

RUNDBRIEF DEZEMBER 2025

THEMENKOORDINATIONSGRUPPE
MENSCHENRECHTE UND INDIGENE VÖLKER

AMNESTY
INTERNATIONAL

Liebe Leser*innen,

das Redaktionsteam freut sich, Ihnen unseren aktuellen Rundbrief mit informativen Beiträgen und Anregungen zum Mitmachen zu übersenden.

Wir wünschen Ihnen eine friedliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr 2026!

Marianne Kersten und Rosie Hofstetter

INHALT

Impressum	2
IPRI-Bericht	3
Norwegen	5
Kanada	10
Guatemala	15
Ecuador	17
Peru	22
Brasilien	25
Bangladesch	34
Philippinen	36
In eigener Sache	38
Neuseeland	39
Australien	42
AI-Broschüre zu Indigenen	43
Buchtipps	44

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

VORSPANN

Wir beginnen den Rundbrief mit der Zusammenfassung des englischsprachigen Berichts „*Compendium of Developments in Indigenous Peoples-Related Jurisprudence in the Context of the Just Transition*“ der Internationalen Organisation Indigenous Peoples Rights International, IPRI, auf den wir Sie gerne aufmerksam machen. In diesem eher praxisorientierten Kompendium geht es um einen gerechten Übergang zu erneuerbaren Energien, bei dem Indigene Völker als gleichberechtigte Partner*innen anerkannt und ihre Rechte und Perspektiven uneingeschränkt zu respektieren sind. Dabei müssen ihre Rechte auf Selbstbestimmung, kollektiven Land- und Wasserbesitz sowie die freie, vorherige und informierte Zustimmung im Mittelpunkt stehen.

COMPENDIUM OF DEVELOPMENTS IN INDIGENOUS PEOPLES-RELATED JURISPRUDENCE IN THE CONTEXT OF THE JUST TRANSITION

25. November 2025

Over the past decade, the language of climate ambition has grown louder, yet for many Indigenous Peoples the soundtrack of the “green” economy still feels like the old extractive anthem: minerals leave ancestral territories, turbines rise on sacred hillsides, and the promised benefits arrive – if they arrive at all – only after land, water, and culture have been compromised. A just transition must break that pattern.

As Joan Carling, Executive Director of IPRI, said:

The global energy transition poses both opportunities and risks for Indigenous Peoples, as our lands and resources are key targets for this shift. Respecting and protecting our rights is non-negotiable. Indigenous Peoples are leading the fight against the climate crisis and must be recognized as invaluable and equal partners in the transition to renewable energy, with our rights and perspectives fully respected.^[1]

Recent momentum is encouraging. The October 2024 resolution of the UN Human Rights Council on the Rights of Indigenous Peoples recognizes that “failing to consider the rights of Indigenous Peoples in the context of the just transition to sustainable energy systems could lead to further injustices, marginalization and discrimination, as well as the loss of their lands or territories and natural resources.”^[2] Investors are starting to follow suit, steering capital toward projects that demonstrate Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) and away from those that do not. The Business & Human Rights Resource Centre’s Transition Minerals Tracker logged more company policy commitments in 2023 than in any previous year – even as it recorded 630 allegations of abuse across the value chain.^[3] In principle, breaches of FPIC have shifted from being perceived as unethical to “very bad business”.^[4]

But commentators remind us that a Just Transition for Indigenous Peoples is not limited to the questions of compensation but is a question of “survival, of rights, of relationships.” Far from being described in economic terms only, “there is no price tag on the bond between people and land, no metric that can measure a spiritual relationship with water, or a duty passed down through generations to protect biodiversity.”^[5] For these reasons, a Just Transition must re-center the rights to self-determination, collective land and water tenure,^[6] and FPIC enshrined in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) and reaffirmed in jurisprudence, from the various UN treaty bodies interpreting universal human rights treaties to the rulings of regional human-rights systems.

- [1] “Urgent need for renewable energy sector to embrace fair and equitable partnerships with Indigenous Peoples”, Business & Human Rights Resource Centre, October 15, 2024, available at <https://www.business-humanrights.org/en/from-us/media-centre/urgent-need-for-renewable-energy-sector-to-embrace-fair-and-equitable-partnerships-with-indigenous-peoples/>
- [2] *Human rights and Indigenous Peoples*, Human Rights Council, Resolution 57/15, October 11, 2024, U.N. Doc. A/HRC/RES/57/15, available at <https://docs.un.org/en/A/HRC/RES/57/15>
- [3] “Transition Minerals Tracker: 2024 Analysis”, Business & Human Rights Resource Centre, May 21, 2024, available at https://media.business-humanrights.org/media/documents/2024_Transition_Minerals_Tracker_EN.pdf
- [4] Zbona, Ana, and Morales Garro, Alancay, “Why Indigenous Peoples’ rights must be at the heart of the transition to renewables”, *Reuters*, December 18, 2024, available at <https://www.reuters.com/sustainability/society-equity/comment-why-indigenous-peoples-need-help-power-transition-renewables-2024-12-18/>
- [5] Angarova, Galina, and Escobar, Roman. “What does a just transition look like for Indigenous Peoples?”, *Debates Indígenas*, June 1, 2025, available at <https://debatesindigenas.org/en/2025/06/01/what-does-a-just-transition-look-like-for-indigenous-peoples>
- [6] *Poma Poma vs. Peru*, Communication Number 1457/2006, U.N. Doc. CCPR/C/95/D/1457/2006 (HRC 2009) https://www.worldcourts.com/hrc/eng/decisions/2009.03.27_Poma_Poma_v_Peru.htm

Hier ist der Link zum vollständigen Bericht (87 Seiten) von IPRI:

<https://iprights.org/2025/11/25/compendium-of-developments-in-indigenous-peoples-related-jurisprudence-in-the-context-of-the-just-transition/>

NORWEGEN

ELLINOR GUTTORM UTSI – WINDPARKS NUR MIT ZUSTIMMUNG DER SÁMI

Ellinor Guttorm Utsi setzt sich in Norwegen für die Rechte des Indigenen Volkes der Sámi ein. © Amnesty International / privat

Seit Generationen zieht das Indigene Volk der Sámi mit seinen Rentieren durch die arktischen Gebiete Norwegens. Doch das könnte bald nicht mehr möglich sein: Geplante Windparks gefährden die Wanderwege der Rentiere und somit auch die Existenzgrundlage, die Kultur und die Identität der Sámi.

Ellinor Guttorm Utsi möchte das nicht kampflos hinnehmen. Sie ist die Sprecherin einer Gemeinschaft von Rentierhirt*innen und fordert die norwegische Regierung auf, die Rechte der Sámi zu achten.

ELLINOR VERTEIDIGT DAS LAND IHRER VORFAHREN

Rentierhaltung ist zentral für die Kultur der Sámi: Sie liefert nachhaltige Nahrung, Kleidung und Handwerkszeug. Jetzt sind mehrere neue industrielle Windparks auf Sámi-Gebiet geplant – viele davon direkt auf den Sommerweideflächen in Čorgaš. Hunderte Windräder, Straßen und Leitungen würden die Rentierwanderung gefährden und die naturverbundene Lebensweise der Sámi zerstören.

GERECHTER KLIMASCHUTZ BRAUCHT TRANSPARENZ UND TEILHABE

Ellinor Guttorm Utsi engagiert sich dafür, dass ihre Gemeinschaft ihre Kultur und die traditionelle Rentierhaltung weiterhin im Einklang mit der Natur leben kann – trotz der wachsenden Herausforderungen durch Klimawandel, energiepolitische Großprojekte und ungesicherte Landrechte.

DIE SÁMI KÄMPFEN UM MITSPRACHE

Ellinor gibt nicht auf und macht die Stimmen der Sámi hörbar. Doch Norwegens Behörden treiben die Pläne trotzdem weiter voran. Die Zeit drängt.

Norwegens Regierung muss die Mitbestimmungsrechte der Sámi garantieren und ihnen dabei helfen, ihr Land, ihre Lebensgrundlagen und ihre Kultur zu schützen.

Bitte fordern Sie die norwegische Regierung auf,

- die Rechte und Stimmen der Sámi bei Energieprojekten zu respektieren.
- die Planung der Windkraftprojekte zu überdenken.
- Indigene Mitbestimmung und Klimaschutz in Einklang zu bringen.

Bitte werden Sie aktiv und unterstützen Sie Ellinor Guttorm Utsi und das Indigene Volk der Sámi im Einsatz für ihre Rechte.

Hier können Sie sich an der Online-Petition an die norwegische Premierministerin beteiligen:

<https://www.amnesty.de/briefmarathon-2025-ellinor-guttorm-utsi-norwegen?ref=987730>

Die Aktion läuft im Rahmen des weltweit stattfindenden Briefmarathons 2025. Ihre Situation gehört zu den 8 Fallbeispielen, für die sich Amnesty International in diesem Jahr einsetzt.

Weitere Aktionsmöglichkeiten:

Schreiben Sie einen Brief an die norwegische Premierministerin und/oder schicken Sie die Unterschriftenlisten bis zum **05.01.2026** an ihre Adresse. Unterstützen Sie Ellinor Guttorm Utsi und das Volk der Sámi mit einer Solidaritätsbotschaft. Die Adressen finden Sie auf dem Flyer der Kampagne (s. Seite 8)

Die Petitionsliste finden Sie auf S. 9 und den Link dazu hier:

https://webshop-gruppen.amnesty.de/m/s/BM25_Petitionsliste_Gruppen_web_Norwegen.pdf

Weitere Informationen finden Sie in dem kurzen Video „**Windparks nur mit Zustimmung der Sámi**“ auf Youtube mit deutschsprachigen Untertiteln. Hier der Link:

https://www.youtube.com/watch?v=Yy-uNEbxGfc&list=PLNGjNGq25I8MTZu2FGqWNf5H_ubnGVCqi&index=3

**SCHREIB
FÜR
FREIHEIT**

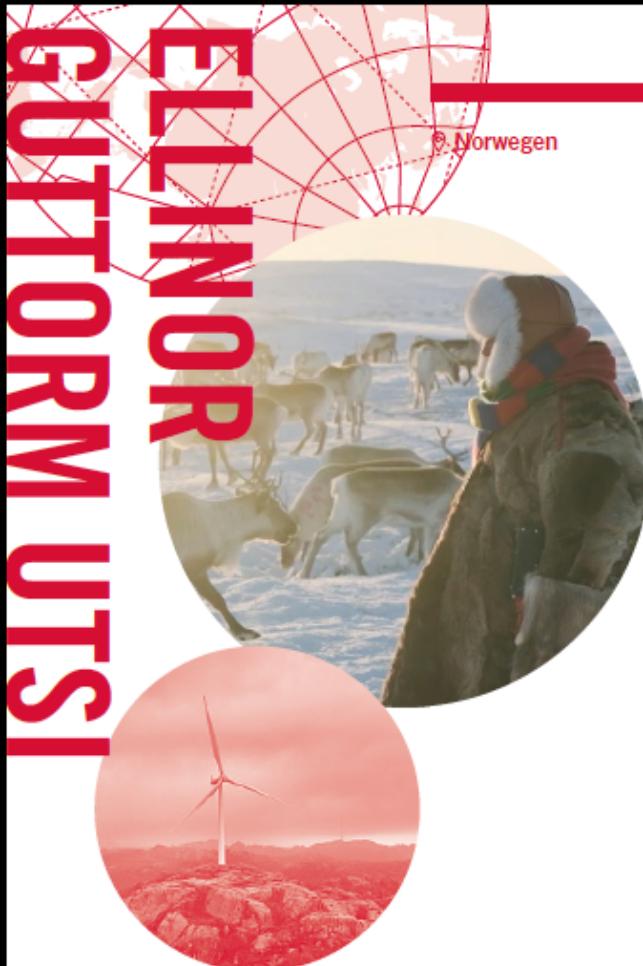
AMNESTY
INTERNATIONAL

**WINDPARKS
NUR MIT ZUSTIMMUNG
DER SÁMI**

Ellinor Guttorm Utsi

© Norwegen

ELLINOR GUTTORMUTSI

Ellinor Guttorm Utsi ist eine Sámi und genießt als Indigene besonderen Schutz. Geplante Windparks gefährden die Wanderwege der Rentiere ihrer Gemeinschaft. Dadurch ist die Existenzgrundlage der Sámi in Nordnorwegen bedroht und damit auch ihre Kultur und Identität. Norwegen muss die Rechte der Sámi achten.

Ellinor Guttorm Utsis Gemeinschaft zieht seit Generationen mit ihren Rentieren durch die arktischen Gebiete. Rentierhaltung ist zentral für die Kultur der Sámi: Sie liefert nachhaltige Nahrung, Kleidung und Handwerkszeug. Jetzt sind mehrere neue industrielle Windparks auf Sámi-Gebiet geplant – viele davon direkt auf den Sommerweideflächen in Čorgaš. Hunderte Windräder, Straßen und Leitungen würden das Land zerschneiden, die Rentierwanderung gefährden und die naturverbundene Lebensweise der Sámi zerstören.

Ellinor ist die Sprecherin ihrer Rentierhirt*innen-Gemeinschaft. Sie engagiert sich dafür, dass ihre Gemeinschaft ihre Kultur und die traditionelle Rentierhaltung weiterhin im Einklang mit der Natur leben kann – trotz der wachsenden Herausforderungen durch Klimawandel, energiepolitische Großprojekte und ungesicherte Landrechte.

Ellinor gibt nicht auf, macht die Stimmen der Sámi hörbar. Doch Norwegens Behörden treiben die Pläne weiter voran. Die Zeit drängt.

SCHREIB AN NORWEGENS PREMIERMINISTERIN:

Sie muss die Mitbestimmungsrechte der Sámi garantieren und ihnen dabei helfen, ihr Land, ihre Lebensgrundlagen und ihre Kultur zu schützen.

ADRESSE: Prime Minister of Norway
Office of the Prime Minister
PO Box 8001 Dep, 0030 Oslo
Norwegen

ANREDE: Sehr geehrte Frau Premierministerin
EMAIL: postmottak@smk.dep.no
FACEBOOK: www.facebook.com/regjeringennorge
X: @Regjeringen
INSTAGRAM: regjeringen
HASHTAGS: #ProtectSámiRights, #W4R25

ZEIGE ELLINOR, DASS DU AN DER SEITE DER SÁMI STEHST

Sende ihr eine Solidaritätsnachricht:

ADRESSE: Ellinor Guttorm Utsi
c/o Amnesty International Norway
PO box 702 Sentrum
0106 Oslo
Norway

FACEBOOK: www.facebook.com/ellinor.utsi
INSTAGRAM: davieille
HASHTAGS: #ProtectSámiRights, #W4R25

Späterer 2025
 Foto: Wiktorien © Amnesty International
 Foto: Wiktorien © Amnesty International, © Getty Images O'Neil

NORWEGEN
ELLINOR GUTTORM UTSI

© Amnesty International

Sehr geehrte Frau Premierministerin,

ich fordere Sie auf, die Rechte der Sámi in Nordnorwegen zu schützen und sämtliche Windkraftprojekte zu stoppen, die die traditionellen Weideflächen von Ellinor Guttorm Utsi und den Sámi bedrohen.

Ellinor Guttorm Utsi ist eine Sámi und genießt als Indigene besonderen Schutz. Ellinor ist die engagierte Sprecherin ihrer Rentierhirt*innen-Gemeinschaft. Geplante Windparks auf dem Sommerweideland Čorgaš gefährden die Wanderwege ihrer Rentiere – sie zerschneiden das Land, das seit Generationen von den Sámi im Einklang mit der Natur genutzt wird. Die Projekte bedrohen die Existenzgrundlage der Sámi, und damit auch ihre Kultur und Identität.

Die Sámi haben das Recht, über ihr Land mitzubestimmen. Norwegen ist international dazu verpflichtet, dass die Zustimmung der Sámi eingeholt werden muss und sie vorab rechtzeitig und umfassend über alle auf ihrem angestammten Land geplanten Projekte informiert werden müssen. Setzen Sie sich dafür ein, dass die Mitbestimmungsrechte der Sámi geachtet werden.

Sorgen Sie für einen gerechten Wandel: Stoppen Sie die geplanten Projekte in Čorgaš und garantieren Sie die Rechte der Sámi!

Name	Land	Unterschrift
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Bitte sende diese Liste **bis zum 05.01.2026** an folgende Adresse:
Prime Minister of Norway, Office of the Prime Minister, PO Box 8001 Dep, 0030 Oslo, Norwegen

– Versand als internationaler Standardbrief (1,25 €) oder als Maxibrief bis 1 kg (6,50 €) –

KANADA

HAFTSTRAFEN FÜR INDIGENE LANDVERTEIDIGER*INNEN – AUSGESETZT

15. Oktober 2025: Landverteidiger*innen und Mitglieder der Wet'suwet'en Nation und ihrer Verbündeten, Vertreter*innen von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen – einschließlich Amnesty International und Peace Brigades International-Canada – vor dem Gerichtsgebäude des Supreme Court of B.C. in Smithers © Amnesty International, privat

Im Prozess gegen die drei Indigenous Landverteidiger*innen der Wet'suwet'en Nation und ihrer Verbündeten¹ entschied der zuständige Richter am Supreme Court of British Columbia (B.C.) am 17. Oktober 2025, die Vollstreckung der Haftstrafen zur Bewährung auszusetzen. Stattdessen ordnete er jeweils 150 Stunden gemeinnützige Arbeit an.

