

RUNDBRIEF JANUAR 2023

THEMENKOORDINATIONSGRUPPE
MENSCHENRECHTE UND INDIGENE VÖLKER

AMNESTY
INTERNATIONAL

VORWORT

Liebe Rundbrief-Leser*innen,

wir beginnen unseren Rundbrief mit Stellungnahmen und Empfehlungen, die anlässlich der internationalen Konferenzen zum Klimaschutz COP27 und zum Erhalt der Artenvielfalt COP15 vom indigenen Forum IIPFCC und von verschiedenen NGOs – darunter auch Amnesty International – veröffentlicht wurden.

Chris Chapman, Berater für die Rechte indigener Völker von Amnesty International, kommt zu dem Schluss: *„Die Staaten haben es versäumt, den immensen Beitrag indigener Völker zur Erhaltung der biologischen Vielfalt anzuerkennen, wodurch sie einem größeren Risiko von Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind.“*

Was das im Einzelnen für die Indigenen bedeutet, zeigen unsere Beiträge zu den Vertreibungen der Massai in Tansania, der Jenu Kuruba in Indien oder zur Situation der Innu Nation in Kanada, deren Kultur und Identität durch den Klimawandel in Gefahr ist. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die bahnbrechende Entscheidung des Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen, in der festgestellt wird, dass Australien es versäumt habe, die indigenen Torres-Insulaner angemessen vor den negativen Auswirkungen des Klimawandels zu schützen.

Wir berichten außerdem über die Forderungen und friedliche Proteste der Maya-Räte in Guatemala, die dem Schutz ihres kulturellen und religiösen Erbes auf ihrem Territorium dienen und sich gegen schwere Menschenrechtsverletzungen richten.

Auch wenn die Situation indigener Völker in verschiedenen Ländern Lateinamerikas – wie z. B. in Ecuador – prekär ist, könnte der neu gewählte Präsident Lula da Silva ein Hoffnungsschimmer für die Rechte indigener Völker in Brasilien sein.

Aus Honduras kam die Nachricht, dass David Castillo, Mitverantwortlicher an der Ermordung der bekannten Menschenrechtsverteidigerin Berta Cáceres, nun endlich rechtskräftig verurteilt wurde.

Der Rundbrief enthält wieder Online-Aktionen, an denen Sie sich beteiligen können. Informationsquellen bieten die Urgent Actions. Außerdem berichten wir über die Kampagne zur Unterstützung indigener Frauen in den USA, die nach wie vor überproportional häufig sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind.

Als positives Beispiel für die Arbeit von Amnesty International empfehlen wir Ihnen das kleine Video auf Seite 20, das den Qèqchi`-Maya Bernardo Caal Xol und seine Familie beim Empfang der vielen Solidaritätsbriefe zeigt, in denen sich erfolgreich für seine Freiheit eingesetzt wurde.

Wir freuen uns, Ihnen zwei Artikel vorstellen zu können, in denen indigene Künstler*innen zeigen, wie sie sich mit ihren Mitteln für den Klimawandel und ihre Rechte einsetzen und welche wichtige Rolle indigene Kunst in der internationalen Kunstwelt zukommt.

Das Redaktionsteam wünscht Ihnen eine spannende Lektüre und eine gute und entspannte Frühlingszeit!

Marianne Kersten und Rosie Hofstetter

INHALT

Vorwort	2
Impressum	3
IIPFCC	4
UN	5
Kanada	9
USA	14
Guatemala	17
Honduras	21
In eigener Sache	22
Ecuador	23
Paraguay	29
Brasilien	31
Tansania	35
AI-Broschüre zu Indigenen	38
Australien	39
Indien	40
Bangladesch	43
Indigene Kunst	45
Buchtipps	50
Nachruf Sabine Kacha	53

AMNESTY INTERNATIONAL Sektion der Bundesrepublik Deutschland e. V.

Themenkoordinationsgruppe Menschenrechte und indigene Völker
Marianne Kersten · marianne.kersten@amnesty-indigene.de
Rosemarie Hofstetter · rosie.hofstetter@t-online.de

Hinweis: Nur als solche gekennzeichneten Beiträge geben die Meinung von Amnesty International wieder.
www.amnesty.de; www.amnesty-indigene.de

SPENDENKONTO:

Bank für Sozialwirtschaft • IBAN: DE23 3702 0500 0008 0901 00 • BIC: BFSWDE33XXX
Gruppe 2915

IIPFCC

Statement of the International Indigenous Peoples Forum on Climate Change (IIPFCC)

Joint Opening Plenary at COP27, Sharm El Sheikh, Egypt

November 6, 2022

Climate change is a matter of life and death. State actions have fallen far short, Greenhouse gas emissions and global temperatures are increasing, threatening genocide for Indigenous Peoples in Africa, the Arctic, Coastal, Small Island and all other ecosystems.

Indigenous Peoples' rights are inherent, collective and internationally recognized, including rights to life, self-determination, lands and territories, food systems, and free prior and informed consent. We will not allow these rights to be diminished by conflating us with minorities, vulnerable groups or local communities.

We have the right to full and direct participation, including our youth, women, persons with disabilities and knowledge holders, in all UNFCCC bodies and processes including the new Article 6 grievance mechanism and the creation of a new financing mechanism accessible to Indigenous Peoples from all regions and eco-systems.

Carbon markets and offsets, geo-engineering, "Net Zero" frameworks, "Nature-based solutions", "ecosystem services" do not cut emissions and are new forms of colonization.

The NDC's must include clear indicators for drastic reduction of greenhouse gas emissions, including the accelerated phase out of fossil fuels in order to maintain the 1.5-degree Paris commitment. The Paris Agreement also commits States to respect, promote and consider their obligations to the rights of Indigenous Peoples in climate action. The Global Stock Take must focus on implementation of these commitments.

We commit to real solutions based on our knowledge, practices and time-tested sciences, and the full exercise of our rights, at the United Nations and in our own territories. We will continue to work with you for the survival of our children, and yours.

Thank you.

UN

Target to 'protect' 30% of earth by 2030 – a disaster for people and bad for the planet.

28 November 2022

Survival International, Amnesty International, Minority Rights Group International (MRG) and Rainforest Foundation UK (RFUK) call on States to urgently reconsider their pledge to declare 30% of the planet as 'Protected Areas', set to be adopted at the 15th Conference of Parties (COP) of the Convention on Biological Diversity (CBD) in December in Montreal. Without a serious overhaul, the so-called 30x30 target¹ will devastate the lives of Indigenous Peoples and will be hugely destructive for the livelihoods of other subsistence land-users, while diverting attention away from the real drivers of biodiversity and climate collapse.

In April 2021, [250 Indigenous organisations, NGOs and academics](#) came together to express concern over the proposed doubling of Protected Areas under the UN Post-2020 Global Biodiversity Framework (GBF).² Protected Areas, which are the cornerstone of mainstream, western-led conservation efforts, have led to widespread evictions, hunger, ill-health and human rights violations, including killings, rapes and torture across Africa and Asia.

Many have subsequently expressed their concerns about the human cost of 30x30 and how expanding the Protected Area network could lead to many more human rights violations³ and other negative impacts on millions of people who are the least responsible for the biodiversity and climate crisis.

There has been much lip service about embedding human rights and land rights in the GBF and discussion about the role of 'other effective area-based conservation measures' (OECMs) in meeting the target. However, while OECMs allow for the inclusion of territories managed by Indigenous Peoples⁴, the likelihood is that exclusionary Protected Areas will make up the bulk of the target in the absence of much stronger protections for communities. Yet, if anything, recent revisions to the draft GBF appear to roll back these protections by

¹ Target 3 of the draft Global Biodiversity Framework (GBF) proposes to commit states parties to the CBD to declaring at least 30% of the world's land and sea masses as Protected Areas "and other effective area-based conservation measures". See Report of the Open-ended Working Group on the Post-2020 Global Biodiversity Framework on its third meeting (part II), CBD/WG.2020/3/7, <https://www.cbd.int/conferences/post2020/wg2020-03/documents>

² <https://assets.survivalinternational.org/documents/1972/en-fr-es-it-de-200928.pdf>

³ See Policy Brief No. 1, Human rights-based approaches to conserving biodiversity: equitable, effective and imperative, UN Special Rapporteur on Human Rights and the Environment, David R. Boyd and Stephanie Keene, August 2021: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/policy-briefing-1.pdf>

⁴ This is not the same as simply including Indigenous territories in the 30% target. OECM's require Indigenous people to meet a number of conditions, including proving a direct causal link between the overall objective and management of their area and long-term biodiversity conservation.

downgrading language on rights from being an integral part of the monitored target to mere 'guidance', relegated to a separate section.⁵

30x30 is also an arbitrary number that lacks robust scientific backing.⁶ There is little evidence that existing Protected Areas have successfully *protected* ecosystems and should therefore be expanded, and the target is being set without an assessment of their social impacts. The evidence is also clear that stopping ecological collapse will take much more than an enlarged global Protected Area network, with a much stronger focus needed on addressing the drivers of biodiversity loss, such as overconsumption. We note that other key parts of the GBF, such as Target 15, aimed at addressing these drivers, have been progressively weakened over successive draft texts.

Given that 80% of the world's biodiversity is found on Indigenous Peoples' lands, the evidence is clear that the best way to conserve ecosystems is to protect the rights of those who live in and depend on them.

We therefore believe that a fundamentally different approach is required for any conservation targets, which should:

1. Give priority to the recognition and protection of collective and customary land tenure systems of Indigenous Peoples, guaranteeing their rights to lands, resources, self-determination and to free, prior and informed consent, as required by international human rights agreements.
2. Recognise the rights of other subsistence land-users to be protected from forced evictions, to enjoy an adequate standard of living, and to be consulted on all decisions impacting their rights.
3. Focus on ensuring that all threatened species and ecosystems are adequately protected, rather than just increasing Protected Areas.
4. Adequately address the underlying drivers of biodiversity loss.

⁵ For example, in the text emanating from the Informal Group in October 2022:
<https://www.cbd.int/doc/c/dfeb/e742/b936c09eae9dd558c1310b5b/wg2020-05-02-en.pdf>

⁶ ["The 30x30 conservation pledge isn't backed by science" - warn human rights groups - Rainforest Foundation UK](#)

BIOLOGISCHE VIELFALT: COP15- VEREINBARUNG ZUR BIOLOGISCHEN VIELFALT IST EINE VERTANE CHANCE ZUM SCHUTZ DER RECHTE INDIGENER VÖLKER

Auf der UN-Biodiversitätskonferenz (COP15) im kanadischen Montreal haben sich am 19. Dezember 2022 rund 200 Staaten geeinigt, 30 Prozent der Landfläche und 30 Prozent der Meere bis 2030 unter Schutz zu stellen. Die Chance, dabei auch die Rechte Indigener Völker zu schützen wurde jedoch verpasst.

Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt, das auch als 30 x 30-Abkommen bekannt ist, setzt wichtige Ziele zum Erhalt der biologischen Vielfalt und wird weltweit als historischer Erfolg gefeiert. Das Land und die Territorien indigener Völker wurden darin jedoch nicht ausdrücklich als eine eigene Kategorie von Schutzgebieten anerkannt, wie zuvor von Indigenen Völkern gefordert.

"Diese COP15-Konferenz bot eine einmalige Gelegenheit, ehrgeizige Ziele zum Schutz der Vielfalt von Flora und Fauna auf unserem Planeten festzulegen. Während das Abkommen eine Reihe äußerst wichtiger Umweltziele und Menschenrechtsgarantien enthält, für die die Staaten nun zur Rechenschaft gezogen werden, werden die Rechte der indigenen Völker nicht geschützt und gewahrt", sagte Chris Chapman, Berater von Amnesty International für die Rechte indigener Völker.

Die Entscheidung, das Land indigener Völker nicht als eine eigene Kategorie von Schutzgebieten anzuerkennen zeigt, dass der Beitrag der indigenen Völker zur Erhaltung der biologischen Vielfalt von der Staatengemeinschaft nicht vollständig anerkannt wird. Obwohl sie nur 5 % der Weltbevölkerung ausmachen, beherbergen die Gebiete indigener Völker 80 % der weltweiten biologischen Vielfalt.

Die Ausweitung von Naturschutzgebieten geht in vielen Ländern mit massiven Repressionen und Beschränkungen der Rechte indigener Völker einher. Meist haben Indigene Völker keine Landrechte, keine Mitspracherechte beim Management der Naturschutzgebiete und werden schlecht für Ihre Naturschutzleistungen entlohnt – und das, obwohl sie die kenntnisreichsten Naturschützer*innen sind.

Naturschutzgebiete sind die Eckpfeiler westlich dominierter Naturschutzbemühungen und haben in vielen Teilen der Welt zu Vertreibungen, Hunger, Krankheiten und Menschenrechtsverletzungen geführt. Es steht zu befürchten, dass die Ausweitung des Schutzgebietsnetzes gerade den Menschen, die am wenigsten für die Biodiversitäts- und Klimakrise verantwortlich sind, die Lebensgrundlage raubt.

„Wenn es den Regierungen wirklich um den Schutz der biologischen Vielfalt geht, ist die Antwort einfach: die Anerkennung der Landrechte indigener Völker.“ Fiore Longo, Leiterin von Survivals Kampagne zur Dekolonisierung des Naturschutzes

Darum wird es in Zukunft von entscheidender Bedeutung sein sicherzustellen, dass die Schutzklauseln wirklich umgesetzt, Menschenrechtsverletzungen bekämpft und Schutzgebiete für Indigene ausgeweitet werden.

HINTERGRUND

Die COP15, die vom 7. bis 19. Dezember in Montreal stattfand, war die letzte Konferenz, auf der die Umsetzung des 1992 verabschiedeten Übereinkommens über die biologische Vielfalt diskutiert wurde. Die Gespräche zielten darauf ab, spezifische Ziele für 2030 und Zielvorgaben bis 2050 festzulegen. Die Ergebnisse komplementieren das Pariser Klimaabkommen.

Amnesty International betont die dringende Notwendigkeit, dem Verlust der biologischen Vielfalt entgegenzuwirken, da dies ein wesentlicher Schritt in Richtung Klimagerechtigkeit und zum Schutz des Rechts auf ein Leben in einer sicheren, sauberen und nachhaltigen Umwelt ist.

Quellen:

Amnesty International: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/12/biodiversity-cop15-biodiversity-deal-a-missed-opportunity-to-protect-indigenous-peoples-rights/#>

Survival International: <https://www.survivalinternational.de/nachrichten/13575>

Imke Vonalt

Themenkoordinationsgruppe Menschenrechte und indigene Völker

KANADA

DIE KULTUR UND IDENTITÄT DER INNU-NATION IST IN GEFAHR!

Am Vorabend der UN-Weltklimakonferenz COP 27 veröffentlichte Amnesty International einen Bericht zum Thema „Any tidal wave could drown us“ – „Stories from the climate crisis“¹, in dem anhand von Fallstudien die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels auf die Menschenrechte in acht besonders stark betroffenen Gemeinschaften aus aller Welt dargestellt werden.

Eine dieser Fallstudien, die von Amnesty International *Canada Francophone* (AICF) in Zusammenarbeit mit den Pessami Innuat durchgeführt wurde, konzentriert sich auf Menschenrechtsverletzungen, die die Innu-Gemeinschaft von Pessamit in der Provinz Quebec (Kanada) im Zuge des Klimawandels seit Jahren erlebt.

Die Ergebnisse sind eindeutig. Die Lebensweise und Kultur der Innu-Nation sind in Gefahr – bedingt durch die Auswirkungen des Klimawandels, der zahlreichen Staudämme, der Forstwirtschaft, des Tourismus und einer fast 150-jährigen Kolonialpolitik. Dabei wäre das uralte Wissen der indigenen Völker ein wichtiges Instrument im Kampf gegen den Klimawandel.

So führt die Abholzung der Wälder² vermehrt dazu, dass klimaschädliches Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre gelangt und der Schutz vor Hitzewellen und anderen extremen Wetterereignissen vernichtet wird.

„Durch die Abholzung verschwinden die Karibus mehr und mehr, denn der Wald ist ihr natürlicher Schutzraum vor Raubtieren“, so der Projektkoordinator für Territorium und Ressourcen in Pessamit, Adélard Benjamin.

Mitglieder der Pessamit-Gemeinschaft erklären, dass sie die Jagd auf Karibus eingestellt haben, um das Überleben der Tiere zu sichern, wodurch ein wesentlicher Teil ihrer Kultur und Traditionen verloren geht.

Auch sind die verschiedenen Staudammprojekte eine Gefahr für die Hydrologie der Flüsse und die Artenvielfalt. Sie tragen zu Überschwemmungen bei, Anbauflächen und Wälder werden zerstört, die Fischerei und Wasserläufe verändert.

In einer von der Innu-Nation 2016 eingereichten Klage wurde u. a. auf die schädlichen und unumkehrbaren Auswirkungen von 16 Staudämmen hingewiesen, die seit 1952 – bis auf eine Ausnahme – ohne

¹ Amnesty International, „Any tidal wave could drown us“ – „Stories from the climate crisis“, 2022, <https://www.amnesty.de/sites/default/files/2022-11/Amnesty-Bericht-Weltklimakonferenz-COP27-Entschaedigungen-Globaler-Sueden-November-2022.pdf>; Indigenous Innu People in Pessamit, Quebec, Canada, S. 41 ff

² „Jedes Jahr werden in Kanada über eine Million Hektar borealer Wälder durch industriellen Holzeinschlag abgeholzt, ein Großteil davon in unersetzlichen, einzigartig kohlenstoffreichen Primärwäldern“, so Jennifer Skene vom Natural Resources Defense Council (NRDC). Erika Guevara-Rosas & France-Isabelle Langlois, Amnesty International, „Innu-aitun culture and identity at risk“, November 11, 2022: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/11/innu-aitun-at-risk/>

ihre „freie, vorherige und informierte Zustimmung“ auf ihrem Territorium gebaut wurden. Es handelt sich hierbei um eine massive Verletzung ihrer Menschenrechte.

„Diejenigen, die die Dämme gebaut haben, installieren sie, aber sie achten nicht darauf, dass es in den Flüssen Fische gibt, es kümmert sie nicht. Es gibt Tiere, aber es kümmert sie nicht. Selbst wenn das Land überflutet wird, kümmern sie sich nicht um Menschen, geschweige denn um Tiere.“, so Philippe Rock und Robert Dominique, Älteste der Gemeinde Pessamit. *„Wegen der Staudämme sehen wir Erosion, viele der Strände sind verschwunden.“*

Die Erosion wird zusätzlich durch den Temperaturanstieg, die milderen Winter und die Vervielfachung der Gefrier- und Tauwetterperioden verschärft. Das dünnere Eis verringert den Schutz der Küstenlinie vor Wellen und Winterstürmen. Durch die Erosion verändert sich der Meeresboden, was das Laichen der Fische erschwert. Hinzu kommt, dass die Sommer immer heißer und trockener werden. Die Tier- und Pflanzenwelt verändert sich. Dies sind besorgniserregende Fakten.

