

- Population Problems of Small Island Countries in the ESCAP/SPC Region. Asian Population Studies Series, No. 52, Bangkok (United Nations) 1982, p. 81–95.
- BEDFORD, R. a. LLOYD, G.: Migration between Polynesia and NZ 1971–1981. Who are the migrants? In: NZ Population Review 8, No. 1, 1982, p. 35–43.
- BERRY, B. J. L.: Relationship between regional economic development and the urban system: The case of Chile. In: Tijdschrift voor economische en social geografie, 60, 1969, p. 283–307.
- BROOKFIELD, H. C. (Ed.): The Pacific in transition. Geographical perspectives on adaption and change. London 1973.
- BROOKFIELD, H.C. a. HART, D.: Melanesia. A geographical interpretation of an island world. London 1971.
- BUCHHOLZ, H. J.: The role of small cities in spatial development in South Pacific island countries. In: Malaysian Journal of Tropical Geography 8, 1983 (im Druck).
- : Australien – Neuseeland – Südpazifik. Frankfurt 1984 (im Druck).
- CHANDRA, R.: Urbanization in Fiji 1966–1976. In: Demography India 9, p. 139–160.
- CONNELL, J.: Remittances and rural development: migration, dependency and inequality in the South Pacific. Canberra 1980 (=ANU Development Studies Centre, Occasional Paper, No. 22).
- : Increasing urbanization in the South Pacific: an inevitable development? In: NZ Population Review, 8, No. 3, 1982, p. 21–36.
- ESCAP (Ed.): Comparative study on migration, urbanization, and development in the ESCAP region. VI. Migration, urbanization and development in South Pacific countries. New York (UN) 1982.
- FORCE, R. W. a. BISHOP, B. (Eds.): The impact of urban centers in the Pacific. Papers from the theme symposium of the Second Inter-Congress of the Pacific Science Association. University of Guam, May 20–25, 1973. Honolulu 1975.
- HARRE, J. a. KNAPMAN, C. (Eds.): Living in town. Urban planning in the South Pacific. Suva 1973 (2. Ed. 1977).
- HAU'OFA, E.: Corned beef and tapioca. A report on the food distribution system in Tonga. Canberra 1979 (=Development Studies Centre, Monograph No. 19).
- HAUSER, PH. M. a. GARDNER, R. W.: Urban future. Trends and prospects. Honolulu 1982. (=East-West Population Institute. Reprint No. 146).
- HIRSCHMANN, A. O.: The strategy of economic development. New Haven 1958. (Deutsch 1967).
- OLIVER, D. L.: The Pacific Islands. Honolulu 1961.
- Pacific Islands*. Naval Intelligence Division (Ed.). 4 Vols. London 1943–45.
- POOL, I.: Pacific populations: Problems and prospects. In: NZ Population Review 8, No. 3, 1982, p. 2–20.
- RICHARDSON, H. W.: City size and national spatial strategies in developing countries. Washington, D.C. 1977 (= World Bank Staff Working Paper No. 252).
- SCHÖLLER, P.: The problems and consequences of urbanization. In: JONES, R. (Ed.): Essays on world urbanization. London 1975, p. 37–46.
- : Rezenten Staatenbildung und Hauptstadt-Zentralität im Süd-Pazifik. In: Erdkunde 32, 1978, S. 228–239.
- : Zur Urbanisierung der Erde. In: 43. Deutscher Geographentag Mannheim 1981. Tagungsbericht und wissenschaftliche Abhandlungen. Wiesbaden 1983, S. 25–34.
- South Pacific Commission* (Ed.): Annotated select bibliography on urbanization in the South Pacific. Noumea 1965 (mimeogr.).
- SPOEHR, A. (Ed.): Pacific port towns and cities. Honolulu 1963.
- TUPOUNIUA, S., CROCOMBE, R. a. SLATTER, C. (Eds.): The Pacific way. Social issues in national development, 1975.
- WALSH, A. C.: Nuku'alofa. A study of urban life in the Pacific islands. Wellington 1972.
- WARD, R. G.: Urbanization in the Pacific-facts and policies. In: MAY, R. J. (Ed.): Priorities in Melanesian development. Canberra 1973, 373–382.
- (Ed.): Man in the Pacific islands. Essays on geographical change in the Pacific islands. Oxford 1972.
- WARD, R. G. a. WARD, M. W.: The rural-urban connection – a missing link in Melanesia. Mimeogr. Paper 1980.
- WILHELMY, H.: Wandlung in der Kulturlandschaft der Südsee. In: Wirtschafts- und Kulturräume der außereuropäischen Welt. Festschrift für Albert Kolb, Hamburg 1971, S. 299–310. (= Hamburger geographische Studien 24).
- WILSON, J.: Internal migration in the Central Pacific. Identifying migrant sub-groups using census data. In: NZ Population Review 8, No. 3, p. 37–49.
- YANAIIHARA, T.: Pacific islands under Japanese mandate. London/ New York 1940. (Reprint 1978).

