autres, pour désigner, souvent de manière péjorative, un autre groupe.«[86] Sonia Dayan-Herzbrun führt die Entstehung solcher Volksnamen auf Missionare oder Kolonialverwalter zurück. Sie bezeichnet sie deshalb als »références construites et attribuées de l'exterieur des communautés (…) par un groupe dominant externe (les missionnaires, les anthropologues, les administrateurs coloniaux, etc.) ou interne (les élites des groupes

[85] Kajsa Ekholm 1972, Power and Prestige. The Rise and the Fall of the Kongo Kindom, Skriv Service AB, Upsala, S. 13.

[86] Ernest-Marie Mbonda 2003, "La «justice ethnique» comme fondement de la paix dans les sociétés pluriethniques. Le cas de l'Afrique", in: Josiane Boulad-Ayoub et Luc Bonneville (Hg.), Souverainetés en crise, L'Harmattan, Paris, S. 451-500.

concernés).«[87] Einigen Ethnonymen, wie *Bamiléké*, die in der Kolonialzeit entstanden sind und noch heutzutage verwendet werden, wird ein diskriminierender Charakter zugeschrieben: Sie werden als »discriminations ethniques coloniales et postcoloniales«[88] interpretiert. *Bamiléké* ist eine Sammelbezeichnung für etwa 90 kleine oder mittelgroße Königreiche oder Chefferien, die schon vor der Ankunft der Deutschen das Hochland bewohnten, das später als „Kameruner Grasland" bezeichnet wurde. Das Grasland Westkameruns (Grassfields auf Englisch) umfasst das Bamiléké-Land, Nordwestkamerun und das Bamun-Königreich. Die ursprüngliche Bezeichnung *mbalekeo* oder *Mba Lekeo* bezeichnete in der Bali-Sprache die Einwohner des Gebiets Dschang. Andere meinen, dieser Begriff sei die Kombination zweier Wörter *mbat* (Berg) und *likeu* (Grasfläche). Der Begriff *Bamiléké* entstand aus einer falschen Aussprache des Begriffs durch einen deutschen Kolonisten.[89] An der Spitze jeder dieser Gruppen stand ein *fo*[90] („Häuptling") mit seinem traditionell organisierten Hofstaat. In dieser äußerst hierarchisch strukturierten Gesellschaft spielte die Chefferie, auch *guŋ* genannt, eine zentrale Rolle.[91] Dazu schreibt Louis Perrois:

> La «chefferie» est au plan de la coutume, l'unité politique, sociale et religieuse fondamentale dans tout le Grassland. Appelé gung, c'est une sorte de petit «État-nation» qui regroupe un territoire bien défini tout un ensemble de gens d'origine et parfois même de langues diverses. La chefferie est dirigée avec autorité par le *fo* dont les pouvoirs en principe absolus, sont concrètement mais discrètement contrebalancés les conseils des neufs et des sept notables.[92]

---

[87] Sonia Dayan-Herzbrun 1997, "Ethnicité et démocratie, enjeux dans le monde arabe", in: Patrice Yengo (Hg.), Identités et démocratie, l'Harmattan, Paris, S. 81-92.

[88] Ernest-Marie Mbonda 2003, S. 451-500.

[89] Pierre Harter 1986, Les arts anciens du Cameroun, Arts d'Afrique Noire, Arnouville, S. 31: Fußnote 1; Louis Perrois (Hg.) 1993, Les Rois Sculpteurs, Legs de Pierre Harter, Art et Pouvoir dans le Grassland Camerounais, Réunion des musées nationaux, Paris, S. 41; Ernest-Marie Mbonda 2003, S. 492 : Fußnote 7; Jennifer Tadge 2013, "Die Tabakspfeifen aus dem Kameruner Grasland aus der ethnographischen Sammlung des Naturkundenmuseums Mauritianum Altenburg (Thüringen)", in: Naturkundliches Museum Mauritianum (Hg.), *Mauritiana*, Bd. 25, Altenburg, S. 208-223.

[90] Mit diesem Begriff wurde oder wird der Herrscher bzw. der König in Westkamerun bezeichnet. Aber es gibt leichte Unterschiede in der Art und Weise, wie dieses Wort in den verschiedenen Gesellschaften der Region ausgesprochen und sogar geschrieben wird: *fo, foyn, mfo, nkfu, fung, fwa, oefo, mbwe, mwe, ga, batum…* (Vgl. Pierre Harter 1986, S. 15)

[91]Jean Paul Notué & Louis Perrois 1984, Contribution á l'étude des sociétés secrètes chez les Bamiléké Ouest-Cameroun), (C) IHS et ORSTOM, Yaoundé, S. 25 ; Louis Perrois (Hg.) 1993, S. 41.

[92] Louis Perrois (Hg.) 1993, S. 41. Die Übersetzung ist von Ndzodo Awono: »Die Chefferie, auch gung genannt, ist die grundlegende politische, soziale und religiöse Einheit im ganzen Grasland. Sie ist eine Art kleiner

Die Chefferie bei den Bamiléké ist stark zentralisiert, sieht einem Königreich aus mit festgelegten Grenzen. Nordwestlich des Graslandes wird die Chefferie mit *ala'* im *ngemba*, einer der lokalen Sprachen, bezeichnet. Es muss erwähnt werden, dass, überall im Grasland die Herrschaftsstrukturen auf gleichen Prinzipien basierten und das gleiche Bild aufwiesen. Zu unterscheiden ist zwischen *gung* oder *guŋ* und *tsa* der Hauptstadt, wo der *fo* und andere Notabeln der Chefferie wohnten. *Tsa* nannte man auch *hyala*.[93] Bei den Bamiléké waren die Chefferien in Viertel aufgeteilt. Die Aufteilung der Königreiche oder Chefferien in Viertel war eine der wesentlichen Merkmale jeder autokratischen Macht.[94] Als machtstiftender Aspekt galt auch die Religion bzw. der Glaube an die Ahnen. Delarozière vertritt die These, dass die Verbundenheit der Bamiléké mit der Chefferie vor allem religiös war. An diesem Ort wurden nicht nur die Überresten ihrer Ahnen aufbewahrt, sondern fand auch der Ahnenkult statt.[95] Manche Forscher behaupten, dass die Macht bei den Bamiléké eine mystische Grundlage habe: »De par le caractère sacré et mystique de leurs pouvoirs, les *fo* bamiléké sont vénérés et adulés presque comme des Dieux et se trouvent dotés des attributs tentaculaires en culminant les pouvoirs temporels et religieux.«[96] Die Herrscher hatten nicht nur die Legislative, die Judikative und die Exekutive, sie verfügten auch über Leben und Tod ihrer Untertanen.[97] Der Chef wurde für einen Übermenschen gehalten, und galt als auf Lebenszeit gewählt.[98] Um seine große Machtposition aufrechtzuerhalten, mischte sich der Chef bei den Bamiléké jedoch nicht in die Angelegenheiten zwischen seinen Würdenträgern und seinen Untertanen ein, oder die das Fürstentum in Frage stellen hätten können. Eine ähnliche gesellschaftliche Struktur und

"Nationalstaat", der eine ganze Gruppe von Menschen unterschiedlicher Herkunft und manchmal sogar Sprachen, innerhalb eines klar definierten Territoriums zusammenfasst. An der Spitze der Chefferie befindet sich der autoritäre *fo*, dessen absolute Befugnisse durch den Rat der neun und der sieben Notabeln konkret, aber diskret ausgeglichen werden.«

[93] Jean Paul Notué & Louis Perrois 1984, S. 25.

[94] Auch die islamisierten Gemeinschaften des vorkolonialen Kameruns lebten in Vierteln (Vgl. J. Hurault 1962, La structure sociale des Bamiléké, Mouton & Co, Paris, S. 99)

[95] R. Delarozière 1950, Les institutions politiques et sociales des populations dites Bamiléké, mémoire hors-série des Études Camerounaises, Institut Français d'Afrique Noire, S. 19.

[96] André Tchoupie 2008, "L'institutionalisation des délibérations dans l'espace public des chefferies bamiléké de l'Ouest-Cameroun", Polis/R.C.S.P. /C.P.S.R. Vol.15, Numéros 1&2, S. 2.

[97] Franz Hutter 1902, Wanderungen und Forschungen im Nordhinterland von Kamerun, Vieweg, Braunschweig, S. 378; J. Sieber 1925, Die Wute, Lebenshaltung, Kultur und religiöse Weltanschauung eines afrikanischen Volkstammes, Dietrich Keimer, Berlin, S. 60-61 und 62.

[98] Sieber 1925, S. 60.

der damit verbundene Ahnenkult bestand auch bei manchen anderen Gemeinschaften, wie z. B. den Fali in Nordkamerun.

1. 2. 1. 1. 2. Die Bamun

Die Bezeichnung *Bamun* verweist auf den Eigennamen eines Königreiches im Osten des Graslandes Kameruns, auf dem Nunplateau, zwischen den Flüssen Nun und Mbam. Die Bamun werden als Nachkommen der Tikar beschrieben, denen sie kulturell verwandt sind.[99] Im 18. Jahrhundert, während die Bamiléké unter der Autorität einer Vielzahl von Chefferien geteilt blieben, errichteten die Bamu ein zentralisiertes Königreich. Das Königreich Bamu wurde im 14. Jahrhundert etwa um 1394 von einer aus der Gruppe Tikar stammenden Dynastie gegründet. König Mbue-Mbue (oder Mbwe-Mbwe) vertrieb die Bamiléké jenseits des Flusses Nun, dann nachdem er um 1800 von den Fulbe von Banyo besiegt wurde, ließ er eine Mauer um seine Hauptstadt Fumban herum bilden. Es gelangt ihm, die Fulbe mit Hilfe seiner Kavallerie zurückzudrängen.[100] Im Bamun-Königreich war die Macht autokratisch. Es herrschte dort ein stark zentralisierteres Feudalsystem. Der König, *Mfon*, hatte absolute Macht. Bei der Ausübung seiner Macht wurde er durch die Königin-Mutter, seinen persönlichen Rat bestehend aus drei *Titamfon*, die Offiziere des Hofes und die Geheimgesellschaften (z. B. *Nji*, *Chuunchut*) unterstützt. In den Dörfern fungierten die Repräsentanten des Königs, auch *Mfoyome* genannt, als Bindeglieder zwischen dem Hof und den Vasallenherrschern (*Mfontwe* und *Kom* genannt).[101] Auch der französiche Ethnologe Claude Tardits (1921-2007) berichtet von diesen Organisationen bzw. Machtinstrumente, die den *Mfon* bei der Machtausübung unterstützten.[102] Widerspricht sich der Historiker und Angehörige der Königsfamilie in Foumban Aboubakar Njiassé-Njoya (1945-2021) nicht? In seinem Artikel betont er, dass »un roi est un roi«[103], aber später erklärt er, dass der König während des *Nguon* zum Tod verurteilt werden könne. Die Macht des Bamun-Königs beruhte, wie in vielen anderen afrikanischen Königreichen, nicht auf demokratischen Grundlagen, sondern auf dem Personenkult. Die königliche Macht war fast eine absolute Monarchie. Der König hatte absolute Autorität, keine Initiative konnte ohne seine Zustimmung oder gegen seinen Willen ergriffen

[99] Ian Fowler and David Zeitlyn 1996, S. 1-15.

[100] Le Royaume BAMOUN au Cameroun : Les contradictions d'une société pré-coloniale dans l'Afrique du XXIe siècle – Académie de Lascours (academie-lascours.fr) (letzter Zugriff: 22.3.2023).

[101] Engelbert Mveng 1963, l'Histoire du Cameroun, Présence Africaine, Paris, S. 236.

[102]Claude Tardits 1996, "Pursue to Attain: a Royal Religion", in: Ian Fowler and David Zeitlyn (Hg.), African Crossroads. Intersections between History and Anthropology in Cameroon, Berghahn Books, S. 141-164.

[103] Aboubakar Njiassé-Njoya 2003, "Njimoluh Seïdou et Mbombo-Njoya dans l'action politique au Cameroun (1948-1998)", in: Claude-Hélène Perrot et Francois-Xavier Fauvelle-Aymar, Le retour des rois: les autorités traditionnelles et l'État en Afrique contemporaine, Karthala, Paris, S. 307-313.

werden. Dem *Nguon* selbst saß der König vor. Sehr unvorstellbar wären bei den Bamun Verbände, nur die geringste Gefahr für die Macht des Königs hätten darstellen können. Fowler und Zeitlyn sprechen sogar von »the largest and most centralised polity«[104]. Die *Kom* waren die Geheimagenten des Königs. Neben diesen war der königliche Rat bestehend aus drei alten verehrten Mitgliedern, den *titamfon*. Um die wichtigsten Entscheidungen zu treffen, musste der König diese zu Rate ziehen.[105] Die Schweizer Missionsarbeiterin der Basler Mission Rhein-Wuhrmann (1881 - 1971) hebt die Tatsache hervor, dass elf Richter dem König ständig bei Verhandlungen halfen.[106] Alle diese Personen, die mit dem König arbeiteten, waren nur Agenten des Despoten.

1. 2. 1. 1. 3. Die Fali

Die Gruppe Fali im Tengelin-Massiv bei Garoua besteht aus vielen Clans, die 4 unterschiedliche Dialekte sprechen. Zu diesen Untergruppen zählen die Tengelin (auch Ni-Maño Ni-Daara genannt), Gougou, Sénri, Deuri, Gbaw, Yarmi (auch Yaaram oder Yaa'am genannt), Pamsi (auch Gamanta genannt), Ngoutchoumi, Pouri, Tooro, Sonayo, Woptchi (auch Wopsi oder Boulgou genannt), die Kangou und die Waw oder Beeri. Am Beispiel des Dorfes Ngoutchoumi wird der Versuch gemacht, die Ausübung der Macht bei den Fali zu beleuchten. Der Dorfchef konzentrierte in seinen Händen die religiöse und politische Macht, „*Wuno Boli"* (Kriegsführer) wurde als Bindeglied zwischen den Ahnen und den Lebenden angesehen. Er war es, der Maßnahmen ergriff, die das Leben in seiner Gesellschaft regelten und den Wohlstand seiner Untertanen sicherten. Im Gegensatz zu den Herrschern vieler Gruppen erhielt das Haupt bei den Fali kein Tribut von seinen Untertanen. Trotzdem verfügte er über ausgedehnte Machtbefugnisse.[107]

1. 2. 1. 1. 4. Die Wute

Wie bei den oben angesprochenen Gruppen verfügten die Wute über ein stark sozialpolitisch zentralisiertes Führungsorgan. Die Familie war patriarchalisch geordnet d. h. der Vater galt als

---

[104] Ian Fowler and David Zeitlyn 1996, "The Grassfields and the Tikar", in: Ian Fowler and David Zeitlyn (Hg.), African Crossroads. Intersections between History and Anthropology in Cameroon, Berghahn Books, S. 1-16.

Joseph Gomsu 1982, Colonisation et organisation sociale. Les chefs traditionnels du Sud-Cameroun pendant la période coloniale allemande (1884-1914), Thése de doctorat de 3e cycle, Universität des Saarlandes, Saarbrücken, S.48.

Anna Rhein-Wuhrmann 1925, Mein Bamunvolk im Grasland von Kamerun, Basler Missionsbuchhandlung, Basel, S. 24-28.

J. G. Gauthier 1988, Les Chemins du mythe, CNRS, Meudon, S. 34-35, 319-327.

das Haupt der Familie. Die Herrscher- oder Königswürde vererbte sich innerhalb der Clangemeinschaft. Die Rechte des „Oberhäuptlings“ bzw. Oberhauptes waren unbeschränkt. Er konnte willkürlich über Leben und Tod seiner Untertanen verfügen, ebenso über ihr bewegliches und unbewegliches Eigentum.[108]

1. 2. 1. 2. Die islamischen Machtzentren: Das Beispiel der Lamidate von Rey-Bouba, Ngaoundéré und Tibati

Ein Lamidat ist ein geographischer Raum mit genau definierten Grenzen, in dem die Macht ausgeübt wird. An der Spitze eines Lamidats ist ein autokratischer Herrscher, Lamido genannt, der aus dem Kreis der Mitglieder der Herrscherfamilie auf Lebenszeit gewählt wird und die politische, geistige und militärische Macht in seinen Händen konzentriert.[109] Die Präsentation der Geschichte dieser Lamidate ist kein Zufall. Die Region Adamaoua, zu der diese drei Lamidate gehören, wurde einst von den Fulbe begehrt und erobert. Letztere errichteten dort autokratische Regime, deren Macht auf dem Koran und dem islamischen Recht basierte. Auch in der Kolonialzeit standen diese Lamidate im Visier der Kolonisatoren. Letztere unternahmen Strafexpeditionen gegen die Hochburgen der Fulbe. Diese drei muslimischen Territorialeinheiten sind repräsentativ für das Funktionieren der politisch-religiösen Systeme in Nordkamerun.

Die Gründung der Lamidate in Nordkamerun began im 19. Jahrhundert unter Ousman Dan Fodio (auch Fodue oder auch Fodiyo genannt)[110]. Lange vor den Islamisierungskriegen im 16 und 17. Jahrhundert erreichten die Fulbe das Gebiet Adamaoua. Sie verständigten sich zuerst friedlich mit der lokalen Bevölkerung über Durchzugs- und Weiderechte für ihre Herden. Diese Bedingungen änderten sich radikal im 18. Jahrhundert, als die Fulbe beschlossen, neue Gebiete zu erobern und den muslimischen Glauben zu verbreiten. Diese Islamisierungskriege gingen Hand in Hand mit der Gründung von Staaten, die unter der Führung der muslimischen Fulbe standen. Diese neuen Staaten dem Emirat Yola unterstanden. Die Stadt Yola war die Heilige Stadt Adamaouas.[111] 1809 schickten die in Adamaoua wohnhaften Fulbe eine Delegation nach Sokoto, zu Ousman Dan Fodio. Modibo Adama, der einflussreichste Delegationsteilnehmer,

---

Sieber 1925, S. 60, 66.

[109] Mveng 1963, S. 203-204.

[110] Geb. am 15.12.1754 in Gobir, gest. am 20.04.1815 in Sokoto (Nigeria), war ein militärischer und religiöser Anführer der Gruppe Fulbe und Gründer des Kalifats von Sokoto. Seine Herrschaft dauerte von 1803 bis 1815.

[111] Martin Z. Njeuma 2012, Fulani hegemony in Yola (Old Adamawa) 1809 – 1902, Langaa Research & Publishing CIG, Bamenda, S. 12 f.

wurde formell als „Emir des Südens“ anerkannt.[112] Von dieser Zeit an mussten alle Ardbe (Plural von Ardo)[113] sich die Erlaubnis zur Kriegsführung bei Modibo einholen. Erst 1841 wurde Yola die Hauptstadt des Emirats Adamaua.[114] Vom Emir in Yola erhielt jeder Lamido eine Fahne als Herrschaftsinsignie.[115] In der Literatur wird mit Bezug auf die Befugnisse des Lamidos darüber berichtet, dass Letzterer als oberster Richter seines Territoriums nicht gerichtlich verfolgt werden könne; er sei nur vor Allah rechenschaftspflichtig und sorge für den Wohlstand aller seiner Untertanen und sogar aller Reisenden. Der Lamido gehörte der Gruppe der Fulbe an. Bis zu Beginn der deutschen Kolonisierung gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren die Lamidate die einzigen territorialen Einheiten, in denen man sich um die Einwohner kümmerte.[116]

In den Lamidaten Rey-Bouba, Ngaoundéré und Tibati z. B. standen die Gemeinschaften unter der Autorität des *baaba* (d. h. „Vater“ in der Fulbe-Sprache), eines politischen und Militärführers. Dieser war Herr über Leben und Tod seiner Untertanen und der Ausgangspunkt jedes Unternehmens. Im Lamidat wirkten sich die islamischen Prinzipien auf den Alltag und politische Organisation aus. Die Justiz basierte auf dem Koran und der Islam war ein wesentliches Mittel zur Legitimierung und Konsolidierung der Autorität.[117]

1. 2. 1. 2. 1. Das Lamidat von Ngaoundéré

Das Lamidat von Ngaoundéré wurde vom Wolarbe-Chef *Ardo*[118] Ndjobdi, einem Weggefährten von Ousman Dan Fodio, etwa zwischen 1830 und 1839 gegründet.[119] Die Lamibe (Plural von *Lamido*) von Ngaoundéré führten Kriege gegen die Nachbargruppen. In der ersten Hälfte des

---

[112] Monika Midel 1990, Fulbe in Adamaua (Nord-Kamerun) 1809 – 1916. Auswirkungen afrikanischer und kolonialer Eroberung, Peter Lang, Frankfurt am Main, S. 64-66.

[113] Hamidou Nouhou Barrywa 2019, Le lamidat de Tibati Adamaoua-Cameroun. Histoire d’une résistance anticoloniale et organisation socio-administrative, Africavenir, Douala IVe/Vienne, S. 7, 29.

[114] Midel 1990, S. 70.

[115] Nouhou Barrywa 2019, S.33.

[116] Nouhou Barrywa 2019, S. 39.

[117] Gilbert L. Taguem Fah 1996, "Les élites musulmanes et la politique au Cameroun. De la période française à nos jours", thèse de doctorat, université de Yaoundé I, S. 65.

[118] Abgeleitet von *Ardido* bzw. *Ardinado*, bedeutet *Führer* auf Fufulde (vgl. Nouhou Barrywa 2019, S. 29).

[119] Philippe Gaillard 1989, Le Cameroun, Tome 1, l’Harmattan, Paris, S. 51; Taguem Fah 2003, "Crise d’autorité, regain d’influence et pérennité des lamidats peuls du nord-Cameroun. Étude comparée de Ray Bouba et Ngaoundéré", in: Claude-Hélène Perrot et Francois-Xavier Fauvelle-Aymar, Le retour des rois: les autorités traditionnelles et l’État en Afrique contemporaine, Karthala, Paris, S. 267-289; Lamidat de Ngaoundere | Visiter le Cameroun (editions2015.com) (letzter Zugriff: 22.3.2023)

19. Jahrhunderts bekämpfte Ardo Njobdi die Mbum, die trotz ihrer Hartnäckigkeit besiegt wurden, dank der Unterstützung der Armeen von Tibati und Rey Buba.[120] Der Nachfolger und Sohn von Ndjobdi, Ardo Issa leitete militärische Operationen gegen Gruppen wie die Gbaya, Kaka und Yangere ein, was ihm ermöglichte, das Lamidat erheblich auszuweiten. Bei den Gefechten verloren die die Gbaya ihren Chef namens Nguimo. Zudem wurde ihre Hauptstadt Kunde eingenommen. Im Krieg besiegte feindliche ethnische Gruppen und andere Vasallengruppen zahlten dem Lamido Tribut. So wurden die Gefangenen Gbaya und Kaka dazu verurteilt, für den Lamido in landwirtschaftlichen Siedlungen *dumdé (*Sing. *rumdé)* in der Nähe von Ngaoundéré zu arbeiten.[121] Die Macht jedes Lamidos in Ngaoundéré beruhte im Wesentlichen auf einem von dem Lamido kontrollierten Militärapparat, obwohl der Lamido versuchte, die sozialen und ethnischen Gegebenheiten seines Territoriums zu berücksichtigen. Die Armee des Lamidos kümmerte sich um die territoriale Expansion, die Beseitigung der Gegner und somit um die Friedenserhaltung.[122]

1901 wurde der autokratischen Macht des Lamidos von Ngaoundéré mit der Ermordung des Lamidos Abo durch die koloniale Armee und dessen Ablösung durch einen kollaborationsbereiten Lamido ein Ende gesetzt.[123]

1. 2. 1. 2. 2. Das Lamidat von Rey-Bouba

Etwa 150 Jahre vor der Gründung des Lamidats von Rey-Bouba durch Bouba Njidda um 1798, bestand eine politisch-administrative Führungsstruktur in Rey. Bald nach der Umwandlung dieser ehemaligen Struktur ins Lamidat markierte Rey seine Unabhängigkeit von Yola, der Hauptstadt der Provinz Adamaoua, die zum Fulani-Reich von Sokoto gehörte. Yola unternahm erfolgslose Kriege gegen das neue Lamidat, um dieses unter Kontrolle zu unterwerfen. Rey präsentierte sich Ende des 19. Jahrhunderts als das mächtigste Lamidat von Adamaoua, und seine Beziehungen zu Yola waren nicht mehr die eines Vasallen oder Oberbefehlshabers.[124] Das Lamidat von Rey-Bouba bestand aus Angehörigen des Fulbe-Clans *yillaga*. Es erstreckte

[120] Kurt Strümpell 1912, Die Geschichte Adamauas nach mündlichen Überlieferungen, L. Friederichsen, & Co., Hamburg, S. 67.

[121] Théodore Takou 2015, "Guerre, pouvoir et société dans les lamidats du Nord-Cameroun. Le cas du lamidat de Ngaoundéré au XIXe siècle", in: Bernard Salvaing (Hg.), Pouvoirs anciens, pouvoirs modernes de l'Afrique d'aujourd'hui, Presses Universitaires de Rennes, S. 93-106.

[122] Ebda.

[123] Mveng 1963, S. 302; Philippe Gaillard, Le Cameroun, Tome 1, l'Harmattan, Paris, 1989, S. 90.

[124] Une négociation foncière introuvable ? L'exemple du Mayo-Rey dans le nord du Cameroun | Cairn.info (letzter Zugriff: 22.3.2023).

sich im Osten und Südosten der heutigen autonomen Staaten Tschad und Zentralafrika, grenzte im Süden an das Lamidat von Tibati und im Westen an das Lamidat von Ngaoundéré. Rey Bouba war ein Militärregime, in dem jeder Protest streng verboten war oder sogar gewaltsam unterdrückt wurde. Das Lamidat beherbergte auch Haftanstalten, in denen die Lebensbedingungen mehr als unmenschlich waren. Die Geheimpolizei des Lamidos spielte eine sehr wichtige Rolle in dem Repressionssystem.[125]

1. 2. 1. 2. 3. Das Lamidat von Tibati

Die Fulbe-Führung in Tibati entstand etwa um 1810 mit Hamasambo[126] I. (1808-1848), aber der Titel von *Lamido* trug zum ersten Mal Mohaman Laamou (1884-1899). Die Stadt Tibati selbst soll vorher eine Wute-Siedlung gewesen sein, die nach zahlreichen Kämpfen gegen die autochthonen Bevölkerungsgruppen erst 1829 unter Kontrolle der Fulbe kam. Nach der Gründung des Lamidats machten sich dessen Autonomiebestrebungen gegenüber dem Emirat von Yola bemerkbar sowie Hegemonialtendenzen gegenüber den Lamidaten von Ngaoundéré, Tignere und Banyo.[127] Alle Fulbe-Herrscher in Tibati gehörten der Fulbe-Untergruppe, der *kiiri'enn* an. Zu Beginn grenzte das Lamidat von Tibati nur an das Lamidat von Rey-Buba und an Yola. Es dehnte sich zudem auch von Tchamba (heute im Faro) bis nach Ntui und Bafia im Süden aus. Im Osten grenzte es an den Fluss Lom. In der Vergangenheit hatte das Lamidat von Tibati nicht immer klar definierte oder festgelegte Grenzen. Dies ist auf die Expansionspolitik zurückzuführen, die die meisten lokalen Herrscher in der vorkolonialen Ära bewegte. Die Macht eines Herrschers wurde im Verhältnis zu seinen militärischen Siegen, den neu eroberten Ländern und der geographischen Ausdehnung seiner Herrschaft gemessen. Während der Herrschaft von Hamadou Nyamboula (1851-1868) erstreckte sich das Lamidat von Tibati von Tchamba bis zum Zusammenfluss des Mbam und des Sanaga-Flusses.[128] Es grenzte im Osten an das Dorf Dumba am Lom und im Westen an den Fluss Mbam. Alle südlich von Yola regierenden *Arde* (Sing. Ardo) standen unter der Kontrolle Tibatis, dem sie auch tributpflichtig waren. Bis 1904 gehörten die Städte Tibati und Tchamba zum Lamidat von Tibati: »Tibati et Tchamba étaient perçus comme les sièges administratifs d'un territoire unique, un prennant le pas sur l'autre selon le lieu où séjourne le Chef.«[129] Um die Bedeutung der Städte Tibati und

[125] Taguem Fah 2003, S. 267-289.

[126] Auch *Haman Sambo* geschrieben.

[127] Midel 1990, S. 170.

[128] Nouhou Barrywa 2019, S. 65: Fußnote 2.

[129] Nouhou Barrywa 2019, S. 37.

Tchamba für das Lamidat von Tibati zu verstehen, muss man bis in die Zeit von Hamassambo I (1768-1848) zurückgehen. Nach der Unterwerfung der Tchamba und die Einsetzung eines seiner Vertrauten als Führer, drang Hamassambo I in das Wute-Land ein und machte das eroberte Tibati zu seiner Residenz.[130] Bis heute wurde das Lamidat von Tibati von 20 Lamibe geleitet.[131]

Traditionsgemäß spielte die Chefferie[132] bei den islamisierten Gruppen und den Fulbe des vorkolonialen Nordkameruns sowie bei den muslimischen Haussa im damaligen Niger eine zentrale Rolle. Der Herrscher war, wie schon erwähnt, zugleich Familienoberhaupt, politischer und Kriegsführer. Zudem war er für den Wohlstand und den Zusammenhalt in der Gesellschaft verantwortlich:

> Traditionnellement, la chefferie haoussa est comme une clef de voûte de la société. Qu'il soit Sarki ou Tazar, le chef est à la fois chef de famille (maïgida) et chef politique et militaire de son territoire (maïkassa). Il commande à tous ceux qui habitent ses terres (…) il se doit d'assurer la prospérité et l'harmonie de son territoire.[133]

Den Gruppen mit Zentralmacht gehörte auch die Gruppe Tikar an. Bei den Tikar konzentrierte auch der König unbegrenzte Machtbefugnisse in seinen Händen. Er verfügte über Leben und Tod seiner Untertanen. Ihm wurden besondere göttliche oder übernatürliche Kräfte zugeschrieben. Obwohl er von einem Rat unterstützt wurde, stellte dieser keineswegs eine Gegenmacht dar, da er den König nicht absetzen konnte. Dieser Ansicht sind die Historiker Fowler und Zeitlyn:

> Tikkar political organisation is the very high degree of concentration of powers in the king who had the power of life and death over his subjects. He sees the king as a truly sacred form of kingship. The king selected his six senior councillors and they might not overrule him; he could not be dethroned as there was no formal mechanism to do so. Unlike the Grassfields case the regulatory association of the Tikar

[130] Strümpell 1912, S. 86

[131] Hamidou Nouhou Barrywa 2019, S. 370-371.

[132] Andere Forscher wie die Geographen J. Boulet und A. Beauvillain, der Soziologe P. Gubry benutzen den Begriff *Chefferie*, um die muslimischen und nichtmuslimischen Herrschaftsstrukturen in Nordkamerun zu bezeichnen, s. J. Boulet, A. Beauvilain und P. Gubry 1984, "Les groupes humains", in: J. Boutrais & al., Le Nord du Cameroun. Des hommes, une region, ORSTOM, Paris, S. 103-157.

[133] Villaudière 2003, "Politique administrative et rivalités dynastiques à Tessoua, Niger (1959-1999)" in : Claude-Hélène Perrot & Francois-Xavier-Favelle-Aymar, Le retour des rois: les autorités traditionnelles et l'État en Afrique contemporaine, Karthala, Paris, S. 249-266.

could not act against the king but was a straightfoward executive branch of government under his control.[134]

In der Literatur werden autokratische Staaten oder Königreiche im vorkolonialen Afrika und in Europa als Kriegerstaaten mit autoritären Unterdrückungssystemen bezeichnet.[135]

1. 2. 2. Die Gruppen ohne Zentralmacht

Zu diesen Gruppen zählen die Ethnien Südkameruns und die Küstenvölker. Im vorliegenden Teil werden drei Gruppen in Anspruch genommen, nämlich die Duala, die an den Hängen des Kamerunbergs ansässigen Bakweri und Bakundu, die Ethnien des Cross-River-Gebiets und die Beti.

Bei den Bakweri, die seit langem ansässig an den Hängen des Kamerunbergs sind, stellte das Dorf im Allgemeinen die einzige politische Einheit dar. Es bestand in kleinen Unterclans, die sich auf denselben Ahnen beriefen. Jedes Dorf war unter der Leitung eines Chefs, dem ein Ältestenrat zur Hand ging. Das Dorfoberhaupt hatte keine große Macht. Es leitete bloß den Ältestenrat: »The Kpe (Bakweri) chief never had wide powers, but was in effect the leader of the body of elders of the village.«[136] Sowohl bei den Bakweri als auch bei den Bakundu hatte der Chef nur begrenzte Vorrechte. Er war kein absoluter Herrscher wie in autokratischen Gemeinschaften, sondern ein »primus inter pares.«[137] Auch die Gruppen in der Region Cross River sesshaften Gruppen, am Beispiel der Ethnien Ejagham (auch Ekoi oder Keaka genannt) und Anyang, hatten keine zentrale Führung: »One such commonly shared characteristic among Cross River ethnic groups is the absence of a centralized authority.«[138]

Die Duala bildeten keine hierarchisch aufgebaute, sondern eine akephale Gesellschaft: Sie hatten keine einheitliche Führungsspitze, kannten nur Familienvorstände, die in der Regel die Handelsgeschäfte mit Europäern trieben, was ihnen daher eine gewisse Autorität verlieh.

---

[134] Ian Fowler und David Zeitlyn 1996, S. 1-16.

[135] Claude Meillassoux 1997, "Fausses identités et démocratie d'avenir", in: Yengo Patrice (Hg.), Identités et démocratie, l'Harmattan, Paris, S. 9-40.

[136] Edwin Ardener 1956, Coastal Bantu. Ethnographic survey, part 2, International African Institute, London, S. 71.

[137] Albert Wirz 1972, Vom Sklavenhandel zum kolonialen Handel, Wirtschaftsräume und Wirtschaftsformen in Kamerun vor 1914, Atlantis, Zürich, Freiburg/i.Br., S. 103; Amtsblatt für das Schutzgebiet Kamerun, 1910, S.53.

[138] Rosalinde Gregor Wilcox (Hg.) 1982, Female Imagery in the Arts of the Cross River Region, A thesis submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Master of Arts in Art, California State University, Northridge, S. 27.

Jedenfalls waren sie keine Souveräne.[139] Bei den Duala war die Familie (d. h. *mboa* in Duala-Sprache) die Grundbasis des Gesellschaftslebens und an deren Spitze stand der Familienvorsteher. Dieser fungierte als konfliktlösender Akteur und als Diplomat für sämtliche Beziehungen seiner Familie mit anderen Familien. Außer dem *mboa* gab es auf höherer Ebene das *diyɔ*, das aus mehreren *mboa* bestand. Das *diyɔ* stand unter der Kontrolle des Unterclanvorstehers. Das Haupt des *mboa* war dem des *diyɔ* rechenschaftspflichtig. Trotzdem war jede Familieneinheit von dieser oberen Struktur unabhängig. Zwar hatten die Duala zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine *Chefferie Supérieure*, ein Führungsorgan, das die ganze Duala-Gruppe vertrat, und an dessen Spitze sich ein „King" befand, [140] aber diese Position war wegen der Aufteilung der Gesellschaft in einzelnen autonomen Kreisen oder Segmenten geschwächt:

> The Duala themselves despite the entitlement of their major figures as "king" (…) possessed nothing which can be properly be called a state. Authority within Douala was divided among a number of major segments, and subdivided inside each of these segments, without any formal structure of offices.[141]

Was die Gruppe Fang-Beti betrifft, erwähnt der Historiker Engelbert Mveng (1930-1995) das Fehlen einer Zentralmacht.[142] Die Gruppe Fang-Beti bestand ebenfalls aus unabhängigen Segmenten, deren Führer sich nur gelegentlich trafen, zum Beispiel bei Ritualen und nach schlechten Ernten:

> The Beti, however, never organized a governmental system beyond their many minimal lineage score segments scattered through the vast rain-forest plateau… Sometimes headmen formed temporally alliances for welfare or for rituals action against drought or crop failure, but once the particular purpose of the meeting was completed, the headmen returned to their compounds.[143]

---

[139] Jean-Pierre Félix Eyoum, Stefanie Michels, Joachim Zeller 2011, Bonamanga. Une histoire de famille et la grande politique/Bonamanga. Eine Familiengeschichte und die große Politik, in: Jean-Pierre Félix Eyoum, Stéfanie Michels, Joachim Zeller (Hg.), Duala und Deutschland – verflochtene Geschichte. Die Familie Manga Bell und koloniale Beutekunst: Der Tangué der Bele Bele/Douala et l'Allemagne: une histoire croisée. La famille Manga Bell et l'oeuvre d'art colonial pillé: Le tangué des Bele Bele, *Depo-Schriftenreihe. N. 2*, Schmidt von Schwind, Köln, S. 4-31; Christian Bommarius 2015, Der gute Deutsche. Die Ermordung Manga Bells in Kamerun *1914*, Berenberg, Berlin, S. 8.

[140] Ralph A. Austen 1983," The Metamorphoses of Middlemen: The Duala, Europeans, and the Cameroon Hinterland, ca. 1800 - ca. 1960", in: The International Journal of African Historical *Studies*, Vol. 16, No. 1, S. 1-24; Gomsu 1982, S. 55.

[141] Austen 1983: 5-6.

[142] Engelbert Mveng 1963, L'histoire du Cameroun, Présence Africaine, Paris, S. 247.

[143] Frederick Quinn 1980, "Charles Atangana of Yaounde", in Cambridge University Press (Hg.), *The Jounal of African History*, Vol. 21, No. 4, S. 485-486, online im Internet URL: www.jstor.org/stable/182006 (letzter Zugriff: 5.8.2019).

Anders als in den Gesellschaften des Nordens oder des Graslandes des vorkolonialen Kameruns wo der Herrscher das Recht auf Leben und Tod über seine Untertanen hatte, gab es bei den Pangwe keine solche Autorität: »Eine wirkliche Macht übt er nur in sehr geringem Maße aus, zumal im Süden wird er seiner (…) Untertanen selten Herr.«[144]

Von der obigen Analyse ausgehend stellt sich bei näherer Betrachtung heraus, dass sich die autokratischen Führungen im Norden und Westen und die akephalen im ganzen Süden einschließlich der Küstenregion verbreitet waren.

In der Vorkolonialzeit spielten die Objekte eine wichtige Rolle in den vielen Führungssystemen, daher der Versuch im Folgenden die Beziehung zwischen Kunst und Macht in traditionellen Gesellschaften Kameruns zu beleuchten.

1. 3. Beziehung zwischen Macht und Kunst in den traditionellen Gesellschaften Kameruns

Viele Forscher haben sich schon mit den Herrschaftsinignien im Westkamerun auseinandergesetzt, ohne explizit auf die Problematik Macht und Objekt im ganzen Kamerun einzugehen. Im vorliegenden Teil wird versucht, einen Überblick über das Verhältnis von Kunst und Macht in Kamerun zu geben. Die Arbeit auf dieser Ebene beruht nicht nur auf bereits abgeschlossenen Studien, sondern auch auf der Erinnerungskultur bzw. auf der mündlichen Überlieferung. In vielen ethnischen Gruppen sind die mit der Macht verbundenen althergebrachten Praktiken immer noch in Gebrauch, weshalb es notwendig ist, die Meinungen zeitgenössischer Akteure zu berücksichtigen.

1. 3. 1. Herrschftszeichen in den Gesellschaften mit autokratischem Führungssystem

Die Beziehung zwischen politischer Macht und Kunst war stark und eng. Im Grasland Kameruns z. B. waren die der Elite bestimmten Objekte mit symbolträchtigen Figuren versehen: Elefant, Löwe, Leopard, Python, Büffel, Skorpion, Erdspinne, Menschen u. a.[145] Der Eingang jeder Chefferie Westkameruns war mit einigen geschnitzten Gegenständen verziert, die Götter und Tiere wie Leoparden, Elefanten, Löwen, Spinnen, Krokodile usw. repräsentierten: »The chief's house has some carved objects decorating the entrance, such as gods and animals like leopards, elephants, lions, spiders, crocodile and various others

[144] Günter Tessmann 1913, Die Pangwe. Völkerkundliche Monographie eines westafrikanischen Negerstammes. Ergebnisse der Lübecker Pangwe-Expedition 1907-1909 und früherer Forschungen 1904-1907, Bd. 2, Ernst Wasmuth A.-G., Berlin, S. 208.

[145] Hans Knöpfli 2008, Grasland, eine afrikanische Kultur, Peter Hammer, Wuppertal, S. 152-185.

symbols.«[146] Bei den Bamiléké war die architektonische Bildhauerei königlichen Gebäuden, den Zeremonialhütten von Geheimbünden und den Häusern von Würdenträgern vorbehalten.[147] Für die Herstellung von Herrschaftszeichen waren nur Spezialisten zuständig. Diese Herrschaftssymbole waren vielfältig und unterschiedlich, konnten vor Ort angefertigt oder bei den Nachbargruppen erworben werden. Verbände wie z.B. die Geheimbünde, die der traditionellen Macht untergeordnet waren und die sehr oft die mystische Seite der Macht verkörperten, trugen besondere Masken und Objekte, die nur ihnen bestimmt waren. Pierre Harter und Louis Perrois berichten bei den Bana, Banka, Batié, Bafang und Futuni, fünf Untergruppen der Bamiléké, von Figuren und Masken, von denen nur die Geheimgesellschaft *Ku'ngan* Gebrauch machen sollte. Das *Ku'ngan* ist eine geheime und öffentliche Gesellschaft. Es spielt viele Rollen: religiös, landwirtschaftlich, medizinisch, magisch, esoterisch; er setzt sich bei Beerdigungen und in Kriegszeiten ein. Die kleinen Figuren, denen magische Kraft zugeschrieben wurde, kamen bei der Behandlung von Krankheiten in Anwendung, während die Masken, mit einer magischen Mischung gefüllt, zum Aufspüren von Zauberern in der Gesellschaft diente.[148] Auch bei den Bangwa im Fontem-Gebiet besaß jedes Mitglied des Bundes *Troh*[149] eine Maske. Diese Maske symbolisierte ihre Macht.[150] In Bamendou benutzte der Geheimbund *Kah* die Maske *tukah*. Diese zählte zu den Gründungsemblemen der Chefferie.[151] Pierre Harter und Louis Perrois beschreiben so viele Masken, die von Geheimgesellschaften verwendet wurden, sie alle nicht genannt werden können. Jean-Pierre Warnier berichtet in einer seiner Publikationen über die Hocker, Mützen, Pfeifen usw., und die Tierfelle, die nur für die traditionelle Elite Westkameruns, aber auch über die tierähnlichen Masken, die gezielt für die Mitglieder der Geheimbünde hergestellt wurden. So wurden königliche Hocker in Babanki und Babanki-Tungo, Masken für Bünde in Oku, Kopfbedeckungen für die Herrscher und Notabeln in der Ndop-Ebene bzw. in Babungo, Bamessing, Bamali und Bambalang hergestellt. Hinzu kamen das Büffel-, Antilopen-, Python-, Zibet- und Leopardenfell und vor allem das Elfenbein, worüber nur die *fon*, das Monopol

[146]Johannes Stöckle 1994, Traditions, tales and proverbs of the Bali-Nyonga, in: Gudrun Miehe (Hg.), Archiv afrikanistischer Manuskripte, Bd. 2, Rüdiger Köppe, Köln, S. 79. Auch andere Forscher wie Pierre Harter und Hans Knöpfli berichteten über diese Symbole. (siehe Pierre Harter 1986, Arts anciens du Cameroun, Arts d'Afrique Noire, Arnouville, S. 92-97, 186-189; Hans Knöpfli 2008, S. 115-123).

[147] Perrois (Hg.) 1993, S. 170.

[148] Harter 1986, S. 261-270; Perrois (Hg.)1993, S. 152-159.

[149] Dieser Bund bestand aus den 9 Notabeln eines neunköpfigen Rates, den man überalll bei den Bamiléké (Kangvuu genannt) und in Nordwestkamerun (*Kwi'fo*, *Ngwerong*, *Ngumba* genannt) findet.

[150] Harter 1986, S. 300-313; Louis Perrois (Hg.) 1993, S. 116-119.

[151] Perrois (Hg.) 1993, S. 120-121.

verfügten.[152] Durch eine Vielzahl von Beispielen betont auch Pierre Harter die enge Verbindung zwischen Objekt und Macht in Westkamerun. Wie Warnier betont er, dass einige hölzerne Masken noch heute von den Geheimbünden bei den Bamiléké gebraucht werden, andere noch bei der Einsetzung eines Königs in Anwendung kamen. Geschnitzte und eingeritzte Büffel- oder Ochsenhörner wurden bzw. werden von den *fon* oder ihren Würdenträgern als Trinkbecher verwendet. Geary beschreibt den Elefanten und seine Zähne als Herrschaftsinsignien. Er behauptet:

> Grasfields rulers had the perogative to possess (…) elephant tusks, whether carved or in natural form. (…) The largest and finest tusks were used with thrones, sometimes to frame or encircle the throne (…), and often to serve as footrests for the ruler (…).[153]

Wie der Elefantenzahn, war die hölzerne Elefantenmaske nur den *fon* bestimmt. Geschnitzte Betten, Sitzgelegenheiten und Fußstützen waren den *fon* und ihren Familien ausschließlich vorbehalten. Einige Kopfbedeckungen waren nur den Herrschern und den Mitgliedern der Geheimgesellschaften bestimmt: Das *ten* durfte nur der *fon*, das *fé ngou* nur die Mitglieder des *manjong* aufsetzen. Die häufigste königliche Kopfbedeckung bei den Bamiléké war das *n'tam cheu ndop*.[154] Hans Knöpfli spricht vom Königstuch (*vagwaga* auf Mubako, der ursprünglichen Sprache der Bali-Nyonga auch *ndzindob* auf Mungaka, der neuen Sprache) das in Bali-Nyonga hergestellt wurde.[155] Auch bestimmte Pfeifen und Schmuckstücke kamen nur bei der Elite zur Anwendung. Zur Relevanz von Pfeifen im traditionellen Machtsystem in Westkamerun und in Batoufam insbesondere, erklärt der Batoufam-König Nayang Toukam Inocent:

> Diese Pfeifen spielen eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft (...). Sie werden in den verschiedenen Phasen der Initiation von Königen eingesetzt. Die Initiation beschränkt sich nicht auf die Besteigung des Throns. Es gibt Initiationen, die über zwanzig oder vierzig Jahre, kurz, im Laufe einer ganzen Herrschaft stattfinden. Es gibt Pfeifen, die sehr wichtige Funktionen erfüllen und z.B. als Zeichen der Verantwortung dienen und bei der Thronbesteigung benutzt werden. Der Unterschied zwischen den Pfeifen liegt im Stil und in der Form. Es gibt zum Beispiel Pfeifen, die die gleichen Motive wie die Kopfbedeckung des Königs während seiner Thronbesteigung zeigen und entsprechend nur bei der Thronerhebung benutzt

[152] Warnier 1985, 57-62, 115.

[153] Christraud M. Geary 1992, Elephants, "Ivory and Chiefs: The Elephants and the Arts of the Cameroons Grasfields", in: Doran H. Ross (Hg.), Elephant. The Animal and Its Ivory in African Culture, Fowler Museum of Cultural History, University of California, Regents of the University of California, Los Angeles, S. 229-257.

[154] Harter 1986, S. 147.

[155] Knöpfli 2008, S. 214-216.

werden. Es gibt Pfeifen, die nur zu Beginn der Initiation zur Anwendung kommen (...) Die Bedeutung mancher Zeremonien hängt mit den Pfeifen zusammen, die dabei benutzt werden.[156]

Die Kuratorin des königlichen Museums zu Batoufam Dassi Koudjou Paule behauptete, einige königliche Pfeifen seien aus Bronze oder aus einem anderen Metall. Damit schloss sie sich der Analyse des Ethnologen Louis Perrois an: »Les pipes et notamment celles en métal, le plus souvent le laiton ou un alliage à base de cuivre (bronze), étaient absolument réservées aux rois et aux chefs«[157]. Zudem spricht Dassi von Gürteln und Armbänden, die nur dem König vorbehalten seien.[158] Damals in vielen Graslandschefferien wurden die abgenagten Königsschädel durch Perlenkalebassen ersetzt. Später dienten leere Perlenkalebassen als Herrschaftsinsignien.[159] Unter dem Titel „Insignien" publizierte der Missionar Hans Knöpfli eine breite Palette von Gegenständen, die der traditionellen Elite in Westkamerun vorbehalten waren.[160] Ein Königreich oder eine geheime Gesellschaft ohne symbolträchtige Gegenstände war unvorstellbar.

Das einzige unersetzliche Symbol oder Attribut, das die Sultane oder Lamibe Nordkameruns vom Sultan von Sokoto oder vom Emir von Yola erhielten, war die Einsetzungs- oder Amtseinführungsfahne, *tuutawal* oder *tuutuwal* auf Fufulde genannt.[161] Jedes Mal, wenn Shéhou Ousmanou jemandem den Auftrag erteilte, den Islam zu verbreiten, händigte er diesem ein Herrschaftssymbol in Form einer Fahne aus 1 bis 3 Tüchern aus, das an einem Mast gehisst war. An der Spitze des Mastes waren Amuletten befestigt.[162] Die Fahnen, die *modibe* (Pl. von *modibo: islamischer Gelehrte*) von Shéhou Ousmanou selbst bekamen, wurden *tuutaadje ndottiidje* genannt. Bis zu seinem Tod im Jahr 1817 wurden insgesamt vierzehn *tuutaadje ndottiidje* (Sg. *tuutawal ndottiwal*) verliehen. Jeder Besitzer des *tuutawal ndottiwal von* Shéhou Oumanou nahm sofort den Status eines Emirs an. Die Fahnen, die der Lamido von dem Emir von Yola erhielt, wurden *tuutaadje worde* genannt. In Nordkamerun erhielten neun Lamibe

[156] Interview vom 16.1.2019 mit Nayang Toukam Inocent, dem Batoufam-König. Die Übersetzung ist von Ndzodo Awono.

[157] Perrois (Hg.), 1993, S. 150. Die Übersetzung ist von Ndzodo Awono: »Pfeifen, vor allem diejenigen aus Metall, meist aus Messing, Kupfer oder Bronze, waren nur den Königen und Dorfchefs vorbehalten.«

[158] Auszug aus dem Interview mit Dassi Koudjou Paule-Clisthène unter dem 16.01.2019. Solche Pfeifen wurden innerhalb des königlichen Palasts von den Handwerkern des Königs hergestellt.

[159] Harter 1986, S. 120-121 (Abb. 148-149), 126.

[160] Knöpfli 2008, 124-139.

[161] Schriftliche Auskunft bzw. SMS-Nachricht vom 04.08.2020 von Hamidou Nohou Barrywa.

[162] Nouhou Barrywa 2019, S. 31.

solche Fahnen: Tibati, Banyo, Ngaoundéré, Rey-Bouba, Tcheboa, Bebemi, Golombe, Maroua und Mindif.[163] Aber es gab auch andere Gegenstände, die die Macht in Norkamerun an die Macht erinnerten, wie z. B. Elfenbein, Thronsessel, Betten, sowie einige Musikinstrumente, die nur zu Ehren des Herrschers gespielt wurden.

1. 3. 2. Herrschaftszeichen in den akephalen Gesellschaften

In den akephalen Gesellschaften gab es nicht sehr viele Objekte, die auf die Macht bzw. die Machtausübung hinwiesen. Bei den Beti verfügten die Familienhäupter über einen „Häuptlingsstab“ und einen Fliegenwedel. Dieselben Gegenstände galten auch als Herrschaftsinsignien bei den Ngumba von Lolodorf:

> Bei uns Ngumba haben wir zwei Machtsymbole, den Herrschaftsstock und den Fliegenwedel. Am Tag, an dem ein Herrscher eingesetzt wirrd, sind dies die zwei Objekte, die man von den Patriarchen bekommt. Diese Objekte werden nicht einfach ausgehändigt. Der neue Herrscher muss die wegreißen. Hier bei uns sagt man: Die Macht wird nicht gegeben, sondern weggerissen. Deshalb hatte dieser Stock eine große Bedeutung. Dieser war ein Machtzeichen. Nach dem Tod eines Herrschers waren der Herrschaftsstock und der Fliegenwedel die zwei Dinge, die seine Familie im Andenken an ihn aufbewahrte und später dem Nachfolger übergab. Manchmal kamen die gleichen Stöcke von Generation zu Generation in Anwendung.[164]

Bei den an den Hängen des Manenguba-Berges ansässigen Manéhas, hatte jedes Segment der Gruppe seine eigenen magisch-religiösen Autoritäten. Der *ngwémo,* der für die Schlichtung von Konflikten zwischen Segmenten zuständig war, benutzte einen Ritualstab und einen Fliegenwedel, um die Konfliktparteien zu trennen.[165]

Bei den Duala haben sich die Herrschaftsattribute im Laufe der Zeit verändert. Bei seiner Inthronisierung erhielt der Chef einen Korb (*Esoko*), in dem er seine Machete oder Waffe aufbewahren sollte und einen Fliegenwedel (*Janjo*) als Symbol des Friedens. Hinzu kamen der Stuhl, eine aus einem speziellen Holz geschnitzte Bank (*Ebomgo'a bémbon*) und die Signaltrommel (*Elimbi*).[166] Ob der Schiffsschnabel (*Tangué*) auch zu den Herrschaftsinsignien der Duala gehörte, wie Kum a Ndumbe III, der kamerunische Historiker und Enkel des

[163] Nouhou Barrywa 2019, S. 32-33.

[164] Interview vom 9.1.2019 mit Abraham Massaga Binzouli (*1958), dem Dorfvorsteher von Bikui/Lolodorf. Die Übersetzung ist von Ndzodo Awono.

[165] J. -C. Barbier, J. Champaud, F. Gendreau 1983, Migrations et développement. La région du Moungo au Cameroun, O.R.S.T.O.M., Paris, S. 37.

[166] Schriftliche Auskunft Jean-Pierre Felix Eyoum (69), Duala-Angehörige, pensionierter Sonderschullehrer, Dorfen, LK Erding, Oberbayern, 31.07.2020.

damaligen Hauptes der Familie Bele Bele, Kum a Mbape (auch Lock Priso genannt), behauptet,[167] ist umstritten. Dieser Meinung ist auch die deutsche Forscherin Anne Splettstößer. Dazu schreibt sie aufgrund der Aussage eines Informanten: »Strittig ist daher, ob es sich beim Tange um eine „Königsinsignie" handelt, da Kum'a Mbape laut Valère Epee ein *Janea la mundi* einer Sublineage des Bell-Clans war und kein „König" bzw. *Janea Lasam*, so wie zum Beispiel Häuptling Bell.«[168] Dass der ehemalige stellvertretende Konsul des Deutschen Kaiserreiches in Douala, Max Buchner von den Schiffsschnäbeln als Ornamentsstücke sprach, die »jeder Häuptling oder Kanubesitzer«[169] bei Wettfahrten an den Kanus befestigen würde, ist aus meiner Sicht ein Beweis dafür, dass diese Objekte nicht ausschließlich den Clan-Chefs der Duala-Gruppe vorbehalten waren. Obwohl Leo Frobenius die Einzigartigkeit dieses Meisterwerkes betont: »Er ist eine Reliquie, er ist ein Erbstück aus besserer Zeit, ein Gut, das seines Gleichen im materiellen Culturbesitz der Afrikaner sucht.«[170] Laut Jean-Pierre Félix Eyoum ist der Schiffsschnabel lediglich ein Symbol, wodurch sich die Kanus der verschiedenen Duala-Familien voneinander unterscheiden ließen**.** Mit anderen Worten sei der Schiffsschnabel ein Familieneigentum und nicht ein Herrschaftssymbol. Aus dieser Analyse stellt sich heraus, dass die Objekte die Machtposition bestimmter Personen in der Gesellschaft legitimierten. Die Elite unterschied sich von dem Rest der Bevölkerung, nur durch diese besonderen Zeichen. Macht und Geheimgesellschaften waren im vorkolonialen Kamerun nicht nur den Männern vorbehalten.

Im Grenzgebiet Cross-River zwischen Kamerun und Nigeria bzw. in der Region Südwestkamerun bei den Ejagham (auch Ekoi oder Ekwe genannt) entstanden in der Zeit des präkolonialen transatlantischen Sklavenhandels einige Frauen-Geheimgesellschaften am

[167] Barbara Johanna Heuermann 2015, "Der Schizophrene Schiffsschnabel: Biographie eines kolonialen Objektes und Diskurs um seine Rückforderung im postkolonialen München", in: Eveline Dürr, Frank Heidemann, Thomas Reinhardt, Martin Sökefeld (Hg.), Studien aus dem Münchener Institut für Ethnologie, Bd. 17., Working Paper in Social and Cultural Anthropology, LMU München, Vol. 17., S. 35.

[168] Anne Splettstößer 2019, Umstrittene Sammlungen, vom Umgang mit kolonialem Erbe aus Kamerun in ethnologischen Museen, Universitätsverlag, Göttingen, S. 225.

[169] Max Buchner 1887, Kamerun, Duncker & Humblot, Leipzig, S. 40.

[170] Leo Frobenius 1897, Der kameruner Schiffsschnabel und seine Motive, Karras/Engelmann, Halle/Leipzig, S. 92. Auf Seite 6 veröffentlicht er die Liste von Museen, die damals sieben authentische Stücke und zwanzig Kopien oder Modelle von *Tangué* beherbergten, deren verschiedene Abbildungen in den Tafeln 1 bis 6 am Ende des Buches zu finden sind. Vermutlich hätte die Rückgabeförderung des sich im Museum Fünf Kontinente München befindlichen *Tangué* Lock Prisos früher begonnen, wenn Kum a Ndumbe III Leo Frobenius gelesen hätte.

Beispiel des Frauenbundes *Mboandem*[171] auch *nbgogha-ndem*[172] genannt. *Mboandem*-Frauen bildeten eine Art Kaste, deren Ursprünge und Autorität heilig und im Mythos verankert waren. Sie sprachen eine Sprache, die die Männer nicht verstanden. Zu ihrem Ritualkostüm gehörten Schneckenmuscheln. Bis zu fünfzig Schneckenhäusern schmückten die Brüste und Rücken der *Mboandem*-Frauen als Teil ihrer besonderen zeremoniellen Insignien. Ihre zeremonielle Kleidung bestand aus geflochtenen Armbändern aus Pflanzenfasern.[173] Die Ethnologin Röschenthaler erwähnte, dass zu diesem Bund Kunstgegenstände wie Masken und aufwendige Tanzgewänder gehörten. Es handelte sich um Objekte, die den erlangten Status der Mitglieder durch den Bundeeintritt reflektierten, und zwar das Tanzgewand, der fellbezogene Stuhl und die Federn. Dazu kamen weitere Objekte wie z. B. das *eci ekong*, ein mit Kopf verzierter Eisengong des Frauenbundes.[174] Die Alltagsgegenstände der *Mboandem*-Frauen waren mit *nsibiri*-Zeichen versehen. *Nsibiri* war ein piktographisches oder ideographisches Zeichensystem zur visuellen Kommunikation.[175] So verwiesen viele Motive auf den Kalebassen auf *Mboandem*-Zeichen.

Trotz der vielen sozio-politischen Veränderungen, die die Welt erlebt hat, besteht diese Beziehung zwischen Objekt und traditioneller Macht in vielen afrikanischen und kamerunischen Gesellschaften immer noch. Die meisten dieser Objekte waren in den Augen der Afrikaner sakrale Gegenstände, die von niemandem, vor allem nicht von Fremden, berührt oder getragen werden sollten. Die Kolonisten verletzten diese sozialen Regeln und beschädigten somit die Beziehung zwischen Objekt und Macht. Sie eigneten sich Kult- und Herrschaftsgegenstände an und zeigten öffentlich ihre Rücksichtslosigkeit gegenüber der afrikanischen Kultur. Von da an wurden diese Objekte zu einem Symbol für die komplexen Machtverhältnisse zwischen dem mächtigen europäischen Kolonisator und den unterworfenen kamerunischen Führer. Der Thron des Sultans galt in den Augen der Afrikaner als sakraler Gegenstand, war ihm allein vorbehalten.

---

[171] Rosalinde Gregor Wilcox 1982, Female Imaginery in the Arts of the Cross-River Region, A thesis submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Master of Arts in Art, California State University, Northridge.

[172] Ute Röschenthaler 1993, Die Kunst der Frauen. Zur Komplexität von Nacktheit und Maskierung bei den Ejagham im Südwesten Kameruns, VWB, Berlin.

[173] Wilcox 1982, S. 100, 140-141, 153-155.

[174] Röschenthaler 1993, S. 14, 124, 172-173.

[175] Röschenthaler 1993, S. 100.

Das Verhältnis zwischen Macht und Kunst war eine über Kamerun hinaus beobachtete Realität. Im Königreich Kongo zum Beispiel waren neben den Herrschaftsinsignien Prestigeartikel wie die Muscheln *Nzimu* bzw. *Olivancillaria*, Gegenstände aus Metall (Eisen, Kupfer u. a.), Elfenbein und Leopardenfelle, Krallen und Zähne allesamt Symbole von Rang und Würde.[176]

Abb. 1. Auf diesem Bild, das von Helene Oldenburg aufgenommen wurde, sitzt König Njoya auf seinem Thron. Rechts stellt der aus Österreich stammende Kolonialkaufmann Rudolf Theodor Paul Oldenburg und Ehemann von der Fotografin respektlos seinen Fuß auf den Thron. Dies ist ein Zeichen der Geringschätzung oder Missachtung traditioneller Werte Afrikas in der Kolonialzeit. Quellen: Helen Oldenburg, BMA E-30.29.048, online im Internet: https://www.bmarchives.org/items/show/59735#p=1 (letzter Zugriff: 30.5.2023). Rudolf Oldenburg arbeitete damals in Douala für die „Deutsche Kamerun Gesellschaft".

In den traditionellen Gesellschaften Westkameruns erhielten die Herrschaftsinsignien die gleichen Zeichen von Respekt wie der *fon* selbst, nachdem ihnen der königliche Status verliehen wurde. Obwohl viele Gruppen solche symbolträchtigen Gegenstände benutzten, muss erwähnt werden, dass, nicht alle Ethnien diese herstellten. Diese Herrschaftssymbole und viele andere Objekte standen im Mittelpunkt des vorkolonialen Austauschs. Nirgendwo im vorkolonialen Kamerun war die Beziehung zwischen Objekt und Macht stärker als in Grasland und den Lamidaten Nordkameruns. In diesen beiden Regionen stand die Kunst im Dienst der Macht.

[176] Kajsa Ekholm 1972, S. 113-125.

Eine Situation, die deutlich mit den akephalen Gesellschaften im Süden kontrastierte. Nach dieser Darstellung der politischen Regime im vorkolonialen Kamerun und ihrer Beziehung zu den Objekten wird im Folgenden auf die Frage des vorkolonialen Handels eingegangen.

1. 4. Tauschgeschäfte im vorkolonialen Kamerun

Die Auseinandersetzung mit der Provenienz kamerunischer Gegenstände aus kolonialem Kontext erfordert die Kenntnis von lokalen Vernetzungen. Ein solches Verfahren zielt im Wesentlichen darauf, ab, Missverständnisse zwischen Sammelort und Herkunftsgesellschaft zu vermeiden. Es liegt nahe, dass der Handelsverkehr zwischen den kamerunischen Ethnien vor der Ankunft der Deutschen sehr rege war. Daran beteiligten sich die Kamerunerinnen und Kameruner aus allen Bevölkerungsschichten. Dieser Handel betraf nicht nur Nahrungsmittel, sondern auch angefertigte Gegenstände. Die Märkte stellten den geeigneten Rahmen für den Handelsaustausch dar. Eine wichtige Rolle spielten darüber hinaus, die afrikanischen Wanderhändler und Zwischenhändler in diesem Zusammenhang spielten. Es wird im Folgenden der Versuch unternommen, nicht nur einige Produktionszentren zu beleuchten, sondern auch zu zeigen, dass es Märkte in der Vorkolonial- und Kolonialzeit gab, wo Dinge getauscht, oder mit den Zahlungsmitteln erworben wurden. Im Fokus dieses Teils stehen besonders die Gebiete Grasland bzw. Westkamerun, Nord- und Zentralkamerun. Die Frage der Märkte in diesen Regionen scheint schon besser als in den restlichen dokumentiert zu sein,[177] wo das Handelsmonopol ausschließlich von lokalen Zwischenhändlern gehalten wurde. Es ist daher nicht überraschend, dass ein großer Teil der Gegenstände, des Kamerun-Bestands im Übersee-Museum Bremen aus diesen Gesellschaften oder Regionen stammen, in denen die Machthaber die Kontrolle über die Märkte und das kulturelle Erbe hatten. Aus diesem Grund wird der Teilnahme der Königtümer oder *Chefferien* an dem Handelsgeschäft eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Kann man sagen, dass der Warenverkehr zwischen den Kamerunern immer in einem friedlichen Kontext stattfand? Um diese Frage zu beantworten müssen lokale Kriege zwischen den Gemeinschaften berücksichtigt werden. Deshalb wird im Abschnitt 1. 5. des vorliegenden Kapitels, anhand einiger Beispiele, versucht zu zeigen, wie durch Kriege Güter aller Art erworben wurden. Was den Tausch im Allgemeinen angeht, wird das Augenmerk auf die Regionen Grasland, Nord-, Zentral-, Ostkamerun und Südkamerun sowie das Küstengebiet gerichtet.

[177] Jean-Pierre Warnier 1985, Pierre Harter 1986, Hans Knöpfli 2008, Louis Perrois 1993, Utta Holter-Huttenmeister 1961, Christine Seige 2002 u. a.

1. 4. 1. Die Tauschgeschäfte im Grasland

Westkamerun ist eine Region mit einer sehr langen Tradition des wirtschaftlichen Austauschs. Die Einwohner dieser Region tauschten schon lange vor der Kolonialisierung Produkte untereinander aus. Sie trieben auch Handel mit anderen Regionen wie Nordkamerun und Nigeria. Ihre Handelsbeziehungen mit den Europäern sind zwar indirekt, aber auch bereits vor der Kolonisierung: Die Menschen Westkameruns tauschten ihre Produkte mit denen der Europäer über die ethnischen Gruppen an der Küste aus, die als Vermittler bzw. Zwischenhändler fungierten**.**

1. 4. 1. 1. Zum Einfluss der traditionellen Machthaber auf die Handelsbeziehungen im Westkamerun

Jede *Chefferie* verfügte über ihren eigenen Markt(platz) (siehe Abb. 7: Markt in Kumbo), der unter dem Einfluss des Herrschers stand zum Beispiel in der Chefferie von Fontem, wo der *fo* einen Markt besaß, obwohl er diesen nicht besuchte: »The Fo of Fontem 'owns' the Fontem market, although he may not enter it.«[178] Der Herrscher hatte die Macht, den Markttag festzulegen oder zu verschieben.[179] In einem Absatz mit dem Titel *La distribution de l'espace à la chefferie* zeigt der französische Schriftsteller und Forscher Bernard Maillard, dass der Marktplatz eine wichtige Position in der Chefferie von Baham einnimmt.[180] Der französische Ethnologe und Anthropologe Charles-Henry Pradelles de Latour stellte fest, dass im Bamiléké-Land sich der Marktplatz in der Nähe der Residenz des Herrschers befindet und zweimal wöchentlich geöffnet war.[181] In Fumban bei den Bamun stand das Haus des Königs am Ende des Marktplatzes. Dieser Markt wurde von Tag zu Tag wechselnd im Haussaviertel und auf dem Hauptplatz abgehalten.[182] Jeder konnte auf den Markt gehen, jedoch fand der Markt einmal wöchentlich statt: »Chaque marché était périodique et se tenait un jour donné la semaine de huit jours. Il ne semble pas qu'il y'ai eu un seul marché quotidien avant le vingtième siècle.«[183] Neben seiner wirtschaftlichen Bedeutung erfüllte der Marktplatz weitere Funktionen bei den Bamiléké: Er war ein Versammlungsort, wo die Mitglieder der Bünde ihre Zeremonien

[178] Robert Brain 1972, Bangwa kinship and mariage, Cambridge University Press, London, S. 16.

[179] Warnier, opcit, S. 77.

[180] Bernard Maillard 1984, 1985, Pouvoir et religion. Les structures socio-religieuses de la chefferie de Bandjoun (Cameroun), Peter Lang SA, Berne, S. 37-38.

[181] Charles-Henry Pradelles de Latour 1991, Ethnopsychananlyse en pays bamiléké, E. P. E. L., Paris, S. 137.

[182] Heinrich Schnee (Hg.) 1920, Deutsches Kolonial-Lexikon, Bd. 1, Leipzig, S. 126 f.

[183] Warnier 1985, S. 75.

veranstalteten und ihre Hütten hatten, in denen die Signaltrommel(n), *lam* genannt, aufbewahrt wurde(n).[184]

Bernard Maillards Beschreibungen der Tänze von Männerbünden auf dem Marktplatz bestätigt dies: Bei dem Tanz werden traditionelle Musikinstrumente gespielt, die durch einen bewachten Zaun der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Am Tag des Tanzes gehen die Mitglieder der Geheimbünde in ihrer Tanzuniform bestehend aus einem Pantherfell, einer Perlenmaske und einem um die Hüfte gewickelten Tuch, über das *bun dye* auf den Marktplatz.[185]

Vor allem die Männerbünde übten in Kooperation mit dem Herrscher ein außerordentliches Maß an wirtschaftlicher Kontrolle aus.[186]

In Westkamerun beeinflussten die Chefferien bzw. die *fon* die oben erwähnten Markttypen. Besonders profitieren sie vom überregionalen Handel. Jeder Herrscher bemühte sich mittels Ritualen um die Aufrechterhaltung von Frieden auf dem Marktplatz. Ihm oblag auch die Aufgabe, den Marktplatz nach Beschädigung zu reinigen. Ich widersetze mich der Ansicht Warniers, wenn er behauptet, dass die *fon* keine Gebühren bzw. Steuern auf den Marktplätzen erhoben.[187] Im Gegenteil, der Markttag war für jeden Herrscher eine weitere Gelegenheit, um von der Bevölkerung Steuern in Form von Nahrungsmitteln und Gegenständen zu bekommen. Marktplätze dienten zum Teil den Interessen der lokalen Herrscher. Die Tatsache, dass die Marktplätze unter direkter Kontrolle der *Chefferien* standen, führte dazu, dass den Händlern anderer bzw. feindlicher Gruppen den Zugang zum Markt verweigert wurde. So untersagten die Meta', Bafut und Mankon anderen Gruppen den Zugang zu ihren Märkten, sogar das Durchqueren ihres Landes.[188] Dies ist ein Beweis dafür, dass die Handelsaktivitäten nicht immer friedlich verliefen. In Westkamerun lagen Handel und Politik in den Händen der Herrscher und ihrer Würdenträger. Sie waren die Auftraggeber und Kunden der Handwerker, tauschten die Gegenstände innerhalb und außerhalb ihrer Territorien ein und trugen somit zur Bevölkerungs- bzw. Künstlermobilität und Objektzirkulation im Grasland bei. Als Beispiel dieser Objektzirkulation werden in der Forschungsliteratur die Pfeifen aus Bagam genannt.

[184] Perrois (Hg.) 1993, S. 52.

[185] Bernard Maillard 1984, 1985, Pouvoir et religion. Les structures socio-religieuses de la chefferie de Bandjoun (Cameroun), Peter Lang, Berne, S. 121.

[186] Ian Fowler and David Zeitlyn 1996, "The Grasfields and the Tikar", in: Ian Fowler and David Zeitlyn (Hg.), African Crossroads. Intersections between History and Anthropology in Cameroon, Bergham Books, Oxford, S. 1-15.

[187] Warnier 1985, S. 75.

[188] Warnier 1985, S. 79.

Viele Herrscher des Graslandes bestellten diese Art von Pfeifen. Später tauchten einige Exemplare dieser Pfeifen in Oku, Bamunkung, Batcham, Fotouni und Bapi. Durch den Handel und die Praxis von Geschenken und Gegengeschenken zwischen Herrschern und Notabeln kam es graslandweit zum Gebrauch dieser Gegenstände.[189]

Gleiches gilt auch für die in Bamessing und Babungo hergestellten Gegenstände, die wegen ihrer hervorragenden Qualität überall im Grasland nachgefragt waren. Der Besitzwechsel erfolgte sehr oft im Rahmen vom Geschenk-Austausch zwischen den Chefferien, einem Brauch, der überall im Grasland üblich war. Dieser Objektaustausch, der als Zeichen der (Gast)Freundschaft oder Ergebenheit interpretiert werden kann, ging manchmal – wie schon erwähnt- mit Künstlermobilität einher. Manche Herrscher förderten die Einwanderung von Künstlern, weil sie neue Stücke haben und somit ihr Ansehen vergrößern wollten. Einer der bekanntesten Herrscher Westkameruns, der die Mobilität oder Migration von Handwerkern förderte, war König Njoya im 20. Jahrhundert.[190] Bei den Bamiléké wie bei den Bamun bemühten sich die meisten lokalen Herrscher um die besten Handwerker. So ließen sich die Handwerker aus Bagam und Balum, im Auftrag des *fon* von Futumi, in Futumi nieder, wo sie Skulpturen für den König, aber auch für Nachbarkönige anfertigten.[191] In das Ekoi-Gebiet wanderten Schnitzer aus anderen Regionen ein, um Skulpturen anzufertigen. Auch die Schnitzer und Malerinnen der Ekoi reisten in andere Dörfer, um Aufträge gegen Entlohnung auszuführen.[192] Neben den oben genannten Faktoren war der Waren- und Personenverkehr in Westkamerun auch das Ergebnis von Allianzen zwischen gleichrangigen Herrschern. Gleiches galt auch für den überregionalen oder Fernhandel. Im Gegensatz zum lokalen Handel lag der Fernhandel ausschließlich in den Händen der Elite. Die Bündnisse gewährten den Händlern Unterkunft, Lagermöglichkeiten, Kredit, Sicher- und Geborgenheit, und wurden zugleich als diplomatische Errungenschaften wahrgenommen. Es war undenkbar, auf einem Marktplatz zu handeln ohne Freunde dort zu haben:

> Les marchands tous de haut rang, établissaient en leur nom et au nom de leurs commanditaires, des alliances nobles dans les bourgs d'étape et pouvaient se rendre plus loin que les tâcherons du commerce régional. Les barrages qui arrêtaient ces derniers n'existaient pas pour les négociants de marchandises de

[189] Perrois (Hg.) 1993, S. 150.

[190] Louis Perrois & Jean-Paul Notué 1993, "Art et Culture du Grassland camerounais", in: Louis Perrois (Hg.) Les legs de Pierre Harter. Les rois sculpteurs. Art et pouvoir dans le Grassland camerounais, Musée National des Arts d'Afrique et d'Océanie, S. 40-91.

[191] Warnier 1985, S. 11-15; Pierre Harter 1986, S. 255.

[192] Röschenthaler 1993, S. 14.

> prix (…) certains marchands de grasfields allaient parfois jusqu'au Calabar (…). Le rang élevé des marchands ou leurs commanditaires, dont beaucoup étaient des *fons* faisait que ces relations lointaines mêlaient inextricablement commerce et diplomatie.[193]

Nach dem Überblick über den Einfluss der lokalen Herrscher Westkameruns auf den Handel werden im Folgenden einige Produkte, Herstellungsgruppen und Zielgruppen untersucht.

1. 4. 1. 2. Zu Produkten, Herkunftsgruppen und Absatzmärkten/Zielgruppen

Handelsstraßen verbanden Märkte und Königtümer. Im Grasland ermöglichten diese Straßen Handelsbeziehungen zwischen den Gruppen. Es wurden an verschiedenen Orten viele landwirtschaftliche Produkte angebaut, Vieh und Geflügel gezüchtet und Gegenstände angefertigt. Der Forschungsliteratur zufolge geht die Schmiedekunst im „Eisengürtel" des Graslandes auf zehn bis fünfzehn Jahrhunderte zurück. Die Eisenarbeit scheint, laut den vielen Berichten und Publikationen, eine Spezialität der Gruppen aus Babungo, Bamessing, Oku, Bafanji und Bamenyam (heute in der Region Nordwestkamerun) gewesen zu sein, auch wenn die Eisenproduktion an anderen Orten Graslands wie Babadjou, Bagam, Bafanji und Bamunkumbit allmählich an Bedeutung gewann. Aus dem gewonnenen Eisen fertigten Schmiede Objekte, die für den Hausgebrauch, den Ackerbau, die Jagd und den Schutz/Krieg benötigt wurden: Hausmesser, Machete, Äxte, Hacken, Speere, Dolche und allerlei Werkzeuge (z. B. die Gongs).[194] Importiert wurden sie hauptsächlich von den Nso', den Bamun und im geringeren Maße den Bamiléké.[195] Selbst die östlich des Graslandes ansässigen Bangwa verkauften Ziegen, Schafe und Schweine sowie Eisenwaren auf dem Markt von Tale an die Banyang:

> Schon längst waren mir auf dem Markte von Tale, der jeden achten Tage stattfindet, fremde Gestalten mit in Zöpfen geflochtenen Haaren aufgefallen, welche Ziegen, Schafe und Schweine und auch Eisenwaren an die Banyang verkauften. Man sah ihnen sofort an, daß sie nicht zu den nördlichen und östlichen Hochlandstämmen gehörten. (…) Ich erfuhr von den Banyang, daß es Bangwa seien. Man sah ihnen sofort an, dass sie nicht zu den südlichen Waldlandstämmen, sondern zu den nördlichen und östlichen Hochlandstämmen gehörten.[196]

---

[193] Warnier 1985, S. 191.

[194] Warnier 1985, S. 15-16

[195] Knöpfli 2008, S. 89-96.

[196] G. Conrau 1899, "Aus dem Schutzgebiete Kamerun. Im Lande der Bangwa", in: Frh. von Danckelman (Hg.), Mittheilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten aus den Deutschen Schutzgebieten, Bd. 12, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin, S. 201-210.

Hölzerne Haushaltsgegenstände wie etwa Mörser, Stößel, Löffel und Schöpflöffel, Teller und Sitzgelegenheiten (Schemel) von hervorragender Qualität stammten großenteils aus Oku, Babanki und Kom, und überfluteten die Großmärkte wie Bamessing, Tad und Ngwokwong. Ein wichtiger Teil dieser Gegenstände wurde nur den Herrschern und Notabeln vorbehalten. Viele Königtümer des Graslandes besorgten sich die bekannten Hocker aus Babanki und Babanki-Tungo, wo die Handwerker auf die Produktion von Schemeln für Machthaber und Würdenträger spezialisiert waren.[197] Diese Hocker waren mit symbolträchtigen Figuren versehen, die eine Botschaft vermittelten:

> Die traditionellen Symbole widerspiegeln die Wichtigkeit und das höfische Leben der patriarchalen Elite, die eine bedeutende stabilisierende Kraft in der hierarchischen Gesellschaftsstruktur bildet. Die geschnitzten Darstellungen, zum Beispiel an einem Königsthron, sind nichts weniger als eine augenfällige Übertragung der Hauptmerkmale der Königstiere: Kraft, Macht, Würde, Autorität.[198]

Den neu erworbenen Gegenständen wurde anlässlich einer besonderen traditionellen Zeremonie, mystische Kraft verliehen. Andere Orte, wie Bagam und Fumban galten als wichtigste Produktionszentren solcher Kunstwerke.[199] Die von einigen kolonialen Akteuren geäußerten Zweifel an der Herkunft bestimmter Objekte lassen vermuten, dass der Handel zwischen den ethnischen Gruppen Westkameruns sehr intensiv war: Zum Garega-Stuhl schreibt Karl Graf von Linden (1838-1910), Begründer des Museums für Länder- und Völkerkunde Linden - Museum Stuttgart, an den deutschen Kolonialoffizier und Sammler Richard Hirtler (1872-1916):

> (…)[G]lauben Sie wohl das[s], dieser Stuhl wahr und wahrhaftig Baliarbeit ist[?] Ich selbst habe eine umfangreiche Sammlung der Erzeugnisse der Untertanen dieses biederen Königs und habe viele andere von dort gesehen: meiner Erinnerung nach habe ich aber von dort niemals Perlenarbeiten wahrgenommen; nach dem Stoff der Arbeit , nach den Motiven liegt mir nahe, das[s] diese Perle Ihrer Sammlung aus dem unfern von Bali gelegenen FBan-so herrührt.[200]

In Kamerun verfügte Karl Graf von Linden (1838-1910) über ein großes Netzwerk.[201] Sein Netzwerk bestand aus Militärangehörigen, Zivilbeamten, Firmen, Geschäftsleuten oder

---

[197] Warnier 1985, S. 57; Perrois (Hg.) 1993, S. 176.

[198] Knöpfli 2008, S. 155.

[199] Perrois (Hg.) 1993, S. 86.

[200] Markus Himmelsbach 2020, Korrespondenzmappe im Linden-Museum (KML) Richard Hirtler, S. 26-29: Auszug aus dem Schreiben von Karl Graf von Linden an Richard Hirtler (Abschriften 3-4/4).

[201] Karl Graf von Linden war Mitgründer des nach ihm benannten Linden-Museums Stuttgart und Mäzen des Museums.

Händlern usw. Jahrelang korrespondierte er mit mindestens 20 Personen in Fumban,[202] von denen er Objekte aus dem Grasland und Informationen über die Kunst der Bamun bekam. Auch Dora Hirtler äußerte nach dem Tod ihres Mannes Zweifel an der Herkunft des Stuhls. Sie bat den Museumsvorstand Heinrich Fischer, ihr alle möglichen Details über die genaue Herkunft des Stuhls mitzuteilen.[203] Die Tatsache, dass die Frage der Herkunft des Garega-Stuhls Linden und Dora Hirtler so beschäftigte, bedeutet, dass es Tauschgeschäfte zwischen den Gruppen gab, und vermutlich, dass der Stuhl nicht an seinem Herkunftsort erworben wurde. Auch die Pfeifen, Masken, Töpfe und Kopfbedeckungen aus Bamessing genossen guten Ruf. Besonders bekannt war Bamessing für seine nicht vergleichbaren verschiedenartigen figürlichen und kunstvoll verzierten Tabakspfeifen vom außergewöhnlich ästhetischen Wert. Neben Prestige-Tabakspfeifen wurden riesige Zeremonial-Tabakspfeifen hergestellt, die nur von Königen bei öffentlichen Veranstaltungen gebraucht wurden. Diese Prestige- und Zeremonialpfeifen gehörten zu den Palastschätzen des Graslandes.[204] Zwar war Bamessing, wie schon erwähnt, durch seine Pfeifen berühmt, aber auch in Babungo und Bafut, zwei Nachbardörfer, wurden Pfeifen hergestellt und verkauft. Die Meisterwerke stammten jedoch aus Bamessing, selbst wenn sie in der Fachliteratur aus Versehen der Gruppe Bali zugeordnet wurden.[205] Diese Zuordnung hing damit zusammen, dass die in Bamessing gesammelten Pfeifen zuerst in Bali-Nyonga, dem Hauptquartier der Deutschen in Nordwestkamerun, zusammengetragen, verpackt, und von dort aus über Douala nach Deutschland transportiert wurden.[206] Gegen Ende des 19. Jahrhunderts verwandelte eine Gruppe eingewanderter Künstler aus Bati-Mbundam (z. B. Njinwab, Njindam Ngum Njiyet und Njinerat) Bali-Nyonga in einen wichtigen Kulturpunkt, indem sie vor Ort eine Vielfalt von Gegenständen herstellten, wie zum Beispiel Türrahmen mit eingeschnitzten geometrischen Mustern, Musikinstrumente, Gebrauchsgegenstände,

[202] Gesa Grimme 2018, "Auseinandersetzung mit einem schwierigen Erbe: Provenienzforschung zu Objekten aus Kolonialen Kontexten im Linden-Museum Stuttgart", in: Linden-Museum Stuttgart, Staatliches Museum für Völkerkunde (Hg.), *Tribus*, Jahrbuch, Bd. 67, S. 94-129: Kamerun und von Lindens Netzwerk.

[203] Markus Himmelsbach 2020, Korrespondenzmappe im Linden-Museum (KML) Richard Hirtler, S. 139: Abschriften 2/3 Dora Hirtler (Bremen) an Heinrich Fischer (Linden-Museum Stuttgart), 17.11.1916

[204] Knöpfli 2008, S. 84.

[205] Felix von Luschan spricht z. B. von Tabakspfeifen als »eine völlig unangefochtene Spezialität der Bali«, s. Felix von Luschan 1897, Beiträge zur Völkerkunde der deutschen Schutzgebiete, Dietrich Reimer, Berlin, S. 54.

[206] Warnier 1985, S. 68; Knöpfli 2008, S. 184.

Sitzgelegenheiten, Masken, usw.[207] Auch wenn die Herkunft einiger Objekte unklar ist, kann die Existenz von Handwerkern in Bali-Nyonga vor der Kolonialisierung nicht völlig geleugnet werden. Bali-Nyonga's Männer und Frauen waren, wie andere Gruppen des Graslandes, sehr kreativ und dynamisch. Die Einkommensquellen stammten aus dem Kunsthandwerk und aus der Landwirtschaft. Auf dem Marktplatz tauschten die Bali ihre Rasierklingen, Messer, Erntemesser, Speere, Äxte, Ringe, Perlen, Armreife, Kleidungsstücke mit verschiedenen Mustern, gewebte Mützen, geschnitzten Stühle, Matten, Schalen, Tontöpfe und Geschirr, Bambusbetten mit anderen Produkten.[208]

Auch Masken wurden in Westkamerun getauscht. Die von den Foto benutzten Kalebassenuntersätze wurden aus Baméka importiert. Selbst einige Masken, die bei Totenfeiern der Foto benutzt wurden, kamen von anderen Gruppen z. B. von den Anyang, Banyang, Boki und Ejagham.[209]

Die Baumwollkultur wurde in Grasland eingeführt und weit verbreitet, um Kleidung für die lokale Bevölkerung herzustellen. Mit dem Import vom bunten Baumwollgarn aus Nordkamerun spezialisierten sich die Männer in der Ndop Ebene bzw. in Bamessing, Babungo, Bamali und Bambalang auf die Herstellung von Mützen. Einige dieser Mützen oder Kappen gehörten zum Herrschaftskleid der Würdenträger und waren nur ihnen bestimmt. Neben diesen Gegenständen zählten auch Tierfelle, Körbe und Basttaschen. Auch für seine verzierten Schulter- und Handtaschen war Bamessing bekannt. Andere Orte, wie Meta', Bamalang und Bamali nutzten das Label „Bamessing", und verkauften ihre Taschen auf dem Marktplatz in Bamessing. Die Leute von Bamessing waren Spezialisten für Männer- und Frauentaschen, was dazu führte, dass die Produktion minderwertiger Taschen für den lokalen Verbrauch anderen Orten wie etwa Bambili, Bambwi, Bafut und Nkwen überlassen wurde. Laut Warnier betrug der Kaufpreis einer Männertasche gegen Ende des 19. Jahrhunderts schätzungsweise 100 Kauri. Die Tatsache, dass in Bamessing nur die Mitglieder der Geheimbünde *fugh* (Männerbund bestehend ausschließlich aus Königmachern, Titelträgern, hochrangigen Würdenträgern und „Unterhäuptlingen") und *ghah* (Bund der Quartier-Chefs) berechtigt waren, Prestige-Taschen herzustellen, verweist darauf, dass die hergestellten Taschen nur den Herrschern und Notabeln

[207] Perrois (Hg.) 1993, S. 164, 172. Diese Künstlermigration wurde sogar im Jahr 1906 festgestellt, als sich Handwerker aus der Gruppe Bawok 5 km südlich von Bali-Nyonga niederließen, wo sie sich auf die Herstellung von Masken und Figuren spezialisierten.

[208] Stöckle 1994, S. 81.

[209] Harter 1986, S. 248-249.

vorbehalten waren, und zeigt zugleich, wie die geheimen Gesellschaften in den Handelsverkehr im Grasland involviert waren. Gehandelt wurden ebenfalls die Tierfelle, (z. B. Büffel-, Antilopen-, Affen- und Zibetfell). Diese Felle stammten im Wesentlichen aus Babadjou, Awing und Pinyin, nördlich des Graslandes. Sie dienten zur Anfertigung von Gürteln und Babytragetaschen. Leoparden- Python- und Otterfelle galten als Prestige und Insignien und daher den *fon* bestimmt. Damals bediente sich die lokale Elite der Felle als Tagesdecke. In Westkamerun waren nicht Kunsthandwerke im Umlauf, sondern Kalebassen. Diese wurden meistens aus Mbouda importiert.[210]

Materialien, Gegenstände und Fertigkeiten waren die Basis eines intensiven Austauschsystems, wodurch einzelne Gruppenführer, Gemeinschaften oder Machthaber ihren sozialen Status stärken oder einen neuen erringen konnten. In Westkamerun war der intensive Wettbewerb zwischen den Herrschern insgesamt nicht kriegerisch, sondern drehte sich um den konkurrierenden Austausch von Materialien und Gegenständen.[211]

Nicht nur Männer, auch Frauen beteiligten sich an der Kunstproduktion. Von alters her befassten sich die Frauen mit der Herstellung von Töpfen. Diese hatten verschiedene Funktionen. In den Chefferien, der Ndop Ebene zum Beispiel, spezialisierten sich die Frauen in Bamessing, Babessi und Babungo ausschließlich auf die Produktion von Töpfen, wobei Bamessing, sich durch die hohe Qualität seiner Topfwaren von anderen unterschied. In Bamessing töpferten seit langer Zeit Frauen und Männer und die Töpfereikenntnisse wurden jahrhundertelang von Generation zu Generation weitergegeben.[212] Die Frauen aus dem Meta'-Gebiet tauschten ihre Töpfe gegen landwirtschaftliche Produkte in den Ortschaften Medig, Nyen, Tudig, Njimibi und Gunaku und Mankon ein, wo die Bevölkerung die Töpferei nicht beherrschte. Auch Bafut war auf den Import von Tonwaren aus Bamessing angewiesen.213 Im Grasland war die Korbflechterei zuerst ein Frauenberuf. Die Korbflechterinnen fertigten eine große Vielfalt von Körben an. Nur die besten Handwerkerinnen konnten ihre Körbe außerhalb ihres Dorfes oder in anderen Chefferien verkaufen. Der Handel war jedoch nicht der einzige

[210] Warnier 1985, S. 59, 65, 69; Hans Knöpfli 2008, S. 18, 54.

[211] Ian Fowler and David Zeitlyn 1996, "The Grasfields and the Tikar", in: Ian Fowler and David Zeitlyn (Hg.), African Crossroads. Intersections between History and Anthropology in Cameroon, Bergham Books, Oxford, S. 1-15.

[212] Knöpfli 2008, S. 67-69.

[213] Robert and Pat Ritzenthaler (Hg.) 1962, Cameroons village. An ethnography of the Bafut, The North American Press Milwaukee, Wis., Milwaukee public museum, S. 79.

Rahmen, um in den Besitz eines Gegenstandes zu gelangen. In Westkamerun wie überall in Afrika ist das Schenken eine lange Tradition.

1. 4. 1. 3. Die Praxis des Schenkens

Im Grasland Kameruns war die andere Art, Gegenstände zu erwerben, der Austausch von Geschenken und Gegengeschenken unter Freunden. Vor der Kolonisierung besuchten die lokalen Herrscher ihre gleichrangigen Partner nur selten. Es waren die Palastbediensteten und Würdenträger, die nicht nur die Spenden transportierten, sondern auch als Vermittler zwischen den Machthabern fungierten. Unter den als Geschenke ausgetauschten Gegenständen befanden sich königliche Insignien wie Leopardenfelle, Elfenbein, verzierte Throne und menschliche oder königliche Tierfiguren, mit Kaurischnecken verzierte Gegenstände und Masken, die mit den angesehensten Geheimgesellschaften verbunden waren. Die Handelsaktivitäten der Menschen in Westkamerun reichten über die Grenzen ihrer Region hinaus.

1. 4. 2. Tauschgeschäfte mit anderen Regionen

Die Gruppen Westkameruns lebten nicht in Autarkie.[214] Sie unterhielten Handelsbeziehungen mit anderen Regionen z. B. mit Nordkamerun und Calabar in Nigeria: Gewehre, Schießpulver, Messingstangen, Salz, Stoffe, Perlen wurden nach Bali transportiert, wo sie gegen Sklaven und Elfenbein aus den benachbarten Regionen, insbesondere aus Bafut und Kom getauscht wurden.[215]

Wie bereits erwähnt, war der Handel zwischen den Regionen dem *fon* und seinen Würdenträgern vorbehalten. Auch die Stoßzähne waren das Eigentum der *fon* und wurden daher als Herrschaftsinsignien angesehen. Nur die Elite konnte sich die Haoussa-Gewänder und Gewehre leisten. Einige Gewänder wurden in Herrschaftskleider verwandelt, wenn sie mit symbolträchtigen Motiven oder mit Amuletten versehen waren. Bestimmte Prestige-Objekte waren den geheimen Gesellschaften bestimmt. Bei den Bamiléké rief jeder neue ins Amt eintretende *fo* einen Geheimbund ins Leben, nach dem Vorbild der bereits anderswo bestehenden. Die Entscheidung über die Übernahme eines Tanzbundes mit zugehöriger Ausstattung von einem *fo* zum anderen erfolgte sehr oft auf dem Markt.[216]

---

[214] Siehe auch oben mit dem Import von buntem Baumwollgarn.

[215] Warnier 1985, S. 6.

[216] Bettina von Lintig 1994, Die bildende Kunst der Bangwa, Werkstatt-Traditionen und Künstlerhandschriften, Akademischer Verlag, München, S.32.

Aus dem Obigen kann schlussgefolgert werden, dass die im Grasland ansässigen Volksgruppen, wie viele andere Völker Afrikas in Holz- und Elfenbeinschnitzereien, Eisen-, Flecht- und Lederarbeiten, produzieren**.** Im Grasland insbesondere wurden wertvolle Status-Objekte mal gehandelt, mal unter den *fo* zur Förderung politischer Freundschaft als Geschenke ausgetauscht. Die oben erwähnten Gegenstände wurden mal gegen landwirtschaftliche Produkte oder andere Gegenstände eingetauscht, gelegentlich auch verkauft. Es gab eine Vielfalt von Zahlungsmitteln im Grasland: eiserne Hacken, Perlen, Kauri, Messing. Uta-Holter-Hüttenmeister bestätigte in ihrer Doktorarbeit die Präsenz von Kaurimuscheln, stellte aber auch andere Zahlungsmittel auf den Märkten des Graslandes bzw. in Bali und bei den Bamun fest: den *tchang*[217] und die Maria-Theresia-Taler. Letztere waren dem Sultan und den Vornehmen vorbehalten und deutete auf Reichtum und Ansehen hin.[218] Ob es eine richtige Parität zwischen der Deutschen Mark und den kamerunischen Zahlungsmitteln gab, wie Warnier unter Berufung auf von Stetten und Rein Wuhrmann behauptet, ist umstritten. Berichtet wird über einen Währungsverfall der Deutschen Mark gegenüber der Messingring-Währung: 1 DM habe sich 1893 für 25 pfg und 1911 für 50 pfg wechseln lassen. Die Kauri wiederum besäßen eine feste Parität während der deutschen Kolonialzeit: 1 pfg für 10 Kauri. Auch Salz kam als Zahlungsmittel in Anwendung. [219] Allerdings gründete der Handel, ob mit Nachbargruppen oder mit entfernt gelegenen Ethnien, auf formellen Allianzen. Grund dafür war das Klima der Unsicherheit, die in einigen Regionen herrschte. Doch das Grasland besaß nicht das ausschließliche Recht auf die Märkte, wenn auch die meisten dort lagen. Im Folgenden wird über den Handel im Nordkamerun berichtet.

1. 4. 3. Tauschgeschäfte in Nordkamerun

Im Nordkamerun wurde Dominik darauf aufmerksam, dass jede Fulbe-Stadt einen Markt beherbergte: »Die Fulastadt ist in der Regel von Wall und Graben umgeben; (…) Den Mittelpunkt bildet der Sultanpalst mit dem in seiner Nähe befindlichen Markt …«[220] In Banyo,

[217] ein Messingdraht, armlang und bleistiftdick, der in einen mehrfach gewundenen Ring fest zusammengedreht war.

[218] Uta Holter-Hüttenmeister 1961, Nordkamerun Märkte im Kulturwandel, Inauguraldissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Universität Köln, S. 35.

[219] Warnier 1985, S. 90-91.

[220] Hans Dominik und Hans von Ramsay 1926, "Kamerun", in: Major A. D. Kurd Schwabe und Dr. Paul Leutwein (Hg.), Die deutschen Kolonien, Jubiläumsausgabe zur vierzigjährigen Wiederkehrs des Beginns der deutschen Kolonialgeschichte, Carl Weller, Berlin, S. 59-101.

beschrieb Dominik die Häufigkeit des Marktes, die Zahlungsmittel und die Vielfalt von Produkten:

> In Banjo fand täglich großer Markt statt, weil die Stadtleute nicht, (…), auf eigenen Feldern ihre Lebensmittel bauen konnten. (…) Die Kaurimuschel vertrat die Stelle des kleinen Geldes. (…) Der Markt in Banjo war im Gegensatz zu früher von mir besuchten Fullahmärkten in Tibati und Ngaundere, im [W]esentlichen ein Lebensmittelmarkt. Wohl gab es auch hier ein Viertel, wo Industriezeugnisse aus Europa und einheimische Zeuge von Haussahhändler ausgeboten wurden, (…); wohl gab es Stände, wo Lederarbeiter ihre Sättel und Zäume, Peitschen und Köcher feilhielten, andere, wo Schumacher Sandalen, Halbschuhe orientalischer Art und Reiterstiefel verkauften (….).[221]

Ähnliche Beschreibungen machte auch der deutsche Kolonialoffizier Wilhelm Langheld (1867-1917). Ihm zufolge konnte man sich Fleisch, Butter, Getreide, Leder und Lederarbeiten, Stoffe, Perlen, Messer, Dolche, Schwerter, Körbe usw. auf dem Markt in Tibati besorgen, außerdem wurden dort immer Neuigkeiten ausgetauscht. [222]

Uta-Holter Hütenmeister untersucht in ihrer Doktorarbeit die damaligen Märkte in Nordkamerun und die Zahlungsmittel. Sie konnte die Existenz von Märkten in Kuka, Garoua und Adamaua feststellen. Sie verwies daraauf, dass Frauen und Männer neben Lebensmitteln auch selbsthergestellte handwerkliche Gegenstände verkauften, wie zum Beispiel Kalebassen, schwarzgebeizte Holzschüssel, hunderte von Tonkrügen, Bastteller Schlafmatten, Ledersäcke, Kleidungsstücke, Lederarbeiten, u. a. Der Austausch auf den Märkten gründete, ihrer Meinung nach, anfangs auf einem Tauschgeld, das zuerst aus einem Gebrauchs- und Schmuckgegenstand bestand und einen bestimmten Wert besaß, der jedoch beeinflussbar war und schwankte. Auf dem Markt von Ssarau, wurde Baumwollband[223] als Geld gebraucht. Auf dem Markt von Kuka waren der österreichischer Maria-Theresien-Taler[224], Kauri, Baumstreifen bzw. Baumwollhemden als Zahlungsmittel gültig.[225] Vor der Eroberung durch die Fulbe wurde keine Handelsaktivität im Lamidat von Ngaoundéré getrieben. Der Handel, sehr oft auf landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Vieh basierend, erfolgte nur durch Tausch. In der Literatur wird über die wirtschaftlichen Aktivitäten der Hausa im vorkolonialen Nordkamerun

[221] Dominik 1908, S. 74.

[222] Wilhelm Langheld 1909, Zwanzig Jahre in deutschen Kolonien, Wilhelm Weicher Marine- und Kolonial-Verlag, Berlin, S. 399.

[223] Baumwollstreifen, die als Zahlungsmittel dienten, hatten eine Breite von 5-6 cm und eine Länge von 3-4 m. Sie wurden auch zu Hemden aneinandergenäht, und stellten so ein Zahlungsmittel größeren Wertes dar.

[224] Münze mit der Jahreszahl 1780, die von Europa aus, nach Afrika importiert wurde.

[225] Holter-Hüttenmeister 1961, S. 18-27.

berichtet. Nach der Ankunft der Fulbe in Nordkamerun wurden die Haussa die Hauptakteure im Handelsbereich in dieser Region und in den Hauptorten wie Garoua, Ngaoundéré und Maroua, Tibati, Banyo, Rey Bouba u. a. Die Haussa-Händler ließen sich in all diesen Städten nieder, was die Handelsaktivitäten ankurbelte. Die Intensivierung der Handelsaktivitäten führte zur Entstehung von Karawanenstraßen z. B. nach Bornu und Kano.[226]

Im Mandara-Königreich kurbelte die Bekehrung des Tixé Boukar Adji (1715-1737) zum Islam die Handelsaktivitäten in der Region an. Gegen Nahrungsmittel und Stoffe lieferte Mandara Eisen und Eisenwaren an die Margi und Pferde nach Madagali, Michika, Uba und Mubi.[227]

1. 4. 4. Handel in Zentral- und Südkamerun

Die Region Zentralkamerun ist der Wohnort der Wute.[228] Zwar waren die Wute als geschickte Schmiede bekannt, und stellten selbst einige Instrumente aus Holz (Kämme, Hacken und Axtstiele), Betten, Haushaltsgeräte wie Töpfe, Körbe und Schlafmatten her, aber sie benutzten auch feinere Flechtarbeiten der Haussa wie Teller, Körbchen und Mützen in farbigen Mustern.[229] Die Existenz der Märkte im Wute - Gebiet geht auf die 1850er Jahre zurück und fällt mit der Gründung der Lamidate von Banyo, Tibati und Ngaoundéré zusammen. Es soll vor der Ankunft der Haussa keine professionellen Händler und kein Marktwesen in der Sanaga-Ebene gegeben haben. [230] Zu dieser Zeit bezogen die Wute Kupfer für Verzierungen an ihren Waffen von Menschen, die südöstlich ihres Territoriums lebten und erhandelten Amulette, Medizin und vor allem ein besonders wirksames Gift für Pfeil- und Speerspitzen von den Gbaya im Osten. Unter den Wute selbst wurden im kleinen Umfang lokale Produkte wie Töpfer- und Schmiedewaren sowie Flechtarbeiten gehandelt. Es ist wichtig zu betonen, dass alle als Prestigegüter geltenden „Haussa-Produkte“ nur der Wute – Elite bzw. den Angehörigen der königlichen Familie und den Titelträgern vorbehalten waren, und somit zu Statussymbolen wurden. Zu den durch die herrschende Klasse bevorzugten Produkten gehörten neben Pferden und Eseln, schön bestickte Haussa-Gewänder, darunter häufig dicke mit Koransprüchen

[226] Gaillard 1989, Tome 1, S. 52; Takou 2015, S. 93-106.

[227] Midel 1990, S. 61.

[228] Christine Seige 2002, "Von allen begehrt: Die Haussa-Händler in Zentralkamerun zwischen Fulbe-Herrschern, Vute-Oberhäuptlingen und deutschen Kolonialisten", in: Anke Reichenbach, Christine Seige und Bernhard Streck (Hg.), Wirschaften. Festschrift zum 65. Geburtstag von Wolfgang Liedtke, escher, Gehren, S. 206-229.

[229] Sieber 1925, S. 31-33.

[230] Christine Seige 2002. Die Akteure auf dem Marktplatz waren einerseits die Wute und die von ihnen unterworfenen Gruppen, andererseits die Haussa.

benähte Westen sowie über die Schulter gehängte Haussa-Schwerter. Sowohl in der Vorkolonialzeit als auch während der deutschen Kolonialzeit verkauften die Haussa-Händler viele Produkte der Wute nämlich die Waffen (Speere, Schilde, Pfeil, Bogen, Feuersteingewehre[231], Hieb- und Stichwaffen), Lederwaren, Stoffe und Perlen.[232] Ob es bei den Beti kein Geld, keinen Austausch, keinen Markt gab,[233] ist umstritten. Die Existenz lokaler Geldarten ist ein Beweis dafür, dass es Handelsaustausch zwischen den verschiedenen Pangwe-Clans aber auch zwischen diesen und ihren Nachbarn gab. Zu den Zahlungsmitteln der Beti, Fang und anderen Pangwe in der Vorkolonialzeit gehörten die *Mekong* und *Bikie*, was Tessmman als *Speergeld* bezeichnet.[234] Ein *Bikie* war eine Pfeilspitze, die von ihrem ursprünglichen Gebrauch abgewendet und als Geld benutzt wurde. Die für die Austauschgeschäfte genutzten *Mekong* hatten die Form einer Speerspitze.[235] Die Beti-Frauen, die dem Frauenbund *Mevungu*[236] beitreten wollten, mussten zuvor ihren Mitgliedsbeitrag mit *Bikie* oder *Mekong* bezahlen.[237] In der Literatur wird vom Tauschgeschäft zwischen den Pangwe und den Gruppen Ostkameruns und des Küstengebiets.[238]

1. 4. 5. Handel in Ostkamerun

Dieser Arbeitsteil gründet hauptsächlich auf der oben erwähnten Publikation von Lucie Zouya Mimbang, deren Großteil sie der Thematik des Austauschs im vorkolonialen Ostkamerun widmet. Ab und zu wird auf die Kolonialberichte und vor allem auf den Bericht des stellvertretenden Stationsleiters von Sanga-Ngoko, von Ludinghausen hingewiesen. Die Gruppen Ostkameruns war der Markt nicht bekannt. Sie trieben auch keinen Handel. Es gab nichtsdestotrotz Tauschgeschäfte zwischen Verwandten, Familien, befreundeten oder verbündeten Gruppen. Diese Tauschgeschäfte basierten ausschließlich auf Konsumgütern wie

[231] Diese wurden an andersethnische Unterworfene verteilt, die in den Kriegseinheiten der Wute integriert waren.

[232] DKB 8 (1897), S. 414-418: Bericht des Lieutnants Dominik über das Wutegebiet; Christine Seige, 2002.

[233] Schnee (Hg.) 1920, Bd. 2, S. 128; Tessmann 1913, S. 211; Laburthe – Tolra, 1895, S. 7-8; Brigitte Templin, Gottfried Böhme (Hg.) 2017, Hans Jobelmann. Aus Afrika … Tagebücher, Briefe, Zeichnungen und Photographien 1907-1909, Schmidt Römhild, Lübeck, S. 132: Fußnote 197.

[234] Tessmann 1913, S. 213: Abb. 66-71.

[235] Jeanne-Françoise Vincent 1976, Traditions et transition, Entretiens avec les femmes beti du Sud-Cameroun. Mariage et situation précoloniale, Anciens rites des femmes, Magie et sorcellerie, Réaction à la christianisation, O.R.S.T.O.M., Berger-Levrault, Paris, S. 8.

[236] Bezeichnete zugleich den Bund und das gleichnamige Ritual. Das *Mevungu*-Ritual diente dazu, Zauberer aufzuspüren und machtlos zu machen, sowie den Bann zu brechen.

[237] Vincent 1976, S. 18.

[238] Gomsu, 1982, S. 27; Zouya Mimbang 2013, , S. 82-83.

Wild, Fisch, Knollen und Obst, Haushaltsgegenständen, Feldwerkzeugen und Waffen. Die Bedürfnisse der in dieser Region lebenden Gruppen wuchsen mit der Zeit. Da keine Gruppe alle ihre Bedürfnisse allein decken konnte, begannen die Gruppen Tauschgeschäfte mit ihren jeweiligen Nachbargruppen, später mit Gruppen anderer Regionen wie z. B. mit anderen Gruppen den Pangwe Südkameruns. Die Maka tauschten Sklaven, Tonwaren, Schafe, Ziegen, Armbrüste und Eisengegenstände gegen die landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Fische der Omwang und Yebekolo. Die Beti Südkameruns wurden von den Njems mit Schmuckgegenständen versorgt; die Makas tauschten Fische gegen die Pfeile der Ewondo, Mbidambani und Bene; die Gbaya lieferten Sklaven, Kolanüsse und Elfenbein an die Fulbe in Adamaoua und erhielten im Gegenzug Kleidung, Pferde, Messer und Schwerter.[239] Der Kampf der Fulbe um die Islamisierung nicht-muslimischer Gruppen in der Mitte des 19. Jahrhunderts trug zur Entwicklung kommerzieller Aktivitäten in Ostkamerun, insbesondere bei den Gbaya bei. In allen unterworfenen Dörfern setzten die Fulbe Mittelsmänner ein. Dabei handelte es sich meist um Haussa-Händler, die zum Islam konvertiert waren. Diese eröffneten kleine Läden in den besetzten Dörfern. Auf die Präsenz der Haussa in Ostkamerun und den Einfluss der muslimischen Kultur auf die dortige Bevölkerung wurde der stellvertretende Leiter des Sanga-Ngoko-Gebiets von Ludinghausen aufmerksam:

> Schon nach 1 ½ stündigem Marsch kamen wir am folgenden Tage nach Mokbe. Hier fand ich den Einfluß der Haussa vor, große breite Straßen und (…) mit Graß bedeckte Lehmütten. (…) Am 18. November begann der Weg besser zu werden. Bei den ersten Farmweilern kam uns ein Haufen von cr. 20 Mann mit Bogen und Speeren bewaffnet, eine Gesandschaft des Chefs von Bertua, zu meiner Begrüßung entgegen. (…) Nach Ersteigung eines Hügels sahen wir plötzlich das große Dorf vor uns liegen. (…) Der Chef ein kleiner wohlbeleibter Mann in Haussakleider sowie sein Sohn saßen vor ihrem großen spitzdachigen Hause, umgeben von wohl an 1000 Kriegern. (…) Hier erfuhr ich daß vor cr. 2 Monaten eine französische Expedition mit 2 Weßen und 30 Soldaten hier gewesen wären und sämtliche Haussa nach Karnot mitgenommen hätten.[240]

Auffällig in dem Bericht ist auch, dass alle Dorfchefs Haussakleider trugen. Von den Einheimischen Ostkameruns kauften die Haussa Produkte wie Elfenbein, Palmen, Kautschuk usw., die sie an die Europäer an der Küste verkauften. Im Gegenzug erhielten die Menschen in Ostkamerun Gewehre, Salz, Streichhölzer und viele andere minderwertige Produkte. In Bertoua, dem wichtigsten Hauptort der Gbaya in Ostkamerun bemerkte Ludinghausen dass die

[239] Zouya Mimbang 2013, S. 81-85: Les caractéristiques des échanges précoloniaux dans l'Est-Cameroun.

[240] BArch Berlin, 175-I/130 Verwaltung des Sanga-Ngoko-Gebietes, Bd. 2, (1897-) 1902, Bl. 98-100: Auszug aus dem Bericht vom 2. Januar 1900 an die Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes.

Einheimischen Bögen und Wurfmessern überall hatten, und dass einige von ihnen mit Gewehren bewaffnet waren.[241]

Das Tauschgeschäft mit anderen Gruppen war nur den Herrschern, den Reichen und den großen Kriegern vorbehalten war.[242] Der obigen Analyse ist zu entnehmen, dass die Entwicklung der Handelsaktivitäten in Ostkamerun mit der Ankunft von Haussa-Händlern in dieser Region im 19. Jahrhundert zusammenhing.

1. 4. 6. Die Handelsaktivitäten im Küstengebiet

Die ethnischen Gruppen an der Küste Kameruns hatten schon lange vor der Kolonialisierung Kontakt zu den Europäern, mit denen sie handelten.[243] Zu diesen Europäern zählten die Briten. Vor den 1880 er Jahren hatten Sie das Handelsmonopol an der Küste Kameruns. Die europäischen Produkte landeten damals in Douala, Bimbia und Calabar (in Nigeria). Sie bestanden hauptsächlich aus Salz, Tüchern, Gewehren und Schießpulver. Sie wurden gegen Sklaven, Elfenbein, Tierfelle, Palmen und Ebenholz eingetauscht. Es sei daran erinnert, dass der erste europäische Händler, der Engländer John Lilley sich um 1840 in Douala bzw. in Bonaberi niederließ, wo er 30 Jahre später starb.[244] Die Importprodukte kamen über Zwischenhändler, am Beispiel von Duala und Bakweri bzw. Isubu von Bimbia und Douala aus in den Besitz der Gruppen des Hinterlandes. Zur Rolle der Isubu im Handelsbereich schreibt Julius Ngoh: »The most prominent king of Bimbia, William came from the Bonaberi family in Douala. It was under the King William that the Isubu of Bimbia became an important tribe along the Cameroon coast, surpassed only by the Dualas.«[245] Die Duala besaßen Handelsniederlassungen an allen schiffbaren Flüssen, welche sich an das Kamerunästuar ergiessen.[246] Von der Küste bis zum Hochland Westkameruns bildeten Mittelsmänner ein riesiges Netzwerk, an dem mehrere Gruppen beteiligt waren. So arbeiteten alle Ethnien zwischen Westkamerun, dem Hauptlieferanten von Sklaven, und der Region Bakosi – Mbo, als Vermittler. Einige Beispiele: Die Gruppe Menaha kontrollierte den Handel zwischen dem

[241] BArch Berlin, 175-I/130, Bl. 100.

[242] Zouya Mimbang 2013, S. 84.

[243] Réné Bureau 1996, Le peuple du fleuve. Sociologie de la conversion chez les Douala, Karthala, Paris, S. 21.

[244] Gaillard 1989, Tome 1, S. 58.

[245] Victor Julius Ngoh 1987, Cameroon 1884 – 1985: A Hundred Years of History, Navi-Groups Publications, Yaounde, S. 3.

[246] G. Conrau 1899, "Aus dem Schutzgebiete Kamerun. Bei den nordöstlichen Bangwa und im Lande der Kabo und Basosi", in: Frh. von Danckelman (Hg.), Mittheilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten aus den Deutschen Schutzgebieten, Bd. 12, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin, S. 201-224.

Kupe-Berg und Nyanga. Sie bekam Sklaven aus Westkamerun von ihren Nachbarn, den Mwamenam und Bakaka und Mbo. Zwischen Yabassi und Douala übernahmen die Bassa dieselbe Rolle von Zwischenhändlern. Nur über die Küstenvölker konnte die Bevölkerung des Hinterlandes Zugang zu europäischen Produkten haben. Die Transaktionen fanden bis zum Grasland und sogar darüber hinaus an den Grenzgebieten der Gruppen statt. Über das Netzwerk des Bamun-Königs Mbwembwe gelangte das europäische Salz in die Tikar-Chefferien. Mit diesem Importprodukt gewann Mbwembwe das Vertrauen der Tikar-Bevölkerung. Von ihren Partnern im Landesinneren erhielten die Küstenbewohner im Gegenzug die von den Europäern begehrten Produkte nämlich Elfenbein, Tierfelle, Edelholz und Sklaven.[247]

Die Handelsbeziehungen mit der Küstenzregion wurden durch zwei Binnenhäfen erleichtert: Mundame am Moungo (Fluss) und Nyanga am Dibombe (Fluss). Diese Fluss- und vor allem die vielen Fußwege dienten dem Handelsaustausch zwischen der Küste und dem Grasland.[248]

Die Küstenbewohner verkauften nicht nur an die Europäer und an die Bewohner des Hinterlandes. Sie tauschten auch lokale Produkte untereinander. Die Gruppen Ninong und Mwemenam z. B. stellten eiserne Gegenstände wie Macheten, Messer, Pfeilspitzen, Hacken usw. her. Diese Gegenstände wurden auf den lokalen Märkten verkauft.[249]

Bei den Küstenbewohnern beruhte der Tausch auf Allianzen und ehelichen Beziehungen. Jede Gruppe kümmerte sich um den Transport von Waren innerhalb ihres Gebiets. Es gab keine Trägerkarawanen. Produkte wie Stosszähne, die für den Verkauft an die Europäer bestimmt waren, wurden von Sklaven auf dem Kopf transportiert.[250]

Vor der Kolonialisierung genossen die Herrscher des Küstengebiets Kameruns einen gewissen Wohlstand durch Handel. Während der deutschen Kolonialzeit verloren viele Gruppen ihren Status als Zwischenhändler. Am 18. Juli 1895 besiegelte die deutsche Kolonialverwaltung das Ende des Zwischenhandelsmonopols vieler Gruppen durch Maßnahmen, die diesen Gruppen die Handelsaktivitäten untersagten.[251] Der kamerunische Historiker Victor Julius Ngoh spricht von der Zerstörung des Handelsmonopols der Duala durch die Deutschen.[252] Gegen viele andere Gruppen, wie die Fulbe und die vielen nichtmuslimischen Ethnien Nordkameruns, die

[247] J. -C. Barbier, J. Champaud, F. Gendreau 1983, S. 341-342.

[248] J. -C. Barbier, J. Champaud, F. Gendreau 1983, S. 43.

[249] J. -C. Barbier, J. Champaud, F. Gendreau 1983, S. 46.

[250] J. -C. Barbier, J. Champaud, F. Gendreau 1983, S. 82.

[251] Mveng 1963, S. 326

[252] Ngoh 1987, S. 73.

Maka, Omwang, Kunabembe und andere Gruppen Ostkameruns, die Wute in Zentralkamerun, die Bassa, Bakoko und Bulu im Süden, die Bangwa, Ngolo, Ekoi und weitere Gruppen des Graslandes, die Bakweri, Abo und Mbo im Küstengebiet, um nur einige zu nennen, gingen die Deutschen mit Strafexpeditionen vor, um ihren bisherigen Handelsprivilegien ein Ende zu machen.[253]

Einer der Faktoren, die die Handelspraxis ermöglichten, war die Mehrsprachigkeit. Die Händler waren daher verpflichtet, viele Sprachen zu beherrschen. Bis ins 20. Jahrhundert gab es keine *lingua franca*. Pidgin wurde zum Beispiel in Westkamerun erst in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts eingeführt, zunächst von den Wai-Trägern (aus Liberia) der Zintgraff-Expedition, dann von Männern aus dem Grasland Kameruns, die für die Arbeit auf den Plantagen an der Küste angeworben worden waren.[254] Obwohl der vorkoloniale Handel hauptsächlich auf dem Tausch beruhte, halfen einige lokale Währungen bei Transaktionen. Wie schon oben erwähnt, kursierten viele Zahlungsmitteln auf den Märkten West- und Nordkameruns. Bei den Beti und anderen Gruppen Südkameruns wurden zur Mitgiftzahlung kleine eiserne Speer- oder auch Pfeilspitzen (*Mekon*g und *Bikie*) als Geld benutzt.[255] Diese Zahlungsmittel waren nicht die gleichen bei allen Gruppen, so dass es heute unmöglich ist, eine vollständige Liste davon zu erstellen. Sie waren während der Kolonialzeit noch im Umlauf, wurden aber nach und nach durch die Währungen der Kolonialmächte, zunächst durch die deutsche, dann durch die französische und die britische, ersetzt:

> (…) [T]he bartering stage cowries were used as money for buying and selling. After the cowries brass-rods or brass-rings were used as money instead (…). When the Germans came, the brass-rods gave way to the German mark which was then used as money instead. When the Germans had left and were replaced by the English, they brought the shilling which replaced the mark.[256]

Es wäre unlogisch zu denken, dass Handel und Schenkung die einzigen Möglichkeiten waren, um an Gegenstände zu gelangen. Vorkoloniale Kriege waren auch eine Gelegenheit, nicht nur um territoriale oder kulturelle Ziele zu erreichen, sondern auch um sich der Reichtümer unterworfener Gruppen sofort, kurz- oder langfristig zu bemächtigen. Daher die Notwendigkeit, ganz kurz auf die Kriege und Tributzahlungen im vorkolonialen Kamerun einzugehen.