Erika Guevara-Rosas, Direktorin von Amnesty International für Nord- und Südamerika und France-Isabelle Langlois, Geschäftsführerin von Amnesty International *Canada Francophone* waren im Gebiet der Innu-Nation, um ihnen zuzuhören und von ihrem Kampf für den Schutz der Umwelt und ihrer Kultur zu lernen.

Für die Pessamiulnuat ist die enge Beziehung zum Land ein Ausdruck ihrer Lebensweise und Spiritualität. Wenn sie gefährdet ist, ist auch die Essenz ihrer Identität, das *Innu-aitum*, in Gefahr. Die Küstenerosion bedroht außerdem die Ausübung bestimmter kultureller Aktivitäten und führt gleichzeitig zum Verlust eines Teils ihres Territoriums – so die Amnesty-Vertreter*innen.

In der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker heißt es in Artikel 25: *„Indigene Völker haben das Recht, ihre besondere spirituelle Beziehung zu dem Land und den Gebieten, Gewässern und Küstenmeeren und sonstigen Ressourcen, die sie traditionell besessen oder auf andere Weise innegehabt und genutzt haben, zu bewahren und zu stärken und in dieser Hinsicht ihrer Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen nachzukommen.“*³

Seit langem befassen sich die Pessamiulnuat mit dem Klimawandel und weisen darauf hin, dass es nicht darum geht, *„so viel wie möglich (zu) beraten“*, sondern darum, sicherzustellen, dass die *„freie, vorherige und informierte Zustimmung“* der gesamten Gemeinschaft eingeholt wird.

Zwar hat die Regierung von Kanada in den letzten Jahren Anstrengungen unternommen, die Innu-Nation und ihre Visionen bei der Verwaltung des Gebiets einzubeziehen, aber auf Provinzebene ist die Gemeinschaft nach wie vor mit hartnäckiger Ablehnung konfrontiert.

„Wir werden nur der Form halber konsultiert. Wir schlagen neue Wege vor, aber man hört uns nicht zu. Man nimmt uns nicht ernst“, sagt Éric Kanapé, Biologe und Umweltberater.

Der Rat der Innu von Pessamit hat ein Team gebildet, das die Veränderungen in der Region Nitassinan und ein Projekt zur Erholung der Lachspopulation im Betsiamites-Fluss überwacht. Außerdem setzt sich der Rat bei der Provinzbehörde von Quebec für die Einrichtung eines von ihnen geleiteten Schutzgebietes ein, das dem Schutz der Innu-Kultur und der Karibus dienen soll. Ferner gründete er Partnerschaften mit Universitäten, um die Erosion an den Flussufern zu verstehen und Lösungen zu finden.

³ Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker, deutsch (PDF, 10 S.) <https://www.humanrights.ch/de/ipf/menschenrechte/diskriminierung/minderheitenrechte-dossier/internationale-standards/uno-dokumente/deklaration-rechte-indigener-voelker>

Von den Bundes- und Provinzbehörden fordern die Mitglieder der Pessamit-Gemeinschaft Respekt, die volle Achtung ihrer Rechte, eine Entschädigung für die von der Forst- und Wasserkraftindustrie in ihrem Gebiet verursachten Nutzungsverluste und die dadurch entstandenen Schäden.

Doch trotz all dieser Bemühungen hat die Innu-Nation letztlich keine Entscheidungsgewalt über die Aktivitäten von Forstwirtschaft, Wasserkraft- und Tourismusindustrie, die nicht nur Auswirkungen auf ihr Land haben, sondern auch den Klimawandel verstärken.

Quellen:

Amnesty International, "Any tidal wave could drown us" – „Stories from the climate crisis“, 2022, "Indigenous Innu People in Pessamit, Quebec, Canada", S. 41 ff
<https://www.amnesty.de/sites/default/files/2022-11/Amnesty-Bericht-Weltklimakonferenz-COP27-Entschaedigungen-Globaler-Sueden-November-2022.pdf>

Erika Guevara-Rosas & France-Isabelle Langlois, Amnesty International, „Innu-aitun culture and identity at risk“, November 11, 2022
<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/11/innu-aitun-at-risk/>

PIPELINEBAU AUF INDIGENEM LAND GEFÄHRDET WEITERHIN WET'SUWET'EN LANDVERTEIDIGER*INNEN!

In einer Pressemitteilung der kanadischen Sektion von Amnesty International machte Kitty Nivyabandi, Generalsekretärin des englischsprachigen Zweigs der Organisation am 3. Oktober 2022 unmissverständlich deutlich:

„Die Entscheidung, den Bau der Coastal GasLink Pipeline auf dem Land der Wet'suwet'en ohne die „freie, vorherige und informierte Zustimmung“ der Wet'suwet'en Hereditary Chiefs zu erlauben, ist eine eklatante Verletzung des Rechts der Gemeinschaft auf Selbstbestimmung und ein bedauerlicher Rückschritt auf Kanadas Weg zur Versöhnung mit den indigenen Völkern. Außerdem verstößt die Ausweitung der Gewinnung fossiler Brennstoffe und der Infrastruktur gegen Kanadas Verpflichtung, die Menschenrechte vor den schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise zu schützen.“¹

In den vergangenen Rundbriefen berichteten wir wiederholt über den jahrelangen, friedlichen Widerstand der Wet'suwet'en *Hereditary Chiefs* gegen das Flüssiggas-Pipelineprojekt auf ihrem Territorium in der kanadischen Provinz British Columbia (BC). Nach ihren Gesetzen und dem Delgamuukw-Urteil des Obersten Gerichtshofs von Kanada aus dem Jahr 1997² sind sie die traditionellen Autoritäten über ihr Land, auf dem sie schon seit Urzeiten leben und welches sie niemals abgetreten haben.

¹ Amnesty International, „Canada: Construction of pipeline on Indigenous territory endangers land defenders“ Oct. 3, 2022; <https://www.amnesty.ca/news/canada-construction-of-pipeline-on-indigenous-territory-endangers-land-defenders/>

² Supreme Court of Canada: Supreme Court Judgements, Delgamuukw v. British Columbia, 1997-12-11, <https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1569/index.do>
Dieses Urteil bildet eine Grundlage für die kanadische Rechtsprechung zu Titeln und Landrechten.

Anders als die *Hereditary Chiefs der Wet'suwet'en* haben die nach den Regeln des „*Indian Act*“³ gewählten Oberhäupter der Wet'suwet'en, die entlang der Projektroute in Reservaten leben und nur für diese zuständig sind, mit Coastal GasLink Nutzungsvereinbarungen unterzeichnet.

Trotz landesweiter und internationaler Proteste und aller Bedenken der *Hereditary Chiefs* geht der Bau weiter und soll 2023 abgeschlossen sein. Im September 2022 begann das Unternehmen mit den Bohrungen unter dem Wedzin Kwa (Morice River), also zu einer Zeit, in der die laichenden Lachse ihre Eier im gesamten Flusssystem ablegen. Der Fluss ist einer der letzten verbliebenen sauberen Trinkwasserquellen und Lachslaichgebiete in ihrem Territorium.⁴

Wie die kanadische Zeitung „*Vancouver Sun*“ am 23. Oktober 2022 berichtete,⁵ verstieß das Unternehmen in der Vergangenheit wiederholt gegen die mit der Umweltbehörde der Provinz British Columbia vereinbarten Auflagen. Danach soll verhindert werden, dass Erosion oder Sedimente in empfindliche Wasserstraßen gelangen. Das Unternehmen wurde außerdem am 14. Oktober 2022 per Verfügung aufgefordert, die Bauarbeiten in den von der Vereinbarung betroffenen Gebieten einzustellen, solange die entsprechenden Bedingungen nicht vollständig erfüllt seien.

Im Zuge von drei groß angelegten Razzien durch schwer bewaffnete Polizeikräfte der RCMP (Royal Canadian Mounted Police) wurden in den letzten 4 Jahren 74 Personen festgenommen und inhaftiert. Wegen Missachtung einer richterlichen Verfügung aus dem Jahr 2019, nach der es untersagt war, den Zugang zu den Baustellen auf ihrem angestammten Land zu blockieren, wurden 19 Landverteidiger*innen angeklagt und im Dezember 2022 fünf von ihnen zu Geldstrafen und gemeinnütziger Arbeit verurteilt.⁶

„Wir werden uns weiterhin mit allen Mitteln gegen diese Pipeline wehren, denn es ist unser traditionelles Recht. Kein gewählter Beamter und keine Industrie können unsere Entscheidungen als Nation, die das Land nie abgetreten, aufgegeben oder einen Vertrag unterzeichnet hat, überstimmen oder ignorieren“,⁷ betont Na'Moks, Oberhaupt der *Hereditary Chiefs der Wet'suwet'en* und fragt: *„Warum werden die Wet'suwet'en, die indigenen Völker in einem demokratischen Land wie Kanada, das sich auf der Weltbühne auf seinen Ruf als respektvolles und sicheres Land stützt, mit solcher Gewalt angegriffen?“*⁸

Amnesty International Kanada hat die Regierungen von Kanada und British Columbia wiederholt aufgefordert, den Pipelinebau auf dem Territorium der traditionellen Wet'suwet'en sofort zu stoppen und alle Genehmigungen für den Bau der Pipeline auszusetzen.

³ Als „*Indian Act*“ wird ein kanadisches Gesetz aus dem Jahr 1876 bezeichnet. Während die „*Band Chiefs*“ nach den aus der Kolonialzeit stammenden, aber immer noch geltenden Regeln des „*Indian Act*“ alle 2 Jahre gewählt werden, handelt es sich bei den „*Hereditary Chiefs*“ um Führungspersonen, die ihr Amt aufgrund ihres Erbspruchs innehaben. Nach dem Delgamuukw-Urteil sind die gewählten *Chiefs* nur für die im Rahmen des „*Indian Act*“ geschaffenen Reservate zuständig, aber nicht für die traditionellen, nie abgetretenen Gebiete der *Hereditary Chiefs*.

⁴ Fotos der Webseite des Gidimt'en Checkpoints <https://www.yintahaccess.com/>, dem Zugangspunkt zum Hoheitsgebiet der *Hereditary Wet'suwet'en*, zeigen die Eingriffe in die Natur – verursacht durch die Baumaßnahmen von Coastal GasLink. Die Gidimt'en Nation ist Teil der *Hereditary Wet'suwet'en* Nation.

⁵ Derrick Penner, „Coastal GasLink in hot water over pipeline environmental violations“, „*Vancouver Sun*“, October 23, 2022, <https://vancouver.sun.com/business/energy/coastal-gaslink-in-hot-water-over-pipeline-environmental-violations>

⁶ Amnesty International, „Canada: Indigenous land defenders criminalized, surveilled and harassed as pipeline construction continues on Wet'suwet'en territory“, January 6, 2023, <https://www.amnesty.ca/news/joint-press-release/canada-indigenous-land-defenders-criminalized/>

⁷ Amnesty International, „Canada: Construction of pipeline on Indigenous territory endangers land defenders“ October 3, 2022 <https://www.amnesty.ca/news/canada-construction-of-pipeline-on-indigenous-territory-endangers-land-defenders/>

⁸ <https://www.amnesty.ca/news/joint-press-release/canada-indigenous-land-defenders-criminalized/>

Außerdem muss „die kanadische Regierung (...) die Sicherheits- und Polizeikräfte sofort aus dem Wet'suwet'en-Territorium abziehen und alle Vorwürfe der Belästigung, Einschüchterung, Bedrohung und Zwangsäumung von Landrechtsverteidiger*innen und anderen friedlich gegen die Pipeline-Protestierenden untersuchen. Die Fortsetzung des Pipelinebaus auf indigenem Territorium wird die Menschenrechtsverteidiger*innen, die Wet'suwet'en-Gemeinschaften und letztendlich unseren Planeten weiter gefährden“, sagt Erika Guevara-Rosas, Direktorin von Amnesty International für Nord- und Südamerika.

Durch die Genehmigung und Fortsetzung des Pipelinebaus verletzen die Regierungen von British Columbia und Kanada nicht nur die Rechte der Wet'suwet'en, sondern auch die inzwischen von beiden Parlamenten verabschiedeten Gesetze, nach denen sie verpflichtet sind, die nationalen Gesetze mit der „UN-Deklaration über die Rechte der indigenen Völker“ in Einklang zu bringen.

Sie ignorieren außerdem die wiederholt geäußerte Sorge des „UN-Ausschlusses für die Beseitigung der Rassendiskriminierung“ über die anhaltende Gewalt, Kriminalisierung, Überwachung und Souveränitätsverletzung auf traditionellem Territorium.

BITTE UNTERSTÜTZEN SIE DIE WET'SUWET'EN LANDVERTEIDIGER*INNEN, UND BETEILIGEN SIE SICH AUCH WEITERHIN AN DER ONLINE-BRIEFAKTION!

Hier finden Sie einen **englischsprachigen Briefvorschlag** an den Minister für öffentliche Sicherheit und Generalstaatsanwalt Mike Farnworth von BC und eine **deutsche Übersetzung**. Letztere dient nur dem Verständnis und soll daher nicht verschickt werden.

Bitte senden Sie auch eine Kopie an den Premier von BC, David Eby, Premier@gov.bc.ca, an den Minister für öffentliche Sicherheit der kanadischen Bundesregierung, Marco Mendicino, marco.mendicino@parl.gc.ca sowie an den kanadischen Botschafter in Berlin, Stéphane Dion, brlin@international.gc.ca.

Weitere Hintergrundinformationen der bereits abgeschlossenen Urgent Action finden Sie **hier**.

Marianne Kersten

Themenkoordinationsgruppe Menschenrechte und indigene Völker

USA

EIN LABYRINTH OHNE ENDE – SEXUALISIERTE GEWALT AN INDIGENEN FRAUEN IN DEN USA

Amnesty International hat im Jahre 2007 erstmals ausführlich über sexualisierte Gewalt gegen *American Indian* und *Alaska Native Women* (im Folgenden „indigene Frauen“ genannt) berichtet. Fast 15 Jahre später zeigt nun der neue Amnesty-Bericht *"The Never-Ending Maze: Continued failure to protect Indigenous Women from sexual violence in the USA"*, dass diese Art der Gewalt an indigenen Frauen kaum zurückgegangen ist.

Um einige Zahlen zu nennen: 56 % aller indigenen Frauen haben sexualisierte Gewalt erlebt, 30 % haben eine Vergewaltigung erlebt, Vergewaltigungen treffen sie doppelt so häufig wie weiße Frauen und die Dunkelziffer ist hoch.

Die US-Regierung untergräbt die Autorität indigener Selbstverwaltungsbehörden. Indigene Gesundheitsdienste und Strafverfolgungsbehörden sind chronisch unterfinanziert und die Rechtsprechung ist wegen der unterschiedlichen Zuständigkeiten des Bundes, der Staaten und Stammesgemeinschaften kompliziert. Die Geschichte der Vereinigten Staaten ist geprägt von systematischer und allgegenwärtiger Misshandlung, Verfolgung und Marginalisierung der indigenen Bevölkerung. Diese Epidemie sexualisierter Gewalt gegen indigene Frauen in den USA muss aufhören. Dies ist eine menschenrechtliche Verpflichtung.

Seit dem 9. August 2022 – dem Internationalen Tag indigener Völker – sind die Themenkoordinationsgruppen „Menschenrechte und indigene Völker“ und „Menschenrechtsverletzungen an Frauen“ anlässlich der besorgniserregenden Informationen des neuen Amnesty-Berichts aktiv geworden. Amnesty International fordert unter anderem

- die Anerkennung der rechtlichen Autorität indigener Behörden,
- den kostenlosen Zugang zur Gesundheitsfürsorge für Überlebende sexualisierter Gewalt,
- eine gründliche und unparteiische Untersuchung der Fälle und eine adäquate Finanzierung der Strafverfolgung durch indigene Gemeinschaften, der Justiz und der Gesundheitsbehörden.

Im Rahmen verschiedener Aktivitäten ist neben einer Postkarten- und Briefaktion auch eine Themenwoche zum „Internationalen Tag der Gewalt gegen Frauen“ am 25. November mit interessanten Informationen rund um das Thema auf Instagram gestaltet worden.

Dabei hat die Themenkoordinationsgruppe Menschenrechtsverletzungen an Frauen verschiedene Künstlerinnen vorgestellt. Es sind junge Frauen, deren Werke ihre indigene Herkunft feiern.

- Britt Holoske ist eine junge Künstlerin, deren Motive hauptsächlich Frauen sind. Sie gehört zur Gemeinschaft der Myskoke. Dieses Volk stammt ursprünglich aus dem Südosten der USA, wurde im 19. Jahrhundert aber in den Westen vertrieben.
- Soni López-Chávez baut in ihre Kunst starke Statements ein und bezieht so Position. Soni kommt aus Mexiko und gehört den Chichimeca an. Sie befasst sich auch mit der Rolle der Frau.
- Lauren Brevners verbindet in ihrer Arbeit traditionelle Ansätze der Porträtmalerei mit Themen der kulturellen Identität und weiblichen Repräsentation. Aufgrund ihrer Herkunft beschäftigt sie sich mit matriarchalen Einflüssen.

- Feather Queen, ihr Ahnennamenname ist Ogimaa Miigwan Ikwe, übersetzt ins Englische „Boss Feather Woman“. Sie zeigt in ihren Werken Stärke und Schönheit.

Der empfehlenswerte Artikel über den Seattle Women's March gibt einen guten Überblick und lässt starke Stimmen zu Wort kommen: *Murdered and Missing Indigenous Women activists speak solidarity and justice at Seattle's Women's March* von Hannah Myrik:

<https://www.realchangenews.org/news/2018/01/24/murdered-and-missing-indigenous-women-activists-speak-solidarity-and-justice-seattles>

„Alle Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir für diese Gewalt anfällig sind, sind in unserer DNA verankert: Identitätsverlust, Suchtverhalten, häusliche Gewalt und Alkoholismus. Und das setzt sich in jeder Generation fort, die wir nicht heilen. Das setzt uns einem hohen Risiko aus, Opfer von Gewalt zu werden.“, sagt Carolyn DeFord.

In einem weiteren Artikel aus der Frankfurter Rundschau *„Femizide: Indigene Frauen sind in den USA und Kanada besonders gefährdet“* von Sebastian Moll wird das Versagen der Behörden thematisiert:

<https://www.fr.de/politik/femizide-indigene-frauen-kanada-bevorzugtes-ziel-gewalt-13243991.html>

Ganz besonders empfehlenswert sind die zwei Filme *„Somebody's Daughter“* und *„Say her name“*. Der mehrfach ausgezeichnete Film *„Somebody's Daughter“* beleuchtet die Geschichte der Gewalt gegen indigene Frauen; eine Geschichte, die von Rassismus und Gleichgültigkeit geprägt ist, ein Labyrinth aus Gesetzeslücken und unzureichend handelnden Gerichtsbarkeiten.