SAMEN UND AINU

Ethnische, ökonomische und politische Probleme subpolarer Minderheiten

HORST M. BRONNY

Summary: Lapps and Ainu. Ethnic, economic and political aspects of minorities in subpolar regions

Both ethnic groups present so many similarities in their development and tradition that they are worth comparing despite the great spatial distance which separates them. As a part of political geography – considering the results of other sciences – the extent to which ethnic minorities were assimilated or destroyed when man conquered the world is examined. Investigation focuses on the attitude of the constitutional power towards the minorities. This

article presents aspects of origin, racial attachment and ethnic development. Thus the economics of the Lapps, particularly reindeer-breeding, and an interesting development of their language are analysed, whereas the Ainu are presented mainly in respect of their origin. Shamanism and the bear-festivals, deeply rooted in tradition, mark the linking elements between both groups. The spatial distribution of the minorities and their economic bases were changed decisively by the pressure of the Japanese in Northern Japan and the influence of Finns, Swedes, Norwegians and Russians

in northern Scandinavia. Thus even the cultural and ethnic characteristics of Lapps and Ainu were damaged to different extents. While the Ainu were japanized entirely there is still a chance for the aborigines in northern Scandinavia – as in other subpolar regions – to compensate for the losses of identification. As examples from Lapland demonstrate, it seems to be very difficult to subordinate pretended economic coercion to necessary deference to the traditional way of life of the Lapps.

Einführung

Auf den ersten Blick weisen Samen (Lappen) und Ainu – allein aufgrund der räumlichen Distanz – wenig Gemeinsamkeiten auf, vor allem dann, wenn man die Zugehörigkeit der Ainu zum nordeurasischen Kulturkreis in Zweifel zieht. Bei intensiver Beschäftigung mit beiden Volksgruppen fallen jedoch bzgl. der religiösen Grundmuster, der ursprünglichen ökonomischen Basis und der jüngeren geschichtlichen Entwicklung soviel Übereinstimmungen auf, daß eine gemeinsame Betrachtung ihrer historischen Bedeutung in Nordeuropa und Nordjapan gerechtfertigt erscheint.

Nach der herrschenden Meinung sind Minderheiten im völkerrechtlichen Sinne solche Volksgruppen, die sich von dem im betreffenden Staat herrschenden Volk in Abstammung, Sprache, Religion und Volkstum unterscheiden (TIETZE 1970, Bd. 3, S. 345). Nur wenn „deren Schicksal und deren Verhalten im Bild der Kulturlandschaft sichtbaren Ausdruck finden“ (WIRTH 1965, S. 267), sind diese Gruppen für die geographische Forschung von Interesse. Samen wie Ainu haben als Jäger- und Fischerbevölkerung in den von ihnen ökonomisch genutzten Regionen zwar kaum landschaftsprägenden Einfluß gehabt, sollten als Objekte geographischer Forschung dennoch nicht vergessen werden. Noch seltener werden politische Fragestellungen in die Überlegungen zu Minderheitenproblemen einbezogen. Um so notwendiger erscheint es daher, Theorien und Forschungsergebnisse aus Ethnologie, Vor- und Frühgeschichte, Religionswissenschaft, Ökonomie oder den Sozialwissenschaften in die Untersuchungen der Minderheitenkonflikte einzubringen. Eine Analyse solcher Konflikte muß als Teilgebiet der Politischen Geographie gesehen werden, die nicht nur auswählend und glorifizierend die positiven Leistungen des Menschen im Hinblick auf die Nutzbarmachung der natürlichen Umwelt beurteilt, sondern auch negative Begleiterscheinungen wie die Assimilierung und Vernichtung ethnischer Minderheiten berücksichtigt. „Wer sich als Geograph in solchen disziplinübergreifenden Grenzgebieten erfolgreich betätigt, braucht wahrlich nicht danach zu fragen, „ob das denn noch Geographie sei“; selbst wenn er sich gelegentlich recht weit vom „harten Kern“ der Geographie entfernt, wird man ihm folgen müssen“ (WIRTH 1979, S. 82).