[253] Hoffmann 2007, Teil 1.

[254] Warnier 1985, S. 86-87.

[255] Vincent 1976, S. 8.

[256] Stöckle 1994, S. 83.

1. 5. Kriege und Tributzahlungen

Die vorliegende Untersuchung beschränkt sich nur auf einige Fälle von Kriegen und Tributzahlungen, die zum Besitzerwechsel kultureller Gegenstände führen könnten. Aus meinen Recherchen ergibt sich, dass die Konfliktursachen in Kamerun vielfältig und unterschiedlich waren. Aber hier werden nur die wichtigsten genannt. Einige Kriege, wie der von den Fulbe geführte Glaubenskrieg hatten eine religiöse und kulturelle Grundlage. Zusätzlich zu dem Hauptziel, die erzwungene Bekehrung der „Heiden" zum Islam, wurde der Bedarf an Weideland und Handelsaktivitäten in den besetzten Gebieten immer größer. Einer der Gründe, warum es manchmal auch zu Konflikten kam, waren die Autonomiebestrebungen unterdrückter Gruppen. Einige Beispiele: Den Mandara in Nordkamerun gelang es, von Bornu unabhängig zu werden; die Omwang in Ostkamerun emanzipierten sich von dem Vormund der Yebekolo und gründeten die Chefferie von Ngelemenduka; die Wute in der Mbam-Ebene setzten unter der Führung Ngillas ihren bisherigen Vasallenverhältnissen zu Tibati ein Ende u. a. Dass es zu Kriegen im vorkolonialen Kamerun ab und zu kam, ist nicht zu bestreiten. Kriege gab es, aber nicht überall gleichzeitig. Diese waren oft punktuell und lokal begrenzt. Das Thema spaltet die Forscher: Viele glauben, dass die Beziehungen zwischen ethnischen Gruppen Kameruns im Wesentlichen konfliktreich waren. Zu den Anhängern dieser These zählt der Schweizer Journalist und Forscher Philippe Gaillard. Er ist der Ansicht, dass die Verhältnisse in Südkamerun noch von Konflikten geprägt waren. Während dieser Kriege wurden Sklaven und materielle Güter der Besiegten als Entschädigung oder Tribut beschlagnahmt. Diese Situation nahm erst mit der Ankunft des Kolonisators ein Ende. Auch im nördlichen Teil des Territoriums herrschte seit Jahrzehnten Krieg. Dort bekämpften die muslimischen Fulbe ständig die Nichtmuslime.[257]

In der Literatur werden die wiederholten Zusammenstöße, die den sozialen Zusammenhalt in der vorkolonialen Zeit untergruben, zwar nicht bestritten, aber man vermeidet, die Bezeichnung „ethnische Kriege" zu verwenden und spricht eher von Kriegen zwischen Königreichen.[258]

Es stimmt zwar, dass die kulturellen Unterschiede nicht den meisten vorkolonialen Konflikten zugrunde lagen, wie Meillassoux es behauptet. Es darf jedoch nicht ausser Acht gelassen werden, dass die Kreuzzüge der Fulbe gegen die einheimischen Gruppen Nordkameruns im 19. Jahrhundert im Wesentlichen auf kulturellen Unterschieden (Muslime gegen „Heiden", d. h. Nicht-Muslime) beruhten. Der kulturelle Faktor als Ursache von Konflikten kann nicht

[257] Philippe Gaillard, Le Cameroun, Tome 1, l'Harmattan, 1989, S. 11-12.

[258] Meillassoux, 1997, S. 22.

bestritten werden, auch wenn bestimmte Gruppen, wie die Fulbe, besonderen Wert auf die Eroberung neuer Gebiete und die Ausbeutung von Ressourcen legten. Die Kreuzzüge gegen die Nichtmuslime waren religiös- bzw. kulturbedingt. Um das Überleben ihrer Gemeinschaft zu sichern, mussten jedoch viele Gruppen, wie die Bamun, Bandjun und Bamendju, nach langen Territorialkriegen, neue Gebiete erobern. Die besiegten Gruppen wurden unterworfen oder aus ihren Dörfern verdrängt. Auch zu Beginn des 19. Jahrhunderts unternahm z. B. das Königreich Bandjun unter *fon* Kamga I. Unterwerfungs- bzw. Expansionskriege gegen die Bameka, Bamugum und Bamun.[259] Im Gegensatz zu der These des französischen neomarxistischen Wirtschaftsanthropologen Claude Meillassoux, sind ethnische oder Stammeskriege im vorkolonialen Afrika unbestreitbare Gegebenheiten. Manchmal brachen Kriege zwischen Familien einer Gruppe aus. Diese Kriege, die häufig auf Landstreits in bestimmten Regionen Kameruns zurückzuführen sind, dauerten bis nach der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1960 an. In der Kolonialzeit baten einige Gruppen, die sich von ihren Nachbarn bedroht fühlten, die deutsche Kolonialverwaltung um Schutz. Die Tikar riefen die Deutschen auf, sie vor den Angriffen der Fulbe zu schützen: » Zu diesem Zeitpunkt beschloss der deutsche Offizier, sich auf die Seite des Herrschers von Ngambe zu stellen, um mit ihm gemeinsam den Fulbe-Herrscher zu bekämpfen (...). Gemeinsam konnten sie den Krieg gewinnen.«[260] Einige Kriege hatten wirtschaftliche Hintergründe: Im Mündungsgebiet des Wuri zum Beispiel kam es öfters zu Zusammenstößen zwischen den Wuri und den Bodiman sowie zwischen den Duala und den Pongo. Jede Gruppe wollte entweder den Handelspartner wechseln, oder direkt mit den Europäern handeln.[261]

Aber nicht nur Kriege, auch friedliche Beziehungen zwischen den Gruppen ermöglichten das Tauschgeschäft. Im vorkolonialen Kamerun wie auch anderswo in Afrika, gab es Zeiträume, die von Kriegen (Eroberungen, Raubzüge, Gefangennahmen von Sklaven und Frauen) geprägt waren und Zeiträume von friedlichen Tauschgeschäften.[262] Diese Analyse findet ihre Begründung in den oben erwähnten Tauschgeschäften zwischen den Gruppen des Graslandes und zwischen bestimmten ethnischen Gruppen Ostkameruns.

[259] Pierre Harter 1986, Arts anciens du Cameroun, Arts d'Afrique Noire, Arnouville, S. 275, 281.

[260] Interview vom 05.11.2018 mit Ngambe Jean, dem Herrscher der Tikar in Ngambe-Tikar. Die Übersetzung ist von Ndzodo Awono.

[261] J. -C. Barbier, J. Champaud, F. Gendreau 1983, S. 342.

[262] Mbonda 2003, S. 451-500.

Eine Praxis, die vielen Gruppe vorkolonialen Afrika bekannt war, die Praxis von Tributzahlungen. Zu unterscheiden ist zwischen Vasallentribut und Kriegstribut. Im vorkolonialen Afrika war der Vasallenstatus oft die Folge einer militärischen Niederlage. Es handelte sich um eine Art Steuer, die einer unterworfenen Gruppe (oder einem schwachen Staat) durch eine militärisch stärkere Gruppe (oder Staat) auferlegt wurde. Der Kriegstribut ist eine Entschädigungszahlung, zu der der Besiegte am Ende eines Krieges verurteilt wurde. Vor der Kolonisierung in Kamerun wurden die Art und Höhe des Tributs durch den Sieger der kriegerischen Auseinandersetzung bestimmt und festgelegt. Im Allgemeinen bestand der Tribut aus Sklaven, Frauen, Elfenbein, Alltagsgegenständen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen. In Nordkamerun waren viele lokale Ethnien z. B. die Kotoko, Mandara, Gudu und Sara den Bornuan oder Kanuri tributpflichtig. Die Tributzahlungen bestanden hauptsächlich aus Sklaven der Gruppen Tupuri, Gamergu, Higi, Mundang, Margi und Masa.[263] Im Königreich Mandara erhob der "Tixé" verschiedene Steuern. Diese bestanden aus Kriegsbeuten und Nahrungsmitteln.[264] Lange vor den Islamisierungskriegen zahlten die Fulbe eine Viehsteuer an die Mandara, um ihre Herden in der Gegend weiden zu lassen: Mit ihren Herden gingen die Fulbe ab und zu in das Mandara-Gebiet. Von diesen Fulbe verlangten die nur eine Steuer auf das Vieh.[265] Nachdem Dulo, die Hauptstadt des Königreiches Mandara, um 1850 von der Armee Bornus eingenommen und niedergebrannt wurde sowie nach der darauffolgenden Kapitulation der Mandara, unterzeichneten Letztere ein Abkommen, dem zufolge sie einen Tribut von 700 Sklaven, darunter 400 Männer und 300 Frauen, an Bornu zahlen mussten.[266] Die Lamibe von Rey Bouba, Ngaoundéré, Tibati und Banyo blieben dem Emir von Yola auch nach dem Tod Adamas im Jahr 1847 tributpflichtig. Der deutsche Kolonialoffizier Strümpell berichtet, darüber dass vor der Erstürmung und der Einnahme Tibatis durch die Armee des Majors von Kamptz am 11. März 1899, der dortige Lamido Mohaman Lamou dem Emir von Yola Tribut zahle.[267] In Ngaoundéré bildeten Ochsenherden, Pferde und Sklaven, die von den Landwirten und vor allem den Vasallen als Tribut angeboten wurden, den Schatz des

[263] Heinrich Schnee (Hg.) 1920, Deutsches Kolonial-Lexikon, Bd. 2, Leipzig, S. 403; Midel 1990, S. 57, 60-61.

[264] J. Boutrais 1984, "Chapitre VII. Les sociétés musulmanes. Les Mandara – les Foulbé", in: J. Boutrais & al. (Hg.), Le nord du Cameroun. Des hommes, une région, Édition de l'Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer, Paris, S.233-261.

[265] Boutrais & Al. (Hg.) 1984, S.233-261.

[266] Mveng 1963, S. 192; Gaillard 1989, Tome 1, S. 50 – 51.

[267] Strümpell 1912, S. 86.

Lamidos.[268] Das Lamidat von Tibati erhielt auch lange Zeit Tribut von den „Wute-Oberhäuptlingen“ in Ngilla, Linte und Yoko.[269]

In Ostkamerun wurden auch einige Fälle von Tributzahlungen dokumentiert. Auf der Flucht vor dem Vormarsch der Fulbe zogen die Gbaya unter der Leitung ihres Anführers Ndiba nach Südosten hinab, wo sie das Dorf Gamane (heute Bertoua) gründeten. Ndiba traf Vereinbarungen mit den Fulbe und Haussa-Händlern und damit wurde seine Hauptstadt von den Angriffen der Fulbe verschont. Im Gegenzug blieb Ndiba den Fulbe tributpflichtig. Der Tribut an die Fulbe bestand hauptsächlich aus Elfenbein, Vieh, Sklaven und Unterstützung bei Kriegen. Nach dem Tod Ndibas, trat sein Sohn Mbartua die Nachfolge an. Um die Bedürfnisse ihrer Familien, Krieger und anderer zu erfüllen, erlegten die Gbaya-Herrscher allen Bauern, Fischern und Jägern der Chefferie einen Tribut auf. Jeder Jäger musste beispielweise dem Chef die Stoßzähne und eine große Menge Fleisch eines erlegten Elefanten übergeben. Jede Weigerung, den Tribut zu zahlen, wurde streng bestraft. Darüber hinaus waren die Dorfbewohner auch verpflichtet, Frauen als Haussklaven zu versorgen. Andere Ethnien Ostkameruns zwangen ihre Nachbarn zu Tributzahlungen: Den Omwang waren die besiegten Maka und Yebekolo tributpflichtig. Das Tribut bestand hauptsächlich aus Frauen und Sklaven: Jedes eroberte Dorf musste seine schönsten Mädchen und jungen Männer nach Nkolngêt, dem Hauptort der Omwang schicken. Die jungen Frauen wurden mit den Omwang verheiratet.[270] Vasallenverhältnisse bestanden auch in Westkamerun zwischen bestimmten Bamiléké-Gruppen. In den 1850er Jahren waren die Chefferien Bapa, Bayangam, Bahuang, Batoufam, Bandenkop, Bandréfam und Bangang-Fokam dem Königreich Bandjun tributpflichtig.[271] Auch in Nordwestkamerun führten Kriege zum Besitzerwechsel einiger Objekte: Das Beispiel von dem *nggumba* aus Fontem, welches als Kriegsbeute in den Händen der Bali kam. Anlässlich des Krieges zwischen den Bamun und den Batié beschlagnahmte der Bamun-König Mbwembwe das *mbamsié*.[272] Im Küstengebiet betrachteten die Duala die Abo als Sklaven**.** Letztere stellten für sie Masken und andere Gegenstände her, die die Duala weiter an die Europäer verkauften.[273]

---

[268] Takou 2015, S. 93-106.

[269] Sieber1925, S. 111; Seige 2003, S. 283; Nouhou Barrywa 2019, S. 66.

[270] Nzouya Mimbang 2013, S. 97.

[271] Harter 1986, S. 282.

[272] Harter 1986, S. 354.

[273] Rosalinde G. Wilcox 1992, "Elephants, Ivory, and Art. Duala Objects of Persuasion", in Doran H. Ross (Hg.), Elephant. The Animal and Its Ivory in African Culture, Fowler Museum of Cultural History, University of California, Los Angeles, S. 261-273.

Diese wenigen Beispiele zeigen, wie vorkoloniale Konflikte und Vasallenbeziehungen den zum Besitzerwechsel vieler Erzeugnisse beitrugen.

1. 6. Zwischenfazit

Die obige Analyse zeigt, dass das das Führungssystem der Mehrheit von oben beschriebenen Gruppen bzw. von den Gruppen West- und Nordkameruns, autokratisch war. Die Herrscher maßten sich alle Rechte und unbegrenzte Machtbefugnisse an. Alle Lebensbereiche einschließlich der Kultur wurden von ihnen stark beeinflusst. Im Osten, Süden und Küstengebiet hingegen lebten akephale Gesellschaften. Bei diesen lag die Macht in den Händen des Famienvorstehers.

Tauschgeschäfte gab es zwischen den Gruppen, was die Objektzirkulation ermöglichte. Viele Königtümer Westkameruns unterhielten Handelsbeziehungen mit ihren Nachbarn; Objekte konnte man auch im Rahmen des Geschenkaustauschs erhalten. Auch Kriege oder Tributszahlungen führten zur Objektzirkultion. Das Verhältnis zwischen Macht und Kultur bei den oben erwähnten Gruppen reicht auf die Vorkolonialzeit zurück: viele Gruppen stellten Herrschaftssymbolen und Alltagsgegenständen her und verkauften einen Teil ihrer Produktion an anderen Gruppen. Sowohl bei autokratischen als auch bei akephalen Gesellschaften kamen Herrschaftsinsignien vor.

Kapitel 2. Akteurskonstellationen und Auswirkungen der deutschen Sammeltätigkeit auf die Herkunftsgruppen

2. 1 Einleitung

Die kulturelle Vielfalt Kameruns ist groß. In Bezug auf die Kamerun-Sammlung im Übersee-Museum Bremen würde jeder Kenner der kulturellen Landschaft Kameruns nicht zögern, zu behaupten, dass viele ethnische Gruppen Kameruns durch ihre Objekte im Museum vertreten sind. Dieser Arbeitsteil konzentriert sich auf die Akteurskonstellation bzw. darauf, wie die Kameruner und Kamerunerinnen von den Deutschen der Früchte ihrer Kreativität beraubt wurden, aber auch auf die Mitwirkung der Kameruner und Kamerunerinnen an dieser beispiellosen Sammeltätigkeit. Meine These ist, dass das Sammeln ein Interaktionsprozess zwischen den Deutschen und den Kamerunern/Kamerunerinnen war, bei dem Letztere mal eine passive, mal eine aktive Rolle spielten. Die Akteurskonstellation wird schwerpunktmäßig und nicht katalogartig präsentiert. Unter 'Akteur' verstehe ich all diejenigen, Gesellschaften/Firmen und Institutionen, die sowohl in Kamerun als auch in Deutschland, direkt oder indirekt in den Sammlungskontext verwickelt waren. Anhand der Akteur-Netzwerk-Theorie und einem postkolonialen Ansatz versuche ich zu zeigen, wie unterschiedlich die Akteure waren, und wie jeder von ihnen zu einem bestimmten Zeitpunkt in das Netzwerk eingriff. Es geht darum, die Umstände (oder Sammelverfahren) zu erläutern, unter denen die Kunstwerke erworben wurden, und zu zeigen, wie das Netzwerk oder die Akteurskette bis zur Ankunft der Sammlung im Museum im Laufe der Zeit mit neuen Elementen angereichert wurde. Es werden also nicht nur menschliche, sondern auch kollektive Akteure (z. B. Speditionsgeschäfte, Schiffe und Museen) berücksichtigt. Das Kapitel versucht zu zeigen, dass das Sammeln oder die Sammlung aus einer verteilten Handlungsmacht, bzw. einer Kombination von Kräften und nicht aus einer individuellen Initiative entsteht. Die Akteure sind in jedem Augenblick von dem Verhalten anderer Akteure des Netzwerkes abhängig.[274] Für die postkolonialen Theoretiker ist die koloniale Geschichte eine verflochtene Geschichte von Kolonisierenden und Kolonisierten.[275] Diese deutsch-afrikanische Interaktion schließt die Welt jenseits Europas ein, die ich als *Deutsch-Überseeische Erinnerungsorte* bezeichne. Damit schliesst der Begriff *Deutsche*

[274] Ingo-Schulz-Schaeffer 2011,"Akteur-Netzwerk-Theorie. Zur Ko-Konstitution von Gesellschaft, Natur und Technik", in: Johannes Weyer (Hrsg.), Soziale Netzwerke, Konzepte und Methoden der sozialwissenschaftlichen Netzwerkforschung, 2. Auflage, Oldenbourg, München, S. 287.

[275] Joachim Zeller 2018, "(Post-)Koloniale Gedächtnistopografien in Deutschland. Möglichkeiten und Grenzen einer „Dekolonisation der Kolonisierer“", in Marianne Bechhaus-Gerst & Joachim Zeller (Hrsg.), Deutschland postkolonial? Die Gegenwart der imperialen Vergangenheit, Metropol, Berlin, S. 337.

Erinnerungsorte auch die deutschen Kolonien bzw. die kolonialen Sammlungen ein, denn, um mit den Worten des deutschen Historikers Jürgen Zimmerer zu sprechen: »Ein beklemmender Erinnerungsort des Kolonialismus werden diese Sammlungen bleiben«[276]. Die deutsche Kolonisation in Kamerun nahm offiziell mit der Proklamation der Besitzergreifung Kameruns durch Dr. Gustav Nachtigal (1834-1885), den deutschen Generalkonsul in Tunis und Beauftragten für die deutschen Interessen in der westafrikanischen Küste am 14. Juli 1884 Gestalt an.[277] Zuvor hatten die Duala-Herrscher, ausgenommen von Kum a Mbape (auch Lock Priso) genannt, das Haupt des Duala-Clans Bele-Bele in Hickory-Town (heute Bonabéri), den sog. Deutsch-Duala-Vertrag unterschrieben.[278] Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass die den in der Kolonie weilenden Deutschen zugewiesenen Aufgaben nicht nur expansionistischer, politischer oder wirtschaftlicher Natur waren. Neben ihren offiziellen Aktivitäten oder Aufgaben, erhielten viele der Deutschen in den Kolonien den Auftrag, möglichst viele Gegenstände der „indigenen" Völker zu sammeln.[279] Deutsche aus allen Schichten und Berufen landeten in Kamerun. Unter ihnen waren Soldaten, Händler, Missionare, Import-Export-Unternehmer, Forschungs- und sogar Privatreisende. Viele von ihnen trugen, jeder auf seiner eigenen Ebene und auf seine Weise, zur Ausplünderung des kulturellen Reichtums der „Naturvölker" der Kolonien bei. Dabei war die militärische Gewalt die von den Deutschen in Kamerun am häufigsten angewendete Methode zur Beschlagnahmung von Gegenständen.

Das vorliegende Kapitel analysiert zuerst die verschiedenen Konstellationen von Akteuren und die in einem von Gewalt geprägten kolonialen Kontext umgesetzten Strategien, die zur Entstehung der Kamerun-Sammlung im Bremer Übersee-Museum verhalfen. Ab und zu wird, aufgrund von den bei der Feldforschung erhobenen Daten aber manchmal auch in Anlehnung an die Daten aus dem Inventarbuch des Museums, versucht, die Objekttypen zu identifizieren und deren kulturelle Bedeutung zu erläutern. Eine besondere Aufmerksamkeit wird der Zahl von Objekten gwidmet, die als aus jeder der Sammelstrategien stammend, im Rahmen der vorligenden Arbeit identifiziert wurden. Den zweiten Hautpteil des Kapitels stellen die

[276] Jürgen Zimmerer 2013, "Kolonialismus und kollektive Identität: Erinnerungsorte der deutschen Kolonialgeschichte", in: Jürgen Zimmerer (Hg.), Kein Platz an der Sonne. Erinnerungsorte der deutschen Kolonialgeschichte, Campus, Frankfurt/New York, S. 21.

[277] Heinrich Schnee (Hg.) 1920, Deutsches Kolonial-Lexikon, Bd. 2, Quelle & Meyer, Leipzig, S. 612-613.

[278] Hans-Peter-Jaeck 1960, "Die deutsche Annexion", in: Helmuth Stoecker (Hg.), Kamerun unter deutscher Kolonialherrschaft, 1. Aufl., Bd. 1, Rütten & Loening, Berlin, S. 68-69.

[279] B. Ankermann (Hg.) 1914, Anleitung zum ethnologischen Beobachten und Sammeln, Georg Reimer, Berlin, S. 7.

Teilnahme der Kameruner und Kamerunerinnen an die Sammeltätigkeit und die Frage der Konsequenzen des kolonialen Sammelns auf das soziale und politische Leben der kamerunischen Bevölkerung dar. Ganz konkret geht es darum, zu zeigen, wie Europäer bzw. Deutsche und Afrikaner bzw. Kameruner an der Sammeltätigkeit mitwirkten. Das Kapitel fokussiert auf die Akteurskonstellation und die Folgen des kolonialen Sammelns in Deutsch-Kamerun.

2. 2. Sammelstrategien

Im Folgenden werden die Erwerbskontexte analysiert, die zum Sammeln von Kulturschätzen in der deutschen Kolonialzeit verhalfen. Den Schwerpunkt bilden die staatlicherseits forcierten Verfahren. Diese beeinflussten sowohl Behörden als auch nichtstaatliche Akteure. Zu den Kolonialbehörden gehörte das Beamtentum bestehend aus Militärs, Zivilbeamten, Expeditions-, Bezirks-, Stationsleitern und Postenführern. Am kolonialen Sammeln beteiligt waren auch der Klerus und die Geschäftsleute.[280] Zu den Hauptstrategien zählten unter anderem die Straf-, Erkundungs- und Forschungsexpeditionen, die administrativen Tätigkeiten, die wissenschaftlichen Aktivitäten und die Geschäfts- und Privatreisen. Dazu kommen weitere Aneignungsmethoden, die von allen Kolonisten unabhängig von der Funktion verwendet wurden, nämlich die Gerichts- und Kaufverhandlungen, der Tausch und die Kriegsentschädigungen.

2. 2. 1. Die Strafexpeditionen

Unter Strafexpedition wird ein militärischer Feldzug zur Unterdrückung von Widerstand verstanden. In Deutsch-Kamerun waren die Strafexpeditionen militärische Machtdemonstrationen zur Konsolidierung des deutschen Herrschaftsanspruchs und zur Zwangsunterwerfung der Bevölkerung.[281] Zweck dieser Expeditionen war auch die Aneignung des kulturellen Reichtums der einheimischen Bevölkerung. Die Deutschen scheuten keine Mühe, um ihr Ziel zu erreichen. Städte, Dörfer, Königtümer, Paläste wurden geplündert und manchmal in Brand gesetzt. Um mit den Worten von Noam Chomsky zu sprechen: »Die Europäer kämpften, um zu töten und besaßen die Mittel und Wege, um ihren Blutdurst zu

[280] Esaïe Djomo 2018, "Vom Träger zum Getragenen: Das Trägerwesen im (vor-)kolonialen und postkolonialen Afrika am Beispiel Kamerun", in: Sonja Malzner, Anne D. Peiter (Hg.), Der Träger. Zu einer »tragenden« Figur der Kolonialgeschichte, transcript, Bielefeld, S. 230.

[281] Gesa Grimme 2018 "Auseinandersetzung mit einem schwierigen Erbe: Provenienzforschung zu Objekten aus kolonialen Kontexten im Linden-Museum Stuttgart", in: Linden-Museum Stuttgart, Staatliches Museum für Völkerkunde (Hg.), *Tribus*, Jahrbuch des Linden-Museums, Bd. 67, Stuttgart, S. 122.

befriedigen.«[282] Bei Militäraktionen kamen die Kolonialherren in den Besitz von wertvollen Gegenständen und zahlreichen Kult-, Herrschafts- und Prestigeobjekten. Manche Forscher behaupten, dass die Deutschen gut 100 Militärexpeditionen in Kamerun führten.[283] Diese Zahl halte ich noch für deutlich zu gering. Laut dem Journalisten und Juristen Christian Bommarius (*1958) verging kaum ein Tag in Deutsch-Kamerun ohne Krieg.[284] Zwischen 1889 und 1912 zum Beispiel wurden 146 größere Feldzüge gegen die Ethnien Kameruns unternommen.[285] Um mit den Worten von Jos Van Beurden zu sprechen: »Military confrontations were countless in the colonial empires.«[286]

Nach meinen Recherchen sind etwa fünfzehn deutsche Kolonialoffiziere direkt oder indirekt an der Kamerun-Sammlung im Übersee-Museum (ÜM) Bremen beteiligt. In den Fokus des vorliegenden Teils rücken Expeditionsleiter und -teinehmer, die durch ihre Kriegsbeute im ÜM vertreten sind**.**

a. Kommandeur Oltwig Wilhelm Adolf Ernst von Kamptz (1857-1921)

Abb. 2: Major von Kamptz, Quelle: Hans Dominik 1901, Tafel 11.

Er führte eine der bekanntesten Strafexpeditionen, deren Beute sich im ÜM Bremen befindet. Es geht um die Expedition vom 11.3.1899 gegen den Lamido Mohaman Laamou von Tibati (1888-1899).[287] Zur Beute dieser Expedition gehörten laut Hans Dominik (1870-1910) »Elfenbeinzähne, Zeuge, Pulver, Gewehre, Revolverpatronen, fertige Toben (Gewänder bzw. Boubous mit Kapuzen) Leopardenfelle, geflochtene Körbe und Matten, Messer und Wurfeisen, Sättel, Zaumzeuge, Panzer – kurz alles, was die

[282] Noam Chomsky 1993, Wirtschaft und Gewalt. Vom Kolonialismus zur neuen Weltordnung, 1. Aufl., zu Klampen, Lüneburg, S. 33.

[283] Winfried Speitkamp 2005, Deutsche Kolonialgeschichte, Reclam, Stuttgart, S. 49.

[284] Christian Bommarius 2015, Der gute Deutsche. Die Ermordung Manga Bells in Kamerun 1914, Bernberg, Berlin, S. 9.

[285] Thomas Morlang 2008, Askari und Fitafita, »Farbige« Söldner in den deutschen Kolonien, 1. Aufl., Ch. Links, Berlin, S. 56.

[286] Jos van Beurden 2017, Treasures in trusted hands. Negociating the future of colonial cultural objects, Sidestone Press, Leiden, S. 44.

[287] DKB (10) 1899, S. 838-849: Bericht über den Wute-Adamaua-Feldzug.

Schatz- und Waffenkammer eines Sudanherrschers birgt.«[288] Die folgende Abbildung zeigt das Ausmaß der Kriegsbeute.

Abb. 3. Kriegsbeute von der Einnahme Tibatis. Quelle: Dominik 1901, S. 277. Viele Objekte sind zwar nicht identifizierbar, aber die Aufnahme zeigt eine riesige Beute.

Dieser Angriff und die anschließende Plünderung des Lamido-Palastes scheinen die Bevölkerung von Tibati so erschüttert haben, dass dieses Ereignis durch mündliche Überlieferung von Generation zu Generation weitergegeben wird. Dazu sagt der aktuelle Lamido von Tibati, Hamidou Bello (1954-2023):

> Sie sind in das Lamidat gekommen, sie haben das Schlafzimmerbett und die Kunstwerke genommen, unter den Kunstwerken waren zum Beispiel das Bett des Lamidos und der Thron auf dem er regierte. Ich bin hier auf einem Sofa, hergestellt von unseren Söhnen, aber der Thron, den sie mitgenommen haben, ist ein Thron, den man in der Art heutzutage nicht mehr herstellen kann. Tibati war eine Kriegerstadt, deswegen wurden alle Kunstwerke mitgenommen: Kunstobjekte, Waffen, Instrumente, die von den Griots bei Lobpreisung des Lamidos gespielt wurden und die Trommeln. Es gab sogar Signaltrommeln, die die geringste Gefahr verkündeten. Mit der Trommel wurde die Gefahr in verschiedenen Sprachen verbreitet, so dass jeder in seiner Gemeinschaft wusste, dass es Gefahr gab. Alle diese Trommeln wurden geraubt. Das Lamidat ist noch heute von ihnen zerrüttet, sie haben alles mitgenommen, was für das Lamidat unentbehrlich war. Außer den gestohlenen Kunstwerken, haben sie die Bevölkerung ermordet, die Stadt niedergebrannt, weshalb es nun niemanden mehr gibt, der weiß, wie man unsere verlorenen Schätze herstellt. Jetzt sitzen wir auf einem Sofa, das vielleicht von uns selbst hergestellt wurde. Wenn

[288] Dominik 1901, Kamerun, sechs Kriegs- und Friedensjahre in deutschen Tropen, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin, S. 276.

> jemand nach Tibati kommt und das Wohnzimmer des Lamidos sieht, mit Sofas möbliert, weiß er genau, dass es keine alten Gegenstände sind.[289]

Der Lamido spricht von dem Aussterben der Kunstfertigkeit. Ob während der Expedition gezielt ein Massaker an den Handwerkern verübt wurde, steht nicht fest. Vermutlich wurden viele Handwerker zur Flucht gezwungen. In der deutschen Kolonialzeit galten die Kriegsbeute in den Augen der Kolonialherren als Trophäen, als Zeichen ihrer technischen und militärischen Überlegenheit und als Zeichen der Unterwerfung der Einheimischen. Der unten abgebildete Thron des Lamido (Abb. 4) ist nur ein Wassertropfen im Meer.

Abb. 4. Objekt B 13897: Das Bett vom Laamido Mohaman Lamou von Tibati (Foto: Völker, ÜM)

Weil die Basis ihrer Existenz und ihre zuvor erfolgreiche Handelsposition durch den expandierenden Handel europäischer Kaufleute zunehmend bedroht waren, widersetzten sich die Bulu den deutschen Kolonialherren, und zogen somit Strafexpeditionen gegen sich zu.[290] Der erste Krieg gegen die Bulu fand 1898 statt: Nach seiner Beförderung zum Kommandeur Ende 1897 leitete von Kamptz Anfang 1898 Strafexpeditionen gegen die Bulu des Bezirks Lolodorf und gegen die in der südlichsten Spitze Region von Campo sesshaften Fang.[291]

Nach Beendigung des oben beschriebenen Wute-Adamaua-Feldzuges am 3. November 1899 übernahm Kommandeur von Kamptz die Leitung der zweiten Expedition gegen die Bulu. Gouverneur Puttkamer erteilte ihm dwen Auftrag, mit allen möglichen Mitteln die Autorität der Regierung im Bulu-Land durchzusetzen.[292] Die Militäroperation des Kolonialoffiziers von Kamptz erfolgte kurz nach der Hinrichtung eines Bulu-Anführers am 25.9.1899 durch Frh. von Malsen, den Bezirksamtmann von Kribi, unter dem Vorwand von Überfällen auf Handels- und Missionskarawanen.[293]

Die Kolonialregierung warf den Bulu Überfälle auf Handels- und Missionskarawanen vor.[294] Obwohl Kommandeur von Kamptz schon im Januar 1898 die den Bulu-Clan Essakoé

[289] Interview vom 11.11.2018 mit dem Lamido Hamidou Bello von Tibati. Die Übersetzung ist von Ndzodo Awono

[290] Schnee (Hg.) 1920, Bd. 1, S. 253; Brigitte Templin, Gottfried Böhme (Hg.) 2017, S. 134: Fußnote 198.

[291] Hoffmann 2007, Teil 2, S. 117.

[292] DKB 9 (1898), S. 498-503.

[293] Hoffmann 2007, Teil I, S. 141; DKB 9 (1898); Kap. 2: 2. 2. 1. a.

[294] Hoffmann 2007, Teil I, S. 137.

unterwarf,[295] unternahm er Ende August 1899 eine Strafexpedition gegen die Essakoé, den Bulu-Clan des „Headman“[296] Evina Minkoa, unter dem Vorwand der Befreiung der Handels- bzw. Karawanenstraße. Von Kamptz erhielt den Auftrag, die Autorität der Regierung in dieser durchzusetzen.[297] Das Epizentrum des Widerstands blieb lange Zeit besetzt. Zwar wurden die Essakoé und weitere Clans der Bulu niedergeschlagen, aber Plünderungen und vor allem die Anwendung von Gewalt gegen die Bevölkerung dauerten an. Der Aggresionskrieg des Deutschen bechränkte sich nicht nur auf die Gruppe Bulu. Im Visier des deutschen Kolonialoffiziers standen auch die Ngumba und deren Hauptort Lolodorf. Dort traf von Kamptz am 28.10.1899.[298]

Die erste Beteiligung Kamptzs an einem Kolonialkrieg reicht ins Jahr 1894 zurück anlässlich der Unterdrückung der Dahome-Soldaten in Douala. 1895-1896 ging er immAuftrag der Kolonialregierung mit Gewalt gegen die Beti vor: Nach Übernahme der Leitung der Station Yaoundé durch Hans Dominik am 14.8.1895 kam es zu kriegerischen Auseinandersetzungen mit den zwischen Yaoundé und Lolodorf ansässigen Beti. Anfang 1896 leitete von Kamptz eine Expedition gegen die Mvog-Betsi des „Headman“ Omgba Bissogo und ihre Verbündeten, die Eton, im Bezirk Jaunde.[299] Es gelang dem Hauptmann von Kamptz, die Aufstandsherde zwischen Yaoundé und dem Fluss Nyong niederzuschlagen: Viele Leute wurden massakriert und zahlreiche Dörfer verwüstet.[300] Die Beti wurden zur Tributszahlung an die Kolonialverwaltung verurteilt. Das Tribut umfasste außer den Arbeitern und Haustieren auch wertvolle Objekte wie Elefantenzähne.[301] 1897 unternahm von Kamptz eine Militäroperation gegen die nördlich des Bezirks Rio del Rey ansässigen Ngolo oder Ekoi.

[295] Hoffmann 2007, Teil I, S. 141.

[296] Dorfvorsteher, Repräsentant eines Clans oder Unterchef.

[297] DKB. 9 (1898), S. 498-503.

[298] Hoffmann 2007, Teil I, S. 140-141.

[299] Jesko von Puttkamer 1912, Gouverneursjahre in Kamerun, Stilke, Berlin, S. 67: »Der neu ernannte Kommandeur der Schutztruppe, Hauptmann von Kamptz, war im Einverständnis mit meinem Vertreter, Dr. Seitz, alsbald mit allen verfügbaren Streitkräften in das aufständische Gebiet einmarschiert und hatte den Aufstand in mehreren ziemlich blutigen Zusammenstössen mit den Rebellen energisch niedergeworfen.«

[300]Rudi Kaeselitz 1968, "Kolonialeroberung und Widerstandskampf in Südkamerun (1884-1907)", in: Helmuth Stoecker, Kamerun unter deutscher Kolonialherrschaft, Bd. 2, DVW, Berlin, S. 11-54; Phillipe Gaillard 1989, S. 97-98; Hoffmann 2007, Teil 1, S. 110-112.

[301] Ngoh 1987, S. 69-70.

Von dem deutschen Kolonialoffizier von Kamptz erwarb das ÜM Bremen am 15.9.1902 eine Sammlung von etwa 330 Nummern für 3000 M. Diese Sammlung ist in dem Aktenvorgang EKamptz dokumentiert.[302] Eine ausführliche Aufzählung sämtlicher Eingänge der Sammlung von Kamptz, mit Blick auf die Herkunftsgruppen, ergab, dass etwa 650 Objekte aus dieser Sammlung Strafexpeditionen entstammen. Die Objekte stammen meistens von den Gruppen oder aus den Ortschaften gegen die von Kamptz Kriege führte. Etwa 445 Objekte stammen aus Tibati bzw. von den dort sesshaften Fulbe, 138 von den Beti (auch Jaunde genannt), 12 von den Bulu, 13 von den Ngumba, 26 von den Wute und und 6 von den Ngolo.[303]
Bei der Feldforschung wurden 200 Objekte aus der Sammlung Kamptz (etwa 31% dieser Sammlung) durch die Repräsentanten einiger Gruppen als von lezteren stammend identifiziert. Unter den identifizierten Objekten sind 190 (etwa 29 % der Sammlung), die von den Gruppen stammen, gegen die von Kamptz Krieg führte.[304]

b. Hauptmann Hans Dominik (1870-1910)

Der zu Kulm in Westpreußen geborene deutsche Kolonialoffizier Hans Dominik traf am 1. April 1894 als Vertrauensmann von Hauptmann Curt von Morgen in Duala ein. 1894-1910 leitete er Strafexpeditionen gegen viele Ethnien landesweit. 1894 und 1903 übernahm er die Leitung der Station von Yaoundé.[305] Nach der Meuterei der Polizeitruppe bzw. der Dahome-Soldaten im Dezember 1893, führte Morgen die Reorganisation der Streitkräfte in der Kolonie durch. In diesem Zusammenhang unternahm er zwei militärische Expeditionen gegen die Abo nördlich von Douala und die Kpe (Bakwiri) am Kamerunberg, an denen sich Hans Dominik beteiligte. Nach Übernahme der Leitung der Station Yaoundé im August 1894,[306] wurde Dominik einen Monat später auf dem Weg nach Douala von den Bakoko außer Gefecht gesetzt und schwer verletzt. Zur Bestrafung seiner Angreifer, nahm er an der im März 1895 ausgelösten

[302] ÜM Bremen, Ordner „Archiv 1900-1910“, Bd. 1.

[303] ÜM Bremen, Inventarbuch Afrika.

[304] Siehe Anhang: Tabellen 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 31. Die Zahl der identifizierten Objekte wäre höher gewesen, falls mir mehr Objektfotos zur Verfügung stünden, aber auch falls es kein Sicherheitsproblem in Nordwest- und Südwestkamerun gäbe (s. Kapitel 4: 4. 4. Angetroffene Schwirigkeiten).

[305] Eugen Kirch, Stammliste der Offiziere, Sanitätsoffiziere und oberen Beamten der Schutztruppe für Kamerun. Aufgestellt auf Befehl des Kommandos der Kaiserlichen Schutztruppe für Kamerun, Berlin 1906**,** S. 9; Staatsarchiv Hamburg, Bestand Nr. 131-4, Bestand Senatskanzlei – Präsidialabteilung, Signatur 1929 A 75, Aufstellung der Denkmäler aus den Kolonien Hans Dominik, Dr. Karl Peters, von Wissmann.

[306] Laut dem Lebenslauf Dominiks traf dieser zum esrten Mal im Juli 1894 in Yaoundé als Leiter der dortigen Station ein.

militärischen Konfrontation teil, bei der er den Bakoko-Anstiftern den Kopf als Zeichen des Triumphs abschneiden ließ. Als Leiter der Militärstation Yaounde unternahm er zwischen 1896-1898 seine erste Strafexpedition gegen die zwischen Yaoundé und Tibati sesshaften Wute. Mango, einer der Hauptorte der Wute erlitt eine ethnische Säuberung und wurde ausgeplündert. Dandugu der Wute-Herrscher wurde zu einer Strafzahlung von zehn großen Elfenbeinzähnen an den Stationsleiter verurteilt. Die meisten unweit der Station Yaoundé umliegenden Gemeinschaften wurden gefechtsweise unterworfen. Im Auftrag des Gouverneurs von Puttkamer rückte Dominik im Januar 1897 auf Ngillastadt, einen anderen Hauptort der Wute, vor: Die Stadt und die Königsburg wurden geplündert, *Ngraŋ*, der Wute-Herrscher, entkam der Expedition. Zur Kriegsbeute zählten sogenannte „Haussa-Gewänder", Kriegspauken, Elfenbeinhörner und ein Wute-Schwert.[307] 1898-1899 schloss sich Dominik dem von Kommandeur von Kamptz geleiteten „Wute-Adamaua-Feldzug" an. Nach einem zweijährigen Aufenthalt in Deutschland traf Dominik wieder in Kamerun als Leiter der „Garoua-Tschadsee-Expedition" ein. Hauptziel dieser Expedition war es, den Emir Suberu, seinen Verbündeten und Sultan von Maroua unschädlich zu machen. Nach dem Sieg seiner Truppen über die Armee des Emirs Suberu und seines Verbündeten Abduraman Tschudi, sowie der darauffolgenden Plünderung der Stadt, war Dominik für kurze Zeit Leiter des Bezirks Garoua. Wegen Vorwürfen von Misshandlung der indigenen Bevölkerung wurde er jedoch seines Amtes enthoben und abgelöst.[308] Er kehrte nach Deutschland zurück, um sich gegen die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zu verteidigen. Diese blieben letztlich ohne Folge für ihn: Der Staatsekretär des Reichskolonialamtes Bernhard Dernburg (1865-1937) wies sie als Verleumdung zurück.[309] Vor Ablauf des Jahres 1903 begann Hans Dominik, der Bezirksleiter, in Jaunde militärische Operationen gegen den südlich von Yaoundé ansässigen Clan der Yengono und dessen Haupt Mbida Mengue.[310] In Ostkamerun schlossen die Maka und Omwang Allianzen im Kampf gegen die deutschen Besatzer. Die Folge dieses Bündnisses war, dass Dominik in den Jahren 1906/1907 und 1909/1910 zwei große Strafexpeditionen gegen die Maka und Omwang unternahm. Im Jahr 1906 erhielt Dominik den Auftrag, die Maka zu

[307] Dominik 1908, S. 214.

[308] ANY-FA1/75, Erschließung des Adamauagebiets: Memorandum, Bl. 213-214.; Stenographische Berichte der Verhandlungen des Reichstages, Bd. V, 131. Sitz., S. 4067 B-C (Dominik, Oberleutnant, -Beschluldigungen gegen denselben).

[309] Stenographische Berichte der Verhandlungen des Reichstages, Bd. V, 46. Sitz S. 1421 B-D.

[310] Eugen Kirch 1906, Stammliste der Offiziere, Sanitätsoffiziere und oberen Beamten der Schutztruppe für Kamerun, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin, S. 7; Hoffmann 2007, S. 112-116.

unterdrücken. Am 5. Januar 1907 wurde die Armee von Nkal Mentsouga, dem Anführer der Omwang von den Kolonialtruppen vernichtet. Die Kämpfe forderten Hunderte von Todesopfern unter den Omwang, vermutlich fast doppelt so viele wie es Gefangene gab.[311] Nkal-Mentsouga wurde gefangengenommen und ein Jahr lang in Yaounde inhaftiert. Bei der ersten Expedition wurden die besiegten Gruppen der Maka und Omwang zur Zahlung einer Kriegsentschädigung bestehend aus soganannten Strafarbeitern und 10 Elefantenzähnen an den Sationsleiter verurteilt. Auslöser der zweiten Strafexpedition gegen die Maka und Omwang zwischen 1909 und 1910 war der Mord an dem deutschen Kaufmann Brettschneider im Jahr 1908. Neben den Omwang- „Headmen" wurden auch die Maka für diesen Mord verantwortlich gemacht, wie **es** dem Begleittext zum Maka-Schädel im Archiv des Übersee-Museums Bremen bzw. dem Ordner „Konietzko" zu entnehmen ist.[312] Antoine Ntchao (*1949), der Repräsentant der Maka und Dorfvorsteher von Boumpial bei Doumé erzählte auf Grundlage der mündlichen Überlieferung von der Beteiligung seines Urgroßvaters am Krieg gegen die Deutschen. Dieser habe ein Schild aus Schaffell im Krieg benutzt: » »Ich sage das, wegen meines Ahns (...) Mpaka Christophe, des Sohnes von Moam Zang, *a nkuétô* genannt, d. h. das Schild aus Schaffell (...), dieses Objekt setzte er im Kampf gegen die Deutschen ein.«[313] Der oben erwähnte Schädel, genauer gesagt der Tod dieses Maka ist nur die Spitze des Eisberges. Dominik, der gefürchtete deutsche Kolonialoffizier nutzte solche Umstände aus, um der Bevölkerung einen von Generation zu Generation wirkenden Denkzettel zu geben. Während des Krieges ließ Dominik die Anstifter der Widerstandsbewegung hinrichten: Ngoulmekong, Ekongamgamba, Nkal Mentsouga und dessen Sohn Tole Nkal, Okang, Bobela, Ngom, Nanga Bitoum Sef, Ngoul Engamba und Konga. [314]

Die oben erwähnten Kriege dienten nicht nur der Unterwerfung der Bevölkerung, sondern auch dazu, der indigenen Bevölkerung die Symbole ihrer Kultur und Identität oder sogar ihre Knochen zu rauben. Auf Angriffe auf Herrschaftszentren und Dörfer der Gruppen folgten immer Plünderungen. Diese stellten das effizienteste Mittel zur Beschlagnahmung von

[311] Laut Berichten wurden etwa 300 Krieger bei Gefechten gefangengenommen.

[312] ÜM Bremen, „Ordner Konietzko".

[313] Interview vom 23.11.2018 mit Antoine Ntchao im Dorf Bumpial bei Doumé. Die Übersetzung ist von Ndzodo Awono.

[314] Hoffmann 2007, Teil I, S. 155-162, 169-172; Hanse Gilbert Mbeng Dang 2015-2016, La problématique de la résistance et de la collaboration dans l'Est-Cameroun: 1899-1969, Thèse présentée et soutenue en vue de l'obtention du Doctorat/Ph. D en Histoire Etat, Politique et Relations Internationales, Université de Yaoundé I, S. 98.

Gegenständen dar. Zwischen 1897 und 1898 wurde Watare/Ngilla, der Wohnort des gleichnamigen Wute ausgeplündert und niedergebrannt. Bei den Angriffen wurden Waffen aller Art, Elfenbeinzähne und weitere Gegenstände geraubt.[315] Zur Kriegsbeute einer dieser Agressionskriege schrieb Dominik:

»Sämmtliche Leute hatten sich die Haussagewänder angezogen, die sie in der Stadt erbeutet, viele hatten Kriegspauken und Elfenbeinhörner mitgenommen; ich selbst saß auf einem Beutepferde und hielt das lange Schwert in der Hand, mit dem der Wutekrieger am Eingang ins Ngillas-Gehöft mich bedrohte.«[316]

Abb. 5. Beutestücke von der Einnahme Ngillas (Quelle: DKB (10), 1899, S. 847.).

Objekte aus der Sammlung Dominik sind in mehr als einem Museum in Deutschland zu finden. Dem Briefwechsel von Dezember 1898 und März 1899 zwischen Dominik und Bernhard Ankermann (1859-1943), dem ehemaligen Assistenten des Direktors des Königlichen Museums für Völkerkunde Berlin und später Leiter von dessen Afrika-Abteilung ist zu entnehmen, dass Dominik Beutestücke aus seinen Strafexpeditionen dem Museum für Völkerkunde Berlin übergab. Die Dominik Sammlung im Übersee-Museum Bremen umfasst nur zwei Objekte, die von besonderer Bedeutung sind. Sie zeigen, dass sich Dominik nicht nur auf das Sammeln von Gegenständen beschränkte, sondern auch die Köpfe der während der Expeditionen getöteten Feinde mitnahm. Eines der Objekte ist laut Museumsunterlage der Schädel eines Widerständigen, der von Dominik während der letzten großen Strafexpedition gegen die Maka und Omwang im Mai 1910 hingerichtet wurde. Zu dem Schädel heißt es:

[315] Dominik 1901, S. 229-230, 263-264.

[316] Dominik 1901, S. 194.

»Schädel eines Maka, S.-Kamerun.

Geschenk des Majors Dominik an Herrn Paulisch aus Wandsbek.

Dieser Mann gehörte zu den Leuten die 1908 den Hamburger Kaufmann Brettschneider ermordeten und auffrassen. Major Dominik beauftragte den Bezirksamtmann Kirchhof mit der Strafexpedition gegen das Maka-Dorf, dem auch dieser Mann angehörte. Die Leute verweigerten die Auslieferung der Mörder, worauf das Dorf in Brand und schliesslich auch ein Teil der Mörder gefangen wurde. Es wurde eine Gerichtsverhandlung eingesetzt, die diese Leute zum Tode durch den Strand verurteilten. Dieser Mann benahm sich so renitent, dass er kurzer Hand niedergeschlagen wurde. Etwa ein halbes Jahr später wurde der Schädel ausgebudelt und von Dominik an Paulisch geschenkt.«[317]

Der Schädel ist Teil der Übereste eines der oben erwähnten Maka-Anführer, die zwischen 1909 und 1910 im Auftrag Dominik erschossen wurden. Für den deutschen Kolonialoffizier Hans Dominik gehörte das Abschneiden des Kopfes gefallener Feinde zum Kriegsbrauch.[318] Den Schädel kaufte das ÜM Bremen am 21.9.1936 von Konietzko. Das Objekt ist im Aktenvorgang E07048/1936 dokumentiert.[319] In der Abteilung „Naturkunde“ des ÜM Bremen bekam das Objekt die Inventarnummer 4877.

c. Adolf Wilhelm Schipper (1873-1915)

Schipper kam in Bremerhaven zur Welt. Seine Militärische Karriere vollzog er vorwiegend in Kamerun, wo er mitten im Ersten Weltkrieg fiel. Als Leutnant schied er sich am 5. Oktober 1902 aus dem Reichsheer. Am Folgetag trat er in die Schutztruppe für Kamerun ein. Er übernahm Stations-, Kompanie- und Expeditionsleitungen fungiert manchmal auch als Richter. Um 1903 hielt er sich in Kousseri als Führer der dort stationierten 3.Kompagnie der Schutztruppe auf.[320] 1904 wurde er nach Dikoa versetzt.[321] Im Juni 1904 beteiligte sich Schipper am Krieg gegen die Douhou auf der Straße Dikoa-Garoua. Die Douhou verloren viele Kämpfer und es kam zu Plünderungen. 1905 fungierte er als Postenführer in Binder. Von November 1905 bis Januar 1906 bereiste er gemeinsam mit Hauptmann Zimmermann das Mandara-Gebirge. 1906 wurde er zum Residenten von Kousseri ernannt. Im gleichen Jahr

[317] ÜM, »Ordner Konietzko«. Der Schädel wurde gewiss vor dem Tod Dominiks ausgegraben.

[318] Dominik 1901, S. 94**;** Ders 1908, Vom Atlantik zum Tschadsee, Kriegs- und Forschungsfahrten in Kamerun, Ernst Siegfried Miller und Sohn, Berlin, S. 132, 264.

[319] ÜM Bremen, Eingangsbuch E06943-E07120/1936.

[320] ANY – FA1/66, Akten betr. Jahresbericht 1905/6, Bd. 1., Bl. 300.

[321] ANY – FA1/125, Akten betreffend Residentur in Kusseri, Bd. 1., 1903 – 1904, Bl. 259; Alain Beauvilain, Nord-Cameroun: crises et peuplement, Tome 2., Thèse de Doctorat ès Lettres et Sciences Humaines auprès de l’Université de Rouen, 1989, S. 317.

leitete er eine Strafexpedition gegen die im Diamaré-Gebiet bzw. in den Roum-Felsen ansässigen Moutouroua sowie gegen die in den Gilpi- und Lambergen wohnhaften nichtislamisierten Gruppen vor.[322] Dort fungierte Schipper nicht nur als Kriegsführer, sondern auch als Richter.[323]

Später diente Schipper als Stationsleiter in Doumé und zugleich als Chef der dortigen 9. Kompanie. Es gelang Schipper während seiner Amtszeit in Doumé, die Mehrheit der dortigen lokalen Machthaber unter seine Kontrolle zu bringen. Reigierungsfeindliche Einheimischen wurden immer in Kettenhaft, Zwangsarbeit oder zur Deportation verurteilt. Trotzdem sah die Handelskammer für Süd-Kamerun in der Ermordung des deutschen Kaufmannes Brettschneider im Mai 1910 »eine Folge der schwachen energielosen Verwaltung der Station Dume unter Oberleutnant Schipper«[324]. Die Handelskammer forderte, »dass Major Dominik beauftragt wird, die seit Jahren notwendige und früher beantragte Unterwerfung besagter Kannibalen endlich vorzunehmen und zwar mit ausgiebiger Vollmacht alles nach seiner Ansicht zu ordnen«,[325] und beantragte »dringend Hauptmann Marschner als Chef des Doumé-Bezirks einzusetzen, da die Kaufmannschaft kein Vertrauen zu der Geschäftsführung des Oberleutnants Schipper hat.«[326] Während der Militäroperationen 1906-1910 gegen die Maka und Omwang, was dem Aufenhaltszeitraum Schippers in Doumé entspricht, zählten die Kaka zu den wichtigsten Alliierten der Kolonialverwaltung.[327] Nach seiner Beförderung zum Hauptmann am 19.6.1912 wurde Schipper im gleichen Jahr der Zivilverwaltung zur Verfügung gestellt. In den letzten Jahren amtierte er als Bezirksamtmann in Ossindinge (heute *Manfé*). Am 4. November 1915, während des Ersten Weltkrieges, fiel er bei den Kämpfen auf dem Banyo-Berg. Er wurde auf dem dortigen Friedhof beerdigt.

---

[322] Monika Midel, Fulbe und Deutsche in Adamaua (Nord-Kamerun) 1809 – 1916. Auswirkungen kolonialer und afrikanischer Eroberung, Peter Lang, Frankfurt an Main, 1990, S. 322.

[323] ANY-FA1/75, Erschließung des Adamauagebiets, Bl. 397-399: Bericht Schippers über den Marsch Dikoa-Magdali-Dikoa.

[324] ANY-FA1/92, Akten betr. Den Makka-Aufstand 1910 im Bezirk Dume, Bd. 1., Mai 1910 – Okt. 1911, Bl. 23

[325] Ibid.

[326] ANY-FA1/92, Akten betr. Den Makka-Aufstand 1910 im Bezirk Dume, Bd. 1., Mai 1910 – Okt. 1911, Bl. 109.

[327] Hoffmann 2007, Teil I, S. 159, 171. Schon 1902-1903 galten schon 1902-1903 als regierungsfreundlich. Der Nachfolge Nach von Dr. Rudolf Plehn als Leiter des Bezirks Sanga-Ngoko, Ludwig Freiherr von Stein zu Launitz, schloss ein Bündnis mit dem einflussreichsten Kaka- „Headman" Bimba und seine „Unterhäuptlingen" [DKB 14 (1903), S. 546-547: Schlussbericht des Oberleutnants Frhrn. v. Stein über die Beendigung der Bertua-Expedition (Teil I.)].

Für den Bestand Kamerun ist Schipper zwar der größte Sammler unter den deutschen Kolonialoffizieren mit 667 Eingängen, aber nur 5 Objekte aus seiner Sammlung entstammen eindeutig den Strafexpeditionen. Es handelt sich um die im Juni 1904 anlässlich einer Militäraktion gegen die Duhu auf der Straße Garoua-Dikoa erworbenen Objekte: 3 Schmuckstücke B05374 & B05375 (Armringe) und B05377 (Beinring). Zu diesen drei Stücken heißt es lapidar in der Rubrik „Herkunft" des Inventarbuches Afrika des Übersee-Museums Bremen: »gef[unden] in Duhu Res[identur] Garua«.

d. Feldwebel H. Merz.

Seine Reise nach Kamerun trat Merz am 11. August 1900 an. Da an jenem Tag nicht von einer zweiten Ausreise die Rede war, verweist zweifelsohne auf Merzs Dienstbeginn in der Schutztruppe. In den Jahresbänden 1900, 1902, 1906 und 1907 des DKB. lässt sich Merzs Aufenthalt in Kamerun zwischen August 1900 und März 1907 belegen. Als Feldwebel wird sein militärischer Dienstgrad in den betroffenen Bänden bezeichnet. In Kamerun fungierte Merz als Sationsleiter und Expeditionsteilnehmer. 1903 leitete er die Station Yoko. 1905-1906 beteiligte er sich unter der Leitung von Hauptman v. Krogh an der „Mbo-Expedition", bei der er verletzt wurde. Ziel der Expedition war die Unterwerfung der zwischen der Kabo-Straße und dem Menoua in Westkamerun ansässigen verwaltungsfeindlichen Bergvölker. Am 31. März 1907 traf Merz zum Zweck eines Heimaturlaubs in Hamburg ein, ein Urlaub von dem er wohl nicht mehr nach Kamerun zurückkam.[328]

Neben seiner Funktion als Stationsleiter oder Soldat bzw. Expeditionsmitglied sammelte Merz auch Ethnogrphika. Seine Sammlung bot der deutsche Kolonialunteroffizier dem Museum in einem Brief an den Museumsmitarbeiter Dr. Ludwig Kuhn an: »Herrn Dr. Ludwig Kuhn, Hochwohlgeboren, durch meinen Bruder Paul Merz, der auf einem Dampfer mit Ew. Hochwohlgeboren von Neuguinea nach Deutschland fuhr und auf Veranlassung desselben, biete ich Ihnen bzw. dem Bremer Museum meine Sammlung aus Kamerun zum Kaufe an.«[329]

[328] BArch Berlin, R 175-I/89, Mbo-Expedition vom 2.12.1905 – 21.3.1906 (Hauptmann von Krogh), 1905-1906, Bl. 124; BArch Berlin, R 175-I/231, Personaletats (Entwürfe) für Europäische Beamte und Militärpersonen.-Rechnungsjahr (1906/07, 1907/08) 1906-1908; DKB. 9 (1900), S. 625; DKBl. 13 (1913), S. 436; DKB. 17 (1906), S. 773-74 (Bericht über die Mbo-Expedition I &II); Betina (2000). S. 266; Rudolf Fitzner, Deutsches Kolonial-Handbuch, Hermann Paetel, Berlin, 1903, S. 43 (1903 Stationsleiter Yoko: Merz, Unteroffizier).

[329] ÜM Bremen, Ordner ohne Etikett: „Handelsabteilung Nr. II, vom November 1909 bis 31. Juni 1910", Bd. 2: Schreiben vom 11.7.09 an Herrn Dr. Ludwig Kuhn.

Zum Erwerb der Sammlung zahlte das Museum 1000 M.[330] Diese ist im Aktenvorgang E00996/1909 dokumentiert.[331] Im Rahmen dieser Arbeit wurden 36 Objekte identifiziert. Eines davon, nämlich das Objekt B05530 stammt aus der „Mbo-Expedition“ Dazu heißt es im Inventarbuch des Museums: »Kriegshelm m[it] schwarzen Federn Mbo«.

Imm Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden 197 Objekte als aus Kriegskontexten stammend, also als Kriegsbeute identifiziert. Herkunfstgruppen dieser Kriegstrophäen sind die Beti, Fulbe, Bulu, Duhu, Maka und Mbo.

2. 2. 2. Dienst-, Inspektionsreisen und Zusammenkünfte mit der lokalen Elite

Kampfhandlungen mit regierungsfeindlichen Gruppen und das Recht des Stärkeren prägten häufig die Reisen der Kolonialbehörden durch die Kolonie. Außer den Strafexpeditionen, stellten die Bereisungen der Gebiete (dazu auch Dienst- und Inspektionsreisen) und das Treffen mit den autochthonen Herrschern, Anlässe dar, um Gegenstände zu sammeln. Am 20. Januar 1902 rief der Kolonialoffizier Hans Dominik alle Lamibé und Yauros (Dorfvorsteher) aus Maroua und Umgebung zusammen und nahm ihnen die Waffen weg: » „Jalla (vorwärts)“ rief ich, und Dalil Fure Gabba, Bokari Bogo, Saadu Mendif, die stolzen Lamidos und acht Yauros legten die Schwerter nieder.«[332] Nach seiner Ernennung zum Residenten von Deutsch-Adamaua, Bornu und den deutschen Tschadseeländern im Jahr 1904 unternahm der deutsche Kolonialoffizier Wilhelm Langheld, begleitet von den deutschen Kolonialoffizieren Strümpell, Dr. Heßler und Stieber, den Unteroffizieren Schmidt und Dombrowski, Soldaten und Trägern, eine Dienstreise durch die „Residentur“.[333] Es kam in einigen Orten zu Kämpfen mit den nichtmuslimischen Gruppen: In der ersten Hälfte des Monats Dezember 1904 wurde gegen die Giddir-Wuhum und die Lahm gekämpft. Jedes Mal ließ Langheld den Ort plündern. Jede Etappe seiner Reise, nutzte er aus, um sich lokale Gegenstände anzueignen: Musikinstrumente (Trompeten, Schalmeien und Pauken) und Reitausrüstung bzw. bestickte Satteldecken in

[330] ÜM Bremen, Aktenvorgang E00996/1909, Eingangsbuch E00868-E01062/1909; ÜM Bremen, Ordner ohne Etikett: „Handelsabteilung Nr. II, vom November 1909 bis 31. Juni 1910“, Bd. 2: Schreiben vom 27.11.09.

[331] ÜM Bremen, Eingangsbuch E00868-E01062/1909.

[332] Dominik 1908, S. 204.

[333] Die „Residenturen“ in Nodkamerun bezeichneten in der deutschen Kolonialzeit jene Verwaltungseinheiten, dieindirekt verwaltet wurden: Die Lamidats und deren Herrscher die Lamibé wurden beibehalten, aber standen unter der Kontrolle eines deutschen „Residenten“. Vor und während der Kolonisierung bezeichnete das Lamidat in Nordkamerun ein Territorium unter der Leitung eines Lamidos der Gruppe der Fulbe. Heute haben einige islamisierte autochthone Gruppen Nordkameruns wie die Musgum und die Mafa, ihr eigenes Lamidat, das von einem Lamido der Gruppe geleitet wird (Mveng 1963, S. 316).

Garoua; Penisfutterale und Schürze nichtmuslimischer Gruppen in Mayo Oulo; Speere, Pfeilspitze, Schwerter, Messer und große Glocken, Musikinstrumente verschiedener Art und Größe auf dem Weg nach Ngaoundéré; zwei Giftpfeile im Dorf Gobi; zwei große Elfenbeinzähne im Dorf Gedenyato bei Ngaoundéré (von dem *Sarki Yaki* bzw. Kriegsminister des Lamidos von Ngaoundéré geschenkt); Tierschädel bei den Gbaya. Von dem Lamido von Tibati bekam er einen Adler, einen Raben und einen Colobusaffen geschenkt. Vermutlich besorgte er sich auch Gegenstände (Leder und Lederarbeiten, Stoffe, Perlen, Messer, Dolche, Schwerter, Körbe usw.) auf dem Marktplatz in Tibati.[334] Wie viele Objekte oder Sammlungen dieser Sammelstrategie entstammen ist unklar, da es sowohl in den Erwerbs- als auch in den Inventarbüchern des Museums keine Begleitstexte gibt, die diese Sammelmethode belegen.

2. 2. 3. Die wissenschaftlichen Expeditionen

Während Strafexpeditionen ausschließlich von Militärs geleitet wurden, wurden Erkundungen und andere wissenschaftliche Expeditionen sowohl von militärischem als auch von zivilem Personal geleitet. Eine wissenschaftliche Expedition oder Forschungsexpedition bezeichneten in der Kolonialzeit eine gezielt organisierte Reise mit bestimmten Forschungszielen. Dazu gehörten zum Beispiel geographische, völkerkundliche, zoologische und botanische Forschungen.[335] Diese Expeditionen waren eine Initiative der Zentralregierung, der Firmen oder Institutionen in der Metropole.

Ein Beispiel für die Sammlungstätigkeit auf wissenschaftlichen Expeditionen ist der Forschungsreisende Günter Tessmann. Im Auftrag von Richard Karutz, dem Leiter des Museums für Völkerkunde in Lübeck leitete er ab August 1907 die Pangwe-Expedition in Südkamerun und Äquatorialguinea. Mit Hilfe der ihm zur Verfügung stehenden Soldaten beschlagnahmte er nach Angriffen auf die Dörfer Mabungo und Bibai zwischen Oktober und Dezember 1907 Gegenstände von völkerkundlichem Interesse. Zwar bekam er von einigen lokalen Herrschern Objekte geschenkt, aber er benutzte Tricks und Täuschungen, um den Dorfbewohnern ihr Kunstwerk wegzunehmen, zum Beispiel durch Gerichtssitzungen. Um mehr Einblick in die Kultur der indigenen Bevölkerung zu bekommen, wohnte er auch der Herstellung von Kunsthandwerk und den traditionellen Zeremonien bei. Im November 1908

[334] ANY-FA1/76**,** Kaiserliche Residentur Kusseri, Bl. 96-104: Bericht über die Expedition nach Nord-Adamaua; Wilhelm Langheld 1909, Zwanzig Jahre in deutschen Kolonien, Wilhelm Weicher Marine- und Kolonial-Verlag, Berlin.

[335] Sabine Dinslage (Hg.) 2015, Günther Tesssmann. Mein Leben – Tagebuch in 12 Bänden (Teil 3), Schmidt Römhild, Lübeck, S. 36.

erlebte er einen Eisenschmelzprozess mit, und ließ daraufhin ein Modell herstellen. Im März 1909 schaute er sich die Kultfeier „Ngi“ zu und eignete sich vor Ort viele beim Ritual verwendeten Gegenstände an. Der „Ngi“ ist der Kult des reinigenden Feuers unter dem Bild des Gorillas. Es handelt sich um eine Zeremonie, die ausschließlich den Mitgliedern des gleichnamigen Bundes vorbehalten ist, und die ihnen die Macht verleiht, alle Angriffe von Zauberwesen wirksam zu neutralisieren sowie diese Zauberwesen zu entlarven, zu bestrafen oder zu töten.[336] Im Mai 1913 unternahm Tessmann im Auftrag des Reichskolonialamtes seine zweite Erkundungsexpedition nach Kamerun.[337] In vielen Dörfern sammelte er ethnographische Gegenstände und ließ Modelle von Häusern, Eisenschmelzen, Trommeln und anderen Alltagsgegenständen anfertigen. Der deutsche Schutztruppe-Angehörige, der die wissenschaftliche Expedition leitete, war Hauptmann Adolf Max Emil Freiherr von Seefried auf Buttenheim (1873-1914). In Begleitung von Oberleutnant Erwin Gotthold Winkler (1873-1923) leitete er zwischen 1905 und 1907 die Ostgrenzexpedition im Ostkamerun bzw. die Abteilung der Grenzkommission Kongo-Kamerun.[338] Während der Grenzdemarkationsarbeiten hielt er sich an den Grenzorten zwischen Kamerun, der heutigen Zentralafrikanischen Republik und Tschad auf, z. B. Bertoua, Batouri, Meiganga, Garoua, Nola, Koundé, Bongor und Binder.[339] Es ist daher nicht verwunderlich, dass einige diesen beiden Kolonialoffizieren zugeschriebene Gegenstände aus diesen Grenzregionen oder aus nicht weit von der Grenze entfernten Regionen stammten.

a. Eugen Hintz (1862-1932)

Der deutsche Ingenieur, Entomologe und ›Forschungsreisende‹ Eugen Hintz arbeitete und wohnte in Südende bei Berlin,[340] W. 30, Martin Lutherstr. 76. Aus dem Aufsatz "Weitere Schmetterlinge aus Kamerun, gesammelt von Herrn Ingenieur E. Hintz" geht hervor, dass sich

[336] Günter Tessmann 1913, Die Pangwe, Völkerkundliche Monographie eines afrikanischen Negerstammes. Ergebnisse der Lübecker Pangwe-Expedition 1907-1909 und frühere Forschungen 1904-1907, Bd. 2, Ernst Wasmuth A. G., Berlin, S. 78-93; Philippe Laburthe – Tolra 1985, Initiations et sociétés secrètes au Cameroun. Essai sur la religion Beti, KARTHALA, Paris, S. 353.

[337] ANY-FA1/974, Akten betr. Ethnographisch-zoologische Expedition Günther Tessmann 1913-1914, Bl. 1, 7.

[338]ANY-FA1/150, Personalangelegenheiten Grenzkommission Ost-Kamerun und teilweise Grenzkommission Südkamerun, 1905-1908; ANY-FA1/151, Akten betr. Personalsachen der Südgrenzexpedition 1905-1907.

[339] BArch Berlin, R 175-I/7, Beiakten, Deutsch-französische Ostkamerun-Grenzexpedition. Deutsche Abteilung (Hauptmann Seefried), Bd. 1., 1905-1907; BArch Berlin R 175-I/8, Beiakten, Deutsch-französische Ostkamerun-Grenzexpedition. Deutsche Abteilung (Hauptmann von Seefried), Bd. 2., 1905-1907; Briskorn 2000, S. 306; Hoffmann 2007, Teil 2, S. 200.

[340] https://de.wikipedia.org/wiki/Eugen_Hintz (letzter Zugriff: 26.2.2023).

Eugen Hintz an einigen kamerunischen Orten aufhielt nämlich Victoria (heute Limbé), Douala, Londji, Bombe, Manjo und Nlohe.[341] Laut Passagierlisten ist er mindestens einmal von Hamburg abgereist: 1910 an Bord der „Eleonore Woermann“ und 1913 an Bord der „Lucie Woermann“. Die Ankunft in Kribi am 28.9.1910 ist im *Amtsblatt für das Schutzgebiet Kamerun* 1910 vermerkt.[342]

Hintz fokussierte sich nicht nur auf die Schmetterlinge, er in teressierte sich auch für das Sammeln von Ethnographika. 1911 kaufte das Museum für Völkerkunde Berlin von Hintz 6 ethnographische Gegenstände aus Südkamerun bestehend aus Musikinstrumenten und Töpfen. Die Sammlung ist in dem Aktenvorgang 257/11 dokumentiert.[343] In seinem Schreiben vom 21.2.1917 an den Museumsdirektor Bremens bot Hintz dem Museum ethnographische Gegenstände aus verschiedenen Regionen, darunter Objekte aus Kamerun zum Kauf an: »Aus meiner umfangreichen Sammlung völkerkundlicher Gegenstände beabsichtige ich den größten Teil zu verkaufen. Es handelt sich hauptsächlich um Waffen sowie Gebrauchs- und Kultgegenstände in reicher Auswahl aus Kamerun, Ostafrika und der Südsee und es bietet sich für das Museum die Gelegenheit gute seltene Gegenstände, die anderweitig kaum noch zu sehen haben sein werden, zu einem mäßigen Preise zu erwerben«.[344]

Am 1.6.1917 kaufte das Übersee-Museum Bremen Objekte von Eugen Hintz. Die Sammlung ist in dem Aktenvorgang E03359/1917 dokumentiert.[345] Im Rahmen dieser Arbeit wurden 10 Objekte gesichtet**.**

b. Leo Frobenius (1873-1938)

Der am 29.6.1873 in Berlin geborene deutsche Privatgelehrte und Ethnologe unternahm zwischen 1904 und 1935 auf Kosten und Auftrag des Königlichen Museums zu Berlin verschiedene Forschungsexpeditionen nach Kongo, Sudan, Kamerun, Togo, Äthiopien, Sambia und Tunesien. Etwa von Mitte 1911 bis zum Jahresende bereiste Frobenius das Benuetal und

[341] Embrik Strand, "Weitere Schmetterlinge aus Kamerun, gesammelt von Herrn E. Hintz", in Biodiversity Heritage Library, Archiv furgeschichte, 12. Heft, Nicolai, Berlin, 1912, S. 121-131; oniline im Internet: https://archive.org/details/cbarchive_35130_weitereschmetterlingeauskameru-1912/page/n14;

[342] Amtsblatt für das Schutzgebiet Kamerun, Heft 3 (15.10.1910) Nr.20. S. 337.

[343] Ethnologisches Museum Berlin, Erwerbsbuch des Museums für Völkerkunde Berlin 1906-1942.

[344] ÜM Bremen, Ordner „Erhaltene Korrespondenz vom 1. Januar 1917 bis 31. Juli 1917“. Den Schreiben von Februar bis Mai 1917 ans Museum ist eine der Adressen des Sammlers zu entnehmen: Südende bei Berlin, Hermannst. 13.

[345] ÜM Bremen, Eingangsbuch E03319-E03428/1917.

Nordkamerun. Über seinen Vater bot Frobenius dem Königlichen Museum zu Berlin dreierlei Sammlungen zur Ansicht an, darunter eine Nordkamerunsammlung.[346] 1911 kaufte das Museum für Völkerkunde Berlin von Frobenius 681 Ethnografika aus den im Gebiet Adamaua an der Grenze zu Nigeria ansässigen Nupe. Die Sammlung ist in dem Aktenvorgang 544/11 verzeichnet. Das Objekt mit der Berliner Nummer III C 27882, erhielt das ÜM Bremen für 10 Mk. Es war Teil der Sammlung, die das Staatliche Museum für Völkerkunde Berlin 1938 dem ÜM Bremen verkaufte. In Bremen bekam das Objekt die Nummer B09363 und wurde dem Vorgang E07294/1938 zugeordnet.[347]

c. Günter Tessmann (1884-1969)

Der am 2.4.1884 in Lübeck geborene und am 15.11.1969 in Curitiba (Brasilien) gestorbene deutsche Ethnologe und Forschungsreisende Tessmann traf am 28.8.1904 in Kamerun ein, um die Stelle eines Aufsehers in der *Westafrikanischen Pflanzungsgesellschaft Bibundi* in Südwestkamerun zu übernehmen. Sofort erweckte das Territorium sein großes Interesse am Sammeln. Im Jahr 1905 nutzte er seine Reise durch das Land um zoologische volkskundliche Gegenstände zu sammeln. Die in Bibundi gefangenen Insekten bzw. Schmetterlinge, Käfer- und Bienenarten überbrachte er dem Zoologischen Museum in Berlin und dem Naturhistorischen Museum in Lübeck. Anlässlich einer im Auftrag der *Moliwe-Gesellschaft* im Bezirk Yaoundé unternommenen Reise erwarb Tessmann viele ethnographische Gegenstände der Gruppe der Beti darunter Elefantenzähne, Holzfiguren Trommeln, Rindenzeug, lokale Trompeten, die er dem Lübecker Museum übergab. Wegen wiederholt unfairer Entlassungen durch seine Arbeitsgeber, hielt sich Tessmann vom Ende 1905 bis zum Frühjahr 1907 in Spanisch-Guinea (heute Äquatorialguinea) auf. Dort wandte er sich neben der Sammeltätigkeit der Erforschung der lokalen Sprachen und Kulturen zu. Die während dieses Aufenthalts erworbene Sammlung schickte er in November 1906 nach Lübeck. Zwischen September 1907 und Juni 1909 leitete er im Auftrag des Museums für Völkerkunde in Lübeck die „Pangwe-Expedition“ in Südkamerun und Äquatorialguinea. Zu Tessmanns Sammelmethoden gehörte die Anwendung der Gewalt: Am 26.10.1907 und am 8.12.1907 erwarb völkerkundliche Gegenstände anlässlich Expeditionen gegen jeweils die Dörfer Mabungo und Bibai. Bei einer Erkundungsreise im Fang-Gebiet im März 1908 erwarb er viele wertvolle Ethnografika wie z. B. Schilde und Rindenzeichnungen. An einigen Orten wie

[346] Zentralarchiv der Staatlichen Musen zu Berlin, I/MV 770, Acta betreffend die Forschungsreise von Leo Frobenius nach Nigerien, Vol. 1., vom 9. September 1910 bis Ende Dezember 1912, E. N. 1035/11, Bl. 104.

[347] ÜM Bremen, Eingangsbuch E07272-E07383/1938.

Nnoayong erhielt er von lokalen Machthabern zur Begrüßung Geschenke bzw. völkerkundliche Gegenstände, nämlich 2 hölzerne Ssomasken, darunter ein Prachtstück und eine prachtvoll geschnitzte Ahnenfigur. Zu Tessmanns Sammelmethoden gehörten auch Gerichtverhandlungen (Kap. 2: 2. 2. 7). Im November 1908 wohnte er einem Eisenschmelzprozess und einer Kultfeier (auch „Ngilfeier" genannt) bei. Die an den Orten erowrbenen Gegenstände, darunter eine Ssomaske, schickte er dem Museum in Lübeck. Eine Monographie über die Pangwe veröffentlichte er 1913.[348] Nach gut einem dreijährigen Aufenthalt in Europa (September 1909 – Ende April 1913) trat Tessmann Anfang Mai 1913 im Auftrag des Reichs-Kolonialamts seine dritte Ausreise nach Kamerun an als Leiter der „Sangha-Lobaye-Expedition"[349]. Die erste Etappe der Expedition zwischen Juni und August 1914 fokussierte auf die von den Gbaya (Baia auf Deutsch) und anderen Gruppen bewohnte Region Ostkamerun. Viele Orte wurden besucht (z. B. Lomié, Ngoïla, Moloundou, Nola, Maiki, Batouri, Garoua-Boulaï) und viele ihrer ethnografischer Gegenstände erworben. Erforscht wurde insbesondere die Kultur der Gbaya. Diese Erforschung wurde wegen des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges eingestellt. In Anschluss daran unternahm Tessmann zwischen November und Dezember 1914 die von Gouverneur Karl Ebermaier (1862-1943) bewilligte „Bafia-Expedition". Zwar wandte er sich der Erforschung der Kultur der Bafia und ihrer Nachbargruppen wie z. B. der Banen, Yambassa und Babouté (Wute auf Deutsch) zu, aber er er sezte das Sammeln von Ethnographika durch Einkaufen und Aggressionskriege fort. Im Posten Somo bei Bafia beschlagnahmten seine Soldaten völkerkundliche Stücke anlässlich einer Strafexpedition**.** Einen Teil seiner vor dem Krieg nach Deutschland geschickte Sammlung verkaufte er im November 1919 an das Zoologische Museum zu Berlin.[350] Anfang 1921 kaufte das Museum für Völkerkunde in Berlin die Bafia-, Yambassa- und Banen-Sammlung bestehend aus 413 Objekten von ihm. Die Sammlung ist im Aktenvorgang 513/21 dokumentiert.[351] Die Baia-Sammlung übergab er Hermann Rolle, dem Inhaber des „Naturwissenschaftlichen Instituts Kosmos" in Berlin. Nach

[348] Günter Tessmann 1913, Die Pangwe: völkerkundliche Monographie eines westafrikanischen Negerstammes. Ergebnisse der Lübecker Pangwe-Expedition 1907-1909 und früherer Forschungen 1904-1907, Bd. 1 u. 2, Wasmuth, Berlin.

[349]ANY-FA1/974, Akten betr. Ethnographisch-zoologische Expedition Günther Tessmann 1913-1914, Bl. 1, 7; Sabine Dinslage (Hg.) 2015, Lübecker Beiträge zur Ethnologie, Bd. 4., Günther Tessmann. Mein Leben-Tagebuch in 12 Bänden (Teil 3), Schmidt Römhild, Lübeck, S. 49.

[350] Sabine Dinslage, Brigitte Templin (Hg.) 2012, Günther Tessmann: Mein Leben - Tagebuch in 12 Bänden, (Teil 1), Schmidt Römhild, Lübeck; Sabine Dinslage (Hg.) 2015, Lübecker Beiträge zur Ethnologie, Bd. 4., Günther Tessmann. Mein Leben-Tagebuch in 12 Bänden (Teil 3), Schmidt Römhild, Lübeck.

[351] Ethnologisches Museum Berlin, Erwerbsbuch des Museums für Völkerkunde Berlin 1906-1942.

dem Tod Rolles und der darauf erfolgten Auflösung seines Instituts wurde die Gbaya-Sammlung etwa 1921-1922 dem französischen Naturfoscher, Enmologen, Geschäftsmann und Sammler Eugène Lemoult (1882-1967) in Paris verkauft. 1934 und 1937 erschienen seine Monographien über die Gbaya und die Bafia.[352] Am 9.10.1936 kaufte das ÜM Bremen von Konietzko »eine Sammlung ethnographischer Gegenstände (180 Stück) von den Baia (Süd-Kamerun)«. Diese Sammlung ist im Erwerbsbuch des ÜM Bremen in dem Aktenvorgang E07064/1936 dokumentiert mit dem Hinweis » (G. Tessmann) gekauft v. Konietzko.«[353] Im Rahmen dieser Arbeit wurden 194 Objekte dieser Sammlubng gesichtet**.**

Anlässlich der Feldforschung wurden 112 Objekte (etwa 58 %) dieser Sammlung von den Repräsentanten der Gruppe Gbaya in Garoua-Boulaï und Bertoua als von ihrer Gruppe stammend identifiziert (s, Anhang: Tabellen 33, 34).

d. Hauptmann Seefried (1873-1914)

Der in Bamberg geborene und in Westeuropa im Ersten Weltkrieg gefallene Hauptmann Adolf Max Emil Frhr. von Seefried auf Buttenheim kam 1905 in Kamerun an, nachdem er Expeditions- und Stationsleiter in Togo und als Mitglied der Grenzkommission gearbeitet hatte.[354] 1905-1907 fungierte er als Führer der deutschen Abteilung der Ostgrenzexpedition in Ostkamerun. Bei der Grenzvermarkung hielt er sich in den meisten Grenzstädten Kameruns, der heutigen Zentralafrikanischen Republik und Tschads auf. Zu diesen Orten gehörten z. B. Bertoua, Batouri, Meiganga, Garoua, Nola, Koundé, Bongor, Binder.[355]

[352] Günter Tessmann 1934, Die Baja, ein Negerstamm im mittleren Sudan, Teil. 1. Materielle und seelische Kultur, Strecker und Schröder, Stuttgart; ders. 1937, Die Baja, ein Negerstamm im mittleren Sudan, Teil. 2.Geistige Kultur, Stecker und Schröder, Stuttgart; ders. 1934, Die Bafia und die Kultur der Mittelkamerun-Bantu, Strecker und Schröder, Stuttgart.

[353] ÜM Bremen, Ordner Afrika; ÜM Bremen, Aktenvorgang E07064, Eingangsbuch E06943-E7120/1936. Vermutlich kaufte Konietzko die Sammlung vorher von Lemoult.

[354] Georg Trierenberg 1914, Togo, die Aufrichtung der deutschen Schutzherrschaft und die Erschließung des Landes, Ernst Siefried Mittler und Sohn, Berlin.

[355] BArch Berlin, R 175-I/7, Bd. 1., Beiakten, Deutsch-französische Ostkamerun-Grenzexpedition. Deutsche Abteilung (Hauptmann Seefried), 1905-1907; BArch R175-I/8, Bd. 2., Beiakten, Deutsch-französische Ostkamerun-Grenzexpedition. Deutsche Abteilung (Hauptmann von Seefried), 1905-1907.

Die Sammlung Seefried kaufte das ÜM Bremen von Käthe Umlauff am 8.11.1936. Sie sind in dem Aktenvorgang E07090/1936 vermerkt,[356] wurde aber dem Vorgang E07090/2 zugeordnet. Bei der Bestandsaufnahme wurden 4 Objekte Objekte identifiziert.

Von der obigen Analyse ausgehend, entstammen 209 Objekte etwa 11 % des erforschten Bestands Kamerun im ÜM Bremen den wissenschaftlichen Expeditionen.

2. 2. 4. Sammeln und Handeln

Neben militärischen und wissenschaftlichen Expeditionen beteiligten sich auch koloniale Handelsfirmen und einzelne Geschäftsleute in der Kolonie am Sammeln lokaler Gegenstände. Die Unternehmen oder Geschäftsleute besorgten sich bei anderen Sammlern, die ihnen ihre Sammlungen verkauften, oder schickten ihre afrikanischen Agenten auf die Suche nach den Objekten. Meine Aufmerksamkeit gilt hier jenen deutschen Geschäfts- und Kaufleuten sowie Firmen die in Kamerun aktiv waren, und von denen das ÜM Bremen Objekte bekam.

a. Ludwig Broeckmann (*1855-)

In Bezug auf den Bestand Kamerun im Übersee-Museum Bremen ist Ludwig Broeckmann der Geschäftsmann, der durch mehr Objekte als andere Geschaäfts-, Kaufleute oder Handelsgesellschaften vertreten ist. Als Geschäftsführer der „Bremer Tabakbau-Gesellschaft Bakossi“ und Mitinhaber der Zigarrenfabrik „F. W Haase“ hielt er sich zwischen September und Dezember 1913 in der heutigen Region Südwest-Kamerun auf, wo er Gegenstände der Bakossi-Kultur sammelte. In einem von ihm unterzeichneten Brief der Bremer Tabakbau-Gesellschaft Bakossi m.b.H. an das Museum vom 28. Januar 1914 heißt es:

> Der unterzeichnete Geschäftsführer unserer Gesellschaft hat von seiner im September bis Dezember vor. J. unternommenen Reise nach Kamerun verschiedene Gegenstände für das Museum mitgebracht, die wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung stellen und zwar aus dem Bakossibezirke an der Kamerun Nordbahn in der Nähe des Manenguba- und Kupegebirges: eine grosse Trommel und zwei kleinen Trommeln, eine Anzahl Speere, ein Köcher, ein Tanzanzug mit Maske und Arbeitertaschen, wie sie von den dortigen Eingeborenen angefertigt werden, ferner das Fell eines angewachsenen weiblichen Schimpansen. Das Skelett dazu befindet sich in noch in Kamerun in Präparation und wird Ihnen in einigen Monaten nachgeliefert werden (…). Sodann besitzen wir noch ein von Haussas erworbenes Musikinstrument aus Kamerun, dessen genauer Herkunftsort nicht angegeben werden kann. Die sämtliche[n] Gegenstände, mit Ausnahme von der grossen Trommel, können an unserem Kontor Meterstr. 45 in Empfang genommen werden.[357]

[356] ÜM Bremen, Ordner Umlauff; ÜM Bremen, Eingangsbuch E06943-E07120/1936.

[357] ÜM Bremen, Ordner „Erhaltene Korrespondenz vom 1. November 1913 bis 31. Mai 1914“: unter „T“ Schreiben vom 28. Januar 1914.

Aus diesem Schreiben geht hervor, dass der Geschäftsführer bzw. die Firma für das ÜM Bremen sammelte. Am 31. Januar schenkte Broeckmann dem ÜM Bremen eine Sammlung mehr als 16 Objekten. Die Sammlung ist in dem Aktenvorgang E02072/1914 dokumentiert.[358] Im Rahmen dieser Arbeit wurden 12 Objekte gesichtet.

b. Adolf Diehl (1870-1943)

Der gebürtige Oppenheimer Adolf Diehl hielt sich etwa von 1901 bis 1911 in Kamerun auf. Er war Generalbevollmächtigter der 1889 ins Leben gerufenen Gesellschaft Nordwest-Kamerun. Zwischen 1903 und 1904 begab er sich ins Grasland bzw. in das Bamunland, wo er König Njoya traf und fotografierte. Er ließ bei Kunsthandwerkern in großem Umfang kulturelle Artefakte fertigen, die er Museen in Deutschland verkaufte. Allein das Linden-Museum Stuttgart erwarb zwischen 1907 und 1912 2.268 Objekte von Diehl.[359] Diehl sammelte speziell für die Museen in Leipzig und Stuttgart: »Diehl collected for the Leipzig and Stuttgart ethnographic museums and was constantly searching for impressive pieces to sell to his clients. «[360] Eine Sammlung Diehls darunter zwei Objekte aus Nordwestkamerun, die vorher im Besitz des GRASSI Museums Leipzig waren, kaufte das ÜM Bremen am 15.1.1921 von Johannes Arthur Speyer.[361] Die zwei Objekte, die in Leipzig die Nummern 789 und 8 trugen, bekamen in Bremen die Nummern B03159 und B03160. Die Sammlung ist im Aktenvorgang E03816/1921 verzeichnet,[362] aber die zwei Objekte wurden den Vorgängen E03816/0 und E03816/1 zugeordnet. Beide Objekte wurden im Rahmen dieser Arbeit gesichtet.

c. Max Ohling

Der deutsche Kaufmann Max Ohling war Inhaber der „Factorei Kumilla“ im „Bangandu-Bezirk“ bei Moloundou im Südosten Kameruns. Kumilla war ein Dorf bei Moloundou in „Bangandu- (oder Molundu-) Bezirk“. Das Dorf wurde nach dem Namen seines Hauptes genannt. Moloundou war die Hauptstadt bzw. die Resgierungstation des Bezirks. Laut Rigobert Mounguélabom (*1927), einer der interviewten Personen von der Gruppe Bagandu in

[358] ÜM Bremen, Eingangsbuch E02059-E03094/1914.

[359] https://www.ifeas.uni-mainz.de/adolf-diehl/ (letzter Zugriff 17.3.2023)

[360] Geary (1983) opcit.

[361] GRASSI Museum für Völkerkunde Leipzig, Akte „Verkauf 1920“; ÜM Bremen, Eingangsbuch E03812-E03942/1921.

[362] ÜM Bremen, Eingangsbuch E03812-E03942/1921.

Moloundou, war Moloundou »ein Binnenhafen mit vielen Läden. Der Handel basierte auf dem Tauschgeschäft.«[363] Ausser Ohling besaß auch die die GSK Läden im Molundu-Bezirk.[364]

Am 29.11.1907 kaufte das ÜM Bremen von »Max Ohling, z. Zt. Bremen, Körnerstr. 9, Bangandu Bezirk Molundu (Kamerun)« eine Sammlung Ohling bestehend aus 14 ethnographischen Gegenständen der Gruppe Bangandu. Die Sammlung ist in dem Aktenvorgang E00750/1907 dokumentiert.[365] Im Rahmen dieser Arbeit wurden 9 Objekte gesichtet.

d. Die Firma Vietor & Freese

Gemeinesam mit seinem Mitarbeiter in Bremen Nikolaus Freese,[366] gründete Johann Karl Vietor (1861-1934),[367] Leiter der Vietorschen Firmen in Togo, am 3. November 1905 der Import – Export Handelsgesellschaft *Vietor & Freese*. Der Sitz der Gesellschaft war in Bremen.[368] Diese zählte vor dem Ersten Weltkrieg zu den bedeutendsten Bremer Unternehmen, die sich an der wirtschaftlichen Erschließung Westafrikas mit Niederlassungen in Dahome (heute Benin), Togo, Liberia, Kamerun. Die Niederlassung in Kamerun lag in der Küstenstadt Douala. Johann Karl Vietor, dessen Teilhaber in Kamerun Freese war, hielt sich 1912 in Kamerun. [369]

Die Firma *Vietor & Freese* beteiligte sich auch an dem kolonialen Sammeln. Eine Sammlung von sechs ethnographischen Gegenständen aus Kamerun erhielt das ÜM Bremen als Schenkung

[363] Auszug aus dem Interview vom 18.11.2018 mit Rigobert Monguélabom in Moloundou. Die Übersetzung ist von Ndzodo Awono.

[364] BArch Berlin, R 175-I/128, Akten betr. Station Molundu, Bd. 1, 1905 – 1908, Bl. 46: Am 2. Febraur 1908 sprach von der Marwitz, der Stationsleiter in Moloundou, von der GSK als einzige Firma, die im südlichen Teil des Molundu-Bezirks handelte.

[365] ÜM Bremen, Eingangsbuch E00580-E00756/1907.

[366] Staatsarchiv Bremen (StAB), Auszüge aus dem Handelsregister, 9, v, Bl. 108.

[367] Hermann Hiery (Hg.) 2015, Lexikon zur Überseegeschichte, Franz Steiner, Stuttgart, S. 848

[368] Hartmut Müller 1973, "Bremen und Westafrika. Wirtschafts- und Handeslbeziehungen im Zeitalter des Früh- und Hochkolonialismus 1841-1914", in: Herbert Abel (Hg.), *Jahrbuch der Wittheit zu Bremen*, Bd. 17, Friedrich Röver, Bremen, S. 86.

[369] Amtsblatt für das Schutzgebiet Kamerun, 5 (1912), Buea, Nr, 19, S. 289 (Einreise); Amtsblatt für das Schutzgebiet Kamerun, 5 (1912), Buea, Nr, 23, S. 372 (Ausreise).

am 20.11.1953. Die Sammlung ist in dem Aktenvorgang E08260/1953 dokumentiert.[370] In Rahmen dieser Arbeit wurden nur zwei Objekte identifiziert.

e. Pelizaeus Gustav Casper Clarus

Die ersten Handelserfahrungen in Westafrika sammelte Gustav Casper Claus Pelizaeus als Kommandist der am 1.April 1888 gegründeten Firma Pelizaus & Schellenberg[371]. Im Januar 1900 wurde die Firma G. C. Pelizaeus in eine offene Handelsgesellschaft unter der Bezeichnung *Bremer Westafrika Gesellschaft m.b.H.* umgewandelt. Die Geschäftsführer waren Gustav Caspar Clarus Pelizaeus und Rüd-Franz Florenz August Wilmanns. Die Errichtung und Betrieb von Geschäften in Westafrika, die gewerbliche Anschaffung und Weiterveräußerung Import-Exportartikel stellten die Hauptaufgabe des Unternehmens dar.[372] Die neue Gesellschaft, die sich mit dem Gummitransport von Guinea nach Kamerun beschäftigte, eröffnete Zweigniederlassungen und baute Plantagen zwischen 1900 und 1903 in Kribi, Yaoundé, Neu-Bremen, Wondodorf, Ebolowa und am Lobefluss. Die *Bremer Westafrika Gesellschaft m.b.H.* wandte sich 1905 dem Gummihandel in Südkamerun zu und gehörte seitdem zu den führenden Kautschukfirmen Südkameruns.[373] Wie andere Kolonialfirmen in Kamerun nahm auch die Firma Bremer Westafrika Gesellschaft oder zumindest ihr Geschäftsführer Pelizaeus am kolonialen Sammeln teil, wie die Sammlung im ÜM Bremen es belegt.

Im August 1903 schenkte Pelizaeus dem ÜM Bremen eine Sammlung bestehend aus sieben ethnographischen Gegenständen aus Kamerun.[374] Diese sind in den Aktenvorgängen EKK0891 und EKK5190 dokumentiert. In Rahmen dieser Arbeit wurden sechs Objekte der Sammlung Pelizaeus gesichtet.

Aus der obigen Analyse, geht hervor, dass sich 31 Objekte von diesen in Deutsch-Kamerun aktiven Firmen, Geschäfts- und Kauftleuten noch im ÜM Bremen befinden.

[370] ÜM Bremen, Eingangsbuch -E08164-E08278/1953.

[371] Diese wurde Ende 1898 erlöscht.

[372] StAB, Auszüge aus dem Handelsregister, 9, v, Bl. 108.

[373] Hartmut Müller 1973, "Bremen und Westafrika. Wirtschafts- und Handelsbeziehungen im Zeitalter des Früh- und Hochkolonialismus 1841-1914", in: Herbert Abel (Hg.), *Jahrbuch der Wittheit zu Bremen*, Bd 17, Friedrich Röver, Bremen, S. 109-10, 125; Bridkorn, 2000, S. 282-283.

[374] ÜM Bremen, Ordner „erh. Korr. 1903“.

2. 2. 5. Die Privatreisen

Das Sammeln von Objekten oblag nicht nur den Militärs, Kolonialbeamten, Firmen/Kaufleuten oder Forschungsreisenden, auch bei privaten Reisen wurde gesammelt. Dieser Arbeitsteil widmet sich zwei Deutschen, die privat bzw. zu touristischen Zwecken nach Kamerun reisten, deren Sammlungen heute im ÜM Bremen lagern.

a. Ernst Vollbehr (1876-1960)

Der deutsche Maler und Schriftsteller Ernst Vollbehr, dessen Reise 1912 zu seiner Publikation „Mit Pinsel und Palette durch Kamerun" führte, traf zum ersten Mal als Tourist am 14.11.1911 in Victoria (heute Limbé) an. Bereist wurden das Grasland und die Ortschaften des Küstengebiets Südkameruns. Jede Etappe seiner Reise nutzte Vollbehr aus, um so viele Objekte wie möglich zu sammeln. Seinen eigenen Berichten zufolge handelte es sich bei den gesammelten Gegenständen entweder um Geschenke, die er von lokalen Herrschern erhielt, oder um die von Autochthonen käuflich erworbenen Gegenstände.[375] Was die Geschenke angeht, berichtete er u. a. von einer Götzenstatue des Häuptlings Fossong Wentschem, einem reich geschnitzten „Häuptlingsstuhl" und einer stachelschweinartige Mütze des „Häuptlings" von Babanki-Tungo, einem Schwert des Dorfchefs Senge, einem geschnitzten Türrahmen von des „Häuptlings" Bangola, zwei Tanzmasken und andere wertvolle ethnographische Gegenstände bis zu einem Miniaturhaus von König Njoya und seiner Mutter Nah. Als Gegengeschenke bekamen die Herrscher Produkte aus Europa (z. B. „ein blaues Zeug und Petroleum") oder wurden porträtiert.[376] Das Wort „Zeug" weist hier auf etwas Minderwertiges und zeigt, dass Vollbehr des Betrugs bewusst war. Von den gekauften Objekten berichtet Vollbehr z. B. über ein buntes Kanu mit seiner Ausrüstung sowie über Musikinstrumente.[377] Die Sammlung Vollbehr im ÜM Bremen besteht aus Objekten unterschiedlicher Natur, von Alltagsgegenständen über Musikinstrumente bis zu Herrschaftsinsignien. Im Mai 1935 erwarb der Bremer Unternehmer und Besitzer der Böttcherstraße und Mäzen der Firma die Kaffee HAG für 20.000 RM

> (…) sämtliche von ihm [Vollbehr] bis zum Jahre 1914 in den deutschen Kolonien in Afrika gemalten oder gezeichneten Bilder (375 Stück) und (…) seine sämtlichen ethnographischen afrikanischen

[375] Vollbehr 1912: 40, 46, 52, 61, 77, 82, 83, 91, 95 und 109. Vollbehr beschreibt die Geschenke, die er von den Herrschern Westkameruns bekam. Auf den Seiten 110, 165-166 berichtet er über die gekauften Objekte.

[376] Vollbehr 1912: 40, 94ff.

[377] Vollbehr, 1912: S. 157, 165-166.

> Sammlungen (…). Die Kaffee HAG verpflichtete sich, die erworbenen Kollektionen (...) dem Bremer Staat für das Deutsche Kolonial-Museum in Bremen zu schenken (…).[378]

Am 21.12.1955 1955 gelangte eine Sammlung völkerkundlicher und naturkundlicher Gegenstände aus Afrika einschließlich der Sammlung Vollbehr als Schenkung der Museen der Böttcherstraße (früher Lüderitz-Museum) in den Besitz des ÜM Bremen. Diese Sammlung ist in dem Aktenvorgang E08598/1955 dokumentiert.[379] Im Rahmen dieser Arbeit wurden 105 Objekte aus der Sammlung Vollbehr gesichtet, darunter die Maske König (B12470) und die Tanzmaske (B12283), die König Njoya dem Deutschen im Dezember 1911 verschenkte (s. Vollbehr 1912, S. 91; Briskorn 2019, S. 66).

b. Emil Reiche

Aus dem Schreiben seines Sohnes Hans Reiche vom 23. April 1931 an die Verwaltung des Museums für Völkerkunde in Bremen geht hervor, dass Emil Reiche sich zweimal in Kamerun (1896 und 1898) aufgehalten hatte. Das dem Museum abgegebene Objekt hatte er bei einer seiner Kamerunreisen gesammelt: »Dem Museum für Völkerkunde in Bremen überreiche ich hiermit ein sonderbares Musikinstrument. Wie mir mein Vater sagte, hat er es von einen seiner Reisen aus Kamerun mitgebracht«.[380] Die Sammlung Reiche bestehend aus zwei Objekten (einem Holzlöffel und einem Musikinstrument) wurde dem ÜM Bremen am 29.8.1932 geschenkt. Diese Sammlung ist im Aktenvorgang E06318/1932 dokumentiert.[381] Die Objekte erhielten die Nummern Musikinstrument erhielt die Nummern B06994 für die Löffel und B06995 für das Musikinstrument.[382] Beide Objekte wurden im Rahmen dieser Arbeit identifiziert.

Der Bestand Kamerun im ÜM Bremen beherbergt noch 107 Objekte aus Privatreisen oder Kolonialtourismus.

2. 2. 6. Die Missionen

Missionare waren selbst aktiv am Sammeln für die europäischen Museen beteiligt und unterstützten Museen mit Materialsendungen und/ oder Leihgaben. Die Missionare stellten sich

[378] Archiv Böttcherstraße, Akte „Verkäufe 1977/78"/Abschrift Vertrag v. 07.05.1935 zwischen HAG und Vollbehr.

[379] ÜM Bremen, Eingangsbuch E08523-E08598/1955.

[380] ÜM Bremen, Ordner „Erhaltene Korrespondenz vom 1. Mai 1932 bis 30. Sept. 1933", Bd.3.

[381] ÜM Bremen, Eingangsbuch E06195-E06372/1932.

[382] ÜM Bremen, Inventarbuch Afrika B06767-B10134.

zuerst als Anwälte und Sprachrohr der indigenen Bevölkerung vor.[383] Diese populäre Rollenbeschreibung erwies sich im kolonialen Zusammenhang eher utopisch und nicht haltbar. In der Praxis waren Zivilisation bzw. Christianisierung und lokalen Traditionen in der Vorstellung der Missionare schwer vereinbar. Die Missionare verhielten sich nicht als Verteidiger, sondern eher als Angreifer gegenüber der lokalen Bevölkerung, so dass sie als Handlanger des Kolonialsystem beschrieben wurden.[384] In der frühen Phase der Mission kam es zum Verbrennen von Symbolen der indigenen Kultur.[385] In Bezug auf die Praktiken der Mission in den Kolonien sprach der Inspektor der Norddeutschen Mission, Franz Michael Zahn, unter anderem von einem »Kriegswerk«[386]. In Deutsch-Kamerun sieht der französische Ethno-Soziologe und Afrikanist Réné Bureau (1929-2004) eine gewisse Komplizenschaft oder sogar Komplementarität zwischen Missionaren und Militär in der Küstenregion. Die deutsche Kolonialarmee unterstützte die Missionare beim Auffinden von Schulverweigerern. In einigen Städten wurden die Missionsstationen im selben Jahr eröffnet, in dem der Militärposten dort errichtet wurden:

> Les militaires allemands prêtaient main-forte aux pères pour recruter les élèves récalcitrants. Certains missionnaires portèrent les armes contre les Bulu à Kribi aux côtés des soldats du Reich. (…) À Edea et Kribi entre autres, les stations missionnaires furent ouvertes l'année même où s'installèrent le poste militaire et la succursale de la firme Woermann qui drainait le commerce de l'époque.[387]

Doch die Missionare rechneten nicht nur mit der Gewalt, um sich Objekte anzueignen. Manchmal nutzten sie die List aus, um Objekte von den Autochthonen zu bekommen. Der Basler Missionar Friedrich Autenrieth (1772-1835) schildert, wie er Objekte von einem jungen Dorfchef in der Bakossi-Region bekam: »Als Andenken an die Zauberhütte in Ngab erbat ich mir von dem jungen vierzehnjährigen Häuptling des Dorfes einen Zauberstab und eine Götzenfigur. Nur unter der Bedingung, dass ich diese Gegenstände nirgends sehen lasse,

[383] Habermas, Rebekka, Skandal in Togo. Ein Kapitel deutscher Kolonialherrschaft, Fischer, Frankfurt am Main, 2016, S. 186.

[384] Gründer, Horst 1982, Christliche Mission und deutscher Imperialismus 1884-1914. Eine politische Geschichte ihrer Beziehungen während der deutschen Kolonialzeit (1884-1914) unter besonderer Berücksichtigung Afrikas und Chinas, Ferdinand Schoningh, Paderborn, S. 170-171; Habermas 2016, S. 139.

[385] Bozsa, Isabella 2019, S. 6.

[386]Franz Michael Zahn, zitiert nach Bettina von Briskorn 2000**,** Zur Sammlungsgeschichte afrikanischer Ethnographica im Übersee-Museum Bremen 1841-1945, S. 132.

[387] René Bureau 1996, Le peuple du fleuve. Sociologie de la conversion chez les Douala, KARTHALA, Paris, S. 23.

entsprach er meiner Bitte.«[388] In Deutsch-Togo wurden z. B. Fetische durch Marienbilder ersetzt. Die ersetzten Gegenstände gelangten in den Besitz der Missionare.[389]

Jakob Keller (1862-1947)

Nach abgeschlossener Ausbildung im Basler Missionsseminar (1885-1890) traf Keller Ende 1890 als Missionar der Basler Mission in Kamerun ein. Bis 1897 hielt er sich aud der Missionsstation Mangamba auf. Aber 1893-1894 arbeitete er in Bonaberi. Er wurde 1898 auf die Station Victoria versetzt, wo er bis 1900 blieb. 1902-1904 hielt er sich auf der Station Bombe.[390] Zusammen mit den Missionaren Gottlieb Spellenberg und Eugen Schuler unternahm er 1902 eine Expedition ins Grasland Kameruns, um die Möglichkeit der Gründung einer Missionsstation zu prüfen. Die Expedition wurde von Fonyonga II, dem „*mfon*" (Herrscher) der Bali empfangen. Der Gastfreundschaft schenkte Fonyonga II der Expedition wertvolle Gegenstände wie z. B. Gewände mit Herrscherabzeichen, Elfenbein, Leopardenfelle, Masken, Textilien Throne u. a. Aus dem Ordner „Afrika" (siehe getippte Liste) des ÜM Bremen geht hervor, dass die Gegenstände von Missionar Keller während seines 24-jährigen Aufenthalts in Kamerun gesammelt wurden.[391] 1903 ließ sich die Basler Mission in Bali nieder; sie eröffnete in den Folgejahren weitere Missionsstationen im Grasland.[392] Keller hielt sich bis 1914 in Bali auf.[393] Außer den Geschenken, die er von einigen lokalen Herrschern bekam, wie ging Missionar Keller vor, um Objekte zu erwerben? Im Kampf gegen die geheimen Gesellschaften im Küstengebiet Kameruns gingen Kolonialregierung und die Basler Mission Hand in Hand. Dieser gemeinsame Kampf führte 1899 zum offiziellen Verbot der Bünde *Losango.*[394] Nach der Abschaffung der *Losango* im Küstengebiet kam es zu einem stürmischen Einsammeln, wobei die Missionare Gewalt gegen die indigene Bevölkerung anwendeten. Jakob Keller war zu jener Zeit, einer der Basler Missionare, der an viele Ethnografika im Abo-Land gelangte.

[388] Autenrieth zitiert nach Gardi 1994, S. 22.

[389] Habermas 2016, S. 180.

[390] Bernhard Gardi 1994, Kunst in Kamerun, Basel, S. 132.

[391] Ordner „Afrika". Diese Aussage muss jedoch korrigiert werden. Die Bali-Objekte wurden ab 1902, dem Ankunftsjahr der Expedition in Bali, gesammelt.

[392] Ngoh 1987, S. 61.

[393] Briskorn 2000, S. 132.

[394] Bozsa, Isabella. 2019. *Geschenkt, gekauft, erbeutet. Missionarisches Sammeln in Kamerun und Indien*. Basel: Museum der Kulturen Basel, S. 7. Der Begriff *Losango* auf Duala ist der Plural von *Isango*. *Losango* bezeichnet die geheimen Bünde und gilt als Übergriff für alles, was mit den Bünden zusammenhing u. a. Kultobjekte, Masken, Maskentänze sowie besondere Geheimnisse oder eine übernatürliche Macht, die man den Bünden zuschreibt (Bozsa 2019, S. 6, Fußnote 14).

Folgendermaßen beschrieb er die Erwerbsumständen der Objekte: »Wie eine Kavallerieabteilung um Sturm über Feind herfällt (…), so sind wir (…) über die Götzen (…) hergefallen und haben sie zu Gefangenen gemacht.«[395] Auf der Rückseite einer Fotografie in der Basler Mission, auf der Ethnographika abgebildet sind, verweist der handschriftliche Text ebenfalls auf die Brutalität der Missionare: »Siegesbeute der Abo-Mission von 10. Dez. 1897«.[396]

Die Missionare nutzten ihren monate- oder jahrelangen Aufenthalt in bestimmten Regionen, um Gegenstände zu sammeln. Die Sammlung Keller besteht aus Objekten, die bei dem langjährigen Aufenthalt des Missionars in Kamerun bzw. in Bali gesammelt wurden: »Die Gegenstände sind von Herrn Missionar Keller während seines 24 jährigen Aufenthaltes in Kamerun gesammelt worden«.[397] Der lange Aufenthalt an einem Ort bot dem Sammler die Möglichkeit, mit den Herkunftsgesellschaften direkt auszutauschen und somit viele Informationen zu den Objekten zu sammeln.

Am 21. März 1935 kaufte Prof. Dr. Roewer, der Direktor des ÜM Bremen, von Keller die Bali-Sammlung für den Preis von RM. 1000.[398] Diese Sammlung ist im Aktenvorgang E06789/1935 verzeichnet.[399] Im Rahmen dieser Arbeit wurden 62 Objekte aus der Sammlung Keller identifiziert.

Unabhängig vom Beruf, von der Funktion oder vom sozialen Status stellten die von den Kolonialherren verwendeten Tricks (Gerichtsverhandlungen, Kriegsentschädigungen, Kaufverhandlungen und Tausch) zusätzliche Aneignungsmethoden dar.

2. 2. 7. Die Gerichtssitzungen

Die Gerichtssitzungen gehörten zu den zusätzlichen Aneignungsmethoden, die von den Kolonisten unabhängig von ihrem Beruf, ihrer Funktion oder ihrem Status verwendet wurden**.** Wie bei Strafexpeditionen, Erkundungs- oder Forschungsreisen dienten Gerichtsverhandlungen dazu, die Macht der Deutschen zu demonstrieren. Kolonialbeamte und Expeditionsleiter

[395] Keller zitiert nach Bernhard Gardi 1994, Kunst in Kamerun, Museum für Völkerkunde und Schweizerisches Museum für Volkskunde, Basel, S. 22.

[396] Gardi, 1994, S. 29.

[397] ÜM Bremen, Ordner „Afrika“. Diese Aussage muss doch korrigiert werden: Missionar Keller soll diese Sammlung zwischen 1902 bzw. 1904 bis 1914 während seines Aufenthaltes in Bali-Nyonga erworben haben.

[398] ÜM Bremen, Ordner „Brief Ein- und Ausgänge vom 1. April 1935 bis 31. Okt. 1935“, Bd 2.

[399] ÜM Bremen, Eingangsbuch E06789-E06942/1935.

übernahmen im Rahmen ihrer Arbeit legislative, gerichtliche und exekutive Funktionen. Die Verhandlungen gründeten nicht auf fixen Regeln, was den Deutschen große Entscheidungsspielräume gab,[400] sodass mutmaßliche Täter willkürlichen Urteilen ausgesetzt waren. Ziel der Gerichtsverhandlungen war es, die »Schwarzen unterwürfig zu halten«[401], d. h. sie daran zu hindern Herr ihres Schicksals zu sein. So zögerten einige Europäer im Zuge des kolonialen Sammelns nicht, eine Parodie auf Justiz zu inszenieren, um von der Bevölkerung Objekte zu bekommen. Die Entscheidungen solcher Verhandlungen fielen immer zugunsten der Kolonisten aus, weil sie von ihnen selbst ausgesprochen wurden. Günter Tessmann berichtet etwa vom einem „Palaver" bzw. Prozess, bei dem die „Häuptlinge" ihm aus Angst vor der Bestrafung wertvolle Geschenke, darunter hölzerne Masken, übergaben.

> Noch nicht lange weilte ich in Uelleburg, da gab es wieder "Palaver" mit den Fangs. Ngoa, den ich zum Eiereinkaufen geschickt hatte, wurde in einem Bakoedorf verprügelt. (…) Da die Bakoele angeblich auch noch nie die Kriegstrommel gerührt hatten, so musste ich ihnen ein Ultimatum stellen. Glücklicherweise krochen sie zu Kreuze, denn sie hatten von der Bestrafung der Omwangs gehört. (…). Es kamen verschiedene Häuptlinge aus den näheren und weiteren Dörfern mit Geschenken. (…). Ich handelte in diesem Falle gegen mein Gewissen, nur aus Liebe zum Lübecker Museum bzw. zur Wissenschaft, denn ich hatte gemerkt, dass ich nur Wertvolle Dinge bekommen konnte. Auf diese Weise gelang es mir, zwei schöne Ssomasken aus Holz, darunter ein wahres Prachtstück zu erlangen. (…) Das wertvollste Stück von allen meinen Erwerbungen bekam ich hier auf diese billige Weise, aber nicht einwandfreie Art: eine prachtvoll geschnitzte Ahnenfigur von über 1 m Länge.[402]

Welche oder wie viele Objekte des Sammlungsbestands Kamerun im ÜM Bremen dieser Sammelstrategie entstammen, ist bisher unklar, da die Namen jener Orte und Gruppen nicht in den sammlungs- oder objektbezogenen Unterlagen auftauchen.

2. 2. 8. Die Kriegsentschädigungen

Den bei Kolonialkriegen bzw. Strafexpeditionen besiegten lokalen Machthabern wurden Entschädigungszahlungen auferlegt. Durch Kriegstribut versuchte der koloniale Eindringling Herr über Land und Leute zu werden.[403] Die Kriege waren für die Deutschen der Anlass, nicht

[400] Ulrike Schaper 2012, Koloniale Verhandlungen. Gerichtsbarkeit, Verwaltung und Herrschaft in Kamerun 1884-1916, Campus, Frankfurt am Main, S. 164.

[401] Zitiert nach Ulrike Schaper 2012, S. 168.

[402] Brigitte Templin (Hg.), Günther Tessmann. Mein Leben – Tagebuch in 12 Bänden (Teil 2) [*Mein Leben Band 3, vom 1. Januar 06 bis 27. September 07* (Teil 2: Zweite Ausreise nach Kamerun)], Schmidt Römhild, Lübeck, 2015, S. 120-122.

[403] Djomo 2018, S. 237.

nur das Problem des Arbeitskräftemangels bzw. der Träger zu lösen, sondern auch sich Elfenbein und Objekte von ethnographischem Interesse zu bemächtigen. Nach der Einnahme Tibatis verurteilte der Expeditionsleiter von Kamptz den flüchtigen Lamido Mohaman Laamou zur Zahlung von 300 Elfenbeinzähnen, 50 Stück Rindvieh und 50 Eseln.[404] Laut der Historikerin Christine Seige verloren die meisten Wute-Herrscher in Zentralkamerun und der Lamido von Tibati einen großen Teil ihrer Reserven an Elfenbein durch die ihnen auferlegten hohen Kriegsentschädigungen.[405] Obwohl die Frage der Kriegsentschädigung nicht dokumentiert wurde, ist es wichtig zu erwähnen, dass diese Praxis, die den Kolonialherren Zugang zu Luxus- oder Prestigeobjekten gab, sehr verbreitet war. Tributs- oder Kriegszahlungen waren kein Novum für viele Gruppen. Anstatt diesen Praktiken ein Ende zu setzen, hatten die Kolonialherren sie eher verstärkt, um den Anforderungen der Metropole gerecht zu werden. Wie viele Objekte des Sammlungsbestands Kamerun im ÜM Bremen aus Kriegsentschädigungen stammen ist unklar. In den sammlungs- und objektbezogegen Berichten und Unterlagen tauchen solche Hinweise nicht, obwohl die Praxis in der Kolonialzeit verbreitet war.

2 2. 9. Zwischen Kauf und Tausch

In Deutsch-Kamerun prägte die „koloniale Situation“ die Kontakte zwischen den Kolonialherren und der lokalen Bevölkerung. Die koloniale Situation zeichnete sich durch die Anwendung der Gewalt in vielen Bereichen und Formen gegen die Kolonisierten aus. In diesem Sinne ist die Gewalt im kolonialen Zusammenhang als systemimmanent zu verstehen. Auch Kaufverhandlungen, in die Kolonialbehörden und nichtstaatliche Akteure Europas involviert waren, waren von diesen ungleichen Machtverhältnissen stark beeinflusst und konnten daher nur auf unfairer Basis verlaufen. Viele dieser Europäer waren Soldaten und/oder waren von Soldaten begleitet, deren Präsenz die Kultur der Gewalt symbolisierte. Der Kolonialoffizier Hans Dominik berichtet von einem Marktbesuch Mitte Dezember 1901 in Banyo. Begleitet war er von dem Offizier Bülow und den Soldaten Mahama, Osman Kato und Ibrahim.406 Begleitet von den afrikanischen Soldaten unternahm Vollbehr gegen Ende November 1911 seine

[404] DKB (10) 1899, S. 846.

[405] Christine Seige 2002, "Von allen begehrt: Die Haussa-Händler in Zentralkamerun zwischen Fulbe-Herrschern, Vute Häuptlingen und deutschen Kolonisten", in: Anke Reichenbach, Christine Seige und Bernhard Streck (Hg.), Wirtschaften, Festschrift zum 65. Geburtstag von Wolfgang Liedtke, Veröffentlichungen des Instituts für Ethnologie der Universität Leipzig, Reihe: Ethnographie, Bd. 2, escher, Gehren, S. 224.

[406] Dominik 1908, S. 73.

Hinterland-Expedition.407 Kann man unter solchen Umständen noch von einwandfreiem (Ver)kauf sprechen? Einige Afrikaner sind dagegen, während einige Europäer von normalen Verhandlungen sprechen. Im Folgenden werden die Meinungen der einen und der anderen Seite präsentiert.