Der Film *„Say her Name“* befasst sich mit dem Ort Bighorn County in Montana, der zu einem Epizentrum von verschwundenen und ermordeten indigenen Frauen geworden ist.

<https://www.somebodysdaughter.com/say-her-name-the-film>

Wer sich noch weiter informieren möchte, findet hier einen Link zur Kurzfassung des Amnesty-Berichts *„The Never-Ending Maze: Continued failure to protect Indigenous Women from sexual violence in the USA“* in deutscher Sprache:

https://amnesty-frauen.de/wp-content/uploads/39/4_2022_USA_IndigeneFrauen_Kurzbericht_dt-1.pdf

Dominique Renault

Themenkoordinationsgruppe Menschenrechtsverletzungen an Frauen

USA: STOP SEXUAL VIOLENCE AGAINST INDIGENOUS WOMEN!

More than 1 in 2 have experienced sexual violence.

AMNESTY INTERNATIONAL

BITTE UNTERSTÜTZEN SIE DIE INDIGENEN FRAUEN IN DEN USA

Dear Senator Schatz,

I am deeply concerned about the ongoing epidemic of sexual violence against Indigenous women in the United States. Over half of them have experienced sexual violence.

Nearly 1 in 3 have experienced rape in their lifetime. The USA has an obligation to protect, respect, and fulfill the human rights of Indigenous women, and it must act swiftly to address this crisis of sexual violence.

I urge you to advocate for the US-Government to:

- implement legislation that recognizes the jurisdiction of tribal authorities over all crimes committed on tribal land, regardless of the tribal citizenship of the accused,
- Make available long-term, predictable and adequate funding for tribal law enforcement, justice services and culturally appropriate support services,
- Ensures all Indigenous survivors receive comprehensive reproductive health care and timely and adequate post-rape care.

Best regards

Name, Surname

Date, City, Signature

The Native-Ending Matters. Continued failure to protect Indigenous women from sexual violence in the USA. Report by Amnesty International.

The Honorable Brian Schatz
United States Senate
722 Hart Senate Office Building
Washington, DC 20510
USA

GUATEMALA

KULTURELLES UND RELIGIÖSES ERBE VON MAYA-VÖLKERN IN GEFAHR

MAYA-ORGANISATIONEN IN GUATEMALA RUFEN ZU INTERNATIONALEN MASSNAHMEN AUF, UM VERLETZUNGEN IHRER KULTURELLEN, SPIRITUELLEN UND RELIGIÖSEN RECHTE ZU VERHINDERN.¹

Verschiedene Maya-Räte, Netzwerke sowie der International Indian Treaty Council (IITC)² informierten die nationalen und internationalen Gemeinschaften, dass sie am 4. Mai 2022 ein Kommuniqué an die Sonderberichterstatter*innen der Vereinten Nationen für kulturelle Rechte (Alexandra Xanthaki), für Religions- und Weltanschauungsfreiheit (Nazila Ghanea), für die Rechte indigener Völker (José Francisco Calí Tzay) und den Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung (CERD) vorgelegt und diese um dringende Maßnahmen gebeten hätten. Diese Mitteilung wurde als Reaktion auf die erste Lesung des Gesetzesentwurfs Nr. 5923 „*Rettung des vorspanischen Erbes*“ eingereicht, der vom Kongress der Republik Guatemala entwickelt wurde. Seine Bestimmungen würden zu Enteignung, Privatisierung und wirtschaftlicher Ausbeutung von 2754 zeremoniellen Zentren und heiligen Stätten der Maya führen. Zeremonielle Gebiete in 22 guatemalteckischen Departements wären betroffen, darunter auch die um den Atitlán-See im Departement Sololá, der den Kaqchiles³-Maya heilig ist.

Die einreichenden Organisationen fordern in ihrem Schreiben die thematischen Sonderberichterstatter*innen und den CERD auf, sich für die Rechte des Maya-Volkes in Übereinstimmung mit ihren Mandaten einzusetzen. Der Gesetzesentwurf stellt ihrer Ansicht nach schwere Menschenrechtsverletzungen dar. Insbesondere würde er im Falle seiner Verabschiedung gegen die Verpflichtung Guatemalas verstoßen, wirksame Konsultationen durchzuführen, um die freie, vorherige und informierte Zustimmung des Maya-Volkes einzuholen.

Am 16. Mai 2022 schrieb Verene Shepard, Präsidentin des Ausschusses für die Beseitigung der Rassendiskriminierung (CERD) an Carla María Rodríguez Mancía, Vertreterin Guatemalas bei der UN in Genf.⁴ Der Ausschuss des CERD hätte die zugetragenen Informationen geprüft und wurde auch darüber informiert, dass bei der Ausarbeitung des genannten Gesetzesentwurfs keine Konsultation der indigenen Völker des Landes, einschließlich der Maya, stattgefunden hätte und dass der Gesetzentwurf keinerlei Bestimmungen über das Recht auf Konsultation oder die freie, vorherige und auf Kenntnis der Sachlage gegründete Zustimmung der indigenen Völker enthielt, die von der Umsetzung des Gesetzes betroffen sein könnten. Der Ausschuss fordert den Vertragsstaat Guatemala auf, ausführliche Informationen zu den Vorwürfen sowie zu den Maßnahmen vorzulegen, die ergriffen wurden, um das Recht auf Konsultation der indigenen Völker im Zusammenhang mit der Ausarbeitung und Diskussion

¹ <https://www.iitc.org/mayan-organizations-call-for-international-action/>

² Der IITC ist eine Organisation indigener Völker aus Nord-, Mittel-, Südamerika, der Arktis, dem Pazifik und der Karibik mit allgemeinem Konsultativstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen.

³ Es gibt verschiedene Schreibweisen: auch Cakchiquel oder Kaqchikel

⁴ <https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-05/EWUAP-letter-GUATEMALA-16May22.pdf>

des Gesetzesentwurfs Nr. 5923 vollständig und angemessen zu gewährleisten. Außerdem sollten weitere Schritte unternommen werden, um die Aussetzung der Annahme oder die Rücknahme des Beschlusses zu erwägen, bis solche Konsultationen durchgeführt worden seien. Der Ausschuss bezieht sich u. a. auf die ILO-Konvention 169 und bat Guatemala bis zum 15. Juli 2022 um Stellungnahme.

VERABSCHIEDUNG DES GESETZES 5923 ÜBER DIE „WIEDERHERSTELLUNG DES VORSPANISCHEN KULTURERBES“ VORÜBERGEHEND AUSGESETZT

Bereits am 11. Mai 2022 waren über 200 Maya-Führer*innen nach einer durchgeführten traditionellen Zeremonie zum Sitz des guatemaltekischen Kongresses in Guatemala-Stadt marschiert. 20 Maya-Bevollmächtigte/Sprecher*innen und andere indigene Vertreter*innen übergaben der Vorsitzenden des Kongresses ein unterzeichnetes Schreiben, in dem sie ihren gemeinsamen Widerstand gegen den Gesetzesentwurf bekräftigten und dessen Rücknahme forderten.

Die Teilnehmer*innen berichteten, dass die Kongressvorsitzende Shirley Joanna Rivera Zaldaña die Maya-Bevollmächtigten/Sprecher*innen während dieses Treffens in einer demütigenden, erniedrigenden und diskriminierenden Weise behandelt hätte. Sie beschuldigte die Maya-Vertreter*innen der Manipulation und behauptete, sie seien „schlechte Guatemalteken“, die das Land spalten und Konfrontationen provozieren wollten. Der Tonfall von Shirley Joanna Rivera Zaldaña sei von rassistischen Vorurteilen geprägt gewesen, und sie hätte ihnen keinerlei Respekt entgegengebracht. Dennoch verkündete Shirley Joanna Rivera Zaldaña am Ende des Treffens, die Abstimmung über das Gesetz im Kongress auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben und das Folgetreffen am 2. Juni 2022 zu organisieren.¹

Weitere Informationen über etwaige Verhandlungen liegen uns zurzeit (15. Dez. 2022) nicht vor.

Pressemitteilung vom 10. Oktober 2022

<http://hosted.verticalresponse.com/1383891/bfcd1bbb9a/545546365/e500703de8>

<https://twitter.com/AsambleaSP/status/1524455708493856769?t=SVOhtrfQICHOyYgWd86z9w&s=09>

Barbara Hermanns

Themenkoordinationsgruppe Menschenrechte und indigene Völker

¹ https://www.iitc.org/indigenous-peoples-of-guatemala-succeed-in-temporarily-suspending-the-approval-of-bill-5923/?_cf_chl_tk=OXu36QPno3a56OJs7pmP5dQ6f2wsbXo56Fya_L2UKZo-1666891988-0-gaNycGzNCdE

INTERNATIONAL INDIAN TREATY COUNCIL PRANGERT BEI DEN MENSCHENRECHTS- GREMIEN DER VEREINTEN NATIONEN DIE VERLETZUNGEN INDIGENER VÖLKER IN GUATEMALA AN

Guatemala-Stadt, Guatemala: Am 6. Oktober 2022 reichte der International Indian Treaty Council (IITC) bei fünf Menschenrechtsmechanismen der Vereinten Nationen Dringlichkeitsanträge ein, in denen es um schwere Rechtsverletzungen gegen die indigene Q'eqchi'-Maya-Gemeinschaft von Xeinup, Gemeinde El Chal, Departement Peten, geht.¹

Die Eingaben des IITC beziehen sich auf einen Vorfall, der sich in der Nacht des 30. September 2022 ereignete, als etwa 150 Männer mit verummten Gesichtern und großkalibrigen Sturmgewehren gewaltsam in Xeinup eindrangen, wahllos schossen und die Familien körperlich und verbal angriffen. Sie forderten die Maya-Familien unter Androhung des Todes auf, sich nicht zu bewegen oder die Nationale Zivilpolizei zu rufen. Anschließend verbrannten sie ihre Häuser, Höfe und Habseligkeiten und töteten ihr Vieh. Die Mitglieder der Gemeinschaft wurden mit vorgehaltener Waffe festgehalten und waren nicht in der Lage, ihr Hab und Gut, ihre Kleidung, Tiere oder Haushaltsgegenstände zu retten.

In der Stellungnahme wird darauf hingewiesen, dass der Besitz des Landes in diesem Gebiet zwischen den traditionellen Landbesitzer*innen, dem indigenen Volk der Q'eqchi'-Maya von Xeinup und privaten Interessen umstritten sei.

Die Mitteilungen des IITC wurden an den Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung (CERD) im Rahmen des Frühwarn- und Dringlichkeitsverfahrens sowie an die Sonderberichterstatter*innen der Vereinten Nationen für die Rechte indigener Völker, für Gewalt gegen Frauen und Mädchen, für die Menschenrechte von Binnenvertriebenen und für angemessenen Wohnraum als Bestandteil des Rechts auf einen angemessenen Lebensstandard gesandt.

Die Führer*innen der Q'eqchi'-Maya und die Mitglieder der Xeinup-Gemeinschaft fordern, dass die Regierung Guatemalas für diesen Akt paramilitärischer Gewalt zur Rechenschaft gezogen wird und dass sichergestellt wird, dass keine weiteren Gewaltakte gegen die Familien dieser Gemeinschaft oder andere indigene Völker Guatemalas verübt werden. Sie fordern Guatemala außerdem auf, diese Gewalttat unverzüglich zu untersuchen und die Verantwortlichen zu bestrafen.

Die Vorlage des IITC enthält Aussagen von Führer*innen und Mitgliedern der Xeinup-Gemeinschaft, die von einer weit verbreiteten Panik und einem Chaos berichten, das durch die Zerstörung, die Schüsse und die Morddrohungen verursacht wurde. Sie gaben an, dass Familien zu Boden fielen und andere um ihr Leben rannten, um sich in den Hügeln zu verstecken. Da es Nacht war, wurden schlafende Kinder nackt aus ihren Häusern geholt. Viele Familien verbrachten die Nacht in den Straßen der Gemeinde. 51 Häuser wurden niedergebrannt, wovon 53 Maya-Familien betroffen waren, darunter 76 Mädchen, 64 Jungen, 57 Männer und 60 Frauen, insgesamt 257 Personen. Diese Familien verloren ihr gesamtes Hab und Gut, Getreide, Tiere und andere Lebensgrundlagen.

¹ Pressemitteilung v.10. Oktober 2022

<http://hosted.verticalresponse.com/1383891/bfcd1bbb9a/545546365/e500703de8/>

Zum Zeitpunkt der Berichterstattung hatte die Gemeinde noch keine Hilfe von der Regierung erhalten.

Übersetzung der Pressemitteilung mit deep.com, bearbeitet von Barbara Hermanns
Themenkoordinationsgruppe Menschenrechte und indigene Völker

EINE HALBE MILLION SOLIDARITÄTSBRIEFE FÜR BERNARDO CAAL XOL

Für die Freilassung des Umwelt- und Menschenrechtsverteidigers Bernardo Caal Xol, einem Q'eqchi'-Maya, setzten sich eine halbe Million Menschen auf der ganzen Welt ein. Er war zu mehr als sieben Jahre Haft verurteilt worden, weil er sich für die Rechte seines Volkes einsetzte (wir berichteten). Im März 2022 wurde er nach vier Jahren und zwei Monaten aus der Haft entlassen. Mit Sicherheit halfen ihm die Solidaritätsbekundungen von Menschenrechtsorganisationen und Unterzeichner*innen von Briefen und Petitionen. Insbesondere ist seine Freilassung auch ein Ergebnis des Briefmarathons *Write for Rights*, der jährlichen Kampagne von Amnesty International.

Bernardo Caal Xol verliest Briefe, die im Rahmen der Kampagne des Briefmarathons verschickt wurden.

Siehe auch das kurze Video über die Postanlieferung:

<https://twitter.com/AIKlimakrise/status/1610688005190160404?t=wbed8SDsCuWxC47HsvjG4w&s=09>

© Amnesty International

Bernardo mit seiner Ehefrau Isabel Matzir und seinen Töchtern Nikte und Chahim Yaretzi.

© Amnesty International

HONDURAS

GERECHTIGKEIT FÜR BERTA CÁCERES

Der Rat der Volks- und Indigenenorganisationen von Honduras (COPINH) teilte am 22. Juni 2022 mit, dass David Castillo, Mitverantwortlicher für die Ermordung der Menschenrechtsverteidigerin Berta Cáceres zu 22 Jahren und 6 Monaten verurteilt worden sei. Die Urteilsverkündung des ehemaligen Geschäftsführers von Desarrollos Energéticos (DESA) und Verantwortlichen des Wasserkraftprojektes Agua Zarca war seit Juli 2021 immer wieder verschoben worden – zuletzt am 17. Juni 2022.

Die Familie von Berta Cáceres und die COPINH fordern weiterhin von den honduranischen Behörden, dass alle an dem Verbrechen Beteiligten zur Rechenschaft gezogen werden.

Bereits 2020 sprach der Anwalt der Angehörigen und des COPINH über die Notwendigkeit, die Firma DESA und die anderen, die das Projekt Agua Zarca unterstützt haben, vor Gericht zu bringen. „Wir sehen die Klagen gegen die beteiligten internationalen Banken, die dieses Projekt unterstützt haben, obwohl sie den illegalen und sogar kriminellen Hintergrund kannten, als wichtigen Präzedenzfall an“, so Victor Fernández.²

In einem Artikel³, der am 24. Oktober 2022 in der Zeitschrift „Der Freitag“ erschien, geht der Autor Knut Henkel auf die „dubiosen Transaktionen“ im Zusammenhang mit der Finanzierung des umstrittenen Wasserkraftwerks Agua Zarca ein. Er zitiert Bertha Zúñiga Cáceres, die im Mai 2017 die Rolle ihrer Mutter Berta Cáceres als Generalkoordinatorin des COPINH übernommen hatte und nur kurz danach ein ihr geltendes Attentat überlebte. „Je mehr ermittelt, prozessiert und verurteilt wird, desto besser für das Vermächtnis meiner Mutter“, so Bertha Zúñiga Cáceres.

Es müssen nicht nur die direkt Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen werden, sondern auch die moralisch Verantwortlichen. Bertha Zúñiga Cáceres fragt, warum die Deutsche Bank dabei half, das Geld der niederländischen Entwicklungsbank FMO nach Honduras zu transferieren und wer von dem Mord an ihrer Mutter profitieren würde.

Im Verlauf des Prozesses gegen David Castillo kamen Fakten zum Vorschein, die zu einer Anzeige gegen die niederländische Entwicklungsbank führten.

Knut Henkel macht in seinem Artikel auch deutlich, dass vieles darauf hinweisen würde, dass die Entwicklungsbank gegen die Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation ILO verstoßen habe. Die Konvention entstand zum Schutz der Rechte indigener Völker und wurde inzwischen auch von Deutschland ratifiziert. Danach haben indigene Gemeinschaften das Recht auf eine „freie, vorherige und informierte Zustimmung“ zu Großprojekten auf ihrem Territorium. Zum Bau des Wasserkraftwerks Agua Zarca am Gualcarque, einem heiligen Fluss der Lenca, hat die indigene Gemeinschaft, der auch Berta Cáceres angehörte, niemals ihre Zustimmung erteilt.

² Erika Harzer, "Der Schuldspruch ist ein Fortschritt", Amnesty Journal, 11. Mai 2020, <https://www.amnesty.de/informieren/aktuell/honduras-der-schuldspruch-ist-ein-fortschritt>

³ Knut Henkel, „Dubiose Transaktionen“, „Der Freitag“, 24. November 2022 <https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/dubiose-transaktion-bei-mordermittlungen-fuehrt-die-spur-nach-amsterdam>

Bertha Zúñiga Cáceres hofft, dass die neue Regierung von Honduras ihren Ankündigungen folgt, die Straflosigkeit bekämpft und die Justiz stärkt.

Die Zentrale des COPINH verfolgt auch die Entwicklung rund um das Lieferkettengesetz der EU. „Für uns ist jedes Instrument, jede Regelung, die die Investitionen europäischer Unternehmen im Ausland klaren Vorgaben unterwirft, ein klarer Fortschritt“, so Bertha Zúñiga Cáceres.

Marianne Kersten

Themenkoordinationsgruppe Menschenrechte und indigene Völker

IN EIGENER SACHE

UNSER GRUPPENFLYER!

Wer mehr über die Arbeit unserer Gruppe und zum Thema Menschenrechte und indigene Völker wissen möchte, kann unseren 6-seitigen Flyer anfordern. In kurzer Form gibt es Informationen zur Arbeitsweise der Gruppe, zur Definition und Situation indigener Völker sowie zum internationalen Menschenrechtsschutz.

Der Flyer kann kostenlos per E-Mail bestellt werden bei Barbara Hermanns, Themenkoordinationsgruppe Menschenrechte und indigene Völker:

barbara.hermanns@hamburg.de

ECUADOR

URGENT ACTION

UNTERDRÜCKUNG INDIGENER PROTESTE BEENDEN!