---

¹ Seit 2020 berichteten wir regelmäßig über ihren friedlichen Widerstand gegen ein Gas-Pipelineprojekt, dass Coastal GasLink (CGL) ohne die Zustimmung der Hereditary Chiefs der Wet'suwet'en Nation auf ihrem ange-stammten Land durchführt, über die Verletzung ihrer Menschenrechte und die anhaltende Kriminalisierung der Landverteidiger*innen. Wir schrieben über den langwierigen Prozess von ihrer unrechtmäßigen Verhaftung und mehrjährigen Haft im November 2021 bis zur Urteilsverkündung im Oktober 2025. Ihnen wurde vorgeworfen, eine einstweilige Verfügung des Supreme Court of B.C. zum Betretungsverbot der Baustellen missachtet zu haben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite <https://amnesty-indigene.de/> und in dem umfassenden Bericht von Amnesty International 'Removed from our land for defending it: Criminalization, Intimidation and Harassment of Wet'suwet'en Land Defenders' von 2023.

Die Freiheitsstrafen sehen 17 Tage Haft für Sleydo' (Molly Wickham) – Flügeloberhaupt des Gidimt'en Clans der Wet'suwet'en Nation, 12 Tage für Corey „Jayohcee“ Jocko – Mitglied der Kanien'kehá:ka, Mohawk Nation von Akwesasne – und 9 Tage für Shaylynn Sampson – Mitglied der Gitxsan Nation mit familiären Verbindungen zur Wet'suwet'en Nation – vor.²

Der Richter begründete die Aussetzung der Haftstrafen damit, dass die Regierungen von B.C. und Kanada die Rechte und Interessen der Indigenen missachtet hätten.³ Zudem hätten sie versagt, sich ernsthaft um eine Verhandlungslösung zu bemühen. Er erinnerte daran, dass der zehn Jahre dauernde Rechtsstreit *Delgamuukw v British Columbia*, zu einem Urteil führte, nachdem die Landrechte der Wet'suwet'en und Gitxsan Nation nie erloschen waren.⁴ Das Verhalten und die rassistischen Kommentare einiger Polizeikräfte während ihrer Verhaftungen im November 2021 bezeichnete der Richter als „...äußerst beleidigend, rassistisch und entmenschlichend“ und fügte hinzu, dass sie ein „schwerwiegendes Fehlverhalten“ darstellen würden.⁵

Nach der Urteilsverkündung dankte Sleydo' den Hereditary Chiefs für ihren unermüdlichen Einsatz für die Landrechte der Wet'suwet'en Nation und fügte hinzu: „*Es fühlt sich heute wirklich gut an, nicht ins Gefängnis zu müssen.*⁶ Ihr Dank richtete sich auch an eine Delegation von Amnesty International, die bei der Urteilsverkündung in dem völlig überfüllten Gerichtssaal dabei war.

„Wir sind zwar erleichtert, dass Sleydo', Shaylynn und Corey sich frei bewegen können, aber die Verhängung von Freiheitsstrafen – ob ausgesetzt oder nicht – sendet eine abschreckende Botschaft an Landverteidiger*innen, die sich angesichts zerstörerischer Megaprojekte für den Schutz der Rechte und des Territoriums Indiger Völker einsetzen.“

„Diese mutigen Verteidiger*innen hätten niemals verhaftet werden dürfen, weil sie ihre Rechte ausgeübt und ihre Umwelt verteidigt haben, von der wir alle abhängig sind. Kanada muss aufhören, die Wet'suwet'en und andere Indigene Verteidiger*innen inmitten einer globalen Klimakrise zu kriminalisieren“,⁷ sagte Ana Piquer, Direktorin von Amnesty International für die Amerikas.

Untersuchungen von Amnesty International haben ergeben, dass die recht weit gefasste, einstweilige Verfügung des *Supreme Court of B.C.*, die zu ihrer Verhaftung führte, die Menschenrechte der Landverteidiger*innen und der Wet'suwet'en Nation in unzulässiger Weise einschränkt und ihre Rechte auf Versammlungs- und Bewegungsfreiheit sowie auf freie Meinungsäußerung massiv verletzt.

Amnesty International lehnt den Ausbau aller Pipelines für fossile Brennstoffe und der damit verbundenen Infrastruktur ab und fordert die Regierung von British Columbia weiterhin auf, die Kriminalisierung der Wet'suwet'en Nation und anderer Indiger Landverteidiger*innen zu beenden.

---

² „Sentencing of land defenders sends ‘chilling message’ about Indigenous rights in Canada“, Amnesty International, Canada, October 17, 2025, <https://amnesty.ca/human-rights-news/sentencing-wetsuweten-land-defenders-indigenous-rights-in-canada/>

³ ebd.

⁴ „Supporters Cheer After Indigenous Land Defenders avoid Jail“ Amanda Follett Hosgood, 20 Oct 2025, The Tyee, https://thetyee.ca/News/2025/10/20/Indigenous-Land-Defenders-Avoid-Jail/?utm_source=daily&utm_medium=email&utm_campaign=201025

⁵ ebd.

⁶ ebd.

⁷ „Sentencing of land defenders sends ‘chilling message’ about Indigenous rights in Canada“, Amnesty International, Canada, October 17, 2025, <https://amnesty.ca/human-rights-news/sentencing-wetsuweten-land-defenders-indigenous-rights-in-canada/>

KOMPRESSOR-STATIONEN AUF WET'SUWET'EN LAND – OHNE ZUSTIMMUNG

Die Hereditary Chiefs der Wet'suwet'en Nation lehnen im Namen ihrer Clans den Bau von Kompressor-Stationen⁸ auf ihrem Land strikt ab. Sie befürchten dauerhaft negative Auswirkungen auf die Gesundheit, Umwelt und Sicherheit sowie erneut erhebliche Beschränkungen für ihre Mitglieder.

Im September 2025 hat die kanadische Regierung *LNG Canada Phase II* als eines der ersten Projekte⁹ von „nationalem Interesse“ ausgewiesen und im Rahmen des *Building Canada Act*¹⁰ priorisiert.¹¹

Ziel von Phase II des Pipelineprojektes von Coastal GasLink (CGL) und LNG Canada ist es, sowohl die Produktionskapazität der inzwischen in Betrieb genommenen Gaspipeline als auch die Exportkapazität von CGL zu erhöhen. Dafür ist der Bau von sechs neuen Kompressor-Stationen entlang der Pipeline-Trasse geplant – zwei auf dem Land der traditionellen Wet'suwet'en Nation mit den Namen *Titanium Peak* und *Parrott Lakes*.¹²

Im April 2025 reiste ein Team von Amnesty-Researcher*innen und der Columbia Law School nach Smithers (B.C.), um sich mit Mitgliedern und den Hereditary Chiefs der Wet'suwet'en Nation zu treffen. Es ging darum, sich ein genaueres Bild von den Risiken der geplanten Kompressoren zu machen. Anfragen an das *BC Environmental Assessment Office* (BC EAO) bezüglich eines Treffens blieben unbeantwortet.¹³

Drohnenaufnahmen¹⁴ von Amnesty International, aufgenommen im April 2025, zeigen die für den Bau der Kompressoren abgeholzten Flächen. Ihre Errichtung würde eine erhebliche Beeinträchtigung des gesamten Systems der Landnutzung und -bewirtschaftung für die dort lebenden Mitglieder der Clans zur Folge haben – ebenso wie Erosionsschäden.

Amnesty International fand außerdem heraus, dass die Kompressor-Stationen, die mit Erdgas betrieben werden sollen, zu einer kontinuierlichen Luftverschmutzung durch erhöhte Methan-Emissionen¹⁵ in der Nähe von Wohnstätten führen würden.

Lärm, Vibrationen und die helle Beleuchtung der Kompressoren, die rund um die Uhr in Betrieb sein werden, bergen zudem die Gefahr, den Lebensraum von Elchen, Karibus, Bären und anderen Pelztiere zu beschränken und sie aus den angestammten Jagd- und Fanggebieten der Wet'suwet'en Nation

---

⁸ „Kompressor-Stationen erhöhen den Druck des Erdgases oder komprimieren es, damit es durch die Pipeline transportiert werden kann. Extraction Extinction: Why the lifecycle of fossil fuels threatens life, nature, and human rights, S. 97

⁹ Es geht um die Exportanlage in Kitimat B.C., zu der die CGL-Pipeline flüssiges Gas transportiert.

¹⁰ Nach dem *Building Canada Act* (Bill C-5) sollen wichtige Infrastrukturprojekte, die im „nationalen Interesse liegen“, so schnell wie möglich vorangetrieben werden. Mehr dazu finden Sie unter: „Bundesgesetz untergräbt die Rechte Indigener Völker und den Umweltschutz“, S. 13.

¹¹ Amnesty International Report 2025, Extraction Extinction: Why the lifecycle of fossil fuels threatens life, nature, and human rights, S. 89

¹² ebd. S. 96–98

¹³ ebd. S. 16, 89

¹⁴ ebd. S. 102,103

¹⁵ „Kompressoren stoßen nicht nur bei routinemäßigen und außerplanmäßigen Entlüftungen Methan aus – ein Treibhausgas, das 20-mal stärker ist als CO₂ –, sondern auch durch Leckagen und unvollständige Verbrennung (Methanverlust). Kompressoren sind bereits die größte einzelne Methanemissionsquelle in British Columbia.“ Extraction Extinction: Why the lifecycle of fossil fuels threatens life, nature, and human rights, S. 99

zu vertreiben und damit ihre Ernährungsgrundlage, Kultur und naturbezogene Lebensweise zu gefährden. Neue Straßen und starker Verkehr rund um die Baustellen könnten traditionelle Pfade und heilige Stätten weiter fragmentieren.¹⁶

Nach Schätzungen des *BC Environmental Assessment Office* werden pro Kompressor-Station 140–200 Arbeiter in einem Zeitraum von ungefähr 18–20 Monaten vor Ort sein. Die neuen Zufahrtsstraßen zu den Kompressor-Stationen würden dauerhaft bestehen bleiben und wöchentlich von Mitarbeiter*innen des Pipelineunternehmens CGL besucht werden¹⁷

Mitglieder der Wet'suwet'en Nation befürchten erneute starke Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen, Schikanen, Einschüchterungen, ferner Drohungen und geschlechtsspezifische Diskriminierungen gegenüber Indigenen Frauen durch Polizei- und private Sicherheitskräfte sowie durch die in „*man camps*“ wohnenden CGL Arbeiter.¹⁸ Diese Erfahrungen verursachten bereits während der ersten Bauphase der Gaspipeline Ängste, Ohnmachtsgefühle, Depressionen, Stress, starke Verunsicherung, Sorge, Wut und Traumata bei den Betroffenen.

„*Wir leiden unter generationsübergreifender Kampfmüdigkeit (...). Wir werden [das] physisch nicht überleben. Wir waren nie die Anstifter*innen, aber wir haben die Hauptlast all der Gewalt getragen*“, sagte Tsaké ze' Sleydo' (Molly Wickham), Landverteidigerin der Wet'suwet'en Nation, als sie den bevorstehenden Bau neuer Kompressoren beschrieb, die die Rentabilität der Coastal GasLink (CGL)-Pipeline in Kanada steigern sollen.¹⁹

Amnesty International fordert die Behörden von British Columbia und das Pipelineunternehmen CGL daher auf, die Pläne für den Bau der Kompressor-Stationen auf dem angestammten Land der Wet'suwet'en Nation zu stoppen – es sei denn, sie erhalten die Zustimmung ihrer Hereditary Chiefs.

BUNDESGESETZ UNTERGRÄBT DIE RECHTE INDIGENER VÖLKER UND DEN UMWELTSCHUTZ

Das im Juni 2025 vom kanadischen Parlament in Ottawa verabschiedete Gesetz *Building Canada Act* gibt der Regierung die Befugnis, Großprojekte wie Häfen, Pipelines und Staudämme als „*im nationalen Interesse liegend*“ einzustufen. Dadurch können Umweltverträglichkeitsprüfungen und Konsultationsprozesse beschleunigt oder umgangen werden.²⁰ Als Teil des Bill C-5, dem Gesetz zur einheitlichen kanadischen Wirtschaft (One Canadian Economy Act) trat der *Building Canada Act* am 26. Juni 2025 in

---

¹⁶ Amnesty International Report 2025, [Extraction Extinction: Why the lifecycle of fossil fuels threatens life, nature, and human rights](#), S. 16

¹⁷ ebd. S. 100

¹⁸ ebd. S. 115

¹⁹ Amnesty International, Global: Fossil fuel infrastructure is putting rights of 2 billion people and critical ecosystems at risk, 12. November 2025, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/11/fossil-fuel-infrastructure-rights-critical-ecosystems-at-risk/>

²⁰ Amnesty International Canada concerned that passage of Bill C-5 sidelines Indigenous rights, July 4, 2025 <https://amnesty.ca/human-rights-news/bill-c-5-sidelines-indigenous-rights/>

Kraft. Im ganzen Land haben Indigene Oberhäupter das Gesetz verurteilt und erklärt, die Regierung habe es versäumt, die Indigenen Völker bei seiner Ausarbeitung in angemessener Weise zu konsultieren.²¹

Nach der UN-Erklärung über die Rechte der Indigenen Völker (*UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UNDRIP*), die die kanadische Regierung 2021 ratifiziert hat, haben Indigene Völker ein Recht auf freie, vorherige und informierte Zustimmung (*Free, prior and informed consent, FPIC*) zu Energie- und Infrastrukturprojekten, die ihr angestammtes Land betreffen.

Der auf Bundesebene verabschiedete Bill C-5 sowie Bill 5 in Ontario und Bill 15 in British Columbia spiegeln einen allgemeinen Trend in ganz Kanada wider. Wirtschaftliche Dringlichkeit wird als Rechtfertigung für Einschränkungen beim Umweltschutz, bei der Konsultation Indigener Völker und bei Menschenrechten angeführt.²²

*„Die kanadische Regierung treibt trotz der sich verschärfenden Klimakrise neue Projekte im Bereich fossiler Brennstoffe voran, während in Teilen des Landes eine der schlimmsten Waldbrandsaisons seit Beginn der Aufzeichnungen wütet und die Rechte betroffener Indigener Völker verletzt werden. Das ist besorgniserregend.“*²³, erklärte Ketty Nivyabandi, Generalsekretärin der englischsprachigen Sektion von Amnesty International Kanada im September 2025.

Bitte unterstützen Sie die Online-Petition der kanadischen Sektion von Amnesty International und sagen Sie „nein“ zu übereilten Gesetzesvorhaben, die Unternehmensinteressen bevorzugt behandeln und die Rechte Indigener Völker untergraben.

Den Link zur englischsprachigen Petition finden Sie hier:

<https://takeaction.amnesty.ca/page/175469/petition/1>

Marianne Kersten
Themenkoordinationsgruppe Menschenrechte und Indigene Völker

---

²¹ ebd.

²² ebd.

²³ Amnesty International Canada, „Fast-tracking of LNG Canada Phase 2 undermines Indigenous rights and climate efforts“, September 12, 2025, <https://amnesty.ca/human-rights-news/fast-tracking-lng-canada-phase-2-undermines-indigenous-rights/>

GUATEMALA

LUIS PACHECO UND HÉCTOR CHACLÁN WEITERHIN IN HAFT

Die beiden ehemaligen Vorsitzenden der Indigenen Selbstverwaltungsorganisation der Maya-K'iche' „48 Kantone von Totonicapán“, Luis Pacheco und Héctor Chaclán, wurden am 23. April 2025 festgenommen. Die Staatsanwaltschaft in Guatemala wirft ihnen Terrorismus, Behinderung der Strafverfolgung und illegale Vereinigung vor.

Im Oktober 2023 veranstalteten die „48 Kantone von Totonicapán“ zusammen mit Indigenen Behörden aus anderen Regionen des Landes Demonstrationen gegen das Vorgehen der Staatsanwaltschaft. Sie wollte die Ergebnisse der Parlamentswahlen dieses Jahres, bei denen Präsident Bernardo Arévalo und Vizepräsidentin Karin Herrera gewählt worden waren, für ungültig erklären. Die Proteste breiteten sich im ganzen Land aus und Tausende Guatemalteken schlossen sich spontan den friedlichen Demonstrationen an.¹

Die Empörung über die willkürliche Verhaftung und Anklage durch die Generalstaatsanwaltschaft ging damals über die Grenzen Guatemalas hinaus.²

Zum diesjährigen guatemaltekischen Unabhängigkeitstag am 15. September beschloss der Verwaltungsrat der „48 Kantone von Totonicapán“, dass dies kein Festtag, sondern ein Tag des Protestes und der Trauer sein sollte. Unter anderem wurden Fahnen auf Halbmast gesetzt, und es kam in einigen Orten zu Protesten.³

Chaclán und Pacheco meldeten sich mit einer Botschaft aus der Haft:

„Wir können die 'Unabhängigkeit' nicht feiern, die die Indigenen Völker nicht hatten. Wir wurden immer verdrängt, kriminalisiert und unterdrückt. 2023 waren wir Teil des Vorstandes der kommunalen Bürgermeister der 48 Kantone unter dem kollektiven Mandat unserer Völker zur Verteidigung der Demokratie. Heute sind wir angeklagt wegen Terrorismus, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Behinderung der Justiz. Dies ist Ausdruck von Repression, Rassismus und Kriminalisierung der Indigenen Völker.“⁴

Genau ein halbes Jahr nach der Inhaftierung von Luis Pacheco und Héctor Chaclán, am 23. Oktober, äußerte sich auch Amnesty International in einem Statement zu dem Fall. Ana Piquer, Amerika-Direktorin von Amnesty International, beklagte die willkürliche Inhaftierung und forderte die sofortige Freilassung. Die Organisation eines friedlichen Protestes sei ein Recht, kein Verbrechen.