Tchakountouo (*1950), ältester Würdenträger der Chefferie Bangou in Westkamerun behauptet, dass seine Vorfahren bei Verhandlungen von den Kolonisten betrogen wurden:

> Früher waren unsere Eltern waren nicht klug genug. Sie wurden von den Kolonisten korrumpiert und betrogen. Erst jetzt kennen unsere Eltern, unsere Brüder den Wert bestimmter Dinge, (...) heute können sie diese Art von Skulptur nicht mehr so einfach abgeben (...). Unsere Eltern wurden betrogen. Die weißen Kolonisten kannten den Wert besser als unsere Eltern.408

Tchakountouo beschwert sich darüber, dass die Kolonialherren sich wertvolle Gegenstände zu sehr niedrigen Preisen aneigneten, die zum Wert der Kunstgegenstände nicht passten. So sorgte der Kaufpreis der meisten Stücke für große Empörung und Unzufriedenheit: Im Jahr 1894 kaufte Morgen in Ndoumba einen Elfenbeinzahn von 50 Pfund für 3 Faden Zeug etwa 70 Pfennig. An der Küste betrug der Wert dieses Zahnes 450 Mark.[409] Anlässlich seines zweiten Aufenthalts in Kamerun zwischen 1912 und 1913 entwendete Vollbehr zwei Missionsschülern einen wertvollen alten, großen Tanzperlenkopfschmuck, eine Rieseneidechse darstellend, für den billigen Preis von 4,50 Mark. Eine ähnliche Szene ereignete sich in Longji bei Kribi, wo er sich Musikinstrumente zu einem niedrigen Preis besorgte.[410] Selbst einige kamerunische Zeitzeugen, deren Aussagen zwischen 1981 und 1986 im Umfeld des Projekts *Souvenirs de l'Epoque allemande au Cameroun* aufgenommen und seit 2018 veröffentlicht werden,

---

[407] Vollbehr 1912, S. 11-12, 25-26; Konrad Schuberth 2017, Ernst Vollbehr, Maler zwischen Hölle und Paradies, Mitteldeutscher Verlag, Halle, S. 107 (Der Verfasser spricht von 15 Soldaten, die Vollbehr begleiteten).

[408] Interview vom 29.11.2021 mit Tchakountouo, Würdenträger und Hüter der Tradition in der Chefferie Bangou. Das Interview erfolgte anlässlich der Feldforschung im Rahmen des Forschungsprojekts „Die neue Brisanz alter Objekte – Erschließung unbearbeiteter Konvolute in der Ethnologischen Sammlung der Georg-August-Universität Göttingen", das von April 2021 bis März 2023 im Rahmen der Förderlinie Pro*Niedersachsen - kulturelles Erbe (76202-10-8/19) durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur finanziert wurde. Die Übersetzung ist von Ndzodo Awono.

[409] Seige 2002, S. 213.

[410] Vollbehr 1912, S. 165-166; Schuberth 2017, S. 142.

berichteten, dass sich die Deutschen lokale Produkte zu niedrigen Preisen besorgten: »Diejenigen, die kamen, um unsere Waren zu kaufen, haben uns einen Hungerlohn bezahlt.«[411]

Diese Art und Weise, die kolonialen Verhandlungen zu analysieren, kontrastiert mit den Beschreibungen der Ethnologin und Afrikanistin Michaela Oberhofer. Diese betont zum Beispiel, dass die Bamun, manchmal viel Geld für wertvollere Objekte verlangten. Sie beruft sich auf einen von Ankermann manchmal als zu hoch beklagten Preis zwischen 40 und 50 Mark für einen Halsring aus Messing:

> Unser Haus ist das reine Museum; wir haben fabelhafte Schätze eingehandelt, meist von Weibern, die uns das Haus förmlich gestürmt haben, als sie merkten, dass sie bei uns Geld, Tabak, Parfums, Spiegel für ihre Töpfe, Körbe, Schmucksachen und Pfeifen bekämen; es waren wohl 300 bis 400 Weiber auf einmal da, alle schrien zu gleicher Zeit, hielten uns ihre Sachen entgegen, zerbrachen das Gitter der Veranda (…). Jetzt kommen ab und an noch einzelne, da wir nur mehr besonders schöne oder alte Sachen kaufen.[412]

Um lokale Kunstwerke zu bekommen, verwendeten die Europäer eine andere Methode: Sie tauschten diese gegen Industrieerzeugnisse oder sogar gegen lokale Lebensmittel ein. So wurden minderwertige Tauschartikel aus Europa wie Spiegel, Löffel, Vorhängeschlösser mit Schlüsseln, Tabak, Parfum oder Baumwollstoff gegen wertvolle Kunststücke Afrikas eingetauscht.[413] Ankermann spricht zum Beispiel davon, sich »noch ein paar Kisten von dem billigen Sekt kommen zu lassen, den ich eigens für durstige Häuptlinge mitgenommen habe.«[414] Mangelte es an Tauschartikeln, so tauschten die Deutschen bei Expeditionen erlegte Wildtiere gegen ethnographische Gegenstände. Dazu Hierzu schreibt Tessmann: » Ich blieb im Dorfe und schickte Leute aus, um den Rest des Fleisches zu holen. Einen Teil des Fleisches tauschte ich gegen völkerkundliche Gegenstände (…)«[415]

---

[411] Kum'a Ndumbe III (Hg.) 2018, Jetzt berichten afrikanische Zeitzeugen … So war das bei der Zwangsarbeit … Interview eines betagten Basaa Papa Pegha André über die deutsche Kolonialzeit, AfricAvenir, Douala IVè/Vienne, S. 194. Projektleiter war Kum'a Ndumbe III.

[412] Marie Pauline Thorbecke 1914, Auf der Savanne, Tagebuch einer Kamerun-Reise, Ernst Siegfried Mittler & Sohn, Berlin, S. 54.

[413] ebda.

[414] Zentralarchiv der Staatlichen Museen zu Berlin, Akte I/MV 798, E 879/08: Brief vom 2. März 1908 an den Direktor der afrikanisch-ozeanischen Abteilung des Museums für Völkerkunde in Berlin, Herrn Prof. Dr. v. Luschan.

[415] Sabine Dinslage, Brigitte Templin (Hg.) 2012, Günther Tessmann: Mein Leben - Tagebuch in 12 Bänden, (Teil 1), Schmidt Römhild, Lübeck, S. 289-290.

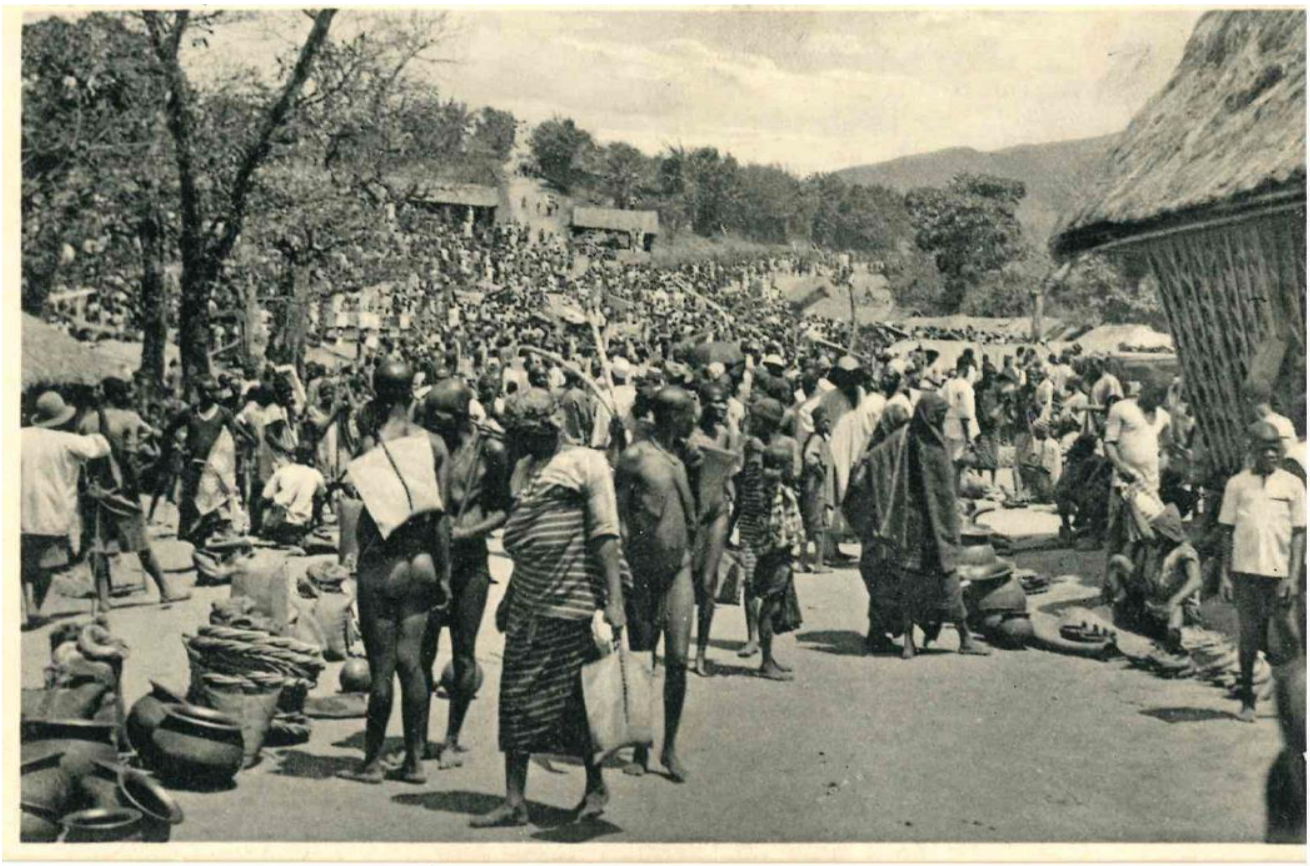


Abb. 6. Markt in Kumbo (Nordwestkamerun) in der deutschen Kolonialzeit. Quelle: Afrikanische Frucht-Comp. A:-G., Hamburg-Kamerun (Hg.).

Mit Blick auf die obige Analyse kann ich, um mit den Worten von Noam Chomsky zu sprechen, behaupten, dass die meisten der oben erwähnten Sammelstrategien Ausdruck der »brutale[n] Ungerechtigkeit der Europäer«[416] waren.

Es ist schwierig, die Erwerbsumstände vieler Sammlungen von Militärangehörigen und Zivilbeamten zu klären. Der deutsche Kolonialbeamte Leopold Conradt war 1895 Postenführer in Lolodorf und zwischen 1895 und 1896 Stationsleiter in Johann-Albrechtshöh (heute Kumba). Dem Briefwechsel zwischen von Luschan, Leiter der Afrika-Abteilung im Museum für Völkerkunde Berlin und dem Stationsleiter im Juli 1899 lassen sich die Erwerbsumstände der Sammlung nicht entnehmen.[417] Ob diese Sammlung einer Strafexpedition entstammt, ist unklar. Gleiches gilt auch für den Großteil der Sammlung Schipper, des bei Gefechten in Ngoko in

[416] Chomsky1993, S. 5, 30.

[417] Zentralarchiv der Staatlichen Museen zu Berlin, Akte I/MV 723, Acta betreffend Erwerbung ethnologischer Gegenstände aus Afrika, Vol. 23., vom 1. April 1900 bis Ende Oktober 1900 (E. N. 759/1899), Bl. 191.

Ostkamerun gefallenen Oberleutnants Gustav Raben,[418] sowie anderer Kolonialbeamten wie des Gouverneurs August Köhler, des Generalkonsuls Gustav Nachtigal, usw. Ob Schipper z. B. die vielen Objekte der Kaka einerseits mit Gewalt, andererseits geschenkt oder gratis bekam, insofern diese als „regierungsfreundlich“ in der Zeit 1906-1910 beschrieben werden (Kap. 2: 2. 2. 1. c), ist unklar.

2. 3. Transport von Sammlungen nach Deutschland und Übergabe an das Übersee-Museum Bremen

2. 3. 1. Die Transportfirmen

Einer der wichtigen Aspekte in dieser Akteurskonstellation ist der Transport. Die in Kamerun gesammelten Objekte wären nie in Europa angekommen, wenn es damals keine umfangreiche Transportlogistik gegeben hätte. Es ist in diesem Zusammenhang interessant, die Akteure (Firmen) zu identifizieren, die in diesen Transport verwickelt waren. Die erste Phase des Transports von Sammlungen vom Hinterland bis zur Küste oblag den afrikanischen Trägern. Aus den wenigen Berichten, die vorliegen, geht hervor, dass für die Beförderung von Objekten nach Deutschland durch eine Transportlogistik ermöglicht wurde, die aus großen Unternehmen und Speditionsgeschäften bestand. Ich werde versuchen, diese Frage anhand von einigen Beispielen zu beantworten.

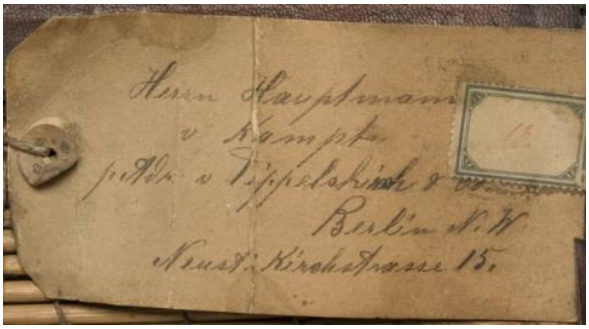


Abb. 7. Etikett auf dem Bett von Lamido Mohaman Lamou. (Foto Ndzodo Awono)

Laut dem auf dem Bett des Lamidos von Tibati angebrachten Etikett wurde die von Kamptz-Sammlung durch die Firmen Hamburg-Amerika Linie und Tippelskirsch & Co. nach Deutschland bzw. nach Berlin zusammengetragen. Diese Firmen wurden nicht extra für den Transport von Objekten eingerichtet. Die Reederei Woermann und die Firma Tippelskirsch & Co. transportierten die Militärausrüstung, Behörden und nichtstaatliches Personal in die Kolonien. Ohne Ausnahme kamen die Sammlungen mit Hilfe von Speditions- und Schifffahrtsunternehmen nach Deutschland. Ob einige Transportfirmen Verträge mit den Sammlern oder den Museen für den Transport von Objekten abgeschlossen hatten, steht nicht fest.

[418] Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg, Ehrentafel der Offiziere und Beamten im Offizierrang der Kaiserlichen Schutztruppe für Kamerun.

2. 3. 2. Übergabe von Objekten an das ÜM Bremen

Im Folgenden werden die menschlichen und nichtmenschlichen Akteure identifiziert, die in die Sammlungsübergabe an das Museum verwickelt waren. Die Objekte gelangten auf unterschiedlichen Wegen ins Museum. Zu denjenigen, die dem Museum Sammlungen zur Verfügung stellten, gehören Sammler selbst, Familienangehörige von Sammlern, Ethnographika-Händler sowie andere Museen. Sehr wenige Sammler übergaben ihre Sammlungen direkt an das Museum. Zu dieser Gruppe gehört etwa von Kamptz. Er nahm persönlich Verhandlungen mit dem Museum auf. Er lud das Museum zur Besichtigung seiner Sammlung in Berlin ein. Der Direktor des ÜM Bremen, Prof. Schauinsland, bot ihm an, die Sammlung für den Preis von 3000 Mark in zwei Raten zu kaufen.[419] Andere Sammler überließen dem ÜM Bremen kostenfrei oder gegen Zahlung einzelne Objekte.[420] Viele Sammlungen kamen über einen Dritten. Den überwiegenden Teil der Sammlung Schipper kam über seinen Schwager, den Bremer Rechtsanwalt Bernard B. Danziger (1869-1933) und Schippers Bevollmächtigten, ins Übersee-Museum Bremen. Einige bekannte Ethnographika-Händler oder -Firmen, wie z. B. Julius Konietzko (1886-1953),[421] Johann Gustav Umlauff (1859-1936),[422] Hermann Rolle (1864-1929),[423] Arthur Johannes Speyer I (1894-1958),[424] Erich Junkelmann (1890-1964)[425] und sogar ein Missionar der Norddeutschen Missionsgesellschaft in Togo namens Carl Spieß (1867-1936)[426] und ein Forscher namens Hans Heinrich Joseph Meyer (1858-1929)[427] nutzten ihr ausgedehntes Kontaktnetz im Kontext des kolonialen Chaos aus, um Symbole des kulturellen Erbes der Kolonien von direkten Sammlern und/oder Museen zu kaufen. Demnach sind sie in der heutigen Definition als „Hehler“ oder „Mittäter“ einzustufen wären. Wer waren z. B. die oben erwähnten Ethnographika-Händler oder -Firmen?

[419] ÜM Bremen, Ordner „Archiv 1900 – 1910“: Major von Kamptz an Professor Schauinsland, 4.9.1902.

[420] ÜM Bremen, Ordner „Erhaltene Korrespondenz vom 1. Januar 1917 bis 31. Juli 1917.

[421] ÜM Bremen, Aktenvorgang E07064/1936.

[422] ÜM Bremen, Aktenvorgänge AE0458/1894, E04421/1926, E07090/1936 und E07352/1938.

[423] ÜM Bremen, Aktenvorgang E03685/1920.

[424] ÜM, Aktenvorgänge E03750/1921 und E03816/1921. Die Sammlung wurde dem Vorgang E03816/1 zugeordnet.

[425] ÜM Bremen, Aktenvorgang E06871/1935

[426] ÜM Bremen, Aktenvorgang EEK0744-48/1901.

[427] ÜM Bremen, Aktenvorgang E07118/1936.

2. 3. 2. a. Julius Konietzko (1886-1953)

Konietzko wurde am 6.8.1886 in Insterburg (Ostpreußen) geboren. Sein Interesse an naturwissenschaftlichen Kenntnissen, alten Bauten, kunsthandwerklichen Gegenständen und Bildern weckten sein Pflegevater und Onkel väaterlicher Seite sowie sein Lehrer Göbeler. Schon als Schüler lernte Konietzko Felix von Luschan[428](1854-1924) kennen. Diese Bekanntschaft, die stärkte sein Interesse an der Völkerkunde. Konietzko erlernte den Kaufmannsberuf. Mit 22 Jahren arbeitete er als Volontär bei der Handelsfirma J. P. de Freitas, einem Export- und Bankwesen in Hamburg. 1911 eröffnete er in seiner Hamburger Wohnung in der Wandsbeker Chaussee seinen ersten völkerkundlichen Ausstellungsraum, wo ethnographische Gegenstände aus Afrika ausgestellt wurden. An den Exponaten interessierten sich viele deutsche Museen insbesondere. 1911-1912 unternahm er eine Sammelreise in einigen Ländern Europas (Norwegen, Finnland, Spanien, Portugal, Irland). Nach seiner Rückkehr von dieser Reise meldete Konietzko am 2.9.1912 einen „selbständigen Gewerbebetrieb als Kaufmann“ an. Gemeinsam mit seiner am 5.4.1913 geheirateten Frau Anna Klüver trat Konietzko etwa im Juli gleichen Jahres eine weitere Europa-Reise an (England, Irland, Aran-Inseln, Schottland, Hebriden). Sein nächstes Reiseziel Ende Oktober 1913 war Sudan über Ägypten. Die Reise wurde durch die Museen in Hamburg und Leipzig vorfinanziert. Konietzko besuchte viele Regionen Sudans. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges waren die Reisemöglichkeiten eingeschränkt. Nichtdestotrotz unternahm er zwischen 1914 und Oktober 1916 weitere Sammelreisen nach dem Skandinavien (Schweden, Norwegen). Die Sammlungen gelangten in einige Museen.[429] Nach seiner Einstellung als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter am Museum für Völkerkunde Hamburg am 1.5.1917 und einige Tage später als Ethnologe im Stab der 11. Armee reiste Konietzko 1917-1918 dreimal in die Balkanländer. Nach Kriegsende reiste Konietzko von Januar bis Februar 1920 im Auftrag der Museen für Völkerkunde in Hamburg, Basel, Bremen, Dresden, Köln und Leipzig nach Finnland. Auch in Schleswig-Holstein unternahmen Julius und Anna Konietzko zwischen Ende Februar und Anfang Mai 1924 Sammelreisen. Nachdem er sich von Anna am 27.2.1924 scheiden liess, heiratete Konietzko am 6.5.1924 die bekannte Künstlerin Lore. Von 1924 bis 1931 unternahmen die beiden viele Sammelreisen innerhalb Europas aber auch nach Asien. 1933 trennten sich Julius und Lore Konietzko. Sie reisten trotzdem weiter unter Konietzkos Firmenamen und verkauften

[428] Ethnolog, Assistent des Direktors des Berliner Museums für Völkerkunde ab 1885 und Leiter der Abteilung Afrika und Ozeanien.

[429] Museen für Völkerkunde in Hamburg, Leipzig und Basel, Königliche Sammlung für Deutsche Volkskunde in Berlin, Deutsches Museum in München, Botanisches Staatsinstitut in Berlin.

Sammlungen an die Museen, bis sie sich am 18.7.1935 voneinander scheiden liessen. Am 5.2.1938 heiratete Konietzko Elfrieda Aßmann. Konietzkos Auslandsreisen endeten mit dem Machtübergang an die Nationalsozialisten. Er eröffnete in Hamburg ein Ladengeschäft, das sich allmählich zu einem Museum entwickelte. 1943 gingen seine Wohnungen sowie ein großer Teil seiner Sammlung nach einem Bombenangriff in Flammen auf. In seiner neuen Wohnung am Siebenweg in Blankenese betrieb Konietzko weiter seinen Handel mit Ethnographika mitten im Krieg. Seine Lieferanten waren Soldaten, die in den Gebieten im Einsatz waren, die Konietzko früher besuchte. Obwohl die Engländer den Rest seiner Waffensammlung nach dem Krieg beschlagnahmten, verfügte Konietzko noch über ein Lager im Keller seines Museums. Am 27.4.1952 erlag er einer Operation. Elfrieda, seine Witwe, führte das Geschäft bis zu ihrem Tod 1972 weiter. Darauf übernahm der jüngere Sohn Boris-Kegel-Konietzko das Geschäft.[430]

Konietzko ist der Einlieferer der Sammlung Tessmann sowie des durch den deutschen Kolonialoffizier gesammelten Maka-Schädel (s. Kap. 2: 2. 2. 1. b & c).

2. 3. 2. b. Die Firma(en) Umlauff

Der Gründer der ersten Firma unter dem Namen *Umlauff* war Johann Friedrich Gustav Umlauff (1833-1889). Obwohl die Handelsbeziehungen der Familie Umlauff in die ganze Welt reichten, nämlich beim (An)Kauf und Verkauf von ethnographischen und zoologischen Gegenständen, lassen sich heute mit Mühe Spuren finden, die Rückschlüsse auf Werdegang und Wirkungskreis dieses Ethnographika-Händlers zulassen. Der Name Umlauff ist mit verschiedenen Handelsfirmen verbunden. 1859 verkaufte J. F. G. Umlauff in der Langenstraße in St. Pauli/Hamburg nicht-europäische Objekte. 1868 erwarb er am Spielbudenplatz eine bereits bestehende Naturalienhandlung, der er den Namen gab: "Naturalienhandlung, Muschelwaren-Fabrik verbunden mit einem Ethnographischen Museum". 1863 heiratete er eine Schwester des Tierhändlers Carl Hagenbeck. Die Geschäftsbeziehungen zwischen den von diversen Mitgliedern beider Familien gegründeten Firmen wurden immer mehr enger. 1873 wurde Umlauffs Geschäft wegen anwachsender Sammlungen und der Erhöhung der Angestelltenzahl zum Spielbudenplatz verlegt. 1884 bildeten die Ethnographika also noch einen kleinen geringen und aufwendigen Teil der Firmenbestände. In den 1880er Jahren erwarben die Familien

[430] Museum für Volkerkunde Hamburg, 101-1, Nr. 305 Sammel- und Studienreisen von Julius Konietzko 1943-1956; Staatsarchiv Hamburg, Kultusverwaltung-Personalakten 118, Konietzko, Julius August, 1917; Staatsarchiv Hamburg, Personalakte Julius Konietzko, Heft 1: Beschäftigung als wiss. Hilfsarbeiter am Museum für Völkerkunde, P K97,1, Bl. 3-4; Jürgen Zweremann 1986, "Julius Konietzko – ein „Sammelreisender“ und „Händler“", in: Mitteilungen aus dem Museum für Völkerkunde Hamburg, neue Folge, Bd. 16, S. 17-39.

Umlauff und Hagenbeck fast die gesamte Häuserzeile am Spielbudenplatz 8-15. Ein Teil Der Sammlung Umlauff stammte aus dem Museums Godeffroy. Im November 1889 erhielt Umlauff einen Gewerbeschein als Inhaber eines Museums. Vier Tage nach der Gründung seines eigenen Museums verstarb er. Nach dem Tod übernahm seine Witwe unter Mithilfe ihres Bruders Carl Hagenbeck und ihres ältesten Sohnes Heinrich die Führung des Museums. In den Jahren nach 1894 fand eine Arbeitsverteilung in der Firma statt, so dass jedes Kind einen eigenen Bereich kontrollierte. Heinrich blieb jedoch der eigentliche Chef und derjenige, der sich mit dem „Weltmuseum" beschäftigte. Die Firma J.F.G. Umlauff kaufte alles, was ein Reisender aus fernen Ländern oder Weltteilen mitbrachte und verkaufte es an Museen, wissenschaftliche Institute sowie Privatsammler in aller Welt. Wegen Meinungsunterschiede wurde die Firma Umlauff 1912 unter ihren Söhnen aufgeteilt. Durch diese verschiedenen Firmen war das „Umlauff's Weltmuseum" in Kontakt mit anderen musealen Institutionen darunter dem Hamburger Museum für Völkerkunde. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges bedeutete zugleich Absatzschwierigkeiten und neue Tätigkeitsfelder für die Firmen Umlauff. Heinrich Umlauff fokussierte sich jetzt auf die Kriegs- und Beuteausstellungen, stellte keine fremden Völker mehr, sondern Soldaten mit Waffen aus. 1918, wurde er nach dem Tod seiner Mutter der einzige Inhaber des Unternehmens.[431]

In Altona-Stellingen führte Heinrich Umlauff ein großes Haus. Kurz nach seinem Tod im Jahr 1925 machte die Firma Bankrott. Der Objektbestand der Firma Umlauff belief sich etwa auf 24.900 Nummern. Nachfolger Heinrichs war sein ältester Sohn, auf den Namen Johann Friedrich Gustav (1900-1942) getauft, selbst wenn seine Mutter und Witwe von Heinrich Umlauff, die Eigentümerin des Unternehmens geworden war. Zwischen 1928 und 1930 verlässt der junge Johann wegen Streitigkeiten das Geschäft. Er gründete seinen eigenen Ethnographika-Handel zur Unterscheidung von der Firma seiner Mutter unter dem Namen „Curiositäten Umlauff, Inhaber Gustav Umlauff, An- und Verkauf ausländischer Curiositäten, Aufbau exotischer Aufstellungen".[432] Bis zu seinem Tod im Jahr 1942 gehörte das Museum für Völkerkunde für Völkerkunde Hamburg zu seinen Kunden. Seit Ende der 1920er Jahre ging „Johannes Umlauffs Naturalienhandlung und Lehrmittel" Bankrott. Nach dem Ausscheiden Gustavs wurde die Firma J.F.G. Umlauff zuerst von Hans dem zweiten Sohn und später von der ältesten Tochter Käthe geleitet. 1932 mietete Käthe ein Gebäude an den Nebeneingang von

[431] ÜM, Bremen, Ordner „Umlauff, Johannes"

[432] Museum Völkerkunde Hamburg, 101-1, Nr. 1327 Sammlung Umlauff 1930-42: Briefe von 17.4.1931 und 8.3.1934.

Hagenbecks Tierpark. 1943 fiel das Gebäude einem Bombenangriff zum Opfer. Am 22. September 1951 verstarb Johannes Umlauff an einer schweren Krankheit (s. ÜM Bremen, Ordner „Johannes Umlauff"). Obwohl das Geschäft mit dem Hamburgischen Museum für Völkerkunde noch jahrelang weiterlief, war das Handelsgeschäft bis zum Tode Käthes im Jahr 1974 (im Alter von 77 Jahren) nicht mehr rege.[433]

Die Sammlung Umlauff kam in unterschiedlichen Zeiträumen ins ÜM Bremen Museum. Der erste Eingang erfolgte 1884. Die Sammlung ist im Aktenvorgang AE0458 dokumentiert. Am 4.7.1926 kaufte das ÜM Bremen von J. F. G. Umlauff eine zweite Sammlung Umlauff bestehend aus zwei Objekten der Ekoi. Diese ist in dem Aktenvorgang E04421/1926 verzeichnet.[434] Die dritte Sammlung Umlauff kaufte das ÜM Bremen von Käthe Umlauff am 8.9.1936. Die Sammlung ist im Aktenvorgang E07090/1936 dokumentiert.[435] Zu dieser Sammlung gehören einige Objekte, die durch die deutschen Kolonialoffiziere Seefried auf Buttenheim (E07090/2) und Dominik (E07090/1) gesammelt wurden. Eine vierte Sammlung Umlauff kaufte das ÜM Bremen von J. F. G. Umlauff am 22.8.1938. Diese Sammlung ist in dem Aktenvorgang E07352/1938 dokumentiert.[436] Sammlung Umlauff schenkten die Museen der Böttcherstraße dem ÜM Bremen am 21.12.1955. Diese Sammlung ist im Aktenvorgang E08598/1955 bzw. in den Vörgängen E08598/09 und E08598/10 vermerkt.[437]

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung, wurden etwa 270 Objekte aus der Sammlung Umlauff identifiziert.

2. 3. 2. c. Hermann Rolle (1864-1929)

Hermann Rolle war ein deutscher Kaufmann, Vogelkundler, Insektenforscher, Sammler und Naturhistoriker. Ab 1889 war er Inhaber des Naturhistorischen und Ethnographischen Instituts

[433] Hilke Thode- Arora, 1992, "Die Familie Umlauff und ihre Firmen – Ethnographica-Händler in Hamburg", Mitteilungen aus dem Museum für Völkerkunde Hamburg, neue Folge, Bd. 22, Wülf Köpfe und Jürgen Zwernemann (Hg.), Hamburgisches Museum für Völkerkunde, Hamburg, S.143 – 158; s. auch Robert L. Welsch, 2000, "ONE TIME, ONE PLACE, THREE COLLECTIONS: Colonial Processes and the Shaping of Some Museum Collections from German New Guinea", in: Michalen O'Hanlon and Robert L. Welsch (Hg.), HUNTING THE GATHERERS: Ethnographic Collectors, Agents and Agency in Malenesia 1870s-1930s, Berhahn Books, New York/Oxford, S. 167.

[434] ÜM Bremen, Eingangsbuch E04358-E04505/1926.

[435] ÜM Bremn, Eingangsbuch E06943-E07120/1936.

[436] ÜM Bremn, Eingangsbuch E07272-E07383/1938.

[437] ÜM Bremen, Eingangsbuch E08523-E08598/1955.

„Kosmos“ in Berlin. Aus den Akten „Hermann Rolle“ im Museum für Naturkunde Berlin (MfN) und im ÜM Bremen geht hervor, dass Hermann Rolle Naturalien (Käfer, Reptilien, Tierfelle, -skelette, -schädel usw.) aus Südkamerun von einigen Sammlern wie z. B. Georg Zenker (1855-1922) bekam. Hinzu kommt, dass er Mitbegründer und -inhaber der Firma „*Jagd u. Kunst G. m. b. H.*“ war. Durch ihr „Special-Institut für moderne Jagd-Decorationen, Ethnographica etc.“ stellte die Firma eine Zentrale für ethnographische und naturhistorische Sammlungen dar. Die Firma erwarb ethnographische Gegnstände aus allen Weltregionen.[438]

Die Sammlung Rolle kaufte das ÜM Bremn von ihm am 14.1.1920.[439] Sie ist in dem Aktenvorgang E03685/1920 dokumentiert.[440] Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden 15 Ojekte dieser Sammlung identifiziert.

2. 3. 2. d. Arthur Speyer II (1894-1958)

Die Geschichte von Arthur Speyer II ist mit der seines Vaters Arthur Speyer I (1858-1923) verbunden. Letzterer blieb sein ganzes Leben in Kontakt mit den Sammlungen, Sammlern und Museen: Leiter eines Entomologischen Instituts in Hamburg nach seinem Studium; ab 1901 Leiter der Zoologischen Sammlung der Universität Straßburg; 1912 Kontakt mit dem Musée d’Ethnographie in Neûchatel und mit einem dort wohnhaften Privatsammler; 1913-1919 Geschäftsführer des „Instituts Kosmos“ in Berlin; darauf selbständiger Ethnographika-Händler, wobei er Geschäfte mit Museen in Deutschland und in der Schweiz, sowie mit einigen direkten Sammlern wie dem Herzog Friedrich von Mecklenburg, dem Ehepaar Franz & Marie Pauline Thorbecke machte. Arthur Speyer II führte er nach Ende des Ersten Weltkrieges in die Geschäfte mit ein. Nach seinem Tod im Jahr 1923 übernahm der Sohn Arthur Speyer II (1894-1958) das Geschäft. Es gelang diesem, die nationalen und internationalen Handelsbeziehungen seines Vaters erfolgreich weiter auszubauen. Bereits 1920-1921 vor dem Tod seines Vaters war Arthur Speyer II in die Netzwerke der Museen, Sammler und Händler eingebunden und aktiv an Geschäften beteiligt. Zu dieser Zeit war er schon im Kontakt mit dem GRASSI Museum Leipzig. Mit Bern baute er 1922 Kontakt auf. Von Arthur Speyer II kaufte das BHM zwischen 1926 und 1944 132 Objekte. Arthur Speyer II pflegte sehr persönliche Kontakte zu Galeristen,

[438] MfN Berlin, Zool. Mus., S III Rolle, Hermann 2 (Rolle, Hermann Lieferungslisten u.a.); MfN Berlin, Zool. Mus., SIII Rolle, H., Kosmos, Nat. Hist. Inst. (Rolle, Herm. / „Kosmos“, Naturhistor. Institut Berlin 1 – 12); MfN Berlin, Zool. Mus., S III Rolle, H. 1.(Rolle, Hermann Naturalienhändler, Berlin), 1893; ÜM Bremn, Ordner „Naturhistorisches Institut Kosmos, Hermann Rolle“.

[439] ÜM Bremen, Ordner „Naturhistorisches Institut Kosmos, Hermann Rolle“.

[440] ÜM Bremen, Eingangsbuch E03683-E03811/1920;

Sammlern, Händlern und Museen. Als Arthur Speyer II im Januar 1958 starb, wurde seine Sammlung unter dessen Witwe, Tochter und Sohn Arthur Johannes Otto Jansen Speyer (1922-2007), auch Arthur Speyer III genannt aufgeteilt.[441]

Am 10.8.1920 und am 15.1.1921 verkaufte Arthur Johannes Speyer dem ÜM Bremen Ethnographika, darunter 9 kamerunische Nummern. Der Sammler eines dieser Objekte war Adolf Diehl. Das Objekt hatte Speyer vorher vom GRASSI Museum Leipzig bekommen.[442] Die Sammlung Speyer ist in den Aktenvorgängen E03750/1920 und E03816/1921 dokumentiert.[443] Im Rahmen dieser Arbeit wurden 8 Objekte identifiziert.

2. 3. 2. e. Erich Junkelmann (1890-1964)

Der am 6.1.1890 in Leipzig geborene Erich Junkelmann war ein deutscher Komponist, Kulturwissenschaftler bzw. Historiker, Schriftsteller, Linguist, Privatgelehrte, Händler bzw. Kunsthändler und Sammler. Nach seiner Promotion in Thüringen 1918 arbeitete er in vielen Museen. 1922 zog er sich als selbständiger Kunsthändler nach München. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog er ins Schloss Lustheim bei Schleißheim im Oberbayern ein, wo er zwei Jahrzehnte lebte. Am 17.6.1964 1964 verstarb er an einem Herzinfakt im Schloss Lustheim.[444]

Am 4. Mai und am 6. September 1935 kaufte das ÜM Bremen zwei Sammlungen von fünf Nummern aus Kamerun von Dr. Erich Junkelmann. Diese sind in den Aktenvorgängen E06809/1935 und E06871/1935 verzeichnet.[445] Am 21.12.1955 kamen andere Objekte aus der Sammlung Junkelmann im Zuge einer Schenkung der Museen der Böttcherstraße in den Besitz des ÜM Bremen. Die meisten sind verloren gegangen. Die Schenkung ist im Aktenvorgang E08598/1955 vermerkt,[446] das einzige Objekt, dieseer Schenkung, das Junkelmann zugeschrieben ist, wurde dem Vorgang E08598/01 zugeordnet. Im Rahmen dieser Arbeit wurden insgesamt sechs Objekte aus der Sammlung Junkelmann identifiziert.

---

[441] Martin Schultz 2016, „Arthur Speyer – drei Generationen Sammler und Händler“, in: *Kunst & Kontext. Europäische Kunst & Kultur im Dialog*, No. 12, S. 5-8; GRASSI Museum für Völkerkunde Leipzig, Akte „Verkauf 1920“.

[442] ÜM, Bremen, Ordner „Arthur Speyer“; GRASSI Museum für Völkerkunde Leipzig, Akte „Verkauf 1920“.

[443] ÜM Bremen, Eingangsbuch E03683-E03811/1920; E03812-E03942/1921.

[444] Klaus Bachhuber 2018, "Der Einsiedler im Schloss und seine zehn Opern", in: Tourismus Schleißheim e. V. (Hg.), *Schleißheimer Frühling*, Oberschleißheim, S.4-9.

[445] ÜM Bremen, E08529-E08598/1935.

[446] ÜM Bremen, Eingangsbuch E08529-E08598/1955.

Die erworbenen Sammlungen verkauften sie weiter an andere Museen. Somit trugen sie auch deutschlandsweit zur Entstehung oder zur Entwicklung des deutschen kolonialen Museumsbestands bei. Einige ihrer Objekte gelangten in den Besitz des Bremer Übersee-Museums. Allein die Sammlung Konietzko bildet ein Viertel der ganzen Kamerun-Sammlung im ÜM Bremen: Zwischen 1909 und 1939 erhielt er 2100 Objekte vom Museum für Völkerkunde Berlin.[447] Zudem kaufte er von Tessmann die Baia-Sammlung.[448] Die Kollektionen von Vollbehr und einigen Sammlern kamen über andere deutsche Museen in den Besitz des ÜM Bremen.[449]

Angesichts der obigen Analyse kann behauptet werden, dass etwa 3/4 der Objekte des Bestands Kamerun im ÜM Bremen von Leuten und Institutionen kamen, die in der Literatur als »indirekte Sammler«[450] bezeichnet sind.

2. 4. Die Beteiligung der lokalen Bevölkerung an der kolonialen Sammeltätigkeit

Die koloniale Herrschaft beruhte zum Teil auf der Zusammenarbeit mit der Bevölkerung. Diese Zusammenarbeit fand ihren Ausdruck einerseits in den traditionellen Machtzentren mit der Beibehaltung einiger verwaltungsfreundlichen lokalen Herrscher und der Ablösung regierungsfeindlicher Herrscher durch neue in vielen Orten, andererseits in der Rekrutierung von Autochthonen für bestimmte Bereiche , wie z. B. das Träger- und Dolmetscherwesen, die Kolonialarmee und -polizei. Diese Zusammenarbeit, die natürlich unterschiedlich interpretiert werden kann, kam dem kolonialen Sammeln zugute. Einige Einheimische, die im Dienst der Kolonisten standen, halfen beim Transport von Artefakten, die auf Expeditionen beschlagnahmt, gekauft oder als Geschenke erhalten wurden, während andere die Sammler über die kulturelle Bedeutung der Artefakte aufklärten. Nachfolgend wird die Wirkung der Kameruner und Kamerunerinnen an der kolonialen Sammeltätigkeit untersucht.

---

[447] Jürgen Zwernemann 1986, "Julius Konietzko – ein „Sammelreisender“ und Händler“, in: Mitteilungen aus dem Museum für Völkerkunde Hamburg, neue Folge, Bd. 16, S. 22-24.

[448] ÜM Bremen, Ordner „Konietzko“: Brief von J. Konietzko vom 11.4.1936 an Prof. Dr. Roewer, den Direktor des Deutschen Kolonial- und Uebersee-Museums Bremen; siehe auch ÜM Bremen, Ordner „Afrika“.

[449]Museen der Böttcherstraße: Vollbehr, Ausstellung Aalderink/Amsterdam, Fritz Reinhardt/Hamburg, August Brandt/Fahrenholz bei Rinteln, Keymel/Hamburg, Ludwig Roselius; Königliches Museum /Staatliches Museum für Völkerkunde Berlin: Langheld, Leopold Conradt, von Stein, Frobenius und Gustav Nachtigal; Museum für Völkerkunde Leipzig (Arthur Speyer): Diehl; Museum für Tier- und Völkerkunde Dresden: Winkler.

[450] Briskorn 2000, S. 117.

2. 4. 1. Die Kolonialsoldaten oder -polizisten

Zu Beginn der deutschen Kolonialherrschaft in Kamerun bestand die Schutztruppe für Kamerun überwiegend aus Soldaten aus Westafrika, bzw. dem Königreich Dahomey, Liberia, Nigeria, Togo und Sierra-Leone aber auch aus Gabun.[451] Unter dem Befehl ihrer deutschen Vorgesetzten beteiligten sich diese afrikanischen Soldaten an vielen Expeditionen, deren Hauptziel die ‚Befreiung' von Handelsstraßen und die Plünderung und Destabilisierung von Chefferien, Königtümern und anderen lokalen Machtzentren war.[452] Den meisten widerständigen lokalen Machthabern und deren Untertanen wurden häufig Hab und Gut genommen, Ernte und Häuser in Brand gesetzt. Von dieser Beute profitierten auch die afrikanischen Soldaten, selbst wenn der Löwenanteil in die Hände ihrer deutschen Vorgesetzten geriet.[453]

Der kosmopolitische Charakter der Kolonialarmee zählte auch zu jenen Faktoren, die die Beteiligung der afrikanischen Soldaten an den Plünderungen ermöglichten. Selten stammen die Soldaten aus dem zu überfallenden oder zu plündernden Ort. In den Tagebüchern und Publikationen werden die afrikanischen Soldaten als Mittler, Dolmetscher und sammelnde Personen oder Objektshersteller dargestellt. Diesem Aspekt möchte ich anhand von Beispielen nachgehen. Im Wute-Gebiet (Mango, Ngilla), Tibati oder Maroua nahmen afrikanische Soldaten zwischen 1897 und 1899 an der Erstürmung und Plünderung von Ansiedlungen-lokaler Machthaber aktiv teil.[454] Tessmann berichtet über seine Soldaten, die außer der Aufsichtsaufgabe, an Modellen von einheimischen Häusern arbeiteten.[455] Anlässlich einer Strafexpedition im Yambassa-Gebiet (Zentralkamerun) im November 1914 entsandte er »alle

[451] ANY-FA1/3, Angelegenheit des Schutzgebietes Togo, Bd. 3, Juli 1908, Bl. 137-141; siehe auch Adolf Rüger 1960, "Die Entstehung und der Arbeiterklasse unter dem deutschen Kolonialregime in Kamerun (1895-1905)", in: Helmuth Stoecker (Hg.), Kamerun unter deutscher Kolonialherrschaft, Bd.1., 1. Aufl., Rütten & Loening, Berlin, S. 187.

[452] Thomas Morlang 2008, Askari und Fitafita. »Farbige« Söldner in den deutschen Kolonien, Ch. Links, Berlin, S. 56.

[453] Joël Glasman 2010, "La troupe de police du Togo allemand. L'ordre colonial entre discours et pratiques (1885-1914)", in: Alain Chatriot, Dieter Gosewinkel(Hg.), Koloniale Politik und Praktiken Deutschlands und Frankreichs 1880-1962/Politiques coloniales dans les empires allemands et français 1880-1962, Franz Steiner, Stuttgart, S.29-49: III. Entre Salaire et don: la question de la rémunération policière.

[454] Dominik, 1901; Ders 1908.

[455] Dinslage (Hg.) 2015, S. 101: Soldaten und Amtsboten beim Bau des Modells eines Schildkrötenhauses.

entbehrliche Soldaten (…), die alle völkerkundliche Stücke fahnden sollten«.[456] Bei Expeditionen übernahmen afrikanische Soldaten die Rolle von Dolmetschern.

2. 4. 2. Die Träger

Das Trägerwesen in Deutsch-Kamerun beruhte zu Beginn auf den Leuten aus der Goldküste (heute Ghana) und auf den Vei, (Vai oder Kru auch genannt) aus Liberia (Liberia war seit 1847 politisch abhängig, also keine Kolonie). Weil diese Option sich auf die Dauer als äußerst unpraktisch, ineffizient und teuer erwies, entschieden sich die Deutschen für die Rekrutierung von Trägern in den lokalen Ethnien.[457] Bei Expeditionen erfüllten die afrikanischen Träger viele Aufgaben. Sie waren diejenigen, die den Expeditionen vorausgingen, kannten die zu durchquerenden Gebieten besser als die Kolonisatoren und übernahmen daher selbstverständlich auch die Aufgabe von Führern, aber diese Realität wurde immer in der Kolonialpropaganda so gut wie möglich in Abrede gestellt.[458] Die Hauptaufgabe der afrikanischen Träger lag jedoch im Transport von Ausrüstungsgegenständen, Tauschartikeln, Monatsrationen und Nahrung für Europäer, aber auch in der Beförderung von erbeuteten Gegenständen vom Sammelort bis zum Verschiffungshafen.[459] Die bei Expeditionen beschlagnahmten Gegenstände transportierten immer die afrikanischen Träger. Nach Einnahme und Plünderung der Stadt Tibati am 11.3.1899 fiel beispielsweise der Transport der Beute einschließlich der Elfenbeinzähne rund 250 afrikanischen Trägern zu.[460] In Bipindi unterstützte die lokale Bevölkerung den deutschen Gärtner Georg August Zenker (1885 – 1922), der zoologische und ethnologische Objekte sammelte, beim Transport von Objekten, aber auch indem sie ihm alle möglichen Informationen zum Gesammelten verriet.[461] Als Vollbehrs

[456] Dinslage (Hg.) 2015, S. 248.

[457] Djomo 2018, S. 233.

[458] Sonja Malzner, Anne D. Peiter 2018, "Einleitung", in: Sonja Malzner, Anne D. Peiter (Hg.), Der Träger. Zu einer »tragenden« Figur der Kolonialgeschichte, transcript, Bielefeld, S. 14.

[459] Clemens Gütl 2018, "Mori Duise oder Fragmente einer afrikanischen Trägergeschichte, in: Sonja Malzner, Anne D. Peiter (Hg.), Der Träger. Zu einer »tragenden« Figur der Kolonialgeschichte, transcript, Bielefeld, S.141.

[460] In seinem Interview vom 11.11.2018 spricht der Lamido von Tibati Hamidou Bello von etwa 300 Trägern; siehe auch: Hamidou Nouhou Barrywa 2019, Le lamidat de Tibati. Histoire d'une résistance anticoloniale et organisation socio-administrative, Editions Africavenir, Douala IVè/Vienne, S. 70.

[461] Katja Kaiser 2018, "Sammlungspraxis und Sammlungspolitik. Das Beispiel Georg Zenker", in: Patricia Rahemipour (Hrsg.), Bipindi – Berlin, Ein wissenschaftshistorischer und künstlerischer Beitrag zur Kolonialgeschichte des Sammelns, Kosmos, Berlin, S. 7-46(8).

Expedition in Kamerun 1912 ihrem Ende zuneigte, standen dem Forschungsreisenden etwa 120 Träger für den Transport seiner Sammlung zur Verfügung.[462]

Träger bildeten den wichtigsten Teil der Transportlogistik und stellten die zahlenmäßig Personengruppe der Expeditionen dar. Diese unentbehrliche Rolle der Träger betonte der deutsche Kolonialoffizier Hans Dominik schon in den 1890er Jahren, da mangels Verkehrsmittel nur auf „Schultern des Menschen" angewiesen war: » (…) ohne Träger ist er [der Expeditionsführer] bewegungsunfähig.«[463] Die Aufgaben der Träger beschränkten sich nicht auf Transport von Gepäck. Selbst Europäer wurden transportiert.[464] Die Träger wurden zudem oft zum Insekten- und Pflanzensammeln und zum Kauf ethnographischer Gegenstände eingesetzt.[465] Ob Träger, die als Kriegstribut oder Steuerarbeiter, Sklaven oder Gefangene den deutschen Kolonialbeamten oder Reisenden zur Verfügung gestellt wurden, freiwillig bei der Plünderung lokaler Kulturschätze mitwirkten, ist umstritten.[466]

2. 4. 3. Die Dolmetscher

Im kolonialen Kontext waren Verständigungsschwierigkeiten, insbesondere sprachlicher Art, die erste große Herausforderung, die die Expeditionsteilnehmer zu bewältigen hatten. Es ist schwierig, sich eine Expedition ohne Dolmetscher vorzustellen. Der dolmetschende Afrikaner wurde für jede Expedition unentbehrlich, da er das Verbindungsglied zwischen dem Kolonialherren und der lokalen Bevölkerung war. Er stellte eine paradigmatische Figur dar, in der der Abstand zwischen den Europäern und den Afrikanern reduziert wurde. In Kamerun ermöglichten sie die Kommunikation und die Interaktion zwischen den Deutschen und den Kamerunern.[467] In allen Bereichen trugen sie zur Konsolidierung und zur Verbreitung des kolonialen Einflusses und erwiesen sich als unentbehrlich: »A single European traveller, a missionary, or a European military leader were all dependent to a greater or leser extent on their interpreters.«[468] Von wenigen Fällen ausgenommen waren die meisten dolmetschenden

[462] Schuberth 2017, S. 158.

[463] Dominik 1908, S. 25.

[464] Gütl 2018, S. 141; Esaïe Djomo 2018, S. 242-243: Das Behördentragen).

[465] Templin (Hg.) 2015, S. 89, 91, 109, 127; Dinslage (Hg.) 2015, S. 76, 94, 113, 115, 128-129, 144.

[466] Dinslage (Hg.) 2015, S. 275; Djomo 2018, S. 237.

[467] Schaper 2012, S. 204-205.

[468] Benjamin N. Lawrance, Emily Lynn Osborn and Richard L. Roberts 2006, "Introduction: African Intermediaries and the Bargain of Collaboration", in: Benjamin N. Lawrance, Emily Lynn Osborn, and Richard L. Roberts (Hg), Intermediaries; Interpreters, and Clercks. African Employees in the Making of Colonial Africa, The University of Wisconsin Press, London, S. 11.

Personen bei Expeditionen keine Profis, sondern Laien, die außer Englisch oder Pidgin-Englisch die lokalen Sprachen beherrschten. Um das Problem der Sprachbarriere während seines Aufenthaltes in Kamerun im Allgemeinen und der Garua-Tschadsee-Expedition insbesondere zu lösen, konnte sich Hans Dominik auf einige Expeditionsteilnehmer verlassen, nämlich den Feldwebel Samba, den Gefreiten Johnny und besonders den vormaligen Lektor der Haussa-Sprache am Orientalischen Seminar zu Berlin Mohamed Beschir, Dolmetscher der Garua-Tschadsee-Expedition, der ab und zu von dem Soldaten Mahama unterstützt wurde.[469] Die Deutschen beschäftigten Haussa in dieser Zeit vielfach als Dolmetscher und Führer.[470] Der bekannteste kamerunische Dolmetscher, der sehr oft an Dominiks Seite stand, war der Beti-Herrscher Karl Atangana. In den 6 letzten Jahren vor Dominiks Tod im Jahr 1910 beteiligte sich Atangana als Dolmetscher und Vermittler an den meisten durch Dominik geleiteten Expeditionen oder unternommenen Dienstreisen. [471] Zweifelsohne half Atangana bei der Auswahl und dem Sammeln von Ethnographika, indem er Dominik die Kultur der Autochthonen beibrachte und den Zugang zu deren Objekten ermöglichte.

Das Gelingen der Ssanga-Lobaye-Expedition unter Günter Tessmann beruhte auch zum Teil auf den Dolmetschern. Bei der Expedition übernahmen afrikanische Soldaten die Rolle von Dolmetschern.[472] Im Vorwort seines Werkes schreibt Vollbehr: »Völlig zuverlässige, farbige Dolmetscher, die mir von den Regierungsstationen überlassen wurden, standen mir zur Seite, wenn ich von den Eingeborenen selbst etwas in Erfahrung bringen wollte.«[473] Der ehemalige Stationsleiter von Yaoundé Georg August Zenker lebte zusammen mit zwei Beti-Frauen, die sich als Vermittlerinnen und Dolmetscherinnen in Kommunikationskontexten einsetzten und ihm Informationen über die Objekte, Pflanzen und Tieren lieferten.[474]

Doch nicht nur Europäer, auch die lokalen Herrscher griffen auf die Dolmetscher zurück, um mit Fremden zu kommunizieren. Die damalige afrikanische Elite verfügte über ihre eigenen Dolmetscher. Beim Empfang von Hans Dominik verließ sich der Wute-Herrscher Ngutte auf einen »Haussah sprechenden Wute«.[475] Dominik selbst berichtet von Abinda, einer jungen Frau

[469] Domink 1901, S. 166, 247; Ders 1908: 2, 5, 53, 71.

[470] Seige, 2002, S. 223.

[471] Dominik 1908, S. 38; Frederick Quinn 1980, "Charles Atangana of Yaounde", in: Cambridge University Press (Hg.), *The Journal of African History*, Vol. 21, No. 4, S. 485-495.

[472] Dinslage (Hg.) 2015, S. 212.

[473] Vollbehr 1912: Vorwort.

[474] Kaiser 2018, S. 7-46.

[475] Dominik 1908, S. 53.

aus der Tikar-Untergruppe Mandiongolos, die er »als Dolmetscherin und Pfeifenwart ihres Königs« in Ngambe bei Tibati traf.[476] In den von Haussa bewohnten Dörfern übernahmen die Anführer der Haussa-Karawanen im Auftrag lokaler Herrscher sehr oft die Rolle von Vermittlern zwischen den Fremden und der autochthonen Bevölkerung.[477]

Abb. 8 Günter Tessmann mit seinen afrikanischen Begleitern im Innenhof von Nkolntangan, Oktober 1907 (Quelle: Brigitte Templin, Gottfried Böhme (Hg.) 2007, Hans Jobelmann. Aus Afrika… Tagebücher, Briefe, Zeichnungen und Biographien1907-1909, Schmidt Röhmhild, Lübeck, S. 231

2. 4. 4. Die afrikanischen Zwischenhändler

Nicht nur als Expeditionsteilnehmer, Soldaten, Träger, Dolmetscher oder sammelnde Personen wirkten die Afrikaner am kolonialen Sammeln, auch als Händler bzw. Zwischenhändler. Mit Ausnahme der Küstenregionen und Südkamerun lag der Handel in den Handel der Haussa.[478] Diese waren Zwischenhändler zwischen Europäern und Afrikanern und bildeten sogar einen »wichtigen Faktor in der Kolonialwirtschaft.«[479] Die Zunahme der Handelsaktivitäten der Haussa in Kamerun war mit der Erschließung bzw. der Inbesitznahme des Territoriums durch die Kolonialverwaltung eng verbunden:

> Eine gewaltige Ausdehnung erlebte der Hausa-Handel seit der Besetzung Kameruns durch die Deutschen; nicht nur, weil durch die Befriedung die Handelswege gesichert und neue erschlossen wurden, sondern

[476] Dominik 1908, S. 59.

[477] Seige, 2002, S. 215.

[478] Stolz zitiert nach Christraud M. Geary 1996, S. 165-192; Christraud M. Geary 1992, "Elephants, Ivory, and Chiefs. The Elephant and the Arts of the Cameroon Grassfields", in: Doran H. Ross (Hg), Elephant. The Animal and Its Ivory in African Culture, Flower Museum of Cultural History, University of California, Los Angeles, S. 229-257.

[479] Horst Gründer 2012, Geschichte der deutschen Kolonien, Ferdinand Schöningh, Paderborn, S. 160.

> auch durch die unmittelbare Förderung von Seiten der Kolonisatoren. Die Hausa folgten den Europäern zu den neu angelegten Stationen, wie sie einst den erobernden Fulbe gefolgt waren.[480]

Beim Besuch des Wute-Herrschers Ngilla im September 1896 wurde Dominik auf die Haussa-Jäger aufmerksam. Ngilla ließ zweifelsohne mehr Elfenbein beschaffen, das er an die Haussa-Händler und indirekt an die Deutschen verkaufte. Die Haussa lieferten nicht bloß Elfenbein an die Europäer, sondern auch angefertigte Objekte aller Art, die sie zu günstigen Preisen erhielten und erzielten besonders hohe Gewinne im Zwischenhandel.[481] Sie waren jedoch nicht die einzigen Zwischenhändler in der Kolonie. Andere Gruppen wie z. B. die Duala, die Bakoko und die Beti zeichneten sich, jeweils nur regional, als Zwischenhändler aus. Die Duala, eine Fischer- und Handelsgruppe an der Kamerunküste, hielten in den ersten Jahren nach der Kolonisierung andere Gruppen von dem unmittelbaren Verkehr mit den Europäern fern, weil sie die Vorteile des Zwischenhandels in der Hand behalten wollten.[482] Die Duala beauftragten Handwerker und Künstler anderer Ethnien mit der Herstellung von Gegenständen wie Hockern und Masken, die sie anschließend an die Europäer verkauften. [483] Die Bakoko galten als die wichtigsten Zwischenhändler in der großen Region zwischen dem Sanaga, dem Nyong und dem Mbam.[484] Seit 1895 handelten die in der Station Yaoundé und Umgebung sesshaften Beti mit Elfenbein, Kautschuk und anderen Erzeugnissen zur Kamerunküste. Um ihre Handelstätigkeiten durchzuführen, schlossen sich Letztere den zwischen der Station Yaoundé und der Küste hin- und herziehenden Militärkarawanen an.[485]

2. 4. 5. Die Rolle der lokalen Machthaber

Der Historiker Carsten Kretschmann deutet das Geschenk im 19. Jahrhundert als symbolische diplomatische Handlung und das Schenken als Strategie im Kampf um soziale und kulturelle

---

[480] Ulrich Braukämper 1970, Der Einfluss des Islams auf die Geschichte und Kulturentwicklung Adamauas, Abriss eines afrikanischen Kulturwandels, Inauguraldissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln, Franz Steiner, Wiesbaden, S. 32.

[481] Christine Seige 2002, S. 213, 220.

[482] Hans Dominik und Hans von Ramsay 1926, "Kamerun", in: Major. A. D. Kurd Schwabe und Dr. Paul Leutwein (Hg.), Die deutschen Kolonien, Jubiläumsausgabe, Carl Weller, Berlin S. 61-65.

[483] Rosalinde G. Wilcox 1992, "Elephants, Ivory, and Art. Duala Objects of Persuasion", in Doran H. Ross (Hg.), Elephant. The Animal and Ist Ivoray in African Culture, Fowler Museum of Cultural History, University of California, Los Angeles, S. 271-272.

[484] Seige 2002, S. 217.

[485] Seige 2002, S. 219.

Anerkennung.[486] Auch die Geschenke der lokalen Herrscher an die Deutschen spielten diplomatisch eine höchst wichtige Rolle. Manche Geschenke an die Deutschen waren Herrschaftssymbole, die man nicht ohne Gegenleistung oder -geschenk loswerden konnte. Einer der Kamerun-Sammler, der viele Objekte von kamerunischen Herrschern erhielt, war der Maler und Privatreisende Ernst Vollbehr. Im Jahr 1911 schenkten ihm lokale Machthaber Westkameruns bei seiner Erkundungsreise viele wertvolle Gegenstände, darunter eine verzierte kunstvolle Kürbisflasche (Bamengang-König), eine Götzenstatue (Dorfoberhaupt Fossong), einen reich geschnitzten "Häuptlingsstuhl" und eine Kappe mit Stacheln (Dorfoberhaupt Banti-Tungo), ein frisch hergestelltes Schwert (Dorfoberhaupt Babungo), Tanzmasken, Schnitzereien, alte Bronzepfeifen, ein ganzes Kostüm eines Bamunreiters, ein Hausmodell und andere wertvolle alte ethnographische Gegenstände (König Njoya und seine Mutter),[487] um diese wenigen Beispiele zu geben. Aufgrund ihrer kulturellen Bedeutung ist es unwahrscheinlich, dass die meisten dieser Objekte umsonst dem Deutschen überlassen wurden. Diesen Schenkungen lagen politische Motivationen zugrunde. Mit ihnen bemühten sich die betroffenen Machthaber um ihre Anerkennung durch die deutsche Kolonialadministration. Solche Schenkungen stellten ein taktisches und politisches Kalkül dar, um ihre Macht aufrechtzuerhalten. Zur Relevanz der Geschenke Njoyas an die Deutschen erklärte Ncharé Oumarou, Direktor der Generalverwaltung, Kultur und politischen Angelegenheiten im Königlichen Palast zu Foumban:

> Das Verhältnis zu den Deutschen war gut. Übrigens, wenn man (...) das königliche Museum zu Foumban besucht, sieht man sich viele Objekte an, die denen ähneln, die König Njoya den Deutschen schenkte. Wenn man sogar das Museum für Völkerkunde in Berlin besucht, erkennt man den dort ausgestellten Thron von König Njoya. Wenn du einen Freund empfängst, gibst du ihm ein Geschenk. Einige Leute glauben heute, dass dieser Thron von König Njoya eine Zwangsenteignung (expropriation forcée) der Deutschen ist. Ich kann mit Sicherheit behaupten, dass es eher ein Geschenk von König Njoya an Kaiser Wilhelm II. war, um die freundschaftlichen Beziehungen zwischen seinem Volk und den Deutschen zu stärken.[488]

Auch Njipefoura Moussa, der Beauftragte für Grundstücksangelegenheiten im Königlichen Palast zu Foumban, ist derselben Meinung:

---

[486] Carsten Kretschmann 2006, Räume öffnen sich: naturhistorische Museen im Deutschland des 19. Jahrhunderts, Akademie, Berlin, S. 150-151.

[487] Vollbehr 1912, S. 91, 95.

[488] Interview vom 23.10.2018 mit Ncharé Oumarou am 23. Oktober 2018 im Königlichen Palast zu Foumban. Die Übersetzung ist von Ndzodo Awono.

> Die Beziehungen zwischen den Deutschen und den Bamun waren so gut, dass der König den Deutschen den ersten Thron schenkte, der hier angefertigt wurde. Dieser Thron befindet sich noch immer im Berliner Museum (…). Wir hatten gute Beziehungen zu den Deutschen.[489]

Von dem Zeitpunkt an, an dem sich die Kolonialherren für den Erhalt oder die Einsetzung von regierungsfreundlichen lokalen Herrschern engagierten, wurden die Geschenke von oben erwähnten Herrschern zum Ausdruck der Unterwerfung. Gleichzeitig symbolisierten die Geschenke der Deutschen an die kamerunischen Herrscher Belohnungen für ihre Loyalität.[490] Andere Deutsche wie der Kolonialoffizier Richard Hirtler erhielten ebenfalls Objekte von vielen Herrschern des Graslandes Kameruns.[491]

Berichtet wurde darüber, dass manche Gegenstände zu kommerziellen Zwecken gezielt für die Europäer hergestellt wurden. Laut Michaela Oberhofer beteiligte sich Njoya über Mittelsmänner an den Verkaufs- und Tauschsinteraktionen zwischen den Deutschen und den Bamun.[492]

Auch Frauen waren als Akteurinnen am kolonialen Sammeln beteiligt. Zwar waren sie unterrepräsentiert, aber sie traten ab und zu als Dolmetscherinnen, Mediatorinnen und sogar Verkäuferinnen auf. Oben wurde von zwei Beti-Konkubinen des ehemaligen Stationsleiters von Yaoundé, Georg August Zenker berichtet, die sich als dessen Vermittlerinnen und Dolmetscherinnen einsetzten, und ihm Informationen über die Objekte, Pflanzen und Tieren lieferten.[493] Die deutsche Ethnologin, Malerin und Fotografin Marie Pauline Thorbecke spricht von 300 bis 400 Bamun-Frauen, die ihr und ihrem Mann, dem Geographen Franz Thorbecke (1875-1945), Objekte während der wissenschaftlichen Expedition „Forschungsreise der Deutschen Kolonial – Gesellschaft nach Kamerun“ (1911-1912) anboten:

> Unser Haus ist das reine Museum; wir haben fabelhafte Schätze eingehandelt, meist von Weibern, die uns das Haus förmlich gestürmt haben, als sie merkten, dass sie bei uns Geld, Tabak, Parfums, Spiegel für ihre Töpfe, Körbe, Schmucksachen und Pfeifen bekämen; es waren wohl 300 bis 400 Weiber auf

[489] Interview vom 23.10.2018 mit Njipefoura Moussa im Königlichen Palast zu Foumban. Die deutsche Übersetzung ist von Ndzodo Awono.

[490] Jos van der Beurden 2017, S. 56, 233.

[491] DKB (15) 1904. S. 587, 591.

[492] Michaela Oberhofer 2009.

[493] Kaiser 2018, S. 7-46.

einmal da (…) Jetzt kommen ab und an noch einzelne, da wir nur mehr besonders schöne oder alte Sachen kaufen.[494]

Diese wenigen Beispiele widersprechen der Aussage von Benjamin N. Lawrance, Emily Lynn Osborn und Richard L. Roberts, die behaupteten, dass alle Mittler und Dolmetscher Männer gewesen seien.[495]

2. 5. Auswirkungen des kolonialen Sammelns auf das soziale und politische Leben der lokalen Bevölkerung.

Die Untersuchung der Folgen des kolonialen Sammelns auf der sozialpolitischen Ebene der Ethnien Kameruns ist nur mit Rücksicht auf die Umstände denkbar, unter denen die Kulturschätze weggenommen wurden. Die Analyse dieser Auswirkungen geht über die Sammlungen hinaus, die den Kamerunbestand im Museum bilden. Die Deutschen wendeten nicht immer die gleichen Methoden an, um sich die begehrten Objekte anzueignen. Die sozialpolitische Situation in einigen Orten hing davon ab, ob sie mit der Kolonialverwaltung kollaborierten oder ihr feindselig gegenüberstanden. Da eine flächendeckende Darstellung der Auswirkungen kolonialen Handelns auf die lokale Bevölkerung an dieser Stelle nicht geleistet werden kann, werde ich die Bandbreite an drei Fallbeispielen erläutern: Tibati/Maroua, Duala und Bamun.

2. 5. 1. Tibati und Maroua.

Der gemeinsame Nenner beider Orte war, dass sie während der deutschen Kolonialzeit unter der Herrschaft der Fulbe standen. In beiden Städten hinterließen deutsche Strafexpeditionen ihre Spuren: zahllose getötete Bewohner, die Destabilisierung oder Zerstörung der sozialen und politischen Strukturen, deren Höhepunkt die Absetzung der bisherigen Herrscher und die Einsetzung kollaborationsbereiter Nachfolger war. Nach Einnahme der Stadt Tibati am 11.3.1899 ordnete Kommandeur von Kamptz die Plünderung der Schatzkammern des Lamidos Mohamann Laamou an. Letzterer wurde nach seiner Festnahme nach Douala deportiert und

[494] Marie Pauline Thorbecke 1914. Auf der Savanne. Tagebuch einer Kamerun-Reise, Ernst Siegfried Mittler & Sohn, Berlin, S. 54.

[495] Benjamin N. Lawrance, Emily Lynn Osborn, and Richard L. Roberts 2006, "Introduction: African Intermediaries and the Bargain of Collaboration", in: Benjamin N. Lawrance, Emily Lynn Osborn, and Richard L. Roberts (Hg), Intermediaries; Interpreters, and Clerks. African Employees in the Making of Colonial Africa, The University of Wisconsin Press, London, S. 4.

durch Yerima Chiroma, seinen Vetter, ersetzt.[496] Die Einnahme von Tibati führte zum Zusammenbruch der bestehenden Machtstrukturen und zur politisch-administrativen Zersplitterung des ehemaligem Lamidates von Tibati, etwa sämtliche Tikar-Orte wurden aus dem Einflussbereich Tibatis entfernt.[497] Auf der kulturellen Ebene verschwanden spurenlos die ehemaligen Kunsthandwerker und ihr Wissen, was der gegenwärtige Lamido von Tibati beklagt und auf die Deutschen zurückführt.

> Sie sind in das Lamidat gekommen, sie haben das Schlafzimmerbett und Kunstwerken genommen. Unter den Kunstwerken waren zum Beispiel das Bett des Lamidos und der Thron auf dem er saß. Ich sitze hier auf einem Sofa, hergestellt von unseren Söhnen, aber der Thron, den sie mitgenommen haben, ist ein Thron, den man in der Art heutzutage nicht mehr herstellen kann. (…) Das Lamidat ist noch heute von ihnen zerrüttet, sie haben alles mitgenommen, was für das Lamidat unentbehrlich war. Außer den gestohlenen Kunstwerken, haben sie die Bevölkerung ermordet, die Stadt niedergebrannt, weshalb es nun niemanden mehr gibt, der weiß, wie man unsere verlorenen Schätze herstellt (...).[498]

Am Ende des obigen Zitats weist der Lamido implizit auf die starke Beziehung zwischen Herrschaftsinsignien und Macht hin. Mit der Mitnahme von Machtsymbolen wollten die Deutschen » (…) so äusserlich der Bevölkerung den Zusammenbruch der Häuptlingsmacht vor Augen zu führen.«[499]

Der Machtwechsel im Lamidat von Tibati erhöhte die Spannungen zwischen dem Emir von Yola und der deutschen Kolonialadministration, was zu politischer Unsicherheit führte und die Wirtschaft lähmte: Der neu eingesetzte Lamido Chiroma genoss keine Anerkennung und der Handel florierte nicht mehr wie vor der Ankunft der Deutschen.[500] Die Plünderung des Sultanpalastes und die Zerstörung der sozialen und politischen Organisation der Fulbe-Gesellschaft in Tibati machten die geplante Errichtung eines Emirates in Tibati unmöglich. [501] Nach dem Sieg der Schutztruppe über die Armee von Suberu und seinem Verbündeten Amadu Rufai und der Einnahme der Stadt Maroua im Januar 1901 wurde letztere von der Truppe

[496] Briskorn 2000, S. 134; John S. Lowry, 2015, Big Swords, Jesuits, and Bondelswarts. Wilhelmine Imperialism, Overseas Resistance, and German Political Catholicism, 1897-1906, Brill, Leiden/Boston, S. 76; Nouhou Barrywa 2019, S. 70.

[497] Hoffmann 2007, Teil 1., S. 251

[498] Auszug aus dem Interview vom 11.11.2018 mit dem Lamido Hamidou Bello von Tibati. Die Übersetzung ist von Ndzodo Awono.

[499] ÜM Bremen, Ordner „Konietzko“, Blatt undatiert.

[500] Seige, 2003 S. 303: Begehrt von allen Seiten. Nachdruck eines Artikels zum Haussa-Handel.

[501] Nouhou Barrywa 2019, S. 70.

geplündert. Es kam auch dort zum Machtwechsel: Yerima Abduramani Suyudi, ein kooperationsbereiter Bruder des flüchtigen Amadu Rufai, wurde von Hans Dominik zum Wadjiri (Statthalter) seines Bruders ernannt.[502] Die Ablösung der alten Herrscher von Maroua und Tibati durch neue ist ein Beweis dafür, dass die Deutschen den lokalen Herrschern und Herrschaftsstrukturen keine besondere Bedeutung einräumten. Im Großen und Ganzen waren die Folgen des kolonialen Sammelns in Tibati und Maroua soziokultureller, wirtschaftlicher und politischer Natur.

2. 5. 2. Die Duala

Im Fokus des nachfolgenden Abschnitts steht das Tangué, ein aus Holz geschnitzter und dann bemalter Schiffschnabel bzw. ein Bootsornament, welches für die Duala als Herrschaftsinsignie galt. Am 22. Dezember 1884 beschlagnahmte der vorläufige Vertreter des Deutschen Reiches Max Buchner dieses Objekt anlässlich einer Strafaktion gegen den Duala-„Häuptling" Kum'a Mbape (auch Lock Priso genannt) in Hickory-Town (Bonaberi) und der darauf erfolgten Plünderung seines Hauses.[503] Es geht hier weder um die Objektbiografie des Tangué noch um den Hergang seiner Rückförderung, sondern um die Unstimmigkeiten, die seine Rückgabeförderung durch Alexandre Kum a' Ndumbe III und die damit verbundene Frage nach dem rechtmäßigen Thronfolger von Kum'a Mbape in der Familie Bele Bele seit den 1990er Jahren ausgelöst haben. Als Kum'a Ndumbe in den 1990er Jahren auf einen Artikel von Rosalinde G. Wilcox aufmerksam wurde, der über die Präsenz des Tangué im Museum Fünf Kontinente in München berichtete, stellte er 1999 sein erstes Rückgabegesuch dieses Objekts.[504] Zu dem Tangué schrieb Wilcox in seinem Artikel:

---

[502] Dominik 1908, S. 215.

[503] Anne Splettstößer 2015, Ein Kameruner Kulturerbe? 130 Jahre geteilte Agency: Das Netzwerk Tange/Schiffschnabel, in: Stefan Groth, Regina F. Bendix und Achim Spiller (Hrsg.), Kultur als Eigentum, Instrumente, Querschnitte und Fallstudien, Göttinger Studien zu Cultural Property, Bd. 9., Universitätsverlag Göttingen, S. 199-223; Parfait Senâmi Bokohonsi, Ulrike Hamann, Stephanie Michels et al. 2011 , "«Plenty trouble» – Que fait le Tangué du Cameroun au musée d'ethnologie de Munich?/„Plenty trouble"- Was macht der Tangué aus Kamerun im Münchener Völkerkundemuseum?", in: Jean-Pierre Félix Eyoum, Stefanie Michels, Jochim Zeller (Hg.), Duala und Deutschland – Verflochtene Geschichte. Die Familie Manga Bell und koloniale Beutekunst: Der Tangué der Bele Bele/Douala et l'Allemagne: une histoire croisée. La famille Maga Bell et l'œuvre d'art colonial pillé: Le «Tangué» des Bele Bele, DEPO-Schriftenreihe Nr. 2, Schmidt von Schwind, Köln, S. 32, 35.

[504] Anne Splettstößer 2019, Umstrittene Sammlungen. Vom Umgang mit kolonialem Erbe aus Kamerun in ethnologischen Museen, Göttinger Studien zu Cultural Property, Bd. 15, Universitätsverlag Göttingen, S. 209.

> The carved canoe prow ornament, *tange*, is one of the most spectacular achievements of Duala art. A log is carved lengthwise and a transverse section added. The ornament caved in an intricate openwork tableau is painted and attached to canoe prow. This *tange* was collected in Duala in 1884 by Max Buchner, one of the envoys sent by Bismarck to claim Cameroon as a German protectorate. Buchner rescued it from the burning house of Chief Lock Priso, which had been set afire during the German shelling of Duala. The *tange* was his main booty (Buchner 1914:194), which he claimed for the museum in Munich. Wood, paint. Length 145.10 cm. No. 7087, Staatliches Museum für Völkerkunde, Munich.[505]

Vor der ersten Rückgabeforderung des geraubten Tangué im Jahr 1999 durch Kum'a Ndumbe III wurde wahrscheinlich die Frage nach dem rechtmäßigen Thronerben Lock Prisos nicht gestellt. Jean Pierre Félix-Eyoum[506] ist derselben Meinung, indem er behauptet, dass selbst auf das zweite Tangué, das sich im Depot des Museums Fünf Kontinente befindet, kein Anspruch erhoben worden sei.[507] Die von Kum'a Ndumbe III eingeleiteten Rückgabeforderungen führten zum Auftreten von zwei Gruppen in der Familie Bele-Bele, zwei Gruppen, die aus Enkeln und Urenkeln Kum'a Mbapes bestehen und jeweils das Erbe des Letzteren beanspruchen.[508] Eine Restitution des Objektes ist bis heute nicht erfolgt. In diesem Fall ist festzustellen, dass die Familie Bele Bele mehr als hundert Jahre später noch immer die Kollateralschäden des kolonialen Sammelns bzw. der Beschlagnahme des Tangué zu spüren bekommt.

2. 5. 3. Bamun und Bali

Während Strafexpeditionen und Beschlagnahmungen von Objekten in vielen Regionen Kameruns zum Zusammenbruch der Herrschaftsstrukturen führten, waren die Folgen bei den Bamun und Bali andere. Nicht nur die theoretischen Vorstellungen beeinflussten die Sammeltätigkeit im Bamun-Land, auch die lokalen Akteure spielten eine große Rolle dabei. Der Sonderfall der Bamun ist auf die kooperative Haltung Njoyas den Deutschen gegenüber zurückzuführen. König Njoya hatte von Strafexpeditionen und Racheakten der Deutschen gegen rebellierende Ethnien Westkameruns und den modernen Waffen der Schutztruppe

[505] Wilcox 1992, S. 261-273.

[506] Mitglied der Bell-Familie in Douala/Kamerun, Lehrer in Dorfen, Deutschland.

[507] Barbara Johanna Heuermann 2015, "Der Schizophrene Schiffsschnabel: Biographie eines kolonialen Objektes und Diskurs um seine Rückforderung im postkolonialen München", in: Eveline Dürr, Frank Heidemann, Thomas Reinhardt, Martin Sökefeld (Hg.), Studien aus dem Münchener Institut für Ethnologie, Bd. 17., Working Paper in Social and Cultural Anthropology, LMU München, Vol. 17, S. 38.

[508] Heuermann 2015, S. 45-48; Anne Splettstößer 2019, Umstrittene Sammlungen. Vom Umgang mit kolonialem Erbe in ethnologischen Museen. Die Fälle Tange/Schiffsschnabel und Ngonnso'/Schalenträgerfigur in Deutschland und Kamerun, Göttinger Studien zur Cultural Property, Bd. 15., Universitätsverlag, Göttingen, S. 185-279.

mitbekommen, und wollte sich in keiner Weise auf einen Kampf einlassen, der ihm sein Leben und seinen Thron kosten könnte. Er entschied sich deshalb für einen freundlichen Umgang mit den Deutschen. Ncharé Oumarou, der Direktor der Generalverwaltung, Kultur und politischen Angelegenheiten im Königlichen Palast zu Foumban ist dieser Meinung:

> Aber es war wirklich 1902, als der erste Deutsche den Boden des Bamun-Königreichs betrat. Sie kamen an, sie waren an der Küste, wir sind auf den Bergen, wir hatten ihr Echo, ihre Schlagkraft, wir hatten erfahren, dass die Völker, die ihnen widerstehen wollten, manchmal militärisch gewonnen, misshandelt, massakriert wurden. (…). Ich denke, Njoya hatte eine Vision, eine sehr große Vision, denn auf dem Weg nach Foumban, auf dem Weg nach Foumban, waren diejenigen, die den Widerstand versucht hatten, besiegt worden, viel Blut floss und viele Menschen verloren ihr Leben**.** König Njoya, der sich wirklich um das Leben seines Volkes sorgte, hatte nie gewollt, dass ein Bamun sein Leben verliert. (…). So entschied er sich stattdessen, die Deutschen friedlich willkommen zu heißen, sie so zu empfangen, als ob jemand einen hochrangigen Gast begrüßen würde, im Gegensatz zu dem Widerstand, den die Kollegen auf der anderen Seite leisteten, was die Tatsache wert war, dass er damals sogar als Verräter behandelt wurde. Sie wurden also sehr gut angenommen.[509]

Mit Hilfe der deutschen Kolonialtruppe besiegte er die N'so im Jahr 1906.[510] Die Konflikte zwischen den kamerunischen Herrschern und der Kolonialverwaltung über das Handelsmonopol und die Macht von lokalen Chefs wirkte sich auch bei den Bamun aus. Obwohl König Njoya die Kontrolle über seine Handwerker und das Monopol auf den Handels- und Kunstbereich verlor, unterhielt immer gute Beziehungen zu den Deutschen und konnte Objekte weiterhin an diese verkaufen.[511] Er nahm den Wandel hin, aber führte Reformen in einer »Mischung aus Innovationsgeist und Resignation«[512] durch. Die am stärksten von seinen Innovationen betroffenen Bereiche waren Kunst, Architektur und Design.[513] Er setzte sich z. B. für die Einführung und die Förderung des Baumwollwebens in seinem Königreich und die Herstellung vom Baumwollstoff mit Bamun-Motiven ein.[514] Kombiniert wurden zudem

[509] Interview vom 23.10.2018 mit Ncharé Oumarou im Königlichen Palast zu Foumban. Die Übersetzung ist von Ndzodo Awono.

[510] Joseph Lukong Banadzem 1996, "Catholicism & Nso' Traditional Beliefs", in: Ian Fowler and David Zeitlyn (Hg.), African Crossroads. Intersections between History and Anthropology in Cameroon, Bergham Books, Oxford, S. 127 - 140.

[511] Bommarius, 2015. S. 122-123.

[512] Christaud Geary zitiert nach Michaela Oberhofer, "Zwischen Tradition und Innovation. Die Geschichte der Bamum-Sammlung des Ethnologischen Museums Berlin", 2009, Online im Internet: URL: https://www.about-africa.de/kamerun-nigeria/108-tradition-innovation-geschichte-bamum-sammlung-berlin

[513] Michaela Oberhofer 2009.

[514] Warnier 1985, S. 110.

„indigene“ Formen mit islamischen und europäischen Elementen. Njoyas Offenheit zum Neuen zeigte sich konkret durch die neuen Uniformen im deutschen Stil, die er selbst und seine Leibwächter trugen.[515] Die Abschaffung von Njoyas Privilegien sowie einiger Vorrechte seiner Familie und seines Hofes durch die Kolonialverwaltung bedeutete für alle Bamun das Recht, königliche Materialien wie Messing und Elfenbein sowie königliche Motive wie die doppelköpfige Schlange zu verwenden und ihre Kunstwerke direkt an die Europäer zu verkaufen.[516] Durch direkte Verhandlungen mit den Deutschen erlangten die Bamun-Handwerker zwar finanzielle Autonomie von ihrem König, aber diese Autonomie stellte die Gesellschaftsordnung nicht in Frage. Im Gegensatz zu anderen Orten Westkameruns gelangten viele Objekte der Bamun-Kunst, dank der engen Zusammenarbeit des Königs Njoya mit den Deutschen, gewaltfei in den Besitz von deutschen Kolonialbeamten, Missionaren und Reisenden.[517]

Der Fall der Bamun ist jedoch nicht einzigartig. In der Region Bali im Nordwesten Kameruns erlebte die Produktion von Pfeifen und vielen königlichen Attributen während der Kolonialzeit einen beispiellosen Boom. Viele Objekte am Beispiel von Skulpturen und Maskenaufsätzen wurden aus anderen Produktionszentren importiert, um an die Europäer verkauft zu werden. [518]

Im Vergleich zu Maroua und Tibati, wo die Strafexpeditionen die Fortsetzung der Kunstproduktion unmöglich machten und die bestehenden Herrschaftsstrukturen schwächten, nutzten die Bamun-Handwerker auf Anregung Njoyas die friedliche Stimmung in ihrem Gebiet aus, um sich der Herstellung von Kunstobjekten zu widmen, die sie an die Deutschen verkauften. So lange die Frage des rechtmäßigen Nachfolgers von Lock Priso und der Rückgabe des Tangué ungelöst bleiben, wird das Syndrom der Spaltung das tägliche Leben der Duala bzw. der Bele Bele immer prägen.

Zu den oben angesprochenen Konsequenzen kommt, dass an vielen kamerunischen Orten, die Kunstobjekte völlig verschwunden und den heutigen Generationen nicht bekannt sind. Diejenigen, die solche Gegenstände anfertigten, fielen oft den Expeditionen zu Opfer, oder verließen die überfallenen Orte, so einige Interviewpartner: » Heute kann die Generation, die nach den 1960er Jahren zur Welt kam, sich nicht mit diesen Objekten identifizieren. Dieser Generation ist

[515] Geary 1996, S. 179-180.

[516] Oberhofer 2009.

[517] Jennifer Tadge 2013, S. 208-223.

[518] Felix von Luschan 1897, Beiträge zur Völkerkunde der deutschen Schutzgebiete, Dietrich Reimer, Berlin, 1897, S. 54.

der Zweck (kulturelle Bedeutung) dieser Objekte nicht bekannt.«[519] Mit dem Verlust von Gegenständen in einigen Orten verschwanden auch die Rituale, die mit den Gegenständen verbunden waren, sowie das Wissen über die betroffenen Objekte und die damit verbundenen Rituale.

Für die Afrikaner war das Sammeln ein zusätzlicher Job neben anderen Tätigkeiten wie der Beschäftigung als Träger oder Soldat. Der Einsatz der Autochthonen zur Sammeltätigkeit führte zur Zersetzung ihrer sozioökonomischen Strukturen. Die Familien litten unter der Abwesenheit des Hauptes und unter der Hungersnot. Ein weiterer mit dem Trägerwesen eng verbundener Aspekt war die Übertragung von Krankheiten. Die Träger waren potenzielle Krankheitsverbreiter. In den meisten Dörfern entlang der Karawanenstraßen grassierten Krankheiten.[520]

2. 6. Zwischenfazit

Das Kapitel konzentriert sich auf zwei Arten von Sammelstrategien: Strategien, die direkt mit bestimmten kolonialen Aktivitäten verbunden sind, die ich als Hauptstrategien bezeichne, und Sammelstrategien, die von allen Kolonisten unabhängig von ihrem Beruf oder ihrer Funktion angewandt wurden, die ich als Sekundärstrategien bezeichne. Das koloniale Sammeln beruhte auf einer Vielzahl von Verfahren mit unterschiedlichen Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung. Bei genauerer Beobachtung stellt sich heraus, dass das Sammeln eine wichtige Zusatzaufgabe jedes Kolonisten und einiger Kolonisierten war. Obwohl einige lokale Akteure von der Sammeltätigkeit profitierten, muss eingeräumt werden, dass die Kolonialherren die Hauptakteure und Nutznießer waren und die Vertreter der lokalen Bevölkerung lediglich Umsetzer.

Dieses Kapitel zeigt die Bedeutung der Untersuchung der Erwerbsumstände und der Akteurskonstellation bei der Spurensuche auf. Aus der Auseinandersetzung mit den Akteurskonstellationen ergibt sich, dass sich viele Kolonisten aus vielen Berufszweigen am Sammeln beteiligten, und dass einige Objekte von einigen Berufsgruppen oder Beamten nicht gezielt gesammelt wurden. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn die Konstellation der Objekte so heterogen ist wie die der Sammler. Die Akteurskonstellation bestätigt die

[519] Interview vom 11.10.2018 mit Essiané Mballa in Sangmelima. Die Übersetzung ist von Ndzodo Awono.

[520] Philippe Blaise Essomba 2004-2005, Voies de communication et espaces culturels au Cameroun sous domination allemande (1884-1916). Thèse présentée et soutenue publiquement en vue de l'obtention du Doctorat d'État en Histoire, Université de Yaoundé I, S. 153-154.

Vorstellung einer verflochtenen Geschichte, bzw., dass es beim Erwerb der Objekte in der Kolonie um einen umstrittenen Interaktionsprozess zwischen Sammlern und autochthoner Bevölkerung handelte. Während die meisten Gruppen ihre Objekte unter dem Druck der Kolonisten loswerden mussten, nutzten einige lokale Chefs wie der Bamun-König Njoya die Objekte als diplomatische Mittel, um die Gunst der Deutschen zu gewinnen**.** Die oben beschriebenen Sammelstrategien zeigen, wie die Europäer den kolonialen Zusammenhang ausnutzten, um das kulturelle Erbe Afrikas zu plündern. Bis heute sind die Folgen des kolonialen Sammelns in vielen Gesellschaften spürbar und vielfältig. Während die Mitglieder der Familie Bele Bele mehr als ein Jahrhundert nach der Eroberung des Tangué sich weiterhin wegen der Frage des legitimen Nachfolgers von Lock Priso spalten, wissen einige Gruppen nicht einmal von der Existenz der Objekte, die ihnen entwendet wurden.

Die Nachverfolgung der Geschichte von Sammlungen aus kolonialen Kontexten erfordert das Wissen über die verschiedenen Akteure, die am Sammeln beteiligt waren. Es muss jedoch betont werden, dass all diese oben genannten Strategien zwar zu einer beispiellosen Plünderung des afrikanischen Kulturerbes beitrugen, aber auch als Methoden zur Kontrolle von Territorien und deren Bevölkerung dienten.

Da sich das vorliegende Kapitel hauptsächlich auf die Kamerun-Sammlung des Bremer Übersee-Museums konzentriert, ist zu erwarten, dass in den künftigen Arbeiten weitere koloniale Sammelstrategien beschrieben werden.

Kapitel 3. Mitwirkung der Herkunftsgruppen bei der Forschung

3. 1. Einführung

Im Fokus meiner Feldforschung stand hauptsächlich die Erinnerungskultur, also das Verhältnis der Deutschen zu den kamerunischen Ethnien sowie die Herkunft und die kulturelle Bedeutung von Objekten. Hauptziel war es, zu zeigen, dass viele afrikanische Gesellschaften auf der Grundlage mündlicher Überlieferung nicht nur zur Lösung aktueller Forschungsfragen, sondern auch zu einer eigenen neuen Geschichtsschreibung beitragen können. Diese Feldforschung, die zwischen September 2018 und Januar 2019 stattfand, basierte auf dem folgenden Fragenbogen:

a. Wie war der oralen Tradition nach, der Umgang der Gruppe mit den Deutschen?

b. Wozu diente das Objekt und wie hieß es in der lokalen Sprache?

c. Warum beansprucht die Gruppe das Objekt für sich?

d. Gibt es noch heute vergleichbare Objekte?

e. Von wem wurde das Objekt hergestellt, und wer konnte/durfte es benutzen?

f. Gab es auch Märkte, wo manche Objekte käuflich erworben werden konnten?

g. Wurden ähnliche Objekte nicht von anderen Gruppen angefertigt?

h. Gibt es noch heute Spuren von alten Gegenständen?

Das vorliegende Kapitel konzentriert sich auf die bei der Feldforschung erzielten Ergebnisse und auf auf die Schwierigkeiten bei der Datenerhebung und -analyse getroffenen Schwierigkeiten.

3. 2. Besuchte Gruppen, identifizierte Objekte

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Gruppen in vier geographischen Regionen geteilt: Grasland, Südkamerun, Nordkamerun und Ostkamerun. Nicht nur über die Bedeutung der erforschten Objekte, sondern auch ab und zu über die Beziehungen zu den Deutschen berichteten die Repräsentanten der besuchten Gruppen.

A. Grasland

Neben den Bamiléké und Bamun wurden die Tikar und die Mambila im Rahmen dieser Arbeit als Graslandsgruppen eingestuft, obwohl diese Gruppen heute jeweils zu den Provinzen *Centre* und *Adamaoua* gehören. Die Tikar werden in der Literatur als Vorfahren der Bamun präsentiert.

Auch die Nachbarn der Tikar, die Mambila, teilen nicht nur eine Grenze mit dem Grasland, sondern auch nahezu dieselbe Kultur mit den Graslndsbewohnern.

3. 2. 1. Die Bamun

Die Bamun werden als Nachkommen der Tikar beschrieben, denen sie kulturell nahe sind. Das Königreich Bamun wurde zwischen Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts von Tikar-Migranten gegründet.[521] Foumban, die königliche Residenzstadt der Bamun, ist zugleich höfisches Zentrum und Mittelpunkt des Kunsthandwerkes. Bekannt ist das Bamun-Land durch seine verzierten Prestigeobjekte (z. B. Tabakspfeifen und Thronsesseln) mit bunten Glasperlen und Kaurischnecken, ebenso mit Menschenfiguren mit einer runden Gesichtsform, großen Augen, breiten Nasenflügeln und abstehenden Ohren. Einzigartig für die Bamun-Kunst ist die doppelköpfige Schlange.

Im Vergleich zu anderen Graslandskönigreichen ist das Bamun-Königreich aus religiöser Sicht ein Sultanat, d. h. ein moslemisch geprägtes Land unter der Führung eines Sultans. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts eroberte König Mbombwo, das Gebiet zwischen den Flüssen Mbam, Mapé und Noun. Die Landeroberung bedeutete gleichzeitig die Unterwerfung mehrerer Gruppen. Zum Bebauen des eroberten Landes setzte das Königreich Kriegsgefangene ein, die schließlich zu Leibeigenen gemacht wurden. Nach dem Tod von Mbombwo (oder Mbwembwe) durchlebte das Bamun-Königreich eine Krisenzeit. Sogar N'sangu, der Vater von König Njoya, wurde während einer Expedition gegen die N'so getötet und enthauptet. Der junge Njoya, der Anfang der 1880er Jahre den Thron bestiegen hätte, musste die Fulbe, etwa zwischen 1895 und 1897 um Unterstützung bitten, um eine Rebellion unter der Führung des Würdenträgers *Titamfon* Gbetnkom niederzuschlagen.[522] Während der deutschen Kolonialherrschaft förderte Njoya die fähigsten Künstler der Region und unterhielt Njoya gute diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen zu den Deutschen (s.Kap. 2: 2. 4. 5 & 2. 5. 3).

Im Rahmen dieser Arbeit wurden 58 Objekte von Njikam Tounessah Alidou (*1970), dem Kurator des Königlichen Museum zu Foumban und Angehörige der Gruppe Bamun, als von den Bamun stammend identifiziert. Die identifizierten Objekte stammend aus den Sammlungen Böttcherstraße (14), Reinhardt (3), Vollbehr (8), Schipper (14), Umlauff (7), Hirtler (2), Hintz (1), Rolle (4), Dieter (1), Keller (1), Konietzko (1). Hinzu kommen 2 Objekte von nicht-identifizierten Sammlern. Bei den Objekten handelt es sich in Anlehnung an die

[521] Ian Fowler and David Zeitlyn 1996, S. 1-15.
[522] Claude Tardits 1996, "Persue to Attain: a Royal Religion", in: Ian Fowler and David Zeitlyn (Hg.), African Crossroads. Intersections between History and Anthropology in Cameroon, Bergham Books, Oxford, S. 141 - 164.

Beschreibungen von Njikam Tounessah um 32 Prestigeobjekte (darunter 23 Tabakspfeifen, 1 Flaschenaufsatz, 8 Schmuck- und Kleidungsstücke), um 9 Figuren und Masken (darunter 4 Ritualgegenstände), 4 Sitzgelegenheiten, 1 Musikinstrument, 4 Waffen, 2 Herrschaftssymbole und 6 Haushaltsgegenstände.

3. 2. 2. Die Bamiléké

Da auf die Frage der traditionellen Macht bei den Bamiléké bereits im ersten Kapitel dieser Arbeit eingegangen wird, werden im Folgenden zuerst die möglichen Erwerbsumstände von den Objekten der Bamiléké kurz eruiert. Im Gegensatz zu ihren Nachbarn, den Bamun und Bali kam es zu kriegersichen Auseindersetzungen zwischen den Bamiléké und den Deutschen. Der erste Krieg zwischen den Bamiléké und den Deutschen fand 1900-1902 statt. Auslöser der Militäroperationen war der Mord an Gustav Conrau im Januar 1899 durch die Bangwa. Im Auftrag der deutschen Kolonialverwaltung unternahmen Hauptmann Besser 1900, Schlosser und Pavel 1901-1902 Strafexpeditionen gegen die Bangwa.[523] Im November 1903 hielt sich der deutsche Kolonialoffizier Richard Hirtler anlässlich einer Erkundungsexpedition in einigen Bamiléké-Ortschaften auf, wo es mehrfach zu Gefechten mit den Bamiléké-Untergruppen kam.[524] Andere deutsche Kolonialoffiziere hielten sich 1903 und in darauffolgenden Jahren in der Region auf: von Strümpell, Glauning, Dr. Hassert, Franz Thorbecke, Rausch (Bangwa, Dschang),[525] Michaelis (Bana),[526] Adametz (Bangam), von Wutthenow (Batcham).[527] Doch nicht nur Militärs, auch deutsche Reisende oder Touristen hielten sich im Bamiléké-Land auf. Zu diesen zählt Ernst Vollbehr. 1911 durchreiste er die Region. In Bangam erwarb Vollbehr anlässlich einer Hochzeit viele von den Frauen genutzte Gegenstände, und zwar lange reichverzierte perlenbestickte Fliegenweddeln, Bronzenhörner, schöne farbige Basttaschen und Perlenmützen. Am gleichen Tag gelangte ein alter Tanzperlenkopfschmuck in seinen Besitz. Am Weihnachtstag sammelte er im Wohnsitz des Stationsleiters in Dschang die unter dem

[523] Hartmut Mehls & Ellen Mehls 1968, "Die Eroberung des Nordostens", in: Helmuth Stoecker (Hg.), Kamerun unter deutscher Kolonialherrschaft, Bd. 2, Deutsche Verlag der Wissenschaften, Berlin, S. 55-98; Ngoh 1987, S. 67-68.

[524] DKB. (14) 1903, S.493-94: Expedition des Oberleutnants Hirtler.

[525] BArch Berlin, R 175-I/114, Verwaltung des Bezirkes Dschang, 1905-1913, Bl. 10-11, 14-15: Dieses Schreiben aus den Monaten April und Dezember 1913 an das Kaiserliche Gouvernement unterzeichnete Hauptmann Rausch.

[526] BArch Berlin, R 175-I/114, Verwaltung des Bezirkes Dschang, 1905-1913, Bl. 10-11

[527] Mveng 1963, S. 300; Harter 1986, S. 24.

Weihnachtsbaum liegenden Ethnographika, darunter einige Festkleider der Graslandsherrscher, eine alte Elfenbeinschnitzerei und eine geschmückte Tafel.[528]

Im Rahmen dieser Arbeit schrieben die Repräsentanten der besuchten Untergruppen der Bamiléké in Batoufam, Foto und Bansoa ihrer Gruppe 54 Objekte zu. Die identifizierten Objekte stammen aus den Sammlungen Schipper (9), Reinhardt (10), Vollbehr (10), Rolle (4), Umlauff (3), Konietzko (1), Keller (1), Junkelmann (1), Merz (1), Böttcherstraße (7), Wolter (1),[529] Walter Kaiser (1). Dazu kommen 5 Objekte von nicht-dentifizierten Sammlern. Bei den erforschten Objekten handelt sich laut den interviewten Personen vorwiegend um Ritualobjekte (41). Daneben sind 9 Prestigeobjekte, 1 Haushaltsgegenstand sowie 3 Masken, die einfach als Zeremonialmasken beschrieben wurden.

3. 2. 3. Die Tikar

Im Tikar-Land ist die Bevölkerung heute in drei *Chefferies Supérieures* (Ngambé-Tikar, Bankim und Bandam) aufgeteilt. Eine *Chefferie Supérieure* ist eine lokale politische Einheit, die eine ganze Gruppe oder einen Grossteil der Gruppe umfasst. An der Spitze befindet sich ein *Chef Supérieur* etwa „traditioneller Herrscher zweiten Grades". Bei der Feldforschung wurden nur zwei *Chefs Supérieurs* und deren Würdenträger befragt: der *Chef Supérieur* von Ngambé-Tikar und der *Chef Supérieur* von Bankim.

Laut Ngambé Jean, dem *Chef Supérieur* der Tikar in Ngambé-Tikar, und Ndibi Jean-Claude, dem Vorsteher des Dorfes Ya bei Ngambé-Tikar war es nicht zum Krieg zwischen den Deutschen und den Tikar in Ngambé-Tikar während der Kolonisierung gekommen. Auch die Objekte der Tikar aus Ngambe-Tikar, die sich im ÜM Bremen und anderen deutschen Museen befinden, seien den Deutschen als Zeichen der Gastfreundschaft übergeben worden.[530]

Im Gegensatz zu seinem Kollegen in Ngambé-Tikar bezichtigte Ibrahim Gah II, der *Chef Supérieur* der Tikar in Bankim, die Deutschen der Anwendung von Gewalt gegen die Tikar in Bankim**.**

> Die Deutschen kamen das erste Mal über Banyo und Mbandam hierher. Als sie ankamen, erschossen sie einen Mann namens Mbang, der gerade Palmwein gewann. Da sie den damaligen Tikar - Herrscher GAH I vor Ort nicht fanden, nahmen sie drei seiner Würdenträger gefangen. Einer der Gefangenen richteten sie in Ngambé-Tikar hin. Ihr weiterer Aufenthalt war von Zwangsarbeit geprägt. Unsere Vorfahren wurden

[528] Vollbehr 1912, S. 108-112.

[529] Am 30.10.1952 schenkte Herr Wolter, Adlerstr. 20, Bremen, dem ÜM Bremen eine Sammlung. Die ist im Aktenvorgang E08111/1952 verzeichnet (s. ÜM Bremen, Eingangsbuch E08008-E8163/1952).

[530] Interview vom 5.11.2018 mit dem Tikar-Herrscher Ngambé Jean in Ngambe-Tikar.

misshandelt und erlitten alle Arten von Erniedrigungen. Außerdem raubten die Deutschen viele unserer Kunstgegenstände und nahmen sie mit.« [531]

Insgesamt wurden 23 Objekte von den Repränsentanten der Tikar als von ihrer Gruppe stammend identifiziert. Die identifizierten Objekte stammen aus den Sammlungen Kamptz (6), Schipper (10), August Meertens[532] (1), Vollber (1), Reinhadrt[533] (2) und Junkelmann (3). Unter den Objekten sind religiose und rituelle Gegenstände, Kommunikations- oder Musikinstrumente, Schmuck, Prestigeobjekte, Waffen und eine Pfeife (s. Anhang: Tabellen 10 und 11).

3. 2. 4. Die Mambila

Die Mambila sind eine Ethnie in der Grenzregion zwischen Nigeria und Kamerun. Auf kamerunische Seite bewohnen sie den Norden des Graslandes. Sie gehören heute zur kamerunischen Provinz *Adamaoua*. Auf der kulturellen Ebene stehen die Mambila den Graslandsgruppen und den Tikar näher. Nach mündlicher Überlieferung sind die Mambila mit den Kaka (aus Nordwestkamerun) verwandt, aber in der Literatur werden sie als Nachkommen der Tikar beschrieben.[534] Über die Präsenz der Deutschen bei den Mambila behauptete der Interviewpartner Marc Mouh (*1944), dass das Dorf Nasarao einen Stützpunkt für die deutsche Kolonialarmee sei.[535]

Die Befragten Marc Mouh und Clémentine Nguiéki (*1978) schrieben der Gruppe Mambila 28 Objekte, darunter 5 Waffen, 4 Pfeifen, 1 Maske (laut Mouh ein religiöser Gegenstand), 1 Mimborührer (laut Nguiéki ein Ritualgegenstand), 14 Vogelscheuchen (s. Anhang: Tabelle 12). Einige dieser Objekte, und zwar zwei Pfeifen und eine Rassel kamen auch bei den Tikar vor (Anhang: Tabelle 10).[536] Die erforschten Objekte stammen aus den Sammlungen Schipper (24),

[531] Interview vom 7.11.2018 mit Ibrahim GAH II, dem Chef Supérieur der Tikar in Bankim. Die deutsche Übersetzung ist von Ndzodo Awono.

[532] Das Objekt gehört zur Sammlung, die der Ingenieur August Meertens dem ÜM Bremen am 23.3.1934 schenkte. Diese Sammlung ist im Aktenvorgang E06592 vermerkt (s. ÜM Bremen, Eingangsbuch E06556-E06750/1934).

[533] Karl Reinhardt war ein Hamburger Ethnographika-Händler. Vorbesitzer seiner Sammlung war das Lüderitz-Haus (die Museen der Böttcherstraße). 1955 gelangte die Sammlung Reinhardt als Schenkung der Museen der Böttcherstraße in den Besitz des ÜM Bremen. Die Sammlung ist zwar im Aktenvorgang E08598/1955 verzeichnet, wurde aber dem Vorgang E08598/06 zugeordnet.

[534] Ian Fowler and David Zeitlyn 1996, S. 1-15.

[535] Interview vom 17.1.2019 mit Marc Mouh, Würdenträger der Gruppe Mambila in Songkolong.

[536] Pfeifen B08987, B08989 und Rassel B09008.

Umlauff (1), Böttcherstraße (1), Kaiser (1). Dazu kommt ein Objekt aus einer nicht-identifizierten Sammlung.

Abb. 9. a) Vogelscheuche B09019, b) Maske Suaga B15017. ÜM Bremen. © Volker Beinhorn.

Vogelscheuchen und Masken *Suaga* (Abb. 56a, b) waren typisch für die Mambila. Beide Objkekte stifteten die kulturelle Identität der Mambila. Jedes davon erfüllte mehr als eine Funktion. Die Vogelscheuche war das Emblem der Gruppe Mambila. Sie repräsentierte das Volk der Mambila mit all seinem Reichtum und seiner Kultur auf der Flucht und auf der Suche nach einer Zuflucht.[537] Die Maske *Suaga* symbolisierte eine Gottheit, die laut Mouh die Gesetze und Regeln machte, welche die Mambila befolgten mussten. So wurden eine Erkrankung oder ein Unfall z. B. als Folge der Nichtbeachtung der göttlichen Gesetze und Regeln interpretiert.[538] Die Graslandsgruppen einschließlich der Tikar und Mambila schrieben sich etwa 139 Objekte etwa 5% des Bestands Kamerun im ÜM Bremen zu.

B. Ostkamerun

Neben den Gruppen Njem, Gbaya, Bangadu Kaka und Maka wurden die Omwang aus kulturellen und historischen Gründen der Region Ostkamerun im Rahmen dieser Arbeit zugeordnet, obwohl sie heute in dem Departement *Nyong-et-Mfoumou*, in der Provinz *Centre* sesshaft sind.

3. 2. 5. Die Gbaya

Gbaya bezeichnet eine ethnische Gruppe und die von dieser Gruppe gesprochenen Sprachvarianten im Osten von Kamerun, im Westen der Zentralafrikanischen Republik und im Kongo.[539] Die Gruppe der Gbaya, die größte Gruppe Ostkameruns, besteht aus vielen

[537] Interview vom 08.11.2018 mit dem Mambila-Würdenträger Mouh Marc in Songkolong.

[538] Auszug aus dem Telefonat vom 19.01.2019 mit Mouh Marc. Die Übersetzung ist von Ndzodo Awono.

[539] Dinslage (Hg.) 2015, S. 101: Fußnote 129.

Untergruppen aus.[540] Dass diese Untergruppen unterschiedliche Sprachen sprechen,[541] könnte der Grund sein, warum die von Tessmann eingetragenen lokalen Objektnamen nicht immer denen entsprechen, die meine Interviewpartner der Gruppe Gbaya in Garoua-Boulaï ähnlichen Objekten gaben. Auf kultureller Ebene umfasst die Gbaya-Gesellschaft Geheim- und Initiationsgesellschaften. Die bekannteste Geheimorganisation ist das *Labi*. Es handelt sich um einen Initiationsritus, der grundsätzlich Jungen im Alter von 14 bis 25 Jahren vorbehalten ist (Abb. 10). Die zwei anderen Kulte sind das *To* und der Gadsa- oder Beschneidungskult.[542]

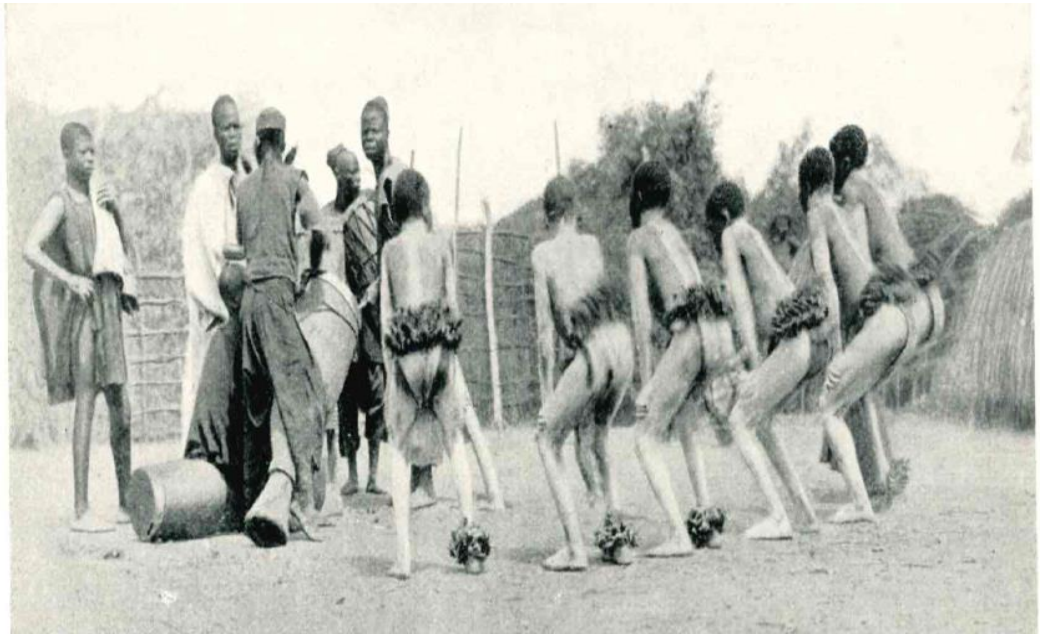


Abb. 10. Tanz der „weißen Labi“ auf dem Labiplatz in Babua, Quelle: Günter Tessmann 1937, Die Baja, ein Negerstamm im mittleren Sudan, Teil 2. Geistige Kultur, Stecker und Schröder, Stuttgart, Tafel XIXa

Zum Umgang mit den Deutschen betonte Dogoua Keman, der Tod des Sationsleiters von Sanga-Ngoko, Adolf Plehn (1868-1899), sei den Auslöser des Krieges zwischen des Gbaya und den Deutschen gewesen.[543] Plehn wurde nach einem zweijährigen Aufenthalt in Togo als Leiter der Station Missahöhe nach Kamerun versetzt. Dort übernahm er Anfang 1898 die Leitung der Station Sanga-Ngoko im Südosten der Kolonie. 1899 kam er bei Gefechten gegen die Gbaya

[540] Tessmann 1934, S. 4-5; Schnee (Hg.)1920, Bd. 1., S. 116f; Zouya Mimbang 2013, S. 5: Hier werden folgende Untergruppen von Gbaya erwähnt: Gbaya Laï (in Meiganga), Gbaya Mbodomo (in Bertua), Gbaya Bouli (zwischen Kété und Batouri), Gbaya Kara, Bbaya-Mkako und Gbaya Bokoto.

[541] Schnee (Hg.) 1920, Bd. 1., S. 116f.

[542] Tessmann 1937, S. 39-79; Zouya Mimbang 2013, S. 65 - 66.

[543] Zouya Mimbang 2013, S. 123.

im Dorf Dsgai ums Leben.[544] Als Vergeltungsmaßnahme löste die Kolonialtruppe eine Expedition gegen Mbartua, den Anführer der Gbaya in Gamane[545] aus. Zwischen 1902 und 1903 leitete Freiherr von Stein die sogenannte „Bertua-Expedtion". Diese führte zuesrst zur Entmachtung Mbartuas im Jahr 1902. Am 12. Oktober 1903 fiel er im Gefecht.[546] Mehrere Mitglieder seiner Familie wurden verhaftet und im kolonialen Gefängnis von Dume inhaftiert, wo sie alle hingerichtet wurden.[547]

Die Objekte der Gbaya, die sich im ÜM Bremen befinden, entstammen nicht einem Kolonialkrieg, sondern einer von Günter Tessmann geleiteten wissenschaftlichen Expedition. Sie kamen aber über den Ethnographika-Händler Konietzko ins Übersee-Museum Bremen (s. Kap. 2: 2. 2. 3. c.). Die Seiten 213-217 des Inventarbuches Afrika des ÜM Bremen enthalten ausschließlich Daten zu den Gegenständen der Gbaya, wie aus der folgenden Abbildung (Abb. 11) ersichtlich ist. Die Repräsentanten der Gbaya in Bertoua und Garoua-Boulaï konnten 112 Objekte (etwa 58 %) der Sammlung Tessmann als von ihrer Gruppe stammend identifizieren (Anhang: Tabellen 33, 34). Zu denn identifizierten Objekten, gehören Waffen, Musikinstrumente, Haushaltsgeräte (z. b. Töpfe, und Körbe), Miniaturgegenstände (z. B. Topfuntersätze, Spielzeuge), Mobiliar (Schemeln), Schmuck, Werkzeuge, Kleidungsteile und Fanggeräte.

[544] BArch Berlin, R 175-I/130, Verwaltung des Sanga-Ngoko-Gebietes, Bd. 2, (1897-) 1902, Bl. 121, Bericht vom 27.12.1899 des Sanitäts-Unteroffiziers Peter über den Tod des Herrn Oberleutnant Dr. Plehn und Rückmarsch zur Station am Ngoko; DKB 11 (1900), S. 99: Todesanzeige von Gouverneur von Puttkamer veröffentlicht**;** DKB 11 (1900), S. 410-414: Bericht über die Todesursachen von Oberleutnant Plehn; Schnee (Hg.) 1920, Bd.3, S. 68.

[545] Heute „Bertoua", die Hauptstadt der Provinz *Est*.

[546] DKB 14 (1903), S. 205-207, 236-238, 272-275: Bericht des Oberleutnants Frhr. v. Stein über die Beendigung seiner Bertua-Expedition.

[547] Aus dem Interview vom 31.12.2018 mit Gilbert Dogoua Keman, traditioneller Herrscher und Viertelvosteher von Bodomo in Bertoua

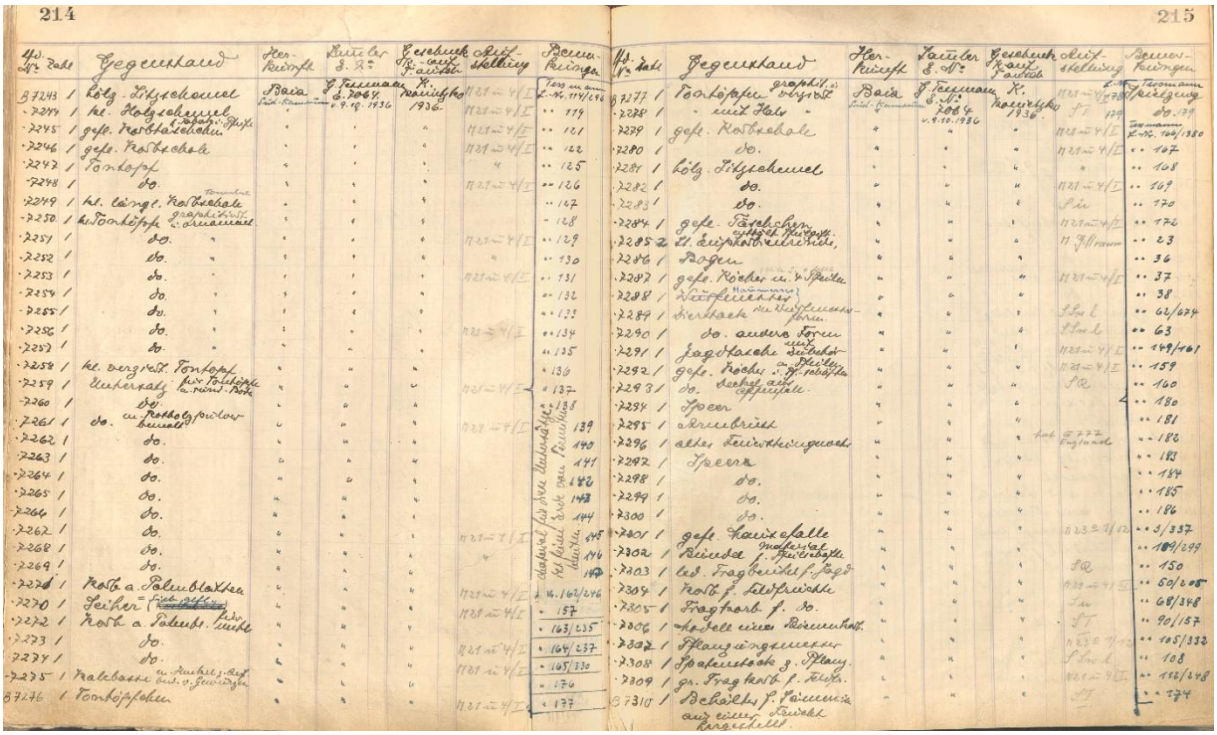


Abb. 11. Auszug aus dem Inventarbuch Afrika, Abt. B, Afrika I, ÜM Bremen

3. 2. 6. Die Maka

Die Maka sind eine Bantugruppe in Ostkamerun bzw. im Quellengebiet der Flüsse Nyong und Doumé. In der Literatur werden sie als befürchtete Krieger beschrieben, die vergiftete Waffen im Krieg einsetzten.[548] Die Maka unterteilen sich in drei Gruppen: die Maka Mbwanz, die Maka Bebend und die Maka Ebessep (oder Bessep). Kulturell stehen die Maka den Laka und Omwang nahe.

Im Rahmen dieser Arbeit schrieb, Antoine Ntchao, der Interviewpartner aus der Gruppe Maka, letzterer 15 Objekte zu (Anhang: Tabelle 35). Die identifizierten Objekte gehören zur Sammlung Schipper. Zu den Objekten handelt es sich um 7 Waffen, 2 Haushaltsgegenstände, 2 Kommunikations- oder Musikinstrumente, 1 Pfeife und 3 Schmuckstücke. Zur Bedeutung des Kriegschmucks B05318 behauptete Ntchao:

»Das hier ist ein Kopfschmuck, der den Maka bekannt war. (...) Ein Neffe meines Vaters (...) erzählte (...), dass während des Krieges (...), der Kriegsführer durch seinen Hut erkannt wurde.« [549]

Ntchao schrieb seiner Gruppe Objekte zu, die laut Inventarbuch des ÜM Bremen von den Kaka stammen, wie aus dem folgenden Auszug aus dem Inventarbuch des ÜM Bremen ersichtlich ist.

[548] Heinrich Schnee (Hg.) 1920, Deutsches Kolonial-Lexikon, Bd. 2, Leipzig, S. 480 f.

[549] Interview mit Antoine Ntchao. Die Übersetzung ist von Ndzodo Awono.

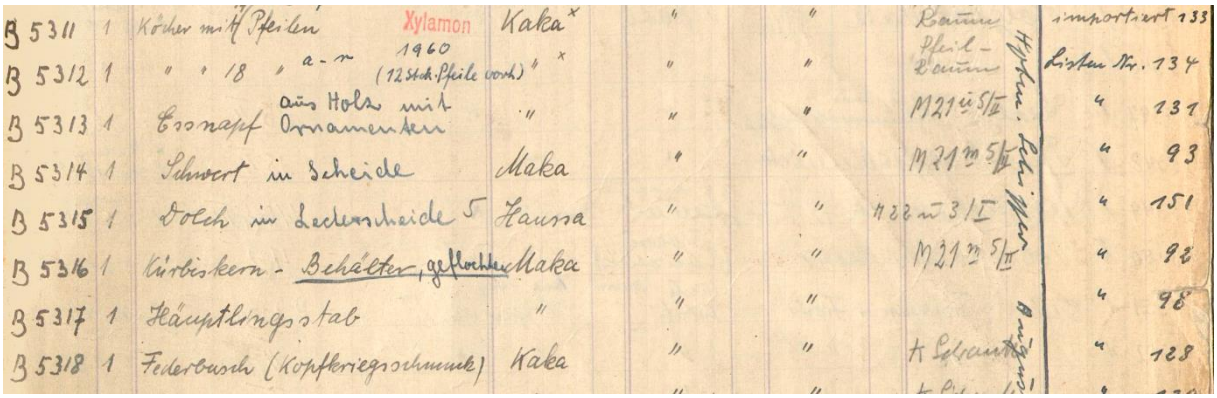


Abb. 12 Auszug aus dem Inventarbuch Afrika, Abt. B, Afrika I, ÜM Bremen

3. 3. 7. Die Kaka

Die Kaka sind eine Ethnie in Ost- und Nordwestkamerun.[550] Ob die Kaka Nordwestkameruns mit denen Ostkameruns verwandt sind, ist bisher unklar. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die im heutigen Departement *Kadeï* (Ostkamerun) bzw. in dem Arrondissement von Ndélélé ansässigen Kaka befragt. Auf der kulturellen Ebene stehen die Kaka Ostkameruns ihren Nachbarn, den Maka und Gbaya, nahe. [551]

Im Rahmen dieser Arbeit schrieben die Repräsentanten der Kaka in Ndélélé ihrer Gruppe 23 Objekte zu. Alle identifizierten Objekte gehören zur Sammlung Schipper (Anhang: Tabelle 36). Unter den Objekten sind 8 Waffen, 9 Schmuckgegenstände, 2 Sitzgelegenheiten, 2 Herrschaftssymbole, 1 Pfeife und 1 Haushaltsgegenstand. Dass sich die erforschten Schilde (s. Abb. 13) von denen der Maka unterscheiden, und denen der Mambila ähneln, lässt vermuten, dass die Herkunftsgruppe der betroffenen Schilde nicht die Kaka aus Ostkamerun, sondern die Kaka aus der Grenzregion zu Nigeria ist (s. Kap. 3: 3. 2. 4. 1).