Mitglieder von Indigenenorganisationen

LEÓNIDAS IZA, Präsident von CONAIE

Am 14. Juni um kurz nach Mitternacht wurde Leónidas Iza, Präsident des Indigenenbündnisses CONAIE, in der ecuadorianischen Provinz Cotopaxi von Sicherheitskräften festgenommen. Er wurde ohne Kontakt zur Außenwelt in Haft gehalten und wegen „Blockierens öffentlicher Infrastruktur“ angeklagt, bevor man ihn am Abend wieder freiließ. Seine Inhaftierung war möglicherweise willkürlich, und das gegen ihn angestrebte Strafverfahren basiert allem Anschein nach auf der Kriminalisierung des Protestrechts. Menschenrechtsorganisationen berichten über weitere willkürliche Inhaftierungen sowie unverhältnismäßige Gewaltanwendung und Strafverfahren gegen Protestierende in Ecuador.

Es liegen besorgniserregende Berichte über die Unterdrückung von Demonstrationen in Ecuador vor.

Am 20. Mai 2022 kündigten das Indigenenbündnis *La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador* (CONAIE) und andere Organisationen an, dass sie ab dem 13. Juni massenhaft gegen die Sparmaßnahmen der Regierung sowie gegen die mangelhafte Gewährleistung ihrer wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Rechte und Umweltrechte protestieren würden. Gleichzeitig gaben sie eine Übersicht ihrer wichtigsten Forderungen heraus.

Am 11. Juni, noch vor Beginn der Proteste, machte Innenminister Patricio Carrillo stigmatisierende Bemerkungen über die Demonstrierenden: „Die angekündigte Mobilisierung bzw. Demonstration bedeutet in der Praxis, dass eine Woche lang Straßen und Erdölbohrlöcher blockiert, Angehörige der Polizei und des Militärs entführt und Plünderungen durchgeführt werden, usw. Sie werden dies als Sozialkampf ausgeben, um sich als Opfer darzustellen. Wer profitiert denn von weiteren uneingeschränkten Protesten?“

Am 13. Juni begannen Mitglieder von CONAIE und weiteren Organisationen, die die Rechte von Indigenen, Kleinbäuer*innen, Arbeiter*innen, Schüler*innen und Studierenden, Frauen und LGBTI sowie Umweltrechte verteidigen, mit den Demonstrationen. Im Zuge zahlreicher Protestveranstaltungen kam es in verschiedenen Provinzen zu Straßenblockaden. Seither berichten Menschenrechtsorganisationen in Ecuador über willkürliche Inhaftierungen, Kriminalisierung und unverhältnismäßige Gewaltanwendung wie z. B. den unterschiedslosen Einsatz von Tränengas gegen Protestierende, Menschenrechtler*innen und Journalist*innen im ganzen Land. In der Hauptstadt Quito wurde dem Vernehmen nach einem Studierenden ins Bein geschossen. Das ecuadorianische Menschenrechtsbündnis (*Alianza por los Derechos Humanos*) hat dokumentiert, dass am 14. und 15. Juni in Quito und Cotopaxi in Verbindung mit den Protesten mindestens 36 Personen inhaftiert wurden.

Am 14. Juni um kurz nach Mitternacht wurde Leónidas Iza, Präsident von CONAIE, nahe Pastocalle in der Provinz Cotopaxi von Sicherheitskräften festgenommen. Er wurde mehrere Stunden lang ohne Kontakt zur Außenwelt und ohne Zugang zu Rechtsbeiständen festgehalten und wegen „Blockierens öffentlicher Infrastruktur“ angeklagt, bevor man ihn am Abend wieder freiließ. Seine Inhaftierung war möglicherweise willkürlich, und das gegen ihn angestrebte Strafverfahren basiert allem Anschein nach auf der Kriminalisierung des Protestrechts.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN

Live-Aufzeichnungen zeigen, wie Personen in Polizei- und Militäruniform am 14. Juni um 0:29 Uhr Leónidas Iza nahe Pastocalle in der Provinz Cotopaxi festnehmen und ihn in ein weißes Zivilfahrzeug stoßen, das dann davonfährt. Das ecuadorianische Menschenrechtsbündnis berichtete am selben Morgen, dass die Sicherheitskräfte keinen Haftbefehl vorgelegt und Leónidas Iza auch nicht über die Gründe seiner Festnahme aufgeklärt hätten. Zudem hielten die Behörden seinen Aufenthaltsort geheim und hielten ihn ohne Kontakt zur Außenwelt fest – auch seine Familienangehörigen und seine Rechtsbeistände durfte er nicht kontaktieren. Laut Angaben des Menschenrechtsbündnisses ist das Nummernschild des Wagens, in dem Leónidas Iza abtransportiert wurde, in keiner der öffentlichen Datenbanken zu finden. All dies könnte bedeuten, dass seine Inhaftierung willkürlich war.

Um 1:18 Uhr in derselben Nacht postete Präsident Lasso ein Video, in dem er Protestierenden Straftaten vorwirft und ihnen mit Strafverfolgung droht: „Die Inhaftierung der geistigen und materiellen Urheber dieser Gewalttaten hat begonnen [...] Wir lassen uns nicht von Vandalen, die lediglich Chaos stiften wollen, zu Opfern machen [...] Nun, da wir dem Vorgehen begonnen haben, können wir nicht aufhören. Alle, die für Vandalismus verantwortlich sind, müssen sich vor der Justiz und dem ecuadorianischen Volk verantworten.“

Um 3:20 Uhr teilte die Polizei in einem Tweet mit, dass man Leónidas Iza als „Strafverdächtigen“ in der Gemeinde Pastocalle in der Provinz Cotopaxi festgenommen habe, ohne jedoch genauer zu erläutern, was ihm vorgeworfen wird. Weiter führte die Polizei aus, dass er „bis zur Anhörung über ein In-Flagranti-Delikt [flagrancia] in einer provisorischen Zelle“ festgehalten werde.

Um 9:22 Uhr morgens teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit, dass sie erst durch die Sozialen Medien von der Inhaftierung von Leónidas Iza erfahren habe. Die Polizei habe ihn weder der Generalstaatsanwaltschaft vorgeführt noch den entsprechenden Polizeibericht über die Gründe seiner Inhaftierung vorgelegt. Weiter hieß es, dass der Generalstaatsanwalt Richtlinien an die Staatsanwaltschaften der Provinzen verteilt habe, um Maßnahmen und Verfahren mit den „jeweiligen Behörden“ abzusprechen und rechtswidrige bzw. willkürliche Inhaftierungen zu vermeiden.

Um 10:47 Uhr teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit, dass sie den Polizeibericht über die nächtliche Festnahme von Leónidas Iza während eines In-Flagranti-Delikts erhalten habe und dass sie die entsprechenden Prozesse einleiten werde. Um 11:37 Uhr informierte die Polizei in einem weiteren Tweet darüber, dass Leónidas Iza festgenommen wurde, als er mutmaßlich „Handlungen zur Eskalierung und Radikalisierung von Gewalt koordinierte und förderte“, und dass man den Polizeibericht bezüglich seiner Festnahme „als erste morgendliche Amtshandlung“ an die Generalstaatsanwaltschaft gegeben habe.

Zu späterer Stunde desselben Tages berichteten die Rechtsbeistände von Leónidas Iza, dass sie und die Familienangehörigen ihres Mandanten keine Informationen über seinen Aufenthaltsort erhalten haben. Angaben in den Sozialen Medien deuteten jedoch darauf hin, dass er in dem weißen Zivilfahrzeug aus der Provinz Cotopaxi nach Quito und dann in einem Militärfahrzeug in eine Militäreinrichtung in Latacunga, ebenfalls in der Provinz Cotopaxi, gebracht worden war.

Am Abend fand die Anhörung von Leónidas Iza vor der „Sonderjustizeinheit für Gewalt gegen Frauen oder Familienmitglieder und Verstöße gegen die sexuelle und reproduktive Integrität“ in Latacunga statt. Das Gericht befand seine Inhaftierung für rechtmäßig und leitete ein Strafverfahren auf der Grundlage des „Blockierens öffentlicher Infrastruktur“ ein, da er während der Proteste an Straßenblockaden beteiligt gewesen sein soll. Dies könnte eine Kriminalisierung des Protestrechts darstellen.

UA-058/2022 – AI-Index: AMR 28/5712/2022 – 15. Juni 2022 – ar

Amnesty International – Kultur – Ecuador – 04. November 2022

ECUADOR: INDIGENER WIDERSTAND GEGEN DIE AUSBEUTUNG DES LANDES

Marc Wieses Dokumentarfilm "Mein gestohlenen Land" fragt nach den Menschenrechten im weltweiten Kampf um Rohstoffe am Beispiel Ecuadors.

Von Jürgen Kiontke

"Wir wurden kolonisiert. Wieder einmal." Paul Jarrin macht sich nicht allzu viel Hoffnung, wenn er über die Zukunft seines Heimatlandes Ecuador spricht. Allzu oft haben die führenden Politiker*innen des Landes höchst geheime Verträge mit führenden Industrieländern abgeschlossen, die immer dasselbe Ziel hatten: die billigste Ausbeutung der Rohstoffe des Landes – Uran, Öl, Gold und vieles mehr – bei teuerster Korruption. Aber Jarrin will nicht, dass dies so bleibt. Gemeinsam mit anderen Aktivist*innen organisiert er den Widerstand vor allem indigener Gruppen gegen den Ausverkauf und die Umweltzerstörung.

Der Filmemacher Marc Wiese folgte Jarrin in den Jahren bis 2020 in seinem detailreichen Dokumentarfilm "Mein gestohlenen Land", der vieles gleichzeitig ist: investigative Recherche, Umwelt- und Wirtschaftskrimi und Plädoyer dafür, sich den Interessen von Regierungen und Konzernen nicht zu beugen.

Jarrin gilt als Wortführer des indigenen Widerstands gegen die Ausbeutung des Landes. Er und seine Mitstreiter*innen führen einen Kampf gegen chinesische Bergbauunternehmen, die dort Rohstoffe abbauen – und auch nicht davor zurückschrecken, Söldner einzusetzen, um Jarrin und seine Gruppe zu verfolgen. Mit ihren Aktionen sind sie bekannt geworden: Im Januar 2016 kritisierte die indigene Gemeinschaft der Kichwa in Sarayaku, dass die Regierung mit internationalen Unternehmen Verhandlungen über die Erteilung von Genehmigungen zur Erdölgewinnung auf dem Gebiet der Gemeinschaft führte, hält Amnesty International im selben Jahr fest. Dabei habe sie diese zuvor nicht, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist, konsultiert. Im Juni darauf verabschiedete der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte eine Resolution im Fall "Indigene Gemeinschaft der Kichwa in Sarayaku gegen Ecuador".

Genutzt hat es damals nicht viel: Nach einer Reihe von gewalttätigen Aktionen und Schikanen der Behörden gegen die Indigenen wegen ihres Widerstandes gegen ein Bergbauvorhaben in Morona Santiago rief die Regierung sogar den Ausnahmezustand aus. Polizei- und Militärwillkür waren Tür und Tor geöffnet.

Vor allem sind es Absprachen zwischen der Regierung Correa und der Administration Chinas, die in dem Film abgehandelt werden. Rafael Correa amtierte von 2007 bis 2017. Schon lange wurde ihm vorgeworfen, tausende Verträge mit chinesischen Regierungsstellen unterzeichnet zu haben, die eine weitreichende Wirtschaftskooperation möglich machen sollten. Correa, angetreten und bekannt dafür, ein linkes Programm zu verfolgen, soll dabei eine unrühmliche Rolle gespielt haben. Dabei hatte er dem Land einen wirtschaftlichen und kulturellen Sprung ermöglicht, Schulen und Krankenhäuser gebaut. Einige indigene Gruppen entzogen ihm die Unterstützung.

Der Ex-Regierungsberater, frühere Gewerkschafter und nun Enthüllungsjournalist Fernando Villavicencio hatte sich auf die Spur Correas gesetzt und dabei eine große Anzahl geheim gehaltener Verträge öffentlich gemacht über die Ausbeutung von Rohstoffen insbesondere auf dem Gebiet, wo die indigene Bevölkerung lebt. Mithilfe indigener Aktivist*innen in der Gemeinde Sarayaku konnte Villavicencio der Polizei und Geheimdiensten, die auf ihn angesetzt waren, entkommen.

Correa selbst wurde nach Amtsende wegen Korruption angeklagt und zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Dies fiel bereits in die Amtszeit seines Nachfolgers Lenín Moreno, einst enger Parteifreund Correas, der sich jedoch alsbald von ihm abgesetzt hatte. Wiese dokumentiert in seinem Film Villavicencios Aussagen über Korruption und Repression, begleitet ihn in den Regenwald.

Für Aktivist*innen wie Paul Jarrin ist der Fall klar: Der Bergbau versaut die Umwelt. "Es gibt schon genug Minenprojekte", sagt er. Allein im Einzugsgebiet des Rio Blanco, indigenes Territorium, seien es 872. Wasserreserven und Regenwald fallen der Förderung von Gold und Erdöl zum Opfer. Egal wer an der Regierung sei in Südamerika: Das Amazonas-Gebiet werde wirtschaftlichen Interessen zuliebe abgeholzt. Ecuador hatte in den letzten Jahren ein hohes Wirtschaftswachstum bis zu fünf Prozent im Jahr zu verzeichnen. Aber was sind schon Zahlen? "Die Investoren führen Krieg gegen uns", sagt Jarrin. Den Einfluss der USA habe man erfolgreich zurückgedrängt, nun aber seien die Chinesen die neuen Kolonialherren.

Wieses Film wirft ein Schlaglicht auf die vermeintlich rasante wirtschaftliche Entwicklung in den Staaten der sogenannten Peripherie, die in den Fokus internationaler Rohstofflieferanten rücken. Eine eindrückliche cineastische Mahnung, eine intakte Umwelt nicht den Profitinteressen zu opfern.

"Mein gestohlenen Land". D 2021. Regie: Marc Wiese.

Mit freundlicher Genehmigung von Jürgen Kiontke

Hier finden Sie den Artikel mit Fotos:

<https://www.amnesty.de/informieren/kultur/ecuador-indigener-widerstand-gegen-ausbeutung-des-landes>

Der Film enthält Inhalte, die nicht die Position von Amnesty International widerspiegeln.

ANALYSE ZUM URTEIL DES ECUADORIA- NISCHEN VERFASSUNGSGERICHTES „CONSULTA PREVIA EN LA COMUNIDAD A' COFÁN DE SINANGOE”

Am 3. Dezember 2021 reichte Amnesty International einen Amicus-Curiae-Schriftsatz beim ecuadorianischen Verfassungsgericht, dem Obersten Gerichtshof Ecuadors, ein. Dieser bezog sich auf einen Fall illegaler, staatlich lizenzierter Gewinnung natürlicher Ressourcen auf dem Territorium der indigenen Ai' Cofan de Singagoe-Gemeinde, die ohne ihre „freie, vorherige und informierte Zustimmung“ (FPIC – free, prior, and informed consent) erfolgt war.

Ziel war es, auf eine solide Auslegung des garantierten Rechts indigener Völker zu drängen und sich dabei auf die Rechtsprechung des Inter-American Court of Human Rights (IACtHR), UN-Verträge und andere Quellen zu stützen.

Im letzten Rundbrief vom Mai 2022 hatten wir bereits über die eindeutige Entscheidung des ecuadorianischen Verfassungsgerichts vom Januar 2022 berichtet.

Hier sollen noch einmal drei wichtige Punkte des Urteils genannt werden:

- das Recht auf eine „freie, vorherige und informierte Zustimmung“,
- die geografische Ausdehnung indigener Rechte sowie
- das Recht auf Selbstbestimmung und Selbstverwaltung in Zusammenhang mit der Einführung indigener Wächter*innen zum Schutz ihrer Territorien.

DAS RECHT AUF EINE „FREIE, VORHERIGE UND INFORMIERTE ZUSTIMMUNG“

Während man meinen könnte, dass das Urteil durch die Verwendung des Begriffs „consulta previa“ (vorherige Konsultation) – im Gegensatz zu „consentimiento previo“ (vorherige Zustimmung) – zu schwach oder wenig bindend formuliert sei, macht das Urteil deutlich, dass das Ziel der Konsultation in jedem Fall die Erlangung der Zustimmung sein muss. Der Zweck einer „vorherigen Konsultation“ besteht darin, die Zustimmung indigener Gemeinschaften, Völker und Nationalitäten zu Plänen, Projekten und zum Umgang mit natürlichen Ressourcen in ihrem Land, die sich auf ihre Rechte und Interessen auswirken können, einzuholen oder mit ihnen eine Einigung zu erzielen.

Darüber hinaus wird in dem Urteil der Begriff „Zustimmung“ wiederholt verwendet.

In der internationalen Rechtsprechung besteht die Pflicht, indigene Völker zu konsultieren, um ihre „freie, vorherige und informierte Zustimmung“ einzuholen, aber es gibt keine absolute Vorschrift, dass die Staaten auf jegliches Handeln verzichten müssen, wenn die Zustimmung verweigert wurde.

Das Urteil unterstreicht jedoch die grundsätzliche Bedeutung vom „guten Willen auf Seiten des Staates“ und die „Pflicht, den Anliegen der betroffenen Menschen entgegenzukommen“.

So haben die Staaten bei der „vorherigen Konsultation“ eine „Pflicht zum Entgegenkommen“, die ihnen genügend Flexibilität abverlangt, um ursprüngliche Projektplanungen zu ändern oder im Rahmen eines echten Dialogs mit den Betroffenen zu stornieren.

Im Prozess der Konsultation spielen folgende Bedingungen eine wichtige Rolle:

- Die Konsultation muss von Anfang an unter Beteiligung aller Betroffenen und der durch sie gewählten, repräsentativen Institutionen erfolgen.
- Informationen sind in einer für alle verständlichen Sprache bereitzustellen.

ZUR GEOGRAFISCHEN AUSDEHNUNG INDIGENER RECHTE

Des Weiteren sind folgende Punkte zur geografischen Ausdehnung der Landrechte eines indigenen Volkes entscheidend:

So unterstreicht das Urteil, dass die geografische Ausdehnung der Landrechte für die Cofán-Gemeinschaft von Sinangoe nicht von der offiziellen, staatlichen Anerkennung des Landtitels abhängig ist, sondern davon, dass sie auf angestammtem Land leben.

Dabei geht es um den physischen Raum, in dem eine indigene Gemeinschaft, eine Kommune, ein Volk oder eine Nationalität – historisch gesehen – eine auf sozialer, kultureller und spiritueller Basis begründete Identität sowie wirtschaftliche Aktivitäten und eigene Produktionsformen entwickelt hat.

Das Urteil geht aber noch weiter. Die Konsultationspflicht bezieht sich nicht nur auf Pläne und Projekte, die das Land indigener Gemeinschaften betreffen, sondern auch auf Aktivitäten, die außerhalb ihres Territoriums stattfinden, sie aber in ökologischer oder kultureller Hinsicht beeinträchtigen könnten, weil sie in ihrem Einflussbereich liegen.