---

1 Impunity Watch: <https://www.impunitywatch.org/news-persecution-indigenous-leaders-guatemala/>

2 Siehe Juni-Rundbrief 2025, S. 25 f.: Beenden Sie die Kriminalisierung der Indigenen Führer Luis Pacheco und Héctor Chaclán!

3 Alexander Valdés, Resumen Latinoamericano: <https://www.resumenlatinoamericano.org/2025/09/15/guatemala-los-48-cantones-declaran-luto-y-protesta-en-las-fiestas-patrias-contra-la-criminalizacion/>

4 Thorben Austen, amerika21: <https://amerika21.de/2025/09/276994/guatemala-proteste-freilassung>

„Der Missbrauch von Terrorismusvorwürfen, um kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen, verstößt jedoch gegen die Menschenrechte und gefährdet die gesamte guatemaltekische Gesellschaft“, so Ana Piquer.⁵

Nach Amnesty-Informationen wollen die Behörden die beiden Angeklagten bestrafen, weil sie im Oktober 2023 an friedlichen Protesten zur Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit teilgenommen haben. Das bisherige Verfahren war von Unregelmäßigkeiten und Verzögerungen seitens der Behörden geprägt, die das Recht der Angeklagten auf ein faires Verfahren unmittelbar beeinträchtigt haben.

Das Gerichtsverfahren ist seit dem 25. Juni dieses Jahres ins Stocken geraten, da kein Richter für den Vorsitz zur Verfügung steht. Die Justizbehörde muss noch einen Richter oder eine Richterin für die Durchführung der Zwischenverhandlung benennen. Außerdem hat die Staatsanwaltschaft den Fall mehrere Monate lang unrechtmäßig unter Verschluss gehalten, was das Recht auf Verteidigung und ein unverzügliches Verfahren beeinträchtigt.

„Die Verzögerungen im Verfahren gegen Luis Pacheco und Héctor Chaclán verlängern ungerechtfertigt ihre willkürliche Inhaftierung und ergänzen die lange Liste der gegen sie begangenen Menschenrechtsverletzungen. Wir fordern ein sofortiges Ende der Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidiger*innen durch die Staatsanwaltschaft und die Justiz“, fügte Ana Piquer hinzu.⁶

Barbara Hermanns
Themenkoordinationsgruppe Menschenrechte und Indigene Völker

---

5 Amnesty International: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/10/quatemala-seis-meses-de-injusticias-y-criminalizacion-contra-representantes-indigenas-de-totonicapan/>

6 Amnesty International bekräftigt, dass die Anwendung von Anti-Terror-Gesetzen zur Bestrafung der bloßen Organisation einer freidlichen Versammlung gegen die internationalen Menschenrechtsnormen verstößt und fordert die guatemaltekischen Behörden erneut auf, das Recht auf friedlichen Protest zu garantieren und die strafrechtliche Verfolgung von Menschenrechtsverteidiger*innen einzustellen.
<https://www.amnesty.org/es/documents/amr/34/0092/2025/es>

ECUADOR

“GUERRERAS POR LA AMAZONÍA” – SCHUTZ FÜR KLIMA AKTIVISTINNEN

Die jungen Frauen der Gruppe "Guerreras por la Amazonía" setzen sich im ecuadorianischen Amazonasgebiet gegen Umweltzerstörung ein. © Amnesty International / privat

Die mutigen Aktivistinnen der Gruppe "Guerreras por la Amazonía" kämpfen in Ecuador gegen die Abfackelanlagen der staatlichen Ölindustrie. Diese bedrohen die Umwelt und die Gesundheit der Bevölkerung.

Trotz eines Gerichtsurteils brennen die Feuer der Anlagen weiter – und die Aktivistinnen werden eingeschüchtert und bedroht.

MIT MUT GEGEN DIE ÖLINDUSTRIE IN ECUADOR: DIE AKTIVISTINNEN VON GUERRERAS POR LA AMAZONÍA

Die "Guerreras por la Amazonía" sind eine Gruppe junger Frauen im Alter von zehn bis 20 Jahren. Sie setzen sich im ecuadorianischen Amazonasgebiet zusammen mit den Organisationen UDAPT und "Eliminen los Mecheros, Enciendan la Vida" gegen die Luftverschmutzung und Zerstörung der Umwelt durch Gasfackeltürme ein.

Mithilfe dieser Gasfackeltürme wird überschüssiges Gas verbrannt, das bei der Erdölförderung anfällt. Diese Anlagen gefährden jedoch die Umwelt, die Gesundheit der Bewohner*innen und zählen zu den Hauptverursachern der Klimakrise.

TROTZ GERICHTSURTEIL: ABFACKELN GEHT WEITER, AKTIVISTINNEN UNTER DRUCK

2020 klagten die Aktivistinnen von "Guerreras por la Amazonía" gemeinsam mit UDAPT gegen den ecuadorianischen Staat – und bekamen Recht: Ein Gericht entschied, dass die Abfackelanlagen abgeschaltet werden müssen. Doch sie brennen weiter.

Statt die Aktivistinnen zu schützen und ihren Einsatz zu würdigen, lässt die ecuadorianische Regierung zu, dass sie bedroht und eingeschüchtert werden. Die Behörden erklärten sogar: Die "Guerreras por la Amazonía" erhielten nur Schutz, wenn sie ihre Proteste beendeten. Ihre Stimmen brauchen jetzt unsere Solidarität – mehr denn je.

DER SCHUTZ DES AMAZONAS BETRIFFT UNS ALLE

Diese jungen Aktivistinnen zeigen eindrucksvoll, was Mut bedeutet: Sie kämpfen für ihre Zukunft, für gesunde Luft und für den Schutz des Amazonas – und damit für uns alle. Doch ihr Einsatz ist gefährlich.

Ihre Stimme kann dazu beitragen, sie zu schützen.

Je mehr Menschen sich weltweit hinter sie stellen, desto schwerer ist es für die ecuadorianische Regierung, ihre Verantwortung zu ignorieren.

Bitte werden Sie aktiv: Setzen Sie sich für den konsequenten Schutz der mutigen "Guerreras por la Amazonía" ein und fordern Sie ein Ende der Gasfackeln im Amazonasgebiet.

Hier können Sie sich an der Online-Petition an den Präsidenten von Ecuador beteiligen: Gasfackeln STILLLEGEN, Klima schützen!

Die Aktion läuft im Rahmen des weltweit stattfindenden Briefmarathons 2025. Die „Guerreras por la Amazonía“ gehören zu den 8 Fallbeispielen, für die sich Amnesty International in diesem Jahr einsetzt.

Weitere Aktionsmöglichkeiten:

Schreiben Sie einen Brief an den Präsidenten von Ecuador und/oder schicken Sie die Unterschriftenlisten bis zum **05.01.2026** an seine Adresse. Unterstützen Sie die jungen Klimaaktivistinnen mit einer Solidaritätsbotschaft. Die Adressen finden Sie auf dem Flyer der Kampagne (s. Seite 20).

Die Petitionsliste finden Sie auf Seite 21, den Link zur Petitionsliste finden Sie hier:

https://webshop-gruppen.amnesty.de/m/s/BM25_Petitionsliste_Gruppen_web_Ecuador.pdf

Weitere Informationen finden Sie in dem kurzen Video „**Schutz für Klimaaktivistinnen – Feuer stoppen**“ auf Youtube mit deutschsprachigen Untertiteln. Hier ist der Link:

https://www.youtube.com/watch?v=ZBfsMhOpH1A&list=PLNGjNGq25I8MTZu2FGqWNf5H_ubnGVCqi&index=9

„VON DER ÖLQUELLE ZUR COP30“

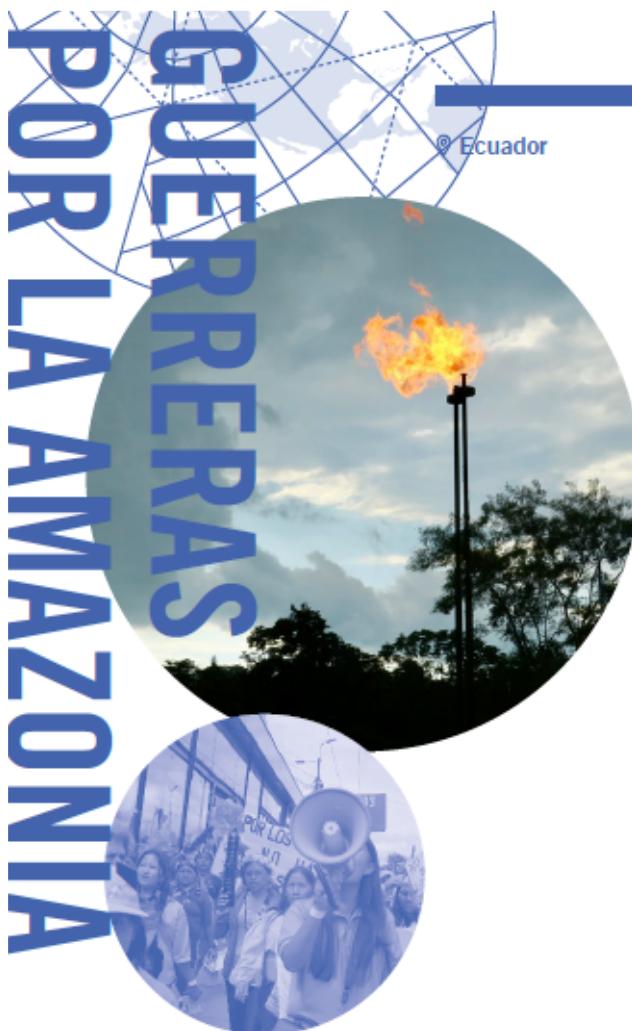
In ihrem beeindruckenden Gastbeitrag Op-Ed: „From an oil well to COP30“ beschreibt die mutige Menschenrechtsverteidigerin und Klimaaktivistin *Leonela Moncayo* die verheerenden gesundheitlichen Auswirkungen der Gasfackeln für die dort lebenden Menschen und ihren gefährlichen und unermüdlichen Kampf gegen die Ölförderung und Umweltverschmutzung sowie ihren Einsatz für Klimagerechtigkeit.

„Solange ich mich erinnern kann, roch die Luft nach Rauch. Manchmal, während ich spielte, roch ich verbranntes Plastik. Meine Freunde und ich dachten, das sei normal, dass der Dschungel ebenso riesige. Später wurde mir klar, dass das nicht natürlich war. Es war Umweltverschmutzung.“

Hier ist der Link zu ihrem englischsprachigen Beitrag, der am 12. November 2025 auf der Webseite von Amnesty International Org. veröffentlicht wurde:

<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/11/oped-desde-un-pozo-petrolero-hasta-la-cop30/>

Die *Guerreras por la Amazonía* kämpfen in Ecuador gegen Abfackelanlagen der staatlichen Ölindustrie, die ihre Gesundheit und das Klima bedrohen. Trotz Gerichtsurteil brennen die Feuer weiter – und die Aktivistinnen werden eingeschüchtert. Fordere: Gasfackeln abstellen. Klima schützen.

Die *Guerreras por la Amazonía* sind junge Frauen im Alter von zehn bis 20 Jahren. Sie setzen sich im ecuadorianischen Amazonasgebiet zusammen mit *UDAPT* und *Eliminen los Mecheros, Enciendan la Vida* gegen die Luftverschmutzung und Zerstörung der Umwelt durch Gasfackeltürme ein. Diese Anlagen gefährden die Umwelt, die Gesundheit der Bewohner*innen und zählen zu den Hauptverursachern der Klimakrise.

2020 klagten sie gemeinsam mit *UDAPT* gegen den ecuadorianischen Staat – und bekamen Recht. Ein Gericht entschied 2021: Die Abfackelanlagen müssen abgeschaltet werden. Doch sie brennen weiter.

Statt die Aktivistinnen zu schützen und ihren Einsatz zu würdigen, lässt die ecuadorianische Regierung zu, dass sie bedroht und eingeschüchtert werden. Die Behörden erklärten: Die Guerreras por la Amazonía erhalten nur Schutz, wenn sie ihre Proteste beenden.

Die Guerreras kämpfen mutig weiter – trotz Einschüchterung und Drohungen. Trotz des Gerichtsurteils brennen die Fackeln weiter. Der Staat schützt die Aktivistinnen nicht, sondern setzt sie unter Druck. Ihre Stimmen brauchen jetzt unsere Solidarität – mehr denn je.

SCHREIBE AN DEN PRÄSIDENTEN

Fordere die ecuadorianischen Behörden auf, das Urteil umzusetzen, die Sicherheit der Klimaaktivistinnen zu gewährleisten und die Gasfackeln abzustellen.

ADRESSE: President of Ecuador
Palacio de Carondelet
García Moreno N10-43 entre
Chile y Espejo
Quito 170401
Ecuador

ANREDE: Sehr geehrter Herr Präsident
FACEBOOK: www.facebook.com/DanielNoboaOk
X: @DanielNoboaOk
INSTAGRAM: danielnoboaok
TIKTOK: danielnoboaok
HASHTAGS: #EliminaLaMecha, #EnciendeLaVida, #TurnOnLife, #W4R25

ZEIGE DEN GUERRERAS DE AMAZONÍA, UDAPT UND IHREN GEMEINSCHAFTEN DEINE UNTERSTÜTZUNG!

Sende deine Solidaritätsbotschaften an die jungen Klimaaktivistinnen und zeige ihnen, dass ihr Einsatz für den Amazonas, den sie neben ihrem Schulalltag betreiben, dich und viele Menschen weltweit inspiriert, den Planeten zu schützen.

ADRESSE: Guerreras por la Amazonía
c/o UDAPT
Av. Venezuela y Progreso
Lago Agrio, 210150
Ecuador

FACEBOOK: www.facebook.com/GuerrerasxAmazonia
X: @GuerrerasxAM
INSTAGRAM: guerrerasxamazonia
HASHTAGS: #EliminaLaMecha, #EnciendeLaVida, #RemoveTheWick, #IgniteLife, #W4R25

ECUADOR

GUERRERAS POR LA AMAZONÍA

SCHREIB
FÜR
FREIHEITAMNESTY
INTERNATIONAL

Sehr geehrter Herr Präsident,

Ich fordere Sie auf, die Verbrennung von Gas im ecuadorianischen Amazonasgebiet umgehend zu beenden und junge Klimaaktivistinnen wie die Guerreras por la Amazonía zu schützen.

Die jungen Frauen setzen sich zusammen mit UDAPT (*Union of People Affected by Texaco's Oil Operations*) und *Eliminen los Mecheros, Enciendan la Vida* gegen die Luftverschmutzung und Zerstörung ihrer Region durch brennende Fackeltürme ein. Statt ihren Einsatz zu würdigen, werden die Aktivistinnen stigmatisiert, eingeschüchtert und teilweise angegriffen.

Obwohl ein Gericht 2021 die Abschaltung der staatlichen Abfackelungsanlagen in der Region angeordnet hat, brennen die Abfackeltürme weiter. Sie gefährden die Umwelt und die Gesundheit der Bewohner*innen.

Tragen Sie Sorge dafür, dass das Gerichtsurteil umgesetzt, der Betrieb der Fackeltürme eingestellt und die jungen Menschen, die sich für Umwelt und Gerechtigkeit einsetzen, bedingungslos geschützt werden.

Name	Land	Unterschrift
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Bitte sende diese Liste bis zum 05.01.2026 an folgende Adresse:
Presidencia de la Repùblica del Ecuador, Palacio de Carondelet, García Moreno N10-43 entre Chile y Espejo, Quito 170401, Ecuador

– Versand als internationaler Standardbrief (1,25 €) oder als Maxibrief bis 1 kg (6,50 €) –

PERU

DER KAMPF DER WAMPÍS NATION GEGEN ILLEGALEN ROHSTOFFABBAU AM AMAZONAS

Der knapp zehnminütige Film „*Charip: Lightening in the River*“, produziert von der Organisation *Amazon Watch* in Kooperation mit *Mullu TV*, zeigt den Kampf der Indigenen Wampís Nation im peruanischen Amazonasregenwald gegen den illegalen Abbau von Gold.

Die Wampís Nation wehrt sich seit 2017 mit verschiedenen Aktionen gegen diese Form der Ausbeutung. Da die peruanische Regierung kaum Maßnahmen ergreift, haben sie ihre eigene Schutzgruppe, die *Charip*, gegründet, um ihre Flüsse, Wälder und ihre Zukunft zu schützen. Unter anderem beschlagnahmen sie illegale Waffen, setzen Bagger außer Betrieb und patrouillieren, um ihr angestammtes Territorium und ihre Lebensgrundlagen gegen Eindringlinge zu verteidigen.