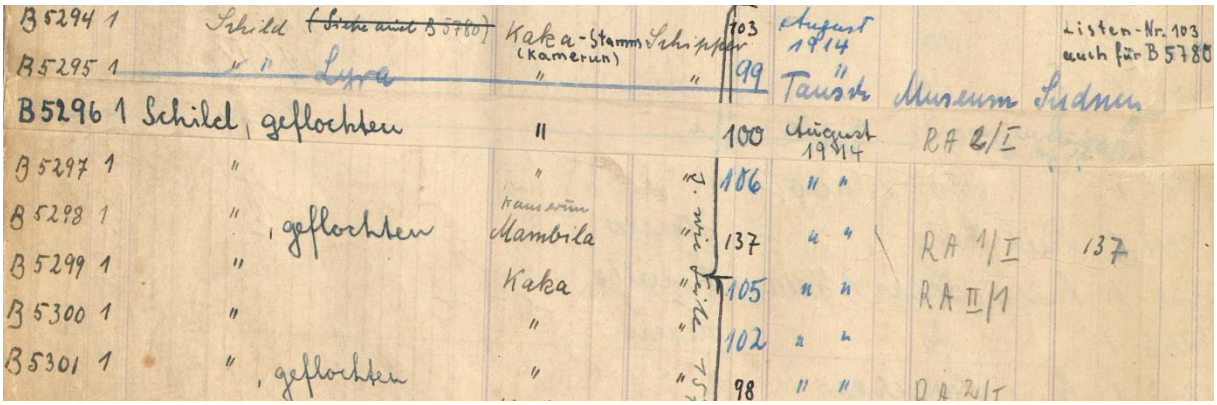


Abb. 13. Auszug aus dem Inventarbuch Afrika, Abt. B, Afrika I, ÜM Bremen

[550] Paul Gebauer 1964; Jean-Pierre Warnier 1985, S. 86; Zouya Mimbang 2013.

[551] Schnee (Hg.) 1920, Bd. 2, S. 162; Dinslage (Hg.) 2015, S. 108, Fußnote 138.

3. 2. 8. Die Omwang

Die Gruppe Omwang bewohnt einige Orte in den Departements *Haut-Nyong* und *Nyong-et-Mfoumou* jeweils in den heutigen kamerunischen Provinzen *Est* und *Centre*. Ihre Hauptorte sind Nguélémendouka und Ayos. Durch ständige Kontakte mit ihren Nachbarn verloren die Omwang Teile ihrer kulturellen Identität. Heute sprechen die Omwang von Nguélémendouka und Ayos die Maka- und Yebekolo-Sprachen. Vor der Kolonisierung etwa zwischen 1850 und 1860 verfügten die Omwang über eine politisch-militärische Struktur bzw. Herrschaftsstruktur, die ihr Territorium gegen Angriffe benachbarter Gruppen verteidigte. Um sich von der Bevormundung der Yebekolo zu emanzipieren, ließen sie sich unter der Führung von Nkal Seleg[552] in Efulan, im Herzen des Maka-Landes, nieder. Der Ort wurde später nach dem Omwang -Herrscher Nkal Mentsouga[553] umbenannt. Die Omwang unterwarfen die Maka, die ihnen später tributpflichtig waren. Zu den Waffen der Omwang zählten Speere, Bögen, Pfeile, Machete, Messer und Schilde, aber auch Gewehre, die aus dem Tauschgeschäft mit Nachbargruppen (z. B. Yekaba, Yesum, Akonolinga, Mewak) und Zwischenhändlern entstammten. Der Anführer der Omwang, *Ci* genannt, war ein Autokrat.[554]

Zwei Objekte bzw. Armspange aus Elfenbein wurde von Julien Bidoung (*1949), dem Repräsentanten der Gruppe Omwang und Interimdorfvorsteher von Mbaka bei Ayos, als von seiner Gruppe stammend identifiziert (Anhang: Tabelle 38). Die zwei Schmuckstücke, die als Prestigeobjekte beschrieben wurden, gehören zur Sammlung Schipper. Vergleichbare Objekte, die er von seinem Großvater geerbt habe, führte der Interviewpartner mir vor (Abb. 14 b). Solche Objekte seien nur den Königinnen vorbehalten und nur bei feierlichen Anlässen zu tragen.[555]

[552] Auch *Selek* gennant.

[553] Nguélémendouka (auf Französisch).

[554] Zouya Mimbang 2013, S. 94-97.

[555] Armspange oder -reife aus Elfenbein waren vielen anderen Gruppen bekannt. Im Grasland Kameruns gehörten sie sogar zu den Herrschaftsinsignien (s. Knöpfli 2008, S. 124-125).

a

b

Abb. 14. a) B07415 Armreif der Omwang. ÜM Bremen. © Volker Beinhorn; b) Alte Armspangen aus Elfenbein im Omwang-Dorf Mbaka bei Ayos. © Ndzodo Awono, 4.12.2018.

3. 2. 9. Die Bangandu

Die Bangandu sind eine ethnische Gruppe im Südosten Kameruns entlang der Straße Moloundou-Salapoumbé. Sehr lange Zeit beruhten die Beziehungen zwischen den Bangandu und ihren Nachbarn den Baka[556] ausschließlich auf dem Tausch. Getauscht wurden Lebensmittel gegen Wild, Holzgeräte, Körbe und Eisenwerkzeuge oder Waffen.

Wie andere Gruppen dieser Region Südostkamerun waren die ersten Kontakte mit den Deutschen nicht friedlich. Die deutsche Kolonialverwaltung warf den Bangandu die Angriffe auf Handelskarawanen vor. Vom 30. Oktober bis zum 17. November 1901 unternahm von Ludinghausen, der Interimstationsleiter in Sanga-Ngoko, die „Bangandu-Expedition“. Ziel dieser Expedition war es, die Handelsstrasse Dalouka-Moloundou zu befreien und das Interesses der Bangandu am Gummihandel mit den Europäern zu erwecken. Es kam zu Gefangennahmen: 10 – 12.11.1901 wurden die Dorfchefs von Kumilla und weiteren Bangandu-Dörfern wegen Nichtbefolgung von Verwaltungsanordnungen gefangengenommen und zur Strafzahlungen verurteilt.[557]

Im Rahmen dieser Arbeit wurden 4 Objekte von den Repräsentanten der Bangandu, Rigobert Monguelabom (*1927) und Robert Louga (*1945) als von ihrer Gruppe stammend identifiziert (Anhang: Tabelle 39). Zugleich behaupteten sie, dass die betroffenen Gegenstände auch bei

[556] Auch Bakwélé oder Bakouélé in Moloundou und Bayaka (Bebayaka, Bebayaga, Bibaya) im Kongo genannt, bezeinen eine ethnische Gruppe, die die tropischen Wälder im Südosten Kameruns, im Norden der Volksrepublik Kongo, im Norden Gabuns und im Südwesten der Zentralafrikanischen Republik bewohnt.

[557] BArch Berlin, R175-I/131, Verwaltung des Sanga-Ngoko-Gebietes, Bd. 3, 1900-1902, Bl. 149-150: Bericht vom 25. November 1901 des stellvertretenden Stationsleiters von Ludinghausen.

ihren Nachbarn den Bakwélé vorkämen. Die erforschten Objekte gehören zu den Sammlungen Ohling und Umlauff. Bei den identifizierten Objekten handelt es sich um 1 Ritualobjekt, 1 Schmuckstück, 1 Waffe und 1 Musikinstrument.

3. 2. 10. Die Njem

Die *Njem* (*Njyem* oder *Ndjem*) sind eine ethnische Gruppe, die in den Arrondissements Lomié und Ngoïla des Departements *Haut-Nyong* in der kamerunischen Provinz *Est,* sowie im Norden der Republik Kongo ansässig ist. Ihre Nachbargruppen sind die Nzime und Bekwel. In der Literatur werden die Njem als geschickte Jäger und Krieger beschrieben. Sie fertigten und benutzten Waffen wie Speere, Lanzen und Armbrüste.[558]

In der deutschen Kolonialzeit waren die Beziehungen zwischen den Njem und den Deutschen angespannt. Die Njem lehnten die Niederlassung deutscher Händler und Unternehmen in ihrem Gebiet ab. Die Ermordung von Monier, einem Agenten der Gesellschaft Süd-Kamerun[559] (GSK) am 7.12.1903 löste einen zweijährigen Krieg (1903-1904), der das Njem-Land verwüstete und viele Opfer verursachte. Geleitet wurde diesen Krieg durch den stellvertretenden Bezirksleiter Preuß und Oberleutnant Scheunemann. Bei den Gefechten kam Bidja, einer der Hauptanstifter des Aufstandes und Hauptverdächtigte für den Mord am Kaufmann Monier ums Leben. Ein anderer Njem-Anführer namens Mbatschango wurde hingerichtet. Weitere Anführer der Njem (Aka, Jamansog und Makomendum) gerieten in Gefangenschaft und wurden zu Strafzahlungen an die GSK verurteilt.[560]

Im Rahmen dieser Arbeit wurden 4 Objekte durch Alphonse Mpoam (*1928) und Narcisse Jeannot Angoula (*1937), zwei Repräsentanten der Njem, als von ihrer Gruppe stammend identifiziert (Anhang: Tabelle 37). Die Objekte sind aus den Sammlungen Schipper (2) und

[558] Claude Robineau 1967, "Culture matérielle des Djem de Souanké", in: *Objets et Mondes*, Tome VII, ORSTOM, Paris, S. 37-50.

[559] Sie wurde am 8. Dezember 1898 in Hamburg durch stark wirtschaftlich und politisch einflussreichste deutsche Geschäftsleute ins Leben gerufen, darunter Adolf Woermann, Julius Scharlach usw. Das Konzessionsgebiet der GSK war das Waldgebiet vgl. Jolanda Ballhaus 1968, "Die Landkonzessionsgesellschaften", in: Helmuth Stoecker (Hg), Kamerun untzer deutscher Kolonialherrschaft, Bd. 2, Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, S. 107-110, 128.

[560] DKB 15 (1904), S. 762-765: Bericht des stellvertretenden Chefs der Verwaltung des Sanga-Ngokogebiets, Preuß, über eine Expedition nach Kul und Alaman; DKB 15 (1904), S. 765-770: Bericht des Oberleutnants Scheunemann über die Expedition zur Unterdrückung der Unruhen im Njem- und Ndsimu-Gebiet; DKB 18 (1907): Die Unruhen im Südbezirk von Kamerun 1904 bis 1906, S. 347-352.

Umlauff (2). Bei den Objekten geht es um 1 Waffe, 2 Tabakspfeifen und 1 Gerät für Feldarbeiten.

Wie in Westkamerun ist es auch schwierig, bestimmte Objekte einer einzigen Ethnie in Ostkamerun zuzuordnen. Dies liegt daran, dass die betreffenden Objekte mehreren Gruppen bekannt waren.

Insgesamt wurden in Rahmen der vorliegenden Arbeit 46 Objekte, etwa 2% des Bestands Kamerun im ÜM Bremen, durch die Repräsentanten der besuchten Gruppen Ostkameruns als von ihren Gruppen stammend identifiziert. Die Objekte stammen aus den Sammlungen Schipper (39), Umlauff (4), Ohling (2) und Vollbehr (1) (s. Anhang: Tabellen 35, 36, 37, 38, 39).

C. Südkamerun

Zu den in dieser Region besuchten Gruppen zählen die Pangwe (Fang, Beti und Bulu) und die Ngumba.

3. 2. 11. Die Beti

Die Beti bilden eine Gruppe um Yaoundé, der Hauptstadt Kameruns und der Provinz *Centre*. Sie sind Teil der Pangwe. Die Beti sind eine Gesellschaft ohne zentrale Macht, bestehend aus großen patrilinealen Linien, die als *Mvog* bezeichnet werden.[561] Zu den Beti zählen u. a. die Eton, Ewondo, Mvelle, Manguissa, Mbidambani, Bene. Die Untergruppen haben die gleichen Essgewohnheiten ähnlichen Kleidungsstile. Wie andere Gruppen Kameruns stellten die Beti ihre eigenen Objekte her: Waffen (Wurfspeere, Hausmesser, Schilde), Kommunikations-und Musikinstrumente (Bambusflöte, Balafon (*mendjaŋ*), Schlitztrommel (*nkul*), Standtrommel (*mbai*), Rasseln, Klappern), Haushaltsgegenstände (Holzlöffel und –schalen, Mörser, Stößel usw.) und Geld. Laut Literatur waren ihnen Märkte und Handel nicht bekannt.[562]

Die Repräsentanten der Gruppe Beti schrieben ihrer Gruppe 53 Objekte zu (s. Anhang: Tabelle 1). Die identifizierten Objekte stammen aus den Sammlungen Kamptz (29), Schipper (13), Umlauff (5), Vollbehr (2), Lt. zur See Jacobs[563] (2), Museen Böttschertraße (1), Langheld (1).

[561] Laburthe-Tolra 1985, S. 7-8.

[562] Heinrich Schnee (Hg.) 1920, Bd. 2, S. 128; Laburthe-Tolra, 1895, S. 7-8; Brigitte Templin, Gottfried Böhme (Hg.) 2017, Hans Jobelmann. Aus Afrika … Tagebücher, Briefe, Zeichnungen und Photographien 1907-1909, Schmidt Römhild, Lübeck, S. 132: Fußnote 197.

[563] Jacobs war zwischen 1903 und 1909 tätig in Kamerun. Am 6.10.1903 trat er in die Schutztruppe für Kamerun ein. 1904 fungierte er als Interimstationsleiter von Ebolowa; 1904-1905 Postenführer in Nkam im Ebolowa-Bezirk;

Zu den identifizierten Objekten gehören 21 Waffen, 3 Kommunikations- und Musikinstrumente (darunter 2 Doppelglocken, die bei Ritualen eingesetzt wurden), 2 Herrschaftssymbole, 11 Kleidungs- und Schmuckteile, 12 Haushaltsgegenstände und 2 Spielgeräte.

3. 2. 12. Die Bulu

Das folgende Interview mit Essiané Mballa (*1948), einem pensionierten Geschichtslehrer in Sangmelima, zeigt, dass die Gewaltanwendung gegen die Bulu über die Militäroperationen des oben erwähnten Kolonialoffiziers von Kamptz hinausgeht. In seiner Aussage thematisierte der Ruheständler die Schreckens- und Gewaltherrschaft der Deutschen im Bulu-Land während der Kolonisierung. Jederzeit setzten die Deutschen ihre Waffen ein, um ihre Autorität durchzusetzen. Der Höhepunkt dieser Herrschaft sei die Hinrichtung des Bulu-Widferstandskämpfer Martin Paul Samba im August 1914. Hierzu Éssiané Mballa:

> Die deutsche Kolonisation hatte einen großen Einfluss auf den Bulu-Menschen. All dies, und das hatten die Deutschen festgestellt, weil der Bulu es nicht akzeptierte, unter dem Joch einer Autorität zu stehen. In der Bulu-Gesellschaft ist der Anführer der weise Mann, derjenige, der Konflikte schlichtet, nicht automatisch der starke, reiche Mann, der die anderen unterdrückt. Die Deutschen waren gekommen, um [uns] zu kolonisieren, zu versklaven, sich zu etablieren, [uns] ihre Zivilisation und ihre Art und Weise, Dinge zu tun, durchzusetzen, was zu viel Widerstand führte. Dieser wurde unterdrückt. Noch heute wird das Verhalten der meisten deutschen Beamten kritisiert (...) Immer noch wird von der Misshandlung der Autochthonen durch deutsche Beamte erzählt (…). Einer meiner Großväter, der zum Zeitpunkt der Hinrichtung von Samba Martin Paul Schüler war, erzählte uns, dass an diesem Tag alle Schüler gebeten wurden, der Hinrichtung eines Rebellen beizuwohnen. Viele Menschen verurteilten das Verhalten der Deutschen, weil sie auf die geringste Missetat, den geringsten Widerstand mit unverhältnismäßiger Repression reagierten. Wie der Großvater zu sagen pflegte, wurden hier in Sangmelima jeden Samstag alle Rebellen, alle Widerstandskämpfer gegen die deutsche Kolonisation unter einem großen Affenbrotbaum aufgehängt, der sich auf dem öffentlichen Platz befand. Dieser Affenbrotbaum ist heute nicht mehr zu sehen. Bei seiner Ankunft in Sangmelima [nach der Unhabhängigkeitserklärung Kameruns] habe der Präfekt Bisséné nach dem Zweck dieses Baumes auf dem öffentlichen Platz gefragt. Daraufhin habe sein Bulu-Gesprächspartner geantwortet: Der Baum sei gewachsen, man habe keinen Grund gefunden, ihn zu fällen, dort hätten die Deutschen Menschen aufgehängt, die sich nicht unterwerfen wollten. Der Präfekt ließ diesen Baum fällen (…). Ich denke, es gibt immer noch einen bitteren Nachgeschmack der Hinrichtung von Samba Martin Paul im Bulu-Land. Und der deutsche Beamte, der sich damals in Ebolowa aufhielt, erhielt den Namen "mendomo", was bedeutet (...) der große Pfeffer, der

1907 als Stationsleiter in Lolodorf (s. Hoffmann 2007, Teil I, S. 115); Seine Sammlung schenkte er 1900 dem ÜM Bremen durch Vermittlung des Naturwissenschaftlichen Vereins (ÜM Bremen, Ordner „ehr. Korr. Jan.-Dez. 1925“, s. auch Briskorn 2000, S. 240). Im Rahmen dieser Arbeit wurden 10 Objekte identifiziert.

> schärfste Pfeffer, weil er, wie man sagt, deshalb kompromisslos war, weil er auf jedes geringste Vergehen mit einer Hinrichtung oder einer Gefängnisstrafe antwortete. Mit diesen drakonischen Maßnahmen wurden jeden Widerstand zur kolonialen Ordnung bestraft.[564]

Im Rahmen dieser Arbeit wurden 11 Objekte von dem Repräsentanten der Bulu als von seiner Gruppe stammend identifiziert. Die Objekte gehören zu den Sammlungen Speyer (1), Kamptz (7), Umlauff (2), Merz (1). Unter den Objekten sind 1 Haushaltsgegenstand, 4 Waffen und Waffenscheiden, 4 Kopmmunikations- und Musikinstrumente (darunter 2, die bei Initiationsriten gespielt wurden), 1 Ritualgegenstand und 1 Kleidungsstück (Anhang: Tabelle 4).

Abb. 15. Der Befragte Essiane Mballa in Sangmelima mit einer Armbrust. Ihm zufolge gehörte die Waffe zu seinen Vorfahren und stammt aus der Kolonialzeit. © Ndzodo Awono, 11.10.2018.

3. 2. 13. Die Fang

Das Dorf *Mfem* liegt in dem Arrondissement *Djoum*, im Departement *Dja-et-Lobo*, in der kamerunischen Provinz *Sud*. Der Interviewpartner und Ältester des Dorfes, Zé Akono Réné (1927-2021), berichtete von den Hinrichtungen einiger lokalen Herrscher durch die Deutschen, sowie von dem möglichen Sammelort der Objekte der Fang:

> Von Akoafem bis Yen und von Yen bis Oveng setzten [die Deutschen] Ndong Anyou als Kantonsvorsteher ein. Auf ihrem Weg nach Kongo, an der Grenze zwischen den Fang und den Zaman, setzten sie Ella Abang als Chef ein. Es waren diese zwei Herrscher, die in Akoafem regierten (…). Sie [die Deutschen] riefen alle Herrscher nach Mbedoum zusammen (...) und teilten ihnen mit, dass sie alle töten werden, die sie [die Deutschen] an ihre Feinde verraten. Drei Herrscher wurden hingerichtet. Die Deutschen wollten Ndong Anyou vor seinen Untertanen nicht töten. Er wurde in das Gefängnis von

[564] Interview vom 11.10.2018 mit Mballa Essiané in Sangmelima. Die Übersetzung ist von Ndzodo Awono. «

> Ngaoundéré geschickt (...). Die Objekte der Fang wurden in Akoafem gesammelt (…). Zwei Herrscher wurden in Mgbassa hingerichtet.[565]

Im Rahmen dieser Arbeit schrieb der Repräsentant der Gruppe Fang, seiner Gruppe 13 Objekte zu. Zu den identifizierten Objekten sind 7 Waffen, 2 Kommunikations- bzw. Jagdinstrumente, 2 Haushaltsgegenstände, 1 Gerät für Körperpflege und 1 Holzfigur. Die Objekte gehören zu den Sammlungen Köhler (3), Umlauff (7), Speyer (1), Konietzko (1) und 1 von Kamptz (Anhang: Tabelle 3).

3. 2. 14. Die Ngumba

Die Ngumba bewohnen das Gebiet des oberen Lokundje nicht weit entfernt vom Küstengebiet Südkameruns. Sie sind die Nachbarn der Pangwe und werden in der Literatur als eine mit den Maka und Njem aus Ostkameruns verwandte Gruppe beschrieben.[566] Vor der Kolonisierung stand jedes Dorf unter der Führung eins Oberhauptes, *Kwuma* genannt. Die Häupter waren zugleich Händler und Sammler. Sie unterhielten Kontakte mit den Küstengruppen, zum Beispiel mit den Duala. Die Hauptorte der Ngumba sind Bipindi und Lolodorf.

In der deutschen Kolonialzeit wurde Lolodorf am 1.9.1893 in eine Station umgewandelt. Die Stationsleiter waren Sergeant Lewonig, Nette, Leopold Conradt, Leutnant zur See Jacobs.[567] Zwischen September und Oktober 1895 war eine Abteilung der Schutztruppe in Lolodorf stationiert. Ziel des Einsatzes der Kolonialarmee in Lolodorf und Umgebung war es, all diejenigen unschädlich zu machen, die die Handelstätigkeit in dieser Region beeinträchtigten. So wurde der angesehenste Ngumba-Herrscher Ntonga 1896 während einer Expedition gefangengenommen und vorübergehend nach Duala deportiert.[568] Da die Blockade der kommerziellen Aktivitäten fortbestand, ordnete die Kolonialverwaltung im Oktober 1897 eine weitere Strafexpedition gegen die Ngumba und ihre Verbündeten Mvog-Amougou unter der Führung des neuen Stationsleiters Freiherr von Stein (1864-1934) an. Nicht weniger als 250 Dörfer wurden geplündert und zerstört, sowie Dutzende von Einheimischen massakriert. Als Kriegsschäden wurden die Mvog-Amougou- „Headmen“ zur Zahlung von 15 Elefantenzähnen

[565] Interview vom 15.10.2018 mit Zé Akono Réné, im Dorf Mfem bei Djoum. Die Übersetzung ist von Ndzodo Awono.

[566] Zouya Mimbang 2013, S. 50.

[567] Hoffmann 2007, Teil I, S. 91; Kap. 4: 4. 2. 6.

[568] Madeleine Mbono Samba Azan, Martin Paul Samba face à la pénétration allemande au Cameroun, ABC, Paris/Abidjan, 1976, S. 65-66; Hoffmann 2007, Teil I, S. 130-131.

an die Kolonialverwaltung und zur Bereitstellung von 150 Arbeitern verurteilt.[569] Eine dritte Expedition gegen die Ngumba wegen Angriffe auf Handelskarawanen leite Hauptmann von Kamptz in Oktober 1899.[570]

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit schrieb Abraham Massaga Binzouli, traditioneller Herrscher und Viertelsvorsteher von Bikui in Lolodorf seiner Gruppe zwei Objekte zu. Es handelt sich um ein Herrschtssymbol und eine Hundeglocke, die laut dem Interviewpartner verschiedene Funktionen erfüllte. Die zwei Objekte entstammen der Sammlung Kamptz.

Insgesamt wurden 79 Objekte, etwa 3% des Bestands Kamerun im ÜM Bremen, von den Repräsentanten der besuchten Gruppen Südkameruns als von ihren Gruppen stammend identifiziert. Die identifizierten Objekte gehören zu den Sammlungen Kamptz (39), Schipper (13), Umlauff (14), Köhler (3), Jacobs (2), Speyer (2), Vollbehr (2), Merz (1), Konietzko (1), Langheld (1) und Böttcherstraße (1).

D. Nordkamerun

Neben den in den heutigen Provinzen *Adamaoua*, *Nord* und *Extrême-Nord* wurden die Wute (Babouté) aus historischen und kulturellen Gründen der Region im Rahmen dieser Arbeit zugeordnet. Die Wute sind heute in dem südlich von Tibati oder des gleichnamigen Lamidats gelegenen Departement *Mbam-et-Kim* in der Provinz *Centre* ansässig sind.

3. 2. 15. Die Wute

Die Wute leben verstreut im Süden des Vorgebiets des Adamaoua-Hochlandes. Einige Clans dieser Gruppe sind außerhalb ihrer Hauptregion sesshaft, wie z. B. in der Region von Banyo, auf der Straße Banyo-Tibati, an der Grenze zu Kontscha, in Ngaoundéré.[571] Ihre Hauptorte in der deutschen Kolonialzeit waren Yoko, Linte, Ngilla (auch Wataré oder Ndumba genannt). Der Literatur zufolge bewohnten die Wute die Regionen Sokoto und Bornu. Aber sie wurden von den Fulbe-Eroberern immer wieder südwärts gedrängt, ließen sich vor der deutschen Kolonisierung schließlich südlich von Tibati in den Gebieten von Yoko und Ngilla nieder.[572] Wie schon angedeutet waren die Wute den Fulbe in Tibati bis zur Ankunft der Deutschen

[569] Hoffmann 2007, Teil I, S. S. 132-133.

[570] S. Kapitel 2: 2. 2. 1. a; Hoffmann 2007, Teil I, S. 140.

[571] Seige, 2003, S. 41-42; Sieber 1925, S. 3.

[572] Seige 2003, S. 56-57. Lamido von Tibati zwischen 1868 und 1884.Vermutlich wollte Christine Seige von ihm statt von Haman Bouba reden; siehe Nouhou Barrywa 2019, S. 370. Der von Christine Seige erwähnte Zeitraum entspricht der Eroberungszeit des Wute-Landes durch die Fulbe.

tributpflichtig.[573] Die Gruppe der Wute im Mbam-Gebiet bestand aus vier Untergruppen. Die Untergruppe des Herrschers Ngraŋ (Ngilla) war die stärkste. Zur Bewaffnung der Wute gehörten Wurfspeere, Bögen und Pfeile, Lanzen, Speerspitzen, Leder- bzw. Büffelschilde und Spannmesser, Dolche und Schwerter.[574] All diese Waffen wurden vor Ort von lokalen Schmieden hergestellt.[575]in der Literatur wurden die Wute als ein ausgesprochenes Kriegervolk beschrieben.[576] Auch der deutsche Kolonialoffizier Curt von Morgen (1858-1928) wurde auf die Herstellung des Kriegsmaterials in Ngilla aufmerksam: »In Ngilla-Dorf allein befanden sich zwölf Schmiedewerkstätten, in denen jeder fünf bis sieben Leute täglich von morgens bis abends arbeiteten und ihre ganze Kunst ausschließlich auf dauerhafte, hübsch ausgeführte Bereicherung des Kriegsmaterials verwendeten.«[577] Neben den Waffen stellten die Wute auch Körbe, Töpfe, Hacken und Schlafbetten (*kõ)* her.[578]

1897-1899 unternahmen Hans Dominik, und Hauptmann von Kamptz drei Strafexpeditionen gegen die Wute und ihren Hauptort Ngilla. Der Ort wurde jedesmal geplündert (Kapitel 2: 2. 2. 1 a & b).

Im Rahmen dieser Arbeit wurden insgesamt 63 Objekte sowohl von den Repräsentanten der Wute im Dorf Ngilla als auch von Nicht-Wute (Fulbe) als von der Gruppe der Wute stammend identifiziert. Zwei Musikinstrumente (Abb.16a, b) wurden in Banyo, drei Fischtrocknungsgestelle in Tibati den Wute durch die Fulbe zugeordnet (Anhang: Tabellen 13, 14). Die interviewten Personen in Ngilla, darunter der Dorfchef Mossi (1935-2020), schrieben ihrer Gruppe 58 Objekte (30 Waffen, 23 Ritualobjekte, 2 Kommunikations- oder Musikinstrumente und 3 Haushaltsgeräte) zu.[579]

a

b

Abb 16. a) Objekt B09132, b) Objekt B13930. ÜM Bremen. © Volker Beinhorn.

[573] S. Kapitel. 1: 1. 5. Kriege und Tributzahlungen**.**

[574]Schnee (Hg.) 1920, Bd. 2, S. 732; Sieber, 1925, S. 16, 24

[575] Sieber 1925, S. 24-25; Seige 2003, S. 153.

[576] Sieber 1925, S. 15; Seige 2003, S. 152.

[577] Morgen zitiert nach Seige 2003, S. 153.

[578] Sieber 1925, S. 36.

[579] Anhang: Tabelle 2. Einige den Wute zugeordnete Objekte (z. B. Fischtrocknungsgestell) waren und sind noch heute den Gruppen der Regionen Adamaoua und Ostkamerun bekannt.

Die identifizierten Objekte stammen aus den Sammlungen Kamptz (39), Schipper (14), Umlauff (5), Böttcherstraße (1) und nicht-identifizierten Sammlungen (4). Bei den Objekten handelt es sich um 30 Waffen, 21 Ritualgegenstände (darunter 25 ringförmige Amulette), 6 Haushaltsgeräte und 4 Kommunikations- oder Musikinstrumente.

3. 2. 16. Die Fulbe

Der vorliegende Absatz widmet sich nur der Präsentation unterschiedlicher Untergruppen von Fulbe. Die Fulbe auch Fulla(h), Fullani, Fellata oder Fellani genannt, wanderten von Nordwestafrika in das spätere Deutsch-Kamerun (bzw. das heutige Nordkamerun) ein. Zu ihren Hauptzentren zählen auf kamerunischer Seite Garoua, Ngaoundéré, Maroua, Tibati, Banyo, Tchamba, Rey Buba, Gaschaka. Die Fulbe bestehen aus vielen Untergruppen, darunter den Wollarbe, Jillaga, Baewue/Sugur, Badaua, Gara und Bororo (oder Mbororo geschrieben).[580] Die Fulbe benutzten viele Arten von Gegenständen und Waffen. Zu ihren Waffen gehörten Schwerter, Keulen, Pfeile, Bögen, Lanzen und Schilde. Dazu kamen Helme aus Metall und Wattepanzer, die von Pferden und Reitern zum Schutz gegen die Pfeile der Feinde getragen wurden. In der Literatur wird über die Kolonialkriege zwar in Tibati und Maroua berichtet (s. Kap. 2: 2. 2. 1. b & b), aber auch in Banyo. In Banyo kamen die deutschen Offiziere Hermann Nolte (1869-1902) und Adolf Schipper ums Leben. Oberleutnant Hermann Nolte wurde am 1. Februar 1902 innerhalb des Palasts des Lamidos von Ardo Oumarou erstochen.[581] Dazu Hamadicko Hamadjoda (*1966), der Interviewpartner in Banyo (Abb. 17): »Hier wurde Herr Hermann Nolte, der Kommandeur der deutschen Kolonialtruppe erstochen (...). Hier ist das Grab von Ardo Oumarou, demjenigen, der Hermann Nolte niederstach.«[582]

Abb. 17. Hamadicko Hamadjoda am Tatort in Banyo. © Ndzodo Awono, 10.11.2018.

[580] Strümpell 1912, S. 54-56.

[581] BArch Berlin, R 175-I/112, Banjo.-Verwaltung des Bezirkes, 1902 – 1904, Bl. 5.

[582] Auszug aus dem Interview vom 10.11.2018 in Banyo mit Hamadicko Hamadjoda, dem Sekretär des Lamidos von Banyo.

Die Repräsentanten der Fulbe in Banyo, Tibati, Ngaoundéré und Maroua schrieben ihrer Gruppe 160 Objekte und ordneten den Wute und Mbum 6 Objekte zu (s. Anhang: Tabellen 13, 14 und 16). Zu den Objekten, die die Fulbe als von ihnen stammend identifizierten, stammen 98 aus dem 1899 durch die Expedition des deutschen Kolonialoffiziers von Kamptz ausgeplünderten Fulbe-Hauptort Tibati. Sieben der erforschten Objekte kamen auch bei den Haussa vor.[583] Die erforschten Gegenstände stammen aus den Sammlungen Kamptz (108), Schipper (32), Merz (5), Umlauff (4), Reinhardt (4), Speyer (2), Eylmann (1), Dietert (1), Raben (1), Böttcherstraße (1), Brandt (1)[584]. Hinzu kommt ein Objekt von einem nicht-identifizierten Sammler. Bei den erforschten Gegenständen handelt es sich merheitlich um Prestigeobjekte (70), Haushaltsgegenstände (22), Waffen und Zubehör (20), religiöse oder magische Gegenstände (11). Dazu kommen 2 Herschaftssymbole.

3. 2. 17. Die Haussa

Die Haussa sind ein Volk, dessen Reiche im 16. und 17. Jahrhundert zwischen dem Fluss Niger und dem Tschadsee lagen. Nach der Zerstörung ihrer Reiche durch den islamischen Fulbe Ousman Dan Fodio, etwa um 1802, kamen die Haussa anlässlich der Islamisiertungskriege nach Kamerun. Dort trugen sie zur Verbreitung des Islam und der muslimischen Kultur, entwickelten gleichzeitig Handelsaktivitäten. Hauptzentrum der Haussa in Kamerun war Garoua, aber sie ließen sich auch in der Nähe von Maroua und Binder (heute in Tschad) sowie auf den wichtigsten Handelsstraßen nach Calabar (Nigeria), Douala, Kribi, Boumbe und Ssanga (heute in der Zentralafrikanischen Republik) nieder. Die Hausa-Händler tauschten Produkte aus muslimischen Ländern wie Kleider, Schmuck und Waffen gegen lokale Produkte (z. B. Kokanüsse, Elfenbein) und früher Sklaven.[585]

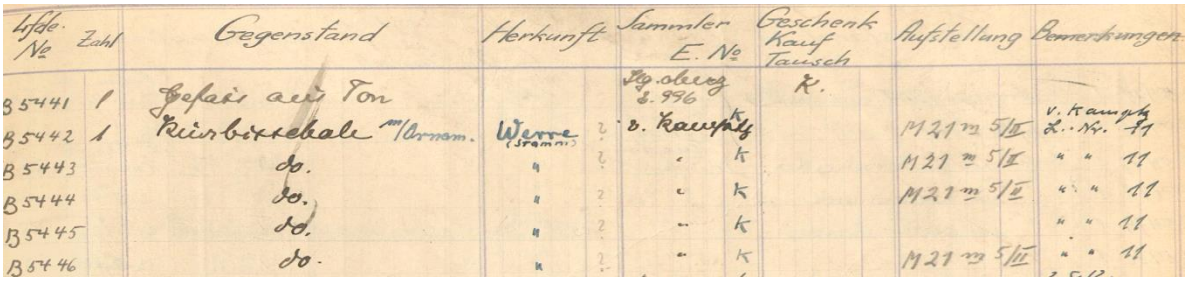
[583] B05652, B05653 a & b, B05763a & e, B06742.

[584] Die Sammlung von August Brandt/Vahrenholz kam 1955 im Rahmen einer Schenkung der Museen der Böttcherstraße ins ÜM Bremen. Sie ist dem Vorgang E08598/3 zugeordnet.

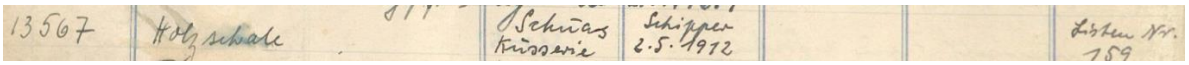
[585] Schnee (Hg.) 1920, Bd. 1, S. 50-51.

Abb. 18. Dalatou Kaou (72) mit traditionellen Waffen in seiner Wohnung im Stadtviertel Kolléré/ Garoua: Speeren, Schwertern und Dolchen. © Ndzodo Awono, 24.12.2018.

Der Repräsentant der Gruppe Haussa, Dalatou Kaou (*1946) schrieb seiner Gruppe 22 Objekte zu (Anhang: Tabelle 31). Als auch den Haussa bekannt, äußerte sich Dalatou zu den Objekten, die laut Inventarbuch des ÜM Bremen von anderen Gruppen wie den Choa-Arabern und Werre (s. Abb. 19 a & b) stammen.



a



b

(Abb. 19 a & b) Auszüge aus dem Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen.

Neun von Dalatou als von den Haussa stammend identifizierte Objekte schrieben auch die Repräsentanten der Fulbe und Kotoko ihren Gruppen zu.[586] Die erforschten Objekte stammen aus den Sammlungen Schipper (11), Kamptz (7), Umlauff (3), Vietor (2), Eylmann (3), Konietzko (1) und Walther (1). Bei den Objekten handelt es sich um Waffen und Zubehör (11), Haushaltsgegenstände (13), Geräte für Körperpflege (2) und 1 Prestigeobjekt.

3. 2. 18. Die Fali

Ebenso wie die Bezeichnung *Kirdi* weist *Fali* auf nicht-muslimische Gruppen hin**.** Wegen der Islamisierungskriege der Fulbe ließen sich die Fali in den um Garoua herum anliegenden Bergen nieder.[587] Die Fali zeichneten sich durch ihre Bekleidung und Waffen aus. Die Männer trugen einen verzierten „Lendenschurz“ aus Baumwolle. Die Art der Verzierung verriet den Herkunftsort und den sozialen Rang des Tragenden. Jungen und Mädchen schmückten sich mit Eisen- oder Kupferschmuck und Armbändern sowie Perlenketten. Frauen trugen verschiedene Arten von Unterhosen, aber die häufigste Kleidung im Tengelin-Massiv war eine Art Rock aus

[586] B05012a & b, B05443, B05444, B05652, B05653 a & b, B06142 und B07939 (s. Anhang: Tabellen 14, 16, 19 und 20).

[587] J. Boulet, A. Beauvilain und P. Gubry1984, S. 103-157.

geflochtenen Fasern, welches mit Perlen und Kauri versehen war. Zu den Waffen der Fali zählten der Bogen, der Pfeil, die Peitsche, das Beil, der Dolch sowie das Wurfeisen.[588]

Unter dem Vorwand von Raubzügen geraten die Fali während der Kolonisierung im Visier der deutschen Kolonialarmee. Zwischen Mai und Juni 1905 unternahmen die deutschen Kolonialoffiziere von Raben und Dühring Militäroperationen gegen Fali-Dörfer.[589] Gegen Ende der deutschen Kolonialzeit wurden die Fali unter dem Druck der Kolonialverwaltung den Fulbe-Lamidaten unterstellt.

Im Rahmen dieser Arbeit schrieb Moussa Dawa (*1958), der Befragte der Gruppe der Fali, seiner Gruppe ein Objekt zu (s. Anhang: Tabelle 32). Bei dem identifizierten Objekt handelt es sich um eine Waffe. Diese stammt aus der Sammlung Umlauff.

3. 2. 19. Die Mbum und Kutin

Die Gruppen *Mbum* und *Kutin* sind Nachbarn und leben im südlichen Teil der kamerunischen Provinz *Adamaoua* zwischen den Flüssen Faro, Vina und Mbere. Die Mbum waren aus Osten eingewandert, wo sie von den Laka verdrängt wurden. Bei den Mbum trugen die Männer einst geflochtene runde Strohhüte und Penisfutterale. Die Waffen der Mbum bestanden aus Bögen, Pfeilen und Speeren.[590] Die Kutin[591], auch Pere oder Peere genannt, gehören zur Duru-Sprachgruppe. Sie bilden die Hauptgruppe des Departements von *Faro-et-Déo* in der kamerunischen Provinz *Adamaoua*. Der mündlichen Überlieferung zufolge stammen sie aus der Region von Kano in Nigeria.[592] In der deutschen Kolonialzeit gehörten beide Gruppen zum Militärbezirk Banjo.[593]

In Tignère, der Hauptstadt des Departements *Faro-et-Déo* schrieben die Interviewpartner Moussa Baoudi (*1916), Oumarou Sanda (*1944) und Saïdou Daoudou (*1953) den Mbum und Kutin 8 Objekte zu. Laut Baoudi war /ist das Blashorn (B02664) typisch für die Mbum. Es wird immer bei dem *Belaka* (Anführer) der Mbum aufbewahrt. Alle anderen Objekte kämen bei beiden Gruppen vor. Auch die Befragten der Gruppen Fulbe in Tibati und Gbaya in Garoua-Boulaï ordneten den Mbum Objekte zu, nämlich die Objekte mit den Nummern B13087,

[588] Wente-Lukas 1977, S. 180; Gauthier 1988, S. 25-26.

[589] DKB 14 (1913), S. 101-105.

[590] Schnee (Hg.) 1920, Bd. 2, S. 533.

[591] Abgeleitet von der Fulbe-Sprache *kutiiru* (Hund).

[592] Mark Dike DeLancey, Rebecca Neh Mbuh, Mark W. DeLancey 2019, Historical Dictionary of Cameroon, Rowman & Littlefield, London, S. 413.

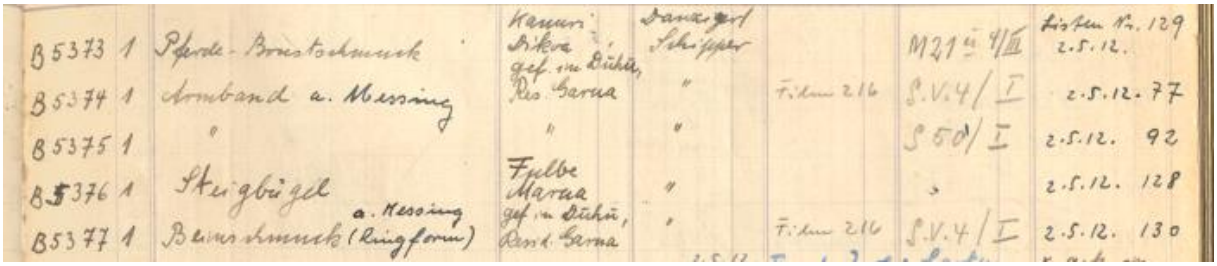
[593] Hoffmann 2007, Teil 1, S. 320.

B07180 und B07181 (Anhang: Tabellen 14, 33). Die identifizierten Gegenstände stammen aus den Sammlungen Schipper (4), Merz (1), Konietzko (2). Dazu kommen 4 Objekte von nicht-identifizierten Sammlern. Bei den identifizierten Objekten handelt es sich laut den Informanten um Musik- oder Signalinstrumente (8), Ritualobjekte (2) und 1 Schmuckstück.

3. 2. 20. Die Gruppe Duru

Duru ist die ausländische Bezeichnung für die Gruppe der Dìì. Ansässig sind die Dìì nördlich von Ngaoundéré im Departement *Vina* bzw. in dem Arrondissement *Mbé*. Im 19 Jahrhundert unterwarfen die Fulbe die Dìì.[594] Die letzten Dìì-Dörfer unterstellten die deutschen Kolonialherren den Fulbe-*Lamibé* nach einer Strafexpedition gegen die Dìì im Jahr 1907.[595]

Im Rahmen dieser Arbeit behaupteten die Repräsentanten der Duru Paul Hamidou (*1944), Vorsteher des Viertels Taparé in Mbé, und sein Würdenträger Dieudonné Bamdouka (*1938), 8 der erforschten Objekte seien ihrer Gruppen bekannt (Anhang: Tabelle 18). Unter diesen Objekten befinden sich jene Arm- und Beinringe (B05374, B05375 und B05377), die laut Inventarbuch des ÜM Bremen von den Duhu stammend (Abb. 20). Zwei andere dieser Objekte (B12304 und B12305) schrieben auch die Repräsentanten der Gruppe Bamiléké ihrer Gruppe zu (Anhang: Tabelle 9).



Ab. 20. Auszug aus dem Inventarbuch Afrika, ÜM Bremen

3. 2. 21. Die Kotoko

Die Kotoko, auch Makari genannt, sind eine Ethnie südlich des Tschadsees, westlich vom Schari-Fluss. Die Kotoko haben keine einheitliche Sprache. Die Hauptzentren der Kotoko sind z. B. Afadé Gulfei, Makari, Maltam, Kousseri, Gawi, Logone-Birni, Logone-Gana, Zina,

[594] Jean-Claude Muller 1999, "Du don et du rite comme fondateurs des chefferies. Marcel Mauss chez les Dii du Nord-Cameroun", in: EHESS (Hg.), *Cahier d'Études Africaines*, Vol. 39, Cahier 154, S. 387-408.

[595] Jean-Claude Muller 2006, S. 143. Jean-Claude Muller 2006, Les chefferies dìì de l'Adamaoua (Nord-Cameroun), CNRS, Paris, S. 142-143.

Mazera. Zu den Nachbarn der Kotoko zählen die Choa-Araber.[596] Mit diesen teilen die Kotoko viele kulturelle Aspekte. In der Literatur werden die Kotoko als Handwerker Händler, Bauer und Fischer beschriebebn.[597]

In der deutschen Kolonialzeit war Kousseri, heute die Hauptstadt des Departements *Logone-et-Chari* in der Provinz *Extrême-Nord,* eine wichtige städtische Verwaltungseinheit und Militärbasis (s. Kap. 2: 2. 2. 1. a). Die Beziehungen zwischen den Kotoko und den Deutschen waren nicht konfliktfrei. Im Umfeld der „Garua-Tschadsee-Expedition" z. B. wurden Djagara, der Khalifa von Gulfei und seine Leibwächter 1902 von Hans Dominik gefangengenommen und entwaffnet.[598]

Im Rahmen dieser Arbeit schrieben die Repräsentanten der Kotoko in Kousseri und Gulfei ihrer Gruppe 35 Objekte zu (s. Anhang: Tabellen 19 und 20). Die identifizierten Objekte stammen aus den Sammlungen Schipper (23), Kamptz (6), Umlauff (1), Merz (1), sowie von nicht-identifizierten Sammlern (4). Bei den Objekten handelt es sich um Waffen (12), Haushaltsgegenstände (12), Musik- und Kommunuikationsgeräte (7), Gerät für Körperpflege (1) und Gegenstände für Körperstrafe (3).

3. 2. 22. Die Musgum

Die Musgum (auf Deutsch *Musgu*, *Muzuk* oder *Musgo*) sind die Nachkommen der Sao. Die Mehrheit der Gruppe ist in der kamerunischen Provinz *Extrême-Nord* ansässig. Einige Musgum-Clans trifft man im Südwesten des Tschads sowie in Nordosten Nigerias. Zu den Hauptorten der Musgum in Kamerun zählen z. B. die Arrondissements *Girvidig* und *Pouss* im Departement *Mayo-Danay*. Dort werden die Musgum mujuk oder *mpu*s genannt.[599]

Imm Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden 10 Objekte von den Repräsentanten der Musgum in Kousseri und Pouss als von ihrer Gruppe stammend identifiziert (s. Anhang: Tabellen 21, 22). Die Musgum schreiben ihrer Gruppe Objekte zu, selbst wenn diese Objekte laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen von einer anderen Gruppe stammen: Das Beispiel von den Objekten B08835 und B08836, die laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen von den

[596] Die Choa-Araber sind eine Mischung aus weißen Arabern, Äthiopiern, Fulani und schwarzen Sudanesen von der Choa-Insel in der ägyptischen Nilregion. Sie sollen bereits im 16. Jahrhundert in die Region des Tschadsees gelangt sein.

[597] Schnee (Hg.) 1920, Bd. 2, S. 369; Christian Seignobos 2002, "Glossaire et index des sigles", in: Christian Segnobos et Olivier Iyébi-Mandjek (Hg.), Atlas de la province Extrême-Nord Cameoun, IRD, Paris, S. 1-25.

[598] Dominik 1908, S. 178-179.

[599] Seignobos 2000, S. 1-25.

Mundang stammen. Die erforschten Objekte stammen aus den Sammlungen Schipper (7), Umlauff (2) und Hintz (1). Bei den Objekten handelt es sich um Waffen (6) Tanzuniformen (2), Gerät für den Ackerbau (1) sowie 1 Gerät (Fussfessel), das einer Person in ihrer Freiheit beeinträchtigt. Der Fußfessel erinnert an die Existenz von Gefängnissen oder Folterstätten. Den Befragten zufolge verfügte jeder Herrscher über ein Gefängnis in seinem Palast.

3. 2. 23. Die Mundang

Die Mundang sind eine ethnische Gruppe im Nordosten von Kamerun und im Westen des Tschads. Ihre Hauptorte sind Kaélé, der Hauptstadt des Departements *Mayo-Kani* in der kamerunischen Provinz *Extrême-Nord*, sowie Léré im Tschad. Vor und während der deutschen Kolonialzeit verfügten die muslimischen Fulbe über Niederlassungen im Mundang-Land. Durch und ihre Sitten und Tracht beeinflussten die Fulbe die Kultur der Mundang.[600]

Die Repräsentanten der Mundang schrieben ihrer Gruppe 9 Objekte zu (Anhang: Tabelle 23). Zwei Objekte B08835 und B08836 (Abb. 21) konnten nicht von den befragten Mundang als von ihrer Gruppe stammend identifiziert werden, obwohl „Mundang“ als Herkunftsgruppe dieser Objekte im Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen verzeichnet ist. In der Literatur werden die Musgum als eine der Gruppen beschrieben, bei der ähnliche Perlenschürzen vorkamen.[601] Zudem schrieben die Interviewpartner in Kaélé Philippe Pagoré (*1930) und Jean Silé (*1933) den Mundang die Objekte B09101 und B13386 zu, obwohl „Tupuri“ als Herkunftsgruppe dieser Objekte im Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen vermerkt ist.

Abb. 21. a) B08835, b) B08836. ÜM Bremen. © Volker Beinhorn

Die identifizierten Objekte stammen aus der Sammlung Schipper. Bei den Objekten handelt es sich um 8 Waffen und 1 Musikinstrument.

[600] Schnee (Hg.) 1920, Bd. 2, S. 599.
[601] Wente-Lukas, 1977, S. 130.

3. 2. 24. Die Tupuri

Die Tupuri (auch Tuburi genannt) bestehen aus vier Hauptclans: Baare, Doore, Pefe, Guyuri.[602] Die Tupuri sind nicht-muslimisch, widersetzten sich der Fulbe-Invasion im 19. Jahrhundert,[603] und wurden daher als Kirdi von den Fulbe bezeichnet. Mit der Kolonisierung wurde ihr Land in zwei aufgeteilt, so dass sie heute in Kamerun und Tschad leben. Auf kamerunischer Seite sind die Tupuri in den Departements *Mayo-Kani* und *Mayo-Danay* in der Provinz *Extrême-Nord* sesshaft. Zu ihren Hauptorten gehören z. B. Dóukoula, Tchatibali, Touloum, Guidiguis.[604] In Rahmen dieser Arbeit wurden 4 Objekte von Wangméné Djongmo (*1957), dem Hüter der Tupuri-Tradition in Tchatibali, als von seiner Gruppe stammend identifiziert (Anhang: Tabelle 25). Die idenifizierten Objekte stammen aus der Sammlung Schipper.

3. 2. 25. Die Gawar

Die Gawar (auch Gauar, Gavar, Gouwar, Rtchi oder Kortchi gennant) gehören zur tschadischen Volksgruppe. In Kamerun sind sie im Arrondissement von Mokolo, im Departement *Mayo-Tsanaga* in der Provinz *Extrême-Nord* sesshaft. Als Folge der Islamisierungskriegen der Fulbe im 19. Jahrhundert übernahm die Gawar-Bevölkerung die Religion und Kultur der Fulbe. Die Gruppe Gawar besteht aus zwei Untergruppen: den Gawar Hossere und den Gawar-Fufulde. Die ersten sprechen Gawar während die Gawar-Fufulde Fufulde sprechen.[605]

In der deutschen Kolonialzeit gehörte das Gawar-Land zur Residentur Kusseri, eine territoriale Einheit, die etwa der heutigen Provinz *Extrême-Nord* entsprach. In der Region leitete Hauptmann Adolf Schipper 1902-1906 die 3. Kompagnie der Schutztruppe (s. Kap. 2: 2. 2. 1. c). Ständig bekämpfte und versuchte der deutsche Offizier regierungsfeindliche Gruppen zu unterwerfen. Auch Hans Dominik hielt sich 1902 im Gawar-Land bei der Fahndung nach dem flüchtigen Emir Zuberu auf. Die Präsenz Dominiks dort war auch eine Gelegenheit, die Gawar in die Kolonie Deutsch-Kamerun zu integrieren.[606]

---

[602] Seignobos 2000, S. 1-25.

[603] Laurent Feckoua 1985, "Le marriage en pays toupouri (Tchad et Cameroun)", in: Daniel Barreteau et Henri Tourneux (Hg.), Le milieu et les hommes. Recherches comparatives et historiques dans le bassin du Lac Tchad. Acte du 2ème colloque Méga-Tchad, ORSTOM BONY, ORSTOM, Paris, **S. 157-194 (157).**

[604] J. Boulet, A. Beauvilain und P. Gubry 1984, "Les groupes humains", in: J. Boutrais & al. (Hg.), Le Nord Cameroun. Des hommes, Une région, ORSTOM, Paris, S. 124, 140.

[605]William J. Frawley (ed.) 2003, International Encyclopedia of Linguistics, second edition, Oxford University Press, S. 236.

[606] Dominik 1908, S. 205

Die Repräsentanten der Gawar im gleichnahmigen Dorf schrieben ihrer Gruppe vier Objekte zu (s. Anhang: Tabelle 26). Bei den identifizierten Objekten handelt es sich um 3 Trommeln und 1 Schmuckstück. Die erforschten Objekte stammen aus den Sammlungen Schipper (3) und Umlauff (1).

3. 2. 26. Die Hina

Die Hina sind im gleichnamigen Arrondissement im Departement *Mayo-Tsanaga* ansässig. Gegen Ende des 19 Jahrhunderts ließen sie sich in Mandja und später in Marbak nieder.[607]

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden zwölf Objekte von den Repräsentanten der Hina als von ihrer Gruppe stammend identifiziert (s. Anhang: Tabelle 27). Bei den Objekten handelt es sich um 5 Waffen [darunter 2 (B07700 und B07701), die den Beschreibungen der Interviewten zufolge, auch als Ritualgegenstände in Verwendung kamen) und eine Waffe (B07824), welche auch als Tanzgerät benutzt wurde], 2 Herrschaftsinsignien (die Kappe B07812 und der Besen B07827), 2 Tanzeisen, 1 Haushaltsgerät, 1 Kleidungstück und 1 Musikinstrument (B07828), welches laut den Befragten auch als Vogelscheuche auf Feldern benutzt wurde. Die identifizierten Objekte stammen aus den Sammlungen Schipper (79 und Umlauff (5).

3. 2. 27. Die Mandara, Kanuri und Mora

Es ist schwierig, über eine dieser drei ethnischen Gruppen zu sprechen, ohne auf die beiden anderen hinzuweisen, da sie in dergleichen Region, heute im Departement *Mayo-Sava* in der Provinz *Extrême-Nord*, seit Jahrhunderten zusammenleben.

Die Mandara oder Wandala sind eine Gruppe in der Nähe des Mandar-Berges bzw. in den Arrondissemnts Mora, Meme, Tokombere und Warba. Einige von ihnen leben in Nigeria.[608] Sie sind die Nachkommen des damaligen Mandara-Reiches, welches seine Blütezeit im 18 Jahrhundert erreichte.[609] Erst im 19. Jahrhundert unterwarfen die Fulbe die Mandara endgültig.[610]

---

[607] J. Boulet, A. Beauvilain und P. Gubry 1984, S. 103-157.

[608] Boutrais 1973, S. 44

[609] Boutrais 1984, "Les sociétés musulmanes. Les Mandara – les Foulbé", in: J. Boutrais & al. (Hg.), Le Nord Cameroun. Des hommes, Une région, ORSTOM, Paris, S.242.

[610] J. Boulet, A. Beauvilain und P. Gubry 1984, "Les groupes humains", in: J. Boutrais & al. (Hg.), Le Nord Cameroun. Des hommes, Une région, ORSTOM, Paris, S. 132; Boutrais, 1984, S. 233-261; Gaillard 1989, S. 87.

Die Kanuri oder Bornuan sehen sich als Nachkommen des Bornu-Reiches. Sie hatten sich seit dem 11. Jahrhundert zum Islam bekehrt und daher die muslimische Kultur übernommen. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts trafen sie als Zwischenhändler in Adamaua ein.[611] Sie leben westlich und nördlich der Mora-Ebene. Andere leben in Nigeria, Niger und Tschad. In der deutschen Kolonialzeit war Dikoa ihr wichtigster Hauptort.[612]

Die Mora leben am östlichen Rand des Mandara-Gebirges in dem Arrondissement Mora. In der Literatur werden sie als mit den Mandara verwandt beschrieben.[613] Vor und während der deutschen Kolonialzeit standen die Mora unter der Autorität eines Sultans.[614] Mora, der Hauptort des Mandara-Gebirges und der gleichnamigen Ethnie, war in der deutschen Kolonialzeit der Sitz der Residentur der Tschadseeländer und beherbergte eine Kompanie der Schutztruppe.[615] 1902 besetzte Hans Dominik das Mandara-Land und errichtete ein Fort in Mora.[616] Im November 1904 bereiste der Resident der Tschadseeländer Wilhelm Langheld das Mandara-Gebirge, eine Reise, bei der die Nicht-Fulbe regelmäßig bekämpft und unterworfen wurden (s. Kap. 2: 2. 2. 2). Bis zum 20. Februar 1916 blieb Mora deutsch.[617]

Im Rahmen dieser Arbeit shrieben die Repräsentanten dieser Gruppen, ihren Gruppen vier Objekte zu (Anhang: Tabellen 28, 29, 30). Bei den Objekten handelt es sich um 2 Musikinstrumente und 2 Haushaltsgeräte. Die identifizierten Objekte stammen aus der Sammlung Schipper.

Aus der obigen Analyse geht hervor, dass viele Objekte vielen Gruppen bekannt waren, darunter Gebrauchsgegenstände (z. B. Körbe), Waffen (Messer, Dolche, Schwerter usw.), Kommunikations- oder Musikinstrumente (Trommeln, Glocken, Flöten usw.).

Insgesammt wurden 334 Objekte, etwa 12% des Bestands Kamerun im ÜM Bremen, von den Repräsentanten der Gruppen Norkameruns als von ihren Gruppen stammend identifiert.

Besucht wurden 37 Orte und 25 Gruppen im Rahmen der vorliegenden Arbeit (s. Abb. 22, 23). Die Repräsentanten der Gruppen ordneten ihren Gruppen 600 Objekte etwa 26 % des Bestands Kamerun im ÜM Bremen zu.

---

[611] Midel 1990, S. 56-57.

[612] Schnee (Hg.) 1920, Bd. 2, S. 224; Boutrais 1973, S. 45.

[613] J. Boulet, A. Beauvilain und P. Gubry 1984, S. 119, 135.

[614] Boutrais 1973, S. 38.

[615] Schnee (Hg.) 1920, Bd. 2, S. 589.

[616]Mveng 1963, S. 303; Gaillard 1989, Tome 1, S. 90

[617] Mveng 1963, S. 358; Hilaire 1991, S. 39.

3. 4. Angetroffene Schwierigkeiten

Bei der Fldforschung tratn endogene und exogene Schwierigkeiten auf. Die endeogenen Probleme sind eng mit der Forschung verbunden. Dabei handelt es sich z. B. um die Forschungsdauer, die Zahl und die Qualität der Objektfotos, die Zurodnung der Objekte zu einer Gruppe. Unter exogenen Schwierigkeiten sind jene Faktoren zu verstehen, die nicht intern, sondern extern zur Forschung, aber die den Forscher daran hindern können, die erhofften Ergebnisse zu erzielen. Diese Hindernisse verlangsamten bzw. beeinträchtigten oder machten den Besuch einiger Orte unmöglich: die Unsicherheit in einigen Regionen und der schlechte Zustand der Strassen.

Die erste Schwierigkeit bestand in der Dauer der Feldforschung. Im Vergleich zur Fülle an Material und zu den ethnischen Gruppen reichte die vorgeplante Zeit nicht aus. Ein Großteil Kameruns innerhalb von vier Monaten zu durchreisen, und die Gruppen, die durch Objekten im ÜM Bremen vertreten zu treffen, erwies sich als unmöglich. Das führte dazu, dass der Besuch an vielen Orten nicht länger als zwei Tage dauern konnte. Weit entfernt gelegene Dörfer konnten nicht immer erreicht werden. Hinzu kommt, dass nur ein Viertel des Gesamtbestands der Kamerun-Sammlung fotografisch erfasst wurde. Zudem waren auf den Fotos oftmals relevante Details nicht abgebildet, was eine Zuordnung durch die besuchten Gruppen erschwerte bzw. unmöglich machte. Ebenfalls waren die Recherchen wegen der unkooperativenen Haltung einiger Gesprächspartner oder Gruppen nicht überall erfolgreich, z. B. in den Küstenstädten Douala und Edéa im Januar 2019. Der Historiker Kum‘a N‘dumbe (Douala) und der Bakoko-König Ndong Tchombe William (Edéa) zeigten sich nicht bereit, auf die Fragen zu antworten. Kum‘a N’dumbe, einer der Pioniere der Provenienzforschung, rechtfertigte seine zurückhaltende Haltung, indem er an Deutschland appellierte, mit seiner Stiftung Africavenir International zu kooperieren, um die Frage der Provenienz kamerunischer Objekte aus der deutschen Kolonialzeit zu lösen:

> Was die Stiftung Africavenir International anbelangt, wir machen diese Arbeit seit 1981. Es war 1981, als ich das Projekt an der Universität Yaoundé I ins Leben rief, ein multidisziplinäres Projekt, an dem mehrere Abteilungen beteiligt waren: Deutsch, Anthropologie, Geschichte, Wirtschaft, Jura usw. (...). Ziel des Projektes war es, Leute landesweit von 1981 bis 1986 zu befragen. Wir suchten nach Personen, die die deutsche Ära erlebt hatten. Unsere Interviewpartner waren Menschen, die 100, 110 Jahre alt waren,

> und die diese Ära erlebt hatten. Sie konnten bezeugen, sie konnten uns, was passiert war (...). Heute haben wir angefangen, diese Zeugnisse zu veröffentlichen.[618]

Zwischen dem 12. und 13. Januar 2019 in Bafoussam lehnten der König und seine Würdenträger jede Interviewanfrage ab. Bafoussam ist die Hauptstadt der Region Westkamerun. In Meiganga in der Region Adamaua verhinderten die Notablen Mitte Oktober 2018 und Mitte Januar 2019 das Treffen mit dem Lamido. Vorher bzw. zwischen dem 23.11. und dem 25.11.2018 weigerte sich der traditionelle Chef in Ngelemenduka (Ostkamerun), früher der Hauptort der Maka und Omwang, den Provenienzforscher zu empfangen. Die ablehnende Haltung der traditionellen Autoritäten führte dazu, dass die Recherchen in einigen Regionen Kameruns nicht erfolgreich sein konnten, obwohl die Geschichte der kolonialen Gräueltaten im kollektiven Bewusstsein der Menschen dort noch sehr präsent ist.

Aus Sicherheitsgründen war es unmöglich, die Ethnien der Regionen Südwest- und Nordwestkamerun zu besuchen, weil in diesen beiden Regionen militärische Auseinandersetzungen zwischen Regierungskräften und Separatisten stattfinden. Gleiches gilt auch für die entlang der Grenze zu Nigeria lebenden Gruppen im Norden wo die Terrorgruppe Boko Haram sehr aktiv ist.

Dass manche bei den Bamiléké durch die Europäer erworbene Gegenstände wie zum Beispiel die Doppelglocken, Stoff, Elfenbein schon vorher von den Bamun und anderen Graslandsgruppen abgekauft wurden, erschwert die Rückverfolgung der Objektspuren vom Museum bis zur Herkunftsgesellschaft. Pradelles de Latour hebt die Tatsache hervor, dass in der vorkolonialzeit ein Graslandsherrscher den großen Teil seines Vermögens für den Erwerb von Prestigegenständen und im Tauschgeschäft mit benachbarten Chefferien ausgab. Auf diese Geschäfte waren einige Diener spezialisiert.[619] In den Chefferien im Norden des Bamiléké-Landes und im Bamun-Königreich wurde mit Kaurimuscheln, Stoff, Doppelglocken, Fliegenwedeln aus Pferdeschwanz und Elefantenstoßzähnen eingekauft.

Selbst wenn ein Sammler Gebrauchsgegenstände wie Löffel, Teller, Hocker zum Beispiel bei den Bangwa (Westkamerun) erworben hatte, ist es nahezu unmöglich, zu beweisen, dass die Objekte von einem ortsansässigen Schnitzer angefertigt wurden. Manche dieser Objekte wurden vor dem Erwerb durch die Europäer gehandelt und nur von den Herrschern und Adligen

[618] Interview vom 11.1.2019 mit Kum a Ndumbe in Bonabéri/Duala**.** Die Übersetzung ist von Ndzodo Awono.

[619] Charles-Henry Pradelles de Latour 1991, Ethnopsychanalyse en pays bamiléké, E. P. E. L., Paris, S. 172.

benutzt.[620] Es wird über die Grasland-Chefferien berichtet, die Sitzgelegenheiten ausführten; und es wird über den blühenden Hocker-Handel über das ganze Bamenda-plateau berichtet. Dieser ging von den Che*fferien* Babanki und Babanki-Tungo aus, wo sich die Künstler auf die Produktion von Schemeln für Würdenträger spezialisiert haben sollen.[621] Gleiches gilt auch für die Blashörner. Diese wurden an vielen Orten im Grasland hergestellt und ermöglichten den Kontakt mit den Ahnen.[622] Elfenbein-Objekte ebenso wie Masken kamen im ganzen Grasland vor. Einige Masken und weitere Gegenstände sollen irrtümlicherweise den Duala zugeschrieben worden sein. In seinem Artikel berichtet Wilcox über eine durch Missionar Keller 1898 in dem unweit von Douala gelegenen Sklavendorf Souza gesammelte Elefantenmaske. Diese war der schon im Jahr 1896 durch Ridyard gesammelten Maske ähnlich, deren Herkunft er auf die Duala zurückführte, was das Museum in Liverpool anders darstellte:

> According to Liverpool museum accessions notes, the mask was obtained not in Douala but at the "bottom of Cameroon Mountain," an area inhabited by the Bakweri people, were at times whithin the Duala trading network and others contiguous to it. Elefants are important to the Bakweri (…).[623]

Laut Missionar Keller entstammte die Maske dem Abo-Gebiet am Kamerunberg und die Duala hielten die Abo für Leute mit sklavenähnlichem Status.[624] Die westlich des Abo-Gebiets ansässigen Mitglieder der Gruppe Abo handelten mit den Duala und fertigten Gegenstände für sie an.[625] Auch Buchner berichtet, darüber dass die Bakundu, bei denen er sich viele ethnographisch-religiöse Objekte anschaute, zum Handelsbereich der Duala gehörten und Vasallen der Duala-Herrscher waren.[626] In dieselbe Richtung berichtet Conrau von der prächtigen Pfeife des Fontem Assunganyi: Der Besitzer teilte ihm mit, die Pfeife sei von ihm selber hergestellt worden, was Zweifel bei Conrau erregte. Diesen Zweifel brachte er in einem Schreiben an v. Luscham zum Ausdruck: » (…) der Messingkopf stammt meiner Ansicht nach von Bagam. Ich habe einen ähnlichen Kopf bei einem Bali gesehen, von welchem behauptet wurde, er käme von Bagam.«[627]

---

[620] Lintig 1994, S. 110.
[621] Warnier 1985, S. 57.
[622] Robert Brain1972, Bangwa kindship and marriage, Cambridge University Press, London, S. 26.
[623] Wilcox 1992, S. 261-273.
[624] Ebda.
[625] Wilcox 1992, S. 261-273.
[626] Max Buchner 1914, Aurora Colonialis: Bruchstücke eines Tagebuchs aus dem ersten Beginn unserer Kolonialpolitik 1884/85, Piloty & Loehle, S. 268, 270.
[627] Conrau, zitiert nach Bettina von Lintig, 1994, S. 111.

Einige Sammlungen des Bestands Kamerun beherbergen zweifelsohne Gegenstände, die vor der Kolonisierung hergestellt und benutzt wurden. Die Nachverfolgung der Spuren dieser Objekte ist wegen der regen Objektzirkulation (in der Kolonial- und Vorkolonialzeit) unmöglich. Die Anthropologin Ursula Wittwer-Backofen und der Theologe Stefan Schlager sind der Ansicht, dass die Herkunftsangaben käuflich erworbener oder getauschter Gegenstände aufgrund wirtschaftlicher Interessen am Marktwert bestimmter Stücke oder aufgrund von Kommunikationsschwierigkeiten oftmals fragwürdig bzw. nicht vertrauenswürdig sind.[628]

Zu den exogenen Schwierigkeiten zählte der schlechte Zustand der Straßen, was auch die Feldforschung sehr oft verlangsamte. Die zweite und letzte Schwierigkeit dieser Kategorie lag an bereit erwähnten Sicherheitsproblemen.

[628] Ursula Wittwer-Backofen und Stefan Schlager 2013, "Anthropologische Zugänge zur Provenienzklärung menschlicher Skelettüberreste in Sammlungen", in: Holger Stoecker, Thomas Schnalke, Andreas Winkelmann (Hg.), Sammeln, Erforschen, zurückgeben? Menschliche Gebeine aus der Kolonialzeit in akademischen und musealen Sammlungen, Ch. Links, Berlin, S. 225-243.

Abb. 22. Übersichtskarte der Interview-Stationen

Legende: Die schwarzen Punkte weisen auf Orte hin, an denen Interviews geführt werden konnten, während die roten Markierungen anzeigen, wo die Rückmeldung der Befragten verhalten bis abweisend war.

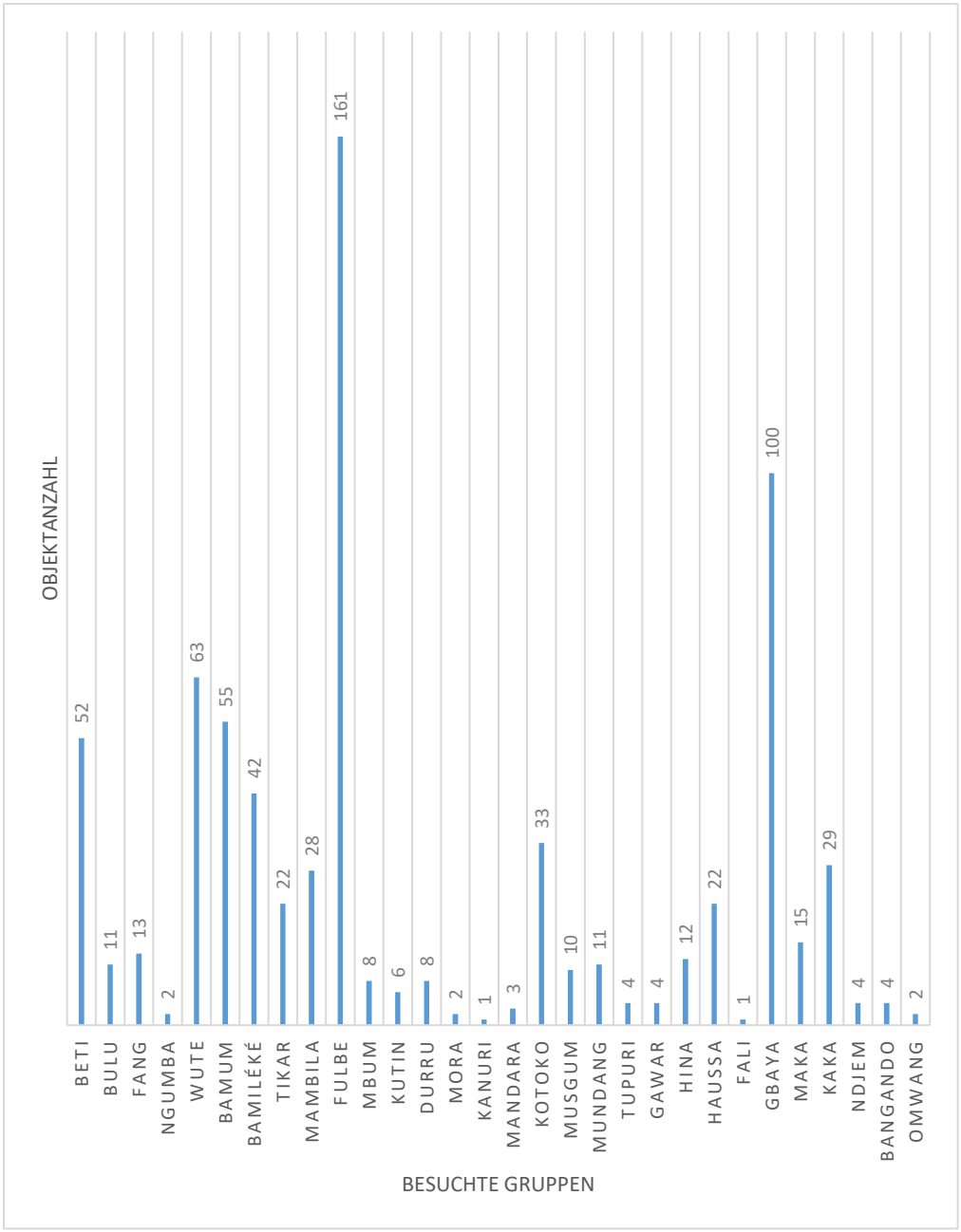


Abb. 23**.** Grafische Darstellung der Feldforschungsergebnisse

4. 5. Zwischenfazit

Das Kapitel legt den Schwerpunkt auf die Identifizierung der Objekte durch die besuchten Ethnien. Diese Identifizierung wurde nicht nur durch die Objektfotos ermöglicht, sondern vor allem dadurch, dass viele Gruppen, wie die in Westkamerun, auch heute noch einen Großteil ihres kulturellen Erbes behalten. Auf der Basis ihrer Erinnerungskultur konnten die Gesprächspartner hingegen einer Gruppe einen Gegenstand zuzuordnen. Dieses Kapitel zeigt,

wie schwierig es manchmal ist, einer einzelnen Gruppe ein Objekt zuzuschreiben. So behaupteten viele Gesprächspartner, dass die Gegenstände aus ihrer Gruppe stammten, während in den verfügbaren Unterlagen andere Gruppen als Herkunftsgruppen verzeichnet sind. Die andere Schwierigkeit, die dieser Analyse zu entnehmen ist, betrifft die Bedeutung oder den Gebrauch bestimmter Gegenstände, die sich verschiedene Ethnien zuschreiben. Im Grasland z. B. wurden bestimmte Pfeifen von den einen als Ritualgegenstände und von anderen als Prestigeobjekte beschrieben: Während die Bamun die Tabakspfeifen als Prestigeobjekte bezeichneten, sprachen die Gesprächspartner in Batoufam (Bamiléké) von Ritualgegenständen (3. 2. 1 und 3. 2. 2). Das Kapitel zeigt jedoch, wie einige Gesprächspartner neben der Identifizierung der Objekte auch in Anlehnung an die Erinnerungskultur versuchten, den Kontext zu schildern, in dem ihre Objekte von den deutschen Kolonisten erworben wurden (3. 2. 1: Interview mit Ncharé Oumarou; 3. 2. 6: Interview mit Antoine Ntchao; 3. 2. 9: Interview mit Rigobert Monguélabom). Nichtsdestotrotz geht aus vielen Interviews hervor, dass die Beziehungen zwischen den ethnischen Gruppen und der deutschen Kolonialverwaltung, abgesehen von einigen Ausnahmen, konfliktreich waren. Die letzte Lehre aus dieser Datenanalyse ist, dass die Herkunft bestimmter Gegenstände nie aufgeklärt werden kann, da diese seit der Kolonialzeit aus dem Gebrauch verschwunden sind. Die verschiedenen Interviewstationen (Abb. 22) und Aussagen der Gesprächspartner bezeugen die Beteiligung der Herkunftsgesellschaften an der Forschung. Die Herkunft von 600 Objekten, etwa 1/4 des kolonialen Bestandes Kameruns konnte von den interviewten Personen identifiziert werden.

Kapitel. 4. Konstellationen der materiellen Kultur aus Deutsch-Kamerun

4. 1. Einführung

Der Fokus des vorliegenden Kapitels liegt auf der Klassifizierung von Artefakten nach ihrer Bedeutung. Dieser Arbeitsteil beruht auf der mündlichen Überlieferung (den Aussagen der Interviewpartner), den früheren Arbeiten und den Daten aus dem Inventarbuch des ÜM Bremen. Diese Objektklasssifizierung ist jedoch zu relativieren, denn die Zahl der Objektfotos bei der Feldforschung sehr unzureichend war, im Vergleich zur Objektanzahl der Kamerun-Sammlung. Hinzu kommt, dass aus unterschiedlichen Gründen nicht alle Herkunftsgesellschaften besucht werden konnten. Zu den Objektgruppen, denen sich das vorliegende Kapitel widmet, zählen unter anderen Waffen und Kriegszubehör, Herrschaftsinsignien, Ritual- und Kulturobjekte, Kleidung und Schmuck, Haushalts- und weitere Alltagsgegenstände, Kommunikations- und Musikinstrumente, Werkzeuge für Feldarbeiten und Hausbau, Fischfang- und Trocknungsgeräte sowie Modelle. Der letzte Teil des Kapitels ist ein Versuch, die Frage des Gebrauchs von Artefakten, bevor sie gesammelt wurden, zu beantworten. Bevor auf die Klassifizierung der Objekte einzugehen, wird versucht, ein Überblick über die Inventarbuch-Einträge und die Gesamtzahl der vorhandenen Objekte darzustellen.

In einer Bestandsaufnahme von März bis August 2018 wurden ca. 2.750 Inventarbuch-Eingänge erfasst. Die Erschließung der Inventar- und Eingangsbücher hat ergeben, dass ca. 98% der Objekte aus der Kolonialzeit stammen. Der Bestand aus Kamerun umfasst ca. 60 Sammlungen/Konvolute mit unterschiedlichem Umfang (Zahlen von Objekten). Es befinden ca. 2.350 Objekte Kameruns aus der Kolonialzeit im Museum (Abb. 25)**.** Diese wurden dem Museum von ca. 85 Personen und Institutionen überlassen. Im Jahr 1893 kamen die ersten Kunstgegenstände aus Kamerun ins Museum, zahlenmäßig waren sie aber eher unbedeutend. Wie aus der Tabelle (Abb. 24) ersichtlich wird, stellen die Zeiträume 1902, 1907-1914, 1935-1936 und 1955 die Höhepunkte der Übergaben an das Museum dar. Bis zum Jahr 1901 waren nur ca. 26 Gegenstände aus Kamerun in den Besitz des Museums gelangt. Die ersten Eingänge ethnographischer Gegenstände aus Kamerun gehen auf das Jahr 1893 zurück: Dabei handelte es sich um Lederschuhe (B06587) des „Bali-Häuptlings“ und ein Musikinstrument (B02663). Die laut dem Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen von „Eb. Gruner“ gesammelten zwei Schuhe kamen über die Handelsausstellung in den Besitz des Museums. Im September 1893 verkaufte der Zoologe, Schriftsteller und Naturwissenschaftler Simon Albrecht Poppe (1847-1907) das

Musikinstrument an das Museum.[629] Die Sammlungen kamen von Militärs, indirekten Sammlern[630] unter ihnen auch Personen, die sich offiziell in anderen Kolonien und nicht in Kamerun aufhielten.[631] Die Situation änderte sich um 1902 deutlich, als dem Museum Kriegsbeute aus der Strafexpedition des Hauptmanns von Kamptz (1857-1921) übergeben wurde: Hierbei handelte es sich um die Expedition gegen den Lamido von Tibati im März 1899. Circa 470 Inventarbuch-Einträge oder Eingänge werden dem deutschen Kolonialoffizier Oltwig von Kamptz zugeschrieben. Diese entstammen jedoch nicht alle aus der oben genannten Expedition. Bis zum Jahr 1914 gehörte der überwiegende Teil der Sammlungen, die ins Museum kamen den deutschen Kolonialoffizieren und Unteroffizieren. Das exponentielle Wachstum der Sammlungen von Militärs ist auf die hohe Zahl von Expeditionen gegen die indigene Bevölkerung im gesamten Kolonialgebiet zurückzuführen. Die größten Lieferanten von ethnographischen Objekten in diesem Zeitraum waren der Kolonialoffizier Adolf Schipper (1873-1915) mit 837, der Unteroffizier Heinrich Merz (Aufenthalt in Kamerun 1900-1907) mit 47 Eingängen und der Gouverneur August Köhler (1858-1902) mit 66 Eingängen. Nicht zu unterschätzen sind die Sammlungen der Händler Ludwig Broeckmann**,** Geschäftsführer der Bremer Tabakbau Gesellschaft Bakossi etwa zwischen 1913 und 1914 und Max Ohling (Inhaber der „Faktorei" Kumilla bei Moloundou um 1907) mit jeweils 19 und elf Einträgen. Zwischen dem Ende des Ersten Weltkrieges und der Zeit vor dem Machtübergang an die Nationalsozialisten in Deutschland gelangten wenige kamerunische Gegenstände in den Besitz des Museums. Es waren 137 Eingänge. Im Zeitraum 1935-1936 kamen die meisten Gegenstände über Ethnographika-Händler ins Museum. Zu den größten Objektgebern zählen die Firma Umlauff mit 267 Eingängen und Julius Konietzko mit 273 Eingängen, darunter 188 aus der Sammlung Tessmann). Hinzu kamen der Missionar Jakob Keller mit 72 Objekten, das Staatliche Museum Berlin mit sieben,[632] der deutsche Künstler,

[629] ÜM Bremen, Inventarbuch Abt. Afrika I; zu Poppe: s. Fr. Borcherding, 1908, "Albrecht Poppe", in: Naturwissenschaftlicher Verein zu Bremen (Hg.), Abhandlungen, Bd. 19., 2. Heft, Franz Leuwer., Bremen, S. 193-203.

[630] Als solche werden jene Personen bezeichnet, die sich am Sammeln in Deutsch-Kamerun nicht beteiligten, aber die ihrer Netzwerke zur Entstehung der Kamerun-Sammlung im Übersee-Museum beitrugen.

[631] Carl Spieß (1867-1936) arbeitete von 1892-1914 für die Norddeutsche Mission in Westafrika bzw. in Togo und Ghana (s. Briskorn, 2000, S. 307), August Engelbert Wulff war 16 jahrelang Farmer und Kaufmann in Deutsch-Südwestafrika (s. Briskorn 2000, S. 332).

[632] Die Objekte entstammen den Sammlungen Leopold Conradt, Gustav Nachtigal, von Stein zu Launitz und Leo Frobenius.

Gelehrte und Kunsthändler Erich Junkelmann [633] mit vier, die Waffen- und Munitions-Centrale „Frankonia“ mit zehn[634] und Konietzkos Ex-Frau Lore[635] mit zwei Einträgen. Das Jahr 1955 war das letzte Jahr, in dem Hunderte von Ethnographika aus Kamerun ins Museum kamen. Diese Sammlungen befanden sich jahrzehntelang vorher in den Museen der Böttcherstraße bzw. im Lüderitz-Museum. Zu den Sammlern dieser letzten Übergabe gehörten Ernst Vollbehr (1876-1960)[636] Ludwig Roselius (1874-1943), Gustav und Johannes Umlauff [Söhne des Begründers des Weltmuseums Hamburg Johann Friedrich Gustav Umlauff (1833-1889)], Reinhardt/Hamburg, Keymel/Hamburg, August Brandt aus Vahrenholz, Ausstellung Aalderrink/Amsterdam und Alte Deutsche Kunst (eine Kunsthandelsfirma von Roselius).[637] Insgesamt überließen die Museen der Böttcherstraße ca. 406 Objekte aus Kamerun dem Übersee-Museum Bremen. Aus dessen Analyse geht hervor, dass ca. 49 % des kolonialen Bestandes Kameruns den Sammlungen der deutschen Kolonialoffiziere und -unteroffiziere entstammen. Zu den ca. 2.724 Inventarbuch-Einträgen aus der Kolonialzeit belegen die biografischen Hintergründe der Objektgeber und Objektgeberinnen, dass sich ca. 3,5% von den Familienangehörigen der in Kamerun sammelnden Personen an der Übergabe der gesammelten Gegenstände an das Museum beteiligten, und dass ca. 16 % von Objekten über andere deutsche Museen, Firmen und Institutionen ins Museum kamen. Heute sind noch ca. 2.350 (ca. 81%) des kolonialen Bestandes vorhanden. Diese Zahlen sind jedoch zu relativieren, da heute im Übersee-Museum Bremen einige Stücke einzeln gezählt werden, obwohl sie früher unter einer Inventarnummer aufgeführt wurden. Etwa 48% dieses Bestandes kommen aus den Sammlungen der Militärs, wie der folgenden Tabelle und dem darauf erstellten Diagramm (Abb. 24 & 25.) zu entnehmen ist. Die vorgelegten Zahlen sind nicht endgültig und

[633] Klaus Bachhuber 2018, "Der Einsiedler im Schloss und seine zehn Opern", in : Tourismus Schleißheim e. V. (Hg.), *Schleißheimer Frühling*, Oberschleißheim, S.4-9. 1935 verkaufte Junkelmann vier Ethnographika aus Kamerun an das Museum (s. ÜM Bremen E-Buch 1935).

[634] Die Objekte gehörten zur Sammlung Eugen End, Vgl. I/MV 757, Vorgang E. 789/26, Film Nr. 124 (Zentralarchiv der Staatlichen Museen Berlin), Staatliches Museum für Völkerkunde, Akten betreffend die Erwerbung ethnologischer Gegenstände aus Afrika, Bd. 57., vom 1.1.26 bis 31.12.26; ÜM, Museumsarchiv, Ordner „Afrika“.

[635] 1924 verheiratet mit Konietzko, 1933 vom ihm getrennt, ab 1935 verheiratet mit Dr. med. Georg A. Kegel.

[636] Bettina von Briskorn und Heike Kammerer-Grothaus 2007, "Der Tropen- und Kriegsfrontmaler Ernst Vollbehr (1876-1960)", in: Claude DEIMEL (Hg.), *Jahrbuch der staatlichen ethnographischen Sammlungen Sachsen,* Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlin, S.77; Konrad Schubert, 2017, S. 11, 702.

[637] „Aufstellung der Sammlung im Lüderitz-Museum“.

abschließend. Es ist gut möglich, dass nach der vorliegenden Studie andere Objekte aufgefunden werden.

Eingänge kolonialzeitlicher Objekte aus Kamerun 1893-2012		
Geber	**Jahr**	**Zahl der Eingänge**
Handelsausstellung	1893	2
Umlauff/Händler	1894	4
sonstiger Geber	1894	1
Militärs	1900	20
C. Spieß/Missionar	1901	3
v. Kamptz/Militärs	1902	480
Pelizaeus/Händler	1903	5
Militärs	1904	7
Beamten	1907	66
Militärs	1907	16
Max Ohling/Händler	1907	11
sonstige Geber	1907	3
Händler	1908	1
Militärs	1909	111
Militärs	1912	326
Militärs	1913	206
Eylmann/Reisender	vor 1914	4
Militärs	1914	160
Händler	1914	19
sonstige Geber	1917	8
Hintz/Reisende	1917	15
Speyer/Händler	1920	12
H. Rolle/Händler	1920	18
Winkler/Militärs	1923	1
Umlauff/Händler	1926	2
sonstige Geber	1932	8
sonstige Geber	1934	2
Missionar J. Keller	1935	72
Militärs	1935	10
Händler	1935	6
E. Junkelmann	1935	6
Händler	1936	298
Militärs	1936	9
„Forschungsreisende“	1936	198
Händler	1938	8
Beamten	1938	3
Richard Hirtler/Militär	1940	8
sonstige Geber	1940	9

sonstige Geber	1943	5
sonstige Geber	1950	86
Händler	1951	19
Militärs	1952	2
Händler	1953	6
Händler	1955	293
Vollbehr	1955	113
sonstiger Geber	1961	1
Radio Bremen	1963	1
sonstige Geber	1968	10
sonstige Geber	1971	5
sonstige Geber	1970-1989?	2
sonstige Geber	2007	10
sonstiger Geber	2012	1

Abb. 24. Tabelle der Eingänge kolonialzeitlicher Objekte aus Kamerun 1893-2012.

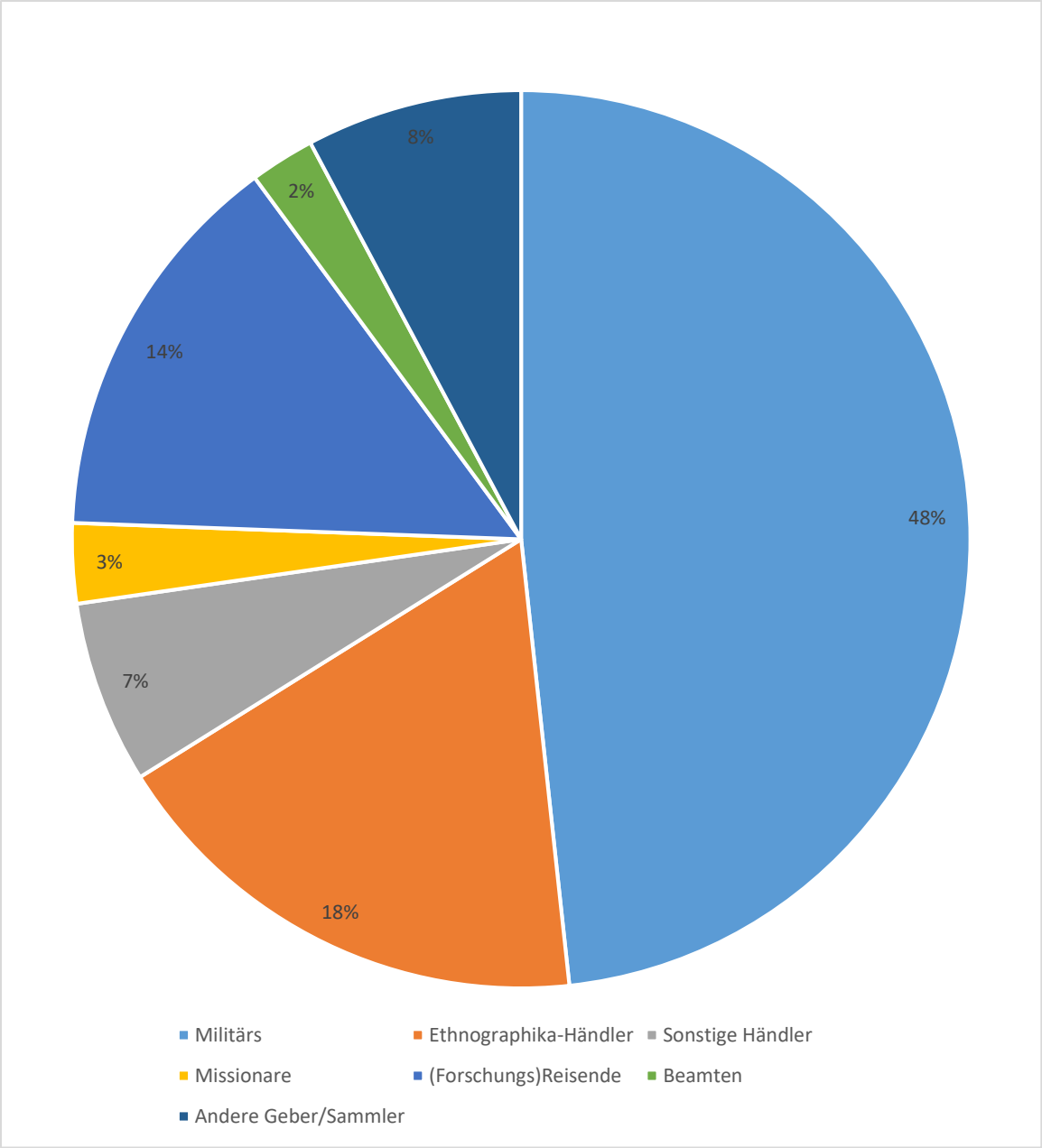


Abb. 25. Diagramm von Objekten mit Standort nach Geber- bzw. Sammlergruppen

Dem obigen Diagramm zufolge befinden sich noch 1056 Objekte von deutschen Soldaten (48% des Bestands), 390 Objekte der Ethnografika-Händler (18% dwes Bestands), 313 Objekte von „(Forschungs)Reisenden“ (14% des Bestandes), 170 Objekte anderer Berufsgruppen (8% des Bestands), 144 Objekte von sonstigen Händlern (7% des Bestandes), 63 Objekte der Missionare (3% des Bestands) und 51 der durch koloniale Zivilbeamten gesammelten Objekte (2% des Bestands) im Übersee-Museum Bremen.

4. 2. Objekttypen

4. 2. 1. Herrschaftssymbole und Luxus- oder Prestigeobjekte

Im vorkolonialen Kamerun lebten die Menschen in verschiedenen politischen Systemen. Zu unterscheiden war zwischen hierarchisch-autokratischen und akephalen Systemen (siehe Kapitel 1). In beiden Fällen symbolisierten einige Gegenstände die Macht, bzw. die Autorität. Diese symbolträchtigen Gegenstände waren nur den Herrschern und manchmal ihren Notabeln vorbehalten.

Einige Herrscher erbten ihre Herrschaftszeichen von ihren Vorgängern, die meistens ihre Eltern oder Vorfahren waren. Die Herrschaftssymbole konnten von einer Gruppe zur anderen variieren. Die Prestigegegenstände waren der lokalen Elite vorbehalten. Zur Elite zählten die lokalen Herrscher und ihre Familienangehörigen, sowie die Würdenträger und die Händler. In Bezug auf die Kamerun-Sammlung haben mehrere Objekttypen das Attribut "Prestige" erhalten, im Gegensatz zu den "Herrschaftszeichen", die nur einen Bruchteil der Sammlung darstellen. Auch während der Feldforschung halfen Vertreterinnen und Vertreter von Herkunftsgesellschaften durch ihre Beschreibungen von Objekten zur Einstufung der erforschten Objekte (s. Kap. 3).

4. 2. 1. 1. Herrschaftszeichen

Ein Herrschaftszeichen ist ein Symbol, das jemandem die Macht verleiht, andere Leute zu regieren. Das ist oder etwas, wodurch ein Machthaber erkannt wird. Um mit den Worten von Harry J. Benda zu sprechen: »König wurde man nicht des Reichtums oder der Ahnen wegen, sondern durch Inbesitznahme der Regalien.«[638] Der Herstellung solcher Gegenstände durften weder Frauen noch Kinder beiwohnen. Erst nach der „consécration“ bzw. nach einem besonderen Ritual unter der Leitung von Eingeweihten, Ältesten und Zauberern bekamen die Objekte ihren Status von Herrschaftsinsignien, etwas, was diese sofort von den restlichen Gegenständen unterschied. Solche Symbole waren im vorkolonialen Kamerun bzw. Afrika bekannt. Zu diesen Symbolen schreibt Louis Perrois:

> A peu près partout, le travail se fait à l'abri du regard des femmes et des enfants. La sculpture est une activité importante et réservée. Jusqu'à sa consécration, c'est-à-dire sa première utilisation officielle et

[638] Harry J. Benda1970, "Politische Eliten im kolonialen Südostasien – eine historische Analyse", in: Rudolf von Albertini (Hg.), Moderne Kiepenheuer & Witsch, Köln, Berlin, S. 146-165.

publique, l'objet n'a aucune valeur et peut être manié sans précaution particulière, car il n'est pas encore «chargé» de la force des symboles.[639]

Zu den Herrschaftsinsignien der Kamerun-Sammlung des Übersee-Museums Bremen zählen die sogenannten „Häuptlingsstäbe“[640]. Ein solches Zeichen war nur den Dorf- und Gruppenvortehern vorbehalten. Die Häutptlingstäbe des Bestands Kamerun stammen laut Inventarbuch des ÜM Bremen von den Gruppen Maka/Kaka (sechs Stücke aus Holz), den Beti (zwei Stücke) und den Ngumba (ein Stück). Der Gesprächspartner bei den Ngumba, das Dorfoberhaupt von Bikui, Massaga Binzouli definiert den „Häuptlingsstab“, als etwas, was dem Herrscher die Titelwürde verleiht (s. Kap. 1: 1. 1. 3. 2). Die Formen oder Stile dieser besonderen Stöcke waren jedoch nicht spezifisch für eine Gruppe. Sie konnten manchmal von einem Dorf oder einer Gruppe zur anderen variieren (s. Abb 26 a, b).

Als Herrschaftsinsignien wurden auch der Helm (B08077) der Beti (Anhang: Tabelle 1), das Trinkhorn[641] (B12558) und die Ruhebank (B09295) der Bamun (s. Anhang: Tabelle 6), der Tanzstock (B05366) der Kotoko von den Repräsentantinnen und Repräsentanten der jeweiligen Gruppen und in der Literatur beschrieben. Zu den Herrschaftszeichen zählen auch die „Mohammedanerfahne“ (B08821),[642] einige Mützen (z. B. B04678, Mütze aus der Gruppe Bali) und Kleider (Kap 3: 3.2. 8 .1 .1 & 2.). Eine ähnliche oder vergleichbare Mütze, die der Missionskaufmann Bührer 1909 in Fumban bei den Bamun sammelte, wird in der Publikation Gardis als Prestigemütze beschrieben.[643]

b

c

Abb. 26. a) B05195 „Häuptlingsstab“ der Ngumba, b) B05469 „Häuptlingsstab“ der Beti. © Volker Beinhorn, ÜM Bremen

[639] Louis Perrois 1989, "Pour une anthropologie des arts de l’Afrique noire", in: Arts de l’Afrique noire dans la collection Barbier-Mueller, ORSTOM Fonds Documentaire, No. 25934, Genève, S. 27-47.

[640] *ntum nkunkuma* in der Beti-Sprache.

[641] Ist ein besonderes Herrschaftszeichen. Nicht nur bei den Bamun auch bei anderen Gruppen Westkameruns wie bei den Bali-Nyonga kam das Trinkhorn des Titelträgers vor. (Hans Knöpfli 2008, S. 124).

[642] Siehe Kap.1: 1. 3. 1

[643] Gardi 1994, S. 118-119.

Das Beispiel der Kaka, Maka, Ngumba und Beti, vier Gruppen aus Ost- und Südkamerun, die in der Kamerun-Sammlung durch sogenannte „Häuptlingsstäbe“ vertreten sind, erlaubt die Schlussfolgerung, dass der Herrschaftsstab bei den Ethnien der Waldregion Kameruns ein machtstiftendes Symbol war. Einer der oben erwähnter Fall und zwar das laut Inventarbuch Afrika als „Tanzstock“ bezeichnete Objekt (B05366) wurde von den Repräsentantanten der zwei besuchten Hautporten der Kotoko unterschidlich beschrieben: Während Mahamat Abame der befragte Kotoko in Gulfei, der Stock als Herrschaftszeichen einstufte, behaupten die Alcadi Oumar und Abakar Magra, die Interviewpartner von der Gruppe Kotoko in Kousseri, der Stock sei nur ein Ritualobjekt (Anhang : Tabellen 19, 20).

4. 2. 1. 2. Prestigeobjekte

Die Einstufung vieler Gegenstände als Prestigeobjekte gründet größtenteils auf den Aussagen bzw. Beschreibungen der befragten Personen. Unter „Prestigeobjekten“ sind jene Gegenstände zu verstehen, die sich nur die Elite (Machthaber, Notabeln und Reiche) leisten konnte oder die für diese Elite angefertigt wurden. Die auf der Grundlage von Aussagen der Informanten erfassten Prestigeobjekte (ca. 138) stammen von den Bamun, Bamiléké, Tikar, Fulbe, Hina, Omwang, Haussa, Gbaya und Bangandu (Anhang: Tabellen 7, 9, 10, 11, 14, 16, 27, 31, 33, 38, 39). Aber es fehlt jegliche Einstimmigkeit über die Bedeutung der von mehreren Gruppen verwendeten Gegenstände. Unter den Prestigeobjekten sind Tabakspfeifen, Höcker, Schmuck (Armringe, Kopfring, Halsschmuck, Halskette), Stirn- und Armbänder, Mütze und Hüte, Figuren, Nackenstütze, Fächer, Gürtel und sogar Waffen (zwei Dolche der Fulbe und ein Schwert der Hina). Die meisten Fächer der Kamerun-Sammlung wurden von dem Befragten in Tibati als aus der Gruppe der Fulbe stammend identifiziert (s. Anhang: Tabelle 14), wie auch aus dem Auszug aus dem Inventarbuch (Abb. 28) ersichtlich ist**.** Die Zahl von 138 Prestigeobjekten ist zu relativieren. Während in Dschang der Informant Ebanda von der Gruppe Foto das Objekt B07501 als ein Signalinstrument beschrieb, wurde das gleiche in Batoufam von König Nayang Toukam Innocent und der Kuratorin des dortigen königlichen Museums Dassi Koudjou Paule als Prestigeobjekt präsentiert (s. Anhang: Tabellen 7, 9). Vergleichbare Pfeifenarten wurden von den Bamun und Bamiléké jeweils als Prestige- und Ritualobjekte beschrieben (s. Anhang: Tabellen 6, 9). Die im Inventarbuch des ÜM Bremen als „Reliquienkalebassen“ bezeichneten Objekte B12664 und B07999 (Abb. 27 a) sind laut Ebanda Prestigegenstände (Anhang: Tabelle 7). Bei den Bamun, wo solche mit Perlen verzierte Flaschenkalebassen (Abb. 27 b) vorkamen, dienten sie als zeremonielle Palmweingefässe, die

ausschließlich für den Gebrauch des Königs bestimmt waren.[644] Im *Deutsches Kolonioal-Lexikon* werden solche mit europäischen Perlen verzierten Kurbisflaschen als Bierbehälter beschrieben. Solche Kalebassen kamen in vielen Graslandsorten vor, z. B. in Bamenda.[645]

a

b

Abb. 27. a) B07999 Schädelreliquien. © Volker Beinhorn, ÜM Bremen; b) Flaschenkürbis der Bamun mit Glasperlen verziert (Quelle: Bernhard Gardi 1994, S. 108, Abb. 11).

Ein aus dem Stoßzahn des Elefanten gearbeiteter Armreif, der als Prestigeobjekt durch den befragten Omwang beschrieben wurde (s. Anhang: Tabelle 38), gehörte bei den Bali-Nyonga im Grasland zu den ortsgebundenen Herrschaftszeichen. Ebenso wie der Thron war der Armring aus Elfenbein im Grasland ein Symbol der Macht und Würde.[646] Diese Bemerkungen zeigen, dass die Einstufung der Objekte nach ihrer Verwendung bei allen Gruppen keineswegs einheitlich sein kann, weil die gleichen Objekte nicht immer die gleichen Funktionen in allen Gesellschaften erfüllten bzw. erfüllen, in denen sie vorkamen.

[644] Gardi 1994, S. 108-109.

[645] Schnee (Hg.)1920, Bd. 2, S. 200, Abb. 2.

[646] Knöpfli 2008, S. 124.

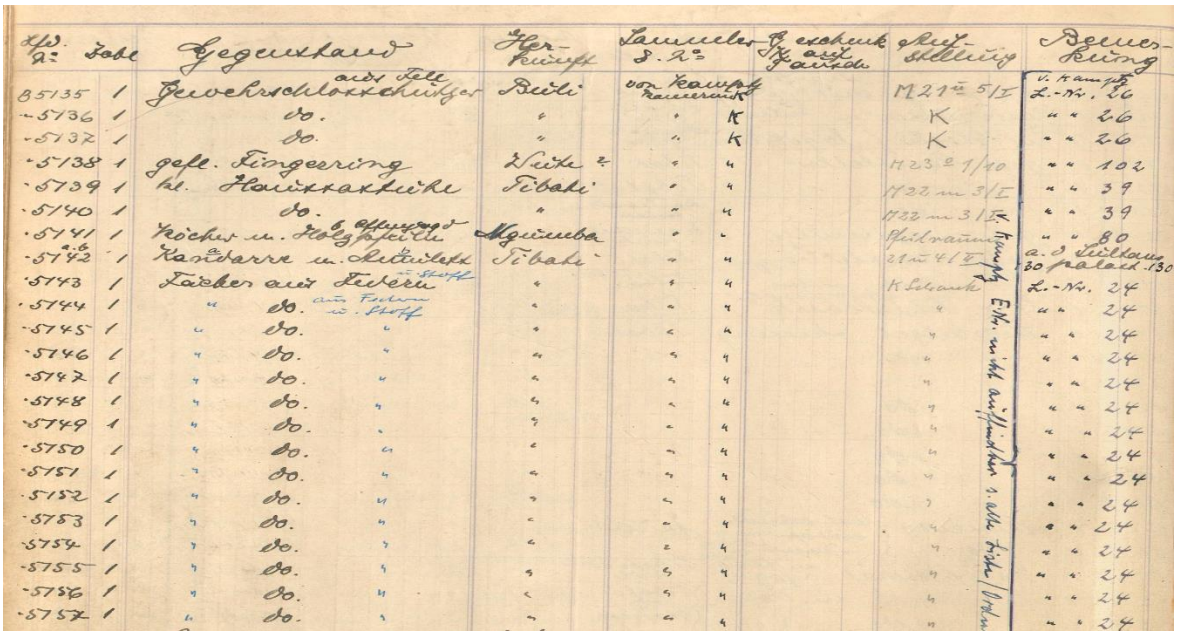


Abb.28. Auszug aus dem Inventarbuch Afrika, Abt. B, Afrika I, ÜM Bremen: Fächer B5143-B5157 stammen aus Tibati und waren dem Lamido allein vorbehalten (Anhang: Tabelle 14).

4. 2. 3. Kult- oder Ritualobjekte

Unter Kult- oder Ritualgegenständen sind jene Objekte gefasst, welche nur bei besonderen Anlässen, wie Ahnenkult, Trauerfeiern, Initiationsriten bzw. besonderen traditionellen Ritualen oder aus religiösen Gründen zur Anwendung kamen. Es ist schwer, eine erschöpfende Liste von Kult- oder Ritualgegenstandes des Bestands Kamerun im Übersee-Museum Bremen zu erstellen (siehe 4. 3.). Die folgende Einstufung gründet größtenteils auf den Aussagen der Interviewpartner. Die Palette von Ritual- oder Kultgegenständen ist recht vielfältig. Bei näherer Beobachtung kann behauptet werden, dass viele kamerunische Ethnien durch ihre Ritual- oder Kultobjekte im ÜM Bremen vertreten sind. Die erfassten Gegenstände kommen beinahe aus allen Regionen Kameruns.

Die Kult-oder Ritualobjekte Westkameruns stammen von den Gruppen Bamun, Bamiléké, Ejaghan, Tikar und Mambila. Diese Ritualobjekte bestehen mehrheitlich aus Pfeifen (ca. 29). Diese werden in Batoufam als Initiations- oder Inthronisationspfeifen beschrieben (Anhang: Tabelle 9). Hinzu kommen 21 Masken und Statuen (Anhang: Tabellen 6, 7, 9,10, 11) 1 Gürtel, 1 Dolch, und 1 Fetischtrommel (B09075), 3 Glocken der Tikar (B12829, B12930, B12831), 4 Kultschalen (B12271, B12272, B12273, B12274) darunter 3 von den Bali. Dazu kommt auch 1 Fetischwedel (B12668), 1 „Mimborührer“ B08861 (Anhang: Tabellen 6, 7, 9,10, 11). In Westkamerun, vor allem bei den Bamiléké, sind die Masken, die den oben erwähnten ähneln, noch heute nur den Geheimbünden bzw. den Maskengesellschaften vorbehalten. Im Großen und Ganzen dienen diese Masken sowohl religiösen und sozialen als auch politischen und

richterlichen Zwecken.[647] Zu den Ritualobjekten Westkameruns gehört auch ein Halsschmuck der Ejagahn: Die Halskette (Abb. 44 a) war nur den Frauen des Ejaghan-Frauenbundes *Mboandem* im Nordwesten des Grsalands vorbehalten war.

Das Museum behebergt kultische oder religiöse Gegenstände Nordkameruns. Zu den kultischen oder religiösen Gegenständen zählten die Korantaschen (B07488, B07506-B07508), eine Koranmütze (B07636), ein Dolch (B07976): Laut Aussagen der Fulbe-Repräsentanten in Maroua wurde ein solcher Dolch nur zum Schlachten des ›heiligen‹ Stiers genutzt (Anhang: Tabelle 16). Zwei andere Kultobjekte Nordkameruns stammen von den Kotoko (B05366) und Kutin (B08859). Dass das Objekt das Objekt (B08859) als Kultobjekt verwendet wurde, wurde dem Inventarbuch Afrika des üm entnommen.

Zu den Ritualobjekten Südkameruns im Bestand Kamerun des ÜM Bremen zählen die Doppelglocken (B09111, B09112) der Batchenga, eine Holzstatue der Fang (B05543), ein Fetisch (B07855) und zwei Trommeln (B02636, B09313) der Bulu. Die Doppelglocken wurden als Trinkgefäß zur Behandlung des Stotterns benutzt (Anhang: Tabelle 1). Die Trommeln waren nur den Geheimbünden vorbehalten und wurden bei Initiationsriten bzw. -tänzen während der Erntezeit oder vor der Jagd gespielt (Anhang: Tabelle 4). Bei den Fang diente die Statue laut Louis Perrois zum Schutz von Ahnenreliquien.[648]

Unter den Objekten, die von den Interviewpartnern in Bertoua und Moloundou als von ihren Gruppen stammend identifiziert wurden, befinden sich ihren Aussagen zufolgen Ritualobjekte. Zu den als Ritualobjekte von Gilbert Dogoua, dem Repräsentanten der Gbaya in Bertoua, beschriebenen Objekten zählen eine Frauengürtel B07181, die Frauenschürzen B07187, B07195, B07196, B0719, B07198 und die Tanzrasseln B07332, B07335, B07337, B07338 (Anhang Tabelle 34). In Moloundou wurde nur das Objekt der Wedel B05341/1 als Ritualobjekt beschrieben (Anhang: Tabelle 39). Die Verwendung von Rasseln aus nussartigen Baumfrüchten als Ritualgegenstände war nicht spezifisch für die Gbaya allein. Auch in Westkamerun gehörten solche Rasseln zum Kostüm der Geheimbünde.[649]

24 weitere Kultobjekte, deren Herkunftsgesellschaften nicht identifiziert wurden, befinden sich im ÜM Bremen. Darunter sind die „Zaubergürteln“ (20 Stücke B08896-B08916) und vier Beuteln „Zaubergeräte“.

[647] Knöpfli 2088, S. 296.

[648] Perrois 1989, S. 27-47.

[649] Knöpfli 2008, S. 242-243, 292-293.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden 112 Objekte als Kult- oder religöse Objekte eingestuft. Die Zahl dieser Objekte ist zu relativieren: Zum einen, weil alle Gruppen, die durch ihre Objekte im ÜM vertreten sind, nicht befragt wurden; zum anderen, weil einige Objekte,die bei zwei oder mehreren Gruppen vorkamen, nicht immer dieselbe Funktion bei den Gruppen erfüllten. Die Pfeifen, die von den Vertreterinnen und Vertretern der Bamiléké als Ritualgegenstände beschrieben wurden, präsentierte der Informant der Gruppe Bamun als Prestige Objekte. Aus der obigen Analyse ergibt sich, dass die kulturelle Bedeutung eines Objekts nur in Zusammenhang mit der Art und Weise zu bestimmen ist, wie das Objekt von jeder Gruppe oder Untergruppe, in jedem Dorf oder jeder Region verwendet wird. Diese Bedeutung kann daher nicht auf der Grundlage von Stil und geografischen Raum verallemeinert werden.

4. 2. 4. Waffen und weitere Kriegsausrüstungen

Die Kamerun-Sammlung im Übersee-Museum Bremen umfasst verschiedene Waffengattungen, darunter Schilde, Speere, Schwerter, Pfeile, Bögen, Dolche, Wurfeisen, Wurf- oder Schlagmesser, Schlagringe oder Sporen, Keulen, Armbrüste, Kriegsbeilen und andere Messertypen. Dazu kommt das Kriegszubehör bestehend aus Waffenhüllen oder -etuis, Wehrgehängen, Panzern, Fußeisen und Handschellen.

4. 2. 4. 1. Schilde

Etwa 33 Schilde befinden sich im Bestand Kamerun des ÜM Bremen. Sie stammen von den Gruppen Maka, Kaka, Mambila, Ijuo, Wute, Musgum, Tupuri sowie aus den Orten Wum und Kumbo im Nordwestkamerun. Zwar sind die meisten aus Pflanzenfasern, Tierhaut oder Leder, einige wenige sind aus Holz. Die Schilde waren vielen Gruppen im vorkolonialen Kamerun bekannt. Schilde aus Tier- bzw. Büffelhaut und aus Holz kamen auch bei den Pangwe zur Anwendung.[650] Auffällig ist die Ähnlichkeit in Form und Stil der Bastschilde der Kaka und Mambila, wie den folgenden Abbildungen (Abb. 29 a & b) zu entnehmen ist. Die Schildform der Musgum (Abb. 29 d), war auch den Bana bekannt.[651] Ausgenommen von diesen Fällen unterscheiden sich die Schilde des Bestands Kamerun in Form und Größe. Die meisten Schilde sind mit einem frühgotischen Kirchenfenster vergleichbar. Einige Schilde aus Tierhaut oder Leder sind viereckig (Abb. 29 c), während andere verschiedene Formen aufweisen.

[650] Günter Tessmann 1913, S. 249-250.

[651] Johanna Agthe, Waffen aus Zentral-Afrika, in: Dezernat für Kultur und Freizeit Museum für Völkerkunde Frankfurt am Main (Hg.), 1985, S. 236, Abb. 306.

a

b

c

d

Abb. 29. a) B05296 Schild der Kaka[652], b) B05298 Schild der Mambila, c) B05307 Schild der Maka, d) Schild der Musgum. © Volker Beinhorn, ÜM Bremen

4. 2. 4. 2. Speere

In der Kamerun-Sammlung des ÜM Bremen befinden sich laut Inventarbuch Afrika des Müseums ca. 115 Speere und Speerspitzen von den Ethnien Bali und Babongo aus Nordwestkamerun, Fang und Beti aus Südkamerun, Gbaya, Maka, Kaka und Bangandu aus Ostkamerun, Wute, Hina, Laka, Pakka, Musgum aus Nordkamerun. Anstelle der Herkunftsgruppen werden zu einigen Speeren lediglich Regionen oder Herkunftsorte erwähnt: Ngilla, Adamaoua, Mandara-Gebirge, Kamerun und Kamerun-Hinterland. Das Besondere an den Speeren sind ihre unterschiedlichen Formen. Die meisten Speere sind aus Metall. Nur eine Speerspitze (B09255) ist aus Bambus.

4. 2. 4. 3. Schwerter

Wie die Speere weisen die 49 Schwerter der Kamerun-Sammlung verschiedene Formen auf. Zwar bleibt bisher die Herkunft vieler davon unbekannt, aber als verzeichnete Ethnien sind die Beti aus Südkamerun, die Babungo, Bali und Bamun, die Tikar aus dem Grasland, die Maka, Omwang, Njem und Bangandu aus Ostkamerun, die Haussa, Fali, Kotoko und Mundang aus Nordkamerun. Unter den Schwertern befinden sich, den Daten aus dem Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen zufolge, ein Herrschaftssymbol (B04705) und drei Kultobjekte (B09073, B09074 und B09077). Das „Häuptlingsschwert“ unterscheidet sich in der Form nicht von anderen Schwertern der Babungo (B06831, B06832 und B07858). Die Bamun sind durch zwei Schwerter B08839 und B12503 in der Sammlung vertreten. Eines dieser Schwerter, nämlich das Schwert B08839 schrieb Njikam Tounessah Alidou (*1970), Kurator im königlichen Museum zu Foumban und Angehörige der Gruppe Bamun ihrer Gruppe zu (Anhang: Tabelle 6).

[652] Vermutlich handelt es hier um ein Schild der an der Grenze zu Nigeria ansässigen Kaka. Die Gegenstände dieser Kaka sahen denen ihrer Nachbarn, der Mambila aus.

Die Schwerter der Fulbe und Haussa (B05393, B05447, B05774) unterscheiden sich in der Form von denen anderer Gruppen Nordkameruns z. B. mit denen der Fali (B07899), der Mundang (B03297) und Kotoko (B05948).

Einige Schwerttypen sind jedoch so weit verbreitet, dass es schwierig ist, sie einer einzigen Gruppe zuzuordnen. Das Schwert B05774 schrieben die Repräsentanten der Fulbe ihrer Gruppe zu, obwohl Omwang als Herkunftsgruppe des Objekts im Inventarbuch verzeichnet ist (Anhang: Tabelle 16).

4. 2. 4. 4. Pfeile

Die Kamerun-Sammlung zählt circa. 498 Pfeile von den Gruppen oder aus den Orten Bali, Banyang, Bamun und Bamenda (Grasland) Gbaya, Maka (Ostkamerun), Haussa, Kotoko, Tupuri, Tibati (Nordkamerun) und aus weiteren nicht im Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen vermerkten Regionen Kameruns. Die Pfeile weisen keine identische Form auf. Sie lassen sich nur schwer bestimmten Gruppen zuordnen. Pfeile mit Eisenspitzen kamen nicht nur bei vielen Ethnien Nordkameruns zum Einsatz, [653] sondern auch bei den Gruppen anderer Regionen Deutsch-Kameruns. Trotzdem kann Mit Blickauf die Lederköcher, die spezifisch für die Ethnien Nordkameruns waren, behauptet werden, dass 77% der Pfeile des Bestands Kamerun aus Nordkamerun stammen. Unter den Pfeilen befinden sich Giftpfeile. Giftpfeile sind Pfeile deren Spitzen mal mit Pflanzengiften, mal mit tierischen Giften, mal mit Bakteriengiften eingerieben sind. Wegen ihrer vermeintlich enormen toxischen Wirkung kamen diese Giftpfeile, besonders auf der Jagd und bei kriegerischen Auseinandersetzungen zum Einsatz.[654] Der Köcher B05747 enthält laut darauf angebrachtem Etikett Giftpfeile.