DAS SELBSTBESTIMMUNGSRECHT DER GEMEINSCHAFT COFÁN

Eines der wichtigsten Elemente des Urteils ist die Initiative der Cofán-Gemeinschaft, eine Wache einzurichten, um ihr Land und ihr Ökosystem vor illegaler Ausbeutung der natürlichen Ressourcen zu schützen. Das Urteil unterstützt damit das Selbstbestimmungsrecht der Gemeinschaft und die Einrichtung einer von staatlichen Stellen anerkannten und respektierten *guardia indigena* – also einer indigenen Wache. Sie ist Teil ihrer Bräuche und Gewohnheiten und entspricht der Fähigkeit indigener Gemeinschaften und Völker, in ihrem angestammten Gebiet Autorität zu schaffen und auszuüben, ohne dass sie per se als parallele Polizei oder Miliz angesehen wird.

Quellen:

Internes Papier von Amnesty International

<https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2022/02/AMR2852332022ENGLISH.pdf>

Übersetzt und zusammengefasst von Amelie Philipsenburg und Marianne Kersten
Themenkoordinationsgruppe Menschenrechte und indigene Völker

PARAGUAY

Verein zur Unterstützung indianischer Landforderungen im paraguayischen Chaco e.V. (Deutsche Sektion)

Zwischen den Wegen 6, 79591 Eimeldingen

Tel. 07621 64905; E-Mail: landfuerindianer@t-online.de

Bankverbindung: Sparkasse Markgräflerland Weil/Rhein BLZ 68351865 Kto. 7-501968

IBAN: DE76 6835 1865 0007 5019 68 BIC: SOLADES1MGL

Internet: <http://www.indigene-paraguay.ch/> (Schweizer Partnerverein)

im Dezember 2022

Liebe Freundinnen und Freunde unserer Landprojekte für indigene Gemeinschaften,

zum Ende dieses Jahres möchte ich Sie wieder über aktuelle Ereignisse und Entwicklungen in Zusammenhang mit unseren indigenen Landprojekten in Paraguay, vor allem der Landforderung der Totobiegosode, informieren. Landkauf ist mit unseren Möglichkeiten nicht mehr finanzierbar, aber es bleibt weiterhin sehr viel zu tun.

Die Totobiegosode setzen ihre Politik der friedlichen Überwachung ihres Territoriums fort. Sie halten ihre Kontrolltätigkeit zum Schutz vor illegalen Übergriffen auf ihr Land selbständig aufrecht, der Kontrollposten im Norden des Gebietes ist permanent besetzt. Alle sechs Wochen machen sich eine oder zwei Familien auf den Weg, um ihre Verwandten auf den Kontrollposten abzulösen. Das geschieht teilweise zu Fuß, teilweise mit einem Traktor durch schwieriges Terrain. Schon allein die Anwesenheit der Familien und ihre Aktivitäten vor Ort dienen als Abschreckung vor Übergriffen. Ergänzt werden diese Kontrollaktivitäten durch die Auswertung von Satellitenaufnahmen. Die Bilder werden von Peter und Alfred Sawatsky in den USA und Kanada ausgewertet, wofür wir ihnen großen Dank schulden. Übergriffe auf das Land werden direkt an unseren paraguayischen Anwalt Julio Duarte gemeldet, der passende Schritte bei der zuständigen Staatsanwaltschaft unternimmt.

Der Fondo de Salud bleibt unverändert lebenswichtig für die Totobiegosode. Vor allem während der Pandemie mussten Arzt- und Krankenhausbesuche organisiert und durchgeführt werden. Das sind wegen der Abgelegenheit der Totobiegosode-Dörfer sehr zeitaufwendige und kostenintensive Maßnahmen. Aber der Fondo rettet jedes Jahr Menschenleben!

All diese Aktivitäten werden in erster Linie von unseren Schweizer Partnern finanziert. Wir haben dazu in diesem Jahr dank Ihrer Spenden einen Beitrag von 30.000 Euro leisten können.

Die Totobiegosode möchten ihre Abhängigkeit von außen in den kommenden fünf bis zehn Jahren reduzieren und wollen die Zukunft ihrer Gemeinschaft dann eigenständig und autonom gestalten und verwalten. Um dies zu erreichen, soll ein nachhaltiges Ausbildungsprojekt für junge Leute in Angriff genommen werden. Vera Regehr, unsere Vertreterin vor Ort, hat Kontakt aufgenommen mit dem nordamerikanischen Anthropologen Prof. Lucas Bessire. Er hat jahrelang über die Ayoreo und die Untergruppe der Totobiegosode geforscht und geschrieben und spricht ihre Sprache fließend. Auch hat er Projekte zu ökonomischer Selbstbestimmung durchgeführt. Er ist bereit, das Ausbildungsprojekt zusammen mit den Indigenen aufzugleisen. Die Finanzierung dieses speziellen Projekts ist jedoch leider (noch) nicht gesichert.

Ein weiteres Projekt der Totobiegosode ist die Zertifizierung ihres Waldes für einen möglichen Verkauf von CO₂-Zertifikaten. Unser paraguayischer Rechtsanwalt unterstützt die Gemeinschaft dabei nach Kräften. Noch ist unklar, ob dieses Vorhaben erfolgreich umgesetzt werden kann.

Noch eine wichtige Anmerkung in eigener Sache: Ich habe als Erster Vorsitzender unseres Vereins bei der diesjährigen Jahresversammlung erklärt, dass ich bei der kommenden Wahl 2023 aus Altersgründen nicht mehr kandidieren werde. Aus dem gleichen Grund möchten sich auch die meisten anderen Vorstandsmitglieder aus dem Vorstand zurückziehen. Wir haben bis jetzt vergeblich versucht, Nachfolger für diese Ämter zu finden. Wenn das so bleibt, müssen wir bei der nächsten Mitgliederversammlung über die Auflösung des Vereins abstimmen. Eine Unterstützung unserer indigenen Projekte bliebe aber weiterhin über unsere Schweizer Partner möglich.

Ich danke Ihnen sehr für Ihre bisherige Unterstützung, mit der Sie einen wertvollen Beitrag zur Förderung unserer indigenen Projekte leisten, und damit auch zum Umwelt- und Klimaschutz! Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie unseren Projekten auch weiterhin verbunden blieben.

Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr!

Mit den besten Grüßen

Christian Landes

BRASILIEN

URGENT ACTION

MORD AN UMWELTSCHÜTZERN AUFKLÄREN!

BRUNO PEREIRA, Mitarbeiter der brasilianischen Indigenenbehörde FUNAI

DOM PHILLIPS, britischer Journalist

Bruno Pereira und Dom Phillips, die sich in Brasilien für den Umweltschutz und die Rechte indigener Bevölkerungsgruppen einsetzten, verschwanden am 5. Juni im Javari-Tal im brasilianischen Amazonasgebiet. Am 15. Juni teilte die brasilianische Polizei mit, dass einer von zwei inhaftierten Verdächtigen den Mord an den beiden Männern gestanden habe und dass im Regenwald aufgefundene sterbliche Überreste analysiert würden. Zuvor hatten die Behörden stigmatisierende Bemerkungen über Bruno Pereira und Dom Phillips gemacht und ihr Verschwinden verspätet und ohne Transparenz oder ausreichende Mittel untersucht. Der Fall muss umgehend zielführend, unparteiisch und unabhängig untersucht werden und alle mutmaßlich Verantwortlichen sind vor Gericht zu stellen.

Am 15. Juni erklärte die brasilianische Polizei, dass Bruno Pereira und Dom Phillips, die sich in Brasilien für den Umweltschutz und die Rechte indigener Bevölkerungsgruppen einsetzten und die am 5. Juni im Javari-Tal verschwanden, getötet worden seien. Zwei Männer waren als Tatverdächtige festgenommen worden und einer von ihnen habe den Mord an den Menschenrechtlern gestanden.

Am Morgen des 5. Juni verschwanden in Brasilien der Aktivist für Indigenenrechte Bruno Pereira, der für die staatliche Indigenenbehörde FUNAI (*Fundação Nacional do Índio*) arbeitete, und der britische Journalist Dom Phillips, der für die Zeitung *The Guardian* berichtete. Die beiden Männer waren im nördlichen Bundesstaat Amazonas zwischen der Flussgemeinde São Rafael und der Kleinstadt Atalaia do Norte unterwegs, bevor sie als vermisst gemeldet wurden. Sie hielten sich im Javari-Tal auf, um verschiedene von indigenen Gemeinschaften organisierte Überwachungsposten zu besuchen, die den Schutz und Erhalt der Umwelt in den Reservatsgebieten sicherstellen sollen.

Die brasilianischen Behörden müssen dafür sorgen, dass die Umstände, die zum Verschwinden und Tod von Bruno Pereira und Dom Phillips geführt haben, umgehend auf transparente und menschenrechtskonforme Weise untersucht werden.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN

Das Javari-Tal liegt im Amazonas-Grenzgebiet zu Peru und Kolumbien und umfasst 8,5 Mio. Hektar Land, das als indigenes Territorium ausgewiesen ist. Damit ist es das zweitgrößte offizielle indigene Territorium Brasiliens. Die Region beheimatet weltweit die meisten indigenen Menschen, die in freiwilliger Isolation leben, und ist nur über Land und per Boot zugänglich. Ähnlich wie viele andere Regionen im brasilianischen Amazonasgebiet ist das Javari-Tal Schauplatz heftiger Konflikte im Zusammenhang mit illegaler Landnahme für Bergbau und Holzeinschlag. Auch Drogenschmuggel ist ein Konfliktherd, da die schlecht überwachten Grenzen der Region für Schmuggelrouten zwischen Brasilien, Kolumbien und Brasilien genutzt werden.

Angestellte der staatlichen Indigenenbehörde FUNAI, Menschenrechtler*innen sowie Mitarbeiter*innen von NGOs werden in der Region seit Langem bedroht und angegriffen. Im Jahr 2019 wurde der FUNAI-Mitarbeiter Maxciel Pereira dos Santos in Tabatinga durch zwei Kopfschüsse getötet. Die Tat wurde bis heute nicht aufgeklärt.

Die brasilianische Regierung unter Jair Bolsonaro macht systematisch Umweltgesetze rückgängig und nimmt die Rechte indigener Bevölkerungsgruppen und anderer traditioneller Gemeinschaften unter Beschuss. Die Vereinigung der indigenen Völker Brasiliens (*Articulação dos Povos Indígenas do Brasil* – APIB) hat ihre am 9. August 2021 eingereichte Klage gegen Präsident Bolsonaro vor dem Internationalen Strafgerichtshof aktualisiert. Die APIB wirft ihm vor, für Vernichtung, Verfolgung und andere unmenschliche Handlungen verantwortlich zu sein und damit Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord begangen zu haben. Dies bezieht sich auf den Zeitraum Januar-Mai 2022, u. a. auf Nachlässigkeit bei der Suche nach Bruno Pereira und Dom Phillips und auf „Barbarei“ im Territorium der Yanomami.

Der brasilianische Staat ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass Menschenrechtler*innen, Journalist*innen und Staatsbedienstete ihrer Arbeit uneingeschränkt und gefahrlos nachgehen können. Dom Phillips und Bruno Pereira sind bekannt für ihre Berichterstattung aus dem Amazonasgebiet und ihren Einsatz für die Rechte indigener Bevölkerungsgruppen.

UA-054/2022-1 – AI-Index: AMR 19/5719/2022 – 16. Juni 2022 – ar

TRANSITION IN BRASILIEN NACH LULA DA SILVAS AMTSEID: WELCHE ÄNDERUNGEN ERGEBEN SICH FÜR INDIGENE VÖLKER?

LULAS KNAPPER WAHLSIEG

Am Sonntag, den 30. Oktober 2022, schritten die Brasilianer*innen zum zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahl. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen verkündete das Oberste Wahlgericht (TSE) die Ergebnisse: Der Kandidat Luiz Inácio Lula da Silva wurde mit 50,90 % der Stimmen zum neuen Präsidenten gewählt.¹ Die Freude war groß, es wurde vielfach von einem „Sieg der Demokratie“ gesprochen.² Gleichzeitig gab es hohe Erwartungshaltungen gegenüber der kommenden Regierung, und man sorgte sich um etwaige Unruhen vor dem Hintergrund des knappen Wahlergebnisses. Jair Messias Bolsonaro vermied es zunächst, die Wahlniederlage öffentlich einzuräumen, versprach dann jedoch, sich an die Verfassung halten zu wollen.³

Aktuell steht Lula da Silva trotz seines Sieges vor einem zutiefst gespaltenen Land. Wie können also die kommenden Monate aussehen? Insbesondere vor dem Hintergrund seiner Aussprache für die Benachteiligten des Landes: Wie stellt sich die Situation für indigene Völker dar, deren Rechte unter Bolsonaros Amtszeit massiv beschnitten und verletzt wurden?

¹ <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/10/brazil-guaranteeing-human-rights-priority-transition-period/>

² <https://amerika21.de/analyse/261078/brasilien-zukunft-des-landes-ungewiss>

³ <https://www.sueddeutsche.de/politik/bolsonaro-wahl-brasilien-1.5685409>

DIE MENSCHENRECHTSSITUATION DER INDIGENEN VÖLKER IM WAHLKONTEXT

In der Zeit unmittelbar vor der Wahl gab es mehrfach Beschwerden im Hinblick auf die Bürgerrechtssituation. Die Polizei führte über 560 Kontrollen im öffentlichen Verkehr durch, mutmaßlich, um das Erreichen der Wahllokale zu verzögern.⁴ Gerade abgelegenen indigene Gemeinschaften hatten so nur eingeschränkte Zugangs- und Partizipationsmöglichkeiten. Des Weiteren wurde der Wahlkampf durch Falschinformationen geprägt. Immer wieder kam es zu politisch motivierter Gewalt.⁵

Über die Wahlperiode hinaus wird Amnesty International die Situation daher weiter engmaschig beobachten und etwaige Verstöße anprangern. Während des Transitionsprozesses sind Rechtstaatlichkeit und die Achtung der Menschenrechte zentraler denn je. Als Negativbeispiel lässt sich die tragische Ermordung des Aktivisten für Indigenenrechte Bruno Pereira und des britischen Journalisten Dom Phillips anführen, deren Todesursachen lange nur unzureichend ermittelt wurden. Beide wurden im vergangenen Juni während ihrer Expedition in der Grenzregion zu Peru Vale do Javari erschossen. Zuletzt recherchierten sie über den Schutz des Amazonasgebietes im Kontext von Ausbeutung und rivalisierenden Wirtschaftsinteressen. Bolsonaro versuchte zunächst, beiden Männern eine Mitschuld zu geben, und erst durch das Drängen indigener Gemeinschaften vor Ort wurde die Suche nach den beiden begonnen.

Dies zeigt die grundsätzlich vorherrschende angespannte Justiz- und Rechtsstaatssituation – Straftaten werden nur selten geahndet und aufgeklärt.⁶ Brasilien sei zudem eines der gefährlichsten Länder für Menschenrechtsaktivist*innen und Umweltschützer*innen, so die brasilianische Sektionsvorsitzende von Amnesty International, Jurema Werneck.⁷

LULAS EINSATZ FÜR INDIGENE UND DEN AMAZONAS

Mit dem neu geschaffenen Ministerium der Indigenen Völker werden nun die Rechte der Indigenen gestärkt. Die profilierte und indigene Aktivistin Sônia Guajajara wird dieses Ministerium leiten. Ihrem Ressort wird die Nationale Indigenenbehörde FUNAI zugeordnet. Sônia Guajajara (ihr amtlicher Name lautet Sônia Bone de Sousa Silva Santos), geboren 1974, gehört zu einem der zahlreichsten indigenen Völker Brasiliens, den Guajajara/Tenetejára im Bundesstaat Maranhão.

Lula hat sich bereits im Vorfeld für die Benachteiligten des Landes und den Klimaschutz stark gemacht. In seiner Amtsantrittsrede sprach er von einem „Recht auf ein Leben in Würde“ und nahm ganz konkret Bezug auf das Recht auf Arbeit, Bildung und Gesundheit. Da insbesondere die Gesundheitsversorgung in abgelegenen indigenen Gebieten äußerst mangelhaft ist, verschlechterte sich diese während der Corona-Pandemie für die indigenen Gemeinschaften auf dramatische Weise.

Anlässlich seiner Vereidigung sprach Lula von einer „Botschaft der Hoffnung und des Wiederaufbaus“ sowie davon, dass Brasilien wieder ein Brasilien aller und für alle werden solle.⁸ Den Regenwald als gemeinschaftliche Lebensgrundlage nannte er hierbei als zentral. Bis zum Jahr 2030 möchte Lula die Abholzung des Regenwaldes auf Null senken – und dies bei einem derzeitigen Abholzungsstand von bereits 20 %.⁹

⁴ <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/10/brazil-guaranteeing-human-rights-priority-transition-period/>

⁵ Ibid

⁶ <https://www.amnesty.de/mitmachen/urgent-action/brasilien-mord-umweltschuetzern-aufklaeren-2022-06-16>

⁷ <https://www.watson.ch/international/brasilien/236581352-dom-phillips-und-bruno-pereira-leichen-im-amazonas-identifiziert>

⁸ Phoenix, Amtsantrittsrede des neuen brasilianischen Staatspräsidenten Luiz Inácio Lula da Silva: <https://www.youtube.com/watch?v=LZsLzz5vXfk>

⁹ <https://www.dw.com/de/klimaschutz-in-brasilien-kann-lula-den-regenwald-retten/a-64270034>

Es bleibt abzuwarten, wie und ob er diesen Vorsätzen Rechnung tragen kann. International wird der Amtswechsel zumindest als Potenzial für die Wiederaufnahme von Kooperationsmöglichkeiten aufgefasst.

Die deutsche Bundesregierung setzte mit hochrangigem Besuch hierfür erste Zeichen. Bundespräsident Steinmeier und Umweltministerin Lemke reisten am 31.12.2022 nach Brasilien. Der Besuch sollte einen Impuls für den Neustart der bilateralen Beziehungen geben, die unter Bolsonaro eingefroren waren. Steinmeier führte ein Gespräch mit Lula und nahm an dessen Amtseinführung am 01.01.2023 teil. Lemke hatte einen Gesprächstermin mit der nominierten Umweltministerin Marina Silva. Steinmeier und Lemke reisten weiter nach Manaus und in den Regenwald des Amazonas. Sie sagten die deutsche Unterstützung beim Schutz des Regenwaldes zu und unterstrichen die Hoffnung auf eine positive Dynamik beim Schutz dieser überlebenswichtigen Ressource.