Durch die zunehmende Ausbreitung illegaler Bergbauaktivitäten werden sie immer weiter zurückgedrängt; sie haben keine Alternative und sind bereits vielerorts eingekesselt. Sie beklagen nicht nur Raubbau und massive Umweltverschmutzung, sondern auch Angriffe auf Personen durch Verschleppungen und sexualisierte Gewalt.

Der Film zeigt nicht nur eindrücklich die fortschreitende Zerstörung des Regenwaldes, sondern vor allem die Entschlossenheit und Resilienz der Wampís Nation, dieser Entwicklung entgegenzutreten. Voller Einheit, Verbundenheit mit ihrer Kultur und dem Wald begleitet der Film das Indigene Volk bei seinem Kampf für die Zukunft – trotz aller Angriffe auf ihr Land und Leben.

Zudem betont der Film die Bedeutung Indigener Völker für den weltweiten Kampf gegen den Klimawandel: Während Regierungen vor allem nationale Lösungen und wirtschaftliches Wachstum verfolgen, stehen Indigene Völker an vorderster Front, wenn es darum geht, den Regenwald und das Klima zu schützen. Der Kampf der Wampís Nation ist deshalb nicht nur lokal – er ist global. Den Amazonasregenwald zu schützen bedeutet, den gesamten Planeten zu schützen.

Hier finden Sie den Link zum Film:

<https://amazonwatch.org/news/2025/1022-defending-the-amazon-against-illegal-economies>

AMNESTIE-GESETZ: STRAFLOSIGKEIT FÜR TÄTER*INNEN VON MENSCHENRECHTS-VERBRECHEN

25 Jahre nach dem Ende des Bürgerkrieges wurde in Peru ein hochumstrittenes Amnestiegesetz verabschiedet. Das jüngste Gesetz reiht sich in eine Entwicklung zunehmender Straflosigkeit bei Menschenrechtsverbrechen, das bei Opfern und Menschenrechtsorganisationen völliges Unverständnis ausgelöst hat.

Nachfolgend werden die geschichtlichen Hintergründe, Konsequenzen sowie mögliche Auswirkungen auf künftige Fälle staatlicher Gewalt skizziert – auch mit Blick auf Indigene Völker.

GESCHICHTLICHE HINTERGRÜNDE

Der peruanische Kongress hatte am 11. Juli 2025 in erster Lesung den Gesetzesentwurf 7549/2023-CR verabschiedet, der eine Amnestie für Angehörige der Streitkräfte, der Polizei, Mitglieder von Selbstverteidigungskomitees sowie Staatsbeamte vorsieht¹, die in „Fällen im Zusammenhang mit der Terrorismusbekämpfung im Zeitraum 1980–2000“² noch kein rechtskräftiges Urteil erhalten haben. Ebenso sah der Entwurf eine „humanitäre Amnestie“ für Personen über 70 Jahren vor, die bereits verurteilt wurden oder derzeit eine Strafe verbüßen.³ Bereits im Jahr zuvor hatte Peru ein Gesetz eingeführt, durch das vor 2002 verübte Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg als verjährt gelten. Infolgedessen kam der ehemalige Präsident Alberto Fujimori frei, der eine 25-jährige Haftstrafe absaß⁴ und bereits 2017 kurz begnadigt worden war – dann jedoch aufgrund von Massenprotesten im Kontext der Affäre um das Kuczynskis Impeachment-Verfahren, in dem Fujimoris Tochter Keiko eine zentrale Rolle spielte, wieder in Haft kam.⁵ Außerdem führte das Gesetz im vergangenen Jahr zur Begnadigung von rund 600 Militärangehörigen und Soldat*innen.⁶

AMNESTIEGESETZ MISSACHTET INTERNATIONAL GELTENDE VÖLKERRECHTSSTANDARDS

Am 13. August 2025 unterzeichnete die peruanische Präsidentin Dina Boluarte schließlich auch den Amnestie-Gesetzesentwurf und missachtete damit eine Anordnung des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Dieser hatte das Gesetz zuvor als Freibrief für Straffreiheit verurteilt.⁷ Volker Türk, UN-Hochkommissar für Menschenrechte, übte ebenfalls deutliche Kritik und zeigte sich bestürzt über die Entwicklung, die gegen internationale Standards verstößt.⁸ Denn nach internationalem Völkerrecht sind Amnestien und Verjährungen schwerster Menschenrechtsverletzungen sowie Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht – wie sie zwischen 1980 und 2000 in Peru begangen wurden – unzulässig. Somit verstößt Peru ausdrücklich gegen die Verpflichtung, Täter strafrechtlich zu verfolgen und Opfern Zugang zu Justiz zu gewähren.

¹ <https://www.ohchr.org/es/press-releases/2025/07/peru-bill-establishing-amnesty-atrocity-crimes-violates-international>

² <https://www.amnesty.org/es/latest/press-release/2025/06/ley-7549-es-dar-espalda-a-victimas/>

³ Ibid

⁴ <https://orf.at/stories/3402498/>

⁵ <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-42481281>

⁶ Ibid

⁷ <https://www.hrw.org/es/news/2025/08/13/peru-el-gobierno-promulga-la-ley-de-amnistia> und <https://lexlatin.com/noticias/pl-7549-amnistia-acusados-lesta-humanidad-peru-congreso>

⁸ <https://www.amnesty.de/informieren/amnesty-journal/peru-straffreiheit-amnestiegesetz-dina-boluarte>

KONSEQUENZEN UND MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN DES NEUEN AMNESTIEGESETZES

Das Amnestiegesetz untergräbt jahrzehntelange Bemühungen, Gerechtigkeit für die Tausenden Opfer des staatlichen Terrors im Kampf gegen die marxistisch-maoistische Terrororganisation Sendero Luminoso zu erreichen. Unter dem damaligen Präsidenten Alberto Fujimori verübten Militär, Polizei und paramilitärische Einheiten gravierende Menschenrechtsverbrechen. Die Wahrheits- und Versöhnungskommission schätzt die Opferzahlen des Konflikts auf rund 70.000 Menschen⁹, bis heute gelten über 20.000 Personen als verschwunden. Laufende Strafverfahren gegen mutmaßliche Täter*innen – eingeleitet durch die Arbeit der Kommission, auf Drängen von Hinterbliebenen oder durch zivilgesellschaftliche Akteure – wurden eingestellt. Verbrechen nach internationalem Recht wie außergerichtliche Hinrichtungen, Verschleppungen, Folter und sexualisierte Gewalt bleiben damit straffrei. Dies sendet ein fatales Signal in einer bereits angespannten sozialen und politischen Lage.

Das verabschiedete Gesetz betrifft die Amnestie von mindestens 156 Fällen mit rechtskräftigen Urteilen, deren Täter derzeit wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und anderer schwerer Menschenrechtsverletzungen Haftstrafen verbüßen.¹⁰ Außerdem beendet das Gesetz Hunderte von Ermittlungs- und Gerichtsverfahren, darunter etwa das Massaker von Putis in der Region Ayacucho im Jahr 1984, bei dem 123 Menschen getötet wurden.

Auch mit Blick auf Indigene Völker ist diese Entwicklung skandalös: Unter den Opfern im Andenhochland befanden sich viele Indigene. Da man in den Anden den größten Zulauf zur terroristisch-maoistischen Organisation „Sendero Luminoso“ vermutete, entschied sich der Staat in den 1990er Jahren zu systematischen Zwangssterilisierungen Indiger Frauen.¹¹ Betroffene müssen nun befürchten, dass ihre Peiniger*innen aufgrund des Amnestiegesetzes freikommen oder gar nicht erst schuldig gesprochen werden.

Marina Navarro, Geschäftsführerin von Amnesty International Peru, äußerte sich im Sommer dieses Jahres deutlich: „*Tausende Familien kämpfen seit Jahrzehnten um Gerechtigkeit, Wahrheit und Wiedergutmachung. Um die Wunden des bewaffneten Konflikts zu schließen, ist es unerlässlich, dass alle Opfer Zugang zu ihren Rechten haben. Es ist wichtig, einen angemessenen Zeitrahmen für die Bearbeitung der Fälle zu finden – und das bedeutet, die Ermittlungen und Staatsanwaltschaften zu stärken, anstatt Verfahren und Strafen für die Täter schwerer Menschenrechtsverletzungen abzuschaffen.*“¹²

Die Exekutivsekretärin der Nationalen Koordination für Menschenrechte in Peru, Tania Pariona Tarqui, warnte zudem, dass das Gesetz nicht nur auf die Vergangenheit des bewaffneten Konfliktes ziele, sondern auch in aktuellen Fällen staatlicher Gewalt zu Straflosigkeit führen könne. Während der Amtszeit Boluantes kam es 2022 und 2023 zu großen Protesten, bei denen mindestens 49 Menschen ums Leben kamen.¹³ Besonders Indigene Völker waren dabei überproportional stark von Polizeigewalt betroffen¹⁴.

Verena Märker
Themenkoordinationsgruppe Menschenrechte und Indigene Völker

⁹ https://web.archive.org/web/20170516194819/http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/17123/original/Hatun_Willakuy.pdf und <https://www.zeit.de/politik/ausland/2025-08/peru-buergerkrieg-amnestie-gesetz-praesidentin-dina-boluarte>

¹⁰ <https://lexlatin.com/noticias/pl-7549-amnistia-acusados-lesa-humanidad-peru-congreso>

¹¹ https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/fub188/8040/Memories_of_Violence_Dreamd_of_Development_Dissertation_Markus_Weissert_online.pdf?sequence=1&isAllowed=y

¹² <https://www.amnesty.org/es/latest/press-release/2025/06/ley-7549-es-dar-espalda-a-victimas/>

¹³ <https://amerika21.de/2025/08/276655/peru-amnestie>

¹⁴ <https://www.amnesty.de/informieren/amnesty-journal/peru-straffreiheit-amnestiegesetz-dina-boluarte>

BRASILIEN

COP30 IN BELÉM – HOFFNUNG, WIDER- SPRÜCHE UND EINE KRISE DES VERTRAUENS

Vom 10.–21. November 2025 fand die 30. UN-Klimakonferenz (COP30) in Belém, im brasilianischen Bundesstaat Pará, statt – erstmals mitten im Amazonasgebiet. Für Brasilien bot sich damit die Gelegenheit, sich als globale Klima- und Waldschutzmacht zu präsentieren. Gleichzeitig war die Konferenz von einer tiefen ‚Krise des Vertrauens‘ im multilateralen Klimasystem geprägt: Klimawissenschaftler*innen verweisen auf den bislang stärksten Anstieg von CO₂ in der Atmosphäre, der je gemessen wurde.¹

Die brasilianische Präsidentschaft hatte Anpassung an die Klimakrise zum Leitmotiv der COP30 erklärt und sich zum Ziel gesetzt, die Finanzierung für Anpassungsmaßnahmen deutlich zu erhöhen sowie Indikatoren für das globale Anpassungsziel (Global Goal on Adaptation, GGA) zu verabschieden. Tatsächlich wurden auf der COP30 neue Indikatorensets angenommen und ein Rahmen für die Stärkung der Anpassungsfinanzierung beschlossen – jedoch ohne klare und verbindliche Zusagen, wer wie viel zahlt.²

Gleichzeitig trat die zentrale Widersprüchlichkeit des Gastgeberlandes offen zutage: Während Brasilien international als Vorkämpfer für den Waldschutz auftritt, hatte die Umweltbehörde Ibama kurz vor der COP30 eine Lizenz zur Probebohrung von Erdöl an der Mündung des Amazonas an Petrobras vergeben. Wie Amnesty International in dem Report *“COP30 Climate Change Conference in Brazil – Essential Need-to-knows for Human Rights”* berichtet, hätte die Ölförderung dort schwerwiegende, negative Auswirkungen, darunter die Verschmutzung des Wassers und des Bodens. Außerdem stellt sie eine direkte Bedrohung für die Umwelt und das ökologische Gleichgewicht an der Amazonas-Mündung dar. Die Ölförderung würde zudem die Lebensweise der Indigenen und traditionellen Gemeinschaften wie die der Karipuna, Palikur-Arukwayene, Galibi Marworno und Galibi Kali’na, die nie konsultiert wurden, ernsthaft gefährden. Amnesty International weist außerdem darauf hin, dass die brasilianische Regierung die Förderung fossiler Brennstoffe mit 332 Standorten im ganzen Land und 47 an der Mündung des Amazonas ausweitet.³ Anlässlich von COP30 erklärte Amnesty International: Die Staats- und Regierungschefs der COP30 müssen die Menschen und nicht Profit und Macht in den Mittelpunkt der Verhandlungen stellen. Sie müssen sich verpflichten, die Forderungen von Aktivist*innen zu schützen und zu berücksichtigen, um die Klimaschutzmaßnahmen, die unser Planet dringend benötigt, zu verstärken – also ein vollständiger, schneller, fairer und finanziert Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und ein gerechter Übergang zu nachhaltiger Energie für alle und in allen Bereichen.⁴

---

¹ World Meteorological Organization (WMO) (2024): *State of the Global Climate 2023*. <https://public.wmo.int/en/resources/state-of-global-climate>

² Die auf der COP30 verabschiedeten **Indikatoren** sind Messgrößen, mit denen überprüft werden soll, ob Staaten ihre angekündigten Anpassungsmaßnahmen tatsächlich umsetzen. Sie sollen Vergleiche ermöglichen, sagen aber noch nichts darüber aus, ob ausreichend Geld bereitgestellt oder verbindliche Verpflichtungen eingegangen werden.

³ Amnesty International, „COP30 CLIMATE CHANGE CONFERENCE IN BRAZIL – ESSENTIAL NEED-TO-KNOWS FOR HUMAN RIGHTS“, 16. Juni 2025, <https://www.amnesty.org/en/documents/ior40/9373/2025/en/>

⁴ Amnesty International Canada, „COP30: People, not profits and power, must be at the heart of negotiations at UN Climate summit“, November 5, 2025, <https://amnesty.ca/human-rights-news/cop30-people-not-profits-and-power-must-be-at-the-heart-of-negotiations-at-un-climate-summit/>

STARKE INDIGENE PRÄSENZ UND ALTERNATIVE RÄUME: „ALDEIA COP“ UND „AGRIZONE“

Die COP30 war von einer bisher beispiellosen Präsenz Indigener Völker und traditioneller Gemeinschaften geprägt. Laut Angaben der brasilianischen Regierung und Medien nahmen rund 3.000 Indigene Vertreter*innen an der Konferenz in Belém teil; etwa 400 Indigene Führungspersonen erhielten Zugang zu den offiziellen Verhandlungsräumen. Viele weitere waren in der „Aldeia COP“ („COP Dorf“), einem großen Camp- und Diskussionsraum auf dem Gelände der Universidade Federal do Pará (UFPA), präsent.

In der „Aldeia COP“ organisierten Indigene Organisationen eine alternative Konferenz, in der sie die Klimakrise aus territorialer Perspektive diskutierten. Themen wie Waldbrandfolgen, das Austrocknen von Flüssen, Ernährungssouveränität, Gesundheitsfragen und Klimagerechtigkeit wurden eng mit Forderungen nach der Demarkation Indigener Territorien, dem Schutz traditioneller Lebensweisen und echter politischer Mitsprache verknüpft. Das Camp verstand sich ausdrücklich als „Indigenes Territorium“ innerhalb der COP – als Raum, in dem nicht nur über Indigene Völker gesprochen wurde, sondern in dem sie selbst ihre Perspektiven und Prioritäten sichtbar machten.

Parallel dazu präsentierten Indigene Völker, Quilombolas (Nachfahren versklavter Afrikanerinnen) und Flussanwohnerinnen ihre Erfahrungen in der sogenannten „AgriZone“. Dabei handelte es sich um einen speziell eingerichteten Bereich der COP30, der alternativen, gemeindebasierten landwirtschaftlichen und ernährungspolitischen Ansätzen gewidmet war. In der „AgriZone“ standen nicht industrielle Agrarmodelle im Mittelpunkt, sondern traditionelle und nachhaltige Produktionsweisen, die von lokalen Gemeinschaften selbst entwickelt und getragen werden.

Der Fokus lag auf den „Sistemas Agrícolas Tradicionais“ – traditionellen, diversifizierten Anbausystemen, die Ernährungssicherheit gewährleisten, lokale Ökonomien stärken und zugleich die biologische Vielfalt sowie das Klima schützen. Diese Ansätze, oft als „Ökonomien der Soziobiodiversität“ bezeichnet, wurden während der COP ausdrücklich als Schlüssel zur Bewältigung der Klimakrise und zur Verringerung sozialer Ungleichheiten hervorgehoben.

Ein konkretes Beispiel ist die Indigene Gemeinschaft Kajkwakhratxi-Tapayuna, die auf der COP ihre Strategien nach einem verheerenden Brand vorstellt: Durch die Kombination von kleinmaßstäblicher Bewässerung, Fischzucht und traditioneller Landwirtschaft konnten Resilienz, Autonomie und Ernährungssicherheit der Gemeinschaft gestärkt werden.