4. 2. 4. 5. Bögen

Bögen wurden als Kriegs- und Jagdausrüstung genutzt. Sie dienten zum Schleudern von Tonkugeln, harten Früchten oder Pfeilen.[655] Es gibt zwar keinen Bogen im Bestand Kamerun des ÜM Bremen, aber Zubehörteile wie ein Bogenspannring der Tikar (Abb. 30 a) und fünf Schutzpolster[656] aus Leder der Wute (Abb. 30 b).

[653] Wente-Lukas 1977, S. 198-201

[654] Sschnee (Hg) 1920, Bd. 3, S. 49; Johanna Agthe 1985, S. 32-33.

[655] Heinrich Schnee (Hg.) 1920, Bd. 1, S. 225 ff.

[656] *mbin* in der Wute-Sprache genannt.

a

b

Abb. 30. a) B02377 Bogenspannring der Tikar, b) B05080 Bogenschutzarmschutz der Wute. © Volker Beinhorn**,** ÜM Bremen

4. 2. 4. 6. Dolche

Im Bestand Kamerun befinden sich laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen ca. 58 Dolche von den Maka, Kaka und Njem (Ostkamerun), Haussa, Fulbe, Mundang, Kousseri, Nupe, Kontscha, Wute (Nordkamerun), Tikar, Mambila, Banyang, Bamun (Grasland), Beti und Fang[657] (Südkamerun) und von anderen im Inventarbuch des ÜM Bremen nicht vermerkten Gruppen. Die elf Dolche der Maka können ihrer Form nach in zwei Gruppen aufgeteilt werden und haben meistens einen mit Draht umwickelten Holzgriff. Sie unterscheiden sich im Stil von denen ihrer Nachbarn Njem und Kaka. Gleiches gilt auch für die Dolchscheiden.

Obwohl die Gruppe der Beti als Herkunftsgruppe des Dolches B09208 im Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen verzeichnet ist, schrieben die Repräsentanten der Wute ihrer Gruppe das Objekt zu (Anhang: Tabelle 2). Die restlichen Dolche (B09209, B09238-40) der Wute sind gleichen Stils. Der Ringdolch der Wute (*nam* in der Wute-Sprache) wurde im Nahkampf eingesetzt. Er wurde entweder an einem Gürtel aus Wildhaut oder Bastfasern, oder auch am Arm getragen.[658] Die den Mundang im Inventarbuch zugeschriebene Dolchform (B05398) mit einem Holzgriff, dessen Heft, Mittelteil und Knauf aus einem Stück geschnitzt ist, kommt auch bei den Gisiga, Ndjeny, Lamang, Dowayo usw. vor.[659] Der Rest der Dolche mit Holzgriff, die den Ethnien Mundang und Haussa oder den Fulbe zugeordnet sind, kamen bei islamischen und nicht-islamischen Gruppen Nordkameruns vor.[660]

[657] Das Objekt B07849 ist eher ein Dolch.

[658] Christine Seige 2003, Die Wute in Kamerun, LIT, Münster, Hamburg, Berlin, S. 156.

[659] Wente-Lukas 1977, S. 215 (Abb. 284-85), 216-17.

[660] Wente-Lukas 1977, S. 217.

4. 2. 4. 7. Wurfeisen und Schlagmesser

Das Wurfeisen ist eine typisch afrikanische Waffe.[661] Es kam auch als Schlagwaffe zur Anwendung.[662] Der Bestand Kamerun umfasst 32 Wurf- und Schlagmesser unterschiedlicher Formen der Bangandu, Kaka, Gbaya und Njem (Ostkamerun), Kotoko, Hina, Musgum, Tupuri (Nordkamerun), Beti,[663] Fang (Südkamerun) und anderer Ethnien deren Namen im Inventarbuch nicht aufgeführt sind. Im Rahmen dieser Arbeit wurden einige Wurfeisen/ -messer von den Interviewten als von ihren Gruppen stammend identifiziert (Anhang: Tabellen 19 und 20: B05458-59, Tabelle 27: B05938). Die Schlagmesser der Kamerun-Sammlung sind nach Angaben aus dem Inventarbuch Frika des ÜM Bremen von den Bangandu und Gbaya.[664] Ähnliche Schlagmesser waren auch ihren Nachbarn, z. B. den Njem bekannt. Bei den Hina wurde eine ganz andere Form von Schlag- oder Wurfeisen gesammelt. Dieser Typ war anderen Ethnien wie den Ndjeny, Margi, Sukur, Bana und den Kotoko von Gulfei bekannt.[665] Bei den Letzteren kam er als Herrschaftsinsignie vor.[666] Zwar werden nur die Musgum, Tupuri, Hina und Kousseri als Herkunftsgruppen und Ort der in Nordkamerun gesammelten Wurfeisen verzeichnet, aber das Wurfeisen war bei den meisten nicht-islamischen Ethnien Nordkameruns als Waffe in Gebrauch.[667] Nach der Kolonisierung änderte sich der Gebrauch des Wurfeisens. Er wurde seitdem als zeremonielles Gerät bzw. als Paradewaffe bei der Initiation (z. B. bei den Guduf und Bana), als Insignien von Clanältesten, als Kultgerät bei der Ahnenverehrung (Podoko) oder als Tanzgerät der Frauen bei den Guduf und Lamang getragen.[668]

4. 2. 4. 8. Weitere Messertypen

Der Bestand Kamerun umfasst 33 andere Messer, darunter kleine Messer, Hausmesser und ein Jagdmesser. Das Jagdmesser ist einem Scheibenmesser ähnlich. Zu den im Inventarbuch verzeichneten Herkunftsgruppen oder -orten sind die Gbaya, Maka, Njem (Ostkamerun), Bali, Bamun, Bakossi, Tikar Grasland (Westkamerun), Wute und Gaschaka (Nordkamerun). Bei vielen Gruppen, wie z. B. bei den Tikar, wurden die Hausmesser bei Feldarbeiten, im Krieg

[661] Agthe 1985, S. 22.

[662] Agthe 1985, S. 23.

[663] Die Objekte B14542-43 sind keine Hausmesser, sondern vogelkopfförmige Schlagmesser.

[664] Das Objekt B07288 ist kein Hausmesser, sondern ein vogelkopfförmiger Schlagmesser.

[665] Agthe 1985, S. 50 (Abb. 5), 87-88.

[666] Wente-Lukas 1977, S. 182 (Abb. 245, 246), 183.

[667] Wente-Lukas 1977, S. 180.

[668] Wente-Lukas 1977, S. 180.

oder als Innendekoration des königlichen Hofes verwendet. Hierzu Ngambe Jean, Chef Supérieur der Tikar in Ngambé-Tikar:

> Diese Kunstgegenstände einschliesslich Kriegswaffen (...) wurden von den Tikar-Schmieden hergestellt, die im Auftrag des Königs arbeiteten (...) Einige davon waren nur für den königlichen Hof (...) Diese gabelförmigen Messer verwendeten die Würdenträger als Dekoration im königlichen Hof. Es gab Messer für Feldarbeiten, aber dasjenige, dessen Bild wir hier sehen, benutzte man nur als Schmuck im königlichen Hof.[669]

4. 2. 4. 9. Waffenhüllen

Im Rahmen dieser Arbeit wurden circa 91 Waffenetuis (Köcher, Scheiden, Futterale) gesichtet. Die stammen laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen von den Gruppen Mundang, Haussa, Fulbe, Kotoko, Gaschaka, Tupuri, Nupe und Kontscha Wute (Nordkamerun), Beti und Fang (Südkamerun), Tikar, Bali, Bamun und Banyang (Westkamerun), Maka, Kaka, Njem und Bangandu (Ostkamerun). Es gibt unterschiedliche Formen von Köchern und Scheiden. Viele sind aus bambusartigem Holz, mal von Tier- oder Reptilienhaut, mal von Leder umgeben. Die meisten Köcher und Scheiden mit Lederbezug kommen von den Gruppen Nordkameruns.

4. 2. 4. 10. Wehrgehänge

Das Wehrgehänge ist ein über die Schulter gehängter oder um die Leibesmitte geschlungener, oft prunkvoll verzierter Gürtel, in dem die Seitenwehr getragen wurde. Nur 6 Exemplare davon befinden sich in der Kamerun-Sammlung. Sie sind aus Baumwolle und stammen laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen größtenteils von den Fulbe Nordkameruns. Zwei davon wurden von den Befragten in Maroua, als von der Gruppe der Fulbe stammend identifiziert (Anhang: Tabelle 16).

4. 2. 4. 11. Keulen

Keulen sind Trutzwaffen, die in einfachster Form aus einem Holzknüppel bestehen, dessen dünneres Ende als Griff dient.[670] Keulen kamen als Schlag- oder als Wurfwaffen zum Einsatz.[671] Die Kamerun-Sammlung umfasst vier Holzkeulen. Eine davon (B03138) stammt aus der Region Adamaoua, zwei (B07980, B07981) aus Südkamerun. Die Herkunftsregion der Keule B07982 bleibt bisher unbekannt. Diese Keulen haben ein weniger verdicktes Ende. Griff

[669] Interview vom 5.11.2018 mit Ngambe Jean, Chef Suprieur der Tikar in Nagmbé-Tikar. Zu den betroffenen Messern siehe Anhang: Tabelle 10 (B05186, B08976, B08977).

[670] Schnee (Hg.) 1920, Bd. 2, S. 260.

[671] Agthe 1985, S. 19.

und Kolben sind aus einem Stück gearbeitet und unterscheiden sich voneinander in Länge und Kolbenform. Die in Adamoaua erworbene Keule hat eine kürzere und stärkere Verdickung, die am Ende abgerundet ist oder sogar eine kugelförmige Gestalt aufweist. Solche Kugelkopfkeulen kamen bei den verschiedenen Ethnien des Mandara-Gebirges in Nordkamerun vor, nämlich bei den Lamang, Guduf, Matakam Podoko, Fali, und Duru.[672]

4. 2. 4. 12. Schlagringe und Sporen

Schlagringe wurden direkt am Körper befestigt und als Arm-, Finger- oder Knöchelwaffe in den Nahkämpfen eingesetzt.[673] Im Rahmen dieser Arbeit wurden vier solche Objekte gesichtet. Laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen stammen die vier Schlagringe von den Duru und Hina. Drei Schlagringe B12317, B12318 und B12319 schreiben die Repräsentanten der Duru ihrer Gruppe zu (Anhang: Tabelle 18). Die Form der Schlagringe der Duru war auch anderen Gruppen wie den Daka, Chamba, Mbum und Laka bekannt.[674] Auch die Sporen (B08964, B08965) könnten wohl als Knöchelwaffe benutzt werden. Letztere stammen laut dem unten abgebildeten Etikett (Abb. 31 a) von der Gruppe der Haussa.

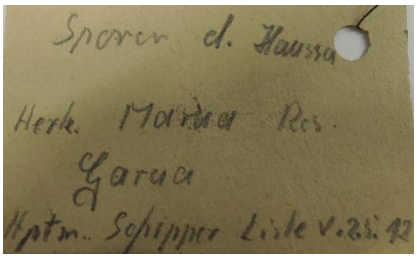


Abb. 31. a) Das auf den Sporen angebrachte Etikett. b) Spore B08965. © Ndzodo Awono

4. 2. 4. 13. Panzer

Die Kamerun-Sammlung beherbergt sieben Panzer. Nur die Herkunft von drei davon ist im Inventarbuch vermerkt. Der Panzer der Musgum (B08927) ist aus Tierhaut. Er wurde von den Musgum in Kousseri und Pouss als ein von ihrer Gruppe stammendes Schutzmittel identifiziert (Anhang: Tabellen 21 und 22). Auch die Nachbarn der Musgum, die Bana schützten sich mit Kürassen aus Tierhaut (Rinderfell, Flusspferd- oder Krokodilhaut) bei kriegerischen Auseinandersetzungen.[675] Die drei Panzer aus Metall (B08928, B08929, B12685) sind laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen von den Fulbe. In einer anderen Publikation wird dieser

[672] Wente-Lukas 1977, S. 174.

[673] Agthe 1985, S. 19.

[674] Wente-Lukas 1977, S. 177.

[675] Agthe 1985, S. 37.

Panzertyp immer den Fulbe zugeschrieben.[676] Noch zu identifizieren sind die Herkunftsgruppen der Panzer aus Stoff oder Baumwolle (B06800, B01538).

4. 2. 4. 14. Kriegsbeile, Armbrust und Fixierungsgeräte

Beile sind zwar Werkzeuge, werden aber auch als Waffen benutzt. Zwei Kriegsbeile (arunter eins von den der in Südkamerun ansässigen Fang) befinden sich in der Kamerun-Sammlung. Unter den Pangwe kam die Streitaxt oder das Kriegsbeil nur bei dem Fang vor. Benutzt wurde diese Waffe im Nahkampf.[677] Die zwei Armbrustteile der Kamerun-Sammlung stammen laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen von den Ngumba Südkameruns und Bafum Nordwestkameruns. Diese Waffengattung war anderen Gruppen der Waldregion Kameruns wie den Beti, Bulu und Njem bekannt.[678]

Als Fixierungsgerät wird jeder Gegenstand bezeichnet, dessen Ziel es war, die Bewegungsfreiheit bzw. die Flucht der Gefangenen zu verhindern. Fünf eiserne Stücke bestehend aus zwei Handschellen, einer Sklavenkette und zwei Fußeisen befinden im Bestand Kamerun. Laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen sind all diese Objekte aus Tibati bzw. von der Gruppe Fulbe (s. Abb. 32).

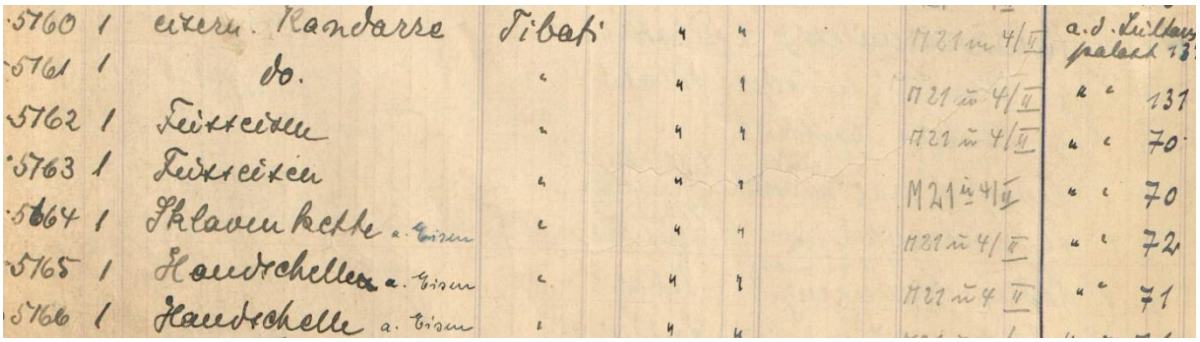


Abb. 32. Auszug aus dem Inventarbuch Afrika, Abt. B, Afrika I, ÜM Bremen

4. 2. 5. Fischfang- und Trocknungsgeräte

Zu Fanggeräten gehören die zwei Fischnetze B05321 und B09009. Diese Netze stammen laut Inventarbuch des ÜM Bremen von den Gruppen Kaka und Wute. In Tibati und Ngilla schrieben die Interviewpartner den Wute die Trocknungsgestelle B05151, B05152 und B05153 zu (Anhang: Tabellen 2, 14). In Ndélélé wurde das Fischernetz B05321 von den Kaka als von ihrer

[676] Agthe 1985, S. 255.

[677] Tessmann 1913, S. 246.

[678] Philippe Laburthe-Tolra 1985, Initiations et sociétés secrètes au Cameroun. Les mystères de la nuit, KARTHALA, Paris, S. 256 und 257, ARMES ET OBJETS DES YAUNDE (Morgen) Nr. 1; Henri Koch 1968, Magie et chasse dans la forêt camerounaise, Berger-Levrault, Paris, S. 126-134; Claude Robineau 1967, "Culture matérielle des Djem de Souanké", in: *Objets et Mondes*, Tome VII, ORSTOM, Paris, S. 37-50.

Gruppe stammend identifiziert (Anhang: Tabelle 36). Diese Objekte kamen bzw. kommen noch bei einigen anderen Gruppen vor. Hamidou Nouhou Barrywa, der Interviewpartner in Tibati, behauptete z. B., dass solche Trocknungsgeräte auch den Mbum bekannt seien (Anhang: Tabelle 14).[679] In vielen Dörfern der heutigen Provinzen *Adamaoua* und *Est* wurde ich während der Feldforschung auf die Trocknungsgeräte aus Bambus aufmerksam, die mit den oben beschriebenen vergleichbar waren. Diese Objekte kommen beim Trocknen von Fisch, Fleisch, Couscous, Gemüse usw. zur Anwendung.

4. 2. 6. Werkzeuge für Feldarbeiten und Hausbau

Zu den Ackerbaugeräten gehören verschiedene Objektarten. Den Großteil davon stellen die Hausmesser bzw. Macheten dar. Da diese auch, aller Wahrscheinlichkeit nach, andere Funktionen erfüllten bzw. als Waffen zur Anwendung kamen, wurden sie als Waffen im Rahmen dieser Arbeit eingestuft**.** Die Erforschung von solchen Messern wirft die Frage der Multifunktionalität der Objekte auf. Außer diesen Mehrzweckobjekten beherbergt die Kamerun-Sammlung andere Geräte für Feldarbeiten, Boden- und Hausbau: Fünf Hacken und Hackenteile der Gbaya, Njem (Ostkamerun) Tupuri (Nordkamerun). Nur die Herkunft von zwei davon (B09115 und B091169) ist nicht im Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen vermerkt. Diese zeigen einen fast bis zum Tüllenansatz abgenutzten Arbeitsteil und sind in ihrer Form den Hacken der Lamang in Nordkamerun ähnlich.[680] Ob dieser Hackentyp nur bei den Lamang vorkam, kann nach aktuellem Kenntnisstand nicht behauptet werden. Selbst wenn die Hacke (B02373) mit gebogener Tülle des löffelförmigen Eisenblattes von den Tupuri laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremn stammt, kamen solche Hackentypen auch bei anderen Gruppen Nordkameruns wie den Guduf und Matakam vor.[681] Im Rahmen dieser Arbeit schrieben die Befragten der Gbaya in Garoua -Boulaï ihrer Gruppe die aus geradem Schaft und gedorntem Eisenblatt bestehenden Hacke B07329 (Abb. 33) zu. Diese fand nach Aussagen der Befragten bei Feldarbeiten Anwendung (Anhang: Tabelle 33). Hacken zum Auflockern der Erde, zum Jäten oder zum Roden des Busches kamen nahezu bei allen Ethnien Kameruns vor. Die Zahl der in der Kamerun-Sammlung vorhandenen Hacken ist im Verhältnis zu den in Kamerun landesweit benutzten Hackenstile, oder -arten unbedeutend. Zu den bereits genannten Objekttypen kommen eine Sichel (B05428) der Musgoy, ein Dachklopfer, eine Dachnädel (B07325) zum Festhalten des Strohdaches und zwei Äxte der Gbaya. Die Sichel wurde auch

[679] Anhang: Tabelle 14.

[680] Siehe Wente-Lukas 1977, S. 94 (Abb. 109), 95.

[681] Wente-Lukas 1977, S. 96.

von den Musgum und anderen Gruppen Nordkameruns genutzt, vor allem in der Erntezeit (Anhang: Tabelle 21 und 22). Der Dachklopfer (B07313) wurde auch von den Gbaya-Informanten als von ihrer Gruppe stammend identifiziert (Anhang: Tabelle 33). Die Äxte der Gbaya sind laut Daten aus dem Ordner „Museumslisten“ des ÜM Bremen Haushaltsgegenstände und keine Waffen. Zur Axt B07312 z. B. heißt es »Axt zur Holzbearbeitung«[682]. Auch die Gbaya-Informanten in Garoua-Boulaï schrieben dieser Axt eine nicht-kriegerische Rolle zu. Ihnen zufolge diente das Objekt zum Holzspalten und Baumfällen (Anhang: Tabelle 35).

Abb. 33. B07329 Hacke der Gbaya**.** © Volker Beinhorn, ÜM Bremen

4. 2. 7. Haushaltsgegenstände

Der Bestand Kamerun besteht aus einer Vielfalt von Haushaltsgegenständen darunter, die Schemel, Wedel und Taschen.

4. 2. 7. 1. Sitzgelegenheiten und Wedel

Die Kamerun-Sammlung umfasst circa 35 Hocker. Fast alle sind aus Holz und stammen meist von den Gruppen Bali, Bamun, Bamiléké (Grasland), Duala (Küstengebiet), Gbaya, Kaka (Ostkamerun), Haussa, Mundang (Nordkamerun). Diese Hocker unterscheiden sich in Stil und Form voneinander (s. Abb. 34. a, b, c, d). Hinzu kommen ca. 16 Matten aus Pflanzenfasern der Gbaya, Bangandu (Ostkamerun), Mambila und weiterer nicht identifizierter Gruppen. Diese Matten unterscheiden sich auch in Form und Stil voneinander.

a b c d

Abb. 34. a) B07244 Hocker der Gbaya, b) B04698 Hocker der Bali, c) B13344 Hocker der Bamun, d) B01948 Hocker der Duala. © Volker Beinhorn, ÜM Bremen

[682] ÜM, Ordner Museumslisten, Liste G. Tessmann „Baia-Coll“ (Südkamerun), Technik und Werkzeuge, Nr. 56 (179) 7312.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden elf Wedel gesichtet, darunter ein „Fetischwedel“ (B12668), der schon als Ritualgegenstand eingestuft wurde. Acht davon stammen laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen von der Gruppe der Haussa.

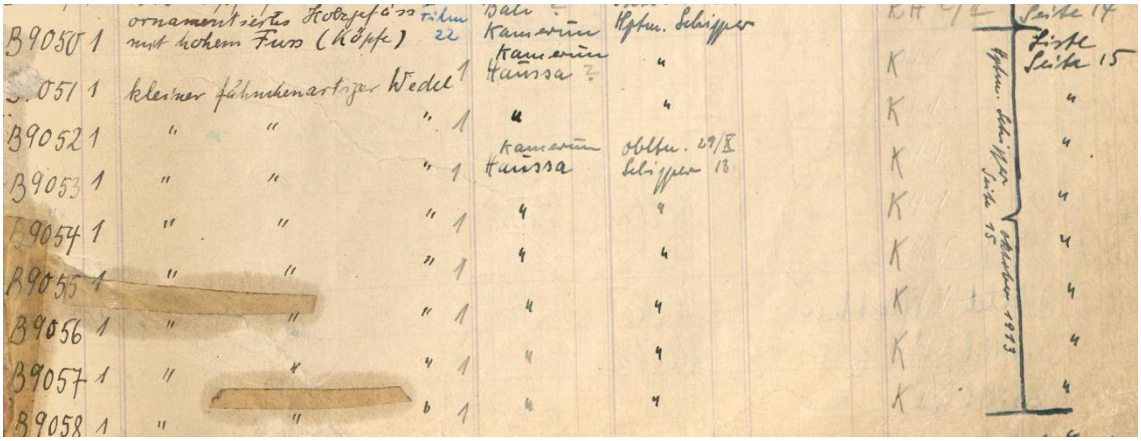


Abb. 35. Auszug aus dem Inventarbuch Afrika, Abt. B, Afrika I, ÜM Bremen

4. 2. 7. 2. Transportgeräte

In Kamerun dienten Taschen und Körbe seit der Vorkolonialzeit zum Transport und zum Aufbewahren von Lebensmitteln und weiteren Produkten. Es befinden sich etwa 70 Körbe unterschiedlicher Größe und Herstellungstechniken in der Kamerun-Sammlung. Zwar bleibt die Herkunft vieler Körbe unbekannt, aber der überwiegende Teil stammt von den Gabya/Ostkamerun (25 Stücke). Diese Körbe gehören zu den von Günter Tessmann gesammelten Gegenständen.[683] Anlässlich der Feldforschung wurden mangels Objektfotos nur 13 Körbe von den Repräsentanten der Gbaya in Garoua-Boulaï und Bertoua als von ihrer Ethnie stammend identifiziert (Anhang: Tabellen 33, 34). Zu den anderen im Inventarbuch vermerkten Herkunftsgruppen der Körbe zählen die Kotoko mit fünf Stücken. Vier von diesen Körben, nannte der Interviewpartner in Gulfei *Kindé* (Anhang: Tabellen 19, 20). Dazu kommen auch vier Körbe der Fulbe oder Haussa aus Banyo, zwei Körbe aus Tibati, ein Korb aus Garoua, drei Körbe der Bamun, ein Korb von den Bali, vier Tragkörbe von den Kaka (Grasland), fünf Körbe von den Beti (Südkamerun). Bei näherer Beobachtung ist festzustellen, dass die Körbe von den Ethnien Nordkameruns und den Bamun nach der Spiralwulsttechnik hergestellt wurden: Korbboden, -wand und -deckel sind aus Stroh- oder Graswülsten. Die Korbtypen der Fulbe oder Haussa aus Banyo, der Kotoko und aus Tibati unterscheiden sich in der Form voneinander. Große kugelförmige Körbe stammen aus den Regionen Tibati und Bamun. Nicht allein in

[683] ÜM Bremen, Ordner „Museumslisten, Liste G. Tessmann, Baia-Coll. (Süd-Kamerun)“; ÜM Bremen, Inventarbuch Afrika, Abt. I, S. 211-217.

Nordkamerun, sondern auch im Grasland war die Spiralwulsttechnik verbreitet und zählte zu den ältesten Flechttechniken.[684] Die Trag- bzw. Rückenkörbe des Bestands Kamerun (s. Abb. 35) sind mit den Körben der Oku Nordwetkameruns vergleichbar. Vermutlich stammen sie von den Kaka aus derselben Region. Diese Tragkörbe unterscheiden sich in Stil und Flechttechnik z. B. von denen der Beti Südkameruns.[685]

Es befinden sich 79 Taschen unterschiedlicher Größen und aus unterschiedlichem Material in der Kamerun-Sammlung. Laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen stammen die Taschen von den Gruppen oder aus den Regionen Bakossi, Bali, Bafreng, Bamun, Mambila, Cross-River und Grasland (Westkamerun), Bakoko, Beti und Fang (Südkamerun), Gbaya, Kaka (Ostkamerun), Haussa und Tibati (Nordkamerun). Die meisten davon sind Basttaschen. Dass die Taschen von Nicht-Graslandsgruppen stammen, widerspricht der These von Hans Knöpfli:

> Das Verweben von Raphiabast beschränkt sich auf das westliche Grasland, die heutige Nordwestprovinz, wo die beiden Häuptlingtümer Bamessing in der Ndop Ebene und im Meta‘ Gebiet im Umkreis von Mbengwi die Hauptzentren sind.[686]

Einer der Befragten der Gruppe der Beti, Manga Bihina (*1932) behauptete: » die Basttaschen wurden in der Vorkolonialzeit von den Vorfahren geflochten.«[687] Selbst die Ledertaschen waren nicht spezifisch für eine Gruppe oder eine Region: Die Ledertaschen des Bestands Kamerun stammen laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen von den Haussa oder Fulbe Nordkameruns, den Gbaya Ostkameruns, den Fang Südkameruns und den Gruppen des Gebiets Cross-River, heute in Nordwestkamerun.

Abb. 36. B09012 Tragkorb der Kaka. © Volker Beinhorn, ÜM Bremen

[684] Hans Knöpfli 2008, S. 44.

[685] Knöpfli 2008, 36-37; Tragkorb :: Ethnologisches Museum :: museum-digital:staatliche museen zu berlin III C 26714 c (letzter Zugriff 24.04.2023)

[686] Knöpfli 2008, S. 47.

[687] Interview vom 20.1.2019 mit Samuel Manga Bihina im Dorf Ekali I. Die Übersetzung ist von Ndzodo Awono.

4. 2. 7. 3. Küchenutensilien

Der Bestand Kamerun beherbergt verschiedene Typen von Utensilien. Dazu zählen 50 Teller, 54 Löffel 22 Töpfe, 6 Besen, 5 Siebe und etwa 70 Schalen, Kalebassen und Gefäße. Diese Gegenstände stammen laut Aussagen der Befragten und laut den Daten aus dem Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen von vielen Gruppen, nämlich von den Bali, Bamessing, Ekoi/Ossidinge, Mambila (Grasland), Beti, Bulu (Südkamerun) Gbaya (Ostkamerun), Muturwa, Nupe, Mandara, Kotoko und Fulbe (Nordkamerun). Tontöpfe und -krüge wurden überall im vorkolonialen Kamerun benutzt. Obwohl diese Objekte heutzutage in Südkamerun selten geworden sind, werden sie in West- und Nordkamerun noch immer hergestellt und verwendet. Hans Knöpfli erzählt von der Herstellung von Wasser- und Kochtöpfen in Bamessing in Nordwestkamerun.[688] In der Literatur wird von einer Vielfalt von Koch- und Wassertöpfen bei den nicht-islamischen Gruppen Nordkameruns berichtet.[689] Die Utensilien aus Holz stammen von den Gruppen der Waldregion, während diejenigen aus Bast bzw. Gras meistens aus Nordkamerun stammen. Die Objekte aus Ton (zum Beispiel Tontöpfe) kamen in allen Regionen vor. Die Schalen aus Metall stammen von den im Grenzgebiet zwischen der kamerunischen Provinz *Adamaoua* und Nigeria ansässigen Nupe.

4. 2. 8. Kleidung, Schmuck und Körperpflege

4. 2. 8. 1. Mädchen- und Frauen-, Knaben-und Männerkleidung

4. 2. 8. 1. 1. Schamschürze, Gewänder und Toben

Die Bekleidung der Frauen bestand im Wesentlichen aus Kleidungsstücken, *Schürzen* von den Deutschen genannt. Diese variierten vom Stil her von Gruppe zu Gruppe oder von Region zu Region, obwohl sie dieselbe Funktion erfüllten: Die Bedeckung der Geschlechtsteile von Frauen. Verschieden Arten von Frauenschürzen aus der Kolonialzeit befinden sich im ÜM Bremen. Die Schürze bzw. Hinterschürze der Pangwe-Frauen (*ibui* in den Beti-Sprachen) und der Frauen der Nachbargruppen (Bassa, Ngumba, usw.) bestand aus einem geflochtenen Materialbüschel bzw. aus geflochtenen Pflanzenfasern. Diese Art von Schürzen war auch den Gbaya-Frauen Ostkameruns bekannt.[690] Laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen waren solche Schürzen auch den Bekom-Frauen Nordwestkameruns, bekannt. (siehe Abb. 37 a & b).

---

[688] Knöpfli 2008, S. 82.

[689] Wente-Lukas 1977, S. 27-36: beschrieben werden die Koch- und Wassertöpfe der Mada, Zuglo, Mofu, Matakam, Kapsiki, Bana, Fali und Guduf.

[690] Günter Tessmann 1934, Die Baja, ein Negerstamm im Mittleren Sudan, Ergebnisse der 1913 vom Reichs-Kolonialamt ausgesandten völkerkundlichen Forschungsreise nach Kamerun. Bd. 1, Materielle und seelische Kultur, Strecker und Schröder, Stuttgart, Tafel X b2.

a

b

Abb. 37. a) B00569 Schürze der Beti, b) B08075 Schürze der Bekom. © Volker Beinhorn, ÜM Bremen

Die Frauen von der Gruppe der Bakoko trugen eine besondere Schürze („Hinterschurz“), deren Hüftenbereich und der restliche Teil mit Kauri und Fransen versehen waren. Diese Art von Schürzen war auch den Frauen der Gruppe der Bali in Nordwestkerun bekannt. Im Ordner „Afrika“ des ÜM Bremen ist die Gruppe Bali Nordwestkameruns als Herkunftsgruppe der Objekte B04686 und B04682 (Abb. 38) verzeichnet. Es handelt sich laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen um Tanz-Gewänder. Diese sind mit Glasperlen bestickt. In der Literatur waren Schürzen mit Glasperlen eine Spezialität der Bali. Diese Tanzschürzen wurden nur von Bali-Frauen aus der königlichen Familie getragen.[691] Es befinden sich andere Schürzenformen der Bali in der Kamerun-Sammlung: Das Objekt B04681 wird als »Bastschurz einer Balifrau« beschrieben. Das Objekt B04702 wird als »Rückenstück eines gewöhnl. Ausgehkleides einer Balifrau« präsentiert mit Schnurbüschelchen und Bast umflochtenen Stäbchen.[692]

Abb. 38. B04682 Schürze der Bali. © Ndzodo Awono.

Einige Frauenschürzen kamen, so ergab es sich aus der Feldforschung, nur in Nordkamerun vor (Abb. 21 a & b, Abb. 39). Am weitesten verbreitet sind rechteckigen Schürzen im Quer- oder Längsformat. Diese sind nur aus aufgezogenen Glasperlen gearbeitet. Am unteren Rand sind die Schürzen mit Kauri verziert. In der Literatur waren ähnliche Perlenschürzen bei den Lamang (*pukuram*), Guduf, Bana (*diböl*), Mundang und weiteren Gruppen der Region in Mode.[693] Im

[691] Bernhard Gardi 1994, S. 123-124.

[692] Ibid.

[693] Wente-Lukas 1977 S. 126-127, 130.

Bestand Kamerun befindet sich eine Schürze mit einem zu einer konkaven Dreiecksplatte geschmiedeten Eisenstreifen (Abb. 39). Diese ist laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen von den Mofu-Frauen. Dieser Kleidungstil kam auch bei Frauen anderer Gruppen Nordkameruns vor, und zwar den Frauen der Matakam, Daba, Hilde und Turu.[694]

Abb. 39. B14781 „Cache-sexe“ der Mofu. © Volker Beinhorn, ÜM Bremen

Eine weitere Art von Schürze aus dem kolonialen Nordkamerun im ÜM besteht aus schmalen Lederstreifen, die im oberen Teil einen Knoten bilden, aus dessen Schmalseite lange Lederstreifen als Fransen fortsetzen. Laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen stammen die Schürzen aus Leder von den Gawar und Marghi.[695] Auch die Guduf-, Lamang- und Bana-Frauen trugen solche Schürzen.[696] Die letzte Art von Frauenschürzen aus Nordkamerun B07911 stammt laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen von der Gruppe der Tschamba (auch *Chamba* geschrieben). Das 52 cm lange und 18 cm breite Objekt ist aus Nylon.

Die Schürzen der Gbaya Ostkameruns (B0 7187, B07195-B07198) sind aus Blätterbüscheln. Den Beschreibungen von Günter Tessmanns und Gilbert Dogoua Keman (1945-2020) zufolge kam eine Vielfalt von Schürzen bei den Gbaya vor, nämlich die Festtags-, Alltags- und Zeremonial- bzw. Trauerkleidungen.[697]

Die Kamerun-Sammlung beherbergt auch Kleidungsstücke für Männer. Dazu zählen Gewänder, Toben und eine Schürze. Die bei den Gbaya gesammelte Schürze B07214 aus Rindenstoff war den Urwaldmännern Südkameruns sowie im Grasland bekannt.[698]

Die zwei mit Amuletten versehenen Toben B5350 und B5985 (Abb. 40 a) waren laut Hamidou Nouhou Barrywa (Tibati) den Kriegern bzw. den Leibwächtern des Lamidos vorbehalten

[694] Wente-Lukas 1977 S. 116, 117 (Abb. 145a), 118 (Abb. 145), 122.

[695] Marghi und Gawar werden als Herkunftsgruppen der Objekte B07891 und B08966 im Inventarbuch vermerkt.

[696] Renate Wente-Lukas 1977 S. 125.

[697] Tessmann 1934, Tafel VI b, Tafel X b, Tafel 10 (4, 6, 6a, 7 und 11); s. auch Anhang: Tabelle 34.

[698] Harter 1986, S. 144.

(Anhang: Tabelle 14). Das Objekt B05985 trägt Amulette auf der Vorder- und Rückenseite sowie im Schulterbereich. Solchen Gewändern schreibt Hamidou Nouhou eine mystische Kraft zu. Die Gewänder B04676 (Abb. 40. b) und B05438 wiederum waren Herrschaftskleider. Das aufwendig gearbeitete lange Herrschaftsgewand B04676 stammt laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen von der Gruppe der Bali (Grasland bzw. Nordwestkamerun) und gehörte einem lokalen Herrscher (König oder „Häuptling“).[699] Das Gewand ist mit einer besonders reichhaltigen Stickerei ausgestattet. Das Ober- und Unterteile des Gewandes wurden mit einfarbigem bzw. weißem Garn verziert. Bei den Bali wurden die kunstvollsten Stickereimuster einst von Männern angefertigt.[700] Der aus Tibati stammende und mit Kapuze versehene Burnus B05438 war allein dem Lamido vorbehalten. Nouhou Barrywa nannte das Gewand "Alkibbaare" (Anhang: Tabelle 14).

a b

Abb. 40 a) B05985, Gewand mit Amuletten aus Tibati, b) B04676, Gewand des Bali- „Häuptlings“ © Tamara Exner, ÜM Bremen

Insgesamt befinden sich 39 Stücke Frauenschürzen und fünf Gewänder und Toben in der Kamerun-Sammlung.

4. 2. 8. 1. 2. Kopfbedeckungen

Die verschiedenen Arten von Kopfbedeckungen in der Kamerun-Sammlung sind durch ca. 57 Stücke repräsentiert. Dazu zählen geflochtene Strohhüte, deren Ränder und Krempen meist mit Leder überzogen sind. Selbst wenn die Herkunft noch unbekannt ist, ist zu vermuten, dass sie

[699] ÜM Bremen, Ordner „Museumslisten“: Kamerun-Sammlung des Missionars J. Keller, Heidelberg, März 1935, S. 2.

[700] Hans Knöpfli 2008, S. 125-126.

aus den Savannenregionen bzw. aus Nord- und Westkamerun kommen. Hinzukommt, dass, die Flecht- bzw. Wulsttechnik und die Lederarbeit in diesen beiden Regionen des vorkolonialen Kameruns entwickelter war als in anderen Gegenden.[701] Bemerkenswert ist der mit Perlen überzogene Hut B12811 (Abb. 41). Vermutlich stammt dieser Hut aus dem Grasland, da die Herstellung von Gegenständen mit Perlen in dieser Gegend verbreitet war. Die Kamerun-Sammlung enthält ca. 13 Hüte.

Abb. 41. B12811 Hut mit Perlen und Federn**.** © Volker Beinhorn, ÜM Bremen

Zu den Kopfbedeckungen zählen acht Helme. Zwei davon sollen bei den Beti gesammelt worden sein, zwei bei den Fulbe, einen bei den Ngolo, zwei von dem Kolonialoffizier Merz (darunter einen bei den Mbo). Wie die meisten Helme gehörten diese Helme wahrscheinlich zur Ausrüstung der einheimischen Krieger. Die Helme der Beti waren aus Tierhaut. Die nach Angaben aus dem Inventarbuch den Ngolo Mbo und den Fulbe zugeschriebenen Helme sind aus geflochtenem Pflanzenmaterial und mit Haut oder Haar überzogen. Angesichts der im Inventarbuch verzeichneten Herkunftsgruppen (Jaunde bzw. Beti, Ngolo, Fulbe, Mbo usw.) kann geschlossen werden, dass der Gebrauch von Helmen im vorkolonialen Kamerun weit verbreitet war.

Neben den Helmen sind auch Kopf- bzw. Kriegskopfschmuckstücke (ca. zehn) meist aus Federn, die größtenteils nach Angaben aus dem Inventarbuch von den Kaka, Gbaya, Bali, und Jaunde angefertigt und verwendet wurden.

Zudem befinden 26 traditionelle Mützen und Kappen mit Stilunterschieden im Bestand Kamerun. Die meisten davon stammen aus Westkamerun. Im Folgenden werden die Federhüte und die Igelkappen aus Westkamerun beschrieben und auf deren Gebrauch hingewiesen: Zu den zwei erfassten Federhüten ähnelt einer bzw. der Federhut B08006 denen der Bali bzw. Bali-Nyonga. Der Hut besteht aus langen Federn von großen Vögeln und Hähnen und wurde nur während des Jahresfestes *léla* aufgesetzt.[702] *léla* ist die Bezeichnung für die Festveranstaltungen, die an den zwei letzten Tagen der Zeremonie *abínamfɷ*, auch Fontanz genannt, stattfinden.[703]

[701] Warnier 1985; Knöpfli 2008; Wente-Lukas 1977: unter den Strohhüten sind folgende Objektnummern: B02890, B07168, B08838, B09102, B12428-B12433 und B13927.

[702] Knöpfli 2008, S. 130 (Federhut, Abb. 305), 131 (Abb. 306).

[703] Robert and Pat Ritzenthaler 1962, S. 128-129.

Zwei bunte Igelkappen befinden sich in der Kamerun-Sammlung. Das Objekt B04678 (Abb. 42) „Stachelmütze“ („tsötu“ auf Bali) wurde laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen bei den Bali gesammelt.[704] Diese Kopfbedeckungen werden Igelkappen genannt, weil sie im Aussehen einem Igel ähneln. Das Gewebe weist über seine Oberfläche zahlreiche eingehäkelte aufstehende Röhrchen auf. Die Röhrchen werden von der Innenseite der Kappe mit Stäbchen versteift, damit sie vom gewölbten Kappengewebe in jeder Richtung aufrecht stehen.[705] Im Ordner „Museumslisten“ wurde diese Igelkappe als Kopfbedeckung eines „Häuptlings“ bzw. als ein Herrschaftssymbol beschrieben. Eine andere Art von Kappen oder Mütze Westkameruns stellen die halbkreisförmigen Mützen dar. Andere Formen von Kappen oder Mützen stammen laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen von den Gruppen Hina, Kaka, Gbaya, Fang, Fulbe, sowie aus dem Ort Tibati.

Abb. 42. B04678 Mütze der Bali. © Volker Beinhorn, ÜM Bremen

4. 2. 8. 1. 3. Gürtel

Die Gürtel stammen von verschiedenen Gruppen und zeichnen sich durch ihren Stil und ihre Qualität aus. Die Gürtel des Graslandes sind mit Perlen überzogen und gehörten zum Tanzschmuck. Der Gürtel B07637 (Abb. 43) wurde sogar als „königlicher Gürtel“ beschrieben (Anhang: Tabelle 9). Die meisten laut Inventarbuch und Ordner „Museumslisten“ von Günter Tessmann bei den Gbaya aus geflochtenem Bast oder Pflanzenmaterial gesammelten Gürtel nannte dieser „Trauergürtel“, eine Version, die bei der Feldforschung in Bertoua bestätigt wurde (Anhang: Tabelle 34). Ledergürtel der Kamerun-Sammlung stammen laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen aus Nordkamerun bzw. aus Adamaua und von den Marghi.[706] Noch zu klären ist die Herkunft der vielen „Zaubergürtel“ aus der Sammlung Schipper. Insgesamt umfasst die Kamerun-Sammlung 66 Gürtel.

[704] ÜM Bremen, Ordner „Museumslisten“: Kamerun-Sammlung des Missionars J. Keller, Heidelberg, März 1935, S. 5.

[705] Knöpfli 2008, S. 128.

[706] Dies würde nicht bedeuten, dass Ledergürtel in anderen Regionen Kameruns nicht vorkamen (s. Tessmann 1934, Tafel 10 Abb. 2).

Abb. 43. B0763. © Ndzodo Awono

4. 2. 8. 1. 4. Schuhe/Sandale

Zur Kamerun-Sammlung zählen verschiedene Arten von Schuhen, wobei Stiefel und Sandalen zahlenmäßig die umfangreichste Gruppe darstellen. Die meisten Lederschuhe stammen laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen aus Nordkamerun und Dikoa, bzw. von den Gruppen Fulbe und Haussa. Ein Paar Holzsandalen (B07213) kommt laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen von den Gbaya Ostkameruns. Diese wurden von den befragten Gbaya in Garoua-Boulaï als von ihrer Gruppe stammend identifiziert (Anhang: Tabelle 33). Insgesamt befinden sich 14 Paare Schuhe in der Sammlung.

4. 2. 8. 1. 5. Schmuck

4. 2. 8. 1. 5. 1. Halsschmuck

Die Kamerun-Sammlung enthält 30 traditionelle Halsketten, deren Stil und das für ihre Herstellung verwendete Material von einer Gruppe zur anderen variieren. Zu den Herkunftsgruppen dieser Halsschmuckstücke zählen laut Angaben aus dem Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen die Gbaya (3), Wute (1), Beti (1), Kaka (6), Laka (1), Bangandu (1), Bali (1), Hina (3), Marghi (7). Die Herkunft von 4 Halsschmuckstücken ist nicht im Inventarbuch vermerkt. Im Rahmen der Feldforschung schrieben die befragten Personen bei den Duru und Bamiléké, zwei Ethnien aus unterschiedlichen geografischen und kulturellen Räumen, ihren Gruppen die Halsringe B12304 und B12305 zu (Anhang: Tabellen 9 und 18). Diese Schmuckstücke bestehen aus Pflanzenmaterial, Leder, Perlen oder Metall. Im Folgenden werden ganz kurz zwei Arten von Halsschmuck unter den etwa dreißig identifizierten vorgestellt. Die Halskette B08070 (Abb. 44a) gehörte zum Schmuck der Mitglieder des Frauenbundes *Mboandem* (*Mboande* im Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen). Diese geheime Gesellschaft war im Cross-River-Gebiet bzw. bei den Ejaghan sehr aktiv.[707] Der Halsschmuck B09035 (Abb. 44b), und die ihm vergleichbaren B09036 und B09037 waren ganz besondere

[707] Wilcox, 1982.

Tanzschürzen aus zahllosen eisernen Gliederketten. Diese kamen nicht nur bei den Marghi vor, wie aus dem Inventarbuch zu entnehmen ist, sondern auch bei den Higi.[708]

a

b

Abb. 44 a) B08070 Halskette der Mboandem-Frauen, b) B09035 Halskette der Marghi. © Volker Beinhorn, ÜM Bremen

4. 2. 8. 1. 5. 2. Arm- und Beinschmuck

Die Kamerun-Sammlung enthält eine Vielfalt von Arm- und Beinringen. Diese 124 Stücke sind aus verschiedenen Materialien, und zwar aus Metall (Eisen, Messing, Bronze), Elfenbein, Holz, Knochen, Pflanzenmaterial (Fasern, Bast, Palmblatt) und Leder. Sie kommen laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen von den Ethnien Beti (Jaunde), Wute, Bangandu, Duhu, Gbaya, Hina, Mbum, Tikar, Omwang, Kaka, Choa-Araber und Fulbe. Im Folgenden sind die Fotos einiger dieser Armringe.

a

b

c

d

Abb. 45. a) B05119 Armring der Beti, b) B05375 Armring der Duhu, c) B05359 Armring der Choa-Araber, d) B08995 Armring der Kaka. © Volker Beinhorn, ÜM Bremen

Neben oben genannten Schmuckstücken befinden sich im Museum auch zwei mit Kauri überzogene Stirnbänder, ein Kopfring aus dem Grasland, ein Lippenpflock, zwei Ohrpflöcke sowie zehn Fingerringe von den Gbaya, Wakum, Kaka, Wute, Bamun und Beti.

4. 2. 8. 1. 6. Geräte für Körper- und Haarpflege

19 Geräte sind dieser Kategorie zuzuordnen. Dazu zählen die Antimonenflaschen, Rasiermesser, Kämme, Haarpfeile und -spange. Laut Daten aus dem Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen stammen die fünf Schminkbüchsen (*Antimonflaschen* genannt) aus Nordkamerun

[708] Wente-Lukas 1977, S. 137, S. 139 (Abb. 176).

bzw. aus Banyo,[709] fünf Rasiermesser stammen laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen von den Ethnien Bali, Haussa, Tschamba und Fang. Die Form des Messers ändert sich von einer Gruppe zur anderen. Als Herkunftsort oder -gruppe der neun Kämme aus Bambus oder Holz sind Ngaoundéré und Gbaya im Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen verzeichnet. Dazu kommen auch 16 Haarpfeile aus Knochen, Metall oder Holz von den Gbaya und aus der Region Adamaua. Angesichts seiner Form wurde das Objekt B12325 im Rahmen dieser Arbeit als Haarspange und nicht als Flechtobjekt (wie dies im Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen vermerkt ist) eingestuft.

4. 2. 9. Tabakspfeifen

Der Kamerun-Bestand beherbergt circa 124 Pfeifen. Diese stammen laut Angaben aus dem Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen aus dem Grasland (Bali, Bamun, Babanki Tongo, Bangwa, usw.), Nordkamerun (Mambila, Hina, Kontcha, Dimjo, Mbum) und Ostkamerun (Gbaya, Maka, Kaka, Njem). Diese Pfeifen weisen unterschiedliche Stilformen auf und bestehen aus unterschiedlichen Materialien: Holz, Bronze, Elfenbein, Antilopenhorn, Ton. Einige sind mit Draht umwickelt oder mit Glasperlen überzogen. Bei näherer Beobachtung ist festzustellen, dass bestimmte Pfeifenformen oder -stile spezifisch für bestimmte ethnische Gruppen sind. Die Tabakspfeifenköpfe mit Tier- oder Menschenformen waren charakteristisch für die Graslandsgruppen.[710] Jedoch erfüllten die Pfeifen nicht dieselbe Funktion bei allen Gruppen. Die Aussagen der Informanten von den Bamun, Foto, Batoufam zeugen von Meinungsunterschiedenheiten über die Bedeutung von Pfeifgen im Grasland. Pfeifenarten, die von den einen als Luxus- oder Prestigeobjekte beschrieben wurden, stellten die anderen als Ritual- oder Kultobjekte vor (Anhang: Tabellen 6, 7 und 9).

4. 2. 10. Zahlungsmittel

Es befinden sich fünf Objekte im Bestand Kamerun, die als Geld bzw. „Einsengeld“ von den Einheimischen verwendet wurden. Sie stammen von den Ethnien des Mandara-Gebirges, den Bagandu und den Beti. Diese Geldart war jedoch nicht das einzige Zahlungsmittel. Auch die eiserne Doppelglocke kam als Geld zur Anwendung.[711] Wie schon erwähnt erfüllten die im

[709] Die Objekte B145335, B08032 und B08033 sind den in Banjo vom Unteroffizier Merz gesammelten Objekten B07248 und B07249 sehr ähnlich.

[710] Harter 1986, S.112-117, 131-134; Knöpfli 2008, S. 84-86.

[711] Microsoft Word - Texte Hadlaub D.doc (moneymuseum.com) (letzter Zugriff: 22.3.2023).

Rahmen der vorliegenden Arbeit erforschten Doppelglocken andere Funktionen (s. 4. 2. 3 und 4. 2. 11. 1. 1).

4. 2. 11. Kommunikations- und Musikinstrumente

Unterschiedliche Objekte wie Musik- und Kommunikationsinstrumente aus der kolonialen Zeit befinden sich in der Kamerun-Sammlung. Zu diesen Objekten zählen auch Kommunikationsobjekte, die im Krieg oder auf der Jagd eingesetzt wurden. Im Bestand Kamerun ist zwischen Membranophonen (Trommeln) Chordophonen (Harfen, Lauten und anderen Saiteninstrumenten), Idiophonen (Glocken, Sanza, Xylophonen, Rasseln) und Aerophonen (Flöten, Hörnern) zu unterscheiden.

4. 2. 11. 1. Idiophone

Die Idiophone sind Musikinstrumente, deren Material ohne Verwendung von Membranen, Saiten, angeblasenen Luftsäulen u. a. in Schwingung versetzt wird.[712] Idiophone finden als Rhythmusinstrumente in vielen Kulturen der Welt Verwendung.

4. 2. 11. 1. 1. Die Glocken

Die im Rahmen dieser Arbeit identifizierten 25 Glocken können in zwei Gruppen eingeteilt werden: Die Eisen- und Holzglocken. Unter den Eisenglocken sind Doppel- und Einzelglocken (Gongs). Nach Daten aus dem Inventarbuch wurden die Eisenglocken unterschiedlich benutzt: Kuh-, Kriegs- und Hundeglocken. Zwar wurden die Hundeglocken bei den Ngumba in Südkamerun (B05103) und den Ethnien der Region Tibati (B09038, B07591-94) gesammelt,[713] aber vergleichbare Objekte kamen bei vielen Gruppen des Waldgebiets. Laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen wurden Doppelglocken und Gongs von einigen Gruppen als Kriegsglocken benutzt (B09104, B05650: Kaka; B09105: Hina). Die Herkunftsgruppen einiger dieser Glocken tauchen in den Musumsunterlagen nicht auf, daher die Notwendigkeit, weitere Gruppen zu erwähnen, bei denen die Glocken vorkamen. Neben den Hina und anderen Gruppen der Mandara-Gebirge kamen die Doppelglocken bei den Bana, aber auch südlich des Benue bei den Duru, Dowayo und Voko vor. Die Bana verwendeten die Doppelglocke als sakrales Gerät bei bestimmten Zeremonien, während die Dowayo sie bei Bestattungszeremonien nutzten.[714] Auch den Pangwe Südkameruns waren die Doppelglocken bekannt, bei denen sie mal als

[712] dtv-Lexikon, Bd. 8: Hau-Irt, Deutscher Taschenbuch Verlag, Mannheim 1995, S. 240.

[713] Siehe auch Anhang: Tabellen 5 und 17.

[714] Wente-Lukas 1977, S. 248.

Musikinstrumente, mal als therapeutische Geräte zur Behandlung bestimmter Erkrankungen zur Anwendung kamen (Anhang: Tabelle 1, B09111-B091112). Im Grasland war der eiserne Doppelgong (*kwifo* in Bafang, *leufo* in Foto, *nkuop* in Bagam, *olum* in Babanki, usw.) ein sakrales Objekt, das nur von den mächtigen Bünden eingesetzt und von einem *wala* bewahrt wurde.[715] In der Literatur wird der Doppelgong im Grasland als das Symbol für Autorität bzw. als das wichtigste unter allen Autoritätssymbolen beschrieben.[716] Die den Fulbe zugeschriebene Glocke B05535 (Abb. 46) kam auch bei den Bana Nordkameruns vor, wo sie bei besonderen Zeremonien eingesetzt wurde.[717] Der Bestand Kamerun zählt zwei Holzglocken. Beide wurden von dem Repräsentanten der Fang Südkameruns als die von seiner Gruppe stammenden Jagdinstrumente beschrieben (Anhang: Tabelle 3).

Abb. 46. B05535 Glocke der Fulbe. © Volker Beinhorn, ÜM Bremen

4. 2. 11. 1. 2. Sanza und Xylophone

Unter Sanza verstehe ich ein tragbares Musikinstrument aus Bambus oder Holz, dessen Blätter aus Bambus oser Metall sind. Gespielt wird das Objekt mit Fingerspitzen. Die Kamerun-Sammlung enthält 16 Sanza. Nur die Herkunftsgruppen von acht davon sind im Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen vermerkt: Wute (B13932), Duala (B02650), Mbum (B08968), Bali (B04689), Gbaya (B07343, B07344), Hina (B07826) und Bagandu (B08046)**.** Die Sanza B13930 orndnete der Fulbe-Informant in Banyo, den Wute zu**.** Insgesamt wurden vier Sanza von den Befragten in Banyo, Moloundou und Garoua-Boulaï als von den Ethnien der Wute, Gbaya und Bangandu stammend identifiziert.[718] Der Bestand Kamerun beherbergt zwei

[715] Harter 1986, S. 86

[716] Knöpfli 2008, S. 182.

[717] Wente-Lukas 1977, S. 248.

[718] Anhang: Tabelle 2 (B13932), Tabelle 3 (B08046), Tabelle 13 (B13930), Tabellen 33 & 34 (B07344). Sanza, deren Gruppen nicht identifiziert wurden: B03113, B03114, B03117, B06995, B11072, B12843, B12844.

Kategorien von Sanza, die Sanza aus Bambus und die Sanza aus Holz. Ein weiterer Unterschied liegt in den Blättern oder Messern: Einige Sanza haben Blätter aus Bambus, andere sind mit Blättern aus Metall versehen (Abb. 47 a & b).

a

b

Abb. 47. a) B12843, b) B13932. © Volker Beinhorn, ÜM Bremen

Acht Xylophone (auch *Marimba* genannt) ergänzen die Kamerun-Sammlung. Das Xylophon ist ein Perkussionsinstrument aus Holz. Es besteht aus parallel liegenden, in der Länge abgestuften Klanghölzern, die verschiedene Töne erzeugen, wenn man sie mit Holzschägen schlägt.[719] Laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen stammen die erforschten Xyolphone von den Pygmäen, Bakossi Gbaya, Mbum und Fulbe oder Haussa. Die mit großen Kalebassen als Resonanzkörper versehenen Xylophone waren außer den Gbaya und Mbum anderen Gruppen wie den Pangwe bekannt.[720] Während in Tibati der Informant Nouhou Barrywa den Mbum das Xylophon B13087 zuordnete, schrieben die Repräsentanten der Gbaya in Garoua-Boulaï ihrer Gruppe das Xylophon B 07342 (Anhang: Tabellen 14 und 33). Die große Ähnlichkeit zwischen dem Xylophon der Fulbe/Haussa und demjenigen der Bakossi (siehe Abb. 48 a & b), wirft jedoch einige Fragen auf, und zwar, ob das Objekt B02649 den Fulbe im Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen nicht aus Versehen zugeordnet wurde. In der Literatur waren solche Xylophone den islamischen und nicht-islamischen Gruppen Nordkameruns nicht bekannt.[721]

a

b

Abb. 48. a) B02649 Marimba der Fulbe, b) B02346 Marimba der Bakossi. © Volker Beinhorn, ÜM Bremen

[719] Knöpfli 200, S. 221.

[720] Philippe Laburthe-Tolra 1985, Initiations et sociétés secrètes au Cameroun. Essai sur la religion beti, KARTHALA, Paris, S. 339.

[721] Wente-Lukas 1977, S. 242-273: in dem Kapitel „Musikinstrumente“ werden alle möglichen Musikinstrumente Nordkameruns und Nordostnigerias beschrieben.

4. 2. 11. 1. 3. Rasseln

Unter Rasseln sind mittelbar geschlagene Idiophone bzw. selbstklingende Instrumente zu verstehen, die durchs Schütteln einen meist geräuschhaften Klang hervorbringen. Circa 30 Rasseln unterschiedlicher Formen und aus unterschiedlichen Materialien befinden sich in der Kamerun-Sammlung. Die meisten sind aus Metall oder Nussschalen. Dazu kommen drei Korbrasseln (von den Bamun, Mambila und einer nicht-dentifiziertzen Gruppe) und rechteckige Rasseln aus den Mandara-Bergen. Die größte Zahl von Rasseln stammt laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen von den Gbaya. Im Rahmen dieser Arbeit schrieben die Repräsentanten der Gbaya ihrer Gruppe sechs Rasseln zu, während die interviewten Personen bei den Mambila und Tikar ihren Gruppen ein und dasselbe Objekt zuordneten (Anhang: Tabellen 10, 12, 33, 34). Die Gbaya stellten verschiedene Formen von Rasseln her, darunter die „Kultrasseln" aus Nusschalen (siehe Abb. 48). Diese wurden den Angaben aus dem Inventarbuch und den Beschreibungen Tessmanns nach, bei der *Labi*-Zeremonie eingesetzt wurden**.** Das *Labi* war ein Kult, der nur jungen Männern vorbehalten war.[722] Rasseln aus Nussschalen waren bzw. sind noch heute den Graslandsgruppen wie z. B. den Bali bekannt.[723] Auch andere Gruppen wie die Kaka, Bamun, Ngolo, Wakum, Bakum und Hina sind durch Rasseln in der Kamerun-Sammlung vertreten. Die Herkunftsgruppe von acht Rasseln konnten nicht identifizeiert werden.[724] Nicht alle Objekte des Bestands Kamerun, die als Rassel im Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen benannt sind, kamen als Tanzschmuck zur Verwendung. Das Objekt B07212 ist laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen ein „Rasselschurz" für Kinder.

Abb**.** 49. B07337 Beinrassel Labi-Zeremonie. ÜM Bremen. © Volker Beinhorn

4. 2. 11. 2. Membranophone

Membranophone bezeichnen Musikinstrumente, bei denen eine Membran oder ein Fell in Schwingungen versetzt wird und, meist in Verbindung mit einem Luftvolumen als Resonator

[722] Tesmann 1937, S. 43-65.

[723] Knöpfli 2008, 243-245**.**

[724] B02389, B07590, B09061-62, B12832, B12866-67 und B13837

den Ton erzeugt.[725] Die Membrane kann eine gespannte oder leicht bearbeitete Tierhaut sein, eine Plastikfolie, Papier oder Ähnliches. Die Trommeln bilden die einzigen Membranophone des Bestands Kamerun. Insgesamt befinden sich in die Kamerun-Sammlung 26 Schlitztrommeln und Felltrommeln in der Kamerun-Sammlung. Die Trommeln zeichnen sich durch ihre verschiedenen Formen bzw. Arten (Abb. 49) aus. Die acht Schlitztrommeln stammen den Aussagen der Befragten nach und laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen von den Gruppen der Bakossi, Duala, Bali, Gbaya, Maka oder Kaka. Hervorzuheben ist, dass die größte und schwerste afrikanische Schlitztrommel aus der deutschen Kolonialzeit (B02349: 87x 73x208 cm)**,** die sich im Museum befindet, ist laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen von den Bakossi. Der Rest von Trommeltypen besteht ausschließlich aus Membranophonen: Standtrommeln, davon zwei dem Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen nach von den Bakossi, eine kleinere Trommel von den Bulu (*ngom* im Bulu), fünf Sanduhrtrommeln (darunter drei sind von den Gawar und Fulbe), sowie Zylindertrommeln aus Tibati**,** Gawar und dem Mandara-Gebirge. Die als Kriegstrommeln im Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen bezeichneten Zylindertrommeln (B05470, B05471) aus Tibati dienten laut den Aussagen des Befragten in Tibati lediglich als Signal- oder Musikinstrumente (Anhang: Tabellen 14, 26). Zylinder- und Sanduhrtrommeln waren und sind noch nahezu vielen Gruppen Nordkameruns und des Graslands bekannt. Ins Grasland wurden sie von dem nomadischen Hirtenvolk der Bororo eingeführt und von den Einheimischen übernommen.[726] Schlitz- und Fasstrommeln kamen bei traditionellen Tänzen und Begräbnisfeiern bei allen Gruppen Süd-, Ost- und Westkameruns sowie des Küstengebietes zum Einsatz.[727] Nicht sehr verbreitet scheint die Trommelart (B07339), die laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen von den Gbaya stammt, eine Herkunft, die von der befragten Person in Bertoua bestätigt wurde (Anhan Anhang g 1: Tabelle 34). Diese Trommel ähnelt den Kesseltrommeln der Haussa Nordnigerias.[728] Einzigartig scheint auch die Trommel der Maka (B05563). Die Trommeln der Kamerun-Sammlung stellen nur einen Teil der im vorkolonialen und kolonialen Kamerun gespielten Trommeltypen dar. Trommeln gehörten in Kamerun zum Instrumentarium vieler Ethnien.

[725] dtv-Lexikon, Bd. 12: Med-Nen, Deutscher Taschenbuch Verlag, Mannheim 1995, S. 36.

[726] Wente-Lukas 1977, S. 249-254; Knöpfli 2008, S. 233.

[727] Andreas Meyer 1997, Afrikanische Trommeln, West- und Zentralafrika, Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Berlin, S. 160-165.

[728] Meyer 1997, S. 112-116.

a

b

c

Abb. 50. a) B12444 Trommel Bakossi, b) B00588 Schlitztrommel Duala, c) B07339 Trommel Gbaya. ÜM Bremen. © Volker Beinhorn

4. 2. 11. 3. Aerophone

Als Aerophone werden alle Musikinstrumente genannt, bei denen der Klang durch direkte Schwingungsanregung der Luft erzeugt wird.[729] Zu den Aerophonen der Kamerun-Sammlung zählen ca. 33 Flöten, darunter Tierhörner (Antilopen- und Kuhhörner), Flöten aus Holz, Bambus, Elfenbein oder Hirsestengeln. Das Inventarbuch gibt keine Hinweise auf die Herkunft aller Flöten, aber als Herkunftsgruppen oder -orte sind Bali, Tupuri, Choa-Araber, Kotoko, Maka, Dakka, Hina, Tikar, Ngilla, Tignere darin vermerkt. Diese Objekte wurden als Kommunikations- oder Musikinstrumente benutzt. Einige davon wurden im Rahmen dieser Arbeit von den Befragten als von ihren Gruppen stammend identifiziert und zwar von den Kotoko, Mundang, Tupuri und Hina (Anhang: Tabellen 19, 20, 22, 23, 25). Den in Nordkamerun gesammelten Daten zufolge nutzten die Gruppen der Kotoko und der Choa-Araber dieselben Flötentypen (siehe 4. 4. 3. 6. 2). Nicht bei den Hina allein, auch bei anderen Gruppen Nordkameruns wie den Zuglo kamen Kuhhörner als Flöten zur Anwendung. Flöten aus Hirsestengeln, bambusähnlichen Gräsern wie die Flöten der Kotoko und Choa-Araber waren nicht-islamischen Ethnien Nordkameruns und Nordostnigerias bekannt.[730] Flöten aus Antilopenhorn, deren Mundstücke aus Lehm und mit Kauri eingedrückt sind, waren nicht nur den Tupuri und Mundang, sondern auch den Guduf, Bana und weiteren Gruppen Nordkameruns bekannt.[731]

[729] dtv-Lexikon, Bd. 1: A-Auf, Deutscher Taschenbuch Verlag, Mannheim 1995, S. 54.

[730] Wente-Lukas 1977, S. 264.

[731] Wente-Lukas 1977, S. 264.

Außer den Flöten beherbergt die Kamerun-Sammlung drei Trompeten, darunter zwei Posaunen (eine aus Holz (Abb. 51) und eine aus Blech) und eine Schalmei. Die im Inventarbuch Afrika vermerkten Herkunftsgruppen wurden bei der Feldforschung bestätigt. Zwar bestätigten die befragten Personen die Herkunft der Objekte, wie dies im Inventarbuch Afrika vermerkt ist (Anhang: Tabellen 14, 19, 20), aber die Posaunen beispielweise gehören heute zum Instrumentarium aller Sultane und Lamibe Nordkameruns.

Abb. 51. B05364 Posaune der Kotoko. © Volker Beinhorn ÜM Bremen.

4. 2. 11. 4. Chordophone

Ein Chordophon ist ein Musikinstrument, dessen Klänge auf Saiten entstehen, wenn diese zwischen zwei festen Punkten gespannt sind.[732] Zur Kamerun-Sammlung gehören 20 Saiteninstrumente, darunter Stabzither und Harfen (auch Kora genannt). Eine Stabzither besteht aus einem starren, geraden Saitenträger, über den eine oder mehrere Saiten parallel verlaufen. Unterhalb der Saiten wird eine Kalebasse als Resonanzkörper am Stab befestigt, mit der Lieder und Tänze begleitet werden. Laut Angaben aus dem Inventarbuch und den Aussagen der Interviewten stammen einige dieser Objekte von den Duala, Tupuri (Abb. 52 a & b), Bamun, Gbaya, Wute, Mambila, Gawar (s. auch Anhang: Tabellen 13, 25). Sieben Stabzithern befinden sich im Bestand Kamerun. Der Rest besteht aus Kora, deren Resonanzkörper mit Fell oder Leder überzogen ist, sowie aus Lauten mit Resonanzkörpern aus Holz.

a

b

Abb. 52. a) B09139 Saiteninstrument der Tupuri, b) B08939 Saiteninstrument der Bamun. ÜM Bremen. © Volker Beinhorn

4. 2. 12. Wasserverkehr

Vier große Pirogen aus Holz repräsentieren die traditionelle Transportlogistik der Ethnien Kameruns im ÜM Bremen. Die im Inventarbuch verzeichneten Herkunftsgruppen der Boote sind die Duala. Der Einbaum kam bei den meisten Küstengruppen und sogar bei einigen an den großen Flüssen lebenden Ethnien vor.

[732] dtv-Lexikon, Bd. 16, F. A. Brockhaus & Deutscher Taschenbuch Verlag, Mannheim, München, 1982, 1992, 1995, S. 13.

4. 2. 13. Zur Reitausrüstung

Im Bestand Kamerun wurden 36 Objekte im Rahmen dieser Arbeit gesichtet, die zur Ausrüstung des Reiters (Satteldecken, Peitschen Katschiko, Scheuklappen, Pferdekopfschmuck) gehören. Sie wurden laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen bei den Fulbe oder Haussa in Tibati, Banyo und Maroua aber auch bei den Kaka gesammelt. Die Repräsentanten der oben erwähnten Gruppen ordneten ihren Gruppen vieler dieser Objekte zu (Anhang: Tabellen 13, 14, 19, 20). Einige dieser Objekte beispielwiese die Peitschen Katschiko kamen nicht zu demslben Zweck bei all diesen Gruppen zur Anwendung: Während die Kotoko diese zum Antreiben des Pferdes oder zur Bestrafung der Koranschüler benutzten dienten vergleichbare Peitschen bei den Kaka „zum Totpeitschen der Opfer“, wie aus dem folgenden AAuszug aus dem Inventarbuch zu entnehmen ist**.**

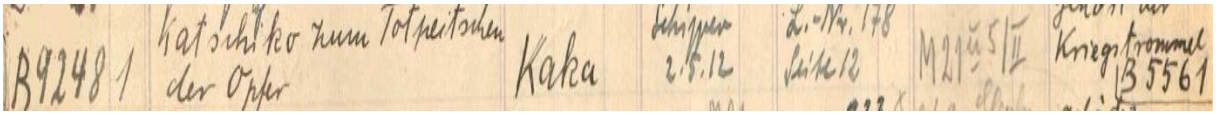


Abb. 53**.** Auszug aus dem Inventarbuch Afrika, Abt. B, Afrika I, ÜM Bremen

4. 2. 14. „Modelle“

Modelle oder Miniaturgegenstände sind Nachbildungen bestimmter Alltags- oder Haushaltsgegenstände, Häuser, Kanus usw., die als Kunstwerke von der lokalen Bevölkerung und manchmal auch von den nichteuropäischen Expeditionsteilnehmern hergestellt wurden. Zu den Modellen des Bestands Kamerun gehören zwei Lehmhütten (ohne Hinweis auf die Herkunft), elf Topfuntersätze (B07259-B07269), eine geflochtene Mäusefalle (B07301), acht Gegenstände der Gbaya Ostkameruns darunter ein Bienenkorb (B07306), eine Klappgewehr (B07348), zwei Körbe (B07349-B07350).[733] Hinzu kommen 14 Miniaturboote und Stücke von Miniaturbooten sowie 32 kleine Statuen von Ruderern und 26 Miniaturpaddeln. Ernst Vollbehr berichtet von Miniaturkanus in Kribi, die vermutlich zum Verkauf an die Fremden gemacht worden seien.[734]

[733] ÜM Bremen, Ordner Museumslisten, Liste: G. Tesmmann, „Baia – Coll.“ (süd-Kamerun); ÜM Bremen, Inventarbuch Afrika, Abt. B, Afrika I.
[734] Vollbehr 1912, S. 156.

Objektgruppen	Anzahl
Herrschaftsinsignien	16
Prestigeobjekte	140
Ritualobjekte	164
Waffen & Zubehör	945
Fischfangs- & Trocknungsgeräte	5
Werkzeuge für Feldarbeiten & Hausbau	10
Reitausrüstung	36
Kleidung & Schmuck	221
Geräte für Körper- & Haarpflege	19
Küchenutensilien	207
Sitzgelegenheiten	51
Transportgeräte	149
Tabakspfeifen	124
Kommunikations- & Musikinstrumente	150
Zahlungsmittel	5
Flussverkehr	4
Miniaturgegenstände	90
Sonstiges	10
Insgesamt	2.346

Abb. 54. Tabellarische Darstellung der Objektarten in der Kamerun-Sammlung

Kommentar zur obigen Tabelle: Waffen und anderes Kriegszubehör machen 43% der Sammlung aus. Dieser Gruppe folgen mit einigem Abstand die Gruppen „Bekleidung & Schmuck“ mit 10%, Küchenutensilien mit 9%, die Rubriken Ritualobjekte, Transportgeräte und Kommunikations- & Musikinstrumente mit jeweils 7%, Tabakspfeifen und Prestigeobjekte mit jeweils 6% und Modelle 4%. Der prozentuale Anteil einiger Rubriken oder Objektgruppen ist zu relativieren, da einige Objekte zu mehreren Gruppen gehören. Viele Pfeifen werden als Ritual- und Prestigeobjekte eingestuft. Gleiches gilt für die Gürtel: Diese werden zwar den Ritualobjekten zugeordnet, aber sie gehören zugleich zur Rubrik „Bekleidung und Schmuck“. Dass die Kategorie „Feldarbeit und Hausbau“ nicht so umfangreich scheint, hängt damit zusammen, dass die Messer, die in der Vorkolonialzeit und Kolonialzeit als Waffen und Alltagsgegenstände zur Anwendung kamen, in der vorliegenden Studie nur als Waffen eingestuft wurden.

4. 3. Die Frage nach dem vorherigen Gebrauch

Anhand von Spuren kann darauf geschlossen werden, ob ein Objekt vor dem Sammeln benutzt wurde oder nicht. Auf der Grundlage einiger Beispiele wird versucht, diese Frage zu beantworten. Der Angriff auf den Sultanspalast von Tibati im März 1899, bildete für den Expeditionsführer von Kamptz, den Anlass, sich Objekte anzueignen, die im Alltag eines Fulbe-Herrschers und dessen Familie zur Anwendung kamen. Zur Beute aus Tibati schreibt der deutsche Kolonialoffizier Hans Dominik:

> Die Soldaten trugen Betten, Haus- und Küchengeräth (…). Auf dem inneren Hof des Sultanskraals lag die Beute aufgehäuft. Neben den Elfenbeinzähnen, Zeuge, Pulver, Gewehre, Revolverpatronen, fertige Toben, Leopardenfelle, geflochtene Körbe und Matten, Messer und Wurfeisen, Sättel, Zaumzeuge, Panzer – kurz alles, was die Schatz- und Waffenkammer eines Sudanherrschers birgt.[735]

Mit Ausnahme von Elfenbein, waren andere Gegenstände von dem Sultan, seiner Familie, seinen Kriegern und sogar seinem Hof benutzt. Das Beispiel der Beute aus dem Sultanspalast von Tibati ist nicht einzigartig. Die Sammlung Vollbehr enthält Gebrauchsgegenstände aus Westkamerun bzw. aus dem Königreich Bamun, wie die Tanzmaske (B12283). Diese ist eine der zwei Tanzmasken, die König Njoya dem kolonialen Maler bei einer Empfangszeremonie zu Ehren der Expedition schenkte:

> Vor dem Palast hatte die Nah uns zu Ehren einen großen Tanz veranstaltet, der von ihren vielen schön gewachsenen Dienerinnen ausgeführt wurde. (…) Zwei Zwerge, die Nah als Hofnarren dienten, tanzten mit und erregten dadurch die Hauptfreude der Nah. (…) Plötzlich rasten aus dem Palast zwei Tanzmasken hervor, zwei Kerle, die auf dem Kopf ein hohes Gestell trugen (…). Ich versuchte, die eigenartigen Tänzer zu skizzieren. Später hatte ich sogar das Glück, die beiden Tanzmasken von Njoya erwerben zu können.[736]

Es ist nicht einfach, andere Objekte der Bamun als Gebrauchsgegenstände einzustufen. Dies liegt daran, dass Njoya selbst die Bamun-Kunst förderte und somit seinen Untertanen erlaubte, Kunstwerke zum kommerziellen Zweck an die Deutschen zu liefern.[737] Das letzte Beispiel betrifft die Sammlung Tessmann: Die bei den Gbaya gesammelten Gegenstände waren alle keine Gebrauchsgegenstände. In Garoua-Boulaï (Ostkamerun) ließ Tessmann während der Sangha-Lobaye-Expedition (1913-1914) seine afrikanischen Begleiter Topfuntersätze

[735] Dominik 1901, S. 276.

[736] Vollbehr 1912, S. 90-91.

[737] Michaela Oberhofer 2009, "Zwischen Tradition und Innovation. Die Geschichte der Bamum-Sammlung des Ethnologischen Museums Berlin", Online im Internet URL: Zwischen Tradition und Innovation. Die Geschichte der Bamum-Sammlung des Ethnologischen Museums Berlin - About Africa (about-africa.de) (letzter Zugriff: 23.3.2023).

herstellen.[738] Im Allgemeinen ist diese Frage, abgesehen von den wenigen oben genannten Beispielen, nicht leicht zu beantworten, da die meisten dieser Objekte im Laufe der Jahre ihren Glanz verloren haben. Die Provenienzforscher sollten mit anderen Spezialisten zusammenarbeiten, um herauszufinden, ob ein Objekt vor dessen Aneignung durch den Sammler benutzt wurde oder nicht.

4. 4. Zwischenfazit

Die Kamerun-Sammlung des ÜM Bremen umfasst verschiedene Arten von traditionellen Gegenständen (siehe Abb. 53). Diese stammen von vielen ethnischen Gruppen und aus einem Großteil der Regionen Kameruns. Der Versuch, diese Objekte nach ihrem Gebrauch oder ihrer kulturellen Bedeutung zu sortieren, basierte auf den Aussagen der Informanten und den Daten im Inventarbuch des Museums. Dieser Teil der Untersuchung dient dazu, die verschiedenen möglichen Gruppen von Objekten vorzustellen, aber auch zu zeigen, wie schwierig es ist, bestimmte Objekte aufgrund der von ihnen erfüllten Aufgaben einzustufen. Zu den großen Objektgruppen des Kamerun-Bestandes zählen Waffen (ca. 945), Haushaltsgegenstände (ca. 420), die Rubrik Kleidung und Schmuck (ca. 308), die Kommunikations- und Musikinstrumente (ca. 150), die Prestigeobjekte (ca. 140), die Ritualobjekte (110-150) und die Pfeifen (ca. 124). Diese Zahlen sind zu relativieren, da einige Objekte (z. B. die Pfeifen) von einigen Gruppen als Luxus- oder Prestigeobjekte angesehen werden, während andere sie als Ritualobjekte betrachten. Der Versuch, die Objekte nach ihrem Gebrauch zu gruppieren, führte auch dazu, bestimmte Zuschreibungen der Objekte zu bestimmten Gruppen zu hinterfragen, das zeigen z. B. die Xylophone gleichen Stils, die laut Inventarbuch Afrika des ÜM Bremen den kulturell und geographisch weit voneinander entfernten Gruppen der Fulbe Nordkameruns und der Bakossi der Küstenregion zugeordnet wurden (siehe Abb. 48 a & b).

[738] Dinslage (Hg.) 2015, S. 202.

Kapitel 5. Bedeutungswechsel in den Ausstellungsländern und die Reaktionen der Herkunftsgesellschaften oder -länder

5. 1. Einführung

Obwohl die Kolonisierung für einige Länder wie Deutschland mit dem Ende des Ersten Weltkrieges und für andere wie Frankreich und England zum Beispiel mit der Unabhängigkeitserklärung ihrer Kolonien endete, bilden Erinnerungsorte wie Kolonialdenkmäler, Straßen- und Ortsnamen Kanäle, durch die die Idee und die Symbolik der kolonialen Beziehungen in die nationale Vorstellung einfließen. Besonders an die Kolonialzeit erinnern die ethnologischen Museen bzw. die darin verwahrten Artefakte. Diese sind zugleich Zeugnisse der kolonialen Interaktion. Im Umfeld der Provenienzdebatte im Westen ist die Frage, was mit dem schweren Erbe in den europäischen Museen geschehen soll, heute wichtiger denn je. Wie bei jeder vergangenen und gegenwärtigen Realität sind die Museumsobjekte aus den ehemaligen Kolonien bis heute Gegenstand vielfältiger Interpretationen. Da die vorliegende Analyse keine Einbahnstraße ist, sondern auf dem postkolonialen Ansatz gründet, wird versucht zu zeigen, wie koloniale Kunstwerke in Europa wahrgenommen wurden/werden und welchen Platz sie in den Herkunftsgesellschaften noch einnehmen würden. Dieses Kapitel befasst sich daher mit den unterschiedlichen Bedeutungen, die diesen Kunstwerken im Westen zugeschrieben werden, und mit den unterschiedlichen Reaktionen, die diese Kunstwerke in den Herkunftsländern auslösen. Um manche Aspekte zu beleuchten wird auf die internationalen Abkommen und die damit verbundene Rückgabethematik eingegangen.

5. 2. Zur Problematik des Bedeutungswechsels im Museum: Allgemein.

Objekte können ihren eigentlichen Wert nur dann behalten, wenn sie in ihrem ursprünglichen sozialen Kontext verwendet werden und die Zwecke voll ständig erfüllen, für die sie hergestellt wurden. Auf die Frage, ob das Museum ein geeigneter Schauplatz für geschichtsträchtige Objekte ist, die wichtige soziale Funktionen erfüllen, würde ich mit Nein antworten. Im Museum wird dem ursprünglichen Gebrauch des Objekts ein Ende gemacht. Dazu schreibt Boris Groys: »Alle Museen, nicht nur die Kunstmuseen, sind Friedhöfe der Dinge. Was dort gesammelt wird, ist seiner Lebensfunktion beraubt, also tot.«[739] Im Museum werden die gesammelte Gegenstände Teile eines neuen Universums, das neuen Regeln unterliegt. Diese Objekte werden zu Kunstwerken und erleben ihre Umkehr, ihre Neugeburt, ihre Parusie.[740] In

[739] Boris Groys 1997, S. 9.

[740] Boris Groys 1997, S. 8-9.

einer Privatsammlung wird das Objekt meist zu einem dekorativen Element. Die Bedeutung der Artefakte ist von der Art der Ausstellungen abhängig. Wie die meisten kolonialen Objekte - natürlich mit Ausnahme derer, die zum Verkauf bestimmt waren und keine soziale Funktion hatten - erlebt das Objekt, das aus seinem ursprünglichen Kontext herausgenommen wurde, eine Reinkarnation, weil es ein neues Leben beginnt, das ihm neue Rollen in der westlichen Kultur zuschreibt. Das Museumsobjekt verliert seine Dynamik. Die neuen Regeln machen es zu etwas Unbelebtem oder Inaktivem. Es wird so auf die Rolle des Zeugen einer Kultur reduziert. Europäische Ethnologen und Museologen dachten, sie könnten die in den Kolonien gesammelten Objekte wieder zum Leben erwecken, indem sie ihnen ihre sozialen und kulturellen Details zurückgeben, sobald sie in das Museum gelangen. Das Scheitern dieses Vorhabens ist offensichtlich. In den Museen erfüllen diese Objekte, auch wenn von einer Fülle didaktischer Informationen umgeben, keine ursprüngliche Funktion. Sie bleiben Gefangene von Vitrinen und sind für den Blick eines neuen Publikums bestimmt, das auf die Rolle des Betrachters einer anderen kulturellen Realität als der eigenen reduziert ist. Das Schlafbett des Lamidos von Tibati zum Beispiel könnte dann seinen Wert als Herrschaftssymbol zurückgewinnen, wenn es von dem Lamido wieder benutzt würde. Gleiches gilt den Alltags-, Kult- oder Ritualgegenständen: Das Museum ist weit davon entfernt, ein günstiger Rahmen für ihren Ausdruck zu sein. Museen sind kein Ersatz für die Herkunftsgesellschaften. Keinem Museum ist es gelungen, Objekte wieder zum Leben zu erwecken. Selbst wenn die Besucher mit einer einfachen Dekoration zufrieden sind, die sich auf die authentische Umgebung des Objekts bezieht, gibt dies dem Objekt seinen Ausdruck nicht zurück. Die Realität eines Objekts, das sich bewegt, mit authentischen Szenen, ist nur im ursprünglichen Kontext möglich, im Museum nur reine Illusion. Mein Argument geht in die gleiche Richtung wie das von Pomian:

> Lokomotiven und Eisenbahnwagen, die in einem Eisenbahnmuseum stehen, transportieren keine Reisenden und Güter mehr. Die in einem Armeemuseum deponierten Schwerter, Kanonen und Gewehre dienen nicht mehr zum Töten. Utensilien, Werkzeuge und Kostüme, die Teil eines ethnographischen Museums oder einer Sammlung sind, haben keinen Anteil mehr an Alltag und Arbeit der Bevölkerung in Stadt und Land. Und so verhält es sich mit jedem einzelnen Ding das in dieser fremden Welt gestrandet ist, aus der alle Nützlichkeit auf immer verbannt zu sein scheint. Denn nur, wenn man den Worten Gewalt antut, läßt sich der Begriff der Nützlichkeit so weit fassen, daß er sich auch auf einen dieser Gegenstände anwenden läßt, die allein für das Auge ausgestellt werden: Schlösser und Schlüssel, die keine Tür mehr schließen oder öffnen, Maschinen, die nichts produzieren, Taschenuhren und Zimmeruhren, von denen

niemand mehr Zeit abliest. Mochte diesen Gegenständen in ihrem früheren Leben ein bestimmter Verwendungszweck zukommen, als Museumsstücke haben sie ihn verloren.[741] [sic]

5. 2. 1. Bedeutungszuschreibungen im Westen

Im vorliegenden Teil wird versucht zu zeigen, wie Objekte aus den ehemaligen Kolonien in den westlichen Ländern wahrgenommen wurden oder werden. Bevor zum Kern der Sache zu kommen, wird eingegangen noch einmal kurz auf die beiden in Museen verwendeten Darstellungsweisen, nämlich die realistische oder illusionistische und die analytische. Das Ziel der Weltausstellungen, die auf der realistischen Präsentation basierten, war es, den Besucher durch die Technik des Dioramas[742] in die Ferne reisen zu lassen. So bildeten Dioramen in westlichen Museen, wie dem National History Museum in Washington und New York, die natürliche Umgebung, in der Menschen und Tiere aus fernen Regionen präsentiert wurden. Die andere Art der Darstellung der Welt basierte auf dem analytischen Ansatz. Die Objekte wurden als Dokumente präsentiert, die nach einem interpretativen oder erklärenden Rahmen, einer wissenschaftlichen Theorie oder einer historischen Kontextualisierung inszeniert wurden. Einige Museen, wie das 1878 in Paris gegründete Musée d'Ethnographie du Trocadéro, verwendeten analytische und realistische Darstellungsweisen.[743] Der Diskurs über die Objekte der Anderen wurde also durch diese beiden Darstellungsweisen vermittelt.

In den Museen und Ausstellungen, die der afrikanischen Kultur gewidmet waren, erfüllten afrikanische Kunstgegenstände viele Funktionen. Von besonderem Interesse ist, dass bei Kolonialausstellungen Sammlungen von Kolonialbeamten, Kolonialsoldaten und Befehlsträgern der deutschen Schutztruppe, zurückgekehrten Bezirksamtsmännern, Zollamtsassistenten, Plantagenleitern und Farmern, Lehrern, Missionaren, Forschungsreisenden, privaten Sammlern usw. ausgestellt wurden. Bei der nordwestdeutschen Gewerbe-, Industrie-, Handels-, Marine-Hochseefischerei- und Kunst-Ausstellung von 1890 in Bremen scheinen die ausgestellten Objekte die Bewunderung oder Aufmerksamkeit der Besucher nicht erregt zu haben. Diese Artefakte fanden die Besucher eher grotesk und bizarr: »Für Handfertigkeit zeigen sie ohne Zweifel ein gewisses natürliches Geschick, aber ihr

[741] Krzystof Pomian 1988, Der Ursprung des Museums. Vom Sammeln (Aus dem Französischen von Gustav Roßler), Klaus Wagenbach, Berlin, S. 13-14.

[742] Als Diorama (Plural: Dioramen) bezeichnet man Schaukästen, in denen Szenen mit Modellfiguren und -landschaften vor einem oft halbkreisförmigen, bemalten Hintergrund dargestellt werden.

[743] Benoît de L'Estoile 2007, S. 218-219.

Geschmack ist noch unentwickelt, daher die Formen meist grotesk und bizarr.«[744] Es handelt sich um einen rassistischen Diskurs in Form von stereotypen Vorstellungen, deren Funktion es war die Etablierung eines Machtverhältnisses, in dem seine ProduzentInnen sich als weiß und überlegen empfanden und die stereotypisierten Schwarzen als unterlegene Subjekte präsentiert wurden. Eine solche Sichtweise könnte zu diskursiven Praktiken der westlichen Gesellschaft gehören, die Michel Foucault mit dem Ausdruck »Prozeduren der *Ausschließung*«[745] bezeichnet. Trotz dieses geringen oder fehlenden Interesses der Besucher an den Exponaten diente diese Handelsausstellung, die 6 Jahre nach dem Engagement Deutschlands für die Kolonialexpansion stattfand, zur Rechtfertigung dieses Unternehmens:

> Mit welchem Ernst und Eifer sich die Regierung und alle in Betracht kommenden Wirtschaftskreise bemüht haben, die Kolonien wirtschaftlich und kulturell zu fördern, das zeigen insbesondere die zahlreichen Proben wichtiger Ausfuhrartikel jeder einzelnen Kolonie (…). Daß wir aber im Anschauen all dieser wirtschaftlichen Erfolge das Landwirtschaftliche und die Bewohner nicht vergessen, dafür sorgen (…) die zahlreichen den Sammlungen eingeordneten farbigen Landschafts- und Kulturbilder, die Waffen aus Kamerun, der Haussakrieger zu Pferde, (…) die Makondefrau mit Kind. (…). Die ganze Ausstellung beweist, daß wir auf unsere wirtschaftlichen Leistungen in den Kolonien stolz sein können.[746]

Durch Abgaben von ethnographischen Gegenständen an Kolonialpropagandisten trug das Museum für Völkerkunde Berlin von der Vorkriegszeit bis ins Jahr 1918 zur Verbreitung des kolonialen Gedankens in Deutschland bei. Die ersten positiv beschiedenen Veräußerungen zu kolonialpropagandistischen Zwecken erfolgten in den Jahren 1907 und 1908. Freiherr von Tarnowitz und der Kapitänleutnant der Reserve Mumm, zwei Mitarbeiter des Deutschen Flotten-Vereins[747], erhielten für die von ihnen geplante Ausstellung mit kolonialen Inhalten ethnographische Gegenstände aus den deutschen Kolonien. Mumm beabsichtigte, eine „Kriegsmarine-Ausstellung“ zu organisieren.[748] Im gleichen Zeitraum baten private

[744] Nordwestdeutsche Gewerbe– und Industrie – Handels – und Kunst-Ausstellung 1890, J. L. Romen'schen Buchhandlung, Bremen, 1890, S. 223.

[745] Michel Foucault 2010, "Die Ordnung des Diskurses", in: Barbara Stollberg-Rilinger (Hg.), Ideengeschichte, Franz Steiner, Stuttgart, S. 165-186.

[746] Konrad Bartling o. J., Führer für das Städtische Museum für Natur-, Völker- und Handelskunde in Bremen, Carl Overbeck, Bremen, S. 59.

[747] Der Deutsche Flottenverein wurde 1898 unter starker Einflussnahme des Reichsmarineamtes und führender Rüstungsindustrieller ins Leben gerufen. Er zielte darauf ab, den Aufbau der deutschen Seeflotte propagandistisch zu begleiten, um dadurch die Aufrüstungsziele zu popularisieren und politisch durchsetzen zu können. Vgl. Beatrix Hoffmann 2012, S. 133-134.

[748] Beatrix Hoffmann 2012, S. 133-134.

Unternehmen wie die Deutsche Kolonial-Filmgesellschaft GmbH (DEUKO), eine im Bereich der Kolonialpropaganda aktive Firma, das Berliner Museum um die Überlassung ethnographischer Gegenstände aus den deutschen Kolonien. Vom Museum bekam diese Firma die gewünschten Stücke.[749] Wie oben geschildert gehen die Anfragen zur Überlassung von Ethnographika für die Kolonialpropaganda auf die Vorkriegszeit bis ins Jahr 1918 zurück. Für kolonialpropagandistische Interessen ergingen im Zeitraum 1890/1903-1918 insgesamt vierzehn Anfragen mit der Bitte um Überlassung ethnographischer Gegenstände aus den deutschen Kolonien an das Berliner Museum. Mehr als die Hälfte dieser Anfragen wurde durch Felix von Luschan positiv beschieden.[750] Allen vier während der Kriegsjahre an das Berliner Museum gerichteten Anfragen wurde Folge geleistet: Die schon erwähnte Firma DEUKO und ein Lehrer aus Strelowhagen erhielten Objekte; das Reservelazarett in Bandenweiler und und die Lehranstalt für internierte Kolonialdeutsche in Davos (Schweiz) erhielten die Objekte als Innere Dekoration bzw. als Raum- und Wandschmuck.[751] Offensichtlich konnten die ausgestellten Objekte allein das koloniale Unternehmen nicht rechtfertigen oder die Kulturen der Herkunftsgesellschaften besser zum Ausdruck bringen, daher die Idee von Ausstellungen kolonisierter Völker.

Die Ausstellungen fokussierten sich nicht nur auf die Ethnographika: »Das (…) europäische Schaulust kannte keine Grenzen und erstreckte sich in gleicher Weise auf alle seltsamen Menschen- und Tierformen.«[752] Die Kolonisierten wurde zu einer der Attraktionen der Ausstellungen (siehe Abb. 88, 89, 90, und 91). Die ersten deutschen Völkerschauen gingen auf den Beginn der 1870er Jahre nach der Gründung des Deutschen Reiches zurück.[753] Diese wurden von den deutschen Überseegebieten nach Deutschland zu Schaustellungszwecken transportiert, etwas, was die Vorschriften der jeweiligen Gouverneure jedoch untersagten.[754] Wider Erwarten wurden die zu Völkerschauen bestimmten Bewohner der Kolonien von den

[749] Beatrix Hoffmann 2012, S. 134.

[750] Beatrix Hoffmann 2012, S. 134-135. Luschan war zu jenem Zeitpunkt Direktor der Afrikanisch-Ozeanischen Abteilung des Museums für Völkerkunde Berlin.

[751] Beatrix Hoffmann 2012, S. 135.

[752] Stefan Goldmann 1984, "Wilde in Europa. Aspekte und Orte ihrer Zurschaustellung", in: Thomas Theye (Hg.), Wir und die Wilden, Rohwolt, Hamburg, S. 243-269.

[753] Stefan Goldmann 1984, S. 243-269.

[754] Herald Sippel 1995, "Rassismus, Protektionismus oder Humanität? Die gesetzlichlichen Verbote der Anwerbung von „Eingeborenen“ zu Schaustellungszwecken in den deutschen Kolonien", in: Robert Debusmann/János Riesz (Hrsg.), Kolonialausstellungen – Begegnungen mit Afrika?, IKO, Frankfurt/Main, S. 43-64.

Kolonialbeamten angeworben. In einem mit dem in Kribi, einer Küstenstadt Südkameruns, stationierten Bezirksamtmann und dem kaiserlichen Polizeimeister abgeschlossenen Vertrag verpflichteten sich vier junge Kanufahrer und Fischer aus der Region, für acht Monate allen Anordnungen des Ausstellungsvorstandes gegen einen vereinbarten Lohn Folge zu leisten.[755] Die Nichtbeachtung oder die Umgehung dieser Vorschriften ist ein Beweis dafür, dass für die Organisatoren der Kolonialausstellungen und die Kolonialbehörden die Verteidigung der deutschen Interessen und die Förderung des Bildes Deutschlands als Kolonialmacht den Vorrang vor den in den Kolonien geltenden Bestimmungen hatten. Zu den vom Vorstand der Berliner Gewerbe-Ausstellung im Jahr 1895 angenommenen Grundsätzen zählte die Heranziehung der „Eingeborenen“ zur Ausstellung: »Denn tote Sammlungen allein sind nie im Stande, die Masse des Volkes (…) heranzuziehen.«[756] Dies wurde scharf kritisiert, wegen der Wetterverhältnisse in Deutschland und die damit verbundene möglichen Erkrankungen der „Eingeborenen“. Des Weiteren wurde die Fähigkeit der „Eingeborenen“, das koloniale Interesse zu fördern, bezweifelt.[757] Während der Berliner Gewerbe-Ausstellung im Treptower Park machten die „Eingeborenen“ durch ihre Sitten, Authentizität, Tracht und Kultur die Ausstellung so fesselnd und reizvoll für die Besucher.[758]Über sieben Millionen Menschen besuchten die Ausstellung.[759] An dieser von Kaiser Wilhelm II. eröffneten Ausstellung beteiligten sich insgesamt 103 „Eingeborene“ aus den deutschen Kolonien, darunter 19 Kameruner (vier Batanga und 15 Duala), 26 Togoer, 41 Ostafrikaner (21 Suaheli, zwei Wakonde, 17 Massai und ein Wanjoro) und neun Südwestafrikaner (fünf Herero und vier Hottentotten) und acht Neu-Guineer.[760] Viele Lebens- oder Kulturbereiche der Kolonisierten

[755] Stefan Arnold 1995, "Propaganda mit Menschen aus Übersee. Kolonialausstellungen in Deutschland, 1896 bis 1940", in: Robert Debusmann/János Riesz (Hrsg.), Kolonialausstellungen – Begegnungen mit Afrika? IKO, Frankfurt/Main, S. 1-24.

[756] G. Meinecke 1897, "Einleitung", in: Arbeitsauschuss der deutschen Kolonial-Ausstellung/Gustav Graf v. Schweinitz, C. v. Beck, F. Imberg (Hg.), Deutschland und seine Kolonien im Jahre 1896. Amtlicher Bericht über die erste deutsche Kolonial-Ausstellung, Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), Berlin, S. 6-12.

[757] G. Meinecke 1897, S. 6-12.

[758] Eugen Neisser 1897, "Das Leben und Treiben der Eingeborenen", in: Arbeitsauschuss der deutschen Kolonial-Ausstellung/Gustav Graf v. Schweinitz, C. v. Beck, F. Imberg (Hg.), S. 25-42.

[759] Sebastian Conrad 2008, Deutsche Kolonialgeschichte, C. H. Beck, München, S. 89

[760] Eugen Neisser 1897, S. 25-42; Balthasar Staehlin, Völkerschauen im Zoologischen Garten Basel 1879-1935, Basler Afrika Biographien, Basel, 1993, S. 28; Sebastian Conrad 2008, S. 88-89; Manuel Ambruster, "Völkerschauen" um 1900 in Freibrug i. Br. – Kolonialer Exotismus im historischen Kontext, 2011, S. 21, online im Internet: Test2 (freiburg-postkolonial.de) (lezter Zugriff: 23.3.2023).

wurden präsentiert. Unter den Aufführungen bildeten die Tänze das Hauptinteresse, »weil sie die Körperformen der Leute, ihr Fühlen und Denken, ihre religiösen Gebräuche und Sitten am deutlichsten zum Ausdruck brachten.«[761] Einige traditionelle Industrien der „Eingeborenen“ waren durch Handwerker vertreten, welche in ihren Werkstätten das Kulturbild ihrer Heimat verbreiteten. Zwar befand sich kein Handwerker unter den Kamerunern, aber ihre einzigartige Trommelsprache beeindruckte die Zuschauer, und die Bootsführer erbrachten eine große Leistung.[762] Die Berliner Kolonial-Ausstellung war die erste in Deutschland bzw. Europa, an der viele Angehörige der Kolonien in großer Anzahl und von jedem Lebensalter und Geschlecht beinahe 7 Monate teilnahmen,[763] wo sie »das Bild des primitiven Wilden«[764] vermittelten. Bei diesen Ausstellungen waren die Kolonisierten sehr oft Gegenstand der Besucherfeindlichkeit. In Hinblick auf die Berliner Ausstellung im Jahr 1896 wurde das Verhalten eines großen Teils des Publikums als »kaum genug zu tadeln«[765] und »höchst widerwärtig und verächtlich«[766] beschrieben. Auch in anderen europäischen Ländern, wie z. B. in Belgien mussten die Afrikaner bei Schaustellungen mit der Feindlichkeit der Besucher rechnen: »des visiteurs se comportaient à leur égard comme à l´égard d'animaux dans un zoo.«[767] In vielen Städten wie zum Beispiel Berlin, Leipzig Frankfurt Nürnberg, Basel usw. fanden solche Veranstaltungen in den Tiergärten statt.[768] Diese Tierparks stellten das ideale Umfeld für die Völkerschauen dar aufgrund ihrer Zwitterstellung zwischen „Wissenschaft“ und „Wirtschaftlichkeit“. Doch scheint der Begriff der Völkerschauen nicht mit dem Zoologischen Garten verknüpft zu sein, wie Stefanie Wolter es behauptet.[769] Außer den Tiergärten fanden Völkerschauen in Panoptiken, auf Volksfesten und Jahrmärkten, in Vergnügungsetablissements, im Zirkus, Restaurants, Singspielhallen sowie im Rahmen von Kolonial-, Welt- und

[761] Eugen Neisser 1897, S. 25-42.

[762] Eugen Neisser 1897, S. 25-42.

[763] Wilhelm Gronauer 1897, "Gesundheitszustand und Krankheiten der Eingeborenen", in: Arbeitsauschuss der deutschen Kolonial-Ausstellung/Gustav Graf v. Schweinitz, C. v. Beck, F. Imberg (Hg.), S. 43-49.

[764] Stefan Arnold 1995, S. 1-24.

[765] Von Luschan zitiert nach Stefan Arnold 1995, S. 1-24.

[766] Von Luschan zitiert nach Stefan Arnold 1995, S. 1-24.

[767] Pierre Halen 1995, "La représentation du Congo à l’exposition universelle de Bruxelles (1958). À propos d’une désignation identitaire", in: Robert Debusmann/János Riesz (Hrsg.), Kolonialausstellungen – Begegnungen mit Afrika? IKO, Frankfurt/Main, S. 75-102.

[768] Stefanie Wolter 2005, Die Vermarktung des Fremden. Exotismus und die Anfänge des Massenkonsums, Campus, Frankfurt/New York, S. 107-109.

[769] Stefanie Wolter 2005, S. 107.

Gewerbeausstellungen statt.[770] Zum Zweck der Völkerausstellungen herrscht Meinungsverschiedenheit. Laut manchen Forschern wie Stefan Goldmann hatten die Völkerausstellungen zwar eine didaktische Funktion, die in der Beförderung der Weltkenntnis bestand, aber ihr erklärtes Ziel war es, weite Kreise der deutschen Bevölkerung für deutsche Kolonialinteresse zu gewinnen, ein Prozess wodurch die Deutschen, die jahrhundertelang im System von Kleinstaaten gelebt hatten, nun als Kolonialmacht »einen Platz an der Sonne in den Tropen erwerben [sollten]«.[771] Die Rechtfertigung des kolonialen Engagements durch die Völkerausstellungen gründete zum Teil auf den rassistischen Vorurteilen der offiziellen ethnologischen Auffassung des 19. Jahrhunderts. Präsentiert wurden die Kolonisierten »als chronisch unerwachsene Menschen, die zu ihrem eigenen Vorteil einem Vormund oder Erzieher (…) unterstellt sein sollten, oder, noch besser einem strengen Kuratell.«[772] Die Historikerin Anne Dreesbach ist anderer Meinung. Die Völkerschauen konzentrierten sich weniger auf die Authentizität und den didaktischen Aspekt des Schauens, als auf den kommerziellen Zweck: »Man bezahlte Geld, um Menschen aus anderen Kulturen bestaunen zu können.«[773] In dieselbe Richtung argumentiert Dreesbach:

> Der Erfolg ist vielmehr mit dem kommerziellen Hintergrund der Schaustellungen zu erklären. Zurschaustellungen von Menschen aus Übersee waren in erster Linie kommerzielle Unternehmungen. (…) Es ging bei den Zuschaustellungen nicht um die Verbreitung von Ideologien oder um Kolonialpropaganda, sondern darum, Geld zu verdienen.[774]

Dieser Auffassung ist ebenfalls Sebastian Conrad, indem er meint, Ziel der Vorführung exotischer Menschen durch den Hamburger Tierhändler Carl Hagenbeck war es, »die schwindenden Gewinnspannen aus seinem Importgeschäft für Tiere zu kompensieren«[775]. Als koloniale Völkerschauen werden jene Ausstellungen mit Fokus auf nicht-europäischen Menschen bzw. Teilnehmern aus den Kolonien bezeichnet, die nicht repräsentativ für die ganze

---

[770] Anne Dreesbach 2005, Gezähmte Wilde. Die Zuschauerstellung »exotischer« Menschen in Deutschland 1870-1940, Campus, Frankfurt am Main, S. 11; Manuel Ambruster, "Völkerschauen" um 1900 in Freibrug i. Br. – Kolonialer Exotismus im historischen Kontext, 2011, S. 14, online im Internet: www.freiburg-postkolonial.de/pdf/Ambuster-Voelkerschauen-in-Freiburg.pdf

[771] Stefan Goldmann 1984, S. 243-269.

[772] Helmuth Fritz 1984, "Negerköpfe, Mohrenküsse. Der Wilde im Alltag.", in: Thomas Theye (Hg.), Wir und die Wilden. Einblicke in eine kannibalische Beziehung, Rowohlt, Hamburg, S. 133.

[773] Anne Dreesbach 2005, S. 11.

[774] Anne Dreesbach 2005, S. 13.

[775] Sebastian Conrad 2008, S. 88.

einheimische Kolonialbevölkerung waren, die aber auf der Basis von den im Westen entwickelten Stereotypen und Klischees zu Schaustellungszwecken gebracht wurden. Bei diesen Völkerschauen wurden die Kolonisierten in den für sie nachgebildeten Lebensräumen („Eingeborenendörfer“) durch Inszenierungen (Alltag, Kultur, Kleidung, Tänze, Weberei, Schnitzerei usw., Sitten und Gebräuche) als rückständig und bedürftig präsentiert, die der Kolonialmacht ihr Heil verdankten. Diese besonderen Ausstellungen dienten als Einnahmenquellen für die Veranstalter, hatten aber auch eine ideologische Wirkung: Sie vermittelten die technische und kulturelle Überlegenheit des Westens gegenüber den Kolonisierten und deren Kultur, trugen damit zur Verstärkung des herabsetzenden Diskurses des Westens über die Kolonien und des asymmetrischen Verhältnisses zwischen dem Westen und den Kolonien bei. Die Ausgestellten wurden zu »marginalisierten Körper[n]«[776], zu Objekten in den Augen der ZuschauerInnen:

> Völkerschauen lassen sich zu den sozialen Technologien zählen, mittels derer sich EuropäerInnen als Norm konstituierten: Sie etablierten rassistische Blickregime, in denen sich die ZuschauerInnen in ein hierarchisches Verhältnis zu den Ausgestellten setzen konnten. (…) Verschiedene körperliche Aspekte trugen zur Rassifizierung der Ausgestellten bei. Neben ihrer Platzierung in einem ›exotischen‹ Setting zählten dazu ihre Kleidung - oder vielmehr der Mangel an Kleidung und die von ihnen zur Schau gestellte nackte Haut -, ›exotischer‹ Körperschmuck und Haartracht und nicht zuletzt die vor dem Publikum ausgeführten Tätigkeiten: Handwerkliche Arbeiten, manuelle Essenzubereitung, Gaukeleien verschiedener Art, sowie primitive Tänze, Gesänge und Riten rückten die Schaumitglieder in die Sphäre des ›Natürlichen‹. (…) Zugleich stellte auch das in den Völkerschauen etablierte Blickregime ein spezifisches Verhältnis von Differenz und Hierarchie zwischen Publikum und Schaumitgliedern her. (…) Mit ihren ausgeklügelten Settings inszenierten die Schauen eine asymmetrische Blickkonstellation (…).[777]

In den deutschen Groß- und Kleinstädten sowie in anderen europäischen Metropolen wie Basel, Bergen, Göteborg, Kopenhagen, London, Mailand, Paris, Budapest und Prag organisierte die Firma Hagenbeck[778] zwischen 1874 und 1931 Völkerausstellungen.[779] Obwohl Carl Hagenbecks Firma sich für die Zurschaustellung von Nicht-Europäern auch kurz nach der

---

[776] Siehe Titel des Sammelbandes von Torsten, Junge / Imke Schmicke (Hg.) 2007, Marginalisierte Körper. Beiträge zur Soziologie und Geschichte des anderen Körpers, 1. Aufl., UNRAST, Münster.

[777] Susann Lewerenz 2007, "Völkerschauen und Konstitutierung rassifizierter Körper", in: Torsten Junge, Imke Schmicke (Hg.), Marginalisierte Körper. Beiträge zur Soziologie und Geschichte des anderen Körpers, 1. Aufl., UNRAST, Münster, S. 135-153.

[778] Ursprünglich ein von Gottfried Claes Carl Hagenbeck gegründet wurde, der aber von seinem Sohn Carl Hagenbeck (1844-1913) zu einem internationalen Unternehmen und einem Tierpark ausgebaut wurde.

[779] Anne Dreesbach 2005, S. 45-46.

Gründung des Deutschen Reiches engagierte, stammt die Idee der Ausstellung „exotischer" Menschen nicht von Hagenbeck.[780]

Die Zurschaustellung von kolonisierten Menschen begann in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts nach und nach zu verschwinden. An vielen Orten in Deutschland wurden weiterhin Völkerausstellungen organisiert. Ihre letzte Völkerausstellung zeigte die Firma Hagenbeck 1931. Zu Beginn und während des Zweiten Weltkrieges wurde keine Vorstellungen mehr auf dem Münchner Oktoberfest organisiert. Die zwischen 1950 und 1959 wenigen stattgefundenen Schaustellungen waren nicht von Erfolg gekrönt.[781] Nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern wie in der Schweiz ging die Zahl der Schaustellungen deutlich zurück. Im Jahr 1935 fand die letzte Völkerausstellung in Basel statt.[782] Zu den Ursachen für das Verschwinden der Völkerausstellungen zählen ein Verbot durch die Nationalsozialisten im Jahr 1940 und der Film. Letzterer trat seinen Siegeszug Anfang der 1920er-Jahre als Massenmedium der Unterhaltungskultur in Europa und in den Vereinigten Staaten Amerikas an.[783]

In den 1920er-Jahren oblag die Organisation von Kolonialausstellungen in Deutschland dem „Ausschuß für deutsche Kolonialpropaganda", in den 1930er-Jahren dem „Reichskolonialbund". Die Kolonialausstellungen verfolgten im Wesentlichen drei Hauptziele: Erstens das Interesse breiter Bevölkerungsgruppen an den Kolonien zu wecken und die allgemeine Reputation der Kolonien in der deutschen Bevölkerung zu verbessern.[784] Zweitens lagen den Ausstellungen ökonomische Motive zugrunde: Die Ausstellungen sollten dazu beitragen das Engagement privater Wirtschaft in den Kolonien zu fördern. Den schon an der Kolonialwirtschaft beteiligten Firmen boten die Kolonialausstellungen eine entsprechende Repräsentationsplattform, sowohl um ihre Handelsmacht darzustellen als auch für sich und ihre Produkte zu werben. Drittens wurden die deutschen Kolonialausstellungen zu wissenschaftlichen Untersuchungszwecken genutzt.[785] Die Präsenz von Menschengruppen aus den Kolonien war für Ethnologen eine einmalige Gelegenheit, ohne reisen zu müssen, fremde

[780] Anne Dreesbach 2005, S. 45-46.

[781] Anne Dreesbach 2005, S. 306-307.

[782] Vgl. Balthasar Saehelin 1993, S. 11.

[783] Anne Dreesbach 2005, S. 314-315.

[784] Stefan Arnold 1995, S. 1-24.

[785] Stefan Arnold 1995, S. 1-24.

„Rassen“ durch ihre Vertreter zu beschreiben.[786] Hinzu kommt, dass diese Ausstellungen Messen darstellten, bei denen die Afrikaner und andere kolonisierte Völker ihr Genie durch die Herstellung und Verwendung ihrer Objekte zur Schau stellten**.** Die ausgestellten Objekte trugen dazu bei, Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln. Manche Ausstellungen wurden als gewinnbringend bzw. als „Benefizveranstaltungen“ angesehen. Die Gewinne der Ausstellung von Warnemünde im Jahr 1901 kamen dem Lungenheilstättenverein zugute. Bei der Kolonialausstellung von Magdeburg im Jahr 1909 sammelte der deutsche Frauenverein des Roten Kreuzes Spenden für die Ausstattung von Krankenhäusern in Kamerun. Die Solidaritätsaktionen in Warmünde und Magdeburg waren für die Organisatoren ein Anlass, gegenüber ihren Kritikern den sozialen Aspekt der Kolonialausstellungen zu rechtfertigen.[787] Doch nicht nur in Deutschland dienten die Ausstellungen den Solidaritätsaktionen. Ziel der Millennium-Ausstellung von Budapest im Jahr 1896 war es, Geld für den Bau einer Kirche in einem Vorort von Budapest zu sammeln.[788] Es darf nicht aus den Augen verloren werden, dass solche Ausstellungen und sogar die Missionsmuseen der Förderung der Ideale der christlichen Zivilisation dienten. Sie verbreiteten eine Rhetorik des Spottes, der Widerlegung oder systematischen Reduktion, insofern sie die Glaubensvorstellungen der „Heiden“ verspotteten und alle „heidnischen“ Religionen als schwarze Seite eines 'weißen transzendentalen Christentums' darstellten. So versuchten die Missionare, ihre Anwesenheit in den Kolonien zu rechtfertigen oder zu legitimieren: »to expound the model of African spiritual and cultural metamorphosis«,[789] den „Primitiven“ oder „Heiden“ helfen, »to become Christians or ”évolués“, that is Westernized individuals«.[790] Wie bereits angedeutet dienten die Kolonialausstellungen dazu, die verschiedenen indigenen Kulturen in ihrer Vielfalt darzustellen, den Unterschied zwischen dem Westen und diesen Gesellschaften und vor allem die Überlegenheit Europas gegenüber diesen so genannten „primitiven“ Kulturen zu untermauern.[791] Insbesondere bestand die Aufgabe von ethnographischen Museen darin, die kulturelle Authentizität „primitiver“ Völker zu präsentieren und den Dialog zwischen den

[786] Stefan Arnold 1995, S. 1-24.

[787] Stefan Arnold 1995, S. 1-24.

[788] Edina Földessy 1999, "La constitution de la collection africaine au musée d’Ethnographie de Hongrie", in: *Cahiers d’Études africaines*, vol. 39, nº155-156, S. 659-679.

[789] V. Y. Mudimbe 1988, The invention of Africa, Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, S. 44.

[790] V. Y. Mudimbe 1988, S. 52.

[791] Eugen Neisser 1897, S. 25-42.

verschiedenen Kulturen der Welt zu fördern. In den 1930er-Jahren zum Beispiel setzte sich die Ausstellung von Dogon-Masken im Musée de L'Homme in Paris als Ziel, indigene Kulturen vorzustellen, die vom Aussterben oder von der Akkulturation bedroht waren: »Ces masques étaient présentés comme des objets dynamiques représentant les institutions civiles, juridiques, familiales, religieuses, techniques (…)«[792] Aber während der Kolonialisierung wurden die Objekte – wie schon in Bremen im Jahr 1890 erwähnt - zu kolonialen Propagandazwecken ausgestellt oder besser gesagt, um die Teilnahme am kolonialen Unternehmen zu rechtfertigen oder zu legitimieren. Die deutsche Kolonial-Ausstellung im Jahr 1896 in Berlin diente der Legitimation des Engagements Deutschlands für die Kolonialexpansion. Dadurch versuchten die Veranstalter die Öffentlichkeit zu überzeugen und Deutschland als ebenbürtige Kolonialmacht auszustellen.[793]

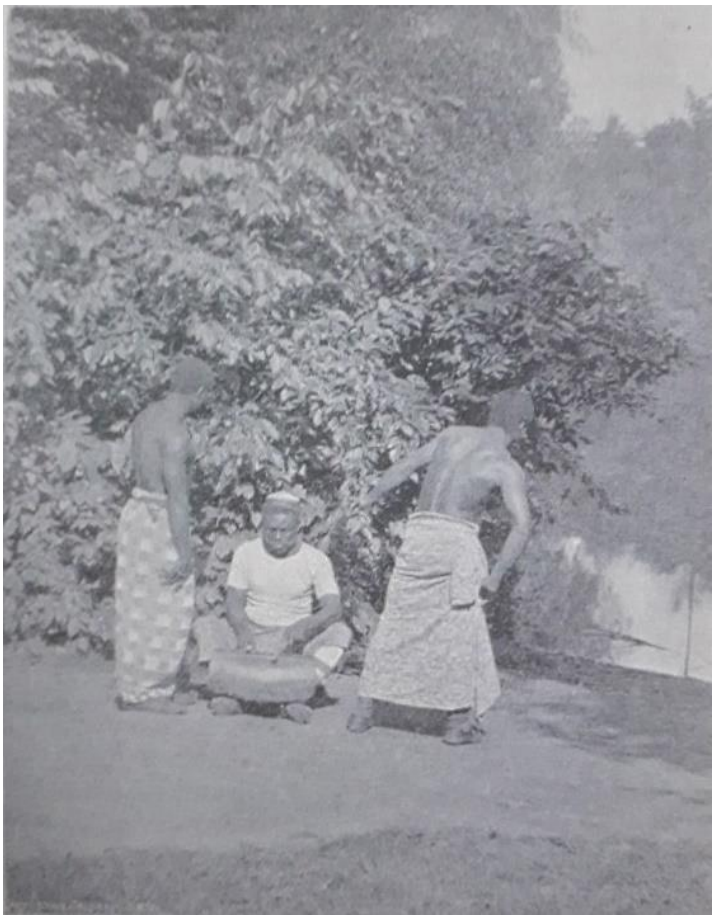


Abb. 55. Kameruner bei Inszenierung der Trommelsprache.

[792] Anne Doquet 1999, "Les masques dogon: de l'objet au musée de l'Homme à l'homme objet de musée", in*: Cahiers d'Études africaines*, vol. 39, nº 155-156, S. 617-634.

, [793] Roland Richter 1995, "Die erste deutsche Kolonial-Ausstellung 1896. Der «amtliche Bericht» in historischer Perspektive", in: Robert Debusmann/János Riesz (Hrsg.), Kolonialausstellungen – Begegnungen mir Afrika? IKO, Frankfurt/Main, S. 25-42.

Abb. 56. Angehörige der Gruppe Batanga mit Booten und Paddeln.

Abb. 57. Angehörige der Gruppe Duala auf Booten. An der Spitze jedes Bootes ist ein Schiffschnabel eine Art Schiffsornament festgebunden.

Abb. 58. Gruppe von Kamerunern mit Alltagsgegenständen

Quelle: Die vier obigen Illustrationen sind der folgenden Publikation entnommen worden: Arbeitsausschuss der deutschen Kolonial-Ausstellung/Gustav Graf v. Schweinitz, C. v. Beck, F. Imberg (Hg.) 1897, Deutschland und seine Kolonien im Jahre 1896. Amtlicher Bericht über die erste deutsche Kolonial-Ausstellung, Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), Berlin, S. 33, 36, 146, 151. Sie sind ein Beweis dafür, dass bei Kolonialausstellungen nicht nur Menschen, sondern auch ethnographische Gegenstände ausgestellt wurden.