Von deutscher Seite wurde ein Haushalt von 35 Millionen US-Dollar für den sogenannten Amazonienfonds zum Schutze des Regenwaldes freigestellt.¹⁰ Vorherige Einzahlungen waren unter Bolsonaros Legislaturperiode gestoppt worden. Heute stehen wieder gebündelte Energien und Gelder für die Erhaltung des Amazonas zur Verfügung – die Erwartungen von allen Seiten sind hoch. Und es braucht die Kooperation und Unterstützung von vielen Seiten, denn Lula wird es nicht leicht haben in einem tief gespaltenen Land und bei einem Kongress, in dem rechte Parteien die Mehrheit haben.¹¹

Verena Märker

Themenkoordinationsgruppe Menschenrechte und indigene Völker

¹⁰ <https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/steinmeier-lemke-brasilien-101.html>

¹¹ <https://www.tagesspiegel.de/internationales/als-prasident-vereidigt-lula-beginnt-seine-dritte-amtszeit-in-brasilien-9112606.html>

TANSANIA

URGENT ACTION

SAFARITOURISMUS: 70.000 MASSAI DROHT VERTREIBUNG

MASSAI IN LOLIONDO*

Mehr als 70.000 Massai laufen Gefahr, von ihrem angestammten Weideland vertrieben zu werden. Sie sollen einem Reservat für Safaritourismus und Trophäenjagd Platz machen. Am 7. Juni trafen zahlreiche Sicherheitskräfte in der Stadt Loliondo in der Region Arusha ein, um die Beschlagnahmungspläne der Behörden mittels Grenzmarkierungen vorzubereiten. Als am 9. Juni örtliche Gemeindemitglieder gegen dieses Vorgehen protestierten, wurden sie von Sicherheitskräften mit Tränengas und Schusswaffen angegriffen. 25 Gemeindemitglieder wurden festgenommen. Später wurden sie der Verschwörung zum Mord an einem Polizisten angeklagt. Die Behörden müssen den Einsatz in Loliondo sofort beenden, die Festgenommenen unverzüglich freilassen und alle Beschlagnahmungspläne aufgeben.

Der jüngste Einsatz von Sicherheitskräften in der Stadt Loliondo in der Region Arusha im Norden Tansanias gibt Anlass zu großer Sorge. Im Zuge der Niederschlagung von Protesten sind dort 25 Angehörige der Massai willkürlich festgenommen und inhaftiert worden – allein, weil sie ihr Recht auf freie Meinungsäußerung und friedliche Versammlung wahrgenommen haben.

Am 7. Juni kamen etwa 700 Sicherheitskräfte – Polizei, Ranger, Militär, Paramilitär und andere – nach Loliondo, um die Vertreibung der Massai aus einem Territorium von etwa 1.500 Quadratkilometern Gemeindeland vorzubereiten. Zu diesem Zweck markierten sie die Grenzen eines Gebietes, das die Massai beanspruchen, mit Signalleuchten. Als am 9. Juni Gemeindemitglieder aus vier Dörfern (Ololosokwan, Oloirien, Kirtalo und Arash) gegen diese Grenzziehung protestierten, indem sie die aufgestellten Markierungen wieder entfernten, gingen die Sicherheitskräfte gewaltsam gegen sie vor. Nach Angaben von zwei Augenzeug*innen begannen diese, auf die Protestierenden zu schießen und setzten auch Tränengas ein. Die Gewalt gefährdete das Leben der Betroffenen. Sie führte zu zahlreichen schweren Verletzungen und einige Massai trugen Schusswunden davon.

Bereits am Vortag der Proteste wurden etwa 20 Massai willkürlich festgenommen, darunter einige Dorfälteste. Zehn von ihnen hatten zum Zeitpunkt ihrer Festnahme gerade die staatlichen Grenzziehungspläne erörtert. Am 16. Juni wurden sie fälschlicherweise des Mordes an einem Polizisten beschuldigt, der bereits vor ihrer Festnahme getötet worden war. Der Tatvorwurf wurde viermal geändert, momentan wird den Inhaftierten Verschwörung zum Mord vorgeworfen. Darüber hinaus wurden weitere fünf Personen angeklagt.

Die Demarkierung des Landes der Massai geschah entgegen einem Gerichtsbeschluss des Ostafrikanischen Gerichtshofs, der obersten Gerichtsstanz der Ostafrikanischen Gemeinschaft (EAC). Darüber hinaus stellt die Vertreibung von angestammtem Land ohne freiwillige vorherige Zustimmung nach Innenkenntnissetzung eine Menschenrechtsverletzung dar. Würden die Massai aus ihren offiziell registrierten Dörfern vertrieben, wäre ihnen die Lebensgrundlage entzogen. Ihre traditionelle Lebensweise wäre nicht mehr möglich.

* Zu den Festgenommenen gehören: Molongo Daniel Paschal, Albert Kiseya Selembo, Simeli Parmwati, Lekayoko Parmwati, Sapati Parmwati Sirikoti, Ingoi Olkedenyi Kanjwel, Sangau Morongeti Ngiminiso, Morijoi Ngoisa Parmati, Morongeti Meeki Masako, Kamabatai Lulu, Moloimeti Yohana Saing'EU, Ndirango Senge Laisier, Joel Clemes Lessonu, Simon Naiam Orosikiria, Damiani Rago Laiza, Mathew Kursas Njausi, Taleng'o Twambei Leshoko, Kijoolu Kakenya Olojilaji, Shengena Joseph Killel, Kelvin Shaso Nairobi, Lekerenga, Fred Victor, Wilson Tiuwa Kilong, James Memusi Taki und fünf weitere.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN

Loliondo is a division in Tanzania's northern Ngorongoro district, in the Arusha region. It borders Serengeti National Park to the west, Ngorongoro Conservation Area to the south, and Kenya to the north. More than 70,000 Indigenous Maasai people are at risk of being displaced from their ancestral grazing lands to make way for a tourism operation. People are being evicted from their communal land as demarcation is ongoing despite a pending case at the East Africa Court of Justice. In 1992 the Tanzanian government leased the whole of the Loliondo division as a hunting block to a company from the United Arab Emirates.

The recent security forces operation is the fourth attempt to evict the Indigenous Maasai people who are pastoralists from their grazing site at Loliondo, in a dispute that has lasted more than a decade. Security forces were previously deployed in 2009, 2013 and 2017, when they evicted community members from four villages: Ololosokwan, Oloirien, Kirtalo and Arash. On 25 September 2018, the East African Court of Justice issued orders which included explicit directions that the state ceases from evicting the Maasai Indigenous people until the determination of a case that the community had filed against the state was completed. Nearly two weeks after the demarcation operation had already begun and the security forces were deployed to Loliondo, the court issued a notice of adjournment and postponed the delivery of its judgment to the September 2022 session.

UA-035/2022 – AI-Index: AFR 56/5742/2022 – 13. Juli 2022 – sd

UPDATE ZUR URGENT ACTION:

Die zuständige Staatsanwaltschaft der Vereinigten Republik Tansania ließ am 21.11.2022 die Mordanklage gegen 24 Massai fallen, denen vorgeworfen wurde, einen Polizisten während einer Räumungsaktion im Juni 2022 getötet zu haben.

Der East African Court of Justice (EACJ) hat die Klage (*Ref.-Nr. 10 von 2017*) abgewiesen, die tansanische Regierung für die gewaltsamen Räumungen in Loliondo im Jahr 2017 zur Rechenschaft zu ziehen. Am 05.10.2022 gaben die Rechtsanwält*innen der vier betroffenen Dörfer bekannt, dass sie bei der Berufungsabteilung des EACJ Berufung gegen das Urteil einlegen werden.

Rosie Hofstetter

Themenkoordinationsgruppe Menschenrechte und indigene Völker

ERGÄNZENDER HINTERGRUND

Das Ngorongoro-Schutzgebiet als Teil des Serengeti-Mara-Ökosystems wurde von der UNESCO 1959 als Mehrfachlandnutzungsgebiet eingerichtet, in dem Wildtiere und halbnomadische Massai-Hirten und -Hirtinnen koexistieren, die auf ihrem rechtlich registrierten Land traditionelle Viehweiden betreiben. Das große Gebiet ist ein Migrationskorridor für Wildtiere und dient den Massai als Grasland für ihre Rinderherden. 1979 erfolgte die Integritätserklärung als UNESCO-Weltnaturerbe, 2010 als UNESCO-Weltkulturerbe. Zum Zeitpunkt der Erklärung zum Welterbe-Status 1979 lebten ca. 20.000 Massai mit etwa 275.000 Nutztieren auf dem Gebiet. Ein weiteres Wachstum sollte innerhalb dieser Kapazitäten bleiben. In dem Schutzgebiet wurde von der UNESCO offiziell keine dauerhafte Landwirtschaft erlaubt. Die zunehmende Sesshaftwerdung, Bevölkerungswachstum, lokale Überweidung und landwirtschaftliche Eingriffe bedrohen gemäß Konsultation der UNESCO den Erhalt der Biodiversität, die kulturellen Werte sowie die archäologischen Stätten des Weltkulturerbes.¹

In einem Statement der UNESCO vom 21.03.2022² erkennt sie die Herausforderungen an, denen die Massai-Gemeinschaften seit langem ausgesetzt sind, die innerhalb der Grenzen des Ngorongoro-Welterbes leben. Sie stellte klar, dass sie zu keinem Zeitpunkt die Umsiedlung gefordert habe. Bereits 1996 sollte ein Multiple Land Use Model (MLUM) vorgeschlagen werden, um die unterschiedlichen Interessen der Massai und die Erhaltung des Naturerbes in Balance mit dem Tourismus anzugehen. So sei es wichtig, an den im Juli 2021 angenommenen Beschluss 44 COM 7B.171 zu erinnern, (...): „Es besteht die Notwendigkeit eines gerecht geführten Konsultationsprozesses, um langfristig nachhaltige interdisziplinäre Lösungen (...) mit Beteiligung aller Rechteinhaber und Interessengruppen im Einklang mit internationalen Normen und den Richtlinien des Übereinkommens zu finden.“ Das UNESCO Welterbekomitee fordert die tansanische Regierung auf, dem Welterbezentrum bis zum 01.12.2022 einen aktualisierten Bericht über den Erhaltungszustand und dessen Umsetzung zur Prüfung durch das Welterbekomitee auf seiner 46. Tagung vorzulegen.³

Auf Grundlage des UNESCO-Erhaltungsberichtes 2021 und dem Schreiben von IPRI (Indigenous Peoples Rights International) vom 12.05.2021 an den tansanischen Präsidenten (mit Kopien an IUCN [International Union for Conservation of Nature] und Welterbezentrum) trafen sich Beratungsgremien mit Regierungsvertreter*innen und IPRI. Tansania erklärte, dass keine Räumung geplant sei, räumte allerdings die großen Herausforderungen ein, die seit Schaffung des Schutzgebietes bestehen, und würde angemessene Lösungen finden.

Entgegen dieser Aussage und trotz anhaltender internationaler Kritik haben jedoch die tansanischen Behörden die Umsiedlung der Massai aggressiv vorangetrieben. So wurden bereits Massai- und auch Hadzabe-Gemeinschaften mit ihrem Vieh auf Regierungskosten in das Dorf Msomera in der Region Tanga, eine dünn besiedelte ländliche Gegend, umgesiedelt, ca. 600 km von Loliondo entfernt. Msomera bestand vor Beginn des Umsiedlungsprozesses aus lokalen Zigua-Viehhaltern und einigen durchwandernden Massai-Hirten, von denen sich einige niederließen. Diese früheren Massai-Siedler stammten nicht aus Loliondo.

¹ <https://whc.unesco.org/en/list/39/>

² <https://whc.unesco.org/en/news/2419/>

³ Decision 44 COM 7B.171, Ngorongoro Conservation Area (United Republic of Tanzania) (C/N 39bis): <https://whc.unesco.org/en/decisions/7887/>; <https://whc.unesco.org/archive/2021/whc21-44com-7B.Add-en.pdf>

Laut einem Bericht von IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs) vom 05.07.2022 wurde das rechtlich registrierte Land in Loliondo kurz vor den Räumungen am 17.06.2022 als Wildkontrollgebiet ausgewiesen, ohne die erforderlichen rechtlichen Schritte einzuhalten. „Die Landenteignung und Zwangsräumungen verstoßen gegen das Völkerrecht und die Landgesetzgebung in Tansania.“⁴ Prof. Issa Shivji schrieb dazu einen offenen Brief an die Präsidentin Tansanias mit einer rechtlichen Analyse.⁵

Amnesty International kritisierte die rechtswidrige Zwangsräumung in Loliondo, die sowohl in ihrem Ausmaß als auch in ihrer Brutalität schockierend sei. Sie appellierte an die Behörden, die laufende Demarkations- und Sicherheitsoperation in Loliondo zu stoppen und echte Konsultationen mit der Gemeinde zu beginnen.

Zusammengefasst von Rosie Hofstetter

Themenkoordinationsgruppe Menschenrechte und indigene Völker

AI-BROSCHÜRE ZU INDIGENEN

Indigene und Menschenrechte – die 16-seitige Amnesty-Broschüre gibt einen kurzen Einblick in das Thema Indigene Völker und Problematik von Landkonflikten. Einige Regierungen haben zwar die Rechte ihrer indigenen Bevölkerung in ihren Verfassungen verankert, trotzdem werden deren Kollektivrechte auf ihr angestammtes Land den wirtschaftlichen Interessen von Konzernen und Staaten untergeordnet. Die Broschüre zeigt Beispiele u. a. aus Brasilien, Bolivien, Ecuador und Indien.

Die Broschüre kann kostenlos bezogen werden bei Barbara Hermanns, Themenkoordinationsgruppe Menschenrechte und indigene Völker:

barbara.hermanns@hamburg.de

⁴ <https://www.iwgia.org/en/news/4853-maasai-loliondo-tanzania-desperate.html>

⁵ <https://watetezi.co.tz/open-letter-to-her-excellency-president-samia-suluhu-hassan-regarding-loliondo-and-ngorongoro-saga/>

AUSTRALIEN

INTERNATIONALER TAG DER KINDERRECHTE

Die Themenkoordinationsgruppen „Menschenrechte und indigene Völker“ und „Kinderrechte“ haben zum Tag der Kinderrechte am 20. November dieses Jahres einen Online-Workshop ausgerichtet. Exemplarisch an Australien wurden u. a. Themen zum Kindeswohl der Kinder aus Aboriginal- und Torres-Strait-Islander-Gemeinschaften diskutiert.

Die UN-Kinderrechtskonvention ist ein internationales Regelwerk mit 54 Artikeln. Das Kindeswohl steht hier an erster Stelle und betrifft zum Beispiel das geringe Strafmündigkeitsalter und das Recht auf Bildung.

In Australien sind Kinder bereits ab 10 Jahren strafmündig. Sie dürfen also festgenommen, angeklagt, vor Gericht gestellt und zu Haftstrafen verurteilt werden. Kinder aus Aboriginal- und Torres-Strait-Islander-Gemeinschaften werden überproportional häufig inhaftiert: 2017 machten sie <6 % aller 10- bis 17-Jährigen aus, aber 54 % aller inhaftierten Kinder.¹ Das bedeutet für Kinder aus diesen Gemeinschaften weniger Zeit mit der Familie, weniger Zeit mit der eigenen Kultur und weniger Zugang zu Bildung. Sogenannte „Diversion Programs“ können sinnvoller sein als Haftstrafen. „Diversion Programs“ sind z. B. Therapien, Rehabilitationen bei Drogenmissbrauch oder auch Programme, in denen die Kinder die Nähe zu ihrer Kultur oder ihrem Land kennenlernen.²

Eine Studie der Universität in Queensland (2015) untersuchte die Bildung in den ländlichen und abgelegenen Gegenden Australiens.³ Insbesondere in Australiens Westen, im sogenannten „Outback“, gibt es kleine Orte, die manchmal Tagesreisen von der nächstgrößeren Stadt entfernt sind. Eine gute Schulbildung zu gewährleisten ist hier besonders schwierig. Fachkräfte sind schwer zu bekommen – idealerweise stammen sie aus dem Ort, in dem sie auch lehren oder arbeiten sollen. Kinder aus solch abgelegenen Orten haben nicht denselben Zugang zu Museen, Ferienprogrammen, Büchereien und anderen Lehrinrichtungen wie Kinder aus stärker besiedelten Gebieten wie Städten. In ländlichen und abgelegenen Orten lebt ein Viertel der Aboriginal- und Torres-Strait-Islander-Gemeinschaften. Die Kinder hier gehen unter diesen Bedingungen zur Schule. Hinzu kommt, dass Lehrinhalte und Schulform oft nicht kulturell an die Aboriginal- und Torres-Strait-Islander-Gemeinschaften angepasst sind. Das bedeutet: Vielleicht entspricht die Schule nicht den Lebenswelten und Interessen der Kinder aus Aboriginal- und Torres-Strait-Islander-Gemeinschaften.

Amnesty Australien ruft auf, folgende Petition für „Raise the Age“ zu unterschreiben – also dem Anheben der Strafmündigkeit auf 14 Jahre: <https://action.amnesty.org.au/act-now/raise-the-age>

Themenkoordinationsgruppen „Menschenrechte und indigene Völker“ und „Kinderrechte“

Siehe auch: <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/australia-violated-torres-strait-islanders-rights-enjoy-culture-and-family>

¹ Inhaftierungszahlen der australischen Regierung (2018): <https://www.alrc.gov.au/publication/pathways-to-justice-inquiry-into-the-incarceration-rate-of-aboriginal-and-torres-strait-islander-peoples-alrc-report-133/executive-summary-15/disproportionate-incarceration-rate/>

² <https://raisetheage.org.au/alternativesInhaftierung>

³ <https://www.vu.edu.au/mitchell-institute/educational-opportunity/young-people-in-rural-and-remote-communities-frequently-missing-out>

INDIEN

#WirBerichtenDavon – Jenu Kuruba

Hallo,

heute wollen wir dir das indigene Volk der Jenu Kuruba – die König*innen des Waldes – vorstellen.

Die Jenu Kuruba sind ein in Indien lebendes Volk, dessen angestammtes Land im heutigen Nagarhole-Nationalpark in den Wäldern von Karnataka liegt. Seit Jahrtausenden leben sie mit Tigern zusammen und verehren diese. Sie kümmern sich sehr um die Pflanzen und Tiere in ihrer Umgebung. Für die Jenu Kuruba bilden der Wald, die Tiere und die Menschen eine Einheit.

Die Jenu Kuruba bewirtschaften kleine Gärten und sammeln Früchte, Knollen und Gemüse – ihr Lieblingsessen ist Honig! Wie sehr sie ihn lieben, zeigt schon ihr Name, denn Jenu Kuruba bedeutet „Honigsammler*innen“. Aber obwohl sie Honig lieben, sammeln die Jenu Kuruba nie mehr davon, als sie unbedingt brauchen. Sie leben in Harmonie mit dem Wald und ihre Lebensweise basiert auf dem Respekt vor den Zyklen der Natur.

👉 Jedoch ignorieren die indische Regierung unter Narendra Modi und einige Naturschutzorganisationen bewusst diese Symbiose und vertreiben die **Jenu Kuruba entschlossen von ihrem angestammten Land**. Ihr Ziel ist es, dort Schutzgebiete einzurichten und diese für den Tourismus zu öffnen. Die Behörden beschuldigen die Honigsammler*innen, der Tierwelt zu schaden, und schikanieren, foltern und töten die ursprünglichen Bewohner*innen, damit sie ihren Wald verlassen.