POLITISCHE ZUSAGEN: DEMARKATIONEN UND ANERKENNUNG TERRITORIALER WÄCHTER*INNEN

Positiv hervorzuheben ist, dass die brasilianische Regierung während der COP30 mehrere Demarkationsankündigungen machte. Laut Analysen des Instituto Socioambiental (Sozial- und Umweltinstitut) markiert die Konferenz den größten Fortschritt bei der Demarkation Indigener Territorien seit fast 20 Jahren.

Zudem wurden in der Region Terra do Meio (Bundesstaat Pará) neue Maßnahmen beschlossen, die Indigene und traditionelle Gemeinschaften ausdrücklich als „Wächter*innen des Waldes“ anerkennen: Dazu gehören finanzielle Mittel für den Ankauf ihrer Produkte über das staatliche Programm PAA (Programa de Aquisição de Alimentos, ein brasilianisches staatliches Programm, über das der Staat Lebensmittel direkt von kleinbäuerlichen, traditionellen und Indigene Produzent*innen ankauf – oft ohne Zwischenhandel) sowie ein gemeinsam mit der Inter-American Development Bank (BID) entwickeltes Projekt zu Zahlungen für Umweltleistungen (Pagamentos por Serviços Ambientais).

In verschiedenen Veranstaltungen wurde auf der COP30 zudem auf territoriale Verwundbarkeiten hingewiesen – etwa auf die Bedrohungen durch Bergbau, Entwaldung und fehlende Rechtssicherheit in nicht demarkierten Gebieten – und gleichzeitig lokale Anpassungslösungen vorgestellt. Die Botschaft: Ohne Schutz der Territorien keine wirksame Anpassung.

Wichtig ist auch die Forderung nach politischer Mitsprache bei klima- und waldbezogenen Instrumenten wie dem jurisdiktionalen REDD+-System⁵ des Bundesstaates Pará. Indigene, Quilombolas und extraktivistische Gemeinschaften⁶ verlangen dort eine echte Beteiligung an Entscheidungen und Nutzen-Verteilung, um zu verhindern, dass REDD+ zu einem weiteren Instrument der Kontrolle ohne Rechte wird.

ERGEBNISSE DER COP30: STÄRKERE ADAPTATIONSAGENDA⁷, ABER SCHWACHE FOSSILE BESCHLÜSSE

In den globalen Verhandlungen endete die COP-30 mit einem Kompromiss auf dem „kleinstmöglichen gemeinsamen Nenner“. Der Abschlussbeschluss enthält keine klare Verpflichtung zum Ausstieg aus fossilen Energien – Versuche, einen Fahrplan für das Ende von Kohle, Öl und Gas aufzunehmen, wurden von einer Allianz von Staaten blockiert, die die Nutzung fossiler Brennstoffe fördern.

Statt großer neuer Verpflichtungen setzte die COP-30 in Belém vor allem auf vorsichtige Fortschritte. Ein Schwerpunkt lag darauf, wie Staaten besser mit den bereits spürbaren Folgen der Klimakrise umgehen können – etwa mit Dürren, Waldbränden, Überschwemmungen oder Ernährungsunsicherheit. In diesem Zusammenhang verständigten sich die Staaten darauf, künftig genauer hinzuschauen, ob angekündigte Schutzmaßnahmen tatsächlich umgesetzt werden. Dazu wurde erstmals ein gemeinsames Set von Indikatoren beschlossen, mit dem Fortschritte messbarer werden sollen (siehe hierzu Fußnote 2).

Viele Beobachter*innen bewerteten dies als einen Schritt in Richtung mehr Transparenz. Gleichzeitig blieb unklar, wie diese Maßnahmen konkret finanziert werden sollen und welche Staaten tatsächlich Verantwortung übernehmen. Verbindliche Zusagen, insbesondere zur Unterstützung ärmerer Länder, gab es kaum.

Darüber hinaus wurde erneut das Ziel eines sogenannten „gerechten Übergangs“ betont – also einer Klimapolitik, die soziale Gerechtigkeit berücksichtigt und niemanden zurücklässt. In der Praxis blieb dieser Ansatz jedoch überwiegend auf der Ebene politischer Absichtserklärungen.

Positiv hervorgehoben wurde von vielen zivilgesellschaftlichen Akteuren, dass die Rolle Indigener Völker und traditioneller Gemeinschaften auf der COP30 stärker anerkannt wurde – sowohl in offiziellen Texten als auch durch ihre sichtbare Präsenz auf der Konferenz.

Gleichzeitig war die COP30 von einem starken Einfluss wirtschaftlicher Interessen geprägt. Berichte wiesen auf eine ungewöhnlich hohe Präsenz von Lobbyist*innen der Öl- und Gasindustrie hin. Auch Brasilien selbst trat in Belém in einem Spannungsfeld auf: Während die Regierung international für Klimaschutz und Energiewende warb, hielt sie an Plänen für neue Erdölprojekte im Amazonasgebiet fest.

Viele zivilgesellschaftliche Akteur*innen und Indigene Organisationen ziehen daher ein ambivalentes Fazit: Historische Sichtbarkeit Indigener Kämpfe und einige konkrete Fortschritte – gegenüber einem globalen Ergebnis, das weit hinter der Dringlichkeit der Klimakrise zurückbleibt.

---

⁵ **REDD+:** *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*. Ein international anerkannter klimapolitischer Mechanismus unter dem Dach der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC). Ziel von REDD+ ist es, Emissionen aus Entwaldung und Waldschädigung zu verringern und den Schutz, die nachhaltige Bewirtschaftung sowie die Wiederherstellung von Wäldern zu fördern.

⁶ Bevölkerungsgruppen, die von der extraktivistischen Wirtschaftsweise direkt betroffen sind, also von der Ausbeutung von Rohstoffen wie Erdöl, Mineralien oder Holz.

⁷ Mit der sogenannten **Adaptationsagenda** ist der Teil der internationalen Klimapolitik gemeint, der sich nicht mehr mit der Vermeidung der Klimakrise, sondern mit dem Umgang mit ihren bereits spürbaren Folgen befasst. Dazu gehören Maßnahmen zum Schutz von Menschen, Natur und Lebensgrundlagen vor Dürren, Überschwemmungen, Hitze oder Waldbränden.

DIREKT NACH DER COP30: „PL DA DEVASTAÇÃO“⁸ – GRÖSSTER UMWELT-ROLLBACK SEIT JAHRZEHNEN

Nur wenige Tage nach Ende der COP30 zeigte sich, wie brüchig die brasilianische Umwelt- und Menschenrechtsagenda ist. Schon während der Konferenz war klar, dass der Kongress die Vatos von Präsident Lula gegen die neue Allgemeine Umweltlizenzierungsgesetzgebung (Lei 15.190/2025) – von Umweltorganisationen „PL da Devastação“ genannt – erneut zur Abstimmung bringen würde. Zivilgesellschaftliche Organisationen warnten, dies könne den größten umweltpolitischen Rückschritt seit über 40 Jahren darstellen.

Die Regierung verteidigte öffentlich die Vatos und argumentierte, sie seien notwendig, um die Integrität des Umweltlizenzierungsprozesses, den Schutz der Umwelt und die Einhaltung internationaler Verpflichtungen – darunter die auf der COP30 bekräftigten Klimaziele – zu sichern.

Am 27. November 2025 beschloss der Kongress jedoch in einer gemeinsamen Sitzung von Abgeordnetenhaus und Senat, 56 der 63 Vatos zu kippen und damit die ursprüngliche, besonders umstrittene Fassung des Gesetzes wiederherzustellen. Der ISA (Instituto Socioambiental – Sozial- und Umweltinstitut),⁹ bewertet dies als Wiederbelebung des „PL da Devastação“ und als „größten Rückschritt im brasilianischen Umweltrecht seit Jahrzehnten“.

Die Regierung Lula bewegt sich dabei in einem politischen Umfeld, in dem sie im Parlament keine klare Mehrheit hat. Viele Vorhaben scheitern nicht an fehlendem Willen, sondern an der Machtbalance im Kongress, wodurch die wirtschaftlichen Interessen über Umwelt- und Menschenrechte gestellt werden.

Zentrale problematische Punkte laut brasilianischen und internationalen Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen – darunter der Klimadachverband Observatório do Clima (Klimabeobachtungsstelle)¹⁰, das Instituto Socioambiental (ISA), das Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM – Amazonas-Institut für Umweltforschung)¹¹ sowie weitere zivilgesellschaftliche Netzwerke – sind:

Schwächung des Umweltlizenzierungsverfahrens:

Durch die Einführung weitreichender Formen des sogenannten Autolicenciamento sollen Projekte künftig in vielen Fällen ohne fundierte Umweltverträglichkeitsprüfungen genehmigt werden. Dies untergräbt zentrale Schutzmechanismen für Umwelt und Bevölkerung.

Ausblendung verletzlicher Territorien:

Nicht demarkierte Indigene Territorien (Terras Indígenas) sowie noch nicht titulierte Gebiete von Quilombola-Gemeinschaften würden bei der Prüfung von Projektfolgen häufig nicht mehr berücksichtigt.

⁸ „PL da Devastação“ – wörtlich „Gesetz der Verwüstung/Zerstörung“. Kritische Bezeichnung für das brasilianische Umweltlizenzierungsgesetz (PL 2159/2021), das zentrale Umwelt- und Schutzstandards abschwächt und Risiken für indigene und traditionelle Territorien erhöht.

⁹ **ISA (Instituto Socioambiental – Sozial- und Umweltinstitut)**

Brasilianische NGO, die sich seit 1994 für den Schutz Indigener und traditioneller Territorien, für Umwelt- und Menschenrechte sowie für sozial-ökologische Gerechtigkeit einsetzt. ISA gilt als eine der wichtigsten Referenzorganisationen für fundierte Analysen zur Umwelt- und Menschenrechtslage in Brasilien.

¹⁰ **Observatório do Clima (Klimabeobachtungsstelle)** – Brasilianisches Netzwerk von über 100 zivilgesellschaftlichen Organisationen, Forschungsinstituten und sozialen Bewegungen, das sich für ambitionierten Klimaschutz, Transparenz in der Klimapolitik und die Einhaltung nationaler und internationaler Klimaverpflichtungen einsetzt. Das Netzwerk spielt eine zentrale Rolle bei der kritischen Begleitung der brasilianischen Umwelt- und Klimapolitik.

¹¹ **IPAM** – Unabhängiges brasilianisches Forschungsinstitut, das sich auf wissenschaftliche Analysen zu Entwicklung, Klimawandel und nachhaltiger Landnutzung im Amazonasgebiet spezialisiert hat. IPAM gilt als wichtige Referenz für evidenzbasierte Bewertungen der ökologischen und klimapolitischen Auswirkungen staatlicher und wirtschaftlicher Vorhaben in Brasilien.

Betroffen wären etwa ein Drittel der Indigenen Territorien im laufenden Anerkennungsverfahren sowie der Großteil der Quilombola-Gebiete.

Schwächung von Schutzgebieten:

Zahlreiche Naturschutzgebiete (Unidades de Conservação) sollen nur noch dann einbezogen werden, wenn eindeutig „direkte“ Auswirkungen nachgewiesen werden. Langfristige, indirekte oder kumulative Folgen bleiben unberücksichtigt.

Abbau von Auflagen für Unternehmen:

Unternehmen könnten leichter von Verpflichtungen zur Vermeidung, Minderung und Wiedergutmachung von Umwelt- und Sozialschäden befreit werden. Die Folgekosten würden damit zunehmend auf betroffene Gemeinschaften und den Staat abgewälzt.

Die genannten Organisationen bewerten das Gesetz übereinstimmend als einen massiven Rückschritt: Es „begräbt“ nach ihrer Einschätzung das bestehende Lizenzsystem, erhöht die Risiken für Umwelt und Bevölkerung erheblich und macht die Einhaltung der auf der COP30 eingegangenen Klima- und Menschenrechtsverpflichtungen praktisch unmöglich. Mehrere Organisationen haben angekündigt, juristisch dagegen vorzugehen, unter anderem durch Verfassungsbeschwerden.

AUSBLICK: RECHTSSTREIT UM „MARCO TEMPORAL“ UND KÜNFTIGE KONFLIKTLINIE

Parallel dazu hat der brasilianische Oberste Gerichtshof (STF – Supremo Tribunal Federal) den 5. Dezember 2025 als Beginn des neuen Verfahrens zum Gesetz über den „Marco Temporal“ festgelegt. In diesem Verfahren soll geklärt werden, ob die nach dem Willen des Kongresses wieder eingeführte Stichtagsregel (Besitz am 5. Oktober 1988) für Indigene Landrechte mit der Verfassung vereinbar ist.

Damit wird deutlich: Die kommenden Monate werden in Brasilien von einer Doppelbewegung geprägt sein – einerseits von dem Versuch von Regierung und Indigenen Akteur*innen, die auf der COP30 erzielten Fortschritte (Demarkationszusagen, Anerkennung territorialer Wächter*innen, stärkere Sichtbarkeit Indiger Perspektiven) zu vertiefen, andererseits von einem massiven Gegenangriff im Parlament auf Umwelt- und Menschenrechtsstandards.

Für die Indigenen Völker Amazoniens bedeutet dies, dass die COP30 zwar ein historischer Moment der Sichtbarkeit und Artikulation war, der Kampf um Territorien, Rechte und Klimagerechtigkeit aber unmittelbar nach der Konferenz in eine neue, verschärfte Runde eingetreten ist.

Lila Schwair

Themenkoordinationsgruppe Menschenrechte und Indigene Völker

INDIGENE IN BRASILIEN: MIT SNAPCHAT UND FEDERSCHMUCK

Amnesty Journal – 18. November 2025

DIE MEHRHEIT DER BRASILIANISCHEN INDIGENEN LEBT LÄNGST IN STÄDTCEN. OBWOHL SIE VIELEN ANFEINDUNGEN AUSGESETZT SIND, WÄCHST IHR SELBSTBEWUSSTSEIN.

Aus Rio de Janeiro von Niklas Franzen

Sanft lässt Kaê Guajajara das Paddel ins Wasser gleiten. Ein Schlag rechts, einer links. Rechts, links. Hinter ihr liegen der Strand, die Dächer Rio de Janeiros, der zur Silhouette gehörende Christus mit ausgestreckten Armen. Vor dem Kajak breiten sich der Zuckerhut und ein Naturschutzgebiet aus, sattes Grün. Lautlos gleitet das Boot weiter, dem offenen Meer entgegen. Die Morgensonne tanzt auf den Wellen. Dort draußen kann sie durchatmen, den Trubel der Stadt vergessen, auch die Vorurteile. Zumindest für einen Moment.

Guajajara, 31, hat lange glatte Haare, schwarze Linien auf ihrem Körper deuten auf ihre indigene Herkunft hin. Und sie ist eine Carioca, wie die Bewohner*innen Rio de Janeiros genannt werden. Sie paddelt weiter. Rechts, links, rechts, links. Mit jedem Schlag, sagt sie, fühlt sie sich ihren Vorfahren näher. Mehrmals pro Woche kommt sie hierhin, an die Praia Vermelha, den roten Strand. Er liegt im Stadtteil Urca. Vor 500 Jahren lebten nur Indigene im Gebiet von Rio. Bis die Weißen kamen – erst aus Frankreich, dann aus Portugal – und sie vertrieben. Heute ist Urca ein Stadtteil der oberen Mittelschicht. Es gibt einige Militärgebäude, und deshalb weniger Überfälle, heißt es.

SNAPCHAT UND SCHAMANISMUS

Oft murmele sie im Kajak vor sich hin, erzählt Guajajara, und setze Wörter aneinander. Manchmal werde daraus später ein Lied. Sie ist Musikerin. Irgendetwas zwischen Hip-Hop, Pop und Rio-Funk. Die Texte sind mal auf Portugiesisch und mal in ihrer Muttersprache Ze'egete. Viele Texte sind politisch, andere nicht. "Warum sollte ich nicht auch über Liebe singen?" Guajajara ist außerdem Influencerin. Sie weiß, wie sie sich in den Online-Netzwerken in Szene setzt. Sie steht für eine neue Generation Indiger. Modern und traditionsbewusst. Städtisch und naturverbunden. Snapchat und Schamanismus.

In Brasilien gibt es so viele isoliert lebende Völker wie sonst nirgendwo, sie haben keinen oder nur minimalen Kontakt mit der Außenwelt. Die meisten Indigenen haben allerdings nur wenig zu tun mit dem Klischee des halbnackten Ureinwohners, der zurückgezogen im Regenwald lebt und mit dem Blasrohr schießt. Sie trinken vielmehr Cola, benutzen Smartphones, kleiden sich wie die Weißen. Tatsächlich wohnen mittlerweile 54 Prozent der brasilianischen Indigenen in Städten.

Nach dem Paddeln setzt sich Guajajara auf eine Mauer und ruht kurz aus. Der Blick richtet sich auf die Bucht von Guanabara. Am Ufer reihen sich elegante Häuser mit bewachten Pforten aneinander. Weiße Rentner*innen führen ihre frisierten Hündchen aus. Ganz anders als der Ort, wo sie aufwuchs. Maré nennt sich der Favela-Komplex im Norden Rios. Eingezwängt zwischen zwei Autobahnen leben dort 140.000 Menschen in heruntergekommenen Backsteinhäusern. Guajajara war sieben, als sie mit ihrer Familie in die sogenannte "wunderbare Stadt" Rio zog, die für Menschen ohne Geld nur selten wunderbar ist.

