

Eignen sie sich den Boden an, indem sie ihn abgrasen? Den irischen Landarbeitern gestanden die englischen Landbesitzer im quasi kolonial verwalteten Nebenkönigreich ein solches Recht nicht zu. Diese Schäferin weidet in der Grafschaft Donegal auf der irischen Seite der Grenze zu Nordirland.

Foto: EPA

Als in England unter König Eduard III. im vierzehnten Jahrhundert angeregt wurde, der Lordkanzler sollte die Debatten über das Wollhandelsrecht im Lande Rechnung tragen, stand auf dem Teppich von Bury St. Edmunds kein Tuch, das nicht die Geschichte der britischen Inseln in sich. Während der Bilderspisch aus Leinen hergestellt ist, füllte bis 1938 Pferdehaar den in seiner Schlichtheit übertroffenen Sitzsack. Seitdem stammt die Wolle aus dem gesamten seinerzeitigen Empire.

Der Wolle verdanken Städte wie Leeds ihren ehemaligen Reichtum, das International Wool Secretariat vertrat stets von allem die Anliegen Australiens und Neuseelands. Aspekte lokaler bis hin zu nationaler Identität vor allem im Westen Englands lassen sich mit Wolle in Verbindung bringen. Das wusste auch John Locke, der im Ausgang des siebzehnten Jahrhunderts der Wolffrage eine erstaunlich starke Aufmerksamkeit schenkte. Eine un längst von David Armitage (Harvard) entdeckte und nun wölbildig edierte Quelle dokumentiert die Schnittstellen politischen und wirtschaftlichen Denkens und Handelns (John Locke and Irish Linen Manufacture: A New Manuscript, in: The Historical Journal, August 2025).

Der Philosoph der Glorreichen Revolution rückte auffällig englische Interessen in den Vordergrund, wenn er dafür plädierte, die Nachbarinsel Irland von der Wollproduktion fort- und hin zu einer intensiveren Leinenproduktion einzubringen. Es sollte 1697 eine irische Handelsgesellschaft für Flachs und Hanf geschaffen werden, von der insbesondere die Royal Navy profitieren würde. Zwischen 1696 und 1700 war Locke an mehr als 370 Sitzungen des Board of Trade beteiligt, einer vornehmlich für den britischen Nordanterikahandel zuständigen Behörde.

Der Board of Trade beabsichtigte außerdem, direkt auf irische wirtschaftliche Aspekte Einfluss zu nehmen, die sich Locke als Berater des damaligen Lordkanzlers John Somers angelebte. Dafür waren aufwendige Verhandlungen zwischen London und Dublin in Kauf zu nehmen, die Bürokratie in Whitehall für den legislativen Prozess zu gewinnen und das alles beherrschende Problem der Korruption zu bewältigen. Das Brisante am Fund von Armitage durfte indessen darin liegen, dass auf Lockes ambivalenten und von der Forschung verkannten Irlandposten als Locke unverhohlen verschalt, das komplizierte Verhältnis zu Irland zu beeinflussen sowie Wolle und Leinen zu instrumentalisieren. Aus der Kontrolle über den englischen Wollhandel und die irische Leinenindustrie leitete er politische Gestaltungsmacht ab.

Sie spiegelte sich nicht zuletzt im parlamentarischen Alltagsgeschäft wider. Dublin besaß ein Parlament, das bis 1649 im Schloss und dann zu Lockes Zeiten und bis 1727 im Chichester House tagte. Allerdings repräsentierte es ausschließlich die „English of Ireland“, eine protestantische Minderheit und anglo-irische Oberschicht. Ihre Vertretung war hauptsächlich mit der Prüfung von Steuerangelegenheiten befasst. Ein Gesetz von 1495 (Poyning’s Law) hatte ohnehin bestimmt, dass alle irischen parlamentarischen Beschlüsse vom königlichen Geheimrat in London zu genehmigen waren. Diese Abhängigkeit zu überwinden machte sich William Molyneux zum Ziel. Lockes irischer Freund ordnete den Souveränitätsbegriff in die Tradition der englischen Widerstandshelden ein und übertrug ihn auf Irland. Im Jahr 1698 veröffentlichte Molyneux die

John Locke setzte auf Vertrauen, das er in Irland nicht hatte

Die aus Wolle gestrickte Souveränität: Ein Quellenfund David Armitages illustriert das geopolitische Moment der liberalen Verfassungslehre.

wegweisende Schrift „The case of Ireland’s being bound by acts of parliament in England, stated“.

Fällt dieses Buch in die dichten Jahre zwischen der Bill of Rights (1689) und dem Act of Settlement (1701), mitin der zentralen Regelungen des englischen Verfassungsschutzes und der protestantischen Erbfolge, so stärkte die Begründung der parlamentarischen Freiheitsrechte die Argumentation des Toleranzbriefes von Locke, ebenfalls 1689 erschienen. Eindeutig reflektiert Locke mit seinem Text über obrigkeitsliche Kompetenzen nicht nur auf religiösem, das heißt als Kampfansage an die Atheisten, sondern auch politischen Gebiet. Das Plädoyer für Toleranz war an den Hauptzweck geknüpft, das Eigentum zu schützen. Widerstand über rechtm., wer den Sozialvertrag und das Gewaltenteilungsprinzip durch eine absolute Monarchie verletzt sah. Der King in Parliament, der an der Legislative betei-

ligte Monarch, wurde zwar erst 1739 durch Viscount Bolingbroke zum Modell legitimierter Herrschaftspraxis, dem zufolge der „patriotische König“ die Interessen des Landes über des Hofes stellte. Aber bereits aus dem Versuch von Molyneux, die englischen Erwartungshaltungen auf die irischen zu übertragen, konnten Locke seine Schlussfolgerungen ziehen: Auch im kolonialen Kontext sollte die Struktur von Kleineigentum, Gemeinsam- und bürgerlichen Tugenden geprägten Gesellschaft entstehen, die er für England als vorbildlich betrachtete.