👉 **Diese brutalen Vertreibungen sind absolut illegal:** Das internationale Recht und Indiens eigenes Waldgesetz erkennen das Recht der Jenu Kuruba an, auf ihrem Land zu leben und es zu schützen.

🔍 #WirBerichtenDavon ... im Detail

Möchtest du mehr über diese Menschen und ihren Kampf für den Erhalt ihres Landes erfahren? Lies weiter, um zu erfahren, warum die Jenu Kuruba durch ein rassistisches und koloniales Modell des Naturschutzes bedroht sind:

- Erfahre mehr über den [Kampf der Jenu Kuruba](#).
- Sieh dir diese [interaktive Karte der indischen Tigerreservate](#) an, die von indigenen Völkern bewohnt werden, denen die illegale Vertreibung droht.
- Verpasse nicht die Tribal Voice-Videos von [Choudamma](#) und [JK Thimma](#).
- Schaue dir den Bericht von [Basava](#), der von Waldschützer*innen angeschossen wurde, an.

✉ Werde aktiv – Sende diese [E-Mail](#) an die indischen Behörden und fordere sie auf, die Rechte der Jenu Kuruba zu respektieren.

Zum Schluss möchte ich diese Worte mit dir teilen, die JK Thimma, ein Anführer der Jenu Kuruba, zu uns sagte: „*Ich danke Survival dafür, dass wir diese Kampagne auf die internationale Ebene gebracht haben und dass so viele Unterstützer*innen uns geholfen haben, unserem Anliegen Gehör zu verschaffen.*“

Für indigene Völker, für die Natur und für die gesamte Menschheit 🙌🙌🙌🙌🙌

Herzliche Grüße

Lea-Kristin Martin

Survival International

Mit freundlicher Genehmigung von Survival International

AMNESTY INTERNATIONAL: ONLINE-PETITION MENSCHENRECHTE UND INDIGENE

Dezember 2022

Die Menschenrechtsverteidiger*innen setzen sich seit langem für die Rechte einiger der ärmsten und am stärksten marginalisierten Gemeinschaften Indiens ein, darunter Dalits und Adivasi – Indiens indigene Völker. Ein Aktivist, Pater Stan Swamy, starb in Haft, weil ihm eine rechtzeitige medizinische Behandlung verweigert wurde. Während drei andere, Anand Teltumbde, Sudha Bhardwaj und Varavara Rao, gegen Kautionsfreilassung gestellt wurden und der Aktivist Gautam Navlakha unter Hausarrest gestellt wurde, befinden sich 11 Aktivist*innen weiterhin ohne Gerichtsverfahren im Gefängnis.

In der Petition wird der indische Innenminister Amit Shah aufgefordert, alle Anklagen gegen die 16 Aktivist*innen fallenzulassen und diejenigen, die sich noch in Haft befinden, unverzüglich freizulassen. Außerdem soll er sich bis zu ihrer Freilassung dafür einsetzen, dass sie umgehend, regelmäßig und uneingeschränkt Zugang zu medizinischer Versorgung und anderen Grundbedürfnissen erhalten. Außerdem wird er aufgefordert, den drakonischen Unlawful Activities (Prevention) Act aufzuheben oder in wesentlichen Punkten zu ändern.

Die Online-Petition finden Sie unter diesem Link:

<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2022/12/act-now-to-demand-the-release-of-the-bk16/>

Sie können sich auf der Seite unten auch direkt per Twitter für die Aktivist*innen einsetzen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Übersetzt und zusammengefasst von Ruth Oelgeklaus
Themenkoordinationsgruppe Menschenrechte und indigene Völker

BANGLADESCH

Co-Chairpersons:
Sultana Kama, Elia Stamatopoulou
Myra Cunningham Kein

Members:
Shapan Adnan, Lars-Anders Baag, Tone Bjelle
Victoria Tsai-Corpus, Brna D'Costa, Hurst Hannum
Yasmeen Haque, Sara Hossain,
Muhammad Zafar Jibai, Khushi Kabir
Michael C. van Wal, van Praag, Bekharuzzaman

Chittagong Hill Tracts Commission

Press Statement

3 August 2022. The International Chittagong Hill Tracts Commission is shocked to learn about the government's prohibition on using the term "Indigenous" before the International Day of the World's Indigenous Peoples 2022.

The Ministry of Information and Broadcasting of Bangladesh has recently issued a circular directing all the electronic media of Bangladesh not to use the term 'indigenous.' The Commission finds this position by the Ministry very undemocratic, derogatory to the indigenous peoples, and a serious threat to the freedom of speech of the country's citizens.

The official notice (memo number- 15.00.0000.028.18.183.14.596), signed by Deputy Secretary Sheikh Samsur Rahman, asks the electronic media that the university professors, experts, newspaper editors, and other members of the civil society do not use the term 'indigenous' in any TV talk-shows arranged on 9 August 2022, on the occasion of the International Day of the World's Indigenous Peoples. Such a directive from the Ministry is utterly disrespectful towards the indigenous communities and violates the freedom of the indigenous peoples of Bangladesh to self-identify themselves as indigenous. Article 33 of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples states, "Indigenous peoples have the right to determine their own identity or membership in accordance with their customs and traditions."

According to the directive, the media should refrain from using the term 'indigenous' as it is not constitutionally approved. However, there is no such law or restriction in the constitution of Bangladesh that the word 'indigenous' cannot be used. Instead, various laws of the country, on many occasions, have interchangeably used the words 'Indigenous,' 'Aboriginal,' and 'Adibashi (in Bangla)'¹ to refer to the indigenous peoples of Bangladesh. For example, the Honourable Supreme Court of Bangladesh recognized the word 'indigenous' in the verdict of *Sampriti Chakma v. Commissioner of Customs* (5 BLC, AD, 2000: 29). Various government policies and guidelines² mention the word 'Adibashi (indigenous).' In the 2008 election manifesto, Bangladesh Awami League used the term 'indigenous'; and more notably, in the near past, our Honourable Prime Minister greeted the indigenous peoples of Bangladesh on the occasion of the International Day of the World's Indigenous Peoples, and used the term 'indigenous' a few times.

¹ Finance Act, 2010; Small Ethnic Communities Cultural Institutions Act, 2010; Finance Act, 1995.

² National Strategy for Accelerated Poverty Reduction 2009, Fifth Five Year Plan Bangladesh, Bangladesh National Health Policy, Bangladesh National Education Policy, and so on.

Co-Chairpersons:
Sultana Kamal, Elsa Stamatopoulou
Myrna Cunningham Kain

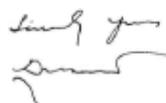
Members:
Shapan Adnan, Lars Anders Baer, Tone Bleie
Victoria Taul-Corpus, Bina D'Costa, Hurst Hannum
Yasmeen Haque, Sara Hossain,
Muhammad Zafar Iqbal, Khushi Kabir
Michael C. van Walt van Praag, Iftekharuzzaman

Chittagong Hill Tracts Commission

This particular circular from the Ministry of Information and Broadcasting mentions a letter dated 04.07.2022 (number 22) from the headquarter of the Intelligence unit of the Armed Forces Division as the source of the notice. The Commission finds it very disturbing and undemocratic that the Army Intelligence unit provides direction on issues like this. The Commission worryingly noticed that when it comes to the affairs of indigenous peoples of Bangladesh, particularly the indigenous peoples of CHT, the Intelligence unit of the Armed Forces Division (AFD) often issues discriminatory and racist circulars against the indigenous people.

The CHT Commission urges the Ministry of Information and Broadcasting of Bangladesh to withdraw the recent circular immediately. The CHT Commission recommends the Bangladesh government ratifies the ILO Convention 169 and endorses the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples to uphold the distinct identity, traditions, and rights of the indigenous peoples of Bangladesh. The Commission also asks the Bangladesh government to end the de facto military rule, "Operation Uttaran (Operation Upliftment)" immediately in CHT.

On behalf of the CHT Commission,

Sultana Kamal
Co-chair of the
CHT Commission

Elsa Stamatopoulou
Co-chair of the
CHT Commission

Myrna Cunningham Kain
Co-chair of the
CHT Commission

Members: Shapan Adnan, Lars Anders Baer, Tone Bleie, Bina D'Costa, Hurst Hannum, Yasmeen Haque, Sara Hossain, Zafar Iqbal, Khushi Kabir, Michael van Walt van Praag, Iftekharuzzaman.

Advisers: Jenneke Arens, Tom Eskildsen, Meghna Guhathakurta.

INDIGENE KUNST

AMNESTY JOURNAL – 16. SEPTEMBER 2022

"ES WAR REINE NEUGIER"

Die Fondation Cartier gilt als einer der wichtigsten Ausstellungsorte für die zeitgenössische Kunst indigener Völker. Ein Gespräch mit dem Direktor der Sammlung Hervé Chandès und dem Anthropologen Bruce Albert über unterschiedliche Bildkonzepte und die Lage der Yanomami im Amazonasgebiet.

Interview: Brigitte Werneburg

Sie unterscheiden sich von anderen Institutionen, die zeitgenössische Kunst zeigen, weil Ihr Schwerpunkt auf indigener Kunst liegt. Wie kam es dazu?

Hervé Chandès: Es war reine Neugier. Die Fondation wollte von Anfang an ein Ausstellungsort sein, an dem alle Künste und Künstler*innen zusammenkommen und die gleiche Aufmerksamkeit erhalten. Konkreter Anstoß war jedoch meine Begegnung mit der Fotografin und Aktivistin Claudia Andujar in São Paulo. Sie hat ihr fotografisches Werk und ihr Leben der Rettung der Yanomami gewidmet, einer indigenen Gruppe im brasilianischen Amazonasgebiet, die etwa 35.000 Menschen umfasst. Claudia Andujar stellte mich dem französischen Anthropologen Bruce Albert vor. Das war eine wichtige Begegnung für mich. Albert kennt diese Menschen und ihren Überlebenskampf.

Wie sah Ihre erste Zusammenarbeit aus?

Bruce Albert: Zunächst lud ich Hervé Chandès ein, mich zu einem großen Yanomami-Treffen zu begleiten. Im Dezember 2000 versammelten sich etwa 300 Yanomami eine Woche lang im Dorf des Schamanen Davi Kopenawa, der die Organisation Hutukara Associação Yanomami gegründet hat.

Chandès: Danach war mir klar, dass ich eine Ausstellung über die Yanomami machen muss. So entstand "Yanomami. Spirit of the Forest" im Jahr 2003.

Albert: Die Ausstellung war in ihrer Anlage ganz neu und sehr abenteuerlich. Das Bild spielt in der Yanomami-Kultur eine wichtige Rolle, allerdings ausschließlich als mentales Bild. Deshalb dachten wir, dass es interessant wäre, westliche Künstler*innen, die materielle Bilder produzieren, mit den Yanomami-Schamanen zusammenzubringen, um sich über ihre unterschiedlichen Bildkonzepte auszutauschen. Die westlichen Künstler*innen besuchten dann ihre Gastgeber*innen im Amazonasgebiet.

Wie kommen Sie mit indigener Kunst in Kontakt?

Chandès: Auf die Künstler*innen aus Paraguay, die 2019 in der Ausstellung "Southern Geometries" vertreten waren, machte uns der Direktor des Museo del Barro, Ticio Escobar, aufmerksam. Ich wurde dann in die Ateliers weiterer Künstler*innen mitgenommen und ihnen vorgestellt. Eigentlich gibt es immer jemanden, der einen Vorschlag oder eine Anregung hat und dem ich vertraue.

Albert: Die Fondation hat inzwischen eine gewisse Vorbildfunktion für südamerikanische Kunstinstitutionen. Was in Paris gezeigt wird, muss interessant sein, so denkt man in Brasilien. So präsentierte das Instituto Tomie Ohtake in São Paulo 2014 – zehn Jahre nach der Yanomami-Ausstellung in Paris – zum ersten Mal indigene Kunst. Inzwischen gibt es einen regelrechten Boom. Im vergangenen Jahr wurden mit Daiara Tukano, Sueli Maxakali, Jaider Esbell, Uýra und Gustavo Caboco fünf indigene Künstler*innen zur Biennale von São Paulo eingeladen. Das ist ein schöner Erfolg seit unseren Anfängen vor 20 Jahren.

„Bolsonaro ist eine Art Wiedergänger des kolonialen Brasiliens. Wenn er spricht, glaubt man, die Portugiesen des 17. Jahrhunderts zu hören.“

Bruce Albert, Anthropologe

Wie präsentieren Sie indigene Kunst?

Albert: Unser Ziel war es, die indigene Kunst zu dekolonisieren und sie nicht mehr in die Schublade "wildes Denken" zu stecken. Indigene Kunst ist genauso zeitgenössisch wie die Kunst, die in London oder Paris entsteht. Als erstes haben wir mit der kolonialen Vorstellung gebrochen, dass indigene Kunst nur in ethnografischen Museen Platz hat. Wir haben sie in einem modernen weißen Raum gezeigt, wo eben zeitgenössische Kunst ausgestellt wird.

Chandès: Wir sammeln die indigene Kunst, die wir zeigen, in derselben Weise wie zeitgenössische Kunst im Allgemeinen. Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass wir mit den indigenen Künstler*innen in direktem Kontakt stehen. Das Geld geht an sie, es gibt keine Galerien oder Kunsthändler dazwischen.

Ihre Ausstellungen basieren also auf Ihrer Sammlung?

Chandès: Ja, unsere Sammlung macht es auch möglich, unsere Ausstellungen auf Reisen zu schicken. Das ist für die indigenen Künstler*innen und ihre Gruppen sehr wichtig, weil sie sich auf diese Weise ausdrücken können, sichtbar werden und sich über ihr Leben und ihre Anliegen austauschen können. Wir wissen, dass diese Ausstellungen große Aufmerksamkeit erregen. Derzeit präsentieren wir in Lille "Living Worlds" mit Werken aus unserer Sammlung. In den Arbeiten geht es darum, dem Anthropozentrismus Grenzen zu setzen, um ein neues Zusammenleben mit den Pflanzen und Tieren auf dieser Erde zu ermöglichen. Und dann planen wir bereits für New York, wo im Januar 2023 "Claudia Andujar. The Yanomami Struggle" gezeigt wird, und für die Triennale in Mailand nächstes Jahr im Juni.

Albert: In den westlichen Gesellschaften sind wir recht gut über die Katastrophen in der Welt informiert, doch wissen wir viel zu wenig über die Menschen, etwa im brasilianischen Regenwald, die davon betroffen sind. Die Kunst der indigenen Völker und Stämme, die vielfältig und eigensinnig ist, macht uns mit dem intellektuellen und ästhetischen Reichtum dieser Menschen bekannt. So verstehen wir den Verlust, den die Zerstörung ihres Lebensraums und ihrer Kultur bedeutet.

Wie dramatisch ist ihre Lage?

Albert: Ich arbeite seit mehr als 45 Jahren mit den Yanomami. So schlimm wie derzeit war die Situation noch nie. Sie brauchen dringend Unterstützung. Wir müssen mit allen Mitteln der Kunst, der Wissenschaft, der Literatur und natürlich der Politik über die Bedrohung informieren, der sie ausgesetzt sind, denn sonst werden sie vernichtet.

Was macht die Situation so gefährlich?

Albert: Zum ersten Mal bekennt sich eine brasilianische Regierung klar zu den illegalen Aktivitäten im Regenwald. Die Mafia wird eingeladen, sich zu bedienen: Illegale Goldsucher – das Gold geht nach Indien und in die Golfstaaten, wie Untersuchungen belegen –, illegale Holzfäller, illegale Jäger und Fischer. Neuerdings nutzt auch die Drogenmafia die illegale Ausbeutung des Amazonasgebiets, um ihre Gewinne zu waschen. Die Situation im Amazonasgebiet ist heute gefährlicher denn je. Präsident Jair Bolsonaro ist eine Art Wiedergänger des kolonialen Brasiliens. Wenn er spricht, glaubt man, die Portugiesen des 17. Jahrhunderts zu hören. Sein Ziel ist es, die Einheimischen zu töten, um das Land auszubeuten und seine Reichtümer zu stehlen.

Was geschah während der Corona-Epidemie?

Albert: Die Yanomami waren nicht so stark betroffen wie der Rest Brasiliens, weil sie vergleichsweise jung sind. Sie haben in der Vergangenheit viele Epidemien durchgemacht wie Masern oder Tuberkulose, die dazu führten, dass die Älteren starben.

Chandès: Als es losging, haben wir mit der Comissão Pró-Yanomami überlegt, wie wir helfen können. Cartier stellte den NGOs im Amazonasgebiet dann Masken, Desinfektionsmittel und Medikamente zur Verfügung, vor allem aber Geräte, die medizinischen Sauerstoff produzieren. Die NGOs vor Ort sind die einzigen, die sich um die Menschen im Amazonasgebiet kümmern.

Brigitte Werneburg ist freie Journalistin. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung von Amnesty International wieder.

ZU DEN PERSONEN

Hervé Chandès

leitet seit 1994 als Directeur artistique général alle Aktivitäten der Fondation Cartier, das Ausstellungsprogramm in Paris, das internationale Programm, die Sammlung und die Künstleraufträge.

Bruce Albert

setzt sich seit 1975 für die Yanomami ein. Er ist Autor zahlreicher Artikel und ethnografischer Bücher über die Yanomami, die Situation der indigenen Völker des brasilianischen Amazonasgebiets sowie über die Ethik der anthropologischen Forschung. 1987 trug er zusammen mit Claudia Andujar und Carlo Zacac zur Gründung der Comissão Pró-Yanomami bei.

Hier finden Sie den Artikel mit Foto:

<https://www.amnesty.de/informieren/amnesty-journal/frankreich-fondation-cartier-zeitgenoessische-indigene-kunst-brasilien-yanomami-interview-herve-chandes-und-bruce-albert>

Mit freundlicher Genehmigung von Brigitte Werneburg

AMNESTY JOURNAL – BRASILIEN – 28. SEPTEMBER 2022

NAH AN DER NATUR

Vandria Borari kämpft gegen Umweltzerstörung im brasilianischen Amazonasgebiet – auch mit Hilfe ihrer Keramikunst. Bereits als Teenagerin setzte sie sich für bessere Lebensumstände in ihrem Dorf ein.

Von Luciana Ferrando

Sie trägt nicht nur den Namen ihrer Bevölkerungsgruppe, der Borari aus dem brasilianischen Bundesstaat Pará, mitten im Amazonasgebiet. Vandria Borari wurde auch zu deren Anführerin und Sprecherin, kämpft für deren Rechte und führt deren Tradition in der Keramikunst fort. Schon mit 16 Jahren engagierte sie sich als Aktivistin, heute setzt sich die 38-Jährige als Juristin für die Borari ein. Um „hilfreicher“ für ihre Leute zu sein, studierte sie Rechtswissenschaften und schloss 2019 als erste indigene Frau ihrer Region das Studium ab.