Erklärtes Ziel der Deutsch-Ostafrikanischen Ausstellung von 1897 in Leipzig war laut Ausstellungszeitung »neben die hoch entwickelte moderne europäische Kultur die eigenartig gestaltete afrikanische, welche die ersten Stufen unseres Kulturlebens etwa erst zu erreichen bestrebt ist, zum Vergleich zu setzen.«[794] Die französischen Kolonialausstellungen waren nicht nur die Ausstellung der kolonialen Welt. Nach der militärischen Niederlage gegen Preußen im Jahr 1871 zielten die französischen Kolonialausstellungen vor allem darauf ab, die wiedergewonnene nationale Größe, Frankreich als zivilisierende Nation sowie die wirtschaftliche Bedeutung der Kolonien zu zeigen. Die Ausstellung von 1931 betonte erneut die wirtschaftliche und politische Bedeutung der Kolonien. Die Organisatoren bemühten sich

[794] Zitiert nach Leipzig postkolonial, Online im Internet URL: http://www.leipzig-postkolonial.de/htmls/02_thms/02_02-dtostafri_ausst.html (letzter Zugriff: 15.9.2020)

zu zeigen, wie sich Afrika unter dem Einfluss Frankreichs entwickelt hatte.[795] Die Millennium-Ausstellung von 1896 in Budapest, Ungarn, auch bekannt als „Afrikanische Ausstellung", hatte zum Ziel, die Eroberungen und Sammlungen der europäischen Missionare zu legitimieren und gleichzeitig den exotischen Charakter der afrikanischen Kunst zu präsentieren.[796] In ihrem Artikel widmet sich die Anthropologin Nelia Dias dem Bild Afrikas anhand der Jagdwaffen, Häute und Tierschädel im Musée de la Chasse et de la Nature von Paris im August 1998. Ihrer Meinung nach sei das Bild Afrikas, das dieses Museum vermittelt, das eines geheimnisvollen Kontinents, der völlig von der Natur geprägt ist, so dass selbst materielle und künstlerische Produktionen Ausdruck der Natur sind. Ziel der Ausstellung sei es, von der Jagd der Europäer in Afrika Zeugnis abzulegen und nicht zu beschreiben, wie die Jagd in Afrika betrieben wurde. Die ausgestellten Gewehre und Tierschädel würden nur den Sieg der westlichen Kultur über die afrikanische Kultur feiern. Das Bild Afrikas, das diese Ausstellung vermittelte, sei das eines Kontinents, der für die Jagd geeignet sei, eines Kontinents, der im Chaos versänke, wo materielle Produktion und Tiere verwechselt würden, eines Kontinents, der auf die Ordnung aus dem Westen warten würde.[797] Afrika als einen Kontinent darzustellen, dessen Erlösung aus Europa käme, gleicht der Legitimation der europäischen Kolonialexpansion. Die Kolonialausstellung von 1931 im Musée d'Ethnographie du Trocadéro in Paris verfolgte die gleichen Ziele: Rechtfertigung des Engagements Frankreichs als Kolonialmacht, Vertrautmachen der Franzosen mit den Gewohnheiten und Bräuchen der kolonisierten Menschen. In dieselbe Richtung wurden die ethnographischen Museen als Instrumente der Kolonialpropaganda präsentiert:

> Les musées d'ethnographie sont d'incomparables instruments de propagande coloniale (…) et culturelle (…). Ils sont également pour les futurs coloniaux et mêmes pour les coloniaux tout court un centre précieux et indispensable de documentation sur les populations qu'ils seront amenés à administrer.[798]

In einem seiner Aufsätze hebt Robert Debusmann drei wesentliche Aspekte des Afrikabildes hervor, die ethnographische Objekte in Kolonialausstellungen vermittelten: Primitivismus, Elend und Hilfsbedürftigkeit. Die Benutzer der Objekte oder die Kolonisierten wurden als

---

[795] Hans Jürgen-Lüsebrink 1995, "La grande nation et ses colonies. De la fonction créatrice d'identité des expositions coloniales, à l'exemple de la France", in: Robert Debusmann/János Riesz (Hrsg.), Kolonialausstellungen – Begegnungen mit Afrika?, IKO, Fankfurt/Main, S. 135-156.

[796] Edina Földessy 1999, "La constitution de la collection africaine au musée d'Ethnographie de Hongrie", in: *Cahiers d'Études africaines*, vol. 39, nº155-156, S. 659-679.

[797] Nelia Dias 1999, "L'Afrique naturalisée", in: *Cahiers d'Études africaines*, vol. 39, nº155-156, S.583-594.

[798] Zitiert nach Benoît de L'Estoile 2007, S. 80.

Wesen mit geringer Intelligenz dargestellt, die im Elend lebten und Hilfe benötigten.[799] Auch wenn sich der Blick auf afrikanische Kunstobjekte aus der Kolonialzeit im Laufe der Zeit änderte, sind sich viele Forscher einig, dass die ersten Kolonialausstellungen darauf abzielten, die exotische Seite der kolonialisierten Völker zu präsentieren und die Kolonisation zu rechtfertigen.[800] In einigen europäischen Museen wie dem Musée royal de l'Afrique in Tervuren /Belgien hat sich der Blick auf afrikanische Kunstobjekte geändert: Zuerst als Rechtfertigung des Kolonialismus, dann als Symbole der kulturellen Identität indigener Völker ausgestellt, wurden die Objekte schließlich als künstlerische Meisterwerke präsentiert:

> Après un parcours ingrat, les objets d'art africain ont finalement acquis leur statut de chef-d'oeuvre. D'abord utilisés comme toile de fond de propagande coloniale, puis comme témoignages de populations «exotiques» ou «primitives», ils sont enfin reconnus et respectés pour leurs qualités plastiques. [801]

Im Folgenden wird der Versuch genacht, anhand eines Artikels von Markus Schindlbeck[802] und einer Publikation von Beatrix Hoffmann[803] zu zeigen, wie die Exponate im Dienst des Kolonialrevisionismus und des Nationalsozialismus standen. Kurz bevor Deutschland zum Verlassen seiner Kolonien gezwungen/verurteilt wurde, dienten die Ethnographika aus den zu verlierenden Territorien bereits der kolonialrevisionistischen Werbung. Stärker wurde diese Propaganda zwischen 1933 und 1942 mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten. Der Machtübergang bedeutete unmittelbar die Anpassung aller öffentlichen Bereiche an die Vorgaben der nationalsozialistischen Ideologie. Viele Abgaben von Sammlungsgut aus dem Bestand des Museums für Völkerkunde Berlin fanden in der Zeit des Nationalsozialismus statt, die in Bezug auf eine kolonialrevisionistische Propaganda standen.[804] Das Museum für

---

[799] Robert Debusmann 1995, "»Vous êtes l'honneur de la nation!« Réflexions sur la réprésentation des services de santé aux expositions coloniales (1896-1931)", in: Robert Debusmann/János Riesz (Hrsg.), Kolonialausstellungen – Begegnungen mit Afrika?, IKO, Frankfurt/Main, S.109-134.

[800] Balthasar Staehelin 1993; Stefan Arnold 1995, S. 1-45; Beatrix Hoffmann 2012.

[801] Anne-Marie Bouttiaux 1999, "Des mises en scène de curiosités aux chefs-d'oeuvre mis en scène. Le musée royal de l'Afrique à Tervuren: un siècle de collections", in: *Cahiers d'Études africaines*, vol. 39, vol. 39, nº155-156, S. 595-616.

[802]Markus Schindlbeck 2001, "Kolonialwaren und Trophäen. Die Abgabe von Dubletten und das Berliner Museum für Völkerkunde im Kontext des Kolonialrevisionismus", in: Frobenius-Institut (Hg.), *Paideuma*: *Mitteilungen zur Kulturkunde*, Bd. 47, Kohlhammer, Frankfurt am Main, S. 83-101.

[803] Beatrix Hoffmann 2012, Das Museum als Tausch- und Handelsgegenstand. Zum Bedeutungswandel musealer Objekte im Kontext der Veräußerungen aus dem Sammlungsbestand des Museums für Völkerkunde Berlin, LIT, Berlin, S. 137-153.

[804] Beatrix Hoffmann 2012, S. 137.

Völkerkunde Berlin erhielt Anfragen zur Überlassung von Ethnographika für kolonialpropagandistische Zwecke.[805] Um ihr Propagandaziel zu erreichen, forderten und erhielten einige deutsche pro-kolonialrevisionistische Bewegungen, Anhänger des Kolonialrevisionismus und des Nationalsozialismus die Veräußerung ethnographischer Objekte vom Museum für Völkerkunde Berlin. Die erste Anfrage an das Museum für Völkerkunde Berlin, die schon vom kolonialrevisionistischen Gedanken geprägt war, geht auf das Jahr 1918 zurück: Sie betraf die Ausleihe von Objekten für einen Film. Am 14.5.1918 wandte sich die bereits oben erwähnte Deutsche Kolonial-Filmgesellschaft Gmbh. Berlin (DEUKO) an Bode, den Generaldirektor des Museums für Völkerkunde in Berlin mit der Bitte um afrikanische Gegenstände zur Herstellung eines „Propaganda-Filmwerks".[806] Am 19.10.1926 bat Karl von Klewitz aus Charlottenburg-Westend, ehemaliger Polizeiinspektor in Neuguinea, das Museum in Berlin um die Überlassung einiger Stücke, die als Wandschmuck der Schutzpolizei Württemberg dienen sollte.[807] Auch Heinrich Schnee, ehemaliger Gouverneur von Deutsch-Südwestafrika wandte sich aus denselben Gründen an das Museum. 13 Gegenstände im Wert von 25 Mark wurden übergeben.[808] Auch an den Schulen wurde die Kolonialpropaganda gefördert: Um ein Kolonialzimmer bzw. ein kleines Kolonialmuseum in seiner Schule einzurichten, das dem Erhalt des kolonialen Gedankens dienen sollte, bat Dr. Debus von der kaufmännischen Schule in Bochum dem Museum für Völkerkunde in Berlin um Überlassung von völkerkundlichen Doppelstücken. Am 1.11.1930 wurden zehn Speere, zehn nummernlose Bögen und Pfeile abgegeben.[809] Zu den kolonialrevisionistischen Verbänden zählte der Bochumer Verein Kameraden deutscher Kolonialtruppen e. V. Dieser griff wieder die alten, vorrangig ökonomischen Argumente auf, die bereits während der deutschen Kolonialzeit verbreitet wurden.[810] Am 27.10.1929 erbat Heinrich Hüning, Vorsitzender des Vereins Kameraden deutscher Kolonialtruppen e. V. Dubletten für die Errichtung eines Bochumer Kolonialheimes. Er erhielt Speere und Bögen der ostafrikanischen Kriegsbeute.[811] Der Umfang der Abgaben erhöhte sich im Rahmen des Kolonialrevisionismus nach 1933.[812]

[805] Beatrix Hoffmann 2012, S. 138.

[806] Markus Schindlbeck 2001, S. 83-101.

[807] Markus Schindlbeck 2001, S. 83-101.

[808] Markus Schindlbeck 2001, S. 83-101.

[809] Markus Schindlbeck 2001, S. 83-101.

[810] Beatrix Hoffmann 2012, S. 138.

[811] Markus Schindlbeck 2001, S. 83-101.

[812] Markus Schindlbeck 2001, S. 83-101; Beatrix Hoffmann 2012, S. 140.

Im Jahr 1934 schrieben der Oberbürgermeister von Wilhelmshaven (Renken) und der dortige Marinestations-Oberpfahrrer Ronneberger an das Museum für Völkerkunde Berlin mit der Bitte um Leihgaben. Ziel war es, ein Marine-Museum ins Leben zu rufen und einen möglichst umfassenden Einblick in das volkskundliche Leben der Kolonisierten zu geben. Dank der Intervention vom überzeugten Nationalsozialisten und damaligen Direktor des Museums für Völkerkunde Berlin, Otto Kümmel, wurden mehr als 260 Gegenstände aus Afrika und aus der Südsee nach Wilhelmshaven gesandt.[813] Ebenfalls in einem propagandistischen Zusammenhang stand der Erwerbungswunsch des Deutschen Kolonial- und Übersee-Museums Bremen. 66 afrikanische Objekte mit einem geschätzten Wert von 611 RM wurden dem Museum in Bremen überlassen.[814] Dazu kamen die Bundesgeschäftsstelle des Reichskolonialbundes, welche Objekte für ein Infanterie-Regiment benötigte, der Arbeitsmann Kurt Egenweg aus Gladenbach, der Leiter der Kolonialabteilung im Reichsamt für Landesaufnahme und der Leutnant des Nachrichtenzuges der Schlieffenkaserne von Stahnsdorf, einem südlich von Berlin gelegenen Ort. Diese wollten Ethnographika als Raumdekoration verwenden und dachten somit, den kolonialen Gedanken zu heben und zu fördern und einen wertvollen Beitrag zur Pflege kolonialer Tradition zu leisten.[815] Die Anfrage der Schlieffenkaserne war die letzte dokumentierte Anfrage an das Museum, das infolgedessen 14 nummernlose Objekte abgab, darunter ein Schild, Speere, Dolche und Pfeile.[816] Es ist wichtig zu erklären, wie im Kontext des Kolonialrevisionismus das ethnographische Sammlungsgut des Museums für Völkerkunde Berlin zum Lehrmittel wurde.

Gegenstände aus dem Berliner Museum gelangten durch dessen Veräußerungspraxis in die Kollektionen von wissenschaftlichen Museen oder universitären Einrichtungen, wo sie durch Ausstellungen, Publikationen und praktische Studien nicht nur der Forschung, sondern auch der Wissensvermittlung dienten. Ethnographika aus den Deutschen Kolonien dienten insbesondere der Vermittlung kolonialpropagandistischer Inhalte. Zu den Zielgruppen dieser Wissensvermittlung gehörten Schüler, Lehrlinge und das Publikum. Die zu Forschungszwecken betroffenen Stücke wurden den Universitäten, Forschungsinstitutionen und Schulen gratis zur Verfügung gestellt. Überdies fand weder ein beidseitiger Austausch von Gegenständen noch von Wissen statt.[817] In diesem kolonialrevisionistischen Zusammenhang

[813] Markus Schindlbeck 2001, S. 83-101; Beatrix Hoffmann 2012, S. 139.

[814] Markus Schindlbeck 2001, S. 83-101.

[815] Beatrix Hoffmann 2012, S. 139-140.

[816] Markus Schindlbeck 2001, S. 83-101.

[817] Beatrix Hoffmann 2012, S. 116-117.

erfolgte im Jahr 1938 eine Abgabe von Ethnographika an das Göttinger Institut für Völkerkunde der Universität Göttingen. Der Ozeanist und Ordinarius des völkerkundlichen Lehrstuhls an der Universität Göttingen Hans Plischke (1890-1972) bat die Generaldirektion des Berliner Museums um die kostenlose Überlassung afrikanischer Ethnographika zum Zweck einer zielbewussten und tunlichst kostenlosen Ausfüllung von Lücken in der völkerkundlichen Schausammlung, was dem kolonialpolitischen Interesse des Göttinger Instituts dienen sollte. Ohne Gegenleistung erhielt er 206 Objekte aus Afrika, deren Wert auf 499 RM festgelegt wurde.[818] Die letzte große Abgabe von Gegenständen unter dem Aspekt des Kolonialrevisionismus fand nach Beginn des Zweiten Weltkriegs statt: Baumann, ehemaliger Leiter der Eurasischen Abteilung, der schon das Museum verlassen hatte, fungierte seitdem als Ordinarius am Völkerkunde-Institut der Universität Wien. Er löste den damaligen Lehrstuhlinhaber Wilhelm Koppers (1886-1961) ab, der im Zuge der nationalsozialistischen Gleichschaltung Österreichs im März 1938 aus politischen Gründen aus dem Universitätsdienst entlassen wurde. Baumann wandte sich an den Generaldirektor des Berliner Museums mit der Bitte um Ethnographika für den Aufbau einer Lehrsammlung am Wiener Institut für Völkerkunde. Im Oktober 1940 wurden mehr als 1600 Gegenstände an diese nichtdeutsche staatliche Institution von einem Wert von 4.500 RM veräußert, darunter 319 afrikanische, deren Wert auf 1.500 geschätzt wurde.[819]

Ab 1933 war festzustellen, wie sich das Berliner Museum dem nationalsozialistischen Druck zu beugen anfing: Um den kolonialen Gedanken in den Arbeiterkreisen zu stärken, erbat der ehemalige Siedler in Deutsch-Südwestafrika, Ferdinand Borman, das Berliner Museum um Objekte. 42 Speere, Pfeile und Köcher wurden ihm auf seinen Kosten geschickt. Nachdem seine zweite Anfrage an das Museum abgelehnt wurde, wandte er sich daraufhin am 11.05.1933 an das Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung. Als Folge wurde ihm mehr als vorher abgegeben. Die überlassenen Gegenstände betrugen einen Wert von 133 RM.[820] Ab 1936 waren afrikanische Objekte im Fokus der Tauschhandlungen zwischen dem Berliner Museum und den deutschen und osteuropäischen Museen. Diese Tauschaktionen standen weniger unter dem Aspekt des Kolonialrevisionismus als unter der nationalsozialistischen Ideologie, die sich besonders den osteuropäischen Ländern zuwandte. Auf Anregung von Baumann, dem Leiter der Eurasischen Abteilung, unternahm Kunz Dittmer eine Studien- und Sammelreise im Herbst 1936 in das Baltikum. Mit dem Eehsti-Rhava-Museum in Tartu in

[818] Markus Schindlbeck 2001, S. 83-101; Beatrix Hoffmann 2012, S. 148.
[819] Markus Schindlbeck 2001, S. 83-101; Beatrix Hoffmann 2012, S. 149-150
[820] Markus Schindlbeck 2001, S. 83-101.

Dorpat (Estland) und dem Valst Visturiskaja Muzeja (dem Staatlichen Historischen Museum) in Riga vereinbarte er einen Tausch von Sammlungsgut, wobei nur mit ersterem letztlich getauscht wurde.[821] Während Schindlbeck von 192 Objekten (darunter ca. 150 afrikanischen) spricht, die an das estnische Museum gingen,[822] erwähnt Beatrix Hoffmann die Zahl von 205, darunter 35 afrikanische.[823] Das estnische Museum übergab im Gegenzug 188 estnische Objekte an die Eurasische Abteilung des Museums für Völkerkunde Berlin.[824] Der Gesamtwert des Tauschs belief sich auf 3.000 RM.[825] Anlässlich eines Tauschs mit dem Rautenstrauch-Joest-Museum in Köln im Jahr 1937, bei dem der damalige kommissarische Direktor Andreas Scheller (1894-1977) insgesamt 633 europäische Objekte dem Berliner Museum überließ, erhielt das Kölner Museum im Gegenzug neben den 105 amerikanischen und den 134 ozeanischen auch 78 afrikanische Gegenstände.[826] Im Jahr 1933 übernahm Scheller als Mitglied der NSDAP kommissarisch das Direktorenamt des Rautenstrauch-Joest-Museums, nach der Entlassung seines Vorgängers und ehemaligen Professors Julius Lips (1895-1950) aus politischen Gründen aus selbigem. Sein Ziel war es, die nationalsozialistische Ideologie im Museum zu verbreiten.[827] Das Verhältnis zwischen der nationalsozialistischen Ideologie und der Sammlungspolitik fand auch seine Begründung dadurch, dass das Museum für Völkerkunde Berlin und die beiden Völkerkundemuseen in Hamburg und München im Jahr 1938 Skelettmaterial an das Institut für Erbbiologie und Rassenhygiene der Universität Königsberg abgaben, auf Anregung von Eugen Fischer (1874-1967), einem der führenden Anthropologen während der Zeit des Nationalsozialismus und Direktor des 1926 gegründeten und 1927 eröffneten Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik in Dahlem zwischen 1927 und 1942. Das Material sollte dort für den nationalsozialistisch geprägten rassenkundlichen Unterricht Verwendung finden.[828] Zwischen 1890 und 1945 verlor das Museum für Völkerkunde Berlin nicht weniger als 3100 Gegenstände wegen politisch-ideologisch motivierter Veräußerungen. Ein Viertel davon diente den kolonialen

[821] Beatrix Hoffmann 2012, S. 144.

[822] Markus Schindlbeck 2001, S. 83-101.

[823] Beatrix Hoffmann 2012, S. 144.

[824] Markus Schindlbeck 2001, S. 83-101.

[825] Markus Schindlbeck 2001, S. 83-101.

[826] Markus Schindlbeck 2001, S. 83-101.

[827] Markus Schindlbeck 2001, S. 83-101.

[828] Beatrix Hoffmann 2012, S. 150-151.

Propagandazwecken. Allein in der Zeit des Nationalsozialismus wurden etwa 2900 Gegenstände aus politisch-ideologischen Gründen veräußert.[829]

Afrikanische Kunstgegenstände sind nicht immer in allen europäischen Ländern gleich interpretiert worden. Der Bestand Afrika des Musée d'Anthropologie et d'Ethnogaphie Pierre-le-Grand in St. Petersburg bestehend aus Gegenständen des ehemaligen Königreiches Benin, Kameruns, Kongos, Angolas usw. wurde von den Sowjets und Russen als Beute betrachtet, als Kriegstrophäen, die den Deutschen genommen wurden:

> De 1945 jusqu'à la fin des années 1970, le MAE était dépositaire des réserves du Museum für Völkerkunde de Berlin et en particulier des collections de l'ancien Bénin (…) Parmi ces collections africaines figuraient aussi des objets du Cameroun, des masques du Congo et de l'Angola (…) Ces objets représentaient un trophée de guerre qui n'a jamais été revendiqué à cette époque.[830]

Die Ausstellung afrikanischer Kunstgegenstände im Museum von St. Petersburg verfolgte einen politischen Zweck: Ausgestellt wurden sie, um antiimperialistische Ideen zu vermitteln, besser gesagt, um den westlichen Kolonialismus und seine Folgen für die afrikanischen Kulturen und Völker zu kritisieren. Der Kolonialismus wurde so als Bedrohung, als künstliche Unterbrechung einer positiven und natürlichen Entwicklung der indigenen Völker dargestellt.[831] Die Rückgabe durch die Sowjetunion von 500.000 Kulturgütern an die DDR zwischen 1955 und 1960 erfolgte im Kontext der Entstalinisierung und der außen- und deutschlandpolitischen Zielsetzungen des Kreml.[832]

Der französische Ethnograph Benoît de L'Estoile führt die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Kunstgegenstände aus den Kolonien im Westen auf die Art des Museums zurück. So unterscheidet er drei Arten von Museen: das „musée des cultures" („Kulturmuseum"), das eng mit der Anthropologie verbunden sei, das „musée de la colonisation" („Kolonialmuseum"), das oft mit der Geschichte der kolonialen Expansion in Verbindung gebracht werde und dessen Schwerpunkt die koloniale Eroberung und der Fortschritt der kolonisierten Völker unter dem Einfluss der europäischen Zivilisation sei, und schließlich das „musée d'art primitif" („Museum

---

[829] Beatrix Hoffmann 2012, S. 153.

[830] Vladimir Arseniev 1999, "Le musée d'Anthropologie et d'Ethnologie Pierre-le-Grand à Saint-Petersbourg, in: *Cahiers d'Études africaines*, vol. 39, nº155-156, S. 681-699.

[831] Vladimir Arseniev 1999, S. 681-699.

[832] Markus Schindlbeck 2016, "Kunstpolitik der Berliner Museen 1919-1959 by Timo Saalmann", in: Frobenius-Instiut (Hg.), *Paideuma: Mitteilungen Zur Kulturkunde*, Bd. 62, Kohlhammer, Frankfurt am Main, S. 304-309. *JSTOR*, www.jstor.org/stable/44243106. Letzter Zugriff: 8.10.2020.

für primitive Kunst“), in dem die afrikanische Kunst im Mittelpunkt stehe. Als „musée de la colonisation“ seien auch die Missionsmuseen einzustufen. In diesen Museen würden die Artefakte die Rolle von historischen Zeugen spielen oder würden als solche dargestellt. Benoît de L‘Estoile weist darauf hin, dass einige private Sammler zur Popularität der afrikanischen Kunst beigetragen haben. Er zeigt, wie in den Vereinigten Staaten Amerikas die Wahrnehmung nichtwestlicher Kunst von der Art des Museums abhängig sei, in dem sie ausgestellt werde: Beispielweise würden die im Museum of Natural History als Ethnographika ausgestellten Objekte, als Inspiration für die moderne Kunst im MOMA (Museum of Modern Art/New York) und im Metropolitan als Teil der der Kunstgeschichte präsentiert. Zusätzlich zu diesen Sichtweisen geht Benoît de L’Estoile auf einige Funktionen ein, die den vorkolonialen und kolonialen Kunstobjekten zugeschrieben werden. So versteht er die Objekte als Vermittler sozialer Beziehungen: Die afrikanischen Sammlungen des Pigorini-Museums in Rom zum Beispiel würden nicht nach dem üblichen ethno-geographischen Ansatz präsentiert, sondern vielmehr im Hinblick auf die Ankunft der Objekte in Europa und ihren Bedeutungswandel im Laufe der Zeit. Unter Bezugnahme auf diplomatische Geschenke, die der König von Äthiopien während der Kolonisierung an die italienischen Herrscher geschickt habe, versucht er zu zeigen, wie der Besitzwechsel bestimmter Objekte das Ergebnis von komplexen Beziehungen zwischen lokalen afrikanischen Eliten und internationalen Allianzen war. Bezugnehmend auf die Ausstellung afrikanischer Kunst von 1921 in Venedig zeigt er, wie Europäer afrikanische Objekte nach ihrem Geschmack in Kunstwerke verwandelten und wie sie die Besucher über die Verwendung der Objekte in ihren Herkunftsgesellschaften und über die Reise informierten, auf der sie diese Objekte ins Museum brachten. Er berichtet, wie in seinen Ausstellungen das British Empire & Commonwealth Museum von Bristol die Geschichte Großbritanniens und aller Länder des Commonwealth als Ergebnis einer gemeinsamen Geschichte präsentiert. Objekte und aufgezeichnete Zeugenaussagen seien Ausdruck des Multikulturalismus Großbritanniens. Ob 1994 im Chicago Museum, im Washington Museum oder 2001 bei der *Mali Kow*-Ausstellung in Paris und Lyon: Ziel sei es, den Besucher mit dem Objekt vertraut zu machen, ihn dazu zu bringen, sich mit ihm zu identifizieren. In einigen afrikanischen Intellektuellenkreisen in Kanada bzw. Montréal haben einige afrikanische Kunstwerke eine andere Konnotation erhalten. So gelte beispielsweise der Thron von Njoya, eine Herrschaftsinsignie der Bamun, die untrennbar mit der Geschichte der Beziehungen zwischen Europa und Afrika verbunden sei, als Relikt einer Figur aus dem Afrozentrismus und der afrikanischen Diaspora. Um diesen Thron herum seien Erzählungen verwoben, die koloniale

Politik und Familiengedächtnis, Kunst- und Lokalgeschichte, imperiale Mythologie und afrozentrische Mythen vermischen.[833]

Was die Besucher angeht, hing oder hängt der Blick auf die Artefakte davon ab, ob man Anhänger der kolonialen Idee oder ihr Gegner, Wissenschaftler oder einfacher Besucher (Tourist) war/ist. Während Wissenschaftler mehr daran interessiert waren, eine vermeintlich »objektive« Präsentation fremder Kulturen zu entwerfen und daher die Beziehung der historischen Tatsachen zu den Konzepten von *Rasse* und *Zivilisation* in den Vordergrund rückten, legten die Besucher Gewicht auf die sensationsheischende Werbung. Auch in den Wissenschaftlerkreisen zielten die rassistischen Überlegungen darauf ab, die Überlegenheit des Westens gegenüber den Herkunftsregionen der Artefakte zu bestätigen.[834]

Über diese verschiedenen Sichtweisen hinaus, lässt sich herauskristallisieren, dass all diese Interpretationen nur der Darstellung der Andersartigkeit außereuropäischer bzw. nichtwestlicher Welt dienten. Die Artefakte sind reihenweise zu Kuriositätenkabinetten zusammengestellt worden, die unter anderem ein Fremdsein ohne Reisen ermöglichten, als Trophäen, die von der Tapferkeit und dem Erfolg der kolonialen Eroberer berichten, als ethnographische Museen und Kunstsammlungen. Der französische Anthropologe Benoît de l'Estoile versucht im Großen und Ganzen, eine Anthropologie der Art und Weise zu rekonstruieren, in der sich in verschiedenen westlichen Ländern die Vorstellung vom Anderen entwickelt hat und damit die Art und Weise wie der Westen seinen eigenen Platz in der Welt versteht. Im Mittelpunkt seiner oben erwähnten Publikation rücken die Museen, die sich der Ausstellung exotischer Gegenstände aus außereuropäischen Weltregionen widmen**.** Nachdem diese Artefakte empirische Elemente zur Analyse und Bestimmung des Anderen geliefert

[833] Benoit de L'Estoile 2007, S. 220-403. 1908 bot Njoya dem preußischen Kaiser Wilhelm II. seinen Thron an, einen Thron, der bereits von seinen Vorgängern benutzt worden war. Wilhelm schenkte ihn an das Museum in Berlin. Nach Njoyas Tod im Jahr 1933 bot sein Nachfolger und Sohn Seïdou den Franzosen, genauer gesagt dem französischen Ethnologen Henri Labouret (1878-1959), den Thron seines verstorbenen Vaters an. Auch wenn es keine Informationen über die Umstände gibt, unter denen dieser Thron erworben wurde, kann man vermuten, dass Seïdou ihn angeboten hat, um die Gunst der französischen Behörden zu gewinnen, die einen Thron wie den in Berlin haben wollten.

[834] James Gilbert 2010, "Mrs. Wilkins tanzt: »Rasse«, Kolonialismus und »Popular Culture« auf der Weltausstellung von St. Louis, 1904", in: Claudia Kraft, Alf Lüdtke, Jürgen Martschukat (Hg.), Kolonialgeschichte. Regionale Perspektive auf ein globales Phänomen, Campus, Frankfurt am Main, S. 328-360.

haben, dienen sie dem Aufbauprozess dessen, was Stuart Hall „Der Westen und der Rest“[835] nennt, d. h. eine dichotome und hierarchische Wahrnehmung der Welt, bei der die Einzigartigkeit des Westens gegenüber anderen nichteuropäischen Gesellschaften betont wird, die sich in ihren Geschichten, Naturbeziehungen, Entwicklungs- und Kulturmustern sehr vom europäischen Modell unterscheiden. Der Blick auf die Artefakte wurde nicht von ihnen selbst bestimmt, sondern von den „okzidentalozentrierten“[836] Diskursen, die vom europäischen oder westlichen intellektuellen Umfeld ausgingen, aber auch von der Art der Beziehung, die sich zwischen Europa und seinem imperialen und kolonialen Raum entwickelte. In Europa wurde oder wird anhand von Artefakten und Völkerschauen der Versuch unternommen, die Gesellschaften in verschiedenen Kategorien zu charakterisieren und zu klassifizieren z. B. zwischen westlich d. h. städtisch, entwickelt und nichtwestlich d. h. nichtindustrialisiert, ländlich, landwirtschaftlich, unterentwickelt.[837] Die ethnologischen Museen lieferten die empirischen Belege für die Unterstellung einer primitiven technisch-rückgängigen Mentalität. Es darf nicht vergessen werden, dass diese Museen in einem Kontext der europäischen Vorherrschaft über andere Kontinente gegründet wurden und dienten in diesem Sinne lange Zeit eher der Karikaturdarstellung des Anderen bzw. der »rassistische(n) Konnotation von ethnischer Über- und Unterlegenheit«[838] als der Förderung der kulturellen Vielfalt in der Welt. Es stimmt zwar, dass Museen lange Zeit zur Marginalisierung bestimmter Kulturen beigetragen haben, aber es ist wichtig zu wissen, dass sie lange Zeit auch als Plattform für die Kolonialmächte dienten, um ihre Beteiligung an der kolonialen Eroberung zu legitimieren. Die Ausstellung der Objekte von Anderen hatte also eine politische Dimension. Die Museen dienten somit der Legitimation des kolonialen Unternehmens, insofern die Artefakte zuerst als Trophäen und dann als Zeugen der Entwicklung der indigenen Gesellschaften unter dem Einfluss der Kolonialmächte ausgestellt wurden. Auch der didaktische Charakter der Museen gehörte dazu, da eine ihrer Hauptaufgaben darin bestand, die europäische Öffentlichkeit über das positive Werk der Kolonisation zu informieren. Darüber hinaus erfüllen die verschiedenen

[835] Stuart Hall 1994, Rassismus und kulturelle Identität, Ausgewählte Schriften 2, Argument-, Hamburg, S. 137-179: Der Westen und der Rest: Diskurs und Macht.

[836] Die Begriffe „okzindentalozentriert“ und „Okzidentalozentrismus“ verdanke ich Benoît de L’Estoile. Beide Termini verweisen nicht nur auf Europa, sondern schließen andere westliche Länder wie die USA ein.

[837] Stuart Hall 1994, S. 138-139.

[838] Jens Jäger 2010, "Plätze an der Sonne? Europäische Visualisierungen kolonialer Realitäten um 1900", in: Claudia Kraft, Alf Lüdtke, Jürgen Martschukat (Hg.), Kolonialgeschichten. Regionale Perspektiven auf ein globales Phänomen, Campus, Frankfurt am Main, S. 162-1814.

kolonialen Sammlungen in den deutschen bzw. europäischen Museen eine dekorative Funktion. Sie tragen zur Schaffung eines Rahmens bei, der besonders der kolonialen Exotik gewidmet ist. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Sammlungen aus kolonialen Kontexten in Museen ihre eigenen Vitrinen haben. Im Hinblick auf diese Kollektionen in Europa, bilden die westlichen Museen Miniatur-Enzyklopädien ehemaliger Kolonialbesitze insofern viele Bereiche dieser Territorien, von der Tier- und Pflanzenwelt über die Landschaft bis zur Kultur, Wirtschaft und Ethnien, in den Museen vertreten sind. Trotz der Tatsache, dass viele Stücke verloren gegangen sind, ist die Kamerun-Sammlung im Übersee-Museum Bremen ein Schaufenster der Kulturlandschaft Deutsch-Kameruns: Nahezu alle Ethnien sind durch ihre Objekte im Museum vertreten. Gleiches gilt dem Musée royal de l'Afrique in Tervuren/Belgien. Dieses Museum war gewissermaßen der Kongo im Kleinen: Durch die Dauerausstellung entdeckte der Besucher die Vielfalt des wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, kulturellen und ethnischen Reichtums Kongos. Selbst der Austausch zwischen Museen ging oft mit einer mehr oder weniger besonderen Wahrnehmung der Objekte einher. Im Rahmen der Eröffnungsausstellung in den Jahren 1992/93 namens Elephant: The Animal and Its Ivory in African Culture des Fowler Museum for Cultural History in Los Angeles wurde das Tangué von Lock Priso als Leihgabe aus München gezeigt.[839]

Aus der Haltung der Europäer gegenüber der Rückgabe von Objekten sind weitere Bedeutungszuschreibungen enstanden (s. 5. 3. 1).

Der obige Arbeitsteil zeigt, wie im Zuge des Bedeutungswechsels kolonialzeitlicher Gegenstände »Sammlungen und Museen immer auch als politische Manövriermasse eingesetzt wurden.«[840] Nach dem Zweiten Weltkrieg, während der Entkolonialisierung und nach der Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonien erreichte der westliche Diskurs über die Kunst aus den ehemaligen Kolonien einen entscheidenden Wendepunkt. Gegenstände, die einst für rassistische, koloniale, antikoloniale und nationalsozialistische Propaganda verwendet wurden, galten nun als Teil des Weltkulturerbes und konnten daher mit oder ohne Zustimmung der Herkunftsgesellschaften in den westlichen Museen aufbewahrt werden. Diese Entwicklung des westlichen Diskurses über die afrikanische Kunst ist meines Erachtens einerseits das Ergebnis

[839] Anne Splettstößer 2015, S. 205.

[840] Markus Schindlbeck 2016, "Kunstpolitik der Berliner Museen 1919-1959 by Timo Saalmann", in: Frobenius-Institut (Hg.), *Paideuma: Mitteilungen Zur Kulturkunde*, Bd. 62, Kohlhammer, Frankfurt am Main, S. 304–309. *JSTOR*, www.jstor.org/stable/44243106. Letzter Zugriff: 8.10.2020.

zahlreicher Kritiken an den unterschiedlichen Interpretationen dieser Kunst und andererseits der Beteiligung europäischer Politiker an dieser Debatte. Einige Stimmen wurden und werden jedoch nicht nur gegen die westliche Sichtweise der afrikanischen Kunst, sondern auch gegen die Präsenz afrikanischer Kunstwerke im Westen laut. Im Folgenden wird der Versuch unternommen, auf einige kritische Stellungnahmen gegenüber den europäischen Sichtweisen einzugehen.

5. 2. 2. Kritik am Bedeutungswandel und an der Präsenz von Artefakten aus kolonialen Kontexten im Westen

Die Ablehnung des Diskurses über afrikanische Artefakte und die Afrikaner sowie über die Präsenz des afrikanischen Kulturerbes in westlichen Museen ist nicht nur einigen europäischen Verbänden zu verdanken, sondern auch den Afrikanern. Der kongolesische Philosoph Mundimbe setzt sich kritisch mit der Rolle von ethnologischen Museen als koloniale Bibliothek bzw. mit der diskursiven Produktion über Afrika und die Afrikaner im kolonialen Zusammenhang auseinander. Er lehnt die Vorstellung ab, dass es eine absolute objektive Realität Afrikas gibt, die durch die verschiedenen Diskurse nur in Worte gefasst würde. Ganz im Gegenteil, es seien diese Worte, die eine Vorstellung von demjenigen Afrika schaffen, das die Kolonisation brauchte, um sich zu legitimieren, und ihre Praxis zu organisieren. Mundimbe interessiert sich mehr für die epistemologischen, ideologischen und sogar idiosynkratrischen Grundlagen dieser Diskurse als für ihre Fähigkeit, die echte Realität zu erfassen:

> I shall be dealing with discourses on African societies, cultures and people as signs of something else. I would like to interrogate their modalities, significance, or strategies as means of understanding the type of knowledge which is being purposed. In fact I do not address the classical issues of African anthropology or history, the results of which might or might not mirror an objective African reality, Rather I am looking upstream of the results, precisely at what makes them possible before accepting them as commentary on revelation, or restitution, of an African experience. (…) The fact of the matter is that, until now, Western interpreters as well as African analysts have been using categories and conceptual systems which depend on a Western epistemological order.[841]

Mundimbes Arbeit erscheint ihm umso wichtiger, als der wesentliche Teil des von Afrikanern über sich selbst produzierten Diskurses epistemologische und semantische Modelle der kolonialen Bibliothek reproduziert. Für die Anthropologin Ibéa Atondi seien diese unterschiedlichen Sichtweisen der afrikanischen Artefakte und der Afrikaner nur Ausdruck, dessen was sie als „violence muséale“ (Museumsgewalt) bezeichnet. Sie bemängelt, dass

[841] V. Y. Mudimbe 1988, S. 9 f-10 f.

afrikanischen Kunstgegenständen in Museen oder öffentlichen Ausstellungen andere Rollen zugeschrieben wurden als die, die sie in ihren Herkunftsgesellschaften spielten:

> [D]ans bien de sociétés d'Afrique, l'art et l'esthétique sont des expressions ultimes des rapports sociaux dans leur caractère conflictuel, et des exüressions du pouvoir politique dans l'exercice de sa puissance et de son pouvoir de domination. Les productions artistiques sont en ce cas de véritables instruments idéologiques, et il est infinimemt regrettable qu'on nous les présente comme des objets désactivés de leur pouvoir de seduction idéologique et morts.[842]

Atondi zufolge beruhe die westliche Bedeutungszuschreibung auf keinerlei wissenschaftlichen Kriterien, da sie von Strukturen außerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft definiert werde. Das Eingreifen dieser nichtwissenschaftlichen Kreise trage ihrer Meinung nach zu einem großen Missverständnis des Wissens, der Praktiken und der Geschichte der afrikanischen Gesellschaften bei. Mit einem Wort verurteilt Atondi den westlichen Diskurs über afrikanische Kunst, weil einerseits die afrikanische Kunst von diesem Diskurs auf absurde und arrogante Weise beurteilt werde, andererseits, weil im kolonialen Kontext anthropologische Studien das Ergebnis der Beobachtungen von Kolonialadministratoren oder Missionaren seien, die alle an der Rechtfertigung des Kolonialismus arbeiteten.

In Deutschland sind seit Jahrzehnten postkoloniale Initiativen im Vordergrund des Kampfes gegen die kolonialen Ungerechtigkeiten. Viele Historiker, Intellektuelle und Aktivisten der Zivilgesellschaft, die sich unter dem Label „postkoloniales Deutschland" zusammengeschlossen haben, erinnern daran, dass die Debatte nicht erst jetzt begonnen hat, sondern seit vielen Jahrzehnten andauert.[843] Die postkolonialen Studien zeigen, dass Deutschland trotz seines lang zurückliegenden und kurzen kolonialen Abenteuers eine große Rolle bei der Kolonisierung spielte, dass die Spuren dieser Realität heute an vielen Orten sichtbar sind und dass es daher nicht zulässig ist, die deutsche koloniale Vergangenheit als Epiphänomen anzusehen**.** In mehreren Städten wurden Initiativen organisiert, um die Aufmerksamkeit auf diese Realitäten zu lenken und sie sichtbar zu machen. Unter diesen Realitäten gibt es Orte, die mit Erinnerung belastet sind, weil sie Schauplätze von Aktivitäten waren oder sind, die mit der Kolonisation zusammenhängen, wie Handel, Ausbildung für Kolonialaufenthalte, Ausstellungen von Gegenständen, Tieren und Menschen, die aus den

[842] Ibéa Atondi 1999, "La violence muséale: aux origines d'un discours ambigu", in: *Cahiers d'Études africaines*, vol. 39, nº155-156, S. 905-921.

[843] Zu ihnen gehören z. B. Mariane Bechhaus-Gerst, Joachim Zeiler 2018, Deutschland Postkolonial? Die Gegenwart der imperialen Vergangenheit. Berlin.

Kolonien nach Hause mitgebracht wurden, Ausstellungen, deren Zweck unterhaltend und erzieherisch war und die das Recht der Metropole bezeugen oder beweisen sollten, über Güter und Menschen sowie den kolonialen Raum selbst nach Belieben zu verfügen. Am Beispiel der Gruppe *münchen postkolonial* [muc] unterziehen diese Bewegungen den westlichen Diskurs über nichteuropäische Artefakte einer scharfen Kritik. Angeprangert werden insbesondere die Rechtfertigung des Kolonialismus und die Vermittlung eines negativen Bildes der Kolonisierten. Durch die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte wird der Versuch gemacht, die Verstrickungen und Beteiligungen der Städte oder deren Institutionen am kolonialen Geschehen herauszufinden. Es geht darum, Parallelen zwischen der deutschen kolonialen Vergangenheit und den Straßen- und Ortsnamen, den Kolonialdenkmälern sowie den Museen zu ziehen.[844] Diese Bewegungen verlangen, dass die Objekte von erläuternden Texten über die Erwerbsumstände in den Kolonien begleitet werden. Die bei Strafexpeditionen und bei unfairen Transaktionen erworbenen Stücke werden als Raubkunst bezeichnet und deren Rückgabe gefordert. In Bezug auf das Tangué der Bele Bele, das sich im Museum Fünf Kontinente München seit 1885 befindet, wirft die Gruppe [muc] dem Museum seit 2009 die Verschleierung der Erwerbsumstände des Tangué vor und fordert somit die mit Gewalt verbundene Mitnahme des Tangué den Museumsbesucher und –besucherinnen am Objekt sichtbar zu machen.[845] Die Gruppe Freiburg Postkolonial zeigt auf der Grundlage einer Jubiläumsschrift des Adelhauser Museums für Völkerkunde von 1995, dass das Museum nicht nur im Kontext kolonialen (Forschungs-) Interesses gegründet wurde, sondern auch, dass wesentliche Teile der Ausstellungsstücke von mit Freiburg verbundenen Offizieren, Forschern und Händlern unter mehr oder weniger fragwürdigen Bedingungen aus den Kolonien herangeschafft wurden.[846] Diese Initiativen bemühen sich im Allgemeinen um eine geschichtskritische Auseinandersetzung mit dem 'kolonialen Erbe', die Sichtbarmachung kolonialen Wirkens in der Gegenwart und das Aufdecken kolonial-rassistischer Strukturen, was zur Dekolonisierung der Museumssammlungen und des öffentlichen Raumes, des Wissens und der Erinnerungskultur führen könnte.[847] All diese postkolonialen Bewegungen nehmen eine antikoloniale Haltung ein. Für sie ist die Präsenz dieser Objekte in den deutschen Museen eine Fortsetzung des Kolonialismus, dem ein Ende gesetzt werden sollte. Der Diskurswandel über afrikanische

[844] [muc] | münchen postkolonial (letzter Zugriff: 23.3.2023).

[845] Barbara Johanna Heuermann 2015, S. 55-58.

[846] Einleitung (freiburg-postkolonial.de) (letzter Zugriff: 23.3.2023).

[847] DecolonizeVernetzungstreffen2019.pdf (hamburg-postkolonial.de) (letzter Zugriff: 23.3.23023); Über uns | decolonizebremen (letzter Zugriff: 23.3.2023).

Kunstgegenstände in Deutschland ist zweifellos den tiefgreifenden Veränderungen zu verdanken, die die deutsche Gesellschaft von der Kolonialzeit bis heute erlebt hat, sowie dem Druck der deutschen Öffentlichkeit gegen die koloniale Amnesie und zugleich für die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte. Trotz dieser Kritiken kann ich nicht umhin, mich im Folgenden mit dem unklaren Diskurs Europas über die Zukunft dieser Kunstwerke auseinanderzusetzen.

5. 3. Der uneindeutige Diskurs Europas

5. 3. 1. Der Macron-Effekt und die unklare Haltung Frankreichs

Unter dem Macron-Effekt sind Auswirkungen und Reaktionen zu verstehen, welche die Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an der Universität von Ouagadougou am 28.11.2017 in Frankreich und Europa auslöste. Diese Rede ist eine starke Unterstützung für europäische postkoloniale Initiativen und andere Akteure, die sich um die Kulturgüterrückforderung bemühen. Es geht also nicht mehr darum, die Präsenz des afrikanischen Kulturerbes in Frankreich im Besonderen und in Europa im Allgemeinen zu rechtfertigen, sondern darum, es den Herkunftsländern zurückzugeben:

> Le premier remède c'est la culture, dans ce domaine, je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. Il y a des explications historiques à cela mais il n'y a pas de justification valable, durable et inconditionnelle, le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans des collections privées et des musées européens. Le patrimoine africain doit être mis en valeur à Paris mais aussi à Dakar, à Lagos, à Cotonou, ce sera une de mes priorités. Je veux que d'ici cinq ans les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. (…) Mais le meilleur hommage que je peux rendre non seulement à ces artistes mais à ces Africains ou ces Européens qui se sont battus pour sauvegarder ces œuvres c'est de tout faire pour qu'elles reviennent.[848]

[848] Auszug aus der Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron vom 28.11.2017, online im Internet URL: Discours d'Emmanuel Macron à l'université de Ouagadougou. | Élysée (elysee.fr) (letzter Zugriff: 23.3.2023). Die Übersetzung ist von Ndzodo Awono: »Das erste Mittel ist die Kultur. In diesem Bereich kann ich nicht akzeptieren, dass ein großer Teil des kulturellen Erbes mehrerer afrikanischer Länder in Frankreich bleibt. Dafür gibt es historische Erklärungen, aber keine gültige, dauerhafte und unbedingte Rechtfertigung. Afrikanisches Erbe darf nicht nur in europäischen Privatsammlungen und Museen befinden. Das afrikanische Erbe muss in Paris, aber auch in Dakar, Lagos und Cotonou aufgewertet werden, und das wird eine meiner Prioritäten sein. Ich möchte, dass innerhalb von fünf Jahren die Voraussetzungen für die vorübergehende oder endgültige Rückgabe des afrikanischen Erbes in Afrika geschaffen werden. (...) Aber ich den Künstlern, Afrikanern und

Durch diese Rede erkannte zum ersten Mal ein europäisches Staatsoberhaupt ein moralisches Recht auf Restitution von nichteuropäischen Kulturgütern aus kolonialen Kontexten an, die bis zu jenem Zeitpunkt aufgrund entsprechender Gesetze als nicht unveräußerliches Eigentum eines europäischen Staates galten. Diese Rede ist aus meiner Sicht auch eine Anerkennung der historischen Verantwortung Frankreichs und anderer ehemaliger europäischer Kolonialmächte für die Plünderung des afrikanischen Kulturerbes und die damit verbundenen Kollateralschäden. Um sein Ziel zu erreichen, erteilte Macron dem senegalesischen Schriftsteller und Wirtschaftswissenschaftler Felwine Sarr sowie der französischen Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy den Auftrag, einen Bericht über die Modalitäten der Restitution vom afrikanischen Kulturerbe aus den französischen Museen und Sammlungen zu erstatten. Der in Frage kommende Bericht wurde im November 2018 veröffentlicht.[849] Die Rede von Ouagadougou betrifft zwar zunächst einmal Paris und seine prestigeträchtigen Sammlungen afrikanischer Kunst, hat aber auch Auswirkungen auf ganz Europa und die kolonialen Bestände der dortigen ethnologischen Museen. In allen europäischen Museen ist die Geschichte der Afrikasammlungen eine gemeinsame europäische Geschichte, in der ästhetische Neugier, wissenschaftliches Interesse, militärische Expeditionen, Handelsnetze und „Gelegenheiten" jeglicher Art dazu beigetragen haben, Logiken der Herrschaft, der Selbstbestätigung und der nationalen Rivalität aufzubauen. Diese Museen sind leuchtende Konservatorien der menschlichen Schöpferkraft und Verwahrer einer dunkleren und bislang allzu selten erzählten Geschichte. Trotz dieser Rede Macrons, der von Sarr und Savoy aufgestellten Rückgabekriterien und -pläne[850] scheint die Zukunft der betroffenen Gegenstände noch immer sehr ungewiss. Diese Objekte, denen der Status von „Weltkulturerbe" einseitig eingeräumt wurde, werden heute von den Ausstellungsländern, als „unveräußerliches Eigentum" präsentiert. Die Ausdrücke „Welterbe" und „unveräußerliches Eigentum" zeugen von der mangelnden Bereitschaft bzw. der Zurückhaltung des Westens, diese Frage ein für alle Mal zu klären. Allerdings steht Europa mit dem Rücken zur Wand und deshalb werden den umstrittenen Kunstwerken neue Attribute zugeschrieben: „rückgabepflichtig" und „nicht rückgabepflichtig". Beide Begriffe weisen auf selektive Restitution hin. In Frankreich wird

Europäern, die für die Rettung dieser Werke gekämpft haben, kann ich am besten huldigen, indem ich dafür sorge, diese Werke zurückzubringen.«

[849] Felwine Sarr, Bénédicte Savoy 2018, Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle.

[850] Felwine Sarr, Bénédicte Savoy 2018, S. 53-60: Zu den Rückgabekriterien empfehlen die beiden Experte die bedingungslose Restitution von Kriegsbeuten und Sammlungen von Miltär und Kolonialverwaltern. Sie schlagen einen in drei Phasen geteilten Restitutionsprozess vor, der im November 2022 abgeschlossen werden sollte.

diese selektive Rückgabe nicht einstimmig akzeptiert; am 29.11.2018 äußerte sich die Académie des Beaux-Arts in Paris gegen die Rückgabe der 26 Kunstwerke an Benin, indem sie auf »le principe intangible d'inaliénabilité«[851] (Unveräußerlichkeit) bestand und sich infolgedessen für die Zirkulation der betroffenen Kunstwerke aussprach.[852] Dieser unklare Diskurs wurde am 6.11.2020 anlässlich der Verabschiedung des Gesetzes zur Rückgabe dieser Kulturgüter vom französischen Außenhandelsminister Franck Riester verstärkt und bestätigt, der anstelle der Kulturministerin Roselyne Bachelot kam, um den Text in der Plenarsitzung zu verteidigen. Er betonte den punktuellen Charakter der Rückgabe, aber auch, dass das Projekt nur für diese speziellen Fälle gelte und in keiner Weise vom allgemeinen Grundsatz über die Unveräußerlichkeit der französischen öffentlichen Sammlungen abweiche.[853]

5. 3. 2. Die gemischte Haltung Deutschlands

Selbst wenn Deutschland behauptet, es sei für die Rückgabe, scheinen die Bedingungen, die es stellt, diese Rückgabe nicht zu erleichtern: Wie in Frankreich entscheidet sich Deutschland für die selektive Rückgabe, was zu anderen Bezeichnungen für Sammlungen aus der Kolonialzeit führt: restituierbare und nicht restituierbare Sammlungen. Das deutsche Gesetz zur Umsetzung der Haager Konvention und des Protokolls von 1954 beinhaltet einen Rückgabeanspruch hinsichtlich beweglicher Kulturgüter, die während eines bewaffneten Konfliktes aus einem besetzten Gebiet verbracht wurden.[854] Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien über die in Deutschland geltenden Rückgabemechanismen berichtete vor wenigen Jahren, dass jedes Kulturgut, das illegal nach Deutschland verbracht worden ist, zurückzugeben sei, und dass der Handel mit illegal ausgegrabenem oder mit gestohlenem Kulturgut in Deutschland verboten sei.[855] Auch der Deutsche Museumsbund erklärt sich bereit für die

[851] Art africain : l'Académie des Beaux-Arts opposée à des restitutions massives (lejournaldesarts.fr) (letzter Zugriff: 23.3.2023).

[852] Ibid.

[853] Les députés français approuvent la restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal – Jeune Afrique, (letuzter Zugriff: 23.3.22023). Außer den 26 Gegenständen aus Benin kam ein Schwert und seine Scheide aus Senegal in Frage.

[854] Auszug aus dem Bericht der Bundesregierung zum Kulturgutschutz in Deutschland „Bericht über die Auswirkungen des Gesetzes zur Ausführung des UNESCO-Übereinkommens vom 14. November 1970 über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut (Ausführungsgesetz zum Kulturgutübereinkommen) und den Schutz von Kulturgut vor Abwanderung ins Ausland", S. 45.

[855] Kulturgutschutz - Kernpunkte (kulturgutschutz-deutschland.de) (letzter Zugriff: 23.3.2023):

Rückgabe von Kulturgut , wenn auch unter harten Bedingungen.[856] Dies wird bisher kaum in die Tat umgesetzt. Den Grund dafür sehe ich einerseits im Kulturgüterrückgabegesetz von 2007. Dieses:

> bietet zwar eine gesetzliche Grundlage, die Anwendungsfälle im Berichtszeitraum 2008 – 2013 zeigen allerdings etliche Defizite: Trotz mehrerer Rückgabeersuchen ausländischer Staaten seit 2008 hat das Kulturgüterrückgabegesetz in keinem einzigen Fall zu einer Rückgabe von Kulturgut geführt. Die vergleichsweise hohen Rückgabeanforderungen des Gesetzes konnten von keinem ersuchenden Staat erfüllt werden. Die bestehenden Anwendungsschwierigkeiten konnte die Rechtsprechung nicht beheben. Die vom Gesetzgeber 2007 erhoffte Vereinfachung der Rückführung illegal ausgeführter Kulturgüter in die Herkunftsstaaten hat sich in der Praxis nicht bestätigen können. Die unter Maßgabe der Rechtssicherheit in Deutschland gesetzlich verankerte Voraussetzung, dass nur für jene Kulturgüter ein Rückgabeanspruch besteht, die in ein öffentliches und in Deutschland einsehbares Verzeichnis des Herkunftsstaates eingetragen wurden, hat sich in den Diskussionen mit den ausländischen Staaten als nicht praktikabel erwiesen.[857]

Obwohl Deutschland im Jahr 2016 ein novelliertes Kulturgesetz verabschiedet hatte, das die Einfuhr von unrechtmäßig ausgeführten Kulturschätzen nach Deutschland verbietet,[858] hat sich die deutsche Regierung zum Schicksal kolonialer Artefakte – mit Ausnahme von menschlichen Überresten – niemals eindeutig geäußert**.**

5. 4. Die Stellung oder Abwesenheit der Kolonien in internationalen Abkommen

5. 4. 1. Nicht-Berücksichtigung der kolonialen Realitäten in den internationalen Abkommen

Der Schutz von Kulturgütern durch die UNESCO beruht auf internationalen Abkommen, darunter der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten von 1954, der UNESCO-Konvention gegen den illegalen Handel mit Kulturgut von 1970 und der UNESCO-Welterbe Konvention von 1972. Die Haager Konvention von 1954 führte zu einem internationalen Abkommen zum Schutz von Kulturgütern bei bewaffneten Konflikten. Das

[856] Deutscher Museumsbund e.V. (Hg.) 2019, Leitfaden. Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, Deutscher Museumsbund, Berlin, S. 160.

[857] Auszug aus dem Bericht der Bundesregierung zum Kulturgutschutz in Deutschland „Bericht über die Auswirkungen des Gesetzes zur Ausführung des UNESCO-Übereinkommens vom 14. November 1970 über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut (Ausführungsgesetz zum Kulturgutübereinkommen) und den Schutz von Kulturgut vor Abwanderung ins Ausland“, S. 5.

[858] Kultur und Natur | Deutsche UNESCO-Kommission (letzter Zugriff: 23.3.2023).

Übereinkommen und die Protokolle verboten/verbieten die Zerstörung, den Diebstahl und die Plünderung von Kulturgut in Kriegen oder bewaffneten Konflikten.[859]

Das Protokoll der Haager Konvention von 1954 sieht einen Rückgabeanspruch für jene Kulturgüter vor, die aus einem im Krieg besetzten Gebiet unrechtmäßig ins Ausland verbracht wurden oder zum Schutz vor kriegerischen Handlungen ins Ausland ausgelagert worden waren.[860] Zwar ist der nichtrückwirkende Charakter dieses Abkommens zu bedauern, aber es stellte aus meiner Sicht ein erstes Signal gegen Raubkunst in Konfliktsituationen dar. Als erster völkerrechtlicher Vertrag, der explizit dem Schutz von Kulturgütern weltweit gewidmet ist, kann die Haager Konvention als Meilenstein in der Entwicklung des Kulturgüterschutzes betrachtet werden. Das Abkommen über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut der UNESCO von 1970 war ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Kulturgut. Zu den Zielsetzungen der Konvention gehörten die Verhinderung des illegalen Handels mit beweglichen Kulturgütern, das Ermöglichen eines Rückgabenanspruchs im Fall der unrechtmäßigen Verbringung von Kulturgut.[861]

Festzustellen ist, dass rechtsverbindliche Entscheidungen auf nationaler und internationaler Ebene sowie andere völkerrechtliche Instrumente wie Konventionen im Fall von Rückgabeforderungen für Kulturgüter, die während der Kolonialzeit angeeignet worden waren, nicht anwendbar sind. In seinem Beitrag spricht Alper Taşdelen von Plünderungen, die lange Zeit als „Selbstverständlichkeit“ galten und vom Beuterecht, welches als Erwerbsgrund legitimiert wurde durch die Bewertung des feindlichen Gutes als *res nullius* bzw. herrenlose Sache, was ein Recht auf Rückgabeforderung automatisch ausschloss. Obwohl die Haager Landkriegsordnung von 1889 und 1907 es den Staaten und Individuen ermöglichte, Kulturgüter

[859] Acte final de la conférence intergouvernementale sur la Protection des biens culturels en cas de conflits armés, La Haye, 1954, S. 10-13: Artikel 2, 3 und 4 des ersten Kapitels; online im Internet: Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention | UNESCO (letzter Zugriff: 23.3.2023).

[860] Bericht der Bundesregierung zum Kulturgutschutz in Deutschland „Bericht über die Auswirkungen des Gesetzes zur Ausführung des UNESCO-Übereinkommens vom 14. November 1970 über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut (Ausführungsgesetz zum Kulturgutübereinkommen) und den Schutz von Kulturgut vor Abwanderung ins Ausland“, S. 42.

[861] Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. | UNESCO (letzter Zugriff: 23.3.2023).

zurückzuerlangen,[862] fand sich, trotz dieser ersten Schritte zum Kulturgüterschutz, die Auffassung von Ländern als *Terrae Nullius* mit Objekten als *res nullius* in der Kolonialpolitik vieler Länder und des Deutschen Reiches.[863] Dies bestätigen die Beschreibungen: »Staatenloses Gebiet, ob bewohnt oder unbewohnt, galt (…) als *res nullius* (Niemandsland). Afrika wurde - mit wenigen Ausnahmen - als staatsfreier Raum angesehen und war daher aus europäischer Sicht frei okkupierbar. Bestehende Verträge mit vorgefundenen Herrschaftsordnungen, die dem europäischen Rechts- und vor allem Staatsverständnis nicht entsprachen, waren rechtlich (…) bedeutungslos (…). Keine europäische Macht verstand sich als Rechtsnachfolgerin vorgefundener Systeme.«[864]

Im Großen und Ganzen nutzen die Ausstellungsländer die Lücken oder Schwächen der internationalen Abkommen oder Konventionen zu ihrem eigenen Vorteil aus. Diese Abkommen und Konventionen ignorieren, wie schon angedeutet, die kolonialen Realitäten und die daraus resultierenden heutigen asymmetrischen Machtverhältnisse.

5. 4. 2. Zu den Mängeln oder Schwächen internationaler Abkommen und Lösungsversuchen

Alle völkerrechtlichen Instrumente wie der Haager Konvention von 1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten, des UNESCO-Übereinkommens von 1970 über Maßnahmen zum Verbot und zur unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut, der UNIDROIT-Konvention von 1995, um diese wenigen Beispiele zu nennen, die die Rückführung von Kulturgütern betreffen, sind besonders für Fälle aus der Kolonialzeit unwirksam.[865] Es ist festzustellen, dass alle bisherigen Konventionen nicht zur Rückführung von in der Kolonialzeit verbrachtem Kulturgut geführt haben. Dies hänge, so Prott, mit der Natur des Rechts zusammen, dessen Ziel es sei, den allgemeinen Konsens zu kristallisieren, der vor 1960 in der Illegalität der Kolonisierung bestand:

---

[862] Alper Taşdelen 2015, "Das völkerrechtliche Regime der Kulturgüterrückführung", in: Groth, Stefan, Bendix, Regina und Spiller, Achim (Hg.), Kultur als Eigentum: Instrumente, Querschnitte und Fallstudien, Göttinger Studien zu zu Cultural Property, Bd. 9, Universitätsverlag, Göttingen, S. 225-243.

[863] Anne Splettstößer 2019, Umstrittene Sammlungen. Umgang mit kolonialem Erbe aus Kamerun in ethnologischen Museen, Göttinger Studien zu Cultural Property, Bd. 15, Universitätsverlag Göttingen, Göttingen, S. 59.

[864] Ulrike Jureit 2015, "Herrschaft im kolonialen Raum: Territorialität als Ordnungsprinzip", in: Bundeszentrale für Politische Bildung (Hg.), *Aus Politik und Zeitgeschichte*, Bd. 65, Heft 26/27, Bonn, S. 10-17.

[865] Anne Splettstößer 2019, S. 60.

> There was no consensus on the (il)legality of colonization before 1960, when the United Nations Resolution on Decolonization was adopted. So any objects taken from colonized countries before that date fall into an international limbo: there are no agreed rules of international law on the subject and only conflicting national laws. Colonizers assert that they had good legal title by their law, although the colonized peoples assert that removal of objects was contrary to their law and practice.[866]

Die Konvention von 1970 hatte große Hoffnungen geweckt, aber sie zeigte ihre Grenzen. Die Problematik der zur Kolonialzeit verbrachten Kulturgüter blieb ungelöst: »Despite pleas for a convention to regulate the return of objects taken during the colonial times, the holding states have never agreed to this demand.«[867] Um diese Lücke auszufüllen, wurde 1978 das *Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or Restitution in case of Illicite Appropriation* (ICPRCP) gegründet. Hauptaufgabe dieses Komitees ist die Suche nach Wegen und Mitteln zur Förderung von zwischenstaatlichen Verhandlungen zur Restitution und Rückführung von Kulturgut in die Herkunftsländer. Es stellt sich heraus, dass die Entscheidungen des Komitees nicht rechtsverbindlich sind, dass es nur eine beratende Rolle spielt, indem es den beteiligten Staaten und nur diesen, nicht aber Individuen, die ein Rückgabegesuch vorbringen, unterstützt.[868] Die UNIDROIT-Konvention über gestohlene oder illegal exportierte Kulturgüter, die am 24. Juni 1995 verabschiedet wurde, war ein Folgeabkommen, das die UNESCO-Konvention von 1970 ergänzte.[869] Aus demselben Grund entwickelte der weltweite Museumsverband International Council of Museums (ICOM) *Soft Laws* bzw. nicht rechtsverbindliche *Ethische Richtlinien für Museen*:

> Museen sollen bereit sein, in einen Dialog bezüglich der Rückgabe von Kulturgütern an ihre Herkunftsländer oder-völker zu treten. Der Dialog sollte unparteiisch und auf der Basis wissenschaftlicher, professioneller und humanitären Prinzipien sowie unter Berücksichtigung lokaler, nationaler und internationaler Gesetze geführt werden. Diese Vorgehensweise ist Maßnahmen auf politischer oder Regierungsebene vorzuziehen.[870]

---

[866] Lyndel Prott 2009, "The ethics and the law of returns", in: *Museum international*, Heft 61, UNESCO (Paris), S. 101-106.

[867] Taşdelen zitiert nach Anne Splettstößer 2019, S. 61.

[868] Alper Taşdelen 2015, S. 225-243.

[869] Alper Tasdelen 2016, "Cambodia's struggle to protect its movable cultural property and Thailand", in: Brigitta Hauser-Schäublin and Lyndel V. Prott (Hg.), Cultural Property and Contested Ownership. The trafficking of artefacts and the quest of restitution, Routledge, London, New York, S. 43-63.

[870] Ethische Richtlinien für Museen von ICOM, ICOM-Conseil International des Musées Maison de l'UNESCO, Paris, 2010, S. 22; online im Internet: ICOM_Ethische_Richtlinien_D_01_03_10.indd (icom-deutschland.de) (letzter Zugriff: 23.3.2023).

Hauptziel beider oben erwähnten Texte war es, die Frage der Nicht-Retroaktivität der UNESCO-Konventionen zu lösen, um mit den seit den 1970er-Jahren zunehmenden Rückgabeforderungen der Herkunftsgesellschaften oder -länder umzugehen. Aber auch diese Beschlüsse zeigen ihre Grenzen: zu ihrer Nichtrechtsverbindlichkeit kommt die Beschränkung von Restitutionsverhandlungen und -fällen ausschließlich auf der Ebene von Nationalstaaten. Doch seit Jahrzehnten schien die Kultur in einigen ehemaligen Kolonien, wie zum Beispiel in Kamerun, nicht die Priorität der Regierung zu sein: Museen in Kamerun waren ihrem Schicksal selbst überlassen. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts war Kamerun der einzige unabhängige Staat in Schwarzafrika, der es nicht geschafft hatte, ein eigenes Nationalmuseum zu besitzen, weil die Kultur kein wichtiges Thema für die Regierung war.[871]

Zweifelsohne nutzen die westlichen Länder und Museen die Nicht-Retroaktivität und Nichtverbindlichkeit internationaler Abkommen, um die Rückgabe von Objekten zu verhindern. Diesen Sachverhalt fasst die Kuratorin Babara Plankensteiner in ihrem Artikel über die „Benin-Bronzen“ wie folgt zusammen:

> The UNESCO and UNIDROIT Convention are not retroactive. It would, therefore, be a deliberate moral decision for a museum or a country to return objects. (…) The sheer number of institutions and governing laws of their organisational structures poses severe limitations and complications on eventual joint action. Until the African Union or any other African official body pressures the international community or powerful states to change or issue laws accordingly, this situation might not change. Event with such legal framework in place, the complexity of the governing structures of the individual museums and the large number of countries and their own laws and contingencies would make it an enormous effort with an indeterminable duration.[872]

Diese Aussage zeigt die Skepsis bzw. den Pessimismus der Forscherin hinsichtlich der Bereitschaft der westlichen Länder, die Objekte an die ehemaligen afrikanischen Kolonien zurückzugeben. Die Hindernisse liegen ihrer Ansicht nach nicht nur in den rechtlichen Bestimmungen, die in jedem Museum gelten, sondern auch in den Gesetzen der einzelnen Ausstellungsländer. Auch die französische Zeitung *Le Monde diplomatique* äußerte sich skeptisch in einem in August 2020 erschienenen Bericht über die Restitutionsfrage: »les

[871] Madeleine Ndobo 1999, "Les musées publics et privés au Cameroun", in *Cahiers d'Études Africaines*, vol. 39, n°155-156, S. 789-814.

[872] Babara Plankensteiner 2016, "The Benin treasures. Difficult legacy and contested heritage", in: Brigitta Hauser-Schäublin and Lyndel V. Prott (Hg.), Cultural Property and Contested Ownership. The trafficking of artefacts and the quest of restitution, Routledge, London, New York, S.133-155.

collectionneurs et musées européens freinent des quatre fers«[873]. Wie reagieren die Afrikaner angesichts des Status quo in Bezug auf ihre Objekte, die in westlichen Museen gefangen sind?

5. 5. Die Reaktionen der Kameruner und Kamerunerinnen

Die Reaktionen der Afrikaner bzw. Kameruner fokussieren tatsächlich auf die Bedeutung dieser Objekte und ihre Rückgabe an die Herkunftsgesellschaften. Für viele: »Le patrimoine africain ne peut pas être prisonnier de musées européens.«[874] Um mit den Worten von Sarr und Savoy zu sprechen werden diese Objekte in Afrika als »biens publics«[875] (öffentliches Eigentum) präsentiert. Die Frage der Rückgabe der Artefakte spaltet die Afrikaner. Die einen sind für die Rückgabe, während die anderen sie für unnötig oder unter Bedingungen annehmbar halten.

5. 5. 1. Pro-Rückgabe Meinungen

Der gemeinsame Nenner der folgenden drei Beispiele ist, dass die Gesuche von Einzelnen und Gruppen, aber nicht von der kamerunischen Regierung gestellt wurden. In die Rückgabeforderung der Ngonnso'[876], einer Schalenträgerfigur der Nso' aus Kumbo im Nordwestkamerun sind viele Akteure verwickelt. Die folgende Analyse verdanke ich der deutschen Forscherin Anne Splettstößer.[877] Der deutsche Kolonialoffizier Kurt von Pavel (1851-1933) soll im Jahr 1902 auf dem Weg nach Banyo das Nso'-Land durchquert, Halt in Kumbo (dem Hauptort der Nso') gemacht haben und von dem dortigen lokalen Herrscher empfangen worden sein. Letzterer soll allen Anforderungen Pavels an ihn nachgekommen sein.[878] Die anlässlich des Empfangs durch den Nso-Herrscher von Pavel gesammelte Figur, welche 1903 als Schenkung in das Ethnologische Museum Berlin kam, soll bei einem Besuch in Deutschland 1974 in der Ausstellung des Ethnologischen Museums Berlin von dem Nso'-Angehörigen Bongasu-Tanla-Kishani aus Kumbo, ehemaligen Dozent an der Philosophischen Fakultät der Universität Yaounde I, „entdeckt" worden sein: Dieser informierte danach den Fon der Nso' und die ganze Nso'-Gruppe über die Existenz des Objekts. Die Benennung der Figur als Ngonnso' gehe auf ihn zurück, da er nach jahrelangen Recherchen unter anderem durch Gespräche mit älteren Nso' die Figur auf dem Einband seines Buches 1988 als Ngonnso'

[873] Polémique sur la restitution des objets d'art africains, par Philippe Baqué (Le Monde diplomatique, août 2020) (monde-diplomatique.fr) (letzter Zugriff: 23.3.2023).

[874] Zitiert nach Felwine Sarr, Bénédicte Savoy 2018, S. 1.

[875] Felwine Sarr, Bénédicte Savoy 2018, S. 54.

[876] Wortwörtlich junge Nso'-Frau auf Lamnso (Nso'-Sprache).

[877] Anne Splettstößer 2019, S. 280-309.

[878] DKB 13 (1902), S. 238-239: Expedition des Oberleutnants Pavel.

benannt habe**.** Ein anderer Nso'-Intellektueller, Godfrey B. Tangwa, Professor und ehemaliger Leiter der Philosophischen Fakultät der Universität Yaounde I, bestritt die Version von Kishani. Er behauptete, zusammen mit zwei Nso'-Prinzen Paul Mzeka und Gabriel Mbinglo im Jahr 1998 den Fon über Ngonnso' berichtet und letzterem ein erstes Gesuch zur Rückgabe der Figur zur Unterschrift vorgelegt zu haben. Seit den 1990er-Jahren forderte der Fon Sehm Mbinglo I, Enkel des ehemaligen „Häuptling" von Kumbo Seembum II (1875-1907), vom Ethnologischen Museum Berlin und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz die Rückgabe des Objekts. Unterstützung bekam er im Jahr 2009 von den neuen Eliten der Nso' und von den deutschen Mittlern der Osnabrücker Universität. Ein weiterer Akteur, der direkt oder indirekt an der Rückgabeforderung mitwirkt, ist die NSODA (Nso' Development Association), eine palastnahe Organisation für Entwicklung und Kultur. Kishani, Tanwa und andere Akteure waren/sind Mitglieder der NSODA. Unterstützung bei ihren Versuchen, Ngonnso' zurückzuerlangen bekommen die Nso'-Eliten auch von der Diaspora. Im Gegensatz zu dem folgenden Fall ist die Restitution von Ngonnso' nicht die Angelegenheit eines einzelnen Individuums, sondern die einer Gruppe, bzw. der Eliten und des Fontums[879].

Nachdem er durch den Aufsatz von Wilcox[880] im Ausstellungskatalog auf die Präsenz des Tangué im Museum Fünf Kontinente München aufmerksam wurde, stellte Kuma Ndumbe in den späten 1990er-Jahren sein erstes Rückgabegesuch nicht offiziell, sondern durch Mittelsmänner und aktivistische Gruppen an den deutschen Bundestaat Bayern. Die zweite Forderung Kum a Ndumbes erfolgte im Jahr 2010: Beide wurden abgelehnt.[881] Der Frage der Rückgabeforderung des Tangué durch Kum a Ndumbe widmeten sich die deutschen Ethnologinnen Anne Splettstößer und Barbara Johanna Heuermann in ihren Publikationen.[882]

Dass den Rückgabegesuchen von den Nso' und Kum a Ndumbe bisher Folge nicht geleistet wurde, hängt einerseits eng mit internationalen Abkommen zusammen, die die Verhandlungen auf staatlicher Ebene empfehlen, andererseits mit dem von der Regierung Kameruns gezeigten geringen Interesse, sich dafür zu engagieren. Im Fall des Tangué wurde deutlich, »dass der kamerunische Staat sich prioritär um die Bewahrung der Kulturgüter im Land kümmert und nicht um Rückgabegesuche einzelner Bürger«[883]. Gleichermaßen wurde dem Gesuch des Fon

[879] Traditionelle Führungsinstitution in Grasland Kameruns, an deren Spitze sich ein Fon befindet.

[880] Rosalinde G. Wilcox 1992, S. 273.

[881] Anne Splttstößer 2015, S. 199-223.

[882] Anne Splettstößer 2015; dies 2019; Barbara Johanna Heuermann 2015.

[883] Anne Splettstößer 2015, S. 199-223.

der Nso‘ im Jahr 2007 um Unterstützung der Rückgabeforderung des Ngonnso‘ von der kamerunischen Regierung eine Absage erteilt.[884] Im Jahre 2013 plädierte die Präsidentin von ICOM-Kamerun, traditioneller Chef eines Kameruner Königreichs und Gründerin des „Musée La Blackitude“ in Yaoundé Agnès Fô Nab Ngo Nana, explizit für die Rückgabe sakraler Objekte, die sich in westlichen Museen befinden, an die kamerunischen Königtümer, nicht an den Staat und das Nationalmuseum.[885] Der Lamido von Tibati, Hamidou Bello, fordert auch die Rückgabe aller Gegenstände, die die Deutschen während des Angriffs und der Plünderung des Palastes von Lamido Mohaman Laamou im November 1899 erbeuteten: »Aujourd’hui vraiment avec votre présence, avec ce que vous êtes en train d’enrégistrer, si c’est vrai que ça va arriver en Allemagne, il faut que ceux-là sachent que Tibati, toute la population de Tibati par ma voix revendique nos objets emportés par les Allemands.«[886] Gleichzeitig bezweifelte er, dass die Deutschen bereit sein würden, die beschlagnahmten Gegenstände zurückzugeben: »Nous savons bien que par ma petite voix (…), je ne peux pas faire à ce que les Allemands ramènent tout ce qu’ils avaient emporté.«[887]

Andere kamerunische Intellektuelle, ohne im Namen einer Gruppe zu sprechen, sind der Meinung, dass Gegenstände, die während der Kolonisierung weggenommen wurden, an die Herkunftsgesellschaften zurückgegeben werden sollten. In der Diskussion um die Rückgabe von Kulturgütern kritisierte der kamerunische Intellektuelle, Kolonialforscher und Professor für Deutsche Literatur- und Kulturwissenschaft an der Universität Dschang (Westkamerun) Albert Gouaffo die Tatsache, dass afrikanische Kultobjekte in den europäischen Museen zu Kunstobjekten wurden. Ihm zufolge sei ein Umdenken dieser Sichtweise erforderlich. Er betrachtet die Ausstellungsstücke der ethnologischen Museen nicht als Kunst-, sondern als Kultobjekte oder ehemalige Gegenstände des alltäglichen Lebens, denen er eine große symbolische Kraft zuschreibt, fordert somit ihre Rückgabe, damit ihre Geschichte neu geschrieben werden kann.[888]

[884] Anne Splettstößer 2019, S. 304.

[885] Anne Splettstößer 2015, S. 199-223.

[886] Interview vom 11.11.2018 mit dem Lamido von Tibati, Hamidou Bello

[887] Interview vom 11.11.2018 mit dem Lamido von Tibati, Hamidou Bello

[888] Streit um ethnologische Sammlungen - Jede geraubte Maske hinterlässt ein spirituelles Loch | deutschlandfunkkultur.de (letzter Zugriff: 23.3.2023).

5. 5. 2. Kritische und gemischte Meinungen über die Restitution

Einige Kameruner äußerten sich gegen die Restitution. Der Frage ob er für die Rückgabe des Bamun-Throns an die Bamun sei, erteilte der Historiker und Enkel von König Njoya, Aboubakar Njiasse Njoya im 6. Teil seines Artikels eine klare Absage:

> A group of Germans decided to urge German government in Bonn for the returning of Mandu Yienu to Bamum. Before doing this, however, they asked for my opinion and they were very, very surprised to hear my "No". I said "no" because I knew that my father, King Seidou Njimoluh Njoya of Bamum, who was the son and heir of the famous King Njoya, would never agree to such a plan. (…) It is true that he did not get the modern guns from them for which he had asked, but the Germans were nevertheless his friends. How can I start claiming for the throne which my father freely gave to the Germans and who was not forced by the power to do this?[889]

Njiasses Begründung für seine Ablehnung der Rückkehr des Königsthrons ist sehr widersprüchlich: Er behauptet in demselben Aufsatz, Njoya habe den Thron abgegeben, um seine Macht zu retten, und dass der Thron den Deutschen frei und ohne jeden Druck übergeben worden sei.

Zur Frage der Rückgabe des umstrittenen Throns der Bamun betonte Nji Ncharé (*1965), der Direktor für Verwaltung und Kultur im königlichen Palast zu Foumban, die Notwendigkeit, die Erwerbsumstände des Objekts zu untersuchen, ehe auf die Frage seiner Rückgabe einzugehen sei. Hierzu benannte er zwei Thesen. Die eine besagt, dass der Thron ein Geschenk von König Njoya an den deutschen Kaiser war. Wenn dies zutrifft, so Nji Ncharé, dann sollte die Rückgabe des Gegenstandes nicht gefordert werden. Die zweite These besagt, dass das Geschenk an Bedingungen geknüpft war. Der Kaiser hatte Waffen als Gegenleistung für den Thron versprochen, aber er hielt sein Versprechen nicht. Träfe diese These zu, so würde es sich um einen Betrug und nicht um ein Geschenk im Sinne einer Gegengabe handeln. In diesem Fall müsste der Thron zurückgegeben werden. Und er wies darauf hin, dass die Bamun jede Initiative der kamerunischen Regierung unterstützen würden, um das kulturelle Erbe Kameruns zurückzubringen, das während der Kolonialzeit geraubt wurde.[890]

---

[889] Aboubakar Njiasse Njoya 1994**,** S. 1-24: Der 6. Teil des Aufsatzes trägt die Überschrift: Shall Mandu Yienu be given back to Bamum and Cameroon?

[890] Interview mit Oumarou Nji Ncharé, 25.11.2021, Foumban. Übersetzung Ndzodo Awono. Das Interview erfoglte im Rahmen des Forschungsprojekts „Die neue Brisanz alter Objekte – Erschließung unbearbeiteter Konvolute in der Ethnologischen Sammlung der Georg-August-Universität Göttingen", das Projekt von April 2021 bis März 2023 im Rahmen der Förderlinie Pro*Niedersachsen - kulturelles Erbe (76202-10-8/19) durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur finanziert wurde.

Andere kamerunische Intellektuelle, wie David Simo, pensionierter Professor für deutsche Literatur und Kulturwissenschaft, ehemaliger Leiter der Germanistikabteilung an der Universität Yaounde I, äußern sich implizit zu der Frage: »Certains objets n'ont pas pu être remplacés parce qu'il n'y avait pas un dispositif culturel (rituel ou autre procédure) pour les remplacer. Là où ce dispositif existe et là où l'existence de l'objet était vital et incontournable, les objets ont été remplacés et ceux actuellement en Allemagne ne sont plus que des objets de musée qui racontent une histoire.«[891] Simo behauptet, dass in einigen Gesellschaften, in denen rituale Vorkehrungen oder ein anderes besonderes Verfahren existierten, würde das Verschwinden oder die Abwesenheit jener Gegenstände, die während der Kolonisierung nach Deutschland gebracht wurden und für die Herkunftsgesellschaften unumgänglich waren, durch eine Dublette oder eine Kopie kompensiert. Vergleichbare Objekte, die sich in den Museen befinden, sind laut Simo Objekte, die ihre ursprüngliche Macht verloren haben und nur eine Geschichte erzählen. Im Großen und Ganzen spricht sich Simo gegen die Rückgabe jener Gengenstände aus, die keine Rolle mehr in den Herkunftsgesellschaften spielen würden. Selbst wenn ich für die Restitution bin, bin ich gegen jede Rückgabe, die dazu neigt, die von den europäischen Kolonisatoren an den ehemals unterdrückten Völkern begangenen Verbrechen und Exzesse in Vergessenheit zu bringen, bzw. wichtige sichtbare und greifbare Spuren der Kolonialgeschichte auszuradieren. Dieser Meinung ist ebenfalls Simo: In einem nicht veröffentlichten Artikel kritisiert er jeden Restitutionsakt, der jede frühere moralische Verantwortung Europas und die Spuren der vergangenen Verbrechen auslöschen und damit deren Vergessen befördern würde.[892] In seiner Antwort auf die Laudatio der Staatsministerin im Auswärtigen Amt Michelle Münterfering anlässlich der Verleihung des Gerda-Henkel-Preises, dessen Träger er 2018 war, fragte sich der kamerunische Politikwissenschaftler, Historiker und Philosoph Achille Mbembe, ob man es dem Westen nicht zu leicht mache, wenn man ihm erlauben würde, Eigentum kolonialer Herkunft zurückzugeben, da Europa noch nie zuvor irgendeine Schuld gegenüber Afrika anerkannt habe:

> Wir müssen uns fragen, ob wir ihnen ihre Aufgabe zu leicht machen, indem wir auf das Recht auf Erinnerung verzichten. Und wagen wir es, noch weiter zu gehen und das Angebot zur Rückgabe ganz abzulehnen? Dadurch würden die Objekte in den Museen zu einem ewigen Beweis dessen werden, was Europa angerichtet hat, und für was es die Verantwortung nicht übernehmen wollte. Wir würden Europa

[891] David Simo (schriftliche Auskunft bzw. SMS-Nachricht vom 28.07.2020).

[892] David Simo, "Formen und Funktionen des Gedächtnisses der Kolonisation: Das Humboldt Forum und das postkoloniale Deutschland." S. 1-24. (Unveröffentlicht)

> dazu verdammen, auf ewig mit dem zu leben, was sie geraubt haben – und ihre Kains-Rolle bis zum bitteren Ende weiter zu spielen.[893]

Mbembe zufolge sei die Rückgabe nur unter einer Bedingung akzeptabel: Europa solle seine Schuld/Verantwortung durch Wiedergutmachung durch Schadenersatz anerkennen, da die Aneignung alle Merkmale von Raubzügen hatte: »Das meiste davon ist verloren. Sie können uns diese Welt niemals wieder zurückgegeben. Nicht nur Objekte, auch ihre Potenziale, ihre Bedeutungen, ihre Inhalte sind verloren. Wer kann dafür Entschädigung leisten? Wir werden mit diesem radikalen Verlust leben müssen.«[894]

Laut Mbembe soll die Restitution Wunden heilen, welche die Kolonisatoren verursacht haben. Dieser Ansicht ist auch das namibische Staatsoberhaupt Hage Geingob. Bei der Rückgabe der Bibel und der Peitsche des legendären Nama-Anführers Hendrik Witbooi in Gibeon, einem kleinen Ort südlich von Windhoek, am 28.02.2019 erklärte er: »Es ist wahr, dass wir angefangen haben, Wunden zu heilen. (…). Aber wir sind noch weit entfernt davon, dass diese Wunden wirklich verheilen.«[895]

5. 6. Zwischenfazit

Der Diskurs über afrikanische Objekte im Westen ist immer abhängig vom sozio-politischen Kontext in der Welt und genauer gesagt im Westen. So wurde während der Kolonialzeit diesen Objekten, die durch die Entfernung von ihrem ursprünglichen sozialen Kontext automatisch ihre ursprüngliche Rolle verloren hatten, neue Funktionen zugeschrieben. In einem von rassistischen Diskursen geprägten Kontext dienten diese Objekte nur dazu, die kulturelle und technische Überlegenheit des Westens gegenüber den kolonisierten Völkern aufzuzeigen. Gleichzeitig dienten sie als Elemente der kolonialen Propaganda, um die Beteiligung der Kolonialmächte am kolonialen Unternehmen zu rechtfertigen. Zwischen dem Ende des Ersten und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden diesen Objekten andere Missionen, insbesondere in Deutschland, zugewiesen: Sie wurden im kolonialrevisionistischen und nationalsozialistischen Feldzug eingesetzt. Mit Ausstellungen und anderen Zeremonien wurde mit diesen Objekten gerechtfertigt, dass Deutschland trotz der Niederlage im Ersten Weltkrieg und vor allem des Verlustes seiner Kolonien es verdiente, wieder Kolonialmacht zu werden.

---

[893] Historiker Mbembe zum Postkolonialismus - "Europa hat kein Recht auf Rückgabe" | deutschlandfunk.de (letzter Zugriff: 23.3.2023).

[894] Ibid.

[895] Geraubte Kulturgüter - Baden-Württemberg gibt Witbooi-Bibel an Namibia zurück | deutschlandfunkkultur.de (letzter Zugriff: 23.3.2023).

Um seinen Einfluss in Osteuropa auszuweiten, wurden afrikanische Kunstgegenstände gegen osteuropäische ausgetauscht. Aber die Wahrnehmung dieser Objekte änderte sich nach dem Zweiten Weltkrieg radikal. In der Sowjetunion zum Beispiel wurden Gegenstände aus ehemaligen Kolonien, die den Deutschen während des Krieges genommen wurden, zu Propagandazwecken gegen den europäischen Imperialismus ausgestellt. Vor allem in Europa und Deutschland wurden diese Objekte als „Raubkunst“ oder „-gut“ präsentiert, eine Sichtweise, die sich durch Kampagnen zur Entkolonialisierung von Städten und Museen etablierte. Angesichts des Drucks der europäischen Öffentlichkeit und der zahlreichen Rückgabeforderungen der Herkunftsländer oder -gesellschaften werden diese Objekte als Weltkulturerbe eingestuft. Trotz internationaler Abkommen und des Einsatzes des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat sich der europäische Diskurs über Objekte verschärft. Die anhaltende Zurückhaltung der europäischen Regierungen und Museumsinstitutionen, die ich mit ihrem Wunsch erklären würde, nicht alles an die Herkunftsgesellschaften oder -länder zurückzugeben, ist die Ursache für andere Ausdrücke, die heutzutage im Westen zur Bezeichnung von Kunstobjekten aus ehemaligen Kolonien verwendet werden. Dies sind die Begriffe „unveräußerliches Eigentum“, „rückgabepflichtig“ und „nicht rückgabepflichtig“. Während afrikanische Objekte, die von europäischen Kolonisatoren erbeutet wurden, bis heute verschiedenen Interpretationen ausgesetzt sind, werden diese Objekte in Afrika noch immer als Teil des lokalen Kulturerbes und der lokalen kulturellen Praktiken wahrgenommen. In der Frage der Rückgabe dieser Objekte gehen die Meinungen jedoch auseinander. In Kamerun insbesondere hat die Regierung die Restitutionisten bisher im Stich gelassen. Für einige spielt es keine Rolle, wie die Objekte wahrgenommen werden, solange ihre Rückgabe Europa nicht von seiner historischen Verantwortung befreit.

6. Schlussfolgerung

Die vorliegende Studie basierte auf fünf wesentlichen Aspekten, nämlich den politischen Systemen im vorkolonialen Kamerun, den unterschiedlichen Sammelmethoden und Akteuren, der Typologie der Objekte, den Ergebnissen der Feldforschung und dem Bedeutungswandel der Objekte in den westlichen Museen. Die Analyse zeigt, dass nicht alle Gesellschaften die gleiche politische Organisation hatten. Insgesamt gab es zwei politische Systeme, nämlich das totalitäre System und das akephale System. Die hierarchischen Gesellschaften waren in den Regionen West- und Nordkamerun zu finden, während die akephalen Regime für die im Süden, Osten und an der Küste lebenden Ethnien charakteristisch waren. In all diesen Regionen oder Gesellschaften wurde die Macht durch Regalien symbolisiert. So konnte man das Haupt einer Gruppe an den Symbolen erkennen, die er trug oder in der Hand hielt. Ebenso trugen die Häuser der Herrscher, wie zum Beispiel in Westkamerun, besondere Zeichen, die sie von anderen Häusern unterschieden. Neben den lokalen Herrschern unterschieden sich auch die Geheimgesellschaften und die lokale Elite vom Rest der Bevölkerung durch besondere Symbole. Diese Symbole variierten oft von einer ethnischen Gruppe oder Region zur anderen.

Es gab Handelsbeziehungen zwischen den meisten dieser Gruppen.Der Austausch war intensiver zwischen den ethnischen Gruppen im Landesinneren und denen an der Küste. Letztere dienten als Mittelsmänner zwischen den ethnischen Gruppen des Landesinneren und den Europäern. Viele Gruppen waren auf die Herstellung von Gegenständen spezialisiert, die sie gegen Konsumgüter oder gegen andere Gegenstände anderer ethnischer Gruppen eintauschten. Abgesehen von den Märkten, die es wohlgemerkt nicht überall gab, fand die Zirkulation von Gegenständen im vorkolonialen Kamerun auch in Form von Tributzahlungen einiger Gruppen an andere statt.

Die Kolonisierung brachte neue Akteure mit sich, nämlich europäische Kolonisatoren und Sammler. Durch zahlreiche Kriege, die der einheimischen Bevölkerung aufgezwungen wurden, brachen diese Kolonisatoren das traditionelle Führungssystem an vielen Orten auf und setzten dem Handelsmonopol der lokalen Zwischenhändler und Herrscher ein Ende. Unter den Akteuren waren Militärs, Beamte, Forscher, Priester, Geschäftsleute oder Firmen, Reisende usw. Es entstand eine Vielfalt von Sammelstrategien, die den verschiedenen Gruppen von Kolonisatoren entsprachen. Zu diesen Sammelverfahren zählten die Kriege gegen die lokale Bevölkerung (auch Strafexpeditionen genannt), die Forschungsaktivitäten oder –reisen, die religiösen Aktivitäten, die Gerichtsentscheidungen, die wirtschaftlichen Aktivitäten, die Privatreisen, die Entschädigungszahlungen, der Tausch und (An)Kauf. Nahezu die Hälfte des

Kamerun-Bestands im Übersee-Museum Bremen ist von dem Militär gesammelt worden, wenn auch die Erwerbsumstände einiger Sammlungen bisher ungeklärt bleiben. Der Untersuchung dieser verschiedenen Sammelverfahren ist zu entnehmen, dass viele Deutsche, die sich in Kamerun während der Kolonisierung aufhielten, sich am Sammeln lokaler Kunstwerke beteiligten.

Das koloniale Sammeln hatte an einigen Orten oder bei einigen ethnischen Gruppen Folgen. Aber die Auswirkungen des kolonialen Sammelns auf die indigene Bevölkerung waren von der Art der Beziehung jeder Gruppe zur Kolonialverwaltung abhängig. In Tibati zum Beispiel sind zusätzlich zur Entthronung des Lamidos viele Kunstgegenstände und das damit verbundene Wissen verschwunden, so Hamidou Bello, der Lamido von Tibati.[896] Dagegen entwickelte sich das Kunsthandwerk in den Regionen Fumban und Bali dank der versöhnlichen Haltung der lokalen Herrscher gegenüber der deutschen Kolonialverwaltung stärker. Meiner Meinung nach sind diese beiden Beispiele Beweise für einen nicht kriegerischen Bruch des wirtschaftlichen Monopols der Könige von Bamun und Bali. Die Abwesenheit bestimmter Gegenstände, die von den Deutschen weggenommen wurden, untergräbt weiterhin den Zusammenhalt innerhalb der Familien, wie das Beispiel der Tangué der Bele-Bele aufzeigt.

Das Besondere am kolonialen Sammeln liegt meiner Meinung nach vor allem in der Einbeziehung der lokalen Bevölkerung in diese Tätigkeit. Die Afrikaner, die daran teilnahmen, lassen sich in zwei Gruppen einteilen: die lokalen Herrscher und die Mitglieder der Expeditionen. Bei Expeditionen spielten die Afrikaner unterschiedliche Rollen. Einige dienten als Dolmetscher, aber die meisten von ihnen waren als sammelnde Personen beschäftigt, bzw. als Insekten-, Vögel- und Tiersammlern. Manchmal wurden sie zu Mittelsmännern beim (An)Kauf von Ethnographika, manchmal zu Herstellern von Miniaturgegenständen wie den Topfuntersätzen. Wie bereits erwähnt, beruhte das Sammeln in einigen Regionen oder Städten, wie z.B. in Fumban und Bali, auf den „friedlichen Beziehungen“ zwischen den Herrschern dieser beiden Gruppen und der deutschen Kolonialverwaltung. Beide Könige ermutigten ihre Untertanen, Kunstgegenstände zu kommerziellen Zwecken für die Europäer herzustellen. Einige Deutsche erhielten Gegenstände als Geschenk. Wie bereits angedeutet, spielten diese Geschenke eine diplomatische Rolle: Sie waren eine List für die schenkenden Personen, ihre Macht zu erhalten und somit privilegierte Partner der Deutschen zu bleiben. Nicht alle gesammelten Gegenstände entstammen also den sogenannten Strafexpeditionen. Das Gesammelte wurde von den Trägern unter strenger Aufsicht afrikanischer Soldaten vom

[896] Interview mit dem Lamido Hamidou Bello.

Landesinneren bis zur Küste transportiert. All diese Beispiele und Analysen zeigen, dass es eine Interaktion zwischen Kolonisatoren und Kolonisierten gab. Keine der beiden Gruppen konnte allein handeln. Eine Transportlogistik sorgte für den Transport der Objekte von Kamerun nach Deutschland. Viele Objekte gelangten über Dritte oder andere Institutionen in das Museum.

Die Kategorisierung der Objekte ist weitgehend das Ergebnis einer empirischen Vorgehensweise, die auf Interviews mit den Herkunftsgruppen basiert. Diese Einordnung wurde aber auch durch die Literatur zur materiellen Kultur der Gruppen ermöglicht. Die Kategorisierung ist jedoch aufgrund des multifunktionalen Charakters einiger Objekte eine sehr schwierige Aufgabe. Die Schwierigkeit, Objekte zu kategorisieren, rührt auch daher, dass einige Objekte, die in verschiedenen Gruppen vorkamen, nicht immer für dieselben Zwecke verwendet wurden. Zu diesen schwer zu klassifizierenden Objekten gehören z. B. Hausmesser bzw. Machete und die Tabakspfeifen. Die Macheten kamen als Waffe und Werkzeuge für Feldarbeiten vor. Die Tabakspfeifen der Kamerun-Sammlung wurden von den Bamun und Bamiléké unterschiedlich eingeschätzt: Die Bamun beschrieben sie als Prestigeobjekte, während die Bamiléké sie als Ritualgegenstände ansahen. Die Zuordnung der Objekte erfolgte mal anhand der Aussagen der Befragten in den Herkunftsgesellschaften, mal anhand der Literatur zur materiellen Kultur der Gruppen, mal anhand der Daten aus dem Inventarbuch. Trotzdem stellte sich heraus, dass viele Objekte vielen Gruppen bekannt waren, was die Zuordnung zu einer einzigen Gruppe unmöglich macht. Bei solchen Objekten wurden immer mögliche Herkunftsgruppen oder -regionen angegeben. Angesichts der identifizierten Herkunftsgruppen, kann behauptet werden, dass viele ethnische Gruppen und nahezu alle Provinzen des heutigen Kameruns durch Objekte im Übersee-Museum Bremen vertreten sind.

Die Objekte der Kamerun-Sammlung wurden ihrer Verwendung nach in mehrere Kategorien eingeteilt. Die Kategorie mit der größten Anzahl von Objekten ist die der Waffen. Fast alle traditionellen Waffen, die im vorkolonialen und kolonialen Kamerun verwendet wurden, sind hier zu finden. Zu den Waffengattungen zählen die Pfeile, Bögen, Dolche, Wurfeisen, Speere, Schilde, Schwerter, Messer (Machete, Wurf- oder Schlagmesser), Schlagringe oder Sporen, Keulen, Armbrüste und Kriegsbeilen. Dazu kommt das Kriegszubehör. Neben den Waffen sind unterschiedliche Alltagsgegenstände (Mobiliar und Küchenutensilien), Bekleidung, Herrschaftsinsignien, Ritual- und Prestigeobjekte, Kommunikations- und Musikinstrumente, Transportmittel und Miniaturgegenstände. Eine der schwierig zu beantwortenden Fragen betraf die Unterscheidung zwischen benutzten und nicht benutzten Objekten. Einige Objekte sind gebraucht, aber die Objekte, die für kommerzielle Zwecke hergestellt wurden, und die Objekte,

die von Mitgliedern von Expeditionen hergestellt wurden, um nur diese zwei Beispiele zu nennen, können nicht als gebrauchte Objekte eingestuft werden.

Die Feldforschung hat gezeigt, dass sich die Identifizierung der Herkunft eines Objekts nicht auf die Arhivalien beschränkt. Berücksichtig wird dabei das Wissen über die Geschichte, der geographische Lage und die kulturellen Werte der Gruppen. Gerade der Rückgriff auf diese anderen Wissenschaften verleiht der Provenienzforschung ihren interdisziplinären Charakter. Da es an vielen Orten der ehemaligen Kolonien Gegenstände gibt, die denen in den europäischen Museen ähneln, ist die Zusammenarbeit mit den Herkunftsgesellschaften notwendig. Das Treffen mit den Gruppen lieferte zusätzliches Wissen über die Objekte und ihre Herkunft. Es half vor allem, Unklarheiten über die Herkunft bestimmter Objekte zu beseitigen, die laut Inventarbuch fälschlicherweise anderen Gruppen zugeschrieben wurden. Hierzu zwei Beispiele: Als Herkunftsgruppe des Amulettes (B0) und des Dolches (B0) ist Jaunde im Inventarbuch vermerkt. Nach Aussagen der Beti sind beide Objekte von den Fulbe oder den Haussa. Gleiches gilt auch für einige Musikinstrumente die laut dem Inventarbuch des Übersee-Museums von der Gruppe der Fulbe stammen. Während des Interviews schrieben die Fulbe die betreffenden Musikinstrumente den Mbum zu. Aus den Aussagen verschiedener Gruppen geht hervor, dass es schwierig ist, bestimmte Objekte wie die *mbédi* (Strohteller) und die *kindé*- und *dobeu*-Körbe Nordkameruns einer einzigen Gruppe zuzuordnen, da diese Objekte von mehreren Gruppen, die in der gleichen Region lebten, hergestellt und benutzt wurden. Außerdem konnten einige Objekte von bestimmten Gruppen nicht identifiziert werden, auch wenn sie im Inventarbuch als Herkunftsgruppen verzeichnet sind. Zwei Hypothesen können diese Nicht-Identifizierung erklären, nämlich, dass die betreffenden Objekte seit Jahrzehnten aus dem Gebrauch der Bevölkerung verschwunden sind, oder einfach, dass diese Objekte zuvor fälschlicherweise diesen Gruppen (Inventarbuch) zugeschrieben wurden. Beim Sammeln von Informationen über die deutsche Kolonisation in Kamerun und über die Herkunft und kulturelle Bedeutung der Objekte tauchten oft Schwierigkeiten auf, deren wichtigste aus meiner Sicht das Fehlen oftmals relevanter Details auf den Objektfotos, Sicherheitsprobleme und vor allem die Zurückhaltung bestimmter Gruppen zu sein scheinen. Die mangelnde Bereitschaft mancher Gruppen, mit den Forschern bei der Rückverfolgung von Objektspuren zusammenzuarbeiten, scheint mir eine Botschaft zu sein, die weit über die Provenienzforschung hinausgeht und sich an westliche Regierungen richtet: Die Kolonisation hat Wunden hinterlassen, die noch offen sind und die geheilt werden müssen, damit die Forscher ihre Ziele erreichen können.

Die vorliegende Analyse hat sich auch mit der Wahrnehmung von Objekten aus kolonialen Kontexten und mit der Frage der Restitution dieser Objekte an die Herkunftsländer beschäftigt. Die Analyse zeigt, dass der Bedeutungswandel von Objekten immer das Resultat des sozialen und politischen Umfelds im Westen ist. Benoit de l'Estoile zeigt, wie Europa durch die Präsenz der Objekte eine Vorstellung der „Anderen" entwickelt hat, wobei seine Einzigartigkeit betont wurde. Während der Kolonisation dienten Ausstellungen dazu, das koloniale Unternehmen zu rechtfertigen oder zu legitimieren und die technische Überlegenheit der Kolonialmächte gegenüber den kolonisierten Völkern zu bestätigen, so änderte sich diese Sichtweise nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich. Diese Wahrnehmungen wurden von Intellektuellen und postkolonialen Initiativen stark angeprangert. Diese verlangen statt einer weiteren Bedeutungszuschreibung, die Rückgabe der Objekte. Hindernisse verschiedenster Art verhindern die Rückgabe von Gegenständen. Die ersten Hindernisse ergeben sich aus internationalen Abkommen und Konventionen, die das Problem der Objekte aus kolonialen Kontexten nie klar geregelt haben. Das zweite Hindernis ergibt sich aus der gemischten Haltung der westlichen Länder in der Frage der Restitution. Diese Länder haben die Schwächen der internationalen Abkommen und Konventionen stets zu ihren Gunsten ausgenutzt, um ihre eigene Sichtweise der Restitutionsfrage zu entwickeln. Diese Schwächen in internationalen Abkommen und Konventionen und die offensichtliche Zurückhaltung der Ausstellungsländer erzeugen weiterhin Bedeutungen für die betreffenden Objekte.

Die Frage der Restitution spaltet die Afrikaner. In Kamerun wird die Frage, abgesehen von der offensichtlichen Verwicklung des Staates, die noch aussteht, unterschiedlich eingeschätzt. Einige Personen, wie der Lamido von Tiabati, Hamidou Bello, der Historiker Kum a Ndumbe III oder der Literatur- und Kulturwissenschaftler Albert Gouaffo, sind der Meinung, dass alle von den Deutschen weggenommenen Gegenstände zurückgegeben werden sollten und dass nichts die Anwesenheit dieser Gegenstände im Westen heute noch rechtfertigt. Andere jedoch, wie David Simo und Achille Mbembe, stellen Bedingungen für jegliche Restitution. Ihrer Meinung nach würde eine bedingungslose Rückforderung der Objekte Europa von den während der Kolonisation begangenen Verbrechen befreien und eine wichtige Seite der verflochtenen Geschichte Deutschlands und Kameruns in Vergessenheit geraten zu lassen. Andere wie Njassé Njoya sind gegen die Restitution von Objekten, die die Deutschen geschenkt bekamen.

Mit der Einbeziehung des Wissens und Expertise von Menschen aus den Herkunftsgesellschaften in Kamerun, vor allem mit den erzielten Ergebnissen (etwa 33,9 % der Objekte der Kamerun-Sammlung wurden von den Herkunftsgruppen als von ihnen stammend

identifiziert), zeigt die vorliegende Studie, dass Informationen zur Geschichte und Erwerbung von Objekten aus kolonialen Kontexten sowohl in Europa bzw. in Deutschland als auch in den ehemaligen Kolonien zu sammeln sind. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Geschichte der Herkunft von Objekten vor allem nicht ohne den Beitrag der Herkunftsgesellschaften geschrieben werden kann.

Quellen und Literatur

A Unveröffentlichte Quellen

Tagebuch
Günter Tessmann, Mein Leben, 6. Januar 1917 – 15. Dezember 1921, Bd.7, S. 280-281.

Archivalien

Archives Nationales de Yaoundé (Kamerun)

ANY-FA1/3 Angelegenheit des Schutzgebietes Togo, Bd. 3, Juli 1908, Bl. 137-141.

ANY-FA1/66, Akten betreffend Jahresbericht 1905/6, Bd.1, Bl. 300.

ANY-FA1/75 Erschließung des Adamauagebiets, Bl. 213-214.

ANY-FA1/76**,** Kaiserliche Residentur Kusseri, Bl. 96-104.

ANY-FA1/92, Akten betr. Den Makka-Aufstand 1910 im Bezirk Dume, Bd: 1, Mai 1910-Okt 1911.

ANY-FA1/118, Akten betr. Station Garua, jetzt Residentur Adamaua, Bd. 1., 1902 – 1904, Bl. 258-259.

ANY-FA1/125, Akten 195 betreffend Residentur Kusseri.

ANY-FA1/974, Akten betr. Ethnographisch-zoologische Expedition Günther Tessmann 1913-1914.

ANY-FA1/150, Personalangelegenheiten Grenzkommission Ost-Kamerun und teilweise Grenzkommission Südkamerun, 1905-1908.

ANY-FA1/151, Akten betr. Personalsachen der Südgrenzexpedition 1905-1907.

Berlin Lichterfelde

BArch Berlin, R 175-I/130 Verwaltung des Sanga-Ngoko-Gebietes, Bd. 2, (1897-) 1902, Bl. 98-100.

Barch Berlin, R175-I/131, Verwaltung des Sanga-Ngoko-Gebiets, Bd. 3, 1900-1902, Bl. 149-150.

BArch Berlin, R 175-I/7, Beiakten, Deutsch-französische Ostkamerun-Grenzexpedition. Deutsche Abteilung (Hauptmann Seefried), Bd. 1., 1905-1907.

BArch Berlin R175-I/8, Beiakten, Deutsch-französische Ostkamerun-Grenzexpedition. Deutsche Abteilung (Hauptmann von Seefried), Bd. 2., 1905-1907.

BArch Berlin, R 175-V/9, Mbo-Expedition (Hauptmann von Krogh), Bd. 1, 1905-1906, Bl. 60-61.

BArch Berlin, R 175-I/112, Banjo.-Verwaltung des Bezirkes, 1902-1904.

BArch Berlin, R 175-I/114, Verwaltung des Bezirkes Dschang, 1905-1913.

BArch Berlin, R 175-I/115, Ebolowa.-Verwaltung des Bezirkes, Bd. 3, 1904-1908, Bl. 50-57.

Barch Berlin, R 175-I/128, Akten betr. Station Molundu, Bd. 1, 1905 – 1908, Bl. 5-7.

BArch Berlin, R 175-I/130, Verwaltung des Sanga-Ngoko-Gebietes, Bd. 2, (1897-) 1902.

BArch Berlin, R 175-I/131, Verwaltung des Sanga-Ngoko-Gebietes, Bd. 3, 1900-1902, Bl. 149-150.

BArch Berlin, R 175-I/623, Akten betr. Grundbesitzverhältnisse der Eingeborenen, Bd. 1., 1898-1912, Bl. 54, 59, 63, 66, 68, 74-78.

Barch Berlin, R 1001/3264, Reichs-Kolonialamt, Pol. X, Akten betreffend: Forschungsreisen nach Kamerun, Bd.2, November 1907-August 1936, Bl. 32-33, 35, 39, 45.

BArch Berlin, R1001/3306, Reichskolonialamt, IX, KA IV Gr. 6, Akten betreffend: Expedition des Oberleutnants nach Garua, Bd. 1, April 1901 – Februar 1903, Bl. 12.

Stadarchiv Freiburg in Breisgau

SAF, D. Sm. 34/1

Staatsarchiv Hamburg

Bestand Nr. 131-4, Bestand Senatskanzelei-Präsidialabteilung, Signatur 1929 A 75

Aufstellung der Denkmäler aus den Kolonien, Hans Dominik, Karl Peters, von Wissmann

Staatsarchiv Bremen

StAB 3 N 5-201

StAB, 4,82/1, Einwohnermeldekartei

StAB, Auszüge aus dem Handelsregister, 9, v.

Akten des Zentralarchivs der Staatlichen Museen zu Berlin

Akte I/MV 704, Museum für Völkerkunde, Acta betreffend die Erwerbung ethnologischer Gegenstände aus Afrika, Vol. 4., vom 1. Januar 1883 bis 31. August 1885.

Akte I/MV 705, Acta betreffend die Erwerbung ethnologischer Gegenstände aus Afrika, Vol. 5., 1.9.1885 – 31.10.1886, E. N. 234/1885.

Akte I/MV 723 Acta betreffend die Erwerbung ethnologischer Gegenstände aus Afrika, Vol. 23., 1.4.1900-Ende Dez. 1900.

Akte I/MV 0730, Mikrofilm Nr. 015.

Akte I/MV 733, E. N. 1646/1905.
I/MV 757, Vorgang E. 789/26, Film Nr. 124, Akten betreffend die Erwerbung ethnologischer Gegenstände aus Afrika, Bd. 57., vom 1.1.26 bis 31.12.26.

Akte I/MV 770, Acta betreffend die Forschungsreise von Leo Frobenius nach Nigerien, Vol. 1., vom 9. September 1910 bis Ende Dezember 1912, E. N. 1215/11.

Akte I/MV 774, Museum für Völkerkunde, Acta betreffend die Erwerbung ethnologischer Gegenstände durch Dr. Dr. Hans u. Hermann Meyer, Bl. 77-82.

Akte I/MV 782, Museum für Völkerkunde, Acta betreffend Kolonialdubletten, Vol. 2., vom 1. Januar 1903 bis (?), Film Nr. 137, Vorgänge E. Nº1288/03, E. 36/04, E. Nº38/1904 und E. Nº73/1904 (Bremen).
Akte I/MV 798, E 879/08

Museum für Naturkunde Berlin

M. f. N. Berlin, Zool. Mus., S III Rolle, H. 1, Naturalienhändler, Berlin, 1893-1920.

M. f. N. Berlin, Zool. Mus., S III Rolle, Hermann 2 (Rolle, Hermann Lieferungslisten u. a.).

M. f. N. Berlin, Zool. Mus., S III Rolle, H., „Kosmos“, Nathis.

Museum für Völkerkunde Hamburg

Museum für Völkerkunde Hamburg, 101-1, Nr. 305.

Museum für Völkerkunde Hamburg, 101-1, Nr. 1327 Sammlung Gustav Umlauff 1930-42.

Museum für Völkerkunde Hamburg, Umlauff J.F.G, Karton 2, UML A 12.

Übersee-Museum Bremen

Ordner „Adolf Schipper“

Ordner „Afrika“.

Ordner „Konietzko“, Bd. 2.

Ordner „Umlauff“

Ordner „Archiv 1900-1910“, Laufzeit 1910, Bd. 1.

Ordner „erh. Korr. 1903“.

Ordner „Erhaltene Korrespondenz vom 1. November 1913 bis 31. Mai 1914“.

Ordner „Eingegangene Korrespondenz aus den Jahren 1881 bis 1933, von 1.August bis zum 31. März 1913“.

Ordner „Erhaltene Korrespondenz vom 1. Januar 1917 bis 31. Juli 1917“.

Ordner „Erhaltene Korrespondenz vom 1. April 1923 bis 30. September 1923“.

Ordner, „erh. Korr. Jan.-Dez. 1925“.

Ordner „Ausgehende Briefe 1929-1931“.

Ordner „Erhaltene Korrespondenz vom 1. Mai 1932 bis 30. Sept. 1933“.

Ordner „Briefe Ein- und Ausgänge vom 1. Januar 1938 bis 31. Juli 1938“.

Ordner „Brief Ein- und Ausgänge vom 1. April 1935 bis 31. Oktober 1935“, Bd. 2.

Ordner „H-J“ / Akte „Dr. Herbst“.

Ordner „Museumslisten“, Liste G. Tessmann, Baia-Coll. (Süd-kamerun).

Ordner „Museumslisten“, Kamerun-Sammlung des Missionars J. Keller, Heidelberg, März 1935.

Ordner „Naturhistorisches Institut Kosmos, Hermann Rolle“.

Inventarbuch Afrika, Abt. B, Afrika I & II.

Eingangsbuch E00580-E00756/1907.

Eingangsbuch E03683-E03811/1920.

Eingangsbuch E03812-E03942/1921.

Eingangsbuch E04358-E04505/1926.

Eingangsbuch E06195-E06372/1932.

Eingangsbuch E06751-E06942/1935.

Eingangsbuch E06943-E07120/1936.

Eingangsbuch E07272-E07383/1938.

Eingangsbuch E08523-E08598/1955.

GRASSI Museum Leipzig

Akte 1912/8 A. Diehl

Akte „Verkauf 1920“.

Lüderitz-Museum Bremen

Aufstellung der Sammlung im Lüderitz-Museum.[897]

[897] Bettina von Briskorn, die am Übersee-Museum das Provenienzforschungsprojekt „Das Lüderitz-Museum des Ludwig Roselius“ durchführte, ließ mich Einblick nehmen in die im Archiv Böttcherstraße Bremen verwahrte Liste „Aufstellung der Sammlung im Lüderitz-Museum“.

Kolonialblätter

DKB 3 (1892), DKB 8 (1897), DKB 10 (1899), DKB 11 (1891), DKB 13 (1902), DKB 14 (1903), DKB 15 (1904), DKB 17 (1906), DKB 18 (1907), DKB 22 (1911).

Amtsblatt für das Schutzgebiet Kamerun 5 (1912).

Amtsblatt für das Schutzgebiet Kamerun 6 (1913).

Zeitschriften

Als Freiburg die Welt entdeckte. 100 Jahre Museum für Völkerkunde, Promo, Freiburg, 1995, S. 103.

Unveröffentlichte Studien

Essomba, Philippe Blaise, 2004-2005, Voies de communication et espaces culturels au Cameroun sous domination allemande (1884-1916). Thèse présentée et soutenue publiquement en vue de l'obtention du Doctorat d'État en Histoire, Université de Yaoundé I.

Gomsu, Joseph, 1982, Colonisation et organisation sociale. Les chefs traditionnels du Sud-Cameroun pendant la période coloniale allemande (1884-1914), Thése de doctorat de 3e cycle, Universität des Saarlandes, Saarbrücken.

Mbeng Dang, Hanse Gilbert, 2015-2016, La problématique de la résistance et de la collaboration dans l'Est-Cameroun: 1899 – 1969, Thèse présentée et soutenue en vue de l'obtention du Doctorat/Ph. D en Histoire Etat, Politique et Relations Internationales, Université de Yaoundé I, S. 98.

Simo, David, "Colonisation and Modernization. The legal foundation of the colonial Enterprise. A case of German colonisation in Cameroon", o. J.

Ders., "Formen und Funktionen des Gedächtnisses der Kolonisation: Das Humboldt Forum und das postkoloniale Deutschland." S. 1-24.

Taguem Fah, Gilbert L., 1996, "Les élites musulmanes et la politique au Cameroun. De la période française à nos jours", thèse de doctorat, université de Yaoundé I, S. 65.

Veröffentlichungen

Aufsätze

Arnold, Stefan, 1995, "Propaganda mit Menschen aus Übersee. Kolonialausstellungen in Deutschland, 1896 bis 1940", in: Robert Debusmann/János Riesz (Hrsg.), Kolonialausstellungen – Begegnungen mit Afrika?, IKO, Frankfurt/Main, S. 1-24.

Arseniev, Vladimir, 1999, "Le musée d'Anthropologie et d'Ethnographie Pierre-le-Grand à Saint-Petersbourg", in: *Cahiers d'Études africaines*, vol. 39, nº 155-156, S. 681-698
Austen, Ralph A., " The Metamorphoses of Middlemen: The Duala, Europeans, and the Cameroon Hinterland, ca. 1800 - ca. 1960", in: The International Journal of African Historical *Studies*, Vol. 16, No. 1; 1983, S. 1-24.
Bachhuber, Klaus, 2018, "Der Einsiedler im Schloss und seine zehn Opern", in : Tourismus Schleißheim e. V. (Hg.), *Schleißheimer Frühling*, Oberschleißheim, S.4-9.
Balandier, Georges, 1970, "Die koloniale Situation: ein theoretischer Ansatz ", in: Rudolf von Albertini (Hg.), Moderne Kiepenheuer & Witsch, Köln, Berlin, S. 105-124.

Ballhaus, Jolanda, 1968, "Die Landkonzessionsgesellschaften", in: Helmuth Stoecker (Hg.), Kamerun unter deutscher Kolonialherrschaft, Bd. 2, DVW, Berlin, S. 99-179.

Barreteau, Daniel, Roland Breton, Michel Dieu, 1984, "Les langues", in: J. Boutrais & al. (Hg.), Le Nord Cameroun. Des hommes, Une région, ORSTOM, Paris, S. 159-180.

Benda, Harry J., 1970, "Politische Eliten im kolonialen Südostasien – eine historische Analyse", in: Rudolf von Albertini (Hg.), Moderne Kiepenheuer & Witsch, Köln, Berlin, S. 146-165.
Borcherding, Fr., 1908, "Albrecht Poppe", in: Naturwissenschaftlicher Verein zu Bremen (Hg.), Abhandlungen, Bd. 19., 2. Heft, Franz Leuwer., Bremen, S. 193 – 203.
Bozsa, Isabella, 2019, "Geschenkt, gekauft, erbeutet – Missionarisches Sammeln in Kamerun und Indien", Museum der Kulturen Basel.
Boulet, J., A. Beauvilain und P. Gubry, 1984, "Les groupes humains", in: J. Boutrais & al., Le Nord du Cameroun. Des hommes, une region, ORSTOM, Paris, S. 103-157.