Lockes Bestrebungen, die irische Wollproduktion zugunsten der englischen einzudämmen, lässt sich Armitage an die Freiheitslehre deuten, die er als Whigs des nachrevolutionären Establishments wieder verworfen. Dem Parlament fiktiv souverän zu gewähren, war die Basis für die gekoppelten Wirtschaft und Gemeinschaft in Großbritannien, um die die Revolutionäre sich mühten.

Die Revolutionäre, so wie sie die Normalität zur Normalität geworden waren, konnten ein auf Vorherrschaft und Stabilität setzendes Kolonialreich wie das britische nicht akzeptieren, wollte es nicht einen dauerhaften Konflikt riskieren.

Als Adam Smith „The Wealth of Nations“ im März 1776 veröffentlichte, unterstützte er die amerikanische Unabhängigkeit letzten Endes im britischen Interesse. Aber Lockes Wahrnehmung achtzig Jahre vorher, eines der Elemente des englisch-irischen Konflikts sei in der langfristigen Separation angelegt, gründete auf dem Selbstverständnis, dem der Wollack im Oberhaus seine Funktion als Symbol verfassungsrechtlicher Autorität erfüllt. Dies war auch ein Kernelement im Wesen des britischen Empires.

1698, seine „Discourses Concerning Government“ zum Druck gab, beschrieb er die Sklaverei seiner Zeit als Inbegriff menschlicher Abhängigkeit im Empire, während für ihn eine nicht an Gesetze gebundene Monarchie ein Modell war, das Potenzial zur Tyrannie besaß. Es ist bemerkenswert, wie viele klassische Texte der griechischen und römischen Staatslehre seinerzeit im „London Journal“ zur Diskussion gestellt wurden.

Wenn nun im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts Molyneux für Irland und Locke für Amerika zu Kronzeugen des Widerstands gegen die Illegitimität der bestehenden kolonialen politischen Ordnung erklärt wurden, dann, weil die soziale Ordnung, die beide rechtfertigten, die Ordnung der Landbesitzer („landed interest“) und schließlich des im Wollhandel erworbenen Wohlstands war. Widerstand war demnach nur denkbar und machbar, sofern diejenigen, die ihn ausübten, eine gemeinsame Vorstellung von der Verfasstheit der Gesellschaft und ihrer Regierung besaßen. Das sollte nach 1688 jede weitere Revolution unnötig machen, es sei denn, ein Bruch der Verfassung lag vor.

Es setzte überdies einen homogenen Staatskörper voraus, der es weder Ende des siebzehnten Jahrhunderts noch 1707 durch eine Union mit Schottland geben konnte. Stattdessen setzte Locke politischer Denken auf Vertrauen („trust“), das er wiederum in Irland nicht hatte. Die Theorie der Glorreichen Revolution war die Theorie der englischen Verfassung, wie sie Walter Bagehot noch zur Zeit der zweiten Wahlreform 1867 für anschaulich hielte. Aber sie beruhte auf der allgemeinen Zustimmung, dass nie eintrat, was nicht eintreten durfte: die Separation. Während 1776 in weiter Ferne lag Irland nah, in Lockes Perspektive mit der durch die Wollproduktion erworbenen ökonomischen Handlungsmacht sogar bedrohlich nah. Ähnlich präsent in der Erinnerung war Cromwells brutaler Irlandfeldzug. Beim generell liberalen John Milton übersetzte sich diese Nähe in einen Irlandhass, wie Lee Morrissey kürzlich ausgeführt hat („Milton’s Ireland: Royalism, Republicanism, and the Question of Pluralism“, Cambridge University Press 2024).

Die Unsicherheit, im Extremfall Irland durch Trennung verlieren zu können, ein Fall, den Molyneux freilich nicht vorsah, erschütterte das Grundvertrauen in den politischen Normalzustand, den Locke anstrehte. Danach wählte Irland, so wie es die Normalität zur Normalität geworden war, ein auf Vorherrschaft und Stabilität setzendes Kolonialreich wie das britische nicht akzeptieren, wollte es nicht einen dauerhaften Konflikt riskieren. Als Adam Smith „The Wealth of Nations“ im März 1776 veröffentlichte, unterstützte er die amerikanische Unabhängigkeit letzten Endes im britischen Interesse. Aber Lockes Wahrnehmung achtzig Jahre vorher, eines der Elemente des englisch-irischen Konflikts sei in der langfristigen Separation angelegt, gründete auf dem Selbstverständnis, dem der Wollack im Oberhaus seine Funktion als Symbol verfassungsrechtlicher Autorität erfüllt. Dies war auch ein Kernelement im Wesen des britischen Empires.

Korrektur: Über die 2024 von Duncker & Humblot verlegte postume Druckausgabe der Dissertation von Thomas Nipperdey hieß es am 13. August an einer Stelle: „Wann das Rigorosum stattfand, erfährt man nicht. Das ist falsch. Soviel auf Seite 5 als auch auf Seite 163 des Buches wird das Datum der mündlichen Prüfung genannt, der 25. Juli 1953. Wir bedauern den Fehler.“

John Locke, zwischen 1790 und 1800, Gipsbuste nach Modell von John Michael Rysbrack

Foto: Wikimedia/Isaac Center for British Art