Sie erinnert sich an ihre Kindheit in Maranhão im Norden Brasiliens, 3.000 Kilometer von Rio entfernt. Sie pflanzte Mais an, pflückte Früchte im Wald, ging mit ihrem Großvater im Fluss fischen. Doch das Land ihrer Gemeinschaft war nicht als Schutzgebiet anerkannt. "Ständig gab es Konflikte mit Holzfällern und Farmern." Der Staat leistete keine Unterstützung. Irgendwann ging es nicht mehr. Die Familie musste ihre Heimat verlassen.

Auch in Rio fand die Familie keinen Frieden. Maré zählt zu den gefährlichsten Gegenden der Stadt, wenn nicht des Landes. Mehrere kriminelle Gruppen kämpfen dort um jeden Quadratmeter Fläche. An Straßenecken stehen Jugendliche – fast noch Kinder – mit Sturmgewehren. Die Drogendealer*innen gehören in nahezu jeder Favela Rios zum Alltag. Regelmäßig kommt es zu Schusswechseln mit der Polizei. Immer wieder sterben Unbeteiligte. Die balas perdidas – verirrte Kugeln – sind zum Sinnbild einer gescheiterten Sicherheitspolitik geworden. "Wir sind von einem Konfliktgebiet ins nächste gezogen", meint Guajajara.

In der Maré landen viele, die von anderswo kommen, auch Indigene. Doch in Guajajaras Families war ihre Herkunft lange kein Thema. Ihre Mutter verschwieg, dass sie indigen ist. "Aus Angst vor Diskriminierung." Sie wollte ihre Kinder schützen. Hauptsache nicht auffallen. Das habe mit der Kolonialgeschichte zu tun. "Uns wurde eingetrichtert, dass du nur dann akzeptiert wirst, wenn du dich benimmst und kleidest wie ein Weißer."

Schon als Jugendliche spielte Guajajara in einer Band, widersetzte sich. Ihre größte Rebellion: Sie nahm ihre indigene Identität an. Seither trägt sie Federschmuck, bemalt sich, zeigt sich in traditioneller Kleidung. Mit Stolz. Doch sie spürt die Blicke, hört das Gemurmel über sie. Manchmal fühle sie sich wie ein Tier im Zoo. Manche Anfeindungen sind offen: Sie sei faul, könne nicht logisch denken – purer Rassismus. Und dann sind da noch die Fragen: Wie, du fährst Auto? Warum benutzt du ein Handy? Was machst du hier in der Stadt? Guajajara schüttelt den Kopf: "Eigentlich müsste ich die Weißen fragen: Was macht ihr hier?"

"GESCHÜTZTES LAND"

Als im Jahr 1542 ein spanischer Zweimaster zum ersten Mal auf dem Amazonas gen Westen schipperte, lebten Millionen indigene Menschen in der Region. Sie betrieben Landwirtschaft und machten sich den natürlichen Kreislauf der Flüsse zunutze. Die Kolonisatoren betrachteten sie als Untermen-schen. Aufstände schlügen sie brutal nieder. Millionen Indigene wurden versklavt, vergewaltigt und ermordet. Ganze Völker starben durch eingeschleppte Krankheiten.

Nachdem die Anzahl indigener Menschen in den 1950er Jahren auf gerade einmal 70.000 geschrumpft war, leben heute wieder 1,7 Millionen Indigene in etwa 305 Völkern in Brasilien. Sie haben es ihrer Resilienz und den Weiten des Waldes zu verdanken, dass sie in den vergangenen Jahrhunderten ihrer Auslöschung trotzen konnten. Mit der Verfassung von 1988 wurden Brasiliens indigenen Völkern erstmals Rechte zugeschrieben. Der Versuch einer Wiedergutmachung für erlittenes Leid. Eine historische Reparation, so die Idee. Heute sind 14 Prozent der Fläche Brasiliens als indigene Schutzgebiete ausgewiesen. Trotz Angriffen leben sie dort weitgehend geschützt. Die Situation für Indigene in den Städten ist komplizierter.

José Urutau tippt auf ein Schild. In großen Lettern steht dort: "Geschütztes Land". Solche Schilder hängen normalerweise am Eingang von Schutzgebieten. "Wir wollen zeigen, dass dies ein indigenes Terri-torium ist. Doch der Staat erkennt das nicht an", sagt er. Urutau ist 64 Jahre alt, könnte aber locker 15 Jahre jünger sein. Ein bunter Federschmuck zierte seinen Kopf, um den Hals trägt er eine Kette aus Kaimanzähnen, gemalte Linien zeichnen sein Gesicht. Er ist der Ansprechpartner der Gemeinde Maracanã und wird Kazike genannt. In der indigenen Sprache Tupi-Guaraní bedeutet das "Papagei, der schreit".

14 Familien leben hier, verschiedener Völker, wie Urutau betont. Hier stehen mehrere Holzhütten, umgeben von Bäumen. Hühner gackern, Kinder schaukeln in Hängematten, Frauen sitzen um eine Feuerstelle. Man könnte sich im Hinterland wähnen, wären da nicht die Geräusche. Autolärm, Sirenen, der Sound der Großstadt. Die Gemeinde liegt im Norden Rios, direkt neben einem riesigen Gebäude: dem

weltberühmten Maracanã-Stadion. Einst das größte Fußballstadion der Welt. Heimat der Traditionsvereine Flamengo und Fluminense. Der Ort, an dem Deutschland 2014 seinen vierten Weltmeistertitel feierte.

Am Rand der Gemeinde steht ein burgähnliches Gebäude mit neoklassizistischer Fassade, dessen einstiger Glanz noch durchschimmert. 1862 ließ es ein deutscher Prinz erbauen: August von Sachsen-Coburg und Gotha, verheiratet mit der Kaisertochter Leopoldina. Nach dem Ende der Monarchie fiel das

prunkvolle Herrenhaus an den Staat. 1910 zog Brasiliens erste Behörde zum Schutz indigener Völker ein. Später wurde es zum Museu do Índio, dem ersten Museum indigener Völker seiner Art. Heute verfällt das Gebäude, der Putz bröckelt von den Wänden, überall prangen Graffiti.

DIE SECHSTE RÄUMUNGSAORDNUNG

Urutau setzt sich auf einen Stuhl im Inneren der Ruine. An der Wand hängt eine Karte Brasiliens. Eigentlich dürfte er hier nicht sitzen. Denn die Gemeinde ist nicht offiziell anerkannt, viele wollen sie vertreiben. Die Geschichte von Maracanã ist die Geschichte eines jahrelangen Kampfes.

2006 besetzten Urutau und einige Mitstreiter*innen das Gebiet. Es entstand Wohnraum, ein Kulturzentrum, ein Ort für soziale Bewegungen. 2013 räumte die Polizei das Gelände erstmals. Brasilien wollte die Gäste der WM aus aller Welt empfangen. Und das Stadion brauchte Parkplätze. Die Polizei rückte mehrfach an. Tränengas, Knüppel, Räumfahrzeuge. Fünfmal wurde Urutau festgenommen. Bei einem Protest kletterte er auf einen Baum, 26 Stunden harrte er in der Krone aus. Erst ein Spezialteam holte ihn herunter. Sein Protest wurde zu einem landesweiten Symbol. Mehrfach wurden die Bewohner*innen vertrieben. Immer kehrten sie zurück. Ein Katz-und-Maus Spiel. "Seit mehr als 500 Jahren leisten wir Widerstand, wir lassen uns nicht so einfach vertreiben."

Und heute? Im Juni 2024 erließ ein Gericht die sechste Räumungsanordnung. Diese sollte innerhalb von 30 Tagen vollstreckt werden. Die indigenen Vertreter*innen argumentierten, die rechtlichen Verfahren seien fehlerhaft. Sie seien nicht ordnungsgemäß informiert worden. Die Räumung konnte abgewendet werden, vorerst. Neben den rechtlichen Problemen gibt es oft Ärger mit Fußballfans. "Sie trinken Bier, pinkeln überall hin, sind aggressiv", sagt Urutau.

Urutau ist mehr als ein Anführer der Gemeinde. Er ist studierter Linguist, promoviert derzeit in Sozialanthropologie und unterrichtet indigene Sprachen. Er wurde in Maranhão geboren und kam als Kind nach Rio. Die städtischen Indigenen, sagt er, seien die isoliertesten Indigenen Brasiliens. Ein Witz, aber irgendwie auch nicht. "In den Städten gibt es kaum spezifische Programme für Indigene." Viele staatliche Maßnahmen konzentrierten sich auf das Amazonasgebiet.

Dorthin wird die Welt im November 2025 blicken. Die Klimakonferenz COP findet in der Amazonas-Metropole Belém statt. Nach fast vier Jahren voller Rückschritte unter Präsident Jair Bolsonaro will sich das Land jetzt als grüne Avantgarde präsentieren. Und tatsächlich geht die Regierung hart gegen illegale Holzfällerei in Amazonien vor und ist zurück im internationalen Klimadialog. Es gibt sogar eine Ministerin für indigene Angelegenheiten, eine Indigene des Volkes der Guajajára.

Allerdings hat die Agrarlobby weiterhin großen Einfluss, Bergbaufirmen fahren Rekordgewinne ein. Im Parlament wurden zuletzt mehrere Gesetze verabschiedet, die sich gegen indigene Völker richten. Auch Präsident Lula da Silva befürwortet Ölbohrungen und setzt auf umstrittene Großprojekte. Für Urutau ist das enttäuschend. Bolsonaro habe offen gesagt, dass er kein indigenes Land ausweisen werde – und habe Wort gehalten. Lula habe viel versprochen, aber bisher nur wenig gehalten. Urutaus Traum ist ein geschütztes indigenes Gebiet mitten in der Stadt. Es wäre das erste seiner Art. Für das verfallene Gebäude in der Gemeinde hat er große Pläne: eine indigene Universität. Doch in der chronisch klammen Stadt dürfte es schwer werden, dafür Mittel zu finden.

AUF DER INDIGENEN FASHION WEEK

Die indigene Welt Brasiliens ist vielfältig. Sie zählt etwa 305 verschiedene Völker, die mehr als 150 Sprachen sprechen. Rituale, Kunsthhandwerk und Glaubensvorstellungen unterscheiden sich zwischen den Gemeinschaften. Ebenso wie die Kleidung, die oft Ausdruck kultureller Identität und Zugehörigkeit ist.

Techno-Musik wummert, Lichtstrahler tauchen den Saal in eine mysteriöse Stimmung. Auf einer Videoleinwand flimmern verschwommene Bilder. In Stuhlrängen sitzen Menschen mit gezückten Handys. Viele haben sich herausgeputzt: High Heels, Lippenstift, Federschmuck. Es ist die indigene Fashion Week – mitten im Zentrum von Rio, im Museum für Kunsthhandwerk.

Die Musik verändert sich: dumpfer Trommelsound, Vogelgezwitscher, ein entfernter Gesang. Ein Laufsteg ist mit Sand bestreut, an den Seiten liegen Blätter und Äste, am Kopfende geflochtene Körbe. Die Models, die den Steg betreten, sind barfuß, tragen weite Leinenröcke mit Mustern, Makramee-Accesoires und Federohrringe. Am Ende des Stegs posieren sie kurz. Ein Blick nach links, ein Blick nach rechts. Kameras blitzten. Zum Schluss erscheint ein kleiner Mann mit Stirnband und weißem Umhang. Er verbeugt sich, schüttelt eine Rassel. Applaus. Dann verschwindet er wieder.

Der Mann heißt Wanglêys Manaó. Er ist Modedesigner. Nach seiner Show sitzt er im Backstagebereich. "Es ist toll, dass wir hier mit unseren Brüdern und Schwestern zusammenkommen", sagt er. Manaó stammt aus Manaus, ist ausgebildeter Designer – "in einem kolonialen System", wie er betont. Seit sieben Jahren lebt er in Rio. Seine Mode beschreibt er als "antikolonial".

"WIR WURDEN AUCH MENTAL KOLONISIERT"

Er trägt ein Armband mit einem rautenartigen Muster – dem Symbol seines Volkes. Seine Großeltern seien die größte Inspiration seiner Mode. Sie hätten ihm von klein auf die alten Geschichten erzählt. Heute sei er stolz auf seine Identität. Das war nicht immer so.

Viele nannten ihn "Índio", sagten: Mach dies nicht, mach das nicht – das sei etwas für Indigene. Er sei hässlich, hörte er, sehe aus wie ein Gangster, solle sich die Haare schneiden. "Lange wollte ich kein Indiger sein", sagt er. Manaó kennt viele Frauen, die sich nicht mehr in die Sonne trauen, sich die Haare blond färben. "Wir wurden auch mental kolonisiert."

Heute will er das koloniale Gift aus seinem Körper vertreiben – mit Mode, mit Kunst. Seinen kolonialen Nachnamen, der noch in seinem Pass steht, verwendet er nicht mehr. Er versuche, sich nicht mehr wie ein Weißer zu kleiden. Wie viele junge Indigene, deren Selbstbewusstsein wächst.

AUSVERKAUF DER KULTUR?

"Indigen zu sein, ist in Mode", heißt es auf der indigenen Fashion Week. Dort versammeln sich viele junge Kreative. Aus dem ganzen Land sind sie angereist. Neben der Modenschau gibt es Diskussionen und Workshops. Wissenschaftler*innen sprechen von "Indigenous Futurism", einer Bewegung urbaner indiger Künstler*innen. Sie dringt auch zunehmend in den Mainstream vor. Doch nicht alle sehen das positiv: Einige befürchten einen Ausverkauf der Kultur.

Manaó ist froh, dass die indigene Kultur immer mehr Anerkennung findet. Er kennt beide Welten: die der Indigenen und die der Weißen. Er glaubt, dass es heute mehr Offenheit gebe. Er arbeitet viel mit Schauspieler*innen und Künstler*innen zusammen. Sie kaufen seine Kleidung, sind neugierig, beginnen sich für die Rechte indiger Völker zu engagieren. Langsam verändere sich etwas.

Auch Kaê Guajajara ist an diesem Abend hier. Sie trägt ein gehäkeltes Top aus dickem Garn, einen Netzrock mit Muscheln am Saum und eine große Blume im Haar. Nach der Modeschau stöckelt sie nach vorne. Sie schließt die Augen, hält das Mikrofon nahe an den Mund. "Auch wenn wir in der Stadt leben, vereinen wir uns für ein Ideal", singt sie und tanzt. "Auf der Suche nach dem Recht auf unser angestammtes Territorium."

Dies ist der Link zum Artikel: <https://www.amnesty.de/informieren/amnesty-journal/brasiliens-kolonialismus-rassismus-indigene-kultur-akzeptanz>

Mit freundlicher Genehmigung der Übernahme aus dem Amnesty Journal vom 18.11.2025 von Niklas Franzen, freier Autor.

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung von Amnesty International wieder.

BANGLADESCH

BEENDET DIE ZWANGSASSIMILATION INDIGENER VÖLKER!

Am 23. September 2025 wandten sich die Minority Rights Group, die Chittagong Hill Tracts Commission, FIAN International und IWGIA in einer gemeinsamen Erklärung an den UN-Menschenrechtsrat. In dieser Erklärung weisen sie auf die systematische und langjährige Diskriminierung der Indigenen Völker in den Chittagong Hill Tracts hin, denen die Zwangsassimilation droht. Dazu gehört, dass die Verfassung ihren Indigenen Status nicht anerkennt, und ihre Sprachen, Kulturen und religiösen Praktiken unterdrückt werden. Der Staat verbietet weiterhin die Verwendung des Begriffs *Adivasi* und verweigert den Indigenen Völkern das Recht auf Selbstidentifikation.

Indigene Völker werden ohne ihre freie, vorherige und informierte Einwilligung durch militärisch unterstützte Siedlungsprogramme vertrieben und ihre Gebiete für das Militär, für Tourismusprojekte und religiöse Infrastruktur beschlagnahmt. Nach dem Landraub erhalten Dörfer und Orte bengalisch-islamische Namen. Alarmierende Berichte deuten auch auf erzwungene religiöse Konvertierungen Indiger Kinder hin, besonders in abgelegenen und armen Gegenden. Unter dem staatlichen Deckmantel von Bildung und Wohlfahrt besuchen Indigene Kinder islamische Schulen. Die Organisationen weisen darauf hin, dass das CHT-Abkommen von 1997, in dem die Indigene Autonomie und der Schutz ihrer Rechte vereinbart wurden, weitgehend nicht umgesetzt wurde.

Der Menschenrechtsrat und die relevanten Sonderberichterstatter*innen werden aufgerufen, die bangladeschische Übergangsregierung aufzufordern, das CHT-Abkommen vollständig umzusetzen, den Indigenen Status der Indigenen Völker in der Verfassung anzuerkennen und die Politik der Zwangsassimilation, die zur Verletzung kultureller und sprachlicher Rechte führt, einzustellen.