Bouttiaux, Anne-Marie, 1999, "Des mises en scène de curiosités aux chefs-d'oeuvre mis en scène. Le musée royal de l'Afrique à Tervuren: un siècle de collections", in: *Cahiers d'Études africaines*, vol. 39, vol. 39, nº155-156, S. 595-616.

Boutrais, J., 1984, "Chapitre VII. Les sociétés musulmanes. Les Mandara – les Foulbé", in: J. Boutrais & al. (Hg.) Édition de l'Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer, Paris, S.233-261.
Briskorn, Bettina von und Heike Kammerer-Grothaus, 2007, "Der Tropen- und Kriegsfrontmaler Ernst Vollbehr (1816-1960)", in: Claus Heimel (Hg.), Jahrbuch der staatlichen ethnographischen Sammlungen Sachsen, Bd. XLIV, VWB, Berlin, S. 77-96.

Conrau, G., 1899, "Aus dem Schutzgebiete Kamerun. Im Lande der Bangwa", in: Frh. von Danckelman (Hg.), Mittheilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten aus den Deutschen Schutzgebieten, Bd. 12, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin, S. 201-224.
Dayan-Herzbrun, Sonia, 1997, "Ethnicité et démocratie, enjeux dans le monde arabe", in: Patrice Yengo (Hg.), Identités et démocratie, l'Harmattan, Paris, S. 81-92.

Dias, Nelia, 1999, "L'Afrique naturalisée", in: *Cahiers d'Études africaines*, vol. 39, nº155-156, S.583-594.

Debusmann, Robert, 1995, "» Vous êtes l'honneur de la nation!« Réflexions sur la réprésentation des services de santé aux expositions coloniales (1896-1931)", in: Robert Debusmann/János Riesz (Hrsg.), Kolonialausstellungen – Begegnungen mit Afrika?, IKO, Frankfurt/Main, S.109-134.

Djomo, Esaïe, 2018, "Vom Träger zum Getragenen: Das Trägerwesen im (vor-)kolonialen und postkolonialen Afrika am Beispiel Kamerun", in: Sonja Malzner, Anne D. Peiter (Hg.), Der Träger. Zu einer »tragenden« Figur der Kolonialgeschichte, transcript, Bielefeld, S. 229-247.
Dominik, Hans und Hans von Ramsay, 1926, "Kamerun", in: Major A. D. Kurd Schwabe und Dr. Paul Leutwein (Hg.), Die deutschen Kolonien, Jubiläumsausgabe zur vierzigjährigen Wiederkehrs des Beginns der deutschen Kolonialgeschichte, Carl Weller, Berlin, S. 59-101.
Dies. 1926, "Kamerun", in: Kurd Schwabe und Paul Leutwein (Hg.), Die deutschen Kolonien, Bd. I., Carl Weller, Berlin, S. 59-101.
Doquet, Anne, 1999, "Les masques dogon: de l'objet au musée de l'Homme à l'homme objet de musée", in*: Cahiers d'Études africaines*, vol. 39, nº 155-156, S. 617-634.
Eisenhofer, Stefan**,** 2008, "Die »tyrannische Macht der Tradition«? Afrikanische Bildschauer und westliche Blicke", in: *Weiter als der Horizont, Kunst der Welt*, Hirmer, S. 27.
Feckoua, Laurent, 1988, "Le mariage en pays toupouri (Tchad et Cameroun)", in: Daniel Barreteau et Henri Tourneux (Hg.), Le milieu et les hommes. Recherches comparatives et historiques dans le bassin du Lac Tchad. Acte du 2ème colloque Méga-Tchad, ORSTOM BONY, le 3 et 4 octobre 1985, ORSTOM, Paris, S. 157-194.

Földessy, Edina, 1999 **,** "La constitution de la collection africaine au musée d'Ethnographie de Hongrie", in: Cahiers d'Études africaines, vol. 39, nº155-156, S. 659-679.

Foucault, Michel, 2010, "Die Ordnung des Diskurses", in: Barbara Stollberg-Rilinger (Hg.), Ideengeschichte, Franz Steiner, Stuttgart, S. 165-186.

Fowler, Ian and David Zeitlyn, 1996, "The Grasfields and the Tikar", in: Ian Fowler and David Zeitlyn (Hg.), African Crossroads. Intersections between History and Anthropology in Cameroon, Berghahn Books, S. 1-16.

Fritz, Helmuth, 1984, "Negerköpfe, Mohrenküsse. Der Wilde im Alltag.", in: Thomas Theye (Hg.), Wir und die Wilden. Einblicke in eine kannibalische Beziehung, Rowohlt, Hamburg, S. 132-142.

Geary, Christraud, 1983, "Bamum Two-Figure Thrones: Additional Evidence", in**:** UCLA James S. Coleman African Studies Center (Hg.), African Arts, Vol. 16, No. 4, S. 46-53+86-87.

Ders., Elephants, 1992, "Ivory and Chiefs: The Elephants and the Arts of the Cameroons Grasfields", in: Doran H. Ross (Hg.), Elephant. The Animal and Its Ivory in African Culture, Fowler Museum of Cultural History, University of California, Regents of the University of California, Los Angeles, S. 229-257.

Ders., 1996, "Political Dress: German-Style Military Attire and colonial Politics in Bamum", in: Ian Fowler & David Zeitlyn (Hg.), African crossroads. Intersections between History in Anthropology in Cameroon, Berghahn Books, Oxford, S. 165-192.

Gilbert, James, 2010, "Mrs. Wilkins tanzt: »Rasse«, Kolonialismus und »Popular Culture« auf der Weltausstellung von St. Louis, 1904", in: Claudia Kraft, Alf Lüdtke, Jürgen Martschukat (Hg.), Kolonialgeschichte. Regionale Perspektive auf ein globales Phänomen, Campus, Frankfurt am Main, S. 328-360.

Glasman, Joël, 2010, "La troupe de police du Togo allemand. L'ordre colonial entre discours et pratiques (1885-1914)", in: Alain Chatriot, Dieter Gosewinkel(Hg.), Koloniale Politik und Praktiken Deutschlands und Frankreichs 1880-1962/Politiques coloniales dans les empires allemands et français 1880-1962, Franz Steiner, Stuttgart, S.29-49.

Goldmann, Stefan, 1984, "Wilde in Europa. Aspekte und Orte ihrer Zurschaustellung", in: Thomas Theye (Hg.), Wir und die Wilden, Rowohlt, Hamburg, S. 243-269.

Grimme, Gesa, 2017, „Annäherungen an ein »Schwieriges Erbe«, Provenienzforschung im Linden-Museum Stuttgart", in Larissa Förster, Iris Edenheiser, Sarah Fründt, Heike Hartmann (Hg.), Provenienzforschung zu ethnographischen Sammlungen der Kolonialzeit. Positionen in der aktuellen Debatte, elektronische Publikation zur Tagung »Provenienzforschung in ethnologischen Sammlungen der Kolonialzeit«, Museum Fünf Kontinente, München, 7./8.

Dies., 2018, "Auseinandersetzung mit einem *schwierigen Erbe*: Provenienzforschung zu Objekten aus kolonialen Kontexten im Linden-Museum Stuttgart", in: Linden-Museum Stuttgart, Staatliches Museum für Völkerkunde (Hg.), *Tribus*, Jahrbuch, Bd. 67., S. 94-129.

Gronauer, Wilhelm, 1897, "Gesundheitszustand und Krankheiten der Eingeborenen", in: Arbeitsauschuss der deutschen Kolonial-Ausstellung/Gustav Graf v. Schweinitz, C. v. Beck, F. Imberg (Hg.), S. 43-49.

Gütl, Clemens, 2018, "Mori Duise oder Fragmente einer afrikanischen Trägergeschichte, in: Sonja Malzner, Anne D. Peiter (Hg.), Der Träger. Zu einer »tragenden« Figur der Kolonialgeschichte, transcript, Bielefeld, S.133-155.

Habermas, Rebbeka, 2013, "Einleitung", in: Rebekka Habermas, Alexandra Przyrembel (Hg.), Von Käfern, Märkten und Menschen: Kolonialismus und Wissen in der Moderne, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, S. 15.
Dies., 2013, "Intermediaries, Kaufleute, Missionare, Forscher und Diakonissen. Akteure und Akteurinnen im Wissentransfert: Einführung", in: Rebekka Habermas/Alexandra Przyrembel (Hg.), Von Käfern, Märkten und Menschen. Kolonialismus und Wissen in der Moderne, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, S. 27-60.

Halen, Pierre, 1995, "La représentation du Congo à l'exposition universelle de Bruxelles (1958). À propos d'une désignation identitaire", in: Robert Debusmann/János Riesz (Hrsg.), Kolonialausstellungen – Begegnungen mit Afrika?, IKO, Frankfurt/Main, S. 75-102.

Hans-Peter-Jaeck, 1960**,** "Die deutsche Annexion", in: Helmuth Stoecker (Hg.), Kamerun unter deutscher Kolonialherrschaft, 1. Aufl., Bd. 1., Rütten & Loening, Berlin, S. 64-95.
Heuermann, Barbara Johanna, 2015, "Der Schizophrene Schiffsschnabel: Biographie eines kolonialen Objektes und Diskurs um seine Rückforderung im postkolonialen München", in: Eveline Dürr, Frank Heidemann, Thomas Reinhardt, Martin Sökefeld (Hg.), Studien aus dem Münchener Institut für Ethnologie, Bd. 17., Working Paper in Social and Cultural Anthropology, LMU München, Vol. 17., S. 35.

Hölzl, Richard, 2013, "Peter August Schynse (1857-1891), Prediger, Wissenvermittler und Symbolfigur", in: Rebekka Habermas/Alexandra Przyrembel (Hg.), Von Käfern, Märkten und Menschen. Kolonialismus und Wissen in der Moderne, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, S. 61-72.

Ibéa Atondi, 1999, "La violenve muséale: aux origines d'un discours ambigu", in: *Cahiers d'Études africaines*, vol. 39, nº155-156, S. 905-921.

Jäger, Jens, 2010, "Plätze an der Sonne? Europäische Visualisierungen kolonialer Realitäten um 1900", in: Claudia Kraft, Alf Lüdtke, Jürgen Martschukat (Hg.), Kolonialgeschichten. Regionale Perspektiven auf ein globales Phänomen, Campus, Frankfurt am Main, S. 162-1814.

Jureit, Ulrike, 2015, "Herrschaft im kolonialen Raum: Territorialität als Ordnungsprinzip", in: Bundeszentrale für Politische Bildung (Hg.), *Aus Politik und Zeitgeschichte*, Bd. 65, Heft 26/27, Bonn, S. 10-17.

Jürgen-Lüsebrink, Hans, 1995, "La grande nation et ses colonies. De la fonction créatrice d'identité des expositions coloniales, à l'exemple de la France", in: Robert Debusmann/János Riesz (Hrsg.), Kolonialausstellungen-Begegnungen mit Afrika?, IKO, Fankfurt/Main, S. 135-156.

Kaeselitz, Rudi, 1968, "Kolonialeroberung und Widerstandskampf in Südkamerun (1884-1907)", in: Helmuth Stoecker, Kamerun unter deutscher Kolonialherrschaft, Bd. 2, DVW, Berlin, S. 11-54.

Kaiser, Katja, 2018, "Sammlungspraxis und Sammlungspolitik. Das Beispiel Georg Zenker", in: Patricia Rahemipour (Hrsg.), Bipindi - Berlin, Ein wissenschaftshistorischer und künstlerischer Beitrag zur Kolonialgeschichte des Sammelns, Kosmos, Berlin, S. 7-46.

Kuss, Susanne, 2018, "Postkolonialismus und Genozid", in: Marianne Bechhaus-Gerst & Joachim Zeller (Hrsg.), Deutschland postkolonial? Die Gegenwart der imperialen Vergangenheit, Metropol, Berlin, S. 204-222.

Lawrance, Benjamin N., Emily Lynn Osborn and Richard L. Roberts, 2006, "Introduction: African Intermediaries and the Bargain of Collaboration", in: Benjamin N. Lawrance, Emily Lynn Osborn, and Richard L. Roberts (Hg), Intermediaries; Interpreters, and Clercks. African Employees in the Making of Colonial Africa, The University of Wisconsin Press, London, S. 3-34.

Lewerenz, Susann, 2007, "Völkerschauen und Konstitutierung rassifizierter Körper", in: Torsten Junge, Imke Schmicke (Hg.), Marginalisierte Körper. Beiträge zur Soziologie und Geschichte des anderen Körpers, 1. Aufl., UNRAST, Münster, S. 135-153.

Malzner, Sonja, Anne D. Peiter, 2018, "Einleitung", in: Sonja Malzner, Anne D. Peiter (Hg.), Der Träger. Zu einer »tragenden« Figur der Kolonialgeschichte, transcript, Bielefeld, S. 11-29.

Mayr, Helmuth, 2003, "Reck, Hans" in: *Neue Deutsche Biographie* 21, S. 232-233.

Mbembe, Achile, 2006, "La colonie: son petit secret", in: *Politique Africaine*, Nº 102, Passés coloniaux recomposés. Mémoires grises en Europe et en Afrique, KARTHALA, Paris, S. 101-127.

Mbonda, Ernest-Marie, 2003, "La «justice ethnique» comme fondement de la paix dans les sociétés pluriethniques. La cas de l'Afrique", in: Joiane Boulad-Ayoub et Luc Bonneville (Hg.), Souverainetés en crise, L'Harmattan, Paris, S. 451-500.

Meillassoux, Claude, 1997, "Fausses identités et démocratie d'avenir", in: Yengo Patrice (Hg.), Identités et démocratie, l'Harmattan, Paris, S. 9-40.

Meinecke, G., 1897, "Einleitung", in: Arbeitsauschuss der deutschen Kolonial-Ausstellung/Gustav Graf v. Schweinitz, C. v. Beck, F. Imberg (Hg.), Deutschland und seine Kolonien im Jahre 1896. Amtlicher Bericht über die erste deutsche Kolonial-Ausstellung, Dietrich Reimer , Berlin, S. 6-12.

Michel, Reynold, 2011, "Homi K. Bhabha, les postcolonial studies et la notion de l'hybridité", Online im Internet: Homi K. Bhabha, les postcolonial studies et la notion de l'hybridité (temoignages.re) (letzter Zugriff: 22.3.2023).

Muller, Jean-Claude, 1999, "Du don et du rite comme fondateurs des chefferies. Marcel Mauss chez les Dii du Nord-Cameroun", in: EHESS (Hg.), *Cahier d'Études Africaines*, Vol. 39, Cahier 154, S. 387-408.

Müller, Hartmut, 1973, "Bremen und Westafrika. Wirtschafts- und Handelsbeziehungen im Zeitalter des Früh- und Hochkolonialismus 1841-1914, II. Teil", in: Herbert Abel (Hg.), *Jahrbuch der Wittheit zu Bremen*, Bd. 17, Friedrich Röver, Bremen, S. 74-148.

Ndobo, Madeleine, 1999 "Les musées publics et privés au Cameroun", in *Cahiers d'Études Africaines*, vol. 39, n°155-156, S. 789-814.

Neisser, Eugen, 1897, "Das Leben und Treiben der Eingeborenen", in: Arbeitsauschuss der deutschen Kolonial-Ausstellung/Gustav Graf v. Schweinitz, C. v. Beck, F. Imberg (Hg.), S. 25-42.

Nestvogel, Renate, Testzlaff, Rainer, 1987, "Einleitung: Gedanken zum „unerledigten" Kolonialismus und seine Folgen für die Gegenwart", in: Renate Nestvogel, Rainer Teztlaff (Hg.), Afrika und der deutsche Kolonialismus. Zivilisierung zwischen Schnapshandel und Bibelstunde, Dietrich Reimer, Berlin, Hamburg, S. 7-17.

Njiassé-Njoya, Aboubakar, 2003, "Njimoluh Seïdou et Mbombo-Njoya dans l'action politique au Cameroun (1948-1998)", in: Claude-Hélène Perrot et Francois-Xavier Fauvelle-Aymar, Le retour des rois: les autorités traditionnelles et l'État en Afrique contemporaine, Karthala, Paris, S. 307-313.

Ders., 1994, "The Mandu Yienu in the Museum für Völkerkunde Berlin", in: D. Eisleb, M. Gaida und K. Helfrich (Hg.), *Baessler-Archiv*, Neue Folge, Heft 67, vol. 42, nº1, Dietrich Reimer, Berlin, S. 1-24.

Oberhofer, Michaela, 2009, "Zwischen Tradition und Innovation. Die Geschichte der Bamum-Sammlung des Ethnologischen Museums Berlin", Online im Internet URL: https://www.about-africa.de/kamerun-nigeria/108-tradition-innovation-geschichte-bamum-sammlung-berlin (letzter Zugriff: 23.3.2023)

Peiter, Anne D., 2018, "Von unbewegten Bewegern, Muschellasten, Notenständern, gesattelten Menschen und Exoskeletten. Methodisch-theoretische Überlegungen zur Geschichte des kolonialen Tragens", in: Sonja Malzner, Anne D. Peiter (Hg.), Der Träger. Zu einer »tragenden« Figur der Kolonialgeschichte, transcript, Bielefeld, S. 33-48.

Perrois, Louis, 1989, "Pour une anthropologie des arts de l'Afrique noire", in: Arts de l'Afrique noire dans la collection Barbier-Mueller, ORSTOM Fonds Documentaire, No. 25934, Genève, S. 27-47.

Perrois, Louis & Jean-Paul Notué, 1993, "Art et Culture du Grassland camerounais", in: Louis Perrois (Hg.) Les legs de Pierre Harter. Les rois sculpteurs. Art et pouvoir dans le Grassland camerounais, Musée National des Arts d'Afrique et d'Océanie, S. 40-91.

Plankensteiner, Barbara, 2016, "The Benin treasures. Difficult legacy and contested heritage", in: Brigitta Hauser-Schäublin and Lyndel V. Prott (Hg.), Cultural Property and Contested Ownership. The trafficking of artefacts and the quest of restitution, Routledge, London, New York, S.133-155.

Prott, Lyndel, 2009, "The ethics and the law of returns", in: *Museum international*, Heft 61, UNESCO (Paris), S. 101-106.

Quinn, Frederick, 1980, "Charles Atangana of Yaounde", in Cambridge University Press (Hg.), *The Jounal of African History*, Vol. 21, No. 4, S. 485-494.

Richter, Roland, 1995, "Die erste deutsche Kolonial-Ausstellung 1896. Der «amtliche Bericht» in historischer Perspektive", in: Robert Debusmann/János Riesz (Hrsg.), Kolonialausstellungen – Begegnungen mir Afrika?, IKO, Frankfurt/Main, S. 25-42.

Robineau, Claude, 1967, "Culture matérielle des Djem de Souanké", in: *Objets et Mondes*, Tome VII, ORSTOM, Paris, S. 37-50.

Rüger, Adolf, 1960, "Die Entstehung und der Arbeiterklasse unter dem deutschen Kolonialregime in Kamerun (1895-1905)", in: Helmuth Stoecker (Hg.), Kamerun unter deutscher Kolonialherrschaft, Bd.1., 1. Aufl., Rütten & Loening, Berlin, S. 149-242.

Schindlbeck, Markus, 2001, "Kolonialwaren und Trophäen. Die Abgabe von Dubletten und das Berliner Museum für Völkerkunde im Kontext des Kolonialrevisionismus", in: Frobenius-Institut (Hg.), *Paideuma*: *Mitteilungen zur Kulturkunde*, Bd. 47, Kohlhammer, Frankfurt am Main, S. 83-101.

Schindlbeck, Markus, 2016, "Kunstpolitik der Berliner Museen 1919-1959 by Timo Saalmann", in: Frobenius-Instiut (Hg.), *Paideuma: Mitteilungen Zur Kulturkunde*, Bd. 62, Kohlhammer, Frankfurt am Main, S. 304-309.

Schulz-Schaeffer, Ingo, 2000, "Akteur-Netzwerk-Theorie. Zur Koevolution von Gesellschaft, Natur und Technik", in: Weyer Johannes (Hrsg.), Soziale Netzwerke: Konzepte und Methoden der sozialwissenschaftlichen Naturforschung, 1. Auflage, Oldenbourg, München, Wien, S. 187-209.

Ders., 2000, "Akteur-Netzwerk-Theorie. Zur Koevolution von Gesellschaft, Natur und Technik", in: Bruno Latour (Hrsg.), Soziale Netzwerke. Konzepte und Methoden der sozialwissenschaftlichen Netzwerkforschung, 1. Auflage, Oldenbourg, München, Wien, S. 198.

Ders., 2011, "Akteur-Netzwerk-Theorie. Zur Ko-Konstitution von Gesellschaft, Natur und Technik", in: Johannes Weyer (Hrsg.), Soziale Netzwerke, Konzepte und Methoden der sozialwissenschaftlichen Netzwerkforschung, 2. Auflage, Oldenbourg, München, S. 277-300.

Seige, Christine, 2002, "Von allen begehrt: Die Haussa-Händler in Zentralkamerun zwischen Fulbe-Herrschern, Vute-Oberhäuptlingen und deutschen Kolonialisten", in: Anke Reichenbach, Christine Seige und Bernhard Streck (Hg.), Wirschaften. Festschrift zum 65. Gebirtstag von Wolfgang Liedtke, escher, Gehren, S. 206-229.

Seignobos, Christian, 2000, "Glossaire et index des sigles", in: Christian Segnobos et Olivier Iyébi-Mandjek (Hg.), Atlas de la province Extrême-Nord Cameoun, IRD, Paris, S. 1-25.

Senâmi Bokohonsi, Parfait, Ulrike Hamann, Stephanie Michels et al., 2011, "«Plenty trouble» - Que fait le Tangué du Cameroun au musée d'ethnologie de Munich? / „Plenty trouble"- Was macht der Tangué aus Kamerun im Münchener Völkerkundemuseum?", in: Jean-Pierre Félix Eyoum, Stefanie Michels, Jochim Zeller (Hg.), Duala und Deutschland – Verflochtene Geschichte. Die Familie Manga Bell und koloniale Beutekunst: Der Tangué der Bele Bele/Douala et l'Allemagne: une histoire croisée. La famille Maga Bell et l'œuvre d'art colonial

pillé: Le «Tangué» des Bele Bele, DEPO-Schriftenreihe Nr. 2, Schmidt von Schwind, Köln, S. 32-41.
Sippel, Herald, 1995, "Rassismus, Protektionismus oder Humanität? Die gesetzlichlichen Verbote der Anwerbung von „Eingeborenen“ zu Schaustellungszwecken in den deutschen Kolonien", in: Robert Debusmann/János Riesz (Hrsg.), Kolonialausstellungen - Begegnungen mit Afrika?, IKO, Frankfurt/Main, S. 43-64.
Sprute, Sebastian, 2018, "Die Jagd nach der grössmöglichen Trommel: Sammelwut; Krieg und Trägerleid oder die menschenverachtende Beschaffung von Ethnographica im kolonialen Kamerun, 1902-1908", in: Lindenmuseum Stuttgart (Hg.), *Tribus* Jahrbuch Bd. 67, S. 130-153.

Strand, Embrik, 1912, "Weiter Schmetterlinge aus Kamerun, gesammelt von Herrn E. Hintz", in Biodiversity Heritage Library, Archiv furgeschichte, 12. Heft, Nicolai, Berlin, S. 121-131.

Tadge, Jennifer, 2013, "Die Tabakspfeifen aus dem Kameruner Grasland aus der ethnographischen Sammlung des Naturkundenmuseums Mauritianum Altenburg (Thüringen)", in: Naturkundliches Museum Mauritianum (Hg.), *Mauritiana*, Bd. 25, Altenburg, S. 208-223.

Taguem Fah, Gilbert L**.,** 2003, "Crise d’autorité, regain d’influence et pérennité des lamidats peuls du nord-Cameroun. Étude comparée de Ray Bouba et Ngaoundéré", in: Claude-Hélène Perrot et Francois-Xavier Fauvelle-Aymar, Le retour des rois: les autorités traditionnelles et l’État en Afrique contemporaine, Karthala, Paris, S. 267-289.
Takou, Théodore, 2015, "Guerre, pouvoir et société dans les lamidats du Nord-Cameroun. Le cas du lamidat de Ngaoundéré au XIXe siècle", in: Bernard Salvaing (Hg.), Pouvoirs anciens, pouvoirs modernes de l’Afrique d’aujourd’hui, Presses Universitaires de Rennes, S. 93-106.
Tardits, Claude, 1996, "Pursue to Attain: a Royal Religion", in: Ian Fowler and David Zeitlyn (Hg.), African Crossroads. Intersections between History and Anthropology in Cameroon, Berghahn Books, S. 141-164.

Taşdelen, Alper, 2015, "Das völkerrechtliche Regime der Kulturgüterrückführung", in: Groth, Stefan, Bendix, Regina und Spiller, Achim (Hg.), Kultur als Eigentum: Instrumente, Querschnitte und Fallstudien, Göttinger Studien zu zu Cultural Property, Bd. 9, Universitätsverlag, Göttingen, S. 225-243.

Tasdelen, Alper, 2016, "Cambodia’s struggle to protect its movable cultural property and Thailand", in: Brigitta Hauser-Schäublin and Lyndel V. Prott (Hg.), Cultural Property and Contested Ownership. The trafficking of artefacts and the quest of restitution, Routledge, London, New York, S. 43-63.

Tchoupie, André, 2008, "L'institutionalisation des délibérations dans l'espace public des chefferies bamiléké de l'Ouest-Cameroun", Polis/R.C.S.P. /C.P.S.R. Vol.15, Numéros 1&2, S.2.

Thode-Arora, Hilke, 1992, "Die Familie Umlauff und ihre Ethnographica-Händler in Hamburg", in: Mitteilungen aus dem Museum für Völkerkunde Hamburg, neue Folge, Bd. 22, S. 143-58.

Tolède, Marlène, 2018, "„Mancherlei habe ich von ihnen gelernt". Beziehungen zwischen deutschen Forschern und einheimischen Trägern in Ostafrika und auf der Insel La Réunion in den Jahren um 1860", in: Sonja Malzner, Anne D. Peiter (Hg.), Der Träger. Zu einer »tragenden« Figur der Kolonialgeschichte, transcript, Bielefeld, S. 205-225.

Vennen, Mareike, 2018, "Träger-Arbeiten. Die Zirkulation kolonialer Dinge und Bilder der Tendaguru-Expedition (1909-1913)", in: Sonja Malzner, Anne D. Peiter (Hg.), Der Träger. Zu einer »tragenden« Figur der Kolonialgeschichte, transcript, Bielefeld, S. 157-180.

Villaudière, Eric, 2003, "Politique administrative et rivalités dynastiques à Tessoua, Niger (1959-1999)" in: Claude-Hélène Perrot & Francois-Xavier-Favelle-Aymar, Le retour des rois: les autorités traditionnelles et l'État en Afrique contemporaine, Karthala, Paris, S. 249-266.

Welsch, Robert L., 2000, "ONE TIME, ONE PLACE, THREE COLLECTIONS: Colonial Processes and the Shaping of Some Museum Collections from German New Guinea", in: Michalen O'Hanlon and Robert L. Welsch (Hg.), HUNTING THE GATHERERS: Ethnographic Collectors, Agents and Agency in Malenesia 1870s-1930s, Berhahn Books, New York/Oxford, S. 155-179.

Weyer, Johannes, 2000, "Einleitung. Zum Stand der Netzwerkforschung in den Sozialwissenschaften", in: Johannes Weyer (Hrsg.), Soziale Werke. Soziale Netzwerke: Konzepte und Methoden der sozialwissenschaftlichen Naturforschung, 1. Auflage, Oldenbourg, München, Wien, S. 1-34.

Wittwer-Backofen, Ursula, Stefan Schlager, 2013, "Anthropologische Zugänge zur Provenienzklärung menschlicher Skelettüberreste in Sammlungen", in: Holger Stoecker, Thomas Schnalke, Andreas Winkelmann (Hg.), Sammeln, Erforschen, zurückgeben? Menschliche Gebeine aus der Kolonialzeit in akademischen und musealen Sammlungen, Ch. Links, Berlin, S. 225-243.

Zeller, Joachim, 2018, "Weltkulturmuseum? Koloniale Schatzkammer? Das Berliner Humboldt Forum in der Krise. Plädoyer für eine radikale Ehrlichkeit", in: Marianne Bechhaus-Gerst &

Joachim Zeller (Hrsg.), Deutschland postkolonial? Die Gegenwart der imperialen Vergangenheit, Metropol, Berlin, S. 546-579.

Ders., 2018, "(Post-)Koloniale Gedächtnistopogagrafien in Deutschland. Möglichkeiten und Grenzen einer „Dekolonisation der Kolonisierer“", in Marianne Bechhaus-Gerst & Joachim Zeller (Hrsg.), Deutschland postkolonial? Die Gegenwart der imperialen Vergangenheit, Metropol, Berlin, S. 336-365.

Zimmerer, Jürgen, 2003, "Der koloniale Musterstaat? Rassentrennung, Arbeitszwang und totale Kontrolle in Deutsch-Südwestafrika", in: Jürgen Zimmerer, Joachim Zeller (Hg.), Völkermord in Deutsch-Südwestafrika. Der Kolonialkrieg (1904-1908) in Namibia und seine Folgen, 1. Aufl. Christoph Links, Berlin, S. 26-41.

Ders., 2013, "Kolonialismus und kollektive Identität: Erinnerungsorte der deutschen Kolonialgeschichte", in: Jürgen Zimmerer (Hg.), Kein Platz an der Sonne. Erinnerungsorte der deutschen Kolonialgeschichte, Campus, Frankfurt/New York, S. 9-38.

Zwernemann, Jürgen, 1986, "Julius Konietzko – ein „Sammelreisender“ und Händler“, in: Mitteilungen aus dem Museum für Völkerkunde Hamburg, neue Folge, Bd. 16, S. 17-39.

Andere Publikationen

Abel, Herbert, 1970, Vom Raritätenkabinett zum Bremer Überseemuseum. Die Geschichte einer hanseatischen Sammlung aus Übersee anlässlich ihres 75jährigen Bestehens, Friedrich Rover, Bremen.

Agthe, Johanna, 1985, Waffen aus Zentral-Afrika, in: Dezernat für Kultur und Freizeit der Stadt Frankfurt am Main, Museum für Völkerkunde (Hg.).

Ambruster, Manuel, 2011, "Völkerschauen" um 1900 in Freibrug i. Br. – Kolonialer Exotismus im historischen Kontext, S. 21, online im Internet: Test2 (freiburg-postkolonial.de) (lezter Zugriff: 23.3.2023).

Ankermann, B., 1914, Anleitung zum ethnologischen Beobachten und Sammeln, Georg Reimer, Berlin.

Ardener, Edwin, 1956, Coastal Bantu. Ethnographic survey, part 2, International African Institute, London, S. 71.

Atteslander, Peter, 2010, Methoden der empirischen Sozialforschung, 13., neu bearbeitete und erweiterte Aufl., Erich Schmidt, Berlin, S. 109.

Barbara Johanna, Heuermann, 2015, Der schizophrene Schiffschnabel: Biographie eines kolonialen Objektes und Diskurs um seine Rückforderung im postkolonialen München, München.

Barbier, J. -C., J. Champaud, F. Gendreau, 1983, Migrations et développement. La région du Moungo au Cameroun, O.R.S.T.O.M., Paris.

Bartling, Konrad, Führer für das Städtische Museum für Natur-, Völker- und Handelskunde in Bremen, Carl Overbeck, Bremen, o. J.

Bechhaus-Gert, Marianne, 2007, Treu bis in den Tod. Von Deutsch-Ostafrika nach Sachsenhausen – Eine Lebensgeschichte, 1. Auflage, Ch. Links, Berlin.

Beurden, Jos van, 2017, Treasures in trusted hands. Negociating the future of colonial cultural objects, Sidestone Press, Leiden.

Bommarius, Christian, 2015, Der gute Deutsche. Die Ermordung Manga Bells in Kamerun *1914*, Berenberg, Berlin.

Boutrais, Jean, 1973, La colonisation des Plaines par les montagnards du nord du Cameroun (Monts Mandara), ORSTOM, Paris.

Brain, Robert, 1972, Bangwa kinship and mariage, Cambridge University Press, London, S. 16.

Braukämper, Ulrich, 1970, Der Einfluss des Islams auf die Geschichte und Kulturentwicklung Adamauas, Abriss eines afrikanischen Kulturwandels, Inauguraldissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln, Franz Steiner, Wiesbaden.

Briskorn, Bettina von, 2000, Zur Sammlungsgeschichte afrikanischer Ethnographica im Übersee-Museum Bremen 1841-1945, Bremen, Übersee-Museum.

Buchner, Max, 1887, Kamerun, Duncker & Humblot, Leipzig, S. 40.

Buchner, Max, 1914, Aurora Colonialis: Bruchstücke eines Tagebuchs aus dem ersten Beginn unserer Kolonialpolitik 1884/85, Piloty & Loehle, München.

Bureau, Réné, 1996, Le peuple du fleuve. Sociologie de la conversion chez les Douala, Karthala, Paris, S. 21.

Chomsky, Noam, 1993, Wirtschaft und Gewalt. Vom Kolonialismus zur neuen Weltordnung, 1. Aufl., zu Klampen, Lüneburg.

Conrad, Sebastian, 2008, Deutsche Kolonialgeschichte, C. H. Beck, München.

Delarozière, R., 1950, Les institutions politiques et sociales des populations dites Bamiléké, mémoire hors-série des Études Camerounaises, Institut Français d'Afrique Noire, S. 19.

De L'Estoile, Benoit, 2007, Le Gout des Autres. De l'Exposition coloniale aux Arts premiers, Flammarion, Paris.

DeLancey, Mark Dike, Rebecca Neh Mbuh, Mark W. DeLancey, 2019, Historical Dictionary of Cameroon, Rowman & Littlefield, London.

Deutscher Museumsbund e.V. (Hg.), 2019, Leitfaden. Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, Deutscher Museumsbund, Berlin.

Diekmann, Andreas, 2014, Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen, 9. Auflage, Rowohlt, Hamburg.

Dinslage, Sabine, Brigitte Templin (Hg.), 2012, Günther Tessmann: Mein Leben - Tagebuch in 12 Bänden, (Teil 1), Schmidt Römhild, Lübeck.

Dinslage, Sabine (Hg.), 2015, Günther Tesssmann. Mein Leben – Tagebuch in 12 Bänden (Teil 3), Schmidt Römhild, Lübeck.

Dominik, Hans, 1901, Kamerun, sechs Kriegs- und Friedensjahre in deutschen Tropen, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin.

Ders., 1908, Vom Atlantik zum Tschadsee, Kriegs- und Forschungsfahrten in Kamerun, Ernst Siegfried Miller und Sohn, Berlin.

Dreesbach, Anne, 2005, Gezähmte Wilde. Die Zuschauerstellung »exotischer« Menschen in Deutschland 1870-1940, Frankfurt, Campus.

Ekholm, Kajsa, 1972, Power and Prestige. The Rise and the Fall of the Kongo Kindom, Skriv Service AB, Upsala, S. 13.

Ethische Richtlinien für Museen von ICOM, ICOM-Conseil International des Musées Maison de l'UNESCO, Paris, 2010, S. 22.

Eyoum, Jean-Pierre Félix, Stefanie Michels, Joachim Zeller, Bonamanga, 2011, Une histoire de famille et la grande politique/Bonamanga. Eine Familiengeschichte und die große Politik, in: Jean-Pierre Félix Eyoum, Stéfanie Michels, Joachim Zeller (Hg.), Duala und Deutschland – verflochtene Geschichte. Die Familie Manga Bell und koloniale Beutekunst: Der Tangué der Bele Bele/Douala et l'Allemagne: une histoire croisée. La famille Manga Bell et l'oeuvre d'art

colonial pillé: Le tangué des Bele Bele, *Depo-Schriftenreihe. N. 2*, Schmidt von Schwind, Köln, S. 4-31

Förster, Larissa & Holger Stoecker, 2016, Haut, Haar und Knochen. Koloniale Spuren in naturkundlichen Sammlungen der Universität Jena, VDG, Weimar, S.15.

Frawley, William J. (ed.), 2003, International Encyclopedia of Linguistics, second edition, Oxford University Press, S. 236.

Frobenius, Leo, 1897, Der Kameruner Schiffsschnabel und seine Motive, Karras/Engelmann, Halle/Leipzig, S. 92.

Gaillard, Philippe, Le Cameroun, Tome 1, l'Harmattan, Paris, 1989.

Gardi, Bernard, 1994, Kunst in Kamerun, Museum für Völkerkunde und Schweizerisches Museum für Volkskunde, Basel.

Gauthier, J. G., 1988, Les Chemins du mythe, CNRS, Meudon, S. 34-35, 319-327.

Gebauer, Paul (Hg.), 1964, Spider Divination, in the Cameroons, The North American Press Milwaukee, Wis., Milwaukee Public Museum.

Habermas, Rebekka, 2016, Skandal in Togo. Ein Kapitel deutscher Kolonialherrschaft, Fischer, Frankfurt am Main.

Groys, Boris, 1997, Logik der Sammlung, Am Ende des musealen Zeitalters, Carl Hanser, München Wien.

Gründer, Horst, 1982, Christliche Mission und deutscher Imperialismus 1884-1914. Eine politische Geschichte ihrer Beziehungen während der deutschen Kolonialzeit (1884-1914) unter besonderer Berücksichtigung Afrikas und Chinas, Ferdinand Schoningh, Paderborn.

Gründer, Horst, 2012, Geschichte der deutschen Kolonien, Ferdinand Schöningh, Paderborn.

Hamidou Nouhou Barrywa, 2019, Le lamidat de Tibati Adamaoua-Cameroun. Histoire d'une résistance anticoloniale et organisation socio-administrative, Africavenir, Douala IVe/Vienne.

Harter, Pierre, 1986, Arts anciens du Cameroun, Arts d'Afrique Noire, Arnouville.

Heintze, Beatrix, 2002, Afrikanische Pioniere, Trägerkarawane im westlichen Zentralafrika (ca. 1850 – 1890), Otto Lembeck, Frankfurt am Main.

Hilaire, Antoinette, 1991, Paysans montagnards du Nord-Cameroun. Les monts Mandara, ORSTOM, Paris, S. 19.

Hoffmann, Beatrix, 2012, Das Museumsobjekt als Tausch- und Handelsgegenstand. Zum Bedeutungswandel musealer Objekte im Kontext der Veräußerungen aus dem

Sammlungsbestand des Museums für Völkerkunde Berlin, Kulturwissenschaft, Bd. 33., LIT, Münster.

Hoffmann, Beatrix, 2012, Das Museum als Tausch- und Handelsgegenstand. Zum Bedeutungswandel musealer Objekte im Kontext der Veräußerungen aus dem Sammlungsbestand des Museums für Völkerkunde Berlin, LIT, Berlin.

Hoffmann, Florian, 2007, Okkupation und Militärverwaltung in Kamerun. Teil I: Etablierung und Institutionalisierung des kolonialen Gewaltmonopols 1891-1914, Teil II: Die kaiserliche Schutztruppe und ihr Offizierskorps 1891-1914, CUVILLIER, Göttingen.

Holter-Hüttenmeister, Uta, 1961, Nordkamerun Märkte im Kulturwandel, Inauguraldissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Universität Köln.

Hall, Stuart, 1994, Rassismus und kulturelle Identität, Ausgewählte Schriften 2, Argument, Hamburg, S. 137-179.

Himmelsbach, Markus, 2020, Korrespondenzmappe im Linden-Museum (KML) Richard Hirtler.

Hutter, Franz, 1902, Wanderungen und Forschungen im Nordhinterland von Kamerun, Vieweg, Braunschweig, S. 378.

Jansen, Dorothea, 2003, Einführung in die Netzwerkanalyse, 2. Auflage, Leske +Budrich, Opladen, S. 13.

Junge, Torsten / Imke Schmicke (Hg.), 2007, Marginalisierte Körper. Beiträge zur Soziologie und Geschichte des anderen Körpers, 1. Aufl., UNRAST, Münster.

Kirch, Eugen, 1906, Stammliste der Offiziere, Sanitätsoffiziere und oberen Beamten der Schutztruppe für Kamerun, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin.

Knöpfli, Hans, Grasland eine kamerunische Kultur, Peter Hammer, Wuppertal, 2008.

Koch, Henri, Magie et chasse dans la forêt camerounaise, Berger-Levrault, Paris, 1968.

Kretschmann, Carsten, 2006, Räume öffnen sich: naturhistorische Museen im Deutschland des 19. Jahrhunderts, Akademie, Berlin.

Kum'a Ndumbe III (Hg.), 2018, Jetzt berichten afrikanische Zeitzeugen … So war das bei der Zwangsarbeit … Interview eines betagten Basaa Papa Pegha André über die deutsche Kolonialzeit, AfricAvenir, Douala IVè/Vienne.

Ders., 2018, Jetzt berichten afrikanische Zeitzeugen… Neun wuren erhängt, gleichzeitig … so ist das hier! Gesagt, getan! Zeugnis eines Bakoko aus Edéa Papa Omog Thomas Frank über die deutsche Kolonisation, Africavenir, Douala IVè/Wien.

Laburthe-Tolra, Philippe, 1985, Initiations et sociétés secrètes au Cameroun. Essai sur la religion beti, KARTHALA, Paris.

Ders., 1985, Initiations et sociétés secrètes au Cameroun. Les mystères de la nuit, KARTHALA, Paris.

Langheld, Wilhelm, 1909, Zwanzig Jahre in deutschen Kolonien, Wilhelm Weicher Marine- und Kolonial-Verlag, Berlin.

Latour, Bruno, 2000, Die Hoffnung der Pandora. Untersuchung zur Wirklichkeit der Wissenschaft, Suhrkamp, Frankfurt am Main, S. 44-52.
Ders., 2007, Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie, 1. Auflage, Suhrkamp, Frankfurt am Main, S. 129.

Lintig, Bettina von, 1994, Die bildende Kunst der Bangwa, Werkstatt-Traditionen und Künstlerhandschriften, Akademischer Verlag, München.

Lowry, John S., 2015, Big Swords, Jesuits, and Bondelswarts. Wilhelmine Imperialism, Overseas Resistance, and German Political Catholicism, 1897-1906, Brill, Leiden/Boston.

Luschan, Felix von, 1897, Beiträge zur Völkerkunde der deutschen Schutzgebiete, Dietrich Reimer, Berlin.

Maillard, Bernard, 1984, 1985, Pouvoir et religion: Les structures socio-religieuses de la chefferie de Bandjoun (Cameroun), Peter Lang, Berne, S. 49.

Mbono Samba Azan, Madeleine, Martin Paul Samba face à la pénétration allemande au Cameroun, ABC, Paris/Abidjan, 1976.

Meyer, Andreas, 1997, Afrikanische Trommeln, West- und Zentralafrika, Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Berlin.

Midel, Monika, 1990, Fulbe in Adamaua (Nord-Kamerun) 1809 – 1916. Auswirkungen afrikanischer und kolonialer Eroberung, Peter Lang, Frankfurt am Main.

Morlang, Thomas, 2008, Askari und Fitafita, »Farbige« Söldner in den deutschen Kolonien, 1. Aufl., Ch. Links, Berlin, 2008.

Mudimbe, V. Y., 1988, The invention of Africa, Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis.

Muller, Jean-Claude, 2006, Les chefferies dìì de l'Adamaoua (Nord-Cameroun), CNRS, Paris, 2006.

Mveng, Engelbert, 1963, l'Histoire du Cameroun, Présence Africaine.

Ngoh, Victor Julius, 1987, Cameroon 1884 – 1985: A Hundred Years of History, Navi-Groups Publications, Yaounde, S. 3.

Njeuma, Martin Z., 2012, Fulani hegemony in Yola (Old Adamawa) 1809-1902, Langaa Research & Publishing CIG, Bamenda, S. 12 f.

Nordwestdeutsche Gewerbe– und Industrie – Handels – und Kunst-Ausstellung 1890, J. L. Romen'schen Buchhandlung, Bremen, 1890.

Notué Jean Paul & Louis Perrois, 1984, Contribution á l'étude des sociétés secrètes chez les Bamiléké Ouest-Cameroun), (C) IHS et ORSTOM, Yaoundé, S. 25.

Osterhammel, Jürgen & Jan C. Jansen, 1995, Kolonialismus. Geschichte, Formen, Folgen, C. H. Beck, München, S. 30.

Perrois Louis, (Hg.), 1993, Les Rois Sculpteurs, Legs de Pierre Harter, Art et Pouvoir dans le Grassland Camerounais, Réunion des musées nationaux, Paris.

Pomian, Krzystof, 1988, Der Ursprung des Museums. Vom Sammeln (Aus dem Französischen von Gustav Roßler), Klaus Wagenbach, Berlin.

Pradelles de Latour, Charles-Henry, 1991, Ethnopsychananlyse en pays bamiléké, E. P. E. L., Paris.

Puttkamer, Jesco Albert Eugen von, 1912, Gouverneursjahre in Kamerun, Stilke, Berlin.

Rhein-Wuhrmann, Anna, 1925, Mein Bamumvolk im Grasland von Kamerun, Basler Missionsbuchhandlung, Basel.

Robert and Pat Ritzenthaler (Hg.), 1962, Cameroons village. An ethnography of the Bafut, The North American Press Milwaukee, Wis., Milwaukee public museum.

Röschenthaler, Ute, 1993, Die Kunst der Frauen. Zur Komplexität von Nachtheit und Maskierung bei den Ejagham im Südwesten Kameruns, VWB, Berlin.

Rosalinde, Gregor Wilcox (Hg.), 1982, Female Imagery in the Arts of the Cross-River Region, A thesis submitted in partial satisfation of the requirements for the degree of Master of Arts in Art, California State University, Northridge, S. 27.

Sarr, Felwine, Bénédicte Savoy, 2018, Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle.

Said, Edward W., 1980, L'Orientalisme, l'Orient créé par l'Occident, Paris, Editions du Seuil, S. 36.

Schaper, Ulrike, 2012, Koloniale Verhandlungen. Gerichtsbarkeit, Verwaltung und Herrschaft in Kamerun 1884-1916, Campus, Frankfurt am Main.

Schnell, Rainer & Paul B. Hill, Elke Esser, 2011, Methoden der empirischen Sozialforschung, 9. Aufl., Oldenburg, München.

Schoeller, Max, 1901, Mitteilungen über meine Reise nach Äquatorial-Ost-Afrika und Uganda, 1896-1897, Bd. 1, Dietrich Reimer, Berlin.

Schuberth, Konrad, 2017, Ernst Vollbehr, Maler zwischen Hölle und Paradies: eine illustrierte Biographie, Mitteldeutscher Verlag, Halle.

Seige, Christine, 2003, Die Vute in Kamerun, Veränderung in der Gesellschaft der Vute (Zentralkamerun) unter dem Einfluss der Fulbe-Herrschaft in Südadamaua in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, LIT, Münster, Hamburg, Berlin.

Sieber, J., 1925, Die Wute, Lebenshaltung, Kultur und religiöse Weltanschauung eines afrikanischen Volkstammes, Dietrich Keimer, Berlin.

Speitkamp, Winfried, 2005, Deutsche Kolonialgeschichte, Reclam, Stuttgart.

Splettstößer, Anne, 2015, Ein Kameruner Kulturerbe? 130 Jahre geteilte Agency: Das Netzwerk Tange/Schiffschnabel, in: Stefan Groth, Regina F. Bendix und Achim Spiller (Hrsg.), Kultur als Eigentum, Instrumente, Querschnitte und Fallstudien, Göttinger Studien zu Cultural Property, Bd. 9., Universitätsverlag Göttingen.

Dies., 2019, Umstrittene Sammlungen, vom Umgang mit kolonialem Erbe aus Kamerun in ethnologischen Museen, Universitätsverlag, Göttingen.

Staehlin, Balthasar, 1993, Völkerschauen im Zoologischen Garten Basel 1879-1935, Basler Afrika Biographien, Basel.

Stöckle, Johannes, 1994, Traditions, tales and proverbs of the Bali-Nyonga, in: Gudrun Miehe (Hg.), Archiv afrikanistischer Manuskripte, Bd. 2, Rüdiger Köppe, Köln.

Strümpell, Kurt, 1912, Die Geschichte Adamauas nach mündlichen Überlieferungen, L. Friederichsen, & Co., Hamburg.

Templin, Brigitte (Hg.), 2015, Günther Tessmann. Mein Leben – Tagebuch in 12 Bänden, (Teil 2), Abschnitt III, Schmidt Römhild, Lübeck.

Templin, Brigitte & Gottfried Böhme (Hg.), 2017, Hans Jobelmann. Aus Afrika … Tagebücher, Briefe, Zeichnungen und Photographien 1907-1909, Schmidt Römhild, Lübeck.

Tessmann, Günter, 1913, Die Pangwe. Völkerkundliche Monographie eines westafrikanischen Negerstammes. Ergebnisse der Lübecker Pangwe-Expedition 1907-1909 und früherer Forschungen 1904-1907, Bd. 2, Ernst Wasmuth, Berlin.

Ders., 1934, Die Baja, ein Negerstamm im Mittleren Sudan, Ergebnisse der 1913 vom Reichs-Kolonialamt ausgesandten völkerkundlichen Forschungsreise nach Kamerun, Bd. 2. Ergebnisse der Expedition zu den Baja 1913/14: Teil 1. Materielle und seelische Kultur, Strecker und Schröder, Stuttgart.

Ders., 1937, Die Baja, ein Negerstamm im Mittleren Sudan, Ergebnisse der 1913 vom Reichs-Kolonialamt ausgesandten völkerkundlichen Forschungsreise nach Kamerun, Bd. 2., Ergebnisse der Expedition zu den Baja 1913/1914: Teil 2. Geistige Kultur, Strecker und Schröder, Stuttgart.

T. Olawale, Elias, 1961, La nature du droit coutumier africain, Présence Africaine, Paris Vè/Dakar.

Thorbecke, Marie Pauline, 1914, Auf der Savanne, Tagebuch einer Kamerun-Reise, Ernst Siegfried Mittler & Sohn, Berlin.

Vincent, Jeanne-Françoise, 1976, Traditions et transition, Entretiens avec les femmes beti du Sud-Cameroun. Mariage et situation précoloniale, Anciens rites des femmes, Magie et sorcellerie, Réaction à la christianisation, O.R.S.T.O.M., Berger-Levrault, Paris.

Vollbehr, Ernst, 1912, Mit Pinsel und Palette durch Kamerun, List & von Bressensdorf, Leipzig.

Waidacher, Friedrich, 2005, Museologie – knapp gefasst. Mit einem Beitrag von Marlies Raffler, Böhlau, Wien. Köln. Weimar.

Warnier, Jean-Pierre, 1985, Échanges, développement et hiérarchies dans le Bamenda pré-colonial (Cameroun), Franz Steiner, Stuttgart**.**

Weiß, Peter, 1974, Gesang vom lusitanischen Popanz mit Materialien, Erstaufgabe, Suhrkamp, Frankfurt am Main.

Wente-Lukas, Renate, 1977, Die materielle Kultur der nicht-muslimischen Ethnien von Nordkamerun und Nordostnigeria, Franz Steiner, Wiesbaden.

Wirz, Albert, 1972, Vom Sklavenhandel zum kolonialen Handel, Wirtschaftsräume und Wirtschaftsformen in Kamerun vor 1914, Atlantis, Zürich, Freiburg/i.Br..

Wisssmann, Herman, 1889, Unter deutscher Flagge quer durch Afrika von West nach Ost. Von 1880 bis 1883, 3. Aufl., Walther & Apolant, Berlin.

Witthöft, Hans Jürgen, 1973, HAPAG Hamburg-Amerika Linie, Koehhlers Verlagsgesellschaft Herford, Bielefeld.

Wolter, Stefanie, 2005, Die Vermarktung des Fremden. Exotismus und die Anfänge des Massenkonsums, Campus, Frankfurt/New York.

Zouya Mimbang, Lucie, 2013, L'Est-Cameroun de 1905 à 1960. De la « mise en valeur » à la marginalisation, l'Hamattan, Paris.

Wörterbücher

Schnee, Heinrich (Hg.) 1920, Deutsches Kolonial-Lexikon, Bd. 1, 2, 3, Quelle & Meyer, Leipzig.

dtv- Lexikon in 20 Bänden, F. A. Brockhaus und Deutscher Taschenbuch Verlag, 1982/ 1992/ 1995, Mannheim, München.

Interviews

Gruppe der Bamun

Ncharé Oumarou, Fumban, 23.10.2018

Njikam Tounessah, Fumban, 23.10.2018

Nji Pefoura Moussa, Fumban, 23.10.2018

Gruppe der Bamiléké

Dassi Koudjou Paule-Clisthène (Kuratorin im königlichen Museum zu Batoufam), Batoufam, 16.1.2019

Ebanda (Notabel bei der Chefferie Foto bei Dschang), Dschang, 14.1.2019

Nayang Toukam Inocent (König der Batoufam), Batoufam, 16.1.2019

Tchinda (Prinz bei der Chefferie Bansoa), Bansoa, 15.1.2019

Gruppe der Bangandu

Louga Robert (Vorsteher des Viertels Nola in Moloundou), 18.11.2018

Monguelabom Rigobert (Notabel)

Gruppe der Beti

Bikélé Ambomo Bruno (Dorfchef in Olémbé bei Batchenga), Olémbé, 3.10.2018

Mgba Joseph (Patriarch /Gruppe Mvog-Belinga), Tutuli bei Yaoundé, 19.1.2019

Manga Bihina Samuel (Patriarch/Gruppe Mvog-Manga), Ekali I (Ebamina) bei Yaoundé, 20.1.2019

Ebessa Ondoah Déborah, Ekali I, 20.1.2019

Etoundi Luc, Ekali I, 20.1.2019

Gruppe der Bulu

Mballa Essiané, Sangmelima, 11.10.2018

Gruppe der Duala

Kum a Ndumbe III, Bonnabéri/Douala, 11.1.2019

Gruppe der Duru

Hamidou Paul (traditioneller Chef im Viertel Taparé/Mbé), Mbé, 25.12.2018

Mbarndouka Dieudonné (Notabel), Mbé, 25.12.2018

Gruppe der Fali

Moussa Dawa (Gruppe der Fali und Chef des Viertels Faliré), Garoua, 24.12.2018

Gruppe der Fang

Zé Akono Réné, Mfem bei Djoum, 15.10.2018

Gruppe der Fulbe

Boubakary Saïdou (Prinz), Maroua, 23.12.2018

Youssoufa (Sicherheitsbeauftragter und Bote im Lamidat von Maroua), Maroua, 23.12.2018

Amadou Labarang, Ngaoundéré, 13.11.2018

Hamadicko Hamadjoda (Sekretär des Lamidos), Banyo, 10.11.2018

Hamidou Nouhou Barrywa, Tibati, 11.11.2018

Gruppe der Gawar

Alim Garga (Notabel/Gawar), Gawar, 17.12.2018

Alim Teoche (Notabel), Gawar, 17.12.2018

Hamadou Galdima (Notabel/Gawar), 17.12.2018

Oumarou Haman (Notabel/Gawar), 17.12.2018

Gruppe der Gbaya

Dogoua Keman Gilbert (Vorsteher des Viertels Bodoma), Bertoua, 31.12.2018

Tidike Samuel Hamadou (*Chef Supérieur* der Gbaya), Garoua -Boulaï, 14.11.2018

Sodea Jean Pierre (Notabel/Gbaya), Garoua-Boulaï, 14.11.2018

Alhassan Mohamed (Notabel/Gbaya), Garoua -Boulaï, 14.11.2018

Gruppe der Haussa

Dalatou Kaou (Patriarch/Haussa), Garoua, 24.12.2018

Gruppe der Hina

Dairou Haram (Notabel/Hina), Hina Marbak, 17.12.2018

El Hadj. Oumanou Oumarou (Sultan von Hina), Hina Marbak, 17.12.2018

Halidou Bouba (Notabel/Hina), Hina Marbak, 17.12.2018

Housseni Oumarou (Notabel/Hina) Hina Marbak, 17.12.2018

Moussa Ehadji (Notabel/Hina), Hina Marbak, 17.12.2018

Gruppe der Kaka

Mgbémé Dougbe Nestor (*Chef Supérieur* der Kaka), Ndélélé, 16.11.2018

Messo Blaise (Notabel), Ndélélé, 16.11.2018

Ndeh Mathieu (Notabel), Ndélélé, 16.11.2018

Gruppe Kanuri

Boukar Mahdi, Mora, 20.12.2019

Gruppe der Kotoko

Alcadi Oumar (Notabel), Kousseri, 11.12.2018

Abakar Magra (Notabel), Kousseri, 11.12.2018

Mahamat Abame, Gulfei, 12.12.2018

Mey Abba Abdala, Gulfei, 12.12.2018

Gruppe der Kutin

Oumarou Sanda (Notabel/Kutin), Tignère, 26.12.2018

Saïdou Daoudou (Notabel/Kutin), Tignère, 26.12.2018

Gruppe der Maka

Ntchao Antoine (Dorfchef), Bumpial bei Dume, 23.11.2018)

Gruppe der Mambila

Mouh Marc, Songkolong, 8.11.2018

Nguiéki Clémentine, 8.11.2018

Gruppe der Mandara

Abba Malloum (Notabel/Sultanat Mora), Mora, 20.12.2018

Aladji Mahama Abba (Notabel/Sultanat Mora), Mora, 20.12.2018

Mahama (Notabel/Sultanat Mora), Mora, 20.12.2018

Gruppe der Mbum

Moussa Baoudi (Notabel/Mbum); Tingnère, 26.12.2018

Gruppe der Mundang

Abdou Ousmanou (Notabel/Dumru), Durmru, 19.12.2018

Aminou Amadou (Lamido von Dumru), Dumru, 19.12.2018

Maidouki Mano (Notabel/Dumru), Dumru, 19.12.2018

Pagore Philippe (Notabel/Kaélé), Kaélé, 19.12.2018

Silé Jean (Notabel/Kaélé), Kaélé, 19.12.2018

Gruppe der Mura

Dékoulé Tekouleche, Mora, 16.12.2018

Gigla Wayaka, Mora, 16.12.2018

Gruppe der Musgum

Ousmane Abakar (Vorsteher des Viertels Madagascar), Kousseri, 10.12.2018

Abakar Haoula (Notabel), Kousseri, 10.12.2018

Ali Angai (Notabel), Kousseri, 10.12.2018

Oumar Alao (Notabel), Kousseri, 10.12.2018

Évélé Soura (Notabel), Kousseri, 10.12.2018

Zilbinkai Zigla (Notabel), Kousseri, 10.12.2018

Adam Sali Dobaye (Notabel), Kusseri, 10.12.2018

Adoum Ousmane (Notabel), Pouss, 18.12.2018

Mahamat Sigla (Notabel), Pouss, 18.12.2018

Moussa Magra Abaday (Notabel), Pouss, 18.12.2018

Gruppe der Ngumba

Massaga Binzouli (Dorfchef von Bikui bei Lolodorf), Lolodorf, 9.1.2019

Gruppe der Njem

Mpoam Alphonse (Dorfchef), Djolempum bei Lomié 22.11.2018

Angoula Narcisse (Notabel), Djoumtam bei Lomié

Gruppe der Omwang

Bidoung Julien, Mbaka bei Ayos, 4.12.2018

Gruppe der Tikar

Ngambe Jean (*Chef Supérieur* der Tikar in Ngambe-Tikar), Ngambe-Tikar, 5.11.2018

Ndibi Jean-Claude (Dorfchef von Ya), 5.11.2018

Fünf andere Befragten, Ngambe-Tikar, 5.11.2018

Ibrahim Gah II (*Chef Supérieur* der Tikar in Bankim), Bankim, 7.11.2018

Eine Gruppe von 15 befragten Personen der Ethnie Tikar, Bankim, 7.11.18

Gruppe der Tupuri

Kalniga Djongmo (Repräsentant des Lamidos), Tchatibali, 21.12.2018

Wangméné Djongmo (Hüter der Tradition Tupuri), Tchatibali, 21.12.2018

Gruppe der Wute

Louna Moussa (Notabel/Wute), Ngilla, 6.1.2019

Mossi Abdoulaye (Dorfchef von Ngilla), Ngilla, 6.1.2019

Mvé Ndengué Paul (Notabel/Wute), Ngilla, 6.1.2019

Ndimtso Réné (Notabel/Wute), Ngilla, 6.1.2019

Gruppe der Bangu

Tchakountouo, Würdenträger und Hüter der Tradition in der Chefferie Bangou, 29.11.2021

Schriftliche Auskunft

Eyoum, Jean-Pierre Felix, 31.7.2020

Hamidou Nouhou Barrywa, 3. 1. 2020 und 4.8.2020

Simo, David, 28.7.2020.

Telefonate

Mouh, Marc, 19.1.2019.

Ngo Songo, Marie-Thérèse, 3.1.2019.

Internetquellen

https://www.academie-lascours.fr/le-royaume-bamoun-au-cameroun/ (letzter Zugriff: 31.5.2023)

https://www.editions2015.com/cameroun/index.php/les-sites-touristiques/lamidat-de-ngaoundere/ (letzter Zugriff: 31.5.2023)

https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2010-6-page-657.htm (letzter Zugriff: 31.5.2023)

https://www.moneymuseum.com/pdf/archiv/Traditionelle%20Zahlungsmittel,%20Texte%20Hadlaub.pdf (letzter Zugriff: 31.5.2023)

Art africain : l'Académie des Beaux-Arts opposée à des restitutions massives (lejournaldesarts.fr) (letzter Zugriff: 23.3.2023).

Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention | UNESCO (letzter Zugriff: 23.3.2023).

Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. | UNESCO (letzter Zugriff: 23.3.2023).

DecolonizeVernetzungstreffen2019.pdf (hamburg-postkolonial.de) (letzter Zugriff: 23.3.23023)
Discours d'Emmanuel Macron à l'université de Ouagadougou. | Élysée (elysee.fr) (letzter Zugriff: 23.3.2023).
Einleitung (freiburg-postkolonial.de) (letzter Zugriff: 23.3.2023).
Geraubte Kulturgüter - Baden-Württemberg gibt Witbooi-Bibel an Namibia zurück | deutschlandfunkkultur.de (letzter Zugriff: 23.3.2023).
Historiker Mbembe zum Postkolonialismus - "Europa hat kein Recht auf Rückgabe" | deutschlandfunk.de (letzter Zugriff: 23.3.2023).
http://www.leipzig-postkolonial.de/htmls/02_thms/02_02-dtostafri_ausst.html (letzter Zugriff: 15.9.2020)
Kulturgutschutz - Kernpunkte (kulturgutschutz-deutschland.de) (letzter Zugriff: 23.3.2023).
Kultur und Natur | Deutsche UNESCO-Kommission (letzter Zugruiff: 23.3.2023).
Les députés français approuvent la restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal – Jeune Afrique, (letzter Zugriff: 23.3.22023).
Microsoft Word - Texte Hadlaub D.doc (moneymuseum.com) (letzter Zugriff: 22.3.2023).
[muc] | münchen postkolonial (letzter Zugriff: 23.3.2023).
Polémique sur la restitution des objets d'art africains, par Philippe Baqué (Le Monde diplomatique, août 2020) (monde-diplomatique.fr) (letzter Zugriff: 23.3.2023).
Streit um ethnologische Sammlungen - Jede geraubte Maske hinterlässt ein spirituelles Loch | deutschlandfunkkultur.de (letzter Zugriff: 23.3.2023).
Tragkorb :: Ethnologisches Museum :: museum-digital:staatliche museen zu berlin III C 26714 c (letzter Zugriff 24.04.2023)
Über uns | decolonizebremen (letzter Zugriff: 23.3.2023).
https://www.bmarchives.org/items/show/59735#p=1 (letzter Zugriff: 30.5.2023)

Abbildungen

1. Auszüge aus dem Inventar- und Eingangsbuch des Übersee-Museums

Abb. 11. Auszug aus dem Inventarbuch Afrika, Abt. B, Afrika I 135

Abb. 12. Auszug aus dem Inventarbuch Afrika, Abt. B, Afrika I 136

Abb. 13. Auszug aus dem Inventarbuch Afrika, Abt. B, Afrika I 136

Abb.19 (a, b) Auszug aus dem Inventarbuch Afrika, Abt. B, Afrika I 148

Abb. 20. Auszug aus dem Inventarbuch Afrika, Abt. B, Afrika I 150

Abb. 28. Auszug aus dem Inventarbuch Afrika, Abt. B, Afrika I 173

Abb. 32. Auszug aus dem Inventarbuch Afrika, Abt. B, Afrika I 182

Abb. 35. Auszug aus dem Inventarbuch Afrika, Abt. B, Afrika I 185

Abb. 53. Auszug aus dem Inventarbuch Afrika, Abt. B, Afrika I 203

2. Etiketten

Abb. 7. Etikett auf dem Bett von Lamido Mohaman Lamou 102

Abb. 31a. Etikett auf den Sporen der Haussa aus Garoua 181

3. Menschen und Orte

Abb. 1. König Njoya der Bamun auf seinem Thron. 43

Abb. 2. Major von Kamptz 70

Abb. 6. Markt(platz) in Kumbo 101

Abb. 8. Günter Tessmann und seine afrikanischen Begleiter 115

Abb. 10. Tanz der „weißen Labi“ auf dem Labiplatz in Babua 133

Abb. 15. Essiane Mballa, der befragte Bulu mit einer Armbrust 142

Abb. 17. Hamadicko Hamadjoda, der Repräsentant der Fulbe in Banyo, an der Stelle, wo der deutsche Soldat Hermann Nolte 1902 erstochen wurde 146

Abb. 18. Dalatou Kaou mit traditionellen Waffen in seiner Wohnung im Stadtviertel Kolléré/ Garoua 148

Abb. 55. Kameruner bei Inszenierung der Trommelsprache 218

Abb. 56. Angehörige der Gruppe der Batanga mit Booten und Paddeln 219

Abb. 57. Duala auf Booten 219

Abb. 58. Kameruner mit Alltagsgegenständen 220

4. Fotografien von Objekten, Sammlungen oder Kriegsbeuten

Abb. 3. Beutestücke von der Einnahme Tibatis 71

Abb. 4. B013897, Bett von Lamido Mohaman Lamou 72

Abb. 5. Beute von der Einnahme Ngillas 77

Abb. 9 a). B09019 Vogelscheuche der Mambila 132

b) B15017 Maske Suaga der Mambila 132

Abb. 14. a) B07415 Armreif der Omwang 138

b) Armspange aus Elfenbein im Omwang-Dorf Mbaka 138

Abb. 16. a) B09132 Musikinstrument der Wute 145

b) B13930 Sanza der Wute 145

Abb. 22. a) B08835 Perlenschürze 152

b) B08836 Perlenschürze 152

Abb. 26.a) B05295 „Häuptlingsstab“ der Ngumba 170

b) B05469 „Häuptlingsstab“ der Beti 170

Abb. 27. a) B07999 Schädelreliquienkalebasse 172

b) Flaschenkürbis der Bamun 172

Abb. 29. a) B05296 Schild der Kaka 176

b) B05298 Schild der Mambila 176

c) B05307 Schild der Maka 176

d) B08833 Schild der Musgum 176

Abb. 30. a) B02377 Bogenspannring der Tikar 178

b) B05080 Bogenschutzarmschutz der Wute 178

Abb. 31. B08965 Spore der Haussa 181

Abb. 33. B07329 Hacke der Gbaya 184

Abb. 34. a) B07244 Hocker der Gbaya 184

b) B04698 Hocker der Bali 184

c) B13344 Hocker der Bamun 184

d) B01948 Hocker der Duala 184

Abb. 36. B09012 Tragkorb der Kaka 186

Abb. 37. a) B00569 Schürze der Beti 188

b) B08075 Schürze der Bekom 188

Abb. 38. B4682 Schürze der Bali 188

Abb. 39. B14781 „Cache-sexe“ der Mofu 189

Abb. 40. a) B05985 Gewand mit Amuletten 190

b) B04676 Gewand des Baili- „Häuptlings“ 190

Abb. 41. B12811 Hut mit Perlen und Federn 191

Abb. 42. B04678 Mütze der Bali 192

Abb. 43. B07637 Gürtel („königlicher Gürtel“) 193

Abb. 44. a) B08070 Halskette der Mboandem 194

b) B9035 Halskette der Marghi 194

Abb. 45. a) B05119 Armring der Beti 194

b) B05375 Armring der Duhu 194

c) B05359 Armring der Choa-Araber 194

d) B08995 Armring der Kaka 194

Abb. 46. B5535 Glocke der Fulbe 197

Abb. 47. a) B12843 Sanza mit Blättern aus Bambus 198

b) B13932 Sanza mit Blättern aus Eisen 198

Abb. 48. a) B02649 Marimba der Fulbe 198

b) B02346 Marimba der Bakossi 198

Abb. 49. B07337 Beinrassel der Labi-Zeremonie 199

Abb. 50. a) B12444 Trommel der Bakossi 201

b) B00588 Schlitztrommel der Duala 201

c) B07339 Trommel der Gbaya 201

Abb. 51. B05364 Posaune der Kotoko 202

Abb. 52. a) B09139 Saiteninstrument der Tupuri 202

b) B08939 Saiteninstrument der Bamun 202

5. Tabellen, Diagramme und Grafiken

Abb. 23. Grafische Darstellung der Feldforschungsergebnisse 161

Abb. 24. Grafik der Eingänge kolonialzeitlicher Objekte aus Kamerun 1893-2012 166

Abb. 25. Diagramm von Objekten mit Standort nach Geber- bzw. Sammlerrgruppe 168

Abb. 54. Tabellarische Darstellung der Objektarten des Bestands Kamerun 204

6. Karten

Abb. 22. Übersichtskarte der Interview-Stationen 160

Abkürzungen, Archivsiglen, Zeichenerklärung

ANY: Archives Nationales de Yaoundé

BArch: Bundesarchicv

DEUKO: Deutsche Kolonial-Filmgesellschaft

DKB: Deutsches Kolonialblatt

DM: Deutsche Mark

E. Nr. Eingangsnummer

FA: Fonds Allemand.

GSK: Gesellschaft Süd- Kamerun

HAPAG: Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft

ICOM: International Council of Museum

ICPRCP: Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property

J. F. G. Umlauff: Johann Friedrich Gustav Umlauff

MfN: Museum für Natrukunde

NSODA: Nso' Development Association

Pfg: Pfennig

ÜM: Übersee-Museum

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNIDROIT: International Institute for the Unification of Private Law.

Anhang: Felforschungsergebnisse

Tabelle 1: Gruppe der Beti, Befragte Personen: a) Bikélé Bruno (52), traditioneller Chef dritten Grades und Dorfoberhaupt von Olémbé bei Batchenga; b) Manga Bihina Samuel (geb. um 1932) Ekali I bei Yaoundé, Ebessa Ondoa D. (81) Ekali I bei Yaoundé, Etoundi Luc (70) Ekali I bei Yaoundé, Mgba Joseph (81) Tutuli bei Yaoundé. Tage der Interviews: 3.10.2018, 19-20.1.2019.

Objektnummer - Sammlung	Objektname	Sammlung	Sammler	Datum des Interviews	Ort/Gruppe	Informant(en)	Gebrauch	Objektkategorie
B09111	Doppelglocke[898]	EKamptz	v. Kamptz	a-03.10.2018 b-20.01.2019	a-Batchenga/Batchenga (Beti) b-Ekali I/Ewondo	a-Bikélé Bruno b-Manga Bihina Samuel	Trinkgefäß zur Behandlung des Stotterns.[899] Als Musikinstrument bei Festen gespielt[900]	Ritualobjekt und Musikinstrument
B09112	Doppelglocke	EKamptz	v. Kamptz	a-03.10.2018 b-20.01.2019	a-Batchenga/Batchenga (Beti) b-Ekali I/Ewondo	a-Bikélé Bruno b-Manga Bihina Samuel	Trinkgefäß zur Behandlung des Stotterns.[901] Als Musikinstrument bei Festen gespielt[902]	Ritualobjekt und Musikinstrument
B00569	Schurz Frau[903]	EEK0683	Lt. z. See J. Jacobs	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Zur Bedeckung von Frauengeschlechtsorganen	Bekleidung
B00570	Schurz Frau	EEK0683	Lt. z. See J. Jacobs	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Zur Bedeckung von Frauengeschlechtsorganen	Bekleidung
B05437	Schurz Frau	EKamptz	v. Kamptz	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Zur Bedeckung von Frauengeschlechtsorganen	Bekleidung
B05977	Schurz Frau	EKamptz	v. Kamptz	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Zur Bedeckung von Frauengeschlechtsorganen	Bekleidung
B05980	Schurz Frau	EKamptz	v. Kamptz	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Zur Bedeckung von Frauengeschlechtsorganen	Bekleidung
B12656	Schurz Frau	E08598/0	Böttcherstraße	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Zur Bedeckung von Frauengeschlechtsorganen	Bekleidung

[898] *Nkeŋ* in der Batchenga-Sprache bzw. in den Beti-Sprachen
[899] Laut Bikélé.
[900] Laut Manga Bihina.
[901] Laut Bikélé.
[902] Laut Manga Bihina.
[903] *ebui* in allen Beti-Sprachen. Gleiches gilt für B00570, B05437, B05977, B05980, B12656, B12657, B12660.

B12657	Schurz Frau	E08598/11	Vollbehr	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Zur Bedeckung von Frauengeschlechtsorganen	Bekleidung
B12660	Schurz Frau	E08598/11	Vollbehr	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Zur Bedeckung von Frauengeschlechtsorganen	Bekleidung
B01007	Schwert[904]	E00046/3	Langheld	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Im Krieg benutzt	Waffe
B05097	Spielbrett[905]	EKamptz	v. Kamptz	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Hobby, damals nur den Alten vorbehalten	Spiel
B05168	Spielbrett	EKamptz	v. Kamptz	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Hobby, damals nur den Alten vorbehalten	Spiel
B05119	Armring[906]	EKamptz	v. Kamptz	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	von Männern und Frauen bei Festen oder Reisen getragen	Schmuck
B05120	Armring	EKamptz	v. Kamptz	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	von Männern und Frauen bei Festen oder Reisen getragen	Schmuck
B05308	Korbschale[907]	E01060	Schipper (D.B. Danziger)	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Zum Aufbewahren kleiner Gegenstände	Haushaltsgerät
B05310	Korb[908]	E01060	Schipper (D.B. Danziger)	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Zum Aufbewahren kleiner Gegenstände	Haushaltsgerät
B05600	Korb	ESchipper 1912-rot	A. Schipper	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Zum Aufbewahren kleiner Gegenstände	Haushaltsgerät
B05601	Korb	ESchipper 1912-rot	A. Schipper	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Zum Aufbewahren kleiner Sachen	Haushaltsgerät
B05602	Korb	ESchipper 1912-rot	A. Schipper	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph	Zum Aufbewahren kleiner Gegenstände	Haushaltsgerät

[904] Laut Mgba verfügte sein Großvater mütterlicher Seite über solch einen Schwert.
[905] *Songo* in allen Beti-Sprachen. Gleiches gilt für B05168.
[906] Laut Manga Bihina *Nsaŋ* (Sg) und *Minsaŋ* (Pl) in den Beti-Sprachen.
[907] Laut Manga Bihina wurden diese Körbe *Kila* oder *Ngokoé* genannt.
[908] D*jaat* in den Beti-Sprachen. Gleiches gilt für B05600, B05601, B05602.

					b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc		
B05324	Essnapf[909]	E01060	Schipper (D.B. Danziger)	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Zum Aufbewahren kleiner Gegenstände	Haushaltsgerät
B07623	Essnapf	E01060	Schipper (D.B. Danziger)	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Zum Aufbewahren kleiner Gegenstände	Haushaltsgerät
B09225	Essnapf	ESchipper 1912-rot	A. Schipper	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Zum Aufbewahren kleiner Gegenstände	Haushaltsgerät
B09226	Essnapf	ESchipper 1912-rot	A. Schipper	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Zum Aufbewahren kleiner Gegenstände	Haushaltsgerät
B05328	Löffel[910]	E01060	Schipper (D.B. Danziger)	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Beim Kochen und beim Essen benutzt	Haushaltsgerät
B05329	Löffel	E01060	Schipper (D.B. Danziger)	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Beim Kochen und beim Essen benutzt	Haushaltsgerät
B07854	Löffel	E07090/0	J.F.G. Umlauff	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Beim Kochen und beim Essen benutzt	Haushaltsgerät
B05469	Häuptlingsstab[911]	ESchipper 1912-rot	A. Schipper	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Nur den Herrschern vorbehalten	Herrschaftssymbol
B07851	Häuptlingsstab	E07090/0	J.F.G. Umlauff	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Nur den Herrschern vorbehalten	Herrschaftssymbol
B05690	Speer[912]	EKamptz	v. Kamptz	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph	Im Krieg und auf der Jagd benutzt	Waffe

[909] *Esso beti* in den Beti-Sprachen. Gleiches gilt für B07623, B09225, B09226.

[910] Laut Mgba und Manga Bihina handelt es sich um einen Schöpflöffel, *M'batogo* in der Ewondo-Sprache. Gleiches gilt für B05329, und B07854.

[911] *Ntum Nkunkuma* in der Ewondo-Sprache. Dieses Herrschaftssymbol unterschied sich von einfachen Stäben. Laut dem Befragten durfte niemand mit diesem Stab getadelt oder geschlagen werden. Gleiches gilt für B07851.

[912] *Akõŋ* in allen Beti-Sprachen. Gleiches gilt für B05692, B05694, B05696, B05697, B05698, B05699, B05701, B05702, B05703, B05704, B05705, B05706, B05707, B05710, B05711, B05712, B05715 und B05866.

					b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc		
B05692	Speer	EKamptz	v. Kamptz	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Im Krieg und auf der Jagd benutzt	Waffe
B05694	Speer	EKamptz	v. Kamptz	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Im Krieg und auf der Jagd benutzt	Waffe
B05696	Speer	EKamptz	v. Kamptz	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Im Krieg und auf der Jagd benutzt	Waffe
B05697	Speer	EKamptz	v. Kamptz	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Im Krieg und auf der Jagd benutzt	Waffe
B05698	Speer	EKamptz	v. Kamptz	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S. (geb. um 1932), Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Im Krieg und auf der Jagd benutzt	Waffe
B05699	Speer	EKamptz	v. Kamptz	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Im Krieg und auf der Jagd benutzt	Waffe
B05701	Speer	EKamptz	v. Kamptz	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Im Krieg und auf der Jagd benutzt	Waffe
B05702	Speer	EKamptz	v. Kamptz	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Im Krieg und auf der Jagd benutzt	Waffe
B05703	Speer	EKamptz	v. Kamptz	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Im Krieg und auf der Jagd benutzt	Waffe
B05704	Speer	EKamptz	v. Kamptz	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Im Krieg und auf der Jagd benutzt	Waffe
B05705	Speer	EKamptz	v. Kamptz	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Im Krieg und auf der Jagd benutzt	Waffe
B05706	Speer	EKamptz	v. Kamptz	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Im Krieg und auf der Jagd benutzt	Waffe
B05707	Speer	EKamptz	v. Kamptz	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Im Krieg und auf der Jagd benutzt	Waffe

B05710	Speer	EKamptz	v. Kamptz	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Im Krieg und auf der Jagd benutzt	Waffe
B05711	Speer	EKamptz	v. Kamptz	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Im Krieg und auf der Jagd benutzt	Waffe
B05712	Speer	EKamptz	v. Kamptz	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Im Krieg und auf der Jagd benutzt	Waffe
B05713	Speer	EKamptz	v. Kamptz	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Im Krieg und auf der Jagd benutzt	Waffe
B05715	Speer	EKamptz	v. Kamptz	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Im Krieg und auf der Jagd benutzt	Waffe
B05866	Speer	ESchipper 1912-rot	A. Schipper	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Im Krieg und auf der Jagd benutzt	Waffe
B07852	Doppeltasche[913]	E07090/0	J.F.G. Umlauff	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Zum Tragen von Kleidungsstücken oder anderen Sachen bei einer Reise.	Haushaltsgerät
B07853	Tasche[914]	E07090/0	J.F.G. Umlauff	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Zum Tragen von Kleidungsstücken oder anderen Sachen bei einer Reise.	Haushaltsgerät
B08077	Helm[915]	E07090/0	J.F.G. Umlauff	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Nur Ältesten und den Herrschern vorbehalten	Herrschaftssymbol
B09311	Trommel[916]	EKamptz	v. Kamptz	a-19.01.2019 b-20.01.2019	a-Yaoundé/Beti b-Ekali I bei Yaoundé/Beti	a-Mgba Joseph b-Manga Bihina S., Ebessa Ondoa D., Etoundi Luc	Bei festlichen Anlässlen oder Trauerfeiern gespielt	Musikinstrument

[913] Laut Mgba wurden solche Taschen überall in Kamerun hergestellt.

[914] Laut Mgba wurden solche Taschen überall in Kamerun hergestellt.

[915] Laut Mgba handelt es sich einen Hut und nicht um einen Helm.

[916] *mba* in den Beti-Sprachen.

Tabelle 2: Gruppe Wute; Ort: Ngilla[917] im Departement *Mbam et Kim*, Provinz *Centre*. Befragte Personen: Mossi Abdoulaye (84), traditioneller Herrscher und Dorfvortseher von Ngilla, seine Notabeln: Louna Mossi (75), Ndimtso Réné (60) und Mvé Ndengué Paul (60). Tag des Interviews: 6.1.2019.

Objektnummer	Objektname	Sammlung.	Sammler	Gebrauch	Objektkategorie
B05076	Amulett[918]	EKamptz	v. Kamptz	Zum Schutz der Krieger	Magisches/Rituales Objekt
B05080	Bogenschützenarmschutz[919]	EKamptz	v. Kamptz	Diente im Krieg oder auf der Jagd zum Schutz vor dem Schlag der vorschnellenden Bogensehne.	Waffe bzw. Schutz
B05081	Bogenschützenarmschutz	EKamptz	v. Kamptz	Diente im Krieg oder auf der Jagd zum Schutz dem Schlag der vorschnellenden Bogensehne.	Waffe bzw. Schutz
B05082	Bogenschützenarmschutz	EKamptz	v. Kamptz	Diente im Kriege oder auf der Jagd. Schutz vor dem Schlag der vorschnellenden Bogensehne.	Waffe bzw. Schutz
B05083	Bogenschützenarmschutz	EKamptz	v. Kamptz	Diente im Krieg oder auf der Jagd zum Schutz vor dem Schlag der vorschnellenden Bogensehne.	Waffe bzw. Schutz
B05086	Bogenschützenarmschutz	EKamptz	v. Kamptz	Diente im Krieg oder auf der Jagd zum Schutz vor dem Schlag der vorschnellenden Bogensehne.	Waffe bzw. Schutz
B05087	Halsband	EKamptz	v. Kamptz	Schutz im Krieg oder auf der Jagd. Wurde um den Hals oder um die Hüfte getragen.	Waffe bzw. Schutz
B05088	Halsband; Amulett	EKamptz	v. Kamptz	Schutz im Krieg oder auf der Jagd. Wurde um den Hals oder um die Hüfte getragen.	Waffe bzw. Schutz
B05089	Antilopenhorn; Schnur	EKamptz	v. Kamptz	Schutz im Krieg oder auf der Jagd. Wurde um den Hals oder um die Hüfte getragen.	Waffe bzw. Schutz
B05099/1	Armring[920]	EKamptz	v. Kamptz	Schutz vor feindlichen Schüssen	Schutz bzw. Ritualobjekt
B05099/2	Armring	EKamptz	v. Kamptz	Schutz vor feindlichen Schüssen	Schutz bzw. Ritualobjekt
B05099/3	Armring	EKamptz	v. Kamptz	Schutz vor feindlichen Schüssen	Schutz bzw. Ritualobjekt
B05099/4	Armring	EKamptz	v. Kamptz	Schutz vor feindlichen Schüssen	Schutz bzw. Ritualobjekt

[917]War die Stadt des bedeutendsten Wute-Herrschers Ngraŋ (Ngilla). Heute liegt Ngilla zwischen den Städten Ntui und Yoko im Departement *Mbam-et-Kim*. Am 14.1.1899 wurde Ngilla von der Kolonialarmee von Hauptmann von Kamptz eingenommen [s. Schnee (Hg.) 1920, Bd. 2, S. 649].

[918] *Laya* in der Wute-Sprache.

[919] Auch *Bogenspannweise* der Wute genannt [s. Schnee (Hg.) 1920, Bd. 3, S. 732, Tafel 86, Abb. 17].

[920] *Gbourou* auf Wute. Gleiches gilt für B05099/2-B05099/10, sowie für B05101/1-B05101/8

B05099/5	Armring	EKamptz	v. Kamptz	Schutz vor feindlichen Schüssen	Schutz bzw. Ritualobjekt
B05099/6	Armring	EKamptz	v. Kamptz	Schutz vor feindlichen Schüssen	Schutz bzw. Ritualobjekt
B05099/7	Armring	EKamptz	v. Kamptz	Schutz vor feindlichen Schüssen	Schutz bzw. Ritualobjekt
B05099/8	Armring	EKamptz	v. Kamptz	Schutz vor feindlichen Schüssen	Schutz bzw. Ritualobjekt
B05099/9	Armring	EKamptz	v. Kamptz	Schutz vor feindlichen Schüssen	Schutz bzw. Ritualobjekt
B05099/10	Armring	EKamptz	v. Kamptz	Schutz vor feindlichen Schüssen	Schutz bzw. Ritualobjekt
B05101/1	Armring; Amulett	EKamptz	v. Kamptz	Schutz vor feindlichen Schüssen	Schutz bzw. Ritualobjekt
B05101/2	Armring; Amulett	EKamptz	v. Kamptz	Schutz vor feindlichen Schüssen	Schutz bzw. Ritualobjekt
B05101/3	Armring; Amulett	EKamptz	v. Kamptz	Schutz vor feindlichen Schüssen	Schutz bzw. Ritualobjekt
B05101/4	Armring; Amulett	EKamptz	v. Kamptz	Schutz vor feindlichen Schüssen	Schutz bzw. Ritualobjekt
B05101/5	Armring; Amulett	EKamptz	v. Kamptz	Schutz vor feindlichen Schüssen	Schutz bzw. Ritualobjekt
B05101/6	Armring; Amulett	EKamptz	v. Kamptz	Schutz vor feindlichen Schüssen	Schutz bzw. Ritualobjekt
B05101/7	Armring; Amulett	EKamptz	v. Kamptz	Schutz vor feindlichen Schüssen	Schutz bzw. Ritualobjekt
B05101/8	Armring; Amulett	EKamptz	v. Kamptz	Schutz vor feindlichen Schüssen	Schutz bzw. Ritualobjekt
B05138	Fingerring	EKamptz	v. Kamptz	Als Präzisionsinstrument und als Schutz vor feindlichen Schüssen im Krieg benutzt	Schutz bzw. Ritualobjekt
B05180a	Hausmesser[921]	EKamptz	v. Kamptz	Wurde bei Hausarbeiten und bei Kriegen benutzt	Haushaltsgerät/Waffe
B05180b	Messerscheide	EKamptz	v. Kamptz	Diente zum Tragen des Messers	Haushaltsgerät/Waffe
B05351	Fischtrocknungsgestell[922]	ESchipper 1914	A. Schipper	Zum Trocknen von Fisch, Fleisch, Couscous, Gemüse usw.	Haushaltsgerät
B05352	Fischtrocknungsgestell	ESchipper 1914	A. Schipper	Zum Trocknen von Fisch, Fleisch, Couscous, Gemüse usw.	Haushaltsgerät
B05353	Fischtrocknungsgestell	ESchipper 1914	A. Schipper	Zum Trocknen von Fisch, Fleisch, Couscous, Gemüse usw.	Haushaltsgerät
B05407	Speer	ESchipper 1912-Schwarz	A. Schipper	Im Krieg benutzt	Waffe
B05422	Speer	E00753	Schipper (D.B. Danziger)	Im Krieg benutzt	Waffe

[921] *Mekpañ* auf Wute.

[922] Das Objekt war nicht nur für Fisch bestimmt. Es kommt nicht nur bei den Wute, sondern auch bei angrenzenden Fulbe aus Tibati, bei weiteren Gruppen in der Region Adamaua, bei den Gbaya, den Maka und anderen Ethnien Ostkameruns vor. Die drei Geräte waren im Wute-Gebiet zwischen dem Mbam-Fluss und Yoko erobert worden.

B05423	Speer	E00753	Schipper (D.B. Danziger)	Im Krieg benutzt	Waffe
B05424	Speer	E00753	Schipper (D.B. Danziger)	Im Krieg benutzt	Waffe
B05425	Speer	E00753	Schipper (D.B. Danziger)	Im Krieg benutzt	Waffe
B05750	Speer	EKamptz	v. Kamptz	Im Krieg benutzt	Waffe
B05751	Speer	EKamptz	v. Kamptz	Im Krieg benutzt	Waffe
B05752	Speer	EKamptz	v. Kamptz	Im Krieg benutzt	Waffe
B05753	Speer	EKamptz	v. Kamptz	Im Krieg benutzt	Waffe
B05754	Speer	EKamptz	v. Kamptz	Im Krieg benutzt	Waffe
B05755	Speer	EKamptz	v. Kamptz	Im Krieg benutzt	Waffe
B05757	Speer	EKamptz	v. Kamptz	Im Krieg benutzt	Waffe
B05761	Speer	EKamptz	v. Kamptz	Im Krieg benutzt	Waffe
B08078	Signalhorn[923]	E07090/0	J. F. G. Umlauff	Zum Zusammenrufen der Bevölkerung während des Krieges	Kommunikationsmittel
B08094	Speer	E07090/0	J. F. G. Umlauff	Im Krieg benutzt	Waffe
B08083	Ring[924]	E07090/0	J. F. G. Umlauff	Nur von Notabeln im Krieg getragen	Ritualobjekt
B08084	Ring	E07090/0	J. F. G. Umlauff	Nur von Notabeln im Krieg getragen	Ritualobjekt
B08085	Ring	E07090/0	J. F. G. Umlauff	Nur von Notabeln im Krieg getragen	Ritualobjekt
B09208[925]	Dolch[926]	ESchipper 1912-rot	A. Schipper	Im Krieg benutzt	Waffe
B09209	Dolch	ESchipper 1912-rot	A. Schipper	Im Krieg benutzt	Waffe
B09238	Dolch	Ohne id. Slg.	Ohne id. Sammler	Im Krieg benutzt	Waffe
B09239	Dolch	Ohne id. Slg.	Ohne id. Sammler	Im Krieg benutzt	Waffe
B09240	Dolch	Ohne id. Slg.	Ohne id. Sammler	Im Krieg benutzt	Waffe

[923] Das Objekt wurde nur beim Herrscher aufbewahrt, aber von einem Würdenträger benutzt. Mossi verglich es mit dem Telefon.
[924] Solche Ringe wurden in der Wute-Sprache *Woré* genannt
[925] Im Zuge meiner Feldforschung erhoben die Wute Anspruch auf dieses Objekt, während die Beti (Yaounde) es als ihren Gegenstand zurückwiesen. Das Objekt B09208 ähnelt den Objekten B09209, B09238, B09239 und B09240.
[926] *Gbam*, auf Wute.

B12439	Schild[927]	E08598/0	Böttcherstraße	Schutz vor feindlichen Schüssen im Krieg benutzt	Waffe
B13932	Sanza[928]	EKamptz	v. Kamptz	Bei Festen gespielt	Musikinstrument

Tabelle 3: Gruppe der Fang, Ort: Mfem bei Djoum imDepartement *Dja-et-Lobo*, Provinz *Sud*. Interviewpartner: Zé Akono Réné[929] (92), ehemaliger Vorsteher des Kantons Fang-Centre. Tag des Interviews: 15.10.2018.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B01960	Glocke	E00596	August Köhler	Jagdinstrument[930]	Kommunikationsmittel
B01961	Löffel	E00596	August Köhler	Zum Essen	Haushaltsgerät
B01962	Löffel	E00596	August Köhler	Zum Essen	Haushaltsgerät
B02837	Glocke[931]	E03750	A. J. Speyer	Jagdinstrument	Kommunikationsmittel
B05543	Figur männlich	EKamptz	v. Kamptz	Bei bestimmten Zeremonien benutzt	Ritualobjekt
B07838	Speer[932]	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Jagdinstrument	Waffe
B07840	Speer	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Jagdinstrument	Waffe
B07841	Speer	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Jagdinstrument	Waffe
B07842	Speer	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Jagdinstrument	Waffe

[927] *Kwasu* (auf Französisch: la peau pour la guerre). Deutsche Übersetzung (wortwörtlich) von Ndzodo: *Kriegsfell*.
[928] *Timbeu* in der Wute-Sprache.
[929] Er verstarb am 12. Dezember 2018, 2 Monate nach dem Interview.
[930] Auf der Jagd wurde das Objekt um den Hals des Jagdhundes gehängt.
[931] Laut Ze Akono wird dieses Objekt in der Fang-Sprache *endebe* genannt.
[932] Laut Ze Akono kamen diese Speere nur bei der Jagd in Anwendung. Auffassung ist fragwürdig, weil die Fang wie alle anderen Gruppen auch Waffen besaßen, die sie gegen ihre Feinde benutzten.

B07844	Speer	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Jagdinstrument	Waffe
B07845	Speer	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Jagdinstrument	Waffe
B07847	Speer	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Jagdinstrument	Waffe
B08546	Rasiermesser[933]	E07077	J. Konietzko	Zum Rasieren	Körperpflegegerät

Tabelle 4: Gruppe Bulu, Ort: Sangmelima im Departement *Dja-et-Lobo*, Provinz *Süd*. Interviewpartner: Essiane Mballa Jean (70). Tage des Interviews: 11.10.2018, 07.01.2019.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B03145	Krug	E03732/0	A. J. Speyer	Als Topf[934] und zum Aufbewahren vom Palmwein.	Haushaltsgerät
B07855	Fetisch	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Das Objekt symbolisiert die Allianz zwischen einem Mann und einer Frau	Ritualobjekt
B02636	Trommel[935]	E00996	H. Merz	Den Geheimbünden vorbehalten und bei Initiationsriten bzw. -tänzen während der Erntezeit oder vor der Jagd gespielt	Musikinstrument/Ritualobjekt
B09313	Trommel	EKamptz	v. Kamptz	Den Geheimbünden vorbehalten und bei Initiationsriten bzw. -tänzen während der Erntezeit oder vor der Jagd gespielt	Musikinstrument/Ritualobjekt
B02639	Trommel[936]	E00996	H. Merz	Nur von bestimmten traditionellen Gruppentänzen gespielt: *anyeŋ, enyenge, mengan* u. a.	Musikinstrument
B09312	Trommel	EKamptz	v. Kamptz	Nur bestimmten traditionellen Gruppentänzen gespielt: *anyeŋ, enyenge*, *mengan*m u. a.	Musikinstrument
B05182a	Messer[937]	EKamptz	v. Kamptz	Bei Feldarbeiten, bei Kriegen benutzt	Als Haushaltsgerät oder Waffe
B05182b	Messerscheide	EKamptz	v. Kamptz	Zum Tragen des Messers benutzt	Als Haushaltsgerät oder Waffe
B05183a	Schwert[938]	EKamptz	v. Kamptz	Beim Krieg benutzt	Waffe

[933] *ndjeŋ* oder *otye-ndjeŋ* in der Fang-Sprache.
[934] Essiane zufolge wurden Tontöpfe in allen Bulu-Dörfern vor der Ankunft der Europäer benutzt.
[935] *ngom* in der Bulu-Sprache.
[936] *mbai* auf Bulu.
[937] *nkpate* in der Bulu-Sprache.
[938] Laut Essiane wurde das Objekt auf Bulu *otseŋ* oder *okeŋ* genannt.

B05183b	Schwertscheide	EKamptz	v. Kamptz	Zum Tragen des Schwertes	Waffe
B08074	Schurz Frau	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Zur Bedeckung von Frauengeschlechtsorganen	Kleidungsstück

Tabelle 5: Gruppe Ngumba; Ort: Lolodorf im Departement *Océan*, Provinz *Sud.* Interviewpartner: Massaga Binzouli Abraham (60), Dorfvorsteher von Bikoui bei Lolodorf. Tag des Interviews: 9.1.2019

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B05103	Hundeglocke[939]	EKamptz	von Kamptz	Fand bei traditionellen Tänzen und bei Trauerfeiern Anwendung. Damit wurden auch Jagdhunde auf der Jagd versehen.	Als Musikinstrument (Rassel) und Kommunikationsmittel
B05195	Häuptlingsstab	EKamptz	von Kamptz	Herrschaftssymbol, das nur den Herrschern vorbehalten war	Herrschaftsinsignie

Tabelle 6: Gruppe Bamun; Ort: Foumban (Sultanpalast) im Departement *Noun*, Provinz *Ouest*. Befragte: Njikam Tounessah Kurator im königlichen Museum zu Foumban; Tag des Interviews: 23.10.2018.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Objektkategorie
B12332	Flaschenaufsatz	E08598/0	Böttcherstraße	Nur den Weinflaschen des Königs vorbehalten	Prestigeobjekt
B12358	Halskette	E08598/06	Reinhardt/Hbg	Der königlichen Familie vorbehalten	Schmuck bzw. Prestigeobjekt
B12359	Halskette	E08598/0	Böttcherstraße	Der königlichen Familie vorbehalten	Schmuck bzw. Prestigeobjekt
B12360	Stirnband	E08598/11	Vollbehr	Der königlichen Familie vorbehalten	Schmuck bzw. Prestigeobjekt
B12361	Stirnband	E08598/06	Reinhardt/Hbg	Der königlichen Familie vorbehalten	Schmuck bzw. Prestigeobjekt
B12362	Armband	E08598/06	Reinhardt/Hbg	Der königlichen Familie vorbehalten	Schmuck bzw. Prestigeobjekt

[939] *ngońg* in der Ngumba-Sprache.

B12377	Mütze	E08598/11	Vollbehr	Nur dem König und seinen Notabeln vorbehalten	Schmuck bzw. Prestigeobjekt
B08851	Mütze	ESchipper 1914	A. Schipper	Nur dem König und seinen Notabeln vorbehalten	Bekleidung bzw. Prestigeobjekt
B12383	Tabakspfeife; Kopf und Rohr	E08598/11	Vollbehr	Nur dem König und seinen Notabeln vorbehalten	Prestigeobjekt
B12384	Tabakspfeifenkopf	E08598/11	Vollbehr	Nur dem König und seinen Notabeln vorbehalten	Prestigeobjekt
B12385	Tabakspfeifenkopf Affe	E08598/0	Böttcherstraße	Nur dem König und seinen Notabeln vorbehalten	Prestigeobjekt
B12386	Tabakspfeifenkopf	E08598/09	Gustav Umlauff	Nur dem König und seinen Notabeln vorbehalten	Prestigeobjekt
B12387	Tabakspfeifenkopf	E08598/09	Gustav Umlauff	Nur dem König und seinen Notabeln vorbehalten	Prestigeobjekt
B12388	Tabakspfeifenkopf	E08598/09	Gustav Umlauff	Nur dem König und seinen Notabeln vorbehalten	Prestigeobjekt
B12389	Tabakspfeifenkopf	E08598/09	Gustav Umlauff	Nur dem König und seinen Notabeln vorbehalten	Prestigeobjekt
B12390	Tabakspfeifenkopf	E08598/09	Gustav Umlauff	Nur dem König und seinen Notabeln vorbehalten	Prestigeobjekt
B12391	Tabakspfeifenkopf	E08598/0	Böttcherstraße	Nur dem König und seinen Notabeln vorbehalten	Prestigeobjekt
B12392	Tabakspfeifenkopf	E08598/11	Vollbehr	Nur dem König und seinen Notabeln vorbehalten	Prestigeobjekt
B12393	Tabakspfeifenkopf	E08598/0	Böttcherstraße	Nur dem König und seinen Notabeln vorbehalten	Prestigeobjekt
B12394	Tabakspfeifenkopf	E08598/0	Böttcherstraße	Nur dem König und seinen Notabeln vorbehalten	Prestigeobjekt
B12395	Tabakspfeifenkopf	E08598/0	Böttcherstraße	Nur dem König und seinen Notabeln vorbehalten	Prestigeobjekt
B12396	Tabakspfeifenkopf und Rohr	E08598/09	Gustav Umlauff	Nur dem König und seinen Notabeln vorbehalten	Prestigeobjekt
B12470[940]	Maske König	E08598/0[941]	Böttcherstraße	Bei bestimmten Zeremonien auf dem Königshof benutzt	Maske
B12491a	Hausmesser	E08598/0	Böttcherstraße	Bei Feldarbeiten, festlichen Anlässen und beim Krieg benutzt	Waffe
B12491b	Messerscheide	E08598/0	Böttcherstraße	Zum Tragen des Messers	Waffe
B12492	Haumesser	E08598/11	Vollbehr	Bei Feldarbeiten, festlichen Anlässen und beim Krieg benutzt	Waffe

[940] Die Maske ist ein Geschenk von König Njoya an Vollbehr. Die Nummer der Maske im Lüderitz-Museum war 048(s. Briskorn 2019 "Das Lüderitz-Museum des Ludwig Raoselius. Kritische Überprüfungen eines NS-Bestandes im Übersee-Museum Bremen" (Abschlussbericht), S. 66.

[941] Briskorn empfiehlt die Zuordnung des Objektes zu E08598/11 (s. Briskorn 2019, S. 66).

B12558	Trinkhorn	E08598/0	Böttcherstraße	Daraus trank der König sehr oft um den Sieg seiner Krieger zu feiern	Herrschaftssymbol
B12571	Maske Vogel[942]	E08598/09	Gustav Umlauff	Wurde z. B. benutzt, um den Sieg der Krieger zu feiern	Kult- oder Ritualobjekt
B12652	Korb	E08598/0	Böttcherstraße	Diente zur Aufbewahrung von Kolanüssen und als Teller	Haushaltsgerät
B12669	Maske Leopard	E08598/11	Vollbehr	Kommt bei den Bamun und Bamiléké vor	Maske
B12841	Bogenlaute[943]	E08598/11	Vollbehr	Beim Zelebrieren eines militärischen Sieges gespielt	Musikinstrument
B12911	Figur	E08598/0	Böttcherstraße	Als Zierde benutzt	Zierde (Maske)[944], Prestigeobjekt
B12912	Figur König	E08598/0	Böttcherstraße	Als Dekoration benutzt	Prestigeobjekt
B13344	Hocker	E04583	Richard Hirtler	Sitzgelegenheit der Königinnen	Prestigeobjekt
B13348	Figur	Ohne id. Slg	Ohne id. Sammler	Als Zierde benutzt	Zierde (Maske), Prestigeobjekt
B13781	Tabakpfeife	Ohne id. Slg	Ohne id. Sammler	Nur vom König benutzt	Prestigeobjekt
B13806	Hocker[945]	E07465	Richard Hirtler	Nur von Königinnen benutzt	Prestigeobjekt
B02359	Hocker	E03359	Eugen Hintz	Nur von Königinnen benutzt	Prestigeobjekt
B02904	Tabakspfeifenkopf	E03685	Hermann Rolle	Nur dem König und seinen Notabeln vorbehalten	Prestigeobjekt
B02905	Tabakspfeifenkopf	E03685	Hermann Rolle	Nur dem König vorbehalten	Prestigeobjekt
B02906	Tabakspfeifenkopf	E03685	Hermann Rolle	Nur dem König vorbehalten	Prestigeobjekt
B02907	Tabakspfeifenkopf	E03685	Hermann Rolle	Nur dem König und seinen Notabeln vorbehalten	Prestigeobjekt
B03316	Tabakpfeifenkopf	E03769	W. Dieter	Dem König vorbehalten	Prestigeobjekt
B04670	Korb	E06789	Jakob Keller	Zur Aufbewahrung von Schmuck, Geld oder anderen kleinen Sachen	Haushaltsgerät
B08839	Schwertscheide	ESchipper 1914	A. Schipper	Bei bestimmten Zeremonien und im Krieg benutzt	Waffe

[942] Laut Njikam ist der Vogel ein Symbol von Klugheit und Wachsamkeit bei Bamun.

[943] Auch *mapow* oder *loukeu* genannt, wurde dieses Objekt anlässlich des Krieges gegen die Autochthonen in Malantuain östlich von Fumban beschlagnahmt.

[944] Njikam zufolge könnten die Objekte B12911, B12912 und 12344 von anderen Gruppen hergestellt worden sein, aber die Perlen kämen aus dem Bamun-Land. Dies ist zweifellos ein Beweis dafür, dass es damals Handelsbeziehungen zwischen den ethnischen Gruppen gab.

[945] Laut Njikam ist dieses Objekt eine Kopie des Originals, das sich im neuen königlichen Museum in Foumban befindet. Gleiches gilt für B02359.

B08840	Tasche	ESchipper 1914	A. Schipper	Als Reisetasche/Koffer von allen benutzt	Transportsgegenstand
B08841	Tasche	ESchipper 1914	A. Schipper	Als Reisetasche/Koffer von allen benutzt	Transportsgegenstand
B08842	Tasche	ESchipper 1914	A. Schipper	Als Reisetasche/Koffer von allen benutzt	Transportsgegenstand
B08843	Tasche	ESchipper 1914	A. Schipper	Als Reisetasche/Koffer von allen benutzt	Transportsgegenstand
B08860	Tabakpfeife	ESchipper 1914	A. Schipper	Nur dem König vorbehalten	Prestigeobjekt
B09084	Maske Büffel	ESchipper 1913	A. Schipper	Nur bestimmten Geheimbünden vorbehalten	Kultobjekt
B09085	Maske Büffel	ESchipper 1913	A. Schipper	Nur bestimmten Geheimbünden vorbehalten	Kult- oder Ritualobjekt
B09185	Tabakpfeife	ESchipper 1913	A. Schipper	Nur dem König vorbehalten	Prestigeobjekt
B09295	Ruhebank[946]	ESchipper 1913	A. Schipper	Nur dem König vorbehalten	Herrschaftssymbol
B10342	Armring, Oberarm	E07372/0	J. Konietzko	Nur den Königinnen vorbehalten	Prestigeobjekt/Schmuck
B05468	Tabakspfeifenkopf	ESchipper 1912	A. Schipper	Nur dem König vorbehalten	Prestigeobjekt
B05575	Hocker	ESchipper 1913	A. Schipper	Nur dem König vorbehalten	Prestigeobjekt
B09562	Maske Büffel	ESchipper	A. Schipper	Nur bestimmten Geheimbünden vorbehalten	Kult- oder Ritualobjekt

Tabelle 7: Bamiléké: Untergruppe Gruppe Foto; Ort: Chefferie Foto im Departement *Menoua*, in der Provinz *Ouest*. Befragte: Ebanda (60) Würdenträger in der Chefferie Foto; Tag des Interviews: 14.1.2019.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Objektkategorie
B04943	Figur[947]	E06871	Erich Junkelmann	Wurde von den Zauberern benutzt, um andere Hexer zu identifizieren	Ritualobjekt
B07501	Tabakspfeifenrohr[948]	Ohne id. Sammlung	Ohne id. Sammler	Zur Ankündigung des Herrschers gepfiffen	Signalinstrument

[946] Laut Njikam handelt es sich um das Bett des Königs und nicht um die Ruhebank. Louis Perrois und Jean Paul Notué zufolge wurden in der Vorkolonialzeit vom Bamiléké-Land bis zur Ndop-Ebene zahlreiche geschnitzte Betten hergestellt**.**

[947] Laut Ebanda findet man dieses Objekt in vielen Chefferien Westkameruns, und man könne von einem Ort zu einem anderen unterschiedlich davon Gebrauch machen. Man könne es lokal herstellen oder auch woanders kaufen. Für die Herstellung des Objektes würden nur bestimmte Baumarten benutzt. Gekaufte Figuren müssten unbedingt von den Eingeweihten anlässlich einer traditionellen Zeremonie mystische Kraft bekommen. Es sei unmöglich, das Objekt einer Untergruppe der Bamiléké zuzuordnen.

[948] Laut Ebanda geht es um eine Flöte und nicht um ein Tabakspfeifenrohr. Es heiße *Leufouendoung* in der lokalen Sprache.

B07637	Gürtel[949]	Ohne id. Sammlung	Ohne id. Sammler	Schmuck, war in allen Bamiléké-Chefferien zu sehen. Wurde nur vom Herrscher getragen.	Prestigeobjekt
B09075	Fetischtrommel	ESchipper	A. Schipper	Wurde bei Beschwörungszeremonien gespielt	Ritualobjekt
B09084[950]	Maske Büffel[951]	ESchipper 1913	A. Schipper	Wurde bei bestimmten traditionellen Riten und Tänzen getragen	Ritualobjekt
B09562	Maske Büffel	ESchipper	A. Schipper	Wurde bei bestimmten traditionellen Riten und Tänzen getragen	Ritualobjekt
B12249	Maske Büffel	E08598/09	Reinhardt/Hbg.	Wurde bei bestimmten traditionellen Riten und Tänzen getragen	Ritualobjekt
B09087	Figur[952]	ESchipper 1913	A. Schipper	Als Trinkgefäß benutzt	Haushaltsgerät
B12267	Fächer	E08598/11	Vollbehr	Nur für Herrscher und Königinnen benutzt	Prestigeobjekt
B12269	Fächer	E08598/09	Reinhardt/Hbg.	Nur für Herrscher und Königinnen benutzt	Prestigeobjekt
B12633	Tabakspfeifenkopf	E08598/09	Reinhardt/Hbg	Nur den Herrschern vorbehalten	Prestigeobjekt
B12664	Schädelreliquienkalebasse[953]	E08598/11	Vollbehr	Daraus trinkt nur der Herrscher	Prestigeobjekt
B12908	Figur männlich[954]	E08598/11	Vollbehr	Bei traditionellen Zeremonien benutzt	Ritualobjekt
B12909	Figur	E08598/0	Böttcherstraße	Bei traditionellen Zeremonien benutzt	Ritualobjekt
B12910	Figur weiblich	E08598/11	Vollbehr	Bei traditionellen Zeremonien benutzt	Ritualobjekt
B14000	Tabakspfeifenkopf	E08598/11	Vollbehr	Dem Herrscher vorbehalten	Prestigeobjekt

[949] Laut Ebanda findet man diesen Gegenstand im ganzen Bamiléké-Gebiet bzw. in allen Chefferien der Bamiléké.

[950] In den meisten Chefferien des kamerunischen Graslandes vorhanden. Gleiches gilt für B0562 und B12249.

[951] Laut Ebanda gibt es diese Masken von dem Bamilélé-Land bis Bamenda.

[952] Es handelt sich um ein Objekt der Bamiléké, das bis Nordwestkamerun vorkommt.

[953] Laut Ebanda kamen solche Kalebassen bei den Bansoa und Balessing, zwei Untergruppen der Bamiléké vor.

[954] Welche Rolle diese Figur genau in der Gesellschaft spielte, wurde nicht verraten. Gleiches gilt für B12909 und B12910.

Tabelle 8: Gruppe der Bansoa (Region Bamiléké), Ort: Chefferie Bansoa im Departement *Menoua*, Provinz *Ouest*. Interviewpartner: Tchinda (67), Prinz in der königlichen Familie in Bansoa. Tag des Interviews: 15.1.2019.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Objektkategorie
B08039	Elefantenmaske	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Von bestimmten Mitgliedern eines Geheimbundes beim Tanzen getragen	Ritualobjekt
B08040	Elefantenmaske	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Von bestimmten Mitgliedern eines Geheimbundes beim Tanzen getragen	Ritualobjekt

Tabelle 9: Bamiléké: Untergruppe Batoufam; Ort: Chefferie Batoufam im Departement *Koung-Khi*, in Provinz *Ouest*. Informanten: Nayang Toukam Inocent, Batoufam-König und Dassi Koudjou Paule C., Kuratorin im königlichen Museum von Batoufam. Tag des Interviews: 16.1.2019.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Objektkategorie
B02904	Tabakspfeifenkopf	E03685	Hermann Rolle	Bei verschiedenen Initiationsphasen eines Königs benutzt	Ritualobjekt/Kultobjekt
B02905	Tabakspfeifenkopf	E03685	Hermann Rolle	Bei verschiedenen Initiationsphasen eines Königs benutzt	Ritualobjekt/Kultobjekt
B02906	Tabakspfeifenkopf	E03685	Hermann Rolle	Bei verschiedenen Initiationsphasen eines Königs benutzt	Ritualobjekt/Kultobjekt
B02907	Tabakspfeifenkopf	E03685	Hermann Rolle	Bei verschiedenen Initiationsphasen eines Königs benutzt	Ritualobjekt/Kultobjekt
B03112	Tabakspfeifenkopf	ohne id. Sammlung	Ohne id. Sammler	Bei verschiedenen Initiationsphasen eines Königs benutzt	Ritualobjekt/Kultobjekt
B05507	Tabakspfeife	E00996	H. Merz	Bei verschiedenen Initiationsphasen eines Königs benutzt	Ritualobjekt/Kultobjekt
B05656	Tabakspfeifenkopf	ohne id. Sammlung	Ohne id. Sammler	Bei verschiedenen Initiationsphasen eines Königs benutzt	Ritualobjekt/Kultobjekt
B09047	Tabakspfeifenkopf	ESchipper 1913	A. Schipper	Bei verschiedenen Initiationsphasen eines Königs benutzt	Ritualobjekt/Kultobjekt

B09048	Tabakspfeifenkopf	ESchipper 1913	A. Schipper	Bei verschiedenen Initiationsphasen eines Königs benutzt	Prestigeobjekt
B04706	Dolch	E06789	Jakob Keller	Symbol der Reife des Königs. Der neue König zeigt ihn seinem Volk anlässlich seiner Inthronisation	Ritualobjekt
B04943	Figur	E06871	Erich Junkelmann	Wurde bei der Beschwörung von Regen oder bei der Eindämung der Hungersnot benutzt	Ritual- oder Kultobjekt
B05170	Maske	E06919	Lore Konietzko	Stellt einen König mit seiner Krone, der zufrieden mit seinem Volk ist, dar.	Maske
B12383	Tabakspfeifenkopf	E08598/11	Vollbehr	Bei verschiedenen Initiationsphasen eines Königs benutzt	Ritualobjekt
B12384	Tabakspfeifenkopf	E08598/11	Vollbehr	Bei verschiedenen Initiationsphasen eines Königs benutzt	Ritualobjekt
B12385	Tabakspfeifenkopf Affe	E08598/0	Böttcherstraße	Bei verschiedenen Initiationsphasen eines Königs benutzt	Ritualobjekt
B12386	Tabakspfeifenkopf	E08598/09	Reinhardt/Hbg.	Bei verschiedenen Initiationsphasen eines Königs benutzt	Ritualobjekt
B12387	Tabakspfeifenkopf	E08598/09	Reinhardt/Hbg.	Bei verschiedenen Initiationsphasen eines Königs benutzt	Ritualobjekt
B12388	Tabakspfeifenkopf	E08598/09	Reinhardt/Hbg.	Bei verschiedenen Initiationsphasen eines Königs benutzt	Ritualobjekt
B12389	Tabakspfeifenkopf	E08598/09	Reinhardt/Hbg.	Bei verschiedenen Initiationsphasen eines Königs benutzt	Ritualobjekt
B12390	Tabakspfeifenkopf	E08598/09	Reinhardt/Hbg.	Bei verschiedenen Initiationsphasen eines Königs benutzt	Ritualobjekt
B12391	Tabakspfeifenkopf	E08598/0	Böttcherstraße	Bei verschiedenen Initiationsphasen eines Königs benutzt	Ritualobjekt
B12392	Tabakspfeifenkopf	E08598/11	Vollbehr	Bei verschiedenen Initiationsphasen eines Königs benutzt	Ritualobjekt
B12393	Tabakspfeifenkopf	E08598/0	Böttcherstraße	Bei verschiedenen Initiationsphasen eines Königs benutzt	Ritualobjekt
B12394	Tabakspfeifenkopf	E08598/0	Böttcherstraße	Bei verschiedenen Initiationsphasen eines Königs benutzt	Ritualobjekt

B12395	Tabakspfeifenkopf	E08598/0	Böttcherstraße	Bei verschiedenen Initiationsphasen eines Königs benutzt	Ritualobjekt
B12396	Tabakspfeife; Kopf und Rohr	E08598/09	Reinhardt/Hbg.	Bei verschiedenen Initiationsphasen eines Königs benutzt	Ritualobjekt
B07501	Tabakspfeifenrohr	Ohne id. Slg	Ohne id. Sammler	Zubehör für königliche Pfeifen	Prestigeobjekt
B07637	Gürtel	Ohne id. Sammlung	Ohne id. Sammler	Königlicher Gürtel, gehörte zum Tanzkostüm des Königs anlässlich bestimmter Zeremonien (wie z. B. dem *Nzou*, dem *Meutcheu* und dem *Heup…)*.[955]	Ritualobjekt
B09084	Maske Büffel	ESchipper 1913	A. Schipper	Symbol der Kraft	Ritualobjekt
B09085	Maske Büffel	ESchipper 1913	A. Schipper	Symbol der Kraft	Ritualobjekt
B09087	Figur	ESchipper 1913	A. Schipper	bei verschiedenen Initiationsphasen zur Einsetzung eines neuen Königs benutzt	Ritualobjekt
B12249	Maske Büffel	E08598/09	Reinhardt/Hbg.	Symbol der Kraft	Ritualobjekt
B09103	Tabakspfeifenkopf	ESchipper 1913	A. Schipper	Inthronisationspfeife	Ritualobjekt
B09212	Tabakspfeifenkopf	ESchipper 1913	A. Schipper	Inthronisationspfeife	Ritualobjekt
B11146	Tabakspfeifenkopf	E08111	Wolter	Inthronisationspfeife	Ritualobjekt
B12257	Maske	E08598/09	Reinhardt/Hbg.	Weibliche Gesichtsmaske, die zu einer Trommel gehört. Sie repräsentiert den Mann und die Frau in der Gesellschaft.	Maske
B12259	Maske	E08598/0	Böttcherstraße	Die Maske stellt den König mit seiner Krone dar.	Maske
B12267	Fächer	E08598/11	Vollbehr	Wurde nur für den König hergestellt und von ihm benutzt	Prestigeobjekt
B12269	Fächer	E08598/09	Reinhardt/Hbg.	Zum Fächeln des Königs benutzt.	Prestigeobjekt
B12303	Kopfring	E08598/11	Vollbehr	Königliches Armband, nur dem König vorbehalten.	Prestigeobjekt
B12304	Halsschmuck	E08598/10	Johannes Umlauff	Wurde von manchen Frauen des Königs während dessen Initiationszeit[956], aber auch vom König selbst am Ende der Initiationszeit getragen.	Prestigeobjekt

[955] Laut den Informanten wurden die Elefantenmasken, das *njendɔp* und das Pantherfell als Zubehör bei solchen Tänzen getragen. Sie gehörten zur Tanzuniform.
[956] *lakam* in der Batoufam-Sprache.