„Wir Menschen sind eins mit der Natur. Wenn wir sie zerstören, zerstören wir uns selbst.“ Mit dieser Gewissheit wuchs Borari im Dorf Alter do Chão am Ufer des Rio Tapajós auf. Schon als Kind konnte sie beobachten, wie der Regenwald abgeholzt wurde und sich ihre Umgebung schnell veränderte. Als Jugendliche fing Borari an, sich in ihrer Gemeinde zu engagieren. Sie kam mit anderen Teenager*innen aus der Region zusammen, die wie sie davon träumten, ihre Lebensumstände zu verbessern. Sie beschäftigten sich vor allem mit Umweltbildung, aber auch mit den allgemeinen Belangen der Dorfbewohner*innen.

Hafen lahmgelegt

2006 nahm Borari an einem großen Protest von Greenpeace gegen den Konzern Cargill teil. Im Hafen der Stadt Santarém verschiffte Cargill Soja aus dem Amazonasgebiet nach Europa. Damals gelang es den Aktivist*innen, den Hafen lahmzulegen. „Diese Aktion war wesentlich in meinem Leben. Sie zeigte mir, dass wir gemeinsam mehr erreichen können, aber auch, dass jede von uns wichtig ist“, sagt Borari. „Seitdem habe ich nie mehr aufgehört, für die Erhaltung unseres Territoriums sowie gegen die Vernichtung des Regenwalds zu kämpfen.“ Deshalb sei sie zur Universität gegangen. „Rechtskenntnisse sind ein wertvolles Werkzeug, wenn es darum geht, unsere Rechte zu verteidigen und zu garantieren“, sagt sie.

„Ohne den Amazonas hat die Welt keine Zukunft, ohne ihn gibt es kein Leben.“

Vandria Borari

Als Teil eines amazonischen Anwaltskollektivs trat Borari Anfang November 2021 bei einem Panel der UN-Klimakonferenz in Glasgow auf. Es war nicht das erste Mal, dass sie in Europa ihre Stimme erhob. Borari kooperiert mit internationalen Umweltorganisationen und hält regelmäßig Vorträge über die Situation im Amazonasgebiet. Sie hofft auf internationale Solidarität, um politischen Druck auf Jair Bolsonaro Regierung und die Agrarkonzerne auszuüben, die im Amazonas Soja anbauen. Deren Felder werden durch Brand und Abholzung immer weiter vergrößert. Dabei werden Existenzen von Kleinbäuer*innen zerstört und Agrochemikalien benutzt, die Gewässer und Tiere vergiften und die Gesundheit der Bewohner*innen gefährden. „Ich wünsche mir, dass den Menschen in Europa unser Leid bewusst wird und sie uns unterstützen, zum Beispiel, indem sie keine Produkte von Firmen kaufen, die die Existenz unseres Landes bedrohen“, sagt Borari.

Nicht nur als Aktivistin wird sie oft nach Europa eingeladen, sondern auch als Keramikkünstlerin. Sie versucht diese Kunstform, die sie von ihrer Großmutter und anderen älteren Frauen im Dorf lernte, mit ihrer politischen Arbeit zu verknüpfen. Als sie 2021 eine Zeit lang in Basel war, wiederholte sie bei jeder Gelegenheit eine Botschaft, die ihr besonders am Herzen liegt: „Ohne den Amazonas hat die Welt keine Zukunft, ohne ihn gibt es kein Leben.“

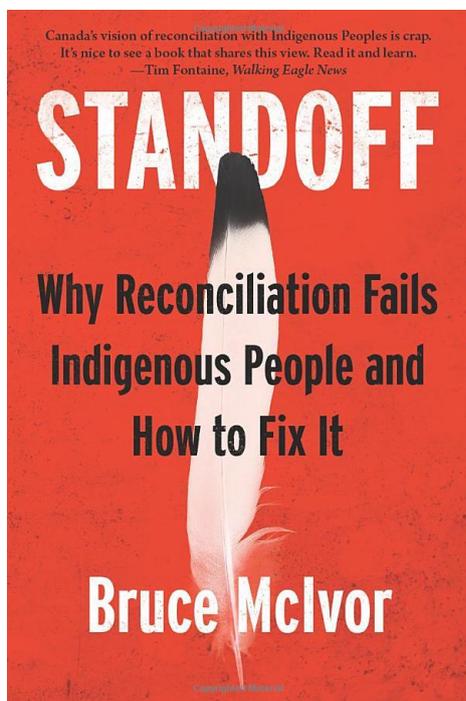
Luciana Ferrando ist freie Journalistin. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung von Amnesty International wieder.

Hier finden Sie den Artikel mit Foto:

<https://www.amnesty.de/informieren/amnesty-journal/brasilien-umweltzerstoerung-amazonas-indigenenrechte-kunestlerin-aktivistin-vandria-borari>

Mit freundlicher Genehmigung von Luciana Ferrando

BUCHTIPPS

Bruce McIvor

**Standoff: Why Reconciliation Fails
Indigenous People and How to Fix It**

Herausgeber: Nightwood Editions, Nov. 2021

Gibsons, BC, Canada

Taschenbuch, 208 Seiten, 21,95 \$

ISBN 10: 0889714207

Zum Autor

Dr. Bruce McIvor ist national und international als einer der führenden kanadischen Anwälte*innen für indigenes Recht anerkannt. Bruce vertritt First Nations in ganz Kanada und lehrt an der Allard School of Law der University von British Columbia. Seine Urgroßeltern erwarben das Métis-Skript am Red River in Manitoba. Er ist Mitglied der Manitoba Métis Federation.

Deutsche Übersetzung des Klappentextes:

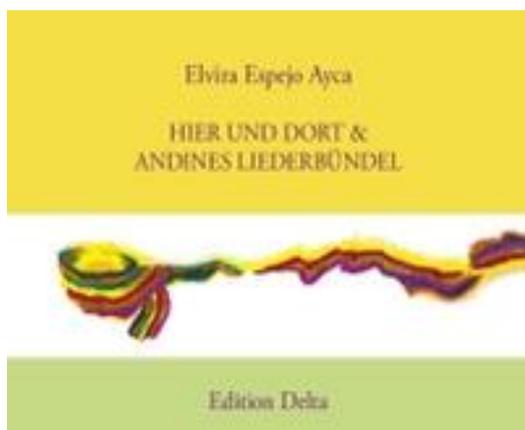
Angesichts der ständigen Nachrichten über Patt-Situationen und Konfrontationen ist Kanadas „Versöhnungsprojekt“ offensichtlich aus den Fugen geraten. In dieser Reihe prägnanter und nachdenklicher Essays erklärt der Anwalt und Historiker Bruce McIvor, warum die Versöhnung mit den indigenen Völkern scheitert, und was getan werden muss, um das Problem zu lösen.

Weithin als leidenschaftlicher Verfechter der Rechte indigener Völker bekannt, berichtet McIvor von den Fronten juristischer und politischer Auseinandersetzungen, die die Nation erschüttert haben. Vom Widerstand der Wet'suwet'en gegen eine Pipeline im Norden von British Columbia bis hin zu den Mi'kmaq, die in Nova Scotia ihre Fischereirechte ausüben, war McIvor aktiv an der Beratung von Klient*innen der First Nations beteiligt, hat sich mit dem Widerstand der Industrie und Nicht-Indigener gegen eine echte Versöhnung auseinandergesetzt und Regierungsvertreter*innen erklärt, warum ihre Politik scheitert.

In klarer, einfacher Sprache erklärt er die historischen und gesellschaftlichen Kräfte, die der Entwicklung des indigenen Rechts zugrunde liegen, kritisiert die derzeitigen rechtlichen Defizite und zeigt einen praktischen, prinzipientreuen Weg in die Zukunft auf.

„Als meisterhafter Gelehrter, Anwalt und indigener Vordenker steht Bruce McIvor seit Jahrzehnten an vorderster Front, wenn es darum geht, Kanadas koloniales Rechtssystem und die Denkweise abzubauen, die die fortgesetzte Verweigerung der Rechte indigener Völker aufrechterhält. Bei all seiner Arbeit legt Bruce Wert auf kulturelle Bescheidenheit und hört auf die Stimmen seiner Klient*innen und bringt Weisheit und Zusammenarbeit in jeden Schritt dieser beschwerlichen Reise ein.“

Mary Ellen Turpel-Lafond (Aki-Kwe)

Elvira Espejo Ayca
Hier und dort & Andines Liederbündel
 Quechua / Aymara – Spanisch –
 Deutsch

Edition Delta, Stuttgart 2022
 ISBN 9783927648876
 kartoniert, 166 Seiten, 20,00 €

Klappentext:

Aus dem Spanischen von Juana und Tobias Burghardt.

Gedichte der bolivianischen Quechua-Aymara-Dichterin Elvira Espejo Ayca. Ihr viersprachiger Doppelband „Kaypi jaqhaypi & Kirki qhañi - Por aquí, por allá & Petaca de las poéticas andinas – Hier und dort & Andines Liederbündel“ (Quechua / Aymara – Spanisch – Deutsch) ist eine poetische Archäologie der andinen Sprachen, ihrer Rhythmen, Klänge und Wörter, die Erkenntnisse über die frühere Geschichte der indigenen Identität bereithält, die längst verlorengegangen zu sein schien, wenngleich sie weiterhin synkretistisch existiert. Die archaische Lebenswelt des weiten Altiplano, der Hochtäler und ihrer Bergpässe lässt zu einer erfahrbaren Selbstwirksamkeit kommen, bei der präzise Kenntnisse der eigenen Kräfte und ihrer Grenzen hilfreich sind: „Dornen des Todes, / Grenzen des Todes, / fragt mich nicht mehr / nach dem Haus des Todes.“ Der integrierte Zusammenhalt mit der Natur, sei sie noch so karg und unwirtlich, kündigt vom universellen Blick der indigenen Weltweisheiten, die aus präkolonialen Zeiträumen in die Gegenwart der globalen Krisen harmonisierend hineinwirken.

Zur Autorin:

Elvira Espejo Ayca wuchs als Tochter einer Aymara-Mutter und eines Quechua-Vaters auf und lernte als Kind sowohl Aymara als auch Quechua. Ab 2004 studierte sie in La Paz Kunstwissenschaft an der Academia Nacional de Bellas Artes Hernando Siles. Sie lehrte im Rahmen eines Projekts auch „nicht geschriebene Sprachen der Anden“. Mit dem bolivianischen Musiker Álvaro Montenegro kooperierte sie, um traditionelle Lieder und Stücke aufzunehmen. Sie wurde ins Direktorium des Instituts der Aymara-Sprache und Kultur (Instituto de Lengua y Cultura Aymara, ILCA) aufgenommen. 2013 wurde sie zur Direktorin des Nationalmuseums für Ethnographie und Folklore (*Museo Nacional de Etnografía y Folklore*) in La Paz ernannt. Im Juni 2020 wurde sie von der Putschregierung unter Jeanine Áñez aus dem Amt entfernt. Im März 2021, als es mit Luis Arce wieder einen gewählten Präsidenten Boliviens gab, wurde Elvira Espejo Ayca wieder in ihr Amt als Museumsdirektorin eingesetzt.

Ann-Helen Laestadius
Das Leuchten der Rentiere
Roman

Hoffmann und Campe Verlag, 2022
ISBN-10: 3455012949
Gebundene Ausgabe, 448 Seiten, 25,00 €

Klappentext:

Aus dem Schwedischen übersetzt von Maike Barth und Dagmar Mißfeldt

Die Sámi Elsa ist neun Jahre alt, als sie den Mörder ihres Rentiers noch am Tatort ertappt. Bevor er verschwindet, gibt er ihr ein unmissverständliches Zeichen, und Elsa fühlt sich zum Schweigen gezwungen. Ein Schweigen, mit dem sie eine schwere Schuld auf sich lädt, gegenüber ihrer Familie und allen, die ihr nah sind, denn einmal mehr gibt es für die örtliche Polizei keinerlei Beweise bewusster Rentiersabotage und damit keinen Anlass, etwas zu tun. Wie so viele Rentiere zuvor gilt auch Elsas Rentier schlichtweg als „gestohlen“. Als die Bedrohung der Rentierherden und damit der Sámi drastisch zunehmen und auch Elsa selbst ins Visier des Haupttäters gerät, findet sie endlich die Kraft, sich ihrer lange unterdrückten Schuld, Angst und Wut zu stellen. Aber wird sie etwas ausrichten können gegen die Gleichgültigkeit der Behörden, die Brutalität der Täter und nicht zuletzt die Missbilligung der traditionell denkenden Sámi, für die das alles keinesfalls Frauensache ist?

Zur Autorin:

Ann-Helén Laestadius (* 1971) ist eine schwedische Journalistin und Autorin und gebürtige Sámi. In Schweden war sie bereits für ihre vielfach preisgekrönten Kinder- und Jugendbücher bekannt, bevor sie mit ihrem ersten Roman für ein erwachsenes Publikum, "Das Leuchten der Rentiere", einen Nummer-1-Bestseller landete. Der Roman wurde u. a. als Buch des Jahres 2021 ausgezeichnet. Ann-Helén Laestadius lebt in der Nähe von Stockholm.

NACHRUF SABINE KACHA

Am 7. Oktober erhielten wir die traurige Nachricht vom Tod von Sabine Kacha. Sabine und ihr Mann Hans Josef Mauve waren 2008 nach Australien ausgewandert. Dort schloss sich Sabine in Sydney sehr bald Amnesty International und anderen Menschenrechtsorganisationen an, um sich für die indigenen Einwohner Australiens einzusetzen.

2011 nahm Sabine Kontakt zu unserer Gruppe auf, weil sie nach Deutschland kommen wollte, um den Dokumentarfilm „Our Generation – The ground breaking new documentary on Aboriginal rights“ in Berlin und Iserlohn-Letmathe, ihrer Heimatstadt, zu zeigen.

Mit großem Engagement machte Sabine auf die schlechte Menschenrechtslage der Aboriginal People aufmerksam. Die beiden Zeitungsartikel hatten wir damals in unserer Rundbrief-Ausgabe vom August 2011 abgedruckt. In einem heißt es: „Vorsicht, ein Besuch in diesen Räumen könnte Ihr Leben verändern!“ – Seit dieser Zeit versorgte uns Sabine regelmäßig mit vielen Informationen, die wir für unsere Rundbriefe nutzen konnten. Auch während ihrer langwierigen Krebserkrankung kämpfte Sabine stets für die Aboriginal und Torres Strait Islander. Ihre letzten E-Mails erhielten wir im Juni 2022.

Barbara Hermanns für die Gruppe „Menschenrechte und indigene Völker“

Letmatherin kämpft für die Ur-Australier

11月3日 星期三
Mittwoch kostenlose Filmvorführung in der Stadtbücherei-Filiale

LETMATHE. (74), „Vorsicht, ein Besuch in diesen Räumen könnte Ihr Leben verändern!“ Ein Schild mit dieser Aufschrift in der Stadtbücherei-Filiale im Haus Letmathe hätte seine Berechtigung - zumindest im Fall der Letmatherin Sabine Kacha. Sie hat seit drei Jahren in Australien und setzt sich für die Rechte der Ureinwohner ein.

Letmathe im Jahr 1988: Die damals 27-jährige Büropangestellte plante mit ihrer Freundin eine Reise nach Australien und wurde in der Bücherei noch Personalchefin. Dabei sind sie auf ein Buch, das über die tragische Lage der Ureinwohner „Newsm“ machte. „Die schmerzlichste Ungerechtigkeit hat in mir den Wunsch geweckt, mich für diese Menschen einzusetzen“, erinnert sie sich heute.

Vor drei Jahren zog sie mit ihrem Mann Hans-Josef nach Australien. Dort schloss sie sich „Amnesty“ und anderen Menschenrechtsorganisationen an und will den Kampf für die Lage der Minderheit in ihrem Lande unterstützen zu machen. Und ihren ersten Heimurlaub in Letmathe möchte sie nun in derselben Sinne nutzen.

„Alte Kultur der Erde kämpft ums Überleben“

Für Mittwoch, 25. Mai 19 Uhr, fällt sie zu einer kostenlosen Filmvorführung für Letmathe ein - genau an der Stelle, wo vor 25 Jahren alles begann: im Haus Letmathe. Im Cine-Deutsche wird in dem Dokumentarfilm „Our Generation“ gezeigt, wie die indigene Kultur der Erde um ihr Überleben kämpft. Über 75-minütiges englischsprachige Film ist mit Subtiteltext zu verstehen.“ verrichtet Sabine Kacha, „Ich werde aber auch wöchentliche Präsentationen auf Deutsch geben.“

Über Jahrzehnte hatten die indigenen Kanaakern unzählige Kinder den Eingeborenen entzogen. Für diesen Missetat der „Stolen Generation“ hat sich Premierminister Kevin Rudd im Jahr 2008 öffentlich entschuldigt. Doch die Lage der „Aboriginal people“ ist anders nicht viel besser geworden. „Sie werden von den Missionen als „Joch“ oder als „Künder“ schiller abgestempelt“, erinnert sich Sabine Kacha. „Ordnung haben sie zwar ein Recht auf ihr Land, aber dort leben sie unter ethnischen Verhältnissen in Wildbeholden. Und überall da, wo Kinder schätze locken, werden sie in fragwürdigen Verträgen verdrängt.“

„Das sind faszinierende und weise Menschen“

Sabine Kacha setzt sich dafür ein, dass in Australien endlich die Menschenrechtskonvention nicht nur anerkannt, sondern auch eingehalten werden. In der Bestätigung, Pressekonferenzen oder an Internationalen in den Straßen von Sydney ihre Zeit während sie diesen Kampf.

Die heute 44-jährige Letmatherin als Übersetzerin in Hertenberg und später mehrere Jahre bei der UNO in New York gearbeitet hat, lebt mit ihrem Mann, der als Computergrafiker arbeitet, in Sydney. Hin und wieder ist sie auch bei hiesigen Treffen, wo man zu Gast, „Das sind faszinierende, weise und ganz freundliche Menschen“, schwärmt die Letmatherin.

Sabine Kacha wünscht sich, dass die australischen Ureinwohner mehr Interesse und Respekt der ersten Einwohner ihres Landes entgegenbringen. Wir alle können und wir ihnen helfen. Auch aus Deutschland sollte nicht egal sein, ob diese Völker eine Überlebenschance hat.“

Misstände in Australien aufgezeigt

Sie leben von Krankheiten bestrahlt unter erbärmlichen Verhältnissen drohen von ihrem Land verdrängt zu werden und ihre kulturellen Wurzeln zu verlieren - die australischen Ureinwohner. Die Letmatherin Sabine Kacha, die seit drei Jahren in Sydney lebt, machte im Haus Letmathe mit dem aufrüttelnden Film „Our Generation“ auf die Misstände aufmerksam. Es gelte, weltweit Bewusstsein dafür zu schaffen, sagte sie. Die Stadtbücherei-Filiale Letmathe nahm den englischsprachigen Film umgehend in ihre Ausleihbestände auf. Foto: H. Rauer