Quelle:

IWGIA „Joint Statement: Bangladesh: End Forced Assimilation of Indigenous Peoples“

<https://iwgia.org/en/bangladesh/5845-joint-statement-bangladesh-end-forced-assimilation-indigenous-peoples.html>

AUFRUF ZUR URGENT ACTION GEGEN TÖDLICHE GEWALT IN DEN CHITTAGONG HILL TRACTS (CHT)

In der Erklärung vom 6. Oktober 2025 berichteten die Minority Rights Group, die CHT Commission, FIAN International und IWGIA über einen weiteren Fall von tödlicher Gewalt durch Militärkräfte und bengalische Siedler gegen Angehörige der Indigenen Völker.

Am 23. September 2025 wurde im Distrikt Khagrachari ein 12-jähriges Indigenes Mädchen von drei mutmaßlich bengalischen Siedlern vergewaltigt. Als Reaktion auf die Vergewaltigung organisierten lokale Indigene Studierende und Jugendnetzwerke für den 25. September eine friedliche Protestkundgebung und für den 26. September einen Demonstrationszug. Aber anstatt die mutmaßlichen Täter der Vergewaltigung strafrechtlich zu verfolgen, wurde ein Indiger Studentenführer, Ukyanu Marma, der die Proteste organisierte, am 25. September von Militärkräften festgenommen. Der Demonstrationszug am 26. September wurde durch Militärangehörige behindert. Am 27. September griffen bengalische Siedler*innen in Anwesenheit der Armee und Angehörigen der Grenzschutzkräfte in den Gebieten Mahjon Para und Naran Khaiya Indigene an. Zahlreiche Menschen wurden schwer verletzt, mindestens zwei befanden sich im kritischen Zustand, das Eigentum Indiger wurde zerstört und geplündert.

Am Folgetag griffen erneut bengalische Siedler auch in Ramsu Bazar in Guimara Indigene an. Als diese versuchten, ihre Geschäfte und Häuser zu schützen, eröffneten Militärkräfte das Feuer auf sie. Mindestens drei Indigene wurden getötet, weitere verletzt und mehrere Geschäfte und Häuser niedergebrannt. In einer späteren Erklärung der Öffentlichkeitsabteilung der bangladeschischen Streitkräfte, Inter Services Public Relations, wurden die Indigenen als „Terrorist*innen“ bezeichnet und ihnen die Verantwortung für die Gewalt zugeschrieben.

Diese Taten sind ein weiterer Fall der eskalierenden Gewalt einschließlich sexualisierter Gewalt gegen Angehörige der Indigenen Völker. Seit dem Sturz der von Sheikh Hasina geführten Awami League-Regierung am 5. August 2024 hat das Sekretariat der CHT Commission acht Vergewaltigungsfälle dokumentiert, davon waren fünf Gruppenvergewaltigungen, ein mutmaßliches Vergewaltigungsopfer wurde ermordet, es gab sieben Fälle einer versuchten Vergewaltigung und vier Fälle von sexueller Belästigung.

Quelle:

IWGIA Urgent Statement: Call for Urgent Action on Deadly Violence in the Chittagong Hill Tracts (CHT), 8. Oktober 2025
<https://iwgia.org/en/bangladesh/5839-urgent-alert-cht-6-oct.html>

Ruth Oelgeklaus
Bangladesch-Ländergruppe

PHILIPPINEN

INDIGENE RECHTE IM PAZIFIK

NICKELBERGBAU AUF DEN PHILIPPINEN GEFÄHRDET DIE GESUNDHEIT INDIGENER VÖLKER. SIE DÜRFEN NICHT DIE KOSTEN DER VERKEHRSWENDE TRAGEN!

Nickel ist ein essenzieller Bestandteil für Lithium-Ionen-Batterien, wie sie derzeit in den meisten E-Autos eingesetzt werden. Mit globalen Anstrengungen, den Verkehr zu dekarbonisieren, steigt daher auch die Nachfrage nach Nickel. Indonesien und die Philippinen sind global die größten Produzenten und Exporteure von Nickelerz und weiterverarbeitetem Nickel. Der Nickelabbau erfordert jedoch das Entfernen der lebensspendenden obersten Bodenschicht und der in ihr verwurzelten Bäume.¹

Auf den Philippinen führen großangelegte Minen immer wieder zu Landkonflikten. Insbesondere Indigene Völker gehören hier zu den Leidtragenden. Es kann nicht angehen, dass einige der vulnerabelsten Gemeinschaften der Welt die Kosten für das Streben nach sauberem Verkehr tragen!²

Allein bis 2026 wird auf den Philippinen mit über 60 neuen Projekten zum Nickelabbau gerechnet.

Ein Bericht von Amnesty International³ deckte auf, dass der Bergbau in den Provinzen Zambales und Palawan mit Verletzungen der Menschenrechte einhergeht. Auf der Insel Palawan⁴ sind die Lebensgrundlagen Indigener Völker durch den Abbau direkt bedroht, denn sie haben unter den Folgen der Entwaldung und der Schwermetallbelastung in Boden und Wasser zu leiden. Der Zugang zu sauberem Wasser ist nicht mehr gewährleistet, denn die Menge geht zurück und Verschmutzungen machen die Nutzung des verfügbaren Wassers unsicher.⁵ Zudem wird die Kultur der Indigenen Pala'wan durch Aberkennung und Entzug ihres Zugangs zu ihrem traditionellen Land bedroht.

Das Prinzip der freien, vorigen und informierten Zustimmung (Free, Prior and informed consent – FPIC) wurde in zahlreichen Fällen verletzt. Konsultationen mit den betroffenen Indigenen fanden nicht statt, obwohl diese im nationalen Recht⁶ ebenso wie in der UN-Deklaration über die Rechte Indigener Völker vorgesehen sind. Angehörige der Pala'wan berichten auch davon, keinen Zugang zu relevanten Informationen gehabt zu haben, mit welchen sie die Implikationen der Projekte hätten abschätzen können. Untersuchungen zur Umweltverträglichkeit eines Projektes wurden den Angehörigen der Pala'wan

---

¹ Vgl. Mariejo Ramos 2025: Philippines' 'last ecological frontier' battles demand for nickel, bei: Context, 30.07.2025, [Philippines' 'last ecological frontier' battles demand for nickel | Context by TRF](#) [25.11.2025].

² Auch der Abbau der ebenfalls für solche Batterien benötigten Rohstoffe Kupfer, Kobalt und Lithium führt immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen in den Abaugebieten.

³ Dieser basiert auf 90 Interviews und Besuchen der betroffenen Regionen zwischen September 2023 und Oktober 2024.

Amnesty International 2024: What do we get in return? - How the Philippines Nickel boom harms human rights, London, <https://www.amnesty.ie/wp-content/uploads/2025/01/Amnesty-Philippines-Nickel-report-WEB.pdf> [26.11.2025].

⁴ Die Bevölkerung in Zambales steht vor ähnlichen Herausforderungen, bei ihr handelt es sich jedoch nicht um Indigene Gemeinschaften.

⁵ Vgl. Amnesty International 2024: 12.

⁶ Insbesondere im Indigenous Peoples' Rights ACT (IPRA) von 1997.

selbst auf explizite Nachfrage hin nicht zugänglich gemacht.⁷ FPIC ist unter solchen Umständen nicht möglich.

Die Bergbauprojekte haben auch das Potenzial, die Indigenen untereinander zu spalten. Bergbauunternehmen wurde in der Vergangenheit bereits vorgeworfen, falsche Indigene Vertreter*innen eingesetzt und beeinflusst zu haben, um den Anschein von FPIC zu erwecken. In anderen Fällen soll das Einverständnis Indiger Gemeinschaften nicht nur unter Vorenthalten von Informationen, sondern auch unter Nutzung von Schmiergeldern oder unter Drohungen erreicht worden sein.⁸ Zu den Beratungen über FPIC sollen unter den Pala'wan nur die Befürworter*innen der Vorhaben eingeladen worden sein, während es für die Gegner*innen schwierig war, von den Terminen zu erfahren.⁹ Die nationale Kommission für Indigene Völker (*National Commission for Indigenous Peoples - NCIP*) soll zudem im Beratungsprozess die traditionellen Hierarchien und Entscheidungsfindungsverfahren der Pala'wan missachtet und stattdessen selbst Vertreter*innen ernannt haben.¹⁰ Diese Spaltung führt dazu, dass manche Gemeinschaften innerhalb der Pala'wan sich untereinander nicht mehr anerkennen. Die Identität der Pala'wan wird dadurch laut Amnesty International bedroht.¹¹ Wo keine Zustimmung erreicht wurde, gingen Erkundungsmaßnahmen vereinzelt dennoch voran und führten zur Zerstörung von Feldern und dem Fällen als heilig betrachteter Bäume.¹²

Für Amnesty International steht fest, dass der notwendige Übergang zu einer klimagerechten Zukunft nicht zu Lasten Indiger Völker geschehen darf und Bergbau grundsätzlich unter Achtung menschen- und völkerrechtlicher Normen geschehen muss.

Amnesty International forderte die philippinische Regierung auf, die Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden in den betroffenen Regionen zu untersuchen und den Bergbau bis dahin zu unterbinden. Hersteller von E-Autos sollten sich um größere Transparenz in ihren Lieferketten bemühen, um Menschenrechtskompatibilität garantieren zu können, denn die Umweltauswirkungen des Nickelabbaus verletzen das Recht der lokalen Bevölkerung – Indiger wie nicht-Indiger Menschen – auf eine saubere Umwelt.

Dank der Kampagnen von Amnesty International hat sich Hyundai bereits zu einer verbesserten Rechenschaftslegung bezüglich seiner Lieferketten bei der Elektromobilität verpflichtet.

Auf Palawan ist in diesem Jahr zumindest ein Teilerfolg zu verzeichnen gewesen:

Auf Drängen der lokalen Bevölkerung hat die Provinzregierung Palawans neue Bergbauprojekte in der Provinz für 50 Jahre verboten. Die Aktivistin Grizelda Gerthie Mayo-Anda hebt hervor, dass die bestehenden Minen die Menschen in der Gegend ebenso wie ihre Umwelt weiter belasten, jedoch bleiben so rund 200.000 Hektar Wald, in welchem ein Vielfaches des derzeitigen Abbauvolumens angedacht war, vorerst verschont.¹³

---

⁷ Vgl. Amnesty International 2024: 8.

⁸ Vgl. Amnesty International 2024: 10. Vgl. auch: Dorothy Mason, Wolfram Dressler und Dario Novellino 2025: Extracting value, losing ground – the critical minerals boom in Palawan, bei: new mandala, 13.06.2025, Extracting value, losing ground: the critical minerals boom in Palawan - New Mandala [25.11.2025].

⁹ Vgl. Amnesty International 2024: 10.

¹⁰ Vgl. Amnesty International 2024

¹¹ Vgl. Amnesty International 2024: 13.

¹² Vgl. ebd.

¹³ Vgl. Greenpeace Philippines 2025: Palawan's 50-year mining ban must set national precedent, 11.03.2025, Palawan's 50-year mining ban must set national precedent - Greenpeace Philippines [25.11.2025].

Ob dieses Verbot Bestand hat, bleibt abzuwarten. In der Provinz Okzidental-Mindoro hat das Oberste Gericht der Philippinen unlängst ein Bergbau-Moratorium mit Verweis auf die Kompetenzen der Provinzregierungen aufgehoben.¹⁴

In anderen Teilen der Philippinen geht die Expansion des gesundheitsgefährdenden Bergbaus jedoch unvermittelt weiter.

60 % aller philippinischen Rohstoffvorkommen und rund die Hälfte der begonnenen Projekte befinden sich auf dem Land Indigener Völker. 20 % ihrer angestammten Gebiete wurden bereits direkt durch Bergbauprojekte betroffen.¹⁵

David Weiß

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

¹⁴ Vgl. Ramos 2025.

¹⁵ Vgl. Mason/Dresseler/Novellino 2025.

NEUSEELAND

Amnesty Journal – 21. November 2025

Neuseeländischer Songwriter: Fenster in die Welt der Maori

DER NEUSEELÄNDISCHE SINGER-SONGWRITER MARLON WILLIAMS BESINNT SICH SEINER INDIGENEN WURZELN. SEIN ALBUM MIT TEXTEN AUF MAORI ERSCHEINT IN POLITISCH ANGESPANNTEN ZEITEN.

Von Thomas Winkler

Marlon Williams ist einer der erfolgreichsten Sänger und Musiker Neuseelands: Er ist durch die ganze Welt getourt, hat Preise gewonnen, spielte im Vorprogramm von Bruce Springsteen, trat in der berühmten TV-Show von Jools Holland auf, hatte eine kleine Nebenrolle im Hollywood-Hit "A Star Is Born" und stand beim Newport Folk Festival auf der Bühne, wo einst Bob Dylan seinen Durchbruch feierte. Der 34-Jährige ist also längst kein Geheimtipp mehr, aber auf seinem erfolgreichen Weg ging ihm etwas verloren: seine Wurzeln.

Dass Williams – im Gegensatz zu seinen bekannten Kolleginnen Lorde und Aldous Harding – zur indigenen Bevölkerung Neuseelands, den Maori, gehört, spielte bislang keine große Rolle. Nicht in seinen Songs, nicht bei seinem Publikum und nicht einmal in seiner eigenen Wahrnehmung. Dass Williams Eltern Maori sind, hatte kaum praktische Auswirkungen. Seine Mutter sprach nur wenig Maori mit ihm, sein Vater gar nicht, erinnert sich Williams im Interview, und von dem einen Jahr, in dem er in die Maori-Vorschule ging, "ist nicht wirklich was hängen geblieben".

ENTFREMDUNG VON DEN EIGENEN MAORI-WURZELN

Diese Entfremdung von der Maori-Kultur ist in Neuseeland durchaus verbreitet, obwohl die Sprache der Indigenen neben Englisch offizielle Landessprache ist und Traditionen wie der rituelle Haka-Tanz, der durch die neuseeländische Rugby-Mannschaft internationale Berühmtheit erlangte, in der Schule auf dem Lehrplan stehen. Wie dürfte seine eigene Verbindung zur Kultur seiner Eltern war, wurde Williams erst klar, als er Lieder für ein neues Album schreiben wollte, ihm aber nichts einfiel. Nachdem er bereits auf dem 2022 erschienenen Album "My Boy" mit traditionellen Instrumenten und Techniken experimentiert hatte, wollte er nun seiner Schreibblockade mit einer gewagten Idee beikommen: einem kompletten Album in der Sprache der Maori. "Ich habe mir gedacht, wenn ich gerade Probleme habe, auf Englisch zu schreiben, dann kann ich es ja mal mit Maori versuchen", erzählt Williams.

„Es hat natürlich eine Bedeutung, in diesem politischen Klima etwas in Maori herauszubringen. So gesehen war es eine politische Tat, dieses Album aufzunehmen.“
Marlon Williams

Ein Maori-Sprichwort lautet: Es dauert nur eine Generation, um eine Sprache zu verlieren, aber drei, um sie wiederzufinden. Williams ließ sich davon nicht beeindrucken. Er suchte sich einen Maori-Lehrer, klaubte die wenigen Brocken aus seiner Erinnerung zusammen und hörte vor allem viel Maori-Musik. "Die Aussprache war da, auch ein Gefühl für die Sprache, aber die Vokabeln und die Grammatik waren eine Katastrophe", erinnert er sich an den mühsamen Prozess, der zu Beginn der Corona-Pandemie seinen Anfang nahm und bis heute nicht abgeschlossen ist: "Mein Maori ist immer noch nicht fließend, auch weil ich viel durch traditionelle, jahrhundertealte Songs gelernt habe. Es ist ein bisschen so, als hättest du Deutsch vor allem durch Kirchenlieder gelernt."

Trotz allem ist das Album fertig geworden. "Te Whare Tīwekaweka" versammelt wundervoll harmonische Songs, die sanft dahinfließen und gemütlich schaukeln wie das Boot in einem der Lieder, in dem der Protagonist allein über den Ozean segelt. Williams Themen sind Sehnsucht und Einsamkeit, Verlorensein und Nachhausekommen. In "E Mawehe ana Au" singt er fast kindlich: Ich bin zerrissen zwischen zwei Welten, und die Kluft wird immer größer.

ABBAU VON MINDERHEITENRECHTEN

Welche Seelenqualen da verhandelt werden, ist oberflächlich kaum zu hören, aber eine gewisse Melancholie schwingt immer mit. Ursprünglich, sagt Williams, sei es ihm darum gegangen, "neue Ausdrucksmöglichkeiten und auch eine neue Sprache zu finden, um Gefühle auszudrücken". Aber längst ist ihm deutlich geworden, dass ein Album in der Sprache der Ureinwohner unweigerlich mehr ist als nur eine Auseinandersetzung mit der eigenen verdrängten Geschichte. "Es hat natürlich eine Bedeutung, in diesem politischen Klima etwas in Maori herauszubringen. So gesehen war es eine politische Tat, dieses Album aufzunehmen."