B12305	Halsschmuck	E08598/11	Vollbehr	Wurde von manchen Frauen des Königs während dessen Initiationszeit[957], aber auch vom König selbst am Ende der Initiationszeit getragen.	Prestigeobjekt
B13141	Elefantenmaske	Ohne id. Sammlung	Ohne id. Sammler	Wurden anlässlich der Krönungsfeier bzw. desTanzes *Nzou* getragen.	Ritualobjekt
B15001	Elefantenmaske	EKaiser	Walter Kaiser	Wurden anlässlich der Krönungsfeier bzw. des Tanzes *Nzou* getragen.	Ritualobjekt
B08039	Elefantenmaske	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Wurden anlässlich der Krönungsfeier bzw. des Tanzes *Nzou* getragen.	Prestigeobjekt
B08040	Elefantenmaske	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Wurden bei den Bamiléké anlässlich der Krönungsfeier bzw. des Tanzes *Nzou* getragen.	Prestigeobjekt

Tabelle 10: Gruppe der Tikar, Ort: Chefferie Ngambe-Tikar, im Departement *Mbam et Kim*, in der Provinz *Centre*. Befragte Personen: Ngambe Jean, Chef Supérieur (etwa traditioneller Herrscher zweiten Grades) der Tikar in Ngambe-Tikar, und seine 10 Würdenträger, Tag des Interviews: 5.11.2018.

Objektnummer	Objektname	Slg.	Sammler	Gebrauch	Objektgruppe
B08976	Hausmesser, Messerscheide	ESchipper 1914	A. Schipper	Kriegswaffen, auch zur Dekoration des königlichen Hofes benutzt	Waffe/Dekoration
B08977	Hausmesser, Messerscheide	ESchipper 1914	A. Schipper	Kriegswaffen, auch zur Dekoration des königlichen Hofes benutzt	Waffe/Dekoration
B08987 – B08989	Tabakspfeifen	ESchipper 1914	A. Schipper	Von allen Rauchern sowohl bei den Tikar als auch bei den Mambila benutzt	
B08998	Armring	ESchipper 1914	A. Schipper	Nur den Titelträgerprinzessinnen vorbehalten.[958]	Prestigeobjekt
B09008	Rassel	ESchipper 1914	A. Schipper	Bei traditionellen Tänzen sowohl bei den Tikar als auch bei den Mambila benutzt.	Musikinstrument
B05159	Dolch[959]	EKamptz	v. Kamptz	Wurde sowohl als Waffe im Krieg als auch Verteidigungsmittel im Alltag benutzt.	Waffe bzw. Nahwaffe

[957] *lakam* in der Batoufam-Sprache.
[958] Darin unterschied sich den Befragten zufolge die Titelträgerprinzessin von anderen Prinzessinnen
[959] Nyia. Solche Dolche benutzten auch die Wute.

B05186	Hausmesser[960]	EKamptz	v. Kamptz	Wurde im Beisein des Herrschers anlässlich des Kriegertanzes benutzt	Waffe
B05191	Amulett[961]	EKamptz	v. Kamptz	Damit wurde die Bevölkerung zusammengerufen, wenn der Herrscher zu ihr sprechen wollte.	Musikinstrument/Amulett

Tabelle 11: Gruppe Tikar, Ort: Chefferie Bankim Im Departement *Mayo-Banyo* in der Provinz *Adamaoua*. Informanten: Gruppe von 15 Würdenträgern; Tag des Interviews: 7.11.2018.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Objektgruppe
B09000	Armring[962]	ESchipper 1914	A. Schipper	Von dem König oder den Königinnen bei der Inthronisierung oder Einsetzung getragen.	Prestigeobjekt
B09005	Armring	ESchipper 1914	A. Schipper	Von dem König oder den Königinnen bei der Inthronisierung oder Einsetzung getragen.	Prestigeobjekt
B04939	Nackenstütze[963]	E06809	Erich Junkelmann	Nur dem König vorbehalten. Kein Würdenträger durfte es benutzen.	Prestigeobjekt
B04940	Figur Idol[964]	E06809	Erich Junkelmann	Einmal jährlich bei einer großen traditionellen Zeremonie der Öffentlichkeit gezeigt. Sie sollte die Macht besitzen, eine Gefahr anzukündigen, und beim Brand nicht beschädigt zu werden.	Sakrales Objekt
B04941	Figur Idol	E06809	Erich Junkelmann	Einmal jährlich bei einer großen traditionellen Zeremonie der Öffentlichkeit gezeigt. Sie sollte die Macht besitzen, eine Gefahr anzukündigen, und beim Brand nicht beschädigt zu werden.	Sakrales Objekt
B05191	Amulett	EKamptz	v. Kamptz	Signalinstrument. Jedem Ereignis entsprach eine Spielart.	Kommunikationsmittel
B05192	Amulett	EKamptz	v. Kamptz	Einmal jährlich bei einer großen traditionellen Zeremonie der Öffentlichkeit gezeigt. Sie sollte die Macht besitzen, eine Gefahr anzukündigen, und beim Brand nicht beschädigt zu werden.	Kommunikationsmittel
B05193	Amulett	EKamptz	v. Kamptz	Einmal jährlich bei einer großen traditionellen Zeremonie der Öffentlichkeit gezeigt. Sie sollte die Macht besitzen, eine Gefahr anzukündigen, und beim Brand nicht beschädigt zu werden.	Kommunikationsmittel

[960] *mkpa* in der Tikar-Sprache
[961] Den Tikar zufolge ist das Objekt eine Flöte und derjenige, der diese Flöte spielte, hieß *Nisoglu* in der Tikar-Sprache. Dieses Objekt kam auch als Amulett bei den Fulbe zur Anwendung: Es wurde um den Hals des kranken Kindes gehängt, um die Krankheit zu heilen oder um das Kind vor Krankheiten zu schützen
[962] Laut den Informanten wurde das Objekt auch am Fußknöchel getragen.
[963] *Bɔtokwain* in der Tikar-Sprache. Gleiches gilt für B04941
[964] *Bwain* in der Tikar-Sprache.

B05534	Kriegshorn[965]	EKamptz	v. Kamptz	Wurde zur Ankündigung der Gefahr z.B. eines Krieges benutzt	Kommunikationsmittel
B08970	Maske[966]	ESchipper 1914	A. Schipper	Zum Aufbewahren von wertvollen Objekten der Chefferie benutz	Haushaltsgegenstand
B09738	Figur[967]	E06592	August Meertens	Einmal das Jahr bei einer großen traditionellen Zeremonie benutzt. Sie hätten die Macht, eine Gefahr anzukündigen und beim Brand würden sie verschwinden und also nicht unbeschädigt bleiben	Sakrales Objekt
B12829	Glocke[968]	E08598/09	Karl Reinhardt/Hbg.	Bei großen Zeremonien gespielt, denen der Herrscher beiwohnte. Sie wurden auch gespielet, um der Bevölkerung den Tod eines hochrangigen Würdenträgers bekanntzugeben.	Kommunikationsinstrument, Musikinstrument, Sakrales Objekt
B12830	Glocke	E08598/09	Karl Reinhardt/Hbg.	Bei großen Zeremonien gespielt, denen der Herrscher beiwohnte. Sie wurde auch gespielt, um der Bevölkerung den Tod eines hochrangigen Würdenträgers bekanntzugeben.	Kommunikationsinstrument, Musikinstrument, Sakrales Objekt
B12831	Gong	E08598/11	Vollbehr	Nur anlässlich des Todes des Herrschers gespielt.	Kommunikationsinstrument, Musikinstrument, Sakrales Objekt

Tabelle 12: Gruppe Mambila,[969] Ort: Songkolong: Dorf im Arrondissement *Bankim*, im Departement *Mayo-Banyo*, in Provinz *Adamaoua*. Befragte Personen: Mouh Marc (74), Notabel in der Chefferie Songkolong und Nguiéki Clémentine (40). Tage des Interviews: 8.11.2018 und 17.1.2019.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Tag des Interviews	Gebrauch	Objektgruppe
B05777	Schild	Ohne id. Sammlung	Ohne id. Sammler	8.11.2018	Zum Schutz des Kriegers vor feindlichen Schüssen, Pfeilen, Dolche-, Pfeile- oder Messerattacken nah am Körper gehalten. Auch bei der Büffel- und Pantherjagd benutzt	Waffe
B05779	Schild	ESchipper 1914	A. Schipper	8.11.2018	Zum Schutz des Kriegers vor feindlichen Schüssen, Pfeilen, Dolche-, Pfeile- oder Messerattacken nah am Körper gehalten. Auch bei der Büffel- und Pantherjagd benutzt	Waffe

[965] *Nzuwampaŋ* in der Tikar-Sprache. Das Objekt befand sich immer bei dem Würdenträger, der es gegebenenfalls spielen sollte. Dieser Würdenträger trug den Namen *Wampaŋ*.
[966] Dieses Objekt, das keine Maske, sondern ein Behältnis war nennen die Tikar *Nkoŋ-né*.
[967] *Bwain* in der Tikar-Sprache
[968] *Nkɔŋ* in der Tikar-Sprache. Gleiches gilt für B12830 und B12831.
[969] Eine kamerunische Ethnie zwischen Kumbohochland bzw. zwischen Donga – dem Nebenfluß des Benue – und Banyo [s. Schnee (Hg.) 1920, Bd. 2, S. 492; Schnee (Hg.) 1920, Bd. 1, S. 472)].

B07996	Schild	E07090/0	J.F.G. Umlauff	8.11.2018	Zum Schutz des Kriegers vor feindlichen Schüssen, Pfeilen, Dolche-, Pfeile- oder Messerattacken nah am Körper gehalten. Auch bei der Büffel- und Pantherjagd benutzt	Waffe
B08850	Tasche	ESchipper 1914	A. Schipper	8.11.2018	Alltagsgegenstand[970]	Alltagsgegenstand
B08856	Musikinstrument	ESchipper 1914	A. Schipper	8.11.2018	Bei Festen und zum Gedenken an die Verstorbenen gespielt	Musikinstrument
B08858	Dolchmesser[971]	ESchipper 1914	A. Schipper	17.1.2019	Im Krieg als Waffe benutzt	Waffe
B08861	Miborührer; Rührholz[972]	ESchipper 1914	A. Schipper	8.11.2018	Es wird diesem Stock eine mystische Kraft zugesprochen. Bei Festtagen tauchte der Herrscher den Stab in die Kalebassen voller Wein und bespritzte die Männer, unter dem Vorwand des Mächtigwerdens. Zudem diene der Stock zur Erhöhung der Weinmenge in der Kalebasse	Ritualobjekt
B08974	Trommel	ESchipper 1914	A. Schipper	17.1.2019	Zum Zusammenrufen von Jugendlichen auch bei Festen gespielt	Kommunikations- und Musikinstrument
B08987	Tabakspfeife	ESchipper 1914	A. Schipper	8.11.2018	Von alten Männern und Frauen benutzt	
B08988	Tabakspfeife	ESchipper 1914	A. Schipper	8.11.2018	Von alten Männern und Frauen benutzt	
B08989	Tabakspfeife	ESchipper 1914	A. Schipper	8.11.2018	Von alten Männern und Frauen benutzt	
B09008	Rassel[973]	ESchipper 1914	A. Schipper	8.11.2018	Kam bei der Inthronisierung/Einsetzung des Herrschers, beim Erntefest und weiteren traditionellen Zeremonien zur Anwendung[974]	Musikinstrument
B09019	Vogelscheuche	ESchipper 1914	A. Schipper	8.11.2018	Zum Schutz von Kornfeldern vor Vögeln	Abschreckungsinstrument

[970] Jeder konnte sie benutzen, etwa zum Transport von Essen, Weinkalebassen und Jagdbeuteln.
[971] *botap* (Kriegsdolch) in der Mambila-Sprache. Andere Dolche, die nicht im Krieg eingesetzt wurden, nennen die Mambila *bomann*.
[972] *tep* in der Mambila-Sprache. Er wurde immer in der Chefferie oder bei dem Eingeweihten aufbewahrt.
[973] *sesag'ha* in der Mambila-Sprache.
[974] Kam bei jenen traditionellen Zeremonien (*lom* in der Mambila-Sprache genannt) zur Anwendung, deren Ziel es war, Frauen fruchtbar zu machen, aber auch bei Zeremonien (*labé* in der Mambila-Sprache genannt), die zur Vertreibung von bösen Geistern aus der Gesellschaft dienen sollten.

B09022 - B09034	Vogelseuche	ESchipper 1914	A. Schipper	8.11.2018	Zum Schutz von Kornfeldern vor Vögeln	Abschreckungsinstrument
B12435	Schild	E08598/0	Böttcherstraße	8.11.2018	Siehe B 05777-B07996	Siehe B 05777-B07996
B15017	Maske suaga[975]	EKaiser	Walter Kaiser	17.1.2019	Diente als Gott, aber auch zum Einschüchtern dickköpfiger Kinder.	Religiöses Objekt, furchterregendes Instrument

Tabelle 13: Gruppe der Fulbe, Ort: Banyo (Hauptstadt des Departements *Mayo-Banyo* in der Provinz *Adamaoua*), befragte Personen: Soudi Barkalamou (77), Würdenträger im Lamidat Banyo und Hamadicko Hamadjoda (52), Sekretär des Lamido. Tag des Interviews: 10.11.2018

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B07488	Korantasche[976]	E00996	H. Merz	Zum Tragen des Koran	Religiöses Objekt
B07557	Gefäß	E00996	H. Merz	Zum Aufbewahren von Samen und frischem Gemüse	Haushaltsgegenstand
B07558	Gefäß	E00996	H. Merz	Zum Aufbewahren von Samen und frischem Gemüse	Haushaltsgerät
B08864	Korb	ESchipper 1914	A. Schipper	Zum Aufbewahren von Samen, Gemüse u. a.	Haushaltsgerät
B08872	Matte	ESchipper 1913	A. Schipper	Als Matratze und Bettlaken benutzt.[977]	Mobiliar
B08873	Matte	ESchipper 1913	A. Schipper	Als Matratze und Bettlaken benutzt	Mobiliar
B08874	Matte	ESchipper 1913	A. Schipper	Als Matratze und Bettlaken benutzt	Mobiliar
B08883	Satteldecke; Prunksatteldecke	ESchipper 1914	A. Schipper	Von Reitern benutzt	Mobiliar
B08885	Matte[978]	ESchipper 1913	A. Schipper	Als Bett benutzt	Mobiliar

[975] Wurde laut dem Befragten nur bei den Ältesten aufbewahrt und nur von ihnen getragen.
[976] Dieses Objekt ist den Informanten zufolge im Zeitalter von Modibo Adama in Banyo angekommen.
[977] Jedes Mal, wenn ein Mann eine Frau heiratete, gehörte solch eine Matte zur Mitgift.
[978] *dago* im Fufuldé (Fulbe-Sprache). Diese Bezeichnung gilt auch für B08892.

B08892	Matte	ESchipper 1913	A. Schipper	Als Bett benutzt	Mobiliar
B08921	Teller[979]	ESchipper 1914	A. Schipper	Als Deckel für Teller und Essschale benutzt	Haushaltsgerät
B08922	Teller	ESchipper 1914	A. Schipper	Als Deckel für Teller und Essschale benutzt	Haushaltsgerät
B08923	Teller	ESchipper 1914	A. Schipper	Als Deckel für Teller und Essschale benutzt	Haushaltsgerät
B08924	Teller	ESchipper 1914	A. Schipper	Als Deckel für Teller und Essschale benutzt	Haushaltsgerät
B09076	Fetischtrommel[980]	ESchipper	A. Schipper	Zur Ankündigung des Krieges, der Ankunft des Herrschers, eines wichtigen Ereignisses oder einer religiösen Zeremonie benutzt	Kommunikationsinstrument
B09132	Musikinstrument[981]	ESchipper	A. Schipper	Bei der Trauung oder religiösen Zeremonien gespielt	Musikinstrument der Wute
B12429	Hut	E08598/09	Karl Reinhardt/Hbg.	Bei der Hitze aufgesetzt	Kleidung
B12430	Hut	E08598/09	Karl Reinhardt/Hbg.	Bei der Hitze aufgesetzt	Kleidung
B12432	Hut	E08598/03	August Brandt	Bei der Hitze aufgesetzt	Kleidung
B12450	Korb	E08598/0	Böttcherstraße	Zum Aufbewahren von Samen, Gemüse u. a.	Haushaltsgerät
B12590	Gefäß; Gefäßdeckel, Kalebasse	E08598/09	Karl Reinhardt/Hbg.	Zum Aufbewahren von Samen und Milch	Haushaltsgerät der Bororo[982]

[979] *mbedoum* im Fufuldé. So werden auch die Objekte B08922, B08923 und B08924 genannt.
[980] *Mbagou* im Fufuldé. Die große Trommel hieß *Toumbal*.
[981] Laut den Befragten in Banyo ist dieses Objekt von den Wute, auch wenn in Banyo erobert wurde: » Dieses Instrument wurde von den Wute vor der Kolonialisierung hergestellt (...) Bis heute sind die Wute auf die Herstellung dieses Instruments spezialisiert.« Interview vom 10.11.2018 in Banyo mit Soudi Balkamou und Hamadicko Hamadjoda. Die Übersetzung ist von Ndzodo Awono.
[982] Untergruppe der Fulbe, die in Adamaua eingewandert ist. Sie schmucken sich die Ohrmuscheln mit Messingringen und ebenso die Arme und Beine. Ihre Hauptbeschäftigung ist Viehzucht. Als Waffen führen sie Pfeil, Bogen, Speer, Keule und Dolche. Die Bororo sind in Adamaua verstreut, aber auch im Mandaragebirge sesshaft, s. H. Schnee (Hg.) 1920, Bd. I., S. 232.

B13930	Sanza[983]	Ohne id. Sammlung	Ohne id. Sammler	Bei Festen gespielt	Musikinstrument der Wute

Tabelle 14: Gruppe der Fulbe, Ort: Tibati[984](Hauptstadt des Departements *Djérem* in der Provinz *Adamaoua*), Befragte Person: Hamidou Nouhou Barrywa (63), Würdenträger im Lamidat von Tibati, Historiker, Schriftsteller und ehemaliger Abgeordneter der kamerunischen Nationalversammlung. Tag des Interviews: 11.11.2018.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B05069	Armband; Amulett	EKamptz	v. Kamptz	zum Schutz und Sieg des Kriegers benutzt	Ritualobjekt
B05071	Armband; Amulett	EKamptz	v. Kamptz	zum Schutz und Sieg des Kriegers benutzt	Ritualobjekt
B05072	Beutel; Flasche	EKamptz	v. Kamptz	Tintenglas benutzt von Schülern und Lehrern der arabischen Schule bei der Transkription arabischer Schrift in Schiefertafeln [985]	Schulwerkzeug
B05075	Kissenbezug	EKamptz	v. Kamptz	zur Dekoration wertvoller Sitzgelegenheiten aber auch der Innenseite mancher Strohdächer	Dekorationsmittel
B05084	Kissen	EKamptz	v. Kamptz	Ellbogenstütze des Lamido[986]	Prestigeobjekt
B05085	Kissen	EKamptz	v. Kamptz	Kopfstütze des Lamido	Prestigeobjekt
B05090	Amulett	EKamptz	v. Kamptz	Zum Schutz und Sieg des Kriegers benutzt	Ritualobjekt
B05091-B05093	Korantafel[987]	EKamptz	v. Kamptz	Gehört zu den wichtigsten Schulsachen der Lernenden in den Koranschulen.	Schulsache

[983] *Timbiri* im Fufuldé. Dieses Objekt, das die Informanten in Banyo den Wute zugeordnet haben, ist dem B13932 in mancher Hinsicht ähnlich.

[984] Stadt in der Mitte des Hochlandes von Südadamaua zwischen Banyo (westlich), Yoko (südlich), Meiganga und Ngaoundéré (nördlich) und Garoua-Boulaï (östlich). Sie ist eine Fulbe-Stadt, die Lamido Haman Sambo den Wute abnahm und zu seiner Residenz gemacht wurde. Die Lamibe von Tibati führten ständig Kriege gegen die Lamiibe von Banyo und Ngaoundéré und blieben wegen ihrer Belagerung unabhängig von dem Emir von Yola. 1899 nahm Major von Kamptz Tibati ein. Der Lamido Haman Lamu wurde abgesetzt. (Vgl. H. Schnee [Hg.] 1920, Bd. III., S. 479f; DKB (10) 1899, S. 841-845.

[985] Laut Hamidou Nouhou stammt das Objekt aus Tibati. Es war früher als Tintenfass sowohl von den Lehrern als auch von den Schülern der arabischen Schule benutzt worden, um die arabische Schrift auf hölzernen Schiefertafeln zu transkribieren: »c'est un objet originaire de Tibati…, très courant dans la région à l'époque. C'est un encrier de l'école arabe qui était utilisé donc par les enseignants de l'école arabe ainsi que leurs élèves, pour transcrire l'écriture arabe sur les ardoises traditionnelles. C'est un objet qui était fabriqué par les artisans locaux.« [sic] (Vgl. Interview vom 11.11.2018 mit Hamidou Nouhou Barrywa in Tibati).

[986] Laut dem Informanten Hamidou Nouhou, kann das Objekt in der Region von Maroua hergestellt und von dem Lamido gekauft worden sein. Es handelt sich um ein Prestigeobjekt, das sich ein Armer nicht leisten konnte. Dass das Objekt auch in Tibati hergestellt worden sein, schließt Hamidou Nouhou nicht völlig aus, da es Handwerker in Tibati vor der Plünderung der Stadt durch die Deutschen gab, die wertvolle Objekte besonders für den Lamido herstellten. Aber er betont, dass solche Objekte heute nur in Maroua hergestellt und dann in andere Regionen importiert würden. Gleiches gilt auch für B05085.

[987] Oder Schreibtafel, sind und waren in allen islamisierten Regionen Kameruns zu sehen: Es gab in allen Kolonien Schulen zur Erziehung der Haussa-Jugend. Diese Schulen auch Koranschulen genannt, wurden von Haussa-Priestern geleitet. Die Knaben und jungen Mädchen lernten in arabischer Schrift lesen und schreiben, wobei der Koran als Basis diente.

B05100/1-B05100/64[988]	Ringe	EKamptz	v. Kamptz	Nur hochrangigen Frauen oder Frauen von Herrschern und hochrangigen Notabeln vorbehalten	Prestigeobjekt/Schmuck
B05102a	Rasiermesser[989]	EKamptz	v. Kamptz	Rasierklinge benutzt vom Friseur	Gerät für Körperpflege
B05102b	Messerfutteral	EKamptz	v. Kamptz	Diente zum Schutz der Rasierklinge	Gerät für Körperpflege
B05104	Teller[990]	EKamptz	v. Kamptz	Küchenartikel, manchmal als Deckel für Teller und Essschale benutzt	Haushaltsgerät
B05109	Teller	EKamptz	v. Kamptz	Küchenartikel, manchmal als Deckel für Teller und Essschale benutzt	Haushaltsgerät
B05112-B05113	Steigbügel[991]	EKamptz	v. Kamptz	Zubehör fürs Reiten	Pferdewelt
B05115-B05117	Steigbügel	EKamptz	v. Kamptz	Zubehör fürs Reiten	Pferdewelt
B05143-B05157	Fächer	EKamptz	v. Kamptz	Dem Lamido vorbehalten. Damit wurde er in der Öffentlichkeit von einem seiner Diener befächert	Prestigeobjekt
B05351-B05353	Fischtrocknungsgestell[992]	ESchipper 1914	A. Schipper	Zum Trocknen von Fisch, Fleisch, Couscous, Gemüse usw.	Haushaltsgerät der Wute
B05438	Burnus[993]	EKamptz	v. Kamptz	Königlicher Umhang "alkibbaare" genannt, wird über der Kleidung des Lamido getragen.	Herrschaftskleid
B05470-B05471	Kriegstrommel[994]	EKamptz	v. Kamptz	Sie Teil der Lamidat-Band, wurde von den Griots des Lamidats während der öffentlichen Auftritte des Souveräns oder an besonderen Tagen wie am Tag der Faada-Rally gespielt. Sie konnte auch zu Ehren von Würdenträgern gespielt werden.	Signal- oder Musikinstrument
B05589	Hocker[995]	E00996	H. Merz	Sitzgelegenheit für Frauen in der Küche.	Haushaltsgerät

So ist es noch heute in den mohammedanischen Schulen. Die Priester nehmen bei den Haussa eine der höchsten Stellungen ein, denn sie sind zugleich Gelehrte und Schriftkundige. (Siehe Heinrich Klose 1889: 352).

[988] Insgesamt 64 Stücke.

[989] *Belehi* auf Fufuldé.

[990] *Mbedoum* (Sg.) und *Mbedi* (Pl.) auf Fufuldé.

[991] Die Steigbügel und anderes Zubehör stammen von den persönlichen Pferden des Lamidos, aber auch von der Kavallerie des Lamidats.

[992] *Tindjack* in Wute, und *Ndantang* in der Mbum-Sprache. Diese Geräte (B05351, B05352 und B05353) sollen im Wute-Gebiet gesammelt worden sein, wo die Bevölkerung sie seit Jahrhunderten benutzte.

[993] Fast ausschließlich in Nigeria hergestellt worden. Nordnigeria und Nordkamerun waren das gleiche Gebiet.

[994] Laut Nouhou handelt es sich nicht um eine Kriegstrommel. Gleiches gilt für B05471.

[995] *Korongwal* auf Fufuldé.

B05985	Gewand[996]	EKamptz	v. Kamptz	Anzug eines Kriegers, wurde auch von der Leibgarde des Lamido getragen, daher die vielen Amulette, die den Träger vor Gefahren schützten oder unsichtbar machen sollten. Er konnte über einem einfachen Anzug getragen.	Ritual-magisches Gerät
B07506b	Koranetui[997]	EKamptz	v. Kamptz	Als Koranbehälter benutzt	Religiöses Objekt
B07507b	Koranetui	EKamptz	v. Kamptz	Als Koranbehälter benutzt	Religiöses Objekt
B07508	Koranetui	EKamptz	v. Kamptz	Als Koranbehälter benutzt	Religiöses Objekt
B07636	Koranmütze[998]	EKamptz	v. Kamptz	Dient zum Schutz des Besitzers	Religiöses Objekt
B07857	Gong[999]	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Damit wurden auch die Leute zusammengerufen	Signalinstrument
B07902	Bierfilter	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Von lokalen Herstellern und Verkäufern des lokalen Biers	Haushaltsgerät
B07939	Amuletttasche[1000]	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Koran und andere Schriften	Tasche
B09007	Posaune Fragment[1001]	ESchipper 1914	A. Schipper	Gehört zum Blasorchester des Lamidats. Nur zu Ehren des Lamidos gespielt	Musikinstrument
B09009	Fischernetz[1002]	ESchipper 1914	A. Schipper	Im Fluss oder im See vor allem von Männern beim Fischfang benutzt	Fanggerät
B13087	Xylophon[1003]	ESchipper 1914/01	A. Schipper	Bei Feierlichkeiten im Lamidat oder außerhalb des Lamidats gespielt	Musikinstrument der Mbum
B13933	Spießlaute[1004]	E07489	Gustav Raben	Früher von den Hirten gespielt, um der Einsamkeit zu entgehen	Musikinstrument
B13897	Bett[1005]	EKamptz	v. Kamptz	Bett des Lamidos	Herrschaftsinsignie

[996] *Saajibi* auf Fufuldé. Laut Nouhou, konnte das Objekt lokal oder in Nordnigeria hergestellt worden sein.
[997] *Ngafaka* (Sg) und *Ngafaké* (Pl.) auf Fufuldé. Laut Hamidou Nouhou kamen diese Objekte von Nigeria bis Tibati vor.
[998] Mit amulettähnlichem Inhalt.
[999] *Kongsiré* auf Fufuldé
[1000] Laut Hamidou Nouhou ist das Objekt keine Amuletttasche.
[1001] *Karkaki* auf Fufuldé.
[1002] Laut Hamidou Nouhou wurden alle Fischernetze von den Anglern selbst hergestellt.
[1003] *Ndjaa* auf Fufuldé. Laut Hamidou Nouhou kommt dieses Objekt aus der Gruppe der *Mbum*. Heute ist es ein Instrument der Volksmusik geworden.
[1004] *Molorou* in der lokalen Sprache. Laut Hamidou Nouhou ist das Objekt überall in Nordkamerun verbreitet und wird noch heute gespielt.
[1005] *Lehisolaamou* auf Fufuldé: das Herrschaftsbett. Hamidou Nouhou zufolge könnte das Bett in Tibati oder in Tchamba, einem anderen Fulbe-Hauptort, hergestellt worden sein.

Tabelle 15: Gruppe Fulbe, Ort: Ngaoundéré (Provinz *Adamaoua*), Informant: Amadou Labarang, Würdenträger, und Sarki Tourawa (Kommunikationsbeauftragter für Europäer) im Lamidat von Ngaoundéré. Tag des Interviews: 13.11.2018.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B08819	Teller[1006]	ESchipper 1912-Schwarz	A. Schipper	Als Deckel für Teller und Essschale, als Sitzkissen und als Dekoration benutzt	Haushaltsgerät
B08822	Teller	ESchipper 1912-Schwarz	A. Schipper	Als Deckel für Teller und Essschale, als Sitzkissen und als Dekoration benutzt	Haushaltsgerät
B03137	Speer	E03732/0	A. J. Speyer	Für die Jagd kleinen Wildes	Waffe
B03138	Keule	E03732/0	A. J. Speyer	Von den reitenden Kriegern benutzt	Waffe

Tabelle 16: Gruppe Fulbe**,** Ort: Maroua (Provinz *Extrême-Nord*), Informanten: Prinz Boubakary Saïdou (71) und Youssoufa (29), Sicherheitsbeauftragter und Bote im Lamidat von Maroua. Tag des Interviews: 23.12.2018. Tabelle 22, Ort: Maroua, Informanten: Prinz Boubakary Saïdou (71) und Youssoufa[1007] (29). Tag des Interviews: 23.12.2018.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B02662	Schwert	E03966	W. Dietert	Bei bestimmten Zeremonien zum Schutz des Herrschers von Notabeln benutzt	Waffe bzw. Zeremonialgerät
B05397a	Schwert[1008]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Damit wird dem Lamido bei Reisen Geleitschutz gegeben.	Waffe
B05430	Kriegshelm	E00753	D. B. Danziger	Nur den Kriegern des Lamidos vorbehalten	Kriegsausrüstung
B05440	Gefäß	E00996	H. Merz	Wassergefäß, nur dem Lamido vorbehalten	Haushaltsgerät
B05466	Dolch	EKamptz	v. Kamptz	Zum persönlichen Schutz und bei Hausarbeiten benutzt	Waffe, Haushaltsgerät
B05500	Kopfkissen[1009]	E01060	D. B. Danziger	Nur den Sultanen, Lamidos und Lawan vorbehalten	Mobiliar
B05652	Dolch	ESchipper 1913	A. Schipper	Nur dem Lamido oder dem Sultan vorbehalten	Prestigeobjekt, Schmuck

[1006] *Mbédoum* auf Fufuldé. Gleiches gilt für B08822. Heute haben sich die Bewohner des Dorfes Idol östlich von Ngaoundéré auf die Produktion von *Mbédi* spezialisiert.
[1007] Sicherheitsagent und Bote im Lamidat von Maroua.
[1008] Derjenige, der berechtigt ist, dieses Schwert zu halten, heißt *Magadji* (Leibwächter) im Fufuldé. Laut meinen Informanten in Maroua ist dieser Schwerttyp nicht von den Mundang, wie es im Inventarbuch steht, sondern von den Fulbe-Schmieden hergestellt worden. Leider konnte ich nach diesem Interview keinen Mundang treffen, um eine weitere Aussage zu haben.
[1009] Laut den Befragten in Maroua war solch ein Kopfkissen sehr teuer und deshalb nur den Herrschern vorbehalten.

B05653	Dolch	ESchipper 1913	A. Schipper	Nur dem Lamido oder dem Sultan vorbehalten	Prestigeobjekt, Schmuck
B05763a-e	Wurfeisen[1010]	ESchipper	A. Schipper	Auf der Jagd und im Krieg benutzt	Waffe
B05774	Messer, Schwert mit Scheide[1011]	ESchipper 1912-rot	A. Schipper	Bei bestimmten Zeremonien zu Ehren des Herrschers von Reitern benutzt	Zeremonialgerät
B06142	Dolch; Dolchscheide[1012]	E04528	Dr. Erhard Eylmann	Als Schutzmittel und bei Feldarbeiten benutzt	Waffe, Ackerbaugerät
B07976	Dolch; Dolchscheide	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Nur zum Schlachten des heiligen Stiers verwendet	Ritualobjekt
B08928	Brustpanzer[1013]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Schutzgerät vor feindlichen Schüssen, Pfeilen, u. a.	Kriegsausrüstung
B08929	Brustpanzer	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Schutzgerät vor feindlichen Schüssen, Pfeilen, u. a.	Kriegsausrüstung
B08948[1014]	Dolch; Dolchscheide	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Als Verteidigungsmittel und beim Schlachten von Tieren benutzt	Waffe
B09060a-b[1015]	Wehrgehänge	ESchipper 1913	A. Schipper	Zum Tragen des Schwertes (beim Reiten)	Pferde- Kriegsausrüstung
B10643	Helm	Ohne id. Sammlung	Ohne id. Sammler	Nur den Kriegern des Lamidats vorbehalten	Kriegsausrüstung
B10645	Wehrgehänge	ESchipper 1912-blau	A. Schipper	Zum Tragen des Schwertes (beim Reiten)	Pferde- Kriegsausrüstung
B12865	Panzer	E08598/09	Karl Reinhardt/Hbg.	Schutzgerät vor feindlichen Schüssen, Pfeilen, u. a.	Kriegsausrüstung

[1010] *Ngalyaye* auf Fufuldé.
[1011] Die Schwerter waren nur in Nordkamerun und nicht im Süden verbreitet. Sie dienten hauptsächlich als Prestige- und zeremonielle Gegenstände.
[1012] Diese Art wird laut Informanten *Massalamhi* auf Fufuldé genannt. Der Befragte in Garoua hatte auch dasselbe Objekt als von der Gruppe der Haussa stammend identifiziert.
[1013] *Soulké* im Fufuldé. Gleiches gilt für B08929 und B12865. Solche aus Metall bestehenden Panzergeräte unterschieden sich von denjenigen aus Krokodilhaut, die nur bei den Laka in dem Arrondissement Tcholliré in Gebrauch kamen (siehe Renate Wente-Lukas, opcit, S. 235).
[1014] Laut dem auf der Dolchscheide angebrachten Etikett kommt das Objekt aus Tibati und nicht aus Maroua, wurde jedoch trotzdem von den Fulbe gefertigt.
[1015] Den Befragten zufolge wird das Objekt von den Fulbe-Reitern benutzt. Im Inventarbuch ist „Fulbe“ als Herkunftsgruppe vermerkt, aber die Fulbe besaßen nicht das Monopol über dieses Objekt: Wehrgehänge kommen bei vielen Nichtfulbe-Gruppen vor.

Tabelle 17: Gruppen der Kuttin und Mbum, Ort: Tignere, Hauptstadt des Departements *Fao-et-Déo* in der Provinz *Adamaoua*. Befragte Personen: Moussa Baoudi (102), Oumarou Sanda (74), Saïdou Daoudou (65) und der Dolmetscher Bouba Hmadama (46). Tag des Interviews: 26.12.2018.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B02664	Kriegshorn[1016]	E00996	H. Merz	Beim öffentlichen Auftritt des Lamidos gespielt.	Musikinstrument
B08859	Blaskalebasse[1017]	ESchipper 1914	A. Schipper	Bei Festen gespielt	Musikinstrument
B08868	Armring[1018]	ESchipper 1914	A. Schipper	Jeder konnte ein solches Schmuckstück tragen	Schmuck
B07591	Hundeglocke[1019]	Ohne id. Sammlung	Ohne id. Sammler	Bei den Mbum und Kutin als Jagdausrüstung und Alarmanlage (in den Häusern) benutzt.	Signalinstrument
B07592	Hundeglocke	Ohne id. Sammlung	Ohne id. Sammler	Bei den Mbum und Kutin als Jagdausrüstung und Alarmanlage (in den Häusern) benutzt.	Signalinstrument
B07593	Hundeglocke	Ohne id. Sammlung	Ohne id. Sammler	Bei den Mbum und Kutin als Jagdausrüstung und Alarmanlage (in den Häusern) benutzt.	Signalinstrument
B07594	Hundeglocke	Ohne id. Sammlung	Ohne id. Sammler	Bei den Mbum und Kutin als Jagdausrüstung und Alarmanlage (in den Häusern) benutzt.	Signalinstrument
B09038	Hundeglocke[1020]	ESchipper 1914	A. Schipper	Bei den Mbum und Kutin als Jagdausrüstung und Alarmanlage (in den Häusern) benutzt.	Signalinstrument

Tabelle 18: Gruppe Duru, Ort: Mbé im Departement *Vina*, Provinz *Adamaoua*. Informanten: Hamidou Paul (74), traditioneller Chef dritten Grades und Haupt des Viertels Taparé, der Notabel Bamdouka Dieudonné (80). Tag des Interviews: 25.12.2018.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B05374	Armring[1021]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Bei festlichen Anlässen als Arm- oder Fußring benutzt	Schmuck
B05375	Armring	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Bei festlichen Anlässen als Arm- oder Fußring benutzt	Schmuck

[1016] *Ndourou* in der Mbum-Sprache. Dieses Objekt befand sich immer bei dem *(Belaka*) Herrscher der Mbum. Laut Moussa Baoudi handelt es sich nicht um ein Kriegshorn.
[1017] *Koulé* in Kutin-Sprache
[1018] *Houroum* in der Mbum-Sprache
[1019] *Lengourou* in der Mbum-Sprache. Gleiches gilt für B07592, B07593, B07594 und B09038.
[1020] *Lengourou* in der Mbum-Sprache. Gleiches gilt für B07592, B07593, B07594 und B09038.
[1021] *Vagagne* auf Duru.

B05377	Beinring	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Bei festlichen Anlässen als Arm- oder Fußring benutzt	Schmuck
B12304	Halsschmuck	E08598/10	Johannes Umlauff	Den Mitgliedern der herrschenden Familie vrobehalten	Schmuck
B12305	Halsschmuck	E08598/11	Vollbehr	Den Mitgliedern der herrschenden Familie vrobehalten	Schmuck
B12317	Schlagring[1022]	E08598/09	Karl Reinhardt/Hbg.	Im Ringen gegen Ehebrecher benutzt	Waffe
B12318	Schlagring	E08598/09	Karl Reinhardt/Hbg.	Im Ringen gegen Ehebrecher benutzt	Waffe
B12319	Schlagring	E08598/09	Karl Reinhardt/Hbg.	Im Ringen gegen Ehebrecher benutzt	Waffe

Tabelle 19: Gruppe Kotoko, Ort: Kousseri, Hauptstadt des Departements *Logone-et-Chari* in der Provinz *Extrême-Nord*. Informanten: Alcadi Omar[1023] (64) und Abakar Magra (75); Tag des Interviews: 11.12.2018.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B05364	Posaune[1024]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Als Begleitinstrument während des *Mlé*[1025] gespielt	Musikinstrument
B05493	Gefäß[1026]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Zum Aufbewahren von Wasser	Haushaltsgerät
B05496	Gefäß	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Zum Aufbewahren von Wasser	Haushaltsgerät
B05497	Gefäß	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Zum Aufbewahren von Wasser	Haushaltsgerät

[1022] *Vaghasiki* auf Duru.
[1023] Dieser erhielt vom Sultan Mahamat Abball von Kousseri den Auftrag, mir über die Objekte zu berichten.
[1024] *Mporo* in der Kotoko-Sprache von Kousseri. Gleiches gilt für die Objekte B 05496 und B05497. Laut Alcadi Omar ändert sich die lokale Bezeichnung von einem Kotoko-Dorf zum anderen.
[1025] Ein traditioneller Tanz, der nur den Notabeln und Würdenträgern vorbehalten sei.
[1026] Doli in der Kotoko-Sprache in Kousseri.

B05520	Deckel[1027]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Als Deckel für Teller und Essschale benutzt	Haushaltsgerät
B05653a	Dolch	ESchipper 1913	A. Schipper	Verteidigungsmittel	Nahwaffe
B05653b	Dolchscheide	ESchipper 1913	A. Schipper	Zum Tragen des Dolches	Waffe
B05458	Wurfeisen[1028]	E00753	D. B. Danziger	Wurde benutzt, um den Feind anzugreifen	Waffe
B05459	Wurfeisen	E00753	D. B. Danziger	Wurde benutzt, um den Feind anzugreifen	Waffe
B05366	Tanzstock	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Von einem Griot gehalten, jedes Mal, wenn die Bevölkerung zum Sultan kommt, um ihm ihre Treue zu schwören	Ritualobjekt
B05948a	Schwert	EKamptz	v. Kamptz	Verteidigungsmittel, aber auch um Tiere zu schlachten	Waffe
B05948b	Schwertscheide	EKamptz	v. Kamptz	Zum Tragen des Schwertes	Waffe
B07638	Korb	Ohne id. Sammlung	Ohne id. Sammler	Zum Transport und zum Aufbewahren von Getreide und anderen Gegenständen	Haushaltsgerät
B07708a	Dolch	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Verteidigungsmittel, aber auch um Tiere zu schlachten	Waffe
B07708b	Dolchscheide	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Zum Tragen des Dolches	Waffe
B08817	Korb	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Zum Transport und zum Aufbewahren von Getreide und anderen Gegenständen	Haushaltsgerät
B08938	Flöte[1029]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Bei bestimmten Veranstaltungen wie der Beschneidungsfeier gespielt	Musikinstrument
B08952	Peitsche katschiko[1030]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Von Reitern benutzt, um Pferde anzutreiben, von Koranlehrern benutzt, um Lernende zu bestrafen[1031]	Teil der Reiterausrüstung und Züchtigungsmittel
B08954	Peitsche katschiko	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Von Reitern benutzt, um Pferde anzutreiben, von Koranlehrern benutzt, um Lernende zu bestrafen	Teil der Reiterausrüstung und Züchtigungsmittel
B08955	Peitsche katschiko	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Von Reitern benutzt, um Pferde anzutreiben, von Koranlehrern benutzt, um Lernende zu bestrafen	Teil der Reiterausrüstung und Züchtigungsmittel

[1027] Eine Art *Mbedoum*. Dies würde bedeuten, dass die Mbédi überall in Nordkamerun benutzt wurden.

[1028] *Skpɔ* in der Kotoko-Sprache, *Kourbatch* auf Arabisch. Gleiches gilt für B05459. Das Objekt wurde in der Vorkolonialzeit von den Kotoko, Arabern und anderen Gruppen gebraucht. Noch heute wird es von den Sara in Tschad regelmäßig benutzt.

[1029] *Amboa* in der Kotoko-Sprache. Gleiches gilt für B13807. Diese Instrumente werden noch heute von allen Gruppen der Region Kanem-Bornou und nicht nur von den Kotoko gespielt.

[1030] Diese Peitsche war in der Region Kanem-Bornou verbreitet, bzw. bei den Kotoko, den Mandara und den Kanuri.

[1031] Laut den Informanten wurde diese Peitsche von Reitern verwendet, um das Pferd zum Laufen zu zwingen. Auch gegen dickköpfige Koranschüler sei die Peitsche benutzt worden.

B09227	Korb	Ohne id. Sammlung	Ohne id. Sammler	Zum Transport und zum Aufbewahren von Getreide und anderen Gegenständen	Haushaltsgerät
B13807	Flöte	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Bei bestimmten festlichen Anlässen wie der Beschneidungsfeier gespielt	Musikinstrument

Tabelle 20: Gruppe der Kotoko, Ort: Gulfei, Arrondissement im Departement *Logone-et-Chari*, Provinz *Extrême-Nord*. Befragte Personen: Mahamat Abame[1032] (68) und Mey Abba Abdala[1033] (70); Tag des Interviews: 12.12.2018.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B05360	Flöte[1034]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Bei festlichen Anlässen benutzt. Früher von den jungen Kotoko beim Vollmond gespielt	Musikinstrument
B05364	Posaune[1035]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Nur bei der Inthronisationszeremonie eines Sultans oder während einer Feier beim Sultan gespielt.	Musikinstrument
B05366	Tanzstock[1036]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Nur einem Würdenträger, dem *Mayo* vorbehalten und bei bestimmten Tänzen wie dem *Mlé* benutzt.[1037]	Herrschaftssymbol und Ritualobjekt
B05443	Schale[1038]	EKamptz	v. Kamptz	Zum Aufbewahren von Mehl und Getreide	Haushaltsgerät
B05444	Schale	EKamptz	v. Kamptz	Zum Aufbewahren von Mehl und Getreide	Haushaltsgerät
B05458	Wurfeisen	E00753	D. B. Danziger	Bei Gefechten benutzt	Waffe
B05459	Wurfeisen	E00753	D. B. Danziger	Bei Gefechten benutzt	Waffe
B05763a	Wurfeisen	ESchipper	A. Schipper	Bei Gefechten benutzt	Waffe
B05763e	Tasche	ESchipper	A. Schipper	Zum Tragen des Wurfeisens benutzt	Waffe
B05493	Gefäß[1039]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Zum Aufbewahren von Wasser	Haushaltsgerät

[1032] Er fungiert als Museumsbeauftragter in Gulfei, obwohl das alte Museum nicht mehr existiert.
[1033] Chef des Viertels Guewalga in Gulfei.
[1034] *Liko* von den Kotoko in Gulfei genannt, wurde sowohl bei den Choa-Arabern als auch bei den Kotoko von Kindern und Erwachsenen gespielt.
[1035] *Bambam* auf Kotoko. Die eisernen Flöten, die in Bornu vorkommen, werden *Gachi* genannt.
[1036] Laut Mahamat Abame, handelt es sich um einen Herrschaftsstab (und nicht um einen Tanzstock für Notabeln), der von einem Würderträger als Insignie seiner Macht und Würde gehalten wurde. Im Sultanat von Gulfei wird der Besitzer dieses Stockes *Mayo* genannt. Der *Mayo* bewahrt diesen Stock bis zu seinem Tod auf. Nach dem Tod des *Mayo* wird seinem Nachfolger der Stock übergeben.
[1037] Am *Mlé* dürfen Mahamat Abame zufolge nur der Sultan, seine Familie und die Notabeln teilnehmen.
[1038] *Demba* in der Kotoko-Sprachvariante in Gulfei. Laut Mahamat Abame wird das Objekt im ganzen Nordkamerun gebraucht und nicht nur bei den Werre.
[1039] *Lo* in der Kotoko-Sprachvariante von Gulfei. Gleiches gilt für B05496 und B05497.

B05496	Gefäß	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Zum Aufbewahren von Wasser	Haushaltsgerät
B05497	Gefäß	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	zum Wasserschöpfen und zum Aufbewahren von Wasser	Haushaltsgerät
B05520	Deckel[1040]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Als Deckel für Teller und Essschale sowie als Sieb benutzt	Haushaltsgerät
B05948a	Schwert[1041]	EKamptz	v. Kamptz	Bei Gefechten benutzt	Waffe
B05948b	Schwertscheide	EKamptz	v. Kamptz	Zum Tragen des Wurfeisens	Waffe
B07549	Antimonflasche[1042]	E00996	H. Merz	Schminkbüchse für Frauen	Körperpflegegerät
B07638	Korb[1043]	Ohne id. Sammlung	Ohne id. Sammler	Zum Aufbewahren von Getreide, Mehl usw.	Haushaltsgerät
B08817	Korb	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Zum Aufbewahren von Getreide, Mehl usw.	Haushaltsgerät
B09193	Korb	Ohne id. Sammlung	Ohne id. Sammler	Zum Aufbewahren von Getreide, Mehl usw.	Haushaltsgerät
B09227	Korb	Ohne id. Sammlung	Ohne id. Sammler	Zum Aufbewahren von Getreide, Mehl usw.	Haushaltsgerät
B07708a	Dolch	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Verteidigungsmittel, bei feindlichen Angriffen benutzt	Waffe
B07708b	Dolchscheide	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Zum Tragen des Dolches	Waffe
B07709a	Schwert[1044]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Verteidigungsmittel, bei feindlichen Angriffen benutzt	Waffe

[1040] *Dobeu* von den Kotoko in Gulfei genannt. Die großen Deckel werden als *Gladeu* bezeichnet. Diese Objekte (*mbédi* in der Fulbe-Sprache gennant) werden überall in Nordkamerun hergestellt und verwendet.
[1041] *Djouglé* von den Kotoko in Gulfei genannt, überall in Nordkamerun bekannt.
[1042] *Kpadesramsram* in der Kotoko-Sprache; kommt im ganzen Nordkamerun vor. Laut dem Dolmetscher Bouba Hamadama von Tignere wird das betroffene Objekt in der Mboum-Sprache als *Pinari* bezeichnet (vgl. Interview vom 26.12.2018 in Tignere). Als Herkunftsort des Objekts ist die kosmopolitische Stadt „Banyo“ im Inventarbuch verzeichnet.
[1043] *Kindé* in der Kotoko-Sprachvariante von Gulfei. Laut Mahamat Abame ist diese Korbart im ganzen Nordkamerun und in den Nachbarländern wie Tschad und Nigeria bekannt.
[1044] Nicht nur als Waffe, sondern auch als Prestigeobjekt angesehen.

B07709b	Schwertscheide	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Zum Tragen des Schwertes	Waffe
B07889	Schöpflöffel[1045]	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Als Löffel beim Breitrinken benutzt	Haushaltsgerät
B08817/1	Glocke	Ohne id. Sammlung	Ohne id. Sammler	Erfüllte zwei Funktionen[1046]	Signal- und Alarminstrument
B08834	Beinschmuck[1047]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	An einem Bein festgemacht	Musikinstrument
B08938	Flöte[1048]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Bei festlichen Anlässen gespielt	Musikinstrument
B08952	Peitsche katschiko	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Von Reitern benutzt, um Pferde anzutreiben, von Koranlehrern benutzt, um Lernenden zu bestrafen [1049]	Teil der Reiterausrüstung und Züchtigungsmittel
B08954	Peitsche katschiko	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Von Reitern benutzt, um Pferde anzutreiben, von Koranlehrern benutzt, um Lernenden zu bestrafen	Teil der Reiterausrüstung und Züchtigungsmittel
B08955	Peitsche katschiko	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Von Reitern benutzt, um Pferde anzutreiben, von Koranlehrern benutzt, um Lernenden zu bestrafen	Teil der Reiterausrüstung und Züchtigungsmittel
B13807	Flöte	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Bei festlichen Anlässen gespielt	Musikinstrument

[1045] *Séni* von den Kotoko in Gulfei genannt.
[1046] Mahamat Abame zufolge kommt überall in Nordkamerun vor und erfüllte drei Funktionen: Einige Sultane bedienten sich des Instruments, um ihre Knechte zu rufen. Es wurde als Alarmanlage gegen Räuber hinter die Türe gehängt. Es wurde auch benutzt, um Babys zum Gehen zu bewegen.
[1047] Dieses Objekt war nur den Kriegern vorbehalten.
[1048] *Gliglo* von den Kotoko in Gulfei genannt.
[1049] Zum Zweck der Peitschen katschiko stimmen die Aussagen aller Kotoko-Informanten überein: ihnen zufolge erfüllten diese Peitschen eine einzige Funktion: Im Einsatz kamen sie manchmal, um das Pferd zur hohen Geschwindigkeit zu bewegen, manchmal um die Koranschüler zu disziplinieren.

Tabelle 21: Gruppe der Musgum, Ort: Kousseri, befragte Personen: Ousmane Abakar (37), traditioneller Chef dritten Grades des Viertels Madagascar, und seine Notabeln Abakar Haoula (90), Ali Angai (73), Oumar Alao (63), Évélé Soura (68), Zilbinkai Zigla (67) und Adam Sali Dobaye (45). Tag des Interviews: 10.12.2018.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B02367	Wurfmesser[1050]	E03359	Eugen Hintz	Verteidigungsmittel, im Krieg benutzt	Waffe
B05428	Sichel[1051]	E00753	B. D. Danziger	Zum Schneiden von Gras und Blättern, Stroh für Dächer und zum Ernten von Reis, Korn und Gemüse benutzt	Ackerbaugerät
B05939	Fußfessel[1052]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Zur Festsetzung von Gefangenen und Räubern in den Zellen der Chefferie benutzt[1053]	Macht- bzw. Folterinstrument
B08059	Sperr[1054]	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Verteidigungsmittel, im Krieg aber auch auf der Jagd benutzt	Waffe
B08833	Schild[1055]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Schutzmittel bei kriegerischen Auseinandersetzungen	Waffe
B08927	Brustpanzer[1056]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Schutz vor feindlichen Schüssen, Pfeilen u. a.	Waffe
B13386	Bogen; Speerspitze[1057]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Im Krieg, auf der Jagd und manchmal bei traditionellen Tänzen benutzt	Waffe

[1050] *Zoé* in der Musgum-Sprache. Laut Abakar Haoula wird noch heute dieses Objekt in den Départements Mayo-Danai, Mayo-Kani und anderen hergestellt und bis in den Tschad hinein benutzt.
[1051] *Maram* in der Musgum-Sprache. Dieses Objekt wird wie viele andere nicht nur von den Musgum benutzt. Viele Ethnien der Mandara-Gebirge benutzten Sicheln: Lamang, Bana, Zuglo, Matakam, Podoko, Guduf. Bei den Matakam und Podoko wurden besondere Sicheln auch beim Tanz von den Frauen in der Hand gehalten und geschwungen (vgl. Renate Wente-Lukas, Die materielle Kultur der nicht moslemischen Ethnien von Nordkamerun und Nordostnigeria, Franz Steiner, Wiesbaden, 1977, S. 97-98).
[1052] *Djap* in der Musgum-Sprache.
[1053] Laut Abakar Halaou verfügten die Musgum-Chefferien über Zellen bzw. Gefängnisse.
[1054] *Kawai* in der Musgum-Sprache.
[1055] *Gamar* in der Musgum-Sprache. Abakar Haoula zufolge wurden solche Schilde von ihren Ahnen hergestellt, könnten aber anderen Gruppen hergestellt worden sein.
[1056] *Ngawa* auf Musgum.
[1057] *Djem* auf Musgum.

Tabelle 22: Gruppe der Musgum, Ort: Pouss, Arrondissement im Departement *Mayo-Danay*, Provinz *Extrême-Nord*. Befragte Personen: die Notabeln (im Sultanat von Pouss) Adoum Ousmane (70), Mahamat Sigla (80) und Moussa Magra Abaday (75). Tag des Interviews: 18.12.2018.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B02367	Wurfmesser[1058]	E03359	Eugen Hintz	Im Krieg benutzt	Waffe
B05428	Sichel[1059]	E00753	D. B. Danziger	Zum Schneiden von Gras und Blättern, Stroh für Dächer und zum Ernten von Reis, Korn und Gemüse benutzt.	Ackerbaugerät
B05939	Fußfessel[1060]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Zur Festsetzung von Gefangenen[1061] und Geistesgestörten benutzt	Macht- bzw. Folterinstrument
B08058	Speer	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Im Krieg oder anlässlich eines Angriffes benutzt	Waffe
B08059	Speer	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Im Krieg oder anlässlich eines Angriffes benutzt	Waffe
B08833	Schild[1062]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Schutzmittel im Krieg	Waffe
B08835	Schurz Mädchen[1063]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Von Mädchen zum Tanzen getragen	Tanzuniform
B08836	Schurz Mädchen	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Von Mädchen zum Tanzen getragen	Tanzuniform
B08927	Brustpanzer[1064]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Schutz vor feindlichen Pfeilen	Schutzwaffe
B13386	Bogen; Speerspitze	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Kriegswaffe	Waffe

[1058] *Soé* von den Musgum in Pouss genannt. Den Befragten zufolge vefügte jeder Musgum verfügte über dieses Objekt, das von den lokalen Schmieden hergestellt worden ist.
[1059] *Mohermi* (Sg) *Maram (Pl)* in der Musgun-Sprache.
[1060] Von den Schmieden des Herrschers hergestellt. Laut den Befragten hatte der Herrscher seine eigene Schmiede.
[1061] Laut den Interviewten wurden die Gefangenen in der Chefferie inhaftiert.
[1062] *Gamar* auf Musgum
[1063] *Bagassi* auf Musgum. Diese Objekte wurden laut den Befragten von älteren Frauen hergestellt
[1064] *Dankachi* auf Musgum.

Tabelle 23: Gruppe Mundang, Ort: Kaélé, Hauptstadt des Departements *Mayo-Danay*, Provinz *Extrême-Nord*. Befragte Personen: Die Notabeln (im Sultanat von Kaélé) Pagoré Philippe (88), Silé Jean (85) und der Dolmetscher Tamibé Gabriel (36). Tag des Interviews: 19.12.2018.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B05399	Dolch; Dolchscheide	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Verteidigungsmittel bei Angriffen und bei Hausarbeiten benutzt	Waffe, Haushaltsgegenstand
B05477	Dolch; Dolchscheide	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Verteidigungsmittel bei Angriffen und bei Hausarbeiten benutzt	Waffe, Haushaltsgegenstand
B05479	Dolch; Dolchscheide	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Verteidigungsmittel bei Angriffen und bei Hausarbeiten benutzt	Waffe, Haushaltsgegenstand
B05480	Dolch; Dolchscheide	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Verteidigungsmittel bei Angriffen und bei Hausarbeiten benutzt	Waffe, Haushaltsgegenstand
B05481	Dolch; Dolchscheide	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Verteidigungsmittel bei Angriffen und bei Hausarbeiten benutzt	Waffe, Haushaltsgegenstand
B05483	Dolch; Dolchscheide	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Verteidigungsmittel bei Angriffen und bei Hausarbeiten benutzt	Waffe, Haushaltsgegenstand
B05486	Dolch; Dolchscheide	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Verteidigungsmittel bei Angriffen und bei Hausarbeiten benutzt	Waffe, Haushaltsgegenstand
B09101	Schild[1065]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Verteidigungsgerät im Krieg	Waffe
B13816	Flöte[1066]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Damit wurde die Bevölkerung zusammengerufen	Signalinstrument

[1065] *Balé* in der Mundang-Sprache
[1066] *Kpekpongni* in der Mundang-Sprache

Tabelle 24: Gruppe der Mundang, Ort: Lamidat von Dumru im Departement *Mayo-Danay*. Befragte Personen: Lamido Aminou Oumarou (68), seine Notabeln Maidouki Mano (74) und Abdou Oumarou (58). Tag des Interviews: 19.12.2018.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B08835	Schurz Mädchen	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Tanzbekleidung für Mädchen, bei traditionellen Festen getragen	Tanzuniform
B08836	Schurz Mädchen	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Tanzbekleidung für Mädchen, bei traditionellen Festen getragen	Tanzuniform

Tabelle 25: Gruppe der Tupuri, Ort: Tchatibali, Arrondissement im Departement *Mayo-Danay*. Befragte Personen: Wangméné Djongmo (61), Hüter der Tradition Tupuri in Tchatibali und Kalniga Djongmo, Vertreter des Lamidos von Tchatibali. Tag des Interviews: 21.12.2018.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B05360	Saiteninstrument[1067]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Bei traditionellen Feiern und Trauerfeiern gespielt	Musikinstrument
B09139	Saiteninstrument	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Bei Festen und Trauerfeiern gespielt	Musikinstrument
B09101	Schild	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Zum Schutz vor feindlichen Pfeilen und Lanzen.	Waffe
B13816	Flöte[1068]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Bei traditionellen Feiern und Trauerfeiern gespielt	Musikinstrument

[1067] *Dilna* auf Tupuri.
[1068] *Tili* in der Tupuri-Sprache. Laut Wangméné werden ähnliche Objekte noch heute hergestellt.

Tabelle 26: Gruppe der Gawar, Ort: Gawar im Departement *Mayo-Tsanaga*, Provinz *Extrême-Nord*. Befragte Personen: die Notabeln Alim Garga (70), Alim Teoche (71), Oumaroum Haman (74) und Hamadou Galdima (63). Tag des Interviews: 17.12.2018.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B05362	Trommel[1069]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Bei Feiern gespielt	Musikinstrument
B05363	Trommel	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Bei Feiern gespielt	Musikinstrument
B05558	Trommel[1070]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Beim Reiseantritt des Herrschers, bei Trauerfeiern oder bei der Trauung	Musikinstrument
B08087	Ohrschmuck[1071]	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Von Frauen bei Festen getragen	Schmuck
B08966	Schamschurz	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper		
B08967	Schamschurz	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper		

Tabelle 27: Gruppe der Hina, Ort: Hina Marbak, Arrondissement im Departement *Mayo-Tsanaga*, Provinz *Extrême-Nord*. Befragte Pesronen: El Hadj. Oumanou Oumarou, Sultan von Hina, und seine Notabeln: Halidou Bouba (56), Dairou Haram (59), Housseni Oumarou (?) und Moussa Ehadji (48). Tag des Interviews: 17.12.2018.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B05393	Schwert[1072]; Schwertscheide	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Zum Schutz des Herrschers nur von den Notabeln benutzt.	Waffe und Prestigeobjekt
B05503	Gefäß[1073]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Zum Aufbewahren von Öl	Haushaltsgerät
B05938	Wurfeisen[1074]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Im Krieg als Waffe benutzt	Waffe

[1069] *Djaoudjaourou* in der Gawar-Sprache, mit Ziegen- Schafen- Kuhfell hergestellt. Gleiches gilt für B052623.
[1070] *Mbagou* auf Gawar.
[1071] *Tchardi* auf Gawar.
[1072] *Massalam* auf Hina.
[1073] *Gbitch* in der Hina-Sprache.
[1074] *Widjing* in Hina Mandja genannt. Gleiches gilt für B07700.

B07700	Schlageisen	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Als Waffe im Krieg aber auch als Tanzinstrument benutzt	Waffe und Ritualobjekt
B07701	Genickeisen [1075]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Als Waffe aber als Tanzinstrument bei Erntefesten und bei der Trauerfeier von alten Titelträgern getragen	Waffe und Ritualobjekt
B07812	Kappe[1076]	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Nur dem Herrscher vorbehalten. Getragen wurde diese Kappe, wenn über schlimme Ereignisse oder wichtige Angelegenheiten entschieden werden musste.	Herrschaftsinsignie
B07814	Gürtel Mann[1077]	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Von alten Frauen und großen Tänzern bei den Zeremonien getragen	Bekleidung
B07824	Speer[1078]	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Im Krieg, bei der Jagd und beim Tanz anlässlich bestimmter Zeremonien benutzt	Waffe, Tanzgerät
B07826	Sanza	E07090/0	J.F.G. Umlauff	**?**	?
B07827	Besen[1079]	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Fliegenklatsche des Herrschers	Herrschaftsinsignie
B07828	Kuhhorn[1080]	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Als Flöte bei öffentlichen Feiern oder bei Totenfeiern gespielt, als Vogelscheuche auf Feldern benutzt	Musikinstrument /Vogelscheuche
B08936	Kuhglocke	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	**?**	**?**
B08957	Tanzeisen[1081]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Von Mädchen bei Totenfeiern und großen Festen benutzt	Tanzgeraät
B08958	Tanzeisen	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Von Mädchen bei Totenfeiern und großen Festen benutzt	Tanzgerät
B09105	Kriegsglocke	ESchipper 1912-blau	A. Schipper	?	?

[1075] *Widjing* auf Hina.
[1076] *Kotchi* auf Hina.
[1077] S*ermze* auf Hina.
[1078] *Tsakarr* auf Hina.
[1079] *Gamdjouitt* auf Hina
[1080] *Titeng* auf Hina.
[1081] *Ngwarr* auf Hina.

Tabelle 28: Gruppe der Mandara, Ort: Mora, Hauptstadt des Departements *Mayo-Sava*, Provinz *Extrême-Nord*. Befragte Personen: Notabeln Mahama (74), Aladji Mahama Abba (64) und Abba Maloum (65). Tag des Interviews: 20.12.2018.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B05494	Gefäß[1082]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Zum Aufbewahren von Wasser	Haushaltsgerät
B05495	Gefäß	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Zum Aufbewahren von Wasser	Haushaltsgerät
B13899	Trommel	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Bei traditionellen Zeremonien, wie z. B. bei Hochzeitsfeiern gespielt	Signalinstrument, Musikinstrument

Tabelle 29: Gruppe Kanuri, Ort: Mora, befragte Person: Boukar Madi (65)

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Tag des Interviews	Informant	Gebrauch	Kategorie
B05566	Trommel[1083]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	20.12.2018	Boukar Madi (65)	Nur bei Hochzeitsfeiern gespielt	Musikinstrument

Tabelle 30: Gruppe der Mura, Ort: Mora, befragte Personen: Dékoulé Tekouleche (73) und Gigla Wayaka[1084] (45). Tag des Interviews: 20.12.2018.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B05494	Gefäß	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Zum Aufbewahren vom Wein	Haushaltsgerät
B05495	Gefäß	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Zum Aufbewahren vom Wein	Haushaltsgerät
B05566	Trommel	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	?	?
B08963	Deckel[1085]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	?	?

[1082] Gayéwé in der Mandara-Sprache. Dieser Gefäßtyp kommt nicht nur bei den Mandara, sondern auch bei den Mura und anderen Gruppen vor.
[1083] *Balasinse* in der Kanuri-Sprache.
[1084] Dolmetscher.
[1085] Die Bezeichnung entspricht dem Objekt nicht. Es handelt sich um eine Antimonflasche.

B13899	Trommel	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Bei Erntefesten und bei Trauerfeiern	Musikinstrument

Tabelle 31: Gruppe der Haussa, Ort: Garoua, Hauptstadt der Provinz *Nord*. Befragte Person: Dalatou Kaou (72), Haussa-Patriarch im Viertel Koléré/ Garoua. Tag des Interviews: 24. Dezember 2018.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B05102a	Rasiermesser[1086]	EKamptz	v. Kamptz	Erfüllte drei Funktionen[1087]	Körperpflegegerät
B05102b	Messerfutteral[1088]	EKamptz	v. Kamptz	Zum Tragen des Messers	Körperpflegegerät
B05198	Doppeltasche[1089]	EKamptz	v. Kamptz	Zum Tragen einiger persönlicher Sachen	Alltagsgegenstand
B05395a	Schwert[1090]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Nur als Nahwaffe benutzt	Waffe
B05395b	Schwertscheide[1091]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Zum Tragen des Schwertes	Waffe
B05447	Schwert	ESchipper 1912-blau	A. Schipper	Nur als Nahwaffe benutzt	Waffe
B05442	Schale[1092]	EKamptz	v. Kamptz	Essen- oder Wasserbehälter	Haushaltsgerät
B05443	Schale	EKamptz	v. Kamptz	Essen- oder Wasserbehälter	Haushaltsgerät
B05444	Schale	EKamptz	v. Kamptz	Essen- oder Wasserbehälter	Haushaltsgerät
B05446	Schale	EKamptz	v. Kamptz	Essen- oder Wasserbehälter	Haushaltsgerät
B05652	Dolch[1093]	ESchipper 1913	A Schipper	Als Nahwaffe benutzt	Waffe
B05653a	Dolch	ESchipper 1913	A Schipper	Als Nahwaffe benutzt	Waffe
B05653b	Dolchscheide	ESchipper 1913	A Schipper	Zum Tragen des Dolches	Waffe

[1086] *Aska'a* in der Haussa-Sprache.
[1087] Laut Dalatou wird dieses Messer von traditionellen Friseuren, bei der Klitorisbeschneidung und beim Tätowieren benutzt.
[1088] *Koubé* auf Haussa. Diese Bezeichnung gilt laut Dalatou für alle Messerscheiden oder- futterale.
[1089] *Djaka* ist die allgemeine Bezeichnung aller Taschen auf Haussa. Sehr oft sind solche Taschen aus Ziegen- oder Schaffell.
[1090] *Tako'obi* auf Haussa. Gleiches gilt für B05447. Diese Waffen waren dem Befragten zufolge nur den Herrschern vorbehalten, aber anlässlich kriegerischer Auseinandersetzungen, verteile der Herrscher diese Waffen auch an seine Krieger. Nur die Frauen durften diese Waffen nicht tragen oder benutzen.
[1091] Auch *Koubé* auf Haussa.
[1092] *Koria* ist die Allgemeinbezeichnung für Kalebassen in der Haussa-Sprache. Gleiches gilt für B05443, B05444, B05446. Diese Objekte kommen überall in Nordkamerun vor. Im Inventarbuch ist Werre/Vere als Herkunftsgruppe verzeichnet.
[1093] *Wouka* auf Haussa. Gleiches gilt für B05653a und B06652a. Diese Dolche waren nur einigen Herrschern und Würdenträgern vorbehalten.

B06142	Dolch[1094]	E04528	Dr. Erh. Eylmann	Bei Feldarbeiten oder als Verteidigungsmittel bei Reisen benutzt	Waffe
B06652a	Dolch	E04528	Dr. Erh. Eylmann	Alltägliches Instrument von allen Haussa ab dem 16. Lebensjahr benutzt	Waffe
B06652b	Dolchscheide	E04528	Dr. Erh. Eylmann	Zum Tragen des Dolches	Waffe
B07939	Amuletttasche[1095]	E07090/0	J.F.G. Umlauff	als Portemonnaie, als Schmuck u. a. benutzt	Alltagsgegenstand
B07975a	Dolch	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Nur den Herrschern vorbehalten	Waffe und Prestigeobjekt
B07975b	Dolchscheide	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Zum Tragen des Dolches	Waffe und Prestigeobjekt
B09196	Korbschale[1096]	ESchipper 1912-schwarz	A. Schipper	Wird als Kalebassenuntersatz verwendet	Haushaltsgerät
B09205	Kalebasse	ESchipper	A. Schipper	Zum Transport oder Bewahren von Getreide	Haushaltsgerät
B09206a	Kalebasse	ESchipper	A. Schipper	Zum Aufbewahren von wertvollen Objekten	Haushaltsgerät
B09206b	Kalebassendeckel	ESchipper	A. Schipper	Deckel	Haushaltsgerät
B11302	Teller[1097]	E08260	Vietor	Als Kalebassendeckel, Fächer oder Sieb benutzt	Haushaltsgerät
B11303	Teller	E08260	Vietor	Als Kalebassendeckel, Fächer oder Sieb benutzt	Haushaltsgerät
B13417	Kissen[1098]	E07817	Walther	Nur den Herrschern vorbehalten	Prestigeobjekt
B13567	Schale[1099]	ESchipper 1912-schwarz	A Schipper	Als Küchengerät bei den Moslems	Haushaltsgerät
B14036	Peitsche	E06840	Julius Konietzko	Im Allgemeinen von den Reitern, aber manchmal von den Koranlehrern benutzt.	

[1094] *Ad'da'a* auf Haussa.
[1095] Laut Dalatou ist diese Tasche keine Amuletttasche, selbst wenn es keine spezifische Bezeichnung in der Haussa-Sprache dafür gibt. Der Geldbeutel wird *Possa* auf Haussa genannt.
[1096] *Kindé* auf Haussa.
[1097] *Péépé* (Sg) und *Péapé* (Pl) auf Haussa.
[1098] *Pilo* auf Haussa. Diese Bezeichnung ist laut Dalatou ein Lehnwort.
[1099] *Akochi* in der Haussa-Sprache und *Lehal* auf Fufulde.

Tabelle 32: Gruppe der Fali, Ort: Garoua, befragte Person: Moussa Dawa (60) traditioneller Chef dritten Grades des Viertels Faliré, Tag des Interviews: 24.12.2018

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B07899a	Schwert[1100]	E07090/0	J.F.G. Umlauff	Erfüllt verschiedene Funktionen: Verteidigungsmittel, Schlachtgerät	Waffe

Tabelle 33: Gruppe der Gbaya, Ort: Garoua -Boulaï im Departement *Lom-et Djérem*, Provinz Est. Befragte Personen: Tedike Samuel (48), traditioneller Chef zweiten Grades der Gbaya in Garoua - Boulaï, und seine Notabeln: Sodea Jean-Pierre (73), Alhassan Ahmed (48). Tag des Interviews: 14.11.2018.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B07168	Hut[1101]	E07064	Julius Konietzko	Gegen die Sonnenstrahlen getragen	Kopfbedeckung
B07180[1102]	Gürtel Frau	E07064	Julius Konietzko	Wurde beim traditionellen Tanz „Ndong“ bei den Mbum benutzt	Bekleidung
B07181	Gürtel Frau	E07064	Julius Konietzko	Wurde beim traditionellen Tanz „Ndong“ bei den Mbum benutzt	Ritualobjekt
B07187[1103]	Schurz Frau	E07064	Julius Konietzko	Zur Bedeckung von Geschlechtsteilen benutzt	Bekleidung
B07195	Schurz Frau	E07064	Julius Konietzko	Zur Bedeckung von Geschlechtsteilen benutzt	Bekleidung
B07213	Sandale[1104]	E07064	Julius Konietzko	Nur den Herrschern vorbehalten	Bekleidung
B07218	Besen[1105]	E07064	Julius Konietzko	Zum Fegen des Lehmbodens	Haushaltsgerät
B7219	Küchenkorbschale[1106]	E07064	Julius Konietzko	Als Müllkorb benutzt	Haushaltsgerät
B07220	Tabakspfeife[1107]	E07064	Julius Konietzko	Nur von den Herrschern benutzt	Feuer und Tabak

[1100] *Berou* in der Fali-Sprache. Laut Moussa Dawa, ist das Objekt von seinen Ahnen hergestellt worden, aber er könne sich nicht mehr an den Namen des Herstellers erinnern.
[1101] *Lasuéndengué* von den Gbaya in Garoua-Boulaï genannt, während andere Gbaya dasselbe Objekt als *bó̄ī* bezeichnen. Das Objekt soll nur den „Häuptlingen“ und Vornehmen vorbehalten gewesen sein und sei Ausdruck des Reichtums (vgl. Günter Tessmann, Die Baja ein Mittelstamm im mittleren Sudan, Teil 1. Materielle und seelische Kultur, Strecker und Schröder, Stuttgart 1934, S. 120 (Tafel 10, Abb. 14) und S. 123-24.
[1102] *Lora* in der Gbaya-Sprachvariante in Garoua-Boulaï, nicht den Frauen, sondern den Männern vorbehalten. Gleiches gilt für B07181.
[1103] *Yakele* auf Gbaya wurde von Frauen und Männern getragen. Gleiches gilt für B07195. Die *Yakele* konnten von jedem angefertigt werden.
[1104] *Ndaraté* auf Gbaya. Tessmann spricht von zwei Formen von Sandalen, diejenigen aus Holz (sie seien selten und nur im Dorf benutzt) und die aus Leder [vgl. Günter Tessmann (1934), S. 124]
[1105] *Gbè* auf Gbaya; siehe Günter Tessmann 1934, S. 96, Tafel 8, Abb. 7.
[1106] *Kouban* auf Gbaya.
[1107] *Loffé* auf Gbaya.

B07221	Früchtekorb[1108]	E07064	Julius Konietzko	Zum Transport von Maniokknollen und Mais u. a.	Haushaltsgerät
B07222	Mehlkorb	E07064	Julius Konietzko	Nur zur Aufbewahrung von Mehl benutzt	Haushaltsgerät
B07223	Rührholz[1109]	E07064	Julius Konietzko	Beim Kochen benutzt	Haushaltsgerät
B07224	Rührholz[1110]	E07064	Julius Konietzko	Beim Kochen von Couscous benutzt	Haushaltsgerät
B07225	Küchenkorb	E07064	Julius Konietzko	Bei der Hausarbeit und zum Transport von Früchten, Knollen u. a. benutzt	Haushaltsgerät
B07226	Kassavamehlsieb[1111]	E07064	Julius Konietzko	Zum Sieben von verschiedenen Mehlsorten verwendet	Haushaltsgerät
B07227	Kassavamehlsieb	E07064	Julius Konietzko	Zum Sieben von verschiedenen Mehlsorten verwendet	Haushaltsgerät
B07228[1112]	Schmucktasche[1113]	E07064	Julius Konietzko	Zur Aufbewahrung der Machete und der Pfeile	Transportgerät
B07229	Küchensieb	E07064	Julius Konietzko	Zum Sieben von den verschiedenen Mehlsorten verwendet	Haushaltsgerät
B07230	Haken[1114]	E07064	Julius Konietzko	Bei der Anfertigung eines Strohdaches gebraucht	Werkzeug
B07231	Mehlsieb	E07064	Julius Konietzko	Zum Sieben von den verschiedenen Mehlsorten verwendet	Haushaltsgerät
B07232	*Löffel*	*E07064*	*Julius Konietzko*	*Nur den Frauen beim Kochen oder beim Essen vorbehalten*	Haushaltsgerät
B07233	*Löffel; Schale*	*E07064*	*Julius Konietzko*	*Nur den Frauen beim Kochen oder beim Essen vorbehalten*	Haushaltsgerät
B07234	Mehlschale[1115]	E07064	Julius Konietzko	Zum Aufbewahren von Mehl	Haushaltsgerät
B07235	Topf[1116]	E07064	Julius Konietzko	Zum Stampfen von Maniok, Mais u. a. benutzt	Haushaltsgerät
B07236	Mehlkorbschale	E07064	Julius Konietzko	Zum Aufbewahren von Mehl	Haushaltsgerät

[1108] *Guézé*, Allgemeinbezeichnung für Körbe in Garoua-Boulaï. Gleiches gilt für B07222, B072225.
[1109] *Hourdé* in der lokalen Sprache. Gleiches gilt für B07232, B07233. Laut den Gbaya ist das *Hourdé* den Gbaya, Fulbe, Haussa und weiteren Gruppen bekannt.
[1110] *Tikin* auf Gbaya. Gleiches gilt für B07241.
[1111] *Kpala* in Garoua -Boulaï genannt. Das Objekt wird bis heute benutzt. Gleiches gilt für B07227, B07229; B07231. In Bosum wird das Sieb mit *sana, diisene* oder *gbala* bezeichnet. Laut Tessmann waren die Baja-Kaka besonders auf die Herstellung von Sieben spezialisiert. [vgl. Günter Tessmann (1934), S. 161].
[1112] *Ngobo à ada'a* auf Gbaya.
[1113] Den Gbaya zufolge handelt es sich nicht um eine Schmucktasche.
[1114] *Kongui oder kongi* auf Gbaya. Das *Kongui* kam in der Kolonialzeit zur Anwendung (siehe Günter Tessmann 1934, S. 96, Abb. 6), aber wird bis heute verwendet.
[1115] *Boto* auf Gbaya. Das Objekt wurde von älteren Frauen hergestellt. Gleiches gilt für B07236.
[1116] *Douk* auf Gbaya. Das ist kein Topf, sondern ein zu kleiner Mörser.

B07237	Korb[1117]	E07064	Julius Konietzko	Zum Aufbewahren verschiedener Dinge	Haushaltsgerät
B07239	Besen	E07064	Julius Konietzko	Nur zum Termitenfang benutzt	Fanggerät
B07240	Besen[1118]	E07064	Julius Konietzko	Zum Fegen des Lehmbodens	Haushaltsgerät
B07241	Rührstab	E07064	Julius Konietzko	Zum Umrühren von Couscous und Soße	Haushaltsgerät
B07242	Feldfrüchtekorb[1119]	E07064	Julius Konietzko	Zum Transport von Früchten, Knollen u. a.	Haushaltsgerät
B07243	Hocker[1120]	E07064	Julius Konietzko	Nur als Sitzgelegenheit benutzt	Mobiliar
B07244	Hocker	E07064	Julius Konietzko	Nur als Sitzgelegenheit benutzt	Mobiliar
B07245[1121]	Tabakstasche/Pfeifentasche;	E07064	Julius Konietzko	Zum Aufbewahren vieler Dinge, u. a. Tabak und Pfeife	Haushaltsgerät
B07246	Korbschale[1122]	E07064	Julius Konietzko	Häufig zum Aufbewahren von Mehl aber auch als kleiner tragbarer Hühnerkäfig	Haushaltsgerät
B07247	Topf[1123]	E07064	Julius Konietzko	Vorratstöpfe zum Aufbewahren von Wasser oder Nahrungsmitteln	*Haushaltsgerät*
B07248	Topf	E07064	Julius Konietzko	Vorratstöpfe zum Aufbewahren von Wasser oder Nahrungsmitteln	*Haushaltsgerät*
B07249	Schale	E07064	Julius Konietzko	*? unbekannt*	
B07250	Topf	E07064	Julius Konietzko	Vorratstöpfe zum Aufbewahren von Wasser oder Nahrungsmitteln	Haushaltsgerät
B07251	Topf	E07064	Julius Konietzko	Vorratstöpfe zum Aufbewahren von Wasser oder Nahrungsmitteln	Haushaltsgerät
B07252	Topf	E07064	Julius Konietzko	Vorratstöpfe zum Aufbewahren von Wasser oder Nahrungsmitteln	Haushaltsgerät
B07253	Topf	E07064	Julius Konietzko	Vorratstöpfe zum Aufbewahren von Wasser oder Nahrungsmitteln	Haushaltsgerät
B07254	Topf	E07064	Julius Konietzko	Vorratstöpfe zum Aufbewahren von Wasser oder Nahrungsmitteln	Haushaltsgerät

[1117] *Ngobo à mo* auf Gbaya.
[1118] Diese Art von Besen aus Blattrippen der Ölpalme trug den Namen *gbagbar*. (Siehe Gümter Tessmann 1934, S. 96: Tafel 8, Abb. 8 und S. 117: Erklärung).
[1119] Auch *Guézé/Gésé* auf Gbaya.
[1120] *Gbongoyi* Auf Gbaya. Gleiches gilt für B07244.
[1121] *Ngobo* auf Gbaya. Diese Korbart war von Männern und Frauen gebraucht.
[1122] *Bot* auf Gbaya.
[1123] *Kpana* auf Gbaya. Ein solcher Top wurde von älteren Frauen hergestellt.

B07255	Topf	E07064	Julius Konietzko	Vorratstöpfe zum Aufbewahren von Wasser oder Nahrungsmitteln	Haushaltsgerät
B07256	Topf	E07064	Julius Konietzko	Vorratstöpfe zum Aufbewahren von Wasser oder Nahrungsmitteln	Haushaltsgerät
B07257	Topf	E07064	Julius Konietzko	Vorratstöpfe zum Aufbewahren von Wasser oder Nahrungsmitteln	Haushaltsgerät
B07258	Topf	E07064	Julius Konietzko	Vorratstöpfe zum Aufbewahren von Wasser oder Nahrungsmitteln	Haushaltsgerät
B07259	Topfuntersatz[1124]	E07064	Julius Konietzko	Darauf wurde der Topf gestellt um Insekten zu vermeiden	Haushaltsgerät
B07260	Topfuntersatz	E07064	Julius Konietzko	Darauf wurde der Topf gestellt, um Insekten zu vermeiden	Haushaltsgerät
B07261	Topfuntersatz	E07064	Julius Konietzko	Darauf wurde der Topf gestellt, um Insekten zu vermeiden	Haushaltsgerät
B07262	Topfuntersatz	E07064	Julius Konietzko	Darauf wurde der Topf gestellt, um Insekten zu vermeiden	Haushaltsgerät
B07263	Topfuntersatz	E07064	Julius Konietzko	Darauf wurde der Topf gestellt, um Insekten zu vermeiden	Haushaltsgerät
B07264	Topfuntersatz	E07064	Julius Konietzko	Darauf wurde der Topf gestellt, um Insekten zu vermeiden	Haushaltsgerät
B07265[1125]	Topfuntersatz	E07064	Julius Konietzko	Darauf wurde der Topf gestellt, um Insekten zu vermeiden	Haushaltsgerät
B07266	Topfuntersatz	E07064	Julius Konietzko	Darauf wurde der Topf gestellt, um Insekten zu vermeiden	Haushaltsgerät
B07267	Topfuntersatz	E07064	Julius Konietzko	Darauf wurde der Topf gestellt, um Insekten zu vermeiden	Haushaltsgerät
B07268	Topfuntersatz	E07064	Julius Konietzko	Darauf wurde der Topf gestellt, um Insekten zu vermeiden	Haushaltsgerät

[1124] *Dik* allgemeine Bezeichnung für Topfuntersatz bei den Gbaya in Garoua - Boulaï.

[1125] Dieser Topfuntersatz ist der einzige, der denen ähnelt, die von der Gbaya-Künstlerin Didi in Garoua -Bulai, zwischen Ngaoundéré und Koundé, hergestellt wurden. [vgl. Günter Tessmann 1934, Bunttafel 1 und S. 194]. Zweifelsohne erhielt Tessmann dieses Stück von Didi im August 1914. Die restlichen Topfuntersätze B07259-B07269 sind den einfachen Vorratstopfuntersätzen ähnlich, deren Abbildungen in der Tafel 16 zu sehen sind, und die von Männern gemacht wurden [vgl. Günter Tessmann (1934), S. 172 und 194].

B07269	Topfuntersatz	E07064	Julius Konietzko	Darauf wurde der Topf gestellt, um Insekten zu vermeiden	Haushaltsgerät
B07270	Sieb[1126]	E07064	Julius Konietzko	Trichter für das traditionelle Bier	Haushaltsgerät
B07271	Korb[1127]	E07064	Julius Konietzko	Zum Sieben und Aufbewahren von Mehl	Haushaltsgerät
B07272	Mehlkorb	E07064	Julius Konietzko	Zum Sieben und Aufbewahren von Mehl	Haushaltsgerät
B07273	Mehlkorb	E07064	Julius Konietzko	Zum Sieben und Aufbewahren von Mehl	Haushaltsgerät
B07274	Mehlkorb	E07064	Julius Konietzko	Zum Sieben und Aufbewahren von Mehl	Haushaltsgerät
B07275	Gewürzkalebasse[1128]	E07064	Julius Konietzko	Zum Aufbewahren von Gewürz und	Haushaltsgerät
B07276	*Topf*	E07064	Julius Konietzko	zum Aufbewahren von Wasser oder Nahrungsmitteln	Haushaltsgerät
B07277	*Spielzeug Topf*	*E07064*	*Julius Konietzko*	*?*	?
B07678	*Spielzeug Topf*	*E07064*	*Julius Konietzko*	*?*	?
B07279	Korbschale	E07064	Julius Konietzko	Als Teller benutzt	Haushaltsgerät
B07288	Haumesser[1129]	E07064	Julius Konietzko	Im Krieg benutzt	Waffe
B07289	Zierstock[1130]	E07064	Julius Konietzko	Im Busch benutzt, um sich einen Weg zu bahnen, früher als Waffe	Werkzeug, Waffe
B07290	Zierstock[1131]	E07064	Julius Konietzko	Im Busch benutzt, um sich einen Weg zu bahnen, früher als Waffe	Werkzeug, Waffe
B07297	Speer[1132]	E07064	Julius Konietzko	Im Krieg und auf der Jagd	Waffe
B07298	Speer	E07064	Julius Konietzko	Im Krieg und auf der Jagd	Waffe
B07299	Speer	E07064	Julius Konietzko	Im Krieg und auf der Jagd	Waffe
B07300	Speer	E07064	Julius Konietzko	Im Krieg und auf der Jagd	Waffe

[1126] *Kpala* auf Gbaya. Das Objekt ist zweifellos von den Gbaya hergestellt worden aber der deutsche Name entspricht keineswegs dem Zweck des Objekts. Tessmann zufolge handelt es sich um einen Trichter für Palmöl in Grätenmustergeflecht. [vgl. Günter Tessmann 1934, S. 152: Erklärung der Tafel 13, 17 und S. 153: Tafel 13, Abb. 17].
[1127] *Boto* auf Gbaya. Zum Teil geflochten, wurde von älteren Frauen hergestellt.
[1128] *Délé* auf Gbaya.
[1129] *Zah* in Garoua -Boulaï, *yakoé* in Gasa genannt d. h. Vogelkopfhausmesser der Eintragung Tessmanns zufolge. Deratige Hausmesser wurden in Gasa geschmiedet, und weithin zu den Kak und nach Bertoua verkauft (vgl. Günter Tessmann 1937, S. 157: Nahwaffen, und S. 159: Tafel 23, Abb. 9).
[1130] *Dinga* auf Gbaya. Laut Tessmann handelt es sich um ein Schwert aus Holz oder ein Hausmesser (vgl. Günter Tessmann 1934, S. 192: Tafel 18, Abb. 12 und S. 201: Kriegsspiele).
[1131] Dieser Stock trägt den Namen *za te*, d. h. Hausmesser aus Holz, und wird mit dem Vogelkopfhausmesser verglichen. Sowohl B07298 als B07290 werden als Handstöcke der Männer bezeichnet. Es waren nicht einfache Stöcke, sondern eigentümlich gebogene oder vogelkopfartig ausgehauene Holzstücke. Tessmann vermutet, sie seien die Urformen der Wurfmesser, wenigstens bestimmter Arten, oder ihnen nachgeahmt (vgl. Günter Tessmann 1934, S. 124: Erklärung zur Abb. 3 und S. 125: Tafel 11, Abb.3).
[1132] *Sè* auf Gbaya.

B07301	Mausefalle[1133]	E07064	Julius Konietzko	Für Feldmäuse bestimmt	Miniaturgegestand
B07306	Modell: Bienenkorb[1134]	E07064	Julius Konietzko	Zur Honigproduktion	?
B07308	Pflanzstock	E07064	Julius Konietzko	Zum Ernten von Maniokknollen benutzt	Ackerbaugerät
B07312	Axt[1135]	E07064	Julius Konietzko	Zum Holzspalten und Baumfällen benutzt	Werkzeug
B07313	Dachklopfer[1136]	E07064	Julius Konietzko	Zum Festklopfen des Lehmbodens	Werkzeug
B07325	Dachnähnadel[1137]	E07064	Julius Konietzko	Zum Nähen von Matten und Taschen gebraucht.	Werkzeug
B07329	Holzhacke[1138]	E07064	Julius Konietzko	Bei Feldarbeiten verwendet	Werkzeug
B07338	Beinrassel[1139]	E07064	Julius Konietzko	Beim Tanzen getragen	Musikinstrument
B07340	Tanzrassel[1140]	E07064	Julius Konietzko	Beim Tanzen benutzt	Musikinstrument
B07341	Tanzrassel	E07064	Julius Konietzko	Beim Tanzen benutzt	Musikinstrument
B07342	Xylophon	E07064	Julius Konietzko	Bei Festen und Trauerfeiern	Musikinstrument
B07344	Sanza[1141]	E07064	Julius Konietzko	Bei Festen und Trauerfeiern	Musikinstrument

Tabelle 34: Gruppe der Gbaya, Ort: Bertoua, Hauptstadt der Provinz *Est*. Informant: Dogoua Keman Gilbert (73), traditioneller Chef dritten Grades des Viertels Bodomo in Bertoua. Tag des Interviews: 31.12.2018.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B07166	Gürtel Mann	E07064	Julius Konietzko	Häufig von den Jägern getragen	Kleidung
B07167	Gürtel Frau	E07064	Julius Konietzko	Von Frauen bzw. Königinnen getragen	Prestigeobjekt

[1133] *Guénguèlé/gengele zuda* auf Gbaya. Es handelte sich um Körbe besonderer Art. Tessmann nennt solch einen Korb »Fangkorb für Feldmäuse« (vgl. Günter Tessmann 1934, S. 36: Erklärung der Tafel 1, 4., S. 37: Tafel 1, Abb. 4 und Seite 41.).
[1134] *Lio* auf Gbaya
[1135] *Kping* in Garoua -Boulaï genannt; siehe auch Günter Tessmann 1934, Taf. 4, Abbildungen 1 & 2, und Erklärung S. 46-47.
[1136] *Mombertoa* oder *Mogissitoa* auf Gbaya. Der Gegenstand wurde nicht fürs Dach, sondern für den Lehmboden benutzt., siehe auch Günter Tessmann 1934, S. 46-47.
[1137] *Gbassigno* auf Gbaya.
[1138] *Wara* auf Gbaya.
[1139] *Koko* auf Gbaya.
[1140] *Zángá* auf Gbaya. Gleiches gilt für B07341. Es handelt sich um die Schlenkerrassel, auch *soko* genannt. Diese Rassel wurden von Neulingen des Gadsa und Labi bei Tänzen gehalten (vgl. Günter Tessmann 1934, S. 213-14 und Günter Tessmann 1937, S. 47: Tafel 20, Abb. 9).
[1141] Timbiri.

B07195	Schurz Frau	E07064	Julius Konietzko	Von Frauen bei Verwitwung getragen	Kleidung, Ritualobjekt
B07168	Hut	E07064	Julius Konietzko	Nur den Herrschern und Würdenträgern vorbehalten	Kopfbedeckung, Prestigeobjekt
B07171	Halskette; Amulett	E07064	Julius Konietzko	Nur den Königinnen vorbehalten. Bei großen Zeremonien getragen	Prestigeobjekt
B07183	Armring Frau	E07064	Julius Konietzko	Verlobungsarmring für Frauen	Schmuck
B07187	Schurz Frau	E07064	Julius Konietzko	Von Frauen bei Verwitwung getragen[1142]	Kleidung, Ritualobjekt
B07189	Haarpfeil	E07064	Julius Konietzko	Von Frauen beim Haarflechten benutzt	Werkzeug
B07190	Haarpfeil	E07064	Julius Konietzko	Von Frauen beim Haarflechten benutzt	Werkzeug
B07196	Schurz Frau	E07064	Julius Konietzko	Frauenbekleidung bei Trauerfeier eines Familienmitglieds	Ritualobjekt
B07197	Schurz Frau	E07064	Julius Konietzko	Frauenbekleidung bei Trauerfeier eines Familienmitglieds	*Ritualobjekt*
B07198	Schurz Frau	E07064	Julius Konietzko	Frauenbekleidung bei Trauerfeier eines Familienmitglieds	*Ritualobjekt*
B07203	Daumenring Mann	E07064	Julius Konietzko	Nur den Leibwächtern des Herrschers vorbehalten	Schmuck
B07204	Armring Frau	E07064	Julius Konietzko	Verlobungsarmring für Frauen	Schmuck
B07205	Armring Frau	E07064	Julius Konietzko	Verlobungsarmring für Frauen	Schmuck
B07206	Armring Frau	E07064	Julius Konietzko	Verlobungsarmring für Frauen	Schmuck
B07207	Armring	E07064	Julius Konietzko	Verlobungsarmring für Frauen	Schmuck

[1142] Laut Dogoua hat seine Mutter solch eine Schürze aus Blättern nach dem Tod seines Vaters um 1950 getragen.

B07219	Küchenkorbschale	E07064	Julius Konietzko	Als Teller benutzt	Haushaltsgerät
B07223	Rührholz	E07064	Julius Konietzko	Zum Umrühren vom Essen beim Kochen	Haushaltsgerät
B07224	Rührholz	E07064	Julius Konietzko	Zum Umrühren vom Essen beim Kochen	Haushaltsgerät
B07225	Küchenkorb	E07064	Julius Konietzko	Küchengerät	Haushaltsgerät
B07226	Kassavamehlsieb	E07064	Julius Konietzko	Zur Herstellung vom Maniokmehl	Haushaltsgerät
B07227	Kassavamehlsieb	E07064	Julius Konietzko	Zur Herstellung vom Maniokmehl	Haushaltsgerät
B07229	Küchensieb	E07064	Julius Konietzko	Zur Herstellung vom Maniokmehl	Haushaltsgerät
B07231	Mehlsieb	E07064	Julius Konietzko	Zur Herstellung vom Maniokmehl	Haushaltsgerät
B07243	Hocker	E07064	Julius Konietzko	Sitzgelegenheit nur dem Herrscher vorbehalten	Prestigeobjekt, Mobiliar
B07244	Hocker	E07064	Julius Konietzko	Sitzgelegenheit für Frauen	Mobiliar
B07281	Schemel	E07064	Julius Konietzko	Sitzgelegenheit für Frauen	Mobiliar
B07282	Schemel	E07064	Julius Konietzko	Sitzgelegenheit für Frauen	Mobiliar
B07283	Hocker	E07064	Julius Konietzko	Sitzgelegenheit für Frauen	Mobiliar
B07247	Topf	E07064	Julius Konietzko	Vorratstöpfe zum Aufbewahren von Wasser oder Nahrungsmitteln	Haushaltsgerät
B07248	Topf	E07064	Julius Konietzko	Vorratstöpfe zum Aufbewahren von Wasser oder Nahrungsmitteln	Haushaltsgerät
B07250-58	Topf	E07064	Julius Konietzko	Vorratstöpfe zum Aufbewahren von Wasser oder Nahrungsmitteln	Haushaltsgerät

B07276-78	Topf	E07064	Julius Konietzko	Vorratstöpfe zum Aufbewahren von Wasser oder Nahrungsmitteln	Haushaltsgerät
B07275	Gewürzkalebasse	E07064	Julius Konietzko	Küchengerät zum Aufbewahren von Gewürz, Pfeffer u. a.	Haushaltsgerät
B07288	Haumesser	E07064	Julius Konietzko	Als Waffe im Krieg benutzt	Waffe
B07303a	Jagdtragbeutel	E07064	Julius Konietzko	Zum Transport der Jagdbeute	Transportgerät
B07312	Axt	E07064	Julius Konietzko	Zum Baumfällen	Werkzeug
B07332	Tanzrassel[1143]	E07064	Julius Konietzko	Bei bestimmten Zeremonien gespielt	Musikinstrument bzw. Kultobjekt
B07335	Rassel[1144]	E07064	Julius Konietzko	Von Frauen hergestellt und bei ihren Tänzen gespielt	Musikinstrument
B07337	Beinrassel Labi-Zeremonie	E07064	Julius Konietzko	Von jungen Eingeweihten anlässlich des Labi[1145]-Ritus zum Tanzen getragen	Kultobjekt
B07338	Beinrassel	E07064	Julius Konietzko	Von jungen Eingeweihten anlässlich des Labi-Ritus zum Tanzen getragen	Kultobjekt
B07339	Trommel	E07064	Julius Konietzko	Bei Festen und Trauerfeiern gespielt	Musikinstrument
B07344	Sanza	E07064	Julius Konietzko	Beim Festen und Trauerfeiern gespielt	Musikinstrument

[1143] Tessmann zufolge erfüllt das Instrument (*soko zoko* in einer Gbaya-Sprachvariante) eine doppelte Funktion: Es »dient Zauberreizwecken, besonders beim Herausfinden eines bösen Zauberers und vielleicht im Allgemeinen zum Verscheuchen dieser Plagegeister der Menschheit. Außerdem soll diese Rassel aber auch beim Tanz verwendet werden.«[sic] (vgl. Günter Tessmann, Die Baja ein Mittelstamm im mittleren Sudan, Teil 1. Materielle und seelische Kultur Strecker und Schröder, Stuttgart 1934, S.213). Eine Abbildung des betreffenden Gegenstandes befindet sich auf Tafel 19 derselben Publikation.
[1144] Diese Kastagnetten werden *Nakeke* oder *Kekea* in einem Gbaya-Dialekt genannt [vgl. Günter Tessmann (1934), S. 211, Tafel 19 (Abb. 4) und S. 214.]
[1145] Labi ist typisch für die ganze Gruppe der Gbaya.

Tabelle 35: Gruppe der Maka, Ort: Bumpial bei Dume, befragte Person: Antoine Ntchao (69), Dorfoberhaupt von Bumpial. Tag des Interviews: 23. November 2018.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B05306	Schild	E01060	Danziger (Schipper)	Schutzmittel	Kriegswaffe
B05313	Essnapf	E01060	Danziger (Schipper)	Als Teller benutzt	Haushaltsgerät
B05314	Schwert[1146]	E01060	Danziger (Schipper)	In Nahkampf benutzt	Waffe
B05316	Kürbiskernbehälter[1147]	E01060	Danziger (Schipper)	Zum Aufbewahren kleiner Sachen	Haushaltsgerät
B05318	Kriegskopfschmuck	E01060	Danziger (Schipper)	Nur den Chefs der Krieger vorbehalten	Kriegsausrüstung
B05380	Tabakspfeifenkopf	ESchipper 1912-rot	A. Schipper	Nur von Alten benutzt	Alltagsgegenstand
B05388	Halsring	ESchipper 1912-rot	A. Schipper	Nur den Herrschern vorbehalten	Luxusobjekt/Schmuck
B05436	Halsring	ESchipper 1912-rot	A. Schipper	Nur den Herrschern vorbehalten	Luxusobjekt/ Schmuck
B05563	Trommel[1148]	ESchipper 1912-rot	A. Schipper	Zum Tanzen gespielt	Musikinstrument
B05564	Trommel	E01060	Danziger (Schipper)	Hauptsächlich als Kommunikationsmittel aber auch zum Tanzen gespielt	Signal- und Musikinstrument
B05552	Dolch	ESchipper 1912-rot	A. Schipper	In Nahkampf benutzt	Waffe
B07434	Dolch	ESchipper 1912-rot	A. Schipper	Bei Hausarbeiten oder bei der Entfernung von Tierhaut benutzt	Haushaltsgerät/Waffe
B07538	Dolch	ESchipper 1912-rot	A. Schipper	Als Nahwaffe benutzt	Waffe
B07684	Pfeilspitze	E01060	Danziger (Schipper)	An einem Holzstab festgemacht und bei der Jagd benutzt	Waffe
B07705	Dolch	ESchipper 1912-rot	A. Schipper	Als Nahwaffe benutzt	Waffe

[1146] *Kafala* auf Maka. Diese Bezeichnung gilt auch für Dolche.
[1147] *Mpelma* auf Maka.
[1148] Ntchao zufolge wurden viele Gegenstände, wie zum Beispiel die Trommeln und andere Musikinstrumente, die Mörser und Küchengeräte vor Ort angefertigt. Eine ähnliche Trommel wurde mir in der Wohnung des Dorfchefs gezeigt.

Tabelle 36: Gruppe der Kaka, Ort: Ndélélé, Arrondissement im Depüartement *Kadey*, Provinz *Est*. Befragte Personen**:** Mgbémé Dougbé Nestor (52), traditioneller Chef zweiten Grades der Kaka, und seine Notabeln Messo Blaise, Ndeh Mathieu, Ngaré Sylvain (66), Mbambé Samuel (45), Sah Antoine (35). Tag des Interviews: 16.11.2018.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B05294	Schild[1149]	ESchipper 1914	A. Schipper	Schutzmittel im Krieg	Waffe
B05296	Schild	ESchipper 1914	A. Schipper	Schutzmittel im Krieg	Waffe
B05299	Schild	ESchipper 1914	A. Schipper	Schutzmittel im Krieg	Waffe
B05301	Schild	ESchipper 1914	A. Schipper	Schutzmittel im Krieg	Waffe
B05780	Schild	ESchipper 1914	A. Schipper	Schutzmittel im Krieg	Waffe
B12436	Schild	E08598/11	E. Vollbehr	Schutzmittel im Krieg	Waffe
B05313	Essnapf	E01060	Danziger (Schipper)	Als Teller benutzt	Haushaltsgerät
B05318	Kriegskopfschmuck[1150]	E01060	Danziger (Schipper)	Auszeichnung für den besten Krieger	Kriegsmedaille
B05321	Fischernetz	E01060	Danziger (Schipper)	Nur von Männern benutzt	Fischfanggerät
B05322	Hocker	E01060	Danziger (Schipper)	Nur den Notabeln vorbehalten	SitzgelegenheitB05388
B05388	Halsring	ESchipper 1912-rot	A. Schipper	Verlobungsarmring für die Braut	Schmuck
B05436	Halsring	ESchipper 1912-rot	A. Schipper	Verlobungsarmring für die Braut	Schmuck
B05454	Häuptlingsstab	ESchipper 1912-rot	A. Schipper	Führungsstab, dem Herrscher vorbehalten	Herrschaftsinsignie
B05666	Häuptlingsstab	ESchipper 1912-rot	A. Schipper	Führungsstab, dem Herrscher vorbehalten	Herrschaftsinsignie
B05564	Trommel	E01060	Danziger (Schipper)	Einst als Signalinstrument in den Chefferie benutzt	Signalinstrument
B05650	Kriegsglocke	E01060	Danziger (Schipper)	Nur zur Ankündigung der Aus- oder Rückreise des Herrschers durch einen Griot geschlagen	Signalinstrument

[1149] *Ngoubo* auf Kaka: allgemeine Bezeichnung für Schilde in der lokalen Sprache.
[1150] *Mbouroukoka* auf Kaka.

B07418	Tabakspfeifenkopf[1151]	ESchipper	A. Schipper	Von Älteren und den Baka-Pygmäen benutzt	
B07528	Haumesser[1152]	ESchipper 1912-rot	A. Schipper	Im Krieg benutzt	Waffe
B08852	Kopfschmuck Mann[1153]	ESchipper 1914	A. Schipper	Zum Tanzen, nur der Leiterin der Gruppe von Tänzerinnen vorbehalten	Tanzschmuck
B08854	Kopfschmuck Mann	ESchipper 1914	A. Schipper	Zum Tanzen, nur der Leiterin der Gruppe von Tänzerinnen vorbehalten	Tanzschmuck
B08981	Dolch	ESchipper 1914	A. Schipper	Als Haushaltsgerät, im Krieg oder auf der Jagd benutzt ???	Waffe
B08995	Armring Frau[1154]	ESchipper 1914	A. Schipper	Als Schmuck bei bestimmten Zeremonien getragen	Schmuck
B08996	Armring Frau	ESchipper 1914	A. Schipper	Als Schmuck bei bestimmten Zeremonien getragen	Schmuck
B08997	Armring Frau	ESchipper 1914	A. Schipper	Als Schmuck bei bestimmten Zeremonien getragen	Schmuck
B09104	Kriegsglocke	ESchipper 1912-rot	A. Schipper	Nur zur Ankündigung der Aus- oder Rückreise des Herrschers durch einen Griot geschlagen	Signalinstrument
B09128	Hocker	ESchipper 1912-rot	A. Schipper	Sitzgelegenheit für die Notabeln in der Chefferie	Sitzgelegenheit
B09197	Kriegskopfschmuck	ESchipper 1912-rot	A. Schipper	Auszeichnung für den besten Krieger	Kriegsmedaille

[1151] *Bokondo* auf Kaka.
[1152] Laut den Befragten ist das Objekt kein Hausmesser, sondern eine Waffe, *sélo* in der lokalen Sprache. Diese Art Wurfmesser tauchte auch bei den Bombassa auf, die wie die Kaka und Ndzimu durch die Fanginvasion nach Osten gedrängt wurden. Vgl. Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Bd. 1., S. 229, Tafel 86, Abb. 8.
[1153] Den Aussagen der Befragten zufolge war das Objekt nicht für Männern, sondern für Frauen bestimmt. *Ngoura* in der lokalen Sprache. Gleiches gilt für B08854.
[1154] *Kpikiti* auf Kaka.

Tabelle 37: Gruppe der Njem, Ort: Djolempoum bei Lomié im Departement *Haut-Nyong*, Provinz *Est*. Befragte Personen: Mpoam Alphonse (90) und traditioneller Herrscher dritten Grades und Dorfoberhaupt von Djolempoum, Angoula Narcisse Jeannot (81) aus dem Dorf Djoumtam bei Lomié. Tag des Interviews: 22.11.2018.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B05432	Tabakspfeife[1155]	E01060	Danziger (Schipper)	Nur den Älteren vorbehalten	Tabak
B05433	Tabakspfeife	E01060	Danziger (Schipper)	Nur den Älteren vorbehalten	Tabak
B07886	Dolch; Dolchscheide[1156]	E07090/0	J. F. G. Umlauff	Im Krieg benutzt	Nahwaffe
B07888	Hacke[1157]	E07090/0	J. F. G. Umlauff	Zum Säen von Erdnüssen und zum Jäten	Ackerbaugerät

Tabelle 38: Gruppe der Omwang, Ort: Mbaka bei Ayos, im Departement *Nyong-et-Mfoumou*, Provinz *Centre*. Befragte Person: Bidoung Julien (69), Übergangsdorfoberhaupt von Mbaka. Tag des Interviews: 04.12.2018.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B07415	Armspange	ESchipper 1912-rot	A Schipper	Von Königinnen bei großen Zeremonien und Reisen getragen	Prestigeobjekt
B07416	Armspange	ESchipper 1912-rot	A Schipper	Von Königinnen bei großen Zeremonien und Reisen getragen	Prestigeobjekt

[1155] *Toh* auf Njem. Gleiches gilt für B05433. Laut den Befragten fertigten die Handwerker Holzpfeifen verschiedener Größen und Formen.
[1156] *Popeba* auf Njem: Laut den Interviewten befand sich ein Schmelzofen im Dorf Djoumtam. In diesem Dorf wurden Waffen und Dolchscheiden aller Art hergestellt. Djoumtam versorgte alle umliegenden Ethnien mit Waffen.
[1157] Laut den Befragten werden ähnliche Objekte noch bei den Njem verwendet. Jede Familie stellt solche Hacken her.

Tabelle 39: Gruppe der Bangandu, Ort: Moloundou im Departement *Boumba-et-Ngoko*, Provinz *Est*. Befragte Personen: Louga Robert (73), Viertelsvorsteher von Nola, und der Notabel Monguelabom Rigobert (90). Tag des Interviews: 1811.2018.

Objektnummer	Objektname	Sammlung	Sammler	Gebrauch	Kategorie
B05341/1	Binsenbündel, Wedel[1158]	E00750	Max Ohling	Bei Trauerfeierlichkeiten, aber auch beim Beschneidungsritus getragen	Ritualobjekt
B05342	Halskette[1159]	E00750	Max Ohling	Nur der frisch Verheirateten vorbehalten	Prestigeobjekt
B08045	Speerspitze[1160]	E07090/0	J. F. G. Umlauff	Im Krieg benutzt	Waffe
B08046	Sanza	E07090/0	J. F. G. Umlauff	Nach dem Abendessen oder auch in den Jägerlagern gespielt	Musikinstrument

[1158] *Só* auf Bangandu und Bakouélé.
[1159] *Potogué* auf Bangandu.
[1160] *Sê* auf Bangandu.

Zusammenfassung der Dissertation

Drei Ansätze liegen der vorliegenden Studie zugrunde, nämlich der empirische und der postkoloniale Ansatz sowie die Akteur-Netzwerk-Theorie. Die Besonderheit der Studie liegt in der Einbeziehung der Herkunftsgesellschaften in die Forschung, aber auch in der Tatsache, dass sie eine der wenigen oder ersten Arbeiten ist, in denen der Versuch unternommen wurde, sich ausführlich mit der Herkunft einer ganzen Sammlung aus kolonialem Kontext auseinanderzusetzen. Zunächst widmet sich die vorliegende Studie der Geschichte bzw. den Herrschaftssystemen, dem Austausch zwischen den verschiedenen sozialen Gruppen und der Beziehung zwischen Macht und Gegenständen im vorkolonialen Kamerun. In Kamerun gab es zwei Arten von Gesellschaften: die hierarchischen und die akephalen Gesellschaften, wobei die jeweiligen Gruppen in Austausch miteinander standen: Jede Gruppe tauschte ihre Gegenstände und landwirtschaftlichen Produkte gegen solche, die sie nicht selbst produzierte. In Westkamerun zum Beispiel fand der Austausch auf Märkten statt, und jede Chefferie hatte ihren eigenen Markt. Gegenstände und andere Produkte zirkulierten aber auch in Form von Geschenken oder Kriegstributen. Was die Beziehung zwischen Objekt und Macht betrifft, so hatte jede Gesellschaft oder Gesellschaftsform beispielsweise ihre Herrschaftsinsignien und ihre Kultgegenstände.

Die Akteurskonstellation und die Auswirkungen des kolonialen Sammelns in Deutsch-Kamerun stehen im Fokus des zweitens Hauptteils der Studie. Beschrieben wird die Interaktion bzw. die Mitwirkung von Deutschen und Kamerunern bei der Umsetzung von Sammelstrategien. Die Kolonisatoren waren in ihrer Sammeltätigkeit immer auf die Mitwirkung der lokalen Bevölkerung angewiesen. Zu den erfassten Sammelverfahren gehören Expeditionen (Straf- und Forschungsexpeditionen, wirtschaftliche Expeditionen), Privatreisen, religiöse Aktivitäten, Gerichtsverfahren, Kriegsentschädigungen und Schenkungen**.** Auch die bereits erwähnten Märkte zählten zu den Erwerbungsorten. Gezeigt wird, wie sich die Akteurskette von der Kolonie bis zum Museum erstreckte und außer den sammelnden Personen in der Kolonie auch die Transportlogistik (Schiffe und Spediteure), Institutionen und dritte Personen, über die die Sammlungen ins Museum kamen, umfasste. Dieser Arbeitsteil endet mit der Thematisierung der Konsequenzen dieser Sammeltätigkeit für die lokale Bevölkerung. Es wird deutlich, dass einerseits bei der Plünderung vieler Orte, hier zum Beispiel von Maroua und Tiabati, Gegenstände aller Art weggeschafft und die alten Herrscher durch neue ersetzt wurden, während andererseits an einigen Orten wie im Bamun- und im Bali-Land wiederum die

Zusammenarbeit mit der Kolonialverwaltung die Förderung des Handwerks zu kommerziellen Zwecken ermöglichte.

Im Mittelpunkt des dritten Hauptteils steht die Typologie der Objekte. Die Kamerun-Sammlung des Bremer Übersee-Museums zählt noch etwa 2350 Objekte aus vielfältigen Objektkategorien, wie Waffen, Alltags-, Haushalts- und Ritualgegenstände, Herrschaftsinsignien, Kommunikations- und Musikinstrumente, Miniaturgegenstände, Kleidungs- und Schmuckstücke, Pfeifen, Zahlungsmittel, Geräte für Haar- und Körperpflege, Reitausrüstung, Werkzeuge für Acker- und Hausbau, Boote u. a. Die Kategorisierung der Objekte beruht hauptsächlich auf den Aussagen der Informanten, die der Autor in Zuge seiner Feldforschung in Kamerun befragte, den Daten aus dem Inventarbuch und der Literatur zur materiellen Kultur. Die letzte in diesem Hauptteil beleuchtete Frage befasst sich schließlich mit dem Gebrauch von Objekten: Einige Sammlungen von Gebrauchsgegenständen der Kamerun-Sammlung entstammen Strafexpeditionen (z.B. die Kriegsbeute aus Tibati). Andere Gegenstände, die den Quellen zufolge zu kommerziellen (Verkaufs-)Zwecken angefertigt wurden, und viele Miniaturobjekte können nicht als gebraucht betrachtet werden.

Der vorletzte Teil fokussiert auf die Feldforschungsergebnisse. Identifiziert wurden die Herkunftsgruppen von ca. 600 Objekten (etwa 26 %) des Gesamtbestandes. Diese Identifikation erfolgte anhand der Aussagen von Interviewpartnern und manchmal auch anhand der Angaben aus dem Inventarbuch und relevanten Literaturtiteln zur materiellen Kultur.

Die letzten in dieser Arbeit angesprochenen Aspekte bilden die verschiedenen Sichtweisen auf die Objekte aus kolonialen Kontexten im Westen und die Frage der Restitution. Die Präsenz dieser Objekte in deutschen bzw. europäischen Museen, die zunächst der Legitimation der Kolonialisierung und als Nachweis der vermeintlich technischen und kulturellen Überlegenheit des Westens über den Rest der Welt dienten, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem kontroversen Thema. Weiteres Konfliktpotenzial liegt in den Schwächen bzw. der Unbestimmtheit der internationalen Abkommen und Konventionen und in der ablehnenden oder ambivalenten Haltung Europas (z. B. Frankeichs und Deutschlands) zur Restitutionsfrage begründet. Die Frage nach der Bedeutung und dem Besitz der Objekte selbst scheint für die Herkunftsgesellschaften indes weniger von Belang zu sein als die Frage nach der Restitution. Die Ansichten der Kameruner zum Thema der Rückgabe sind unterschiedlich.

Three approaches underlie this study, namely the empirical and the postcolonial approach as well as the actor-network theory. The special feature of the study lies in the inclusion of societies of origin in the research, but also in the fact that it is one of the few or first works in which an attempt has been made to deal in detail with the origin of an entire collection from a colonial context. First, this study is dedicated to the history or systems of domination, the exchanges between the different social groups and the relationship between power and objects in pre-colonial Cameroon. In Cameroon, there were two types of societies: the hierarchical and the acephalous societies. The respective groups were in exchange with each other: Each group had access to objects and agricultural products it did not produce. In Western Cameroon, for example, exchange took place at markets, and each chiefdom had its own market. However, objects and other products also circulated in the form of gifts or war tributes. As far as the relationship between object and power is concerned, each society or social form had, for example, its insignia of rule and its cult objects.

The constellation of actors and the effects of colonial collecting in German Cameroon are the focus of the second main part of the study. The interaction and participation of Germans and Cameroonians in the implementation of collecting strategies is described. The colonisers were always dependent on the cooperation of the local population in their collecting activities. The collection procedures recorded include expeditions (punitive, research and economic expeditions), private journeys, religious activities, court proceedings, war reparations and donations. The markets already mentioned were also among the places of acquisition. It is shown how the chain of actors extended from the colony to the museum. It included, in addition to the collecting individuals in the colony, the transport logistics (ships and hauliers), institutions and third parties through which the collections came to the museum. This part of the work ends with a discussion of the consequences of this collecting activity for the local population. It becomes clear that, on the one hand, with the looting of many places, here for example of Maroua and Tiabati, all kinds of objects were taken away and rulers were replaced by new ones. While, on the other hand, in some places such as Bamun and Bali Land, the cooperation with the colonial administration made it possible to promote crafts for commercial purposes.

The third main section focuses on the typology of objects. The Cameroon collection of the Bremen Overseas Museum still counts about 2350 objects from a wide range of object categories, such as weapons, every day, household and ritual objects, insignia of rulers, communication and musical instruments, miniature objects, clothing, jewellery, pipes, means

of payment, devices for hair and body care, horse equipment, tools for farming and house building, boats, etc. The collection is divided into three categories. The categorisation of the objects is mainly based on the statements of the informants interviewed by the author in the course of his field research in Cameroon, the data from the inventory book and the literature on material culture. Finally, the last question highlighted in this main section deals with the use of objects: Some collections of utilitarian objects in the Cameroon collection came from punitive expeditions (e.g. war booty from Tibati). Other objects made for commercial (sales) purposes, and many miniature objects cannot be considered second-hand.

The penultimate part focuses on the field research results. The provenance groups of approximately 600 objects (about 26%) of the total inventory were identified. This identification was based on the statements of interview partners and sometimes also on information from the inventory book and relevant literature titles on material culture.

The last aspects addressed in this thesis are the different perspectives on objects from colonial contexts in the West and the question of restitution. The presence of these objects in German and European museums, which initially served to legitimise colonisation and as proof of the West's supposed technical and cultural superiority over the rest of the world, became a controversial topic after the Second World War. Further potential for conflict lies in the weaknesses or indeterminacy of the international agreements and conventions and in Europe's (e.g. France's and Germany's) negative or ambivalent attitude to the restitution issue. The question of the meaning and ownership of the objects themselves, however, seems to be of less concern to the societies of origin than the question of restitution. The views of Cameroonians vary on the issue of restitution.

Eidesstattliche Versicherung

Ndzodo Awono

Geboren am 06.09.1966 in Nkol-Mendouga (Kamerun)

Hiermit versichere ich an Eid statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die von mir angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und dass ich alle übernommenen Textstellen kenntlich gemacht habe. Ferner versichere ich, dass die Arbeit in dieser oder ähnlicher Form noch nicht anderweitig als Promotionsleistung vorgelegt und bewertet wurde.

Datum 22.3.2021 Unterschrift