Neuseeland, das offiziell nie eine Kolonie war, aber bis heute Teil des britischen Commonwealth ist, wurde lange für seinen Umgang mit dem kolonialen Erbe gelobt. So gibt es spezielle Förderprogramme für Maori, sie können länger Arbeitslosengeld beziehen, und auch im Wahlsystem nehmen sie eine Sonderstellung ein. Doch in Aotearoa, wie die Maori ihre Heimat nennen, ist seit Jahren ein politischer Rechtsruck zu beobachten. Seit der Parlamentswahl im Jahr 2023 regieren die Konservativen mit Unterstützung zweier rechtspopulistischer Parteien. Die Koalition hat damit begonnen, systematisch Minderheitenrechte und gesetzliche Privilegien der Maori abzubauen. Dagegen gehen breite Bevölkerungsschichten, nicht nur Maori, auf die Straße. Das sonst so beschauliche Neuseeland sieht die größten Proteste seit Jahrzehnten. Erst im April konnte eine Gesetzesinitiative, die den Sonderstatus der Maori-Minderheit grundsätzlich infrage gestellt hätte, verhindert werden. Die Koalitionspartner stimmten aufgrund des öffentlichen Drucks gegen den Gesetzentwurf der kleinsten Regierungspartei New Zealand First – und lösten eine Regierungskrise aus. Kurz darauf wurden die Abgeordneten der Maori-Partei Te Pāti Māori, die den Protest ins Parlament getragen hatten, indem sie während einer Abstimmung des umstrittenen Gesetzes im vergangenen November einen Haka aufgeführt hatten, für drei Wochen suspendiert – die härteste Sanktion in der Geschichte des neuseeländischen Repräsentantenhauses.

"TROST IN ZEITEN DES KUMMERS"

In dieser angespannten Atmosphäre ist "Te Whare Tīwekaweka" nur eine Randnotiz, aber eine mit politischer Dimension. "Dieses Album könnte ein Spielball in der Auseinandersetzung werden", sagt Marlon Williams. "Das macht mir zwar Angst, aber ich sage mir: Ich muss diese Songs loslassen, sie werden sowieso ein Eigenleben entwickeln."

Im Idealfall, hofft Williams, werden diese Songs für die Menschen, die sie hören, dasselbe werden wie für ihn: eine Brücke zur Kultur der Maori. Er zitiert ein weiteres Sprichwort: Ko te reo Māori, he matapihi ki te ao Māori. Übersetzt heißt das ungefähr: Die Maori-Sprache ist ein Fenster in die Welt der Maori.

Einzelne Maori-Vertreter kritisierten zwar Williams' mitunter eigenwilligen Umgang mit der Sprache, aber grundsätzlich sind die Reaktionen eher positiv. Der New Zealand Herald, die größte Tageszeitung des Landes, bescheinigte dem Album gar die Fähigkeit, dem in seinen Grundfesten erschütterten Land "Trost in Zeiten des Kummers" zu spenden. So harmlos und gefällig die Lieder von Marlon Williams beim ersten Hören erscheinen mögen, vielleicht haben sie die Kraft, zu einer neuen Harmonie in Neuseeland beizutragen.

Hier ist der Link zu dem Artikel:

<https://www.amnesty.de/informieren/amnesty-journal/neuseeland-indigene-Maori-Songwriter Marlon Williams | 21.11.2025>

Mit freundlicher Genehmigung der Übernahme aus dem Amnesty Journal vom 21.11.2025 von Thomas Winkler, freier Journalist.

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung von Amnesty International wieder.

AUSTRALIEN

URTEIL ZUR KLIMAKLAGE IN AUSTRALIEN

Die Indigenen Inselbewohner in der Torres Strait, Uncle Pabai und Uncle Paul¹, werfen der australischen Regierung unzureichende Klimaschutzmaßnahmen vor.

Uncle Pabai und Uncle Paul sind Gemeindevorsteher der Guda Maluylgal Nation, die sich für Klimagerechtigkeit auf Boigu und Saibai, zwei äußere Inseln der Torres Strait zwischen Australien und Papua-Neuguinea; einsetzen.

Im Jahr 2021 reichten sie eine Klage gegen den australischen Staat ein und argumentierten, dass die Regierung ihre Pflicht verletzt habe, die Torres Strait Islands vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. „Die Kläger stützten ihre Argumentation auf nationale und internationale Menschenrechtsverpflichtungen“.²

Jedes Jahr verursacht der steigende Meeresspiegel mehr und mehr Zerstörung auf den von ihnen bewohnten Inseln. Es kommt zu Erosionsschäden an Stränden, zur Zerstörung heiliger Kulturstätten und Friedhöfe, Verwüstung von Nutzgärten und einer Gefährdung der Infrastruktur auf den Inseln. Inzwischen können die Menschen auf Boigu und Saibai kein Gemüse mehr anbauen, da der Boden durch das eindringende Meerwasser zerstört wird. Fruchtbare Ackerflächen sind dadurch verloren gegangen. Sie werfen der australischen Regierung außerdem vor, dass sie durch die Untätigkeit im Kampf gegen die Klimakrise ihre grundlegenden Menschenrechte verletzen würden.

IM JULI 2025 WURDE DAS URTEIL VERKÜNDET.

Der australische Bundesgerichtshof stellte fest, dass die Regierung derzeit keine Fürsorgepflicht hat, die Bewohner*innen der Torres Strait Islands vor Klimaschäden zu schützen, obwohl Beweise vorliegen, dass die Gemeinden auf Boigu und Saibai möglicherweise weniger als 30 Jahre Zeit haben, bevor ihre Inseln überflutet werden. Das Gericht wies darauf hin, dass „*die Torres Strait Islands und ihre Bewohner*innen vor einer düsteren Zukunft stehen, wenn nicht dringend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels ergriffen werden*“.³

Das Gericht stellte außerdem fest, dass die zwischen 2015 und 2021 festgelegten Emissionsziele nicht die besten der zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Erkenntnisse berücksichtigen und der Klimawandel eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit darstellt.

Indigene Völker auf der ganzen Welt werden vom Klimawandel unverhältnismäßig stark betroffen sein. Mit ihrer Klage haben Uncle Pabai und Uncle Paul die Regierung gezwungen, sich mit den Schäden auseinanderzusetzen, die sie durch ihr Versäumnis, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, verursacht hat.

---

¹ Uncle Pabai und Uncle Paul gehörten zu der Gruppe, für die sich Amnesty International anlässlich des weltweit stattfindenden Briefmarathons 2023 eingesetzt hat. Wir hatten darüber im Rundbrief Dezember 2023 berichtet.

² Urs Wälterlin, „Australien schmettert Klimaklage ab“, „Taz“ vom 15. 7. 2025, [taz.de https://share.google/YxRHEpFavpxw8szRT](https://share.google/YxRHEpFavpxw8szRT)

³ Amnesty International Australien, «Climate change: The human rights crisis we cannot ignore», 28. August 2025, <https://www.amnesty.org.au/climate-change-the-human-rights-crisis-we-cannot-ignore/>

Wenn die Regierung ihren Kurs nicht ändert, laufen die Menschen in der Torres Strait Gefahr, ihre Häuser durch den steigenden Meeresspiegel zu verlieren und Australiens erste Klimaflüchtlinge zu werden.

„Ich möchte Herrn Albanese⁴ fragen, was ich meiner Familie sagen soll, wenn ich nach Hause komme. Wie sage ich ihnen, dass wir weniger als 30 Jahre zur Verfügung haben?“, so Onkel Paul Kabai.⁵

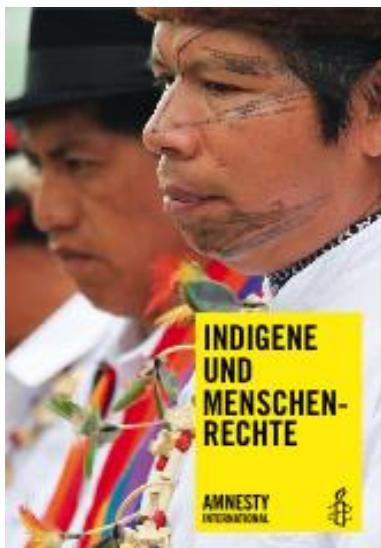
Weitere Informationen finden Sie in dem Amnesty-Bericht „CIVIC SPACE AND ENVIRONMENTAL HUMAN RIGHTS DEFENDERS: ESSENTIAL FOR ACHIEVING CLIMATE JUSTICE“, 2025.

<https://www.amnesty.org/en/documents/pol32/0173/2025/en/>

Lisa Groetzner
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:

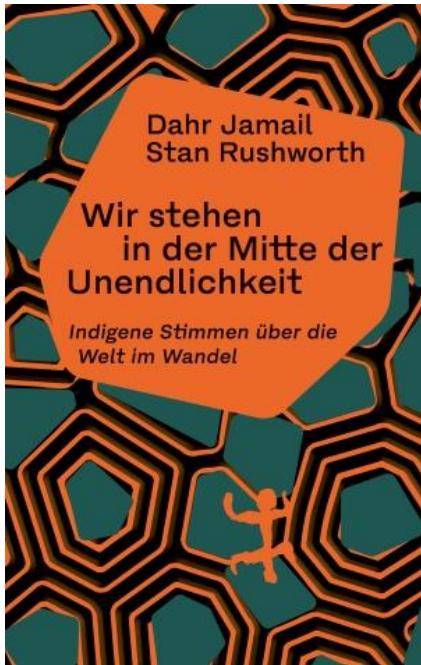
barbara.hermanns@hamburg.de

---

⁴ Anthony Albanese ist der amtierende Premierminister von Australien und Mitglied der *Australian Labor Party*.

⁵ Amnesty International Australien, «Climate change: The human rights crisis we cannot ignore», 28. August 2025, <https://www.amnesty.org.au/climate-change-the-human-rights-crisis-we-cannot-ignore/>

BUCHTIPPS

Dahr Jamail, Stan Rushworth:

Wir stehen in der Mitte der Unendlichkeit

Indigene Stimmen über die Welt im Wandel

Übersetzung:
Simoné Goldschmidt-Lechner

427 Seiten, gebunden mit
Schutzumschlag

ISBN: 978-3-7518-2039-4 9783751820394

Verlag: Matthes & Seitz Berlin

Veröffentlicht: 2024

Preis: 28,00 €

Auch erhältlich als Klappenbroschur und
eBook

Wie können wir den immer häufigeren Hitzewellen begegnen?

Wie bereiten wir uns am besten auf nahende Überflutungen und Lebensmittelknappheit vor?

Und wie behalten wir Hoffnung in krisengeplagten Zeiten?

Fragen wie diese scheinen westlichen Gesellschaften angesichts der Klimakrise, die weltweite soziale und ökologische Umwälzungen verursacht, aktueller denn je. Doch zahlreiche Bevölkerungsgruppen waren schon vor Jahrhunderten mit ihnen konfrontiert. Für Indigene Gruppen sind sie Teil einer generationenüberdauernden Geschichte von Unterdrückung, Pandemie, Hungersnot, Umsiedlung und zerstörerischem Krieg. Allein dank ihrer Resilienz sind Indigene Menschen noch heute in Nordamerika präsent und verfügen mit ihren Erfahrungen über ein einzigartiges Verständnis für zivilisatorische Zerstörungen. In Gesprächen mit Stan Rushworth und Dahr Jamail teilen Angehörige verschiedener nordamerikanischer Nations und ganz unterschiedlichen Alters ihre Sicht auf die Welt. Das Ergebnis ist ein innovatives Forschungs- und Reportagewerk, das Indigene Stimmen in den Mittelpunkt der Gespräche über die heutige Umweltkrise stellt.

Von geschmolzenen Gletschern über Migration, Generationentraumata, den unbändigen Willen zu überleben und Visionen für eine mögliche Zukunft, die sich aus einer Tausende Jahre umspannenden Geschichte ableiten, kann die Welt lernen, was es braucht, um sich den aktuellen Krisen der Gegenwart zu stellen.

Die Autoren:

Dahr Jamail lebt in Washington State und arbeitet als Journalist. 2008 wurde er mit dem Martha Gellhorn Prize for Journalism ausgezeichnet.

Stan Rushworth lebt in Kalifornien. Als Autor, Lehrer und Aktivist setzt er sich für die Belange Indigener Völker ein.

Kathrine Nedrejord:**Acht Jahreszeiten**

Übersetzung: Stefan Pluschkat

Erscheinungstermin: 31. Oktober 2025

400 Seiten, gebunden

ISBN: 978-3-8479-02270

Eichborn Verlag

Preis: 24,00 €

Auch als eBook erhältlich.

Als ihre Großmutter stirbt, reist die Samin Marie nach Jahren im Ausland erstmals wieder nach Finnmark, in ihre alte Heimat. Zurück in der einst vertrauten Umgebung, jedoch mit dem Blick der Besucherin, beginnt sie, die Biografie der Frauen ihrer Familie zu erforschen - die der Urgroßmutter mütterlicherseits, der Großmutter, Mutter und ihre eigene. Diese erweist sich rasch als eine Geschichte doppelter Diskriminierung und Marginalisierung - weil sie Frauen, aber vor allem, weil sie Saminnen sind.

Ein Roman über Identität, Frauenrollen und die Unterdrückung eines der größten indigenen Völker Europas – messerscharf beobachtet, persönlich und politisch zugleich, mit Verve und Furor erzählt.

Die Autorin:

Kathrine Nedrejord, geboren 1987, schreibt Romane, Jugendbücher und Theaterstücke. Ihr Roman „Transformation“ wurde mit dem Havmann-Preis ausgezeichnet, für Criminal and Punishment war sie für den Preis des Nordischen Rates nominiert. Für „Acht Jahreszeiten“ bekam sie den Oktober-Preis und den Brage-Preis. Sie ist Sami und stammt aus Kjøllefjord in Finnmark. Kathrine Nedrejord lebt in Frankreich.

Reconciling History

A Story of Canada

Jody Wilson-Raybould
Puglaas, bestselling author of *True Reconciliation*
& Roshan Danesh

Jody Wilson-Raybould & Roshan Danaseh:
Reconciling History
A Story of Canada

Herausgeber: McClelland & Stewart
Erscheinungstermin: 29. Oktober 2024
Sprache: Englisch
368 Seiten, Hardcover
ISBN-10: 0771017235
ISBN-13: 978-0771017230
Preis: CAD 39,95

Look Inside

In diesem bemerkenswerten und erschütternden Buch geht es um die Geschichte Kanadas – erzählt aus der Perspektive von Indigenen und nicht-Indigenen Völkern.

Der Totempfahl bildet die Grundlage für diese einzigartige und wichtige mündliche Überlieferung der Geschichte Kanadas. Ziel ist es, die Leser*innen dazu anzuregen, sie aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und zu erkennen, dass die Geschichte der Vergangenheit immer wieder neu erzählt und interpretiert werden kann und an zukünftige Generationen weitergegeben werden muss.

Wenn es darum geht, die Geschichte Kanadas und insbesondere die Geschichte der Beziehungen zwischen Indigenen und nicht-Indigenen Völkern zu erzählen, dann war dies bisher kein gemeinsames oder geteiltes Unterfangen – sondern in vielerlei Hinsicht ein exklusives und einseitiges.

„Reconciling History“ gibt daher den Stimmen Raum, die selten gehört wurden. Sie erzählen und wiederholen die Geschichte aus ihrer Perspektive, Entstanden aus den mündlichen Überlieferungen in Jody Wilson-Rayboulds Buch „True Reconciliation“ und ergänzt durch eindrucksvolle Fotografien und Kunstwerke wird der Ansatz einer gemeinsamen Geschichte auf eine neue Ebene gehoben.

Die Autorin / der Autor:

Jody Wilson-Raybould, P.C., O.B.C., K.C., war bis zu ihrem Rücktritt im Jahr 2019 unabhängige Abgeordnete für Vancouver Granville, Justizministerin und Generalstaatsanwältin Kanadas, Ministerin für Veteranenangelegenheiten und stellvertretende Ministerin für nationale Verteidigung. Sie ist Geschäftsführerin der JWR Group, Anwältin, Fürsprecherin und führende Vertreterin der Indigenen Völker Kanadas. Sie war Staatsanwältin auf Provinzebene, Ratsmitglied der We Wai Kai Nation, Vorsitzende der First Nations Finance Authority und diente als Regionalchefin der Assembly of First Nations. Jody Wilson-Raybould ist eine Nachfahrin der Musgamagw Tsawataineuk und Laich-Kwil-Tach, die Teil der Kwakwaka'wakw Nation sind und Mitglied der We Wai Kai Nation. Ihr traditioneller Name, Puglaas, bedeutet "Frau, die von edlen Menschen geboren wurde".

Dr. Roshan Danesh, K.C., ist ein international anerkannter Anwalt und Pädagoge, der sich seit über zwei Jahrzehnten an vorderster Front für die Rechte Indigener Völker und Versöhnung in Kanada einsetzt. Daneshs Versöhnungsarbeit umfasst die Vertretung Indigener Völker und politischer Organisationen in komplexen Verhandlungen, die Tätigkeit als Sonderberater für Versöhnung des Justizministers und Generalstaatsanwalts von Kanada sowie die Beratung der Regierung von British Columbia bei der Implementierung der UN-Erklärung über die Rechte Indigener Völker. Neben seiner Arbeit in Kanada im Bereich der Rechte Indigener Völker hat Danesh weltweit an Fragen der Friedensförderung und Konfliktlösung gearbeitet, darunter die Konzeption und Umsetzung innovativer Friedensbildungsinitiativen, an denen Hunderttausende Menschen beteiligt waren.