Konflikttheoriker von K. W. DEUTSCH bis A. BIRCH beschäftigen sich eher mit Nationalitäten und der Theorie des „Nation-building“ denn mit Problemen kleinerer ethnischer Minderheiten und deren Kampf um Selbstbestimmung, so daß z. B. die Konflikte der hier angesprochenen

Samen und Ainu als marginalisierte Gruppen in ausgesprochen peripheren Räumen des jeweiligen Staatsgebildes kaum erfaßt werden. Bei diesen Gruppen geht es nicht so sehr um Autonomieforderungen wie bei Basken, Katalanen, Bretonen, Walisern, Nordiren oder Schotten, sondern um Rücksichtnahme der staatstragenden Nation auf die ethnosoziologischen Besonderheiten dieser Gruppen und ihre Anerkennung z. B. innerhalb des Bildungswesens. Dabei liegen die Ursachen für regionale Minderheitenkonflikte weniger bei den ethnischen Minderheiten selbst, sondern vielmehr bei den staatstragenden Nationen, die erkennen müssen, daß Toleranz gegenüber Minderheiten eher Konflikte löst als das Festhalten an überholten zentralistischen Ansprüchen (FILD 1980, S. 161). So stellt sich heute nur die Frage, ob Völker wie die Samen oder Ainu nach jahrhundertelanger Beeinflussung z. B. durch Fennisierung und Japanisierung noch über eine ausreichende Eigenständigkeit und innere „Substanz“ verfügen, die es ihnen ermöglichen, erlittene Identifikationsverluste wieder auszugleichen.

Herkunft und rassische Einordnung der Samen

Herkunft und rassische Zugehörigkeit der Samen sind seitens der in Frage kommenden Wissenschaftszweige noch nicht restlos geklärt. Vieles deutet darauf hin, daß die Samen einer alteuropiden Bevölkerung angehören, deren Verbreitungsgebiet sich seit dem Paläolithikum bzw. seit dem Spätglazial in Nordeurasien von Lappland bis Ostsibirien erstreckte. Im Mittelalter erst wurde diese alte Jäger- und Fischerbevölkerung von aus Süden einwandernden mongoliden Gruppen rassisch überlagert. Zum Großrassenkreis der Europiden gehörend sind die Samen eine kümmerliche alteuropide Bevölkerung, die aufgrund ihres Lebensraumes am Rande der Ökumene und ihrer einseitigen Ernährung einer vererbten Verzweigung unterlagen und somit altertümliche Züge aufweisen, die zu Beginn der modernen Lappenforschung als „mongolid“ gedeutet wurden, ein Irrtum, der immer wieder aufgegriffen wird. Überdies muß man zwei rassisch verschiedene Lappengruppen unterscheiden: Westlappen und Ostlappen, wobei die letzteren, Inari- und Skoltlappen, als Nachfahren einer relativ spät aus Südosten eingewanderten Gruppe anzusehen sind.

Die Westlappen sind wahrscheinlich als Rentierjäger schon früh dem abschmelzenden Inlandeis und den abwandernden Renherden folgend nach Skandinavien gelangt und von der Renjagd über das „Renbegleiten“ zur Rentierhaltung gekommen. Der Weg dieser jungpaläolithischen „Urbevölkerung“ führte wohl über die Ladogaenge nach Finnland und Nordskandinavien. Noch in den ersten Jahrhunderten nach der Zeitenwende bewohnten Samen Süd- und Mittelfinnland, wo sie in engem Kontakt zu den nach Finnland einwandernden finno-ugrischen Gruppen standen. Vor ihrer endgültigen Verdrängung in den unwirtlichen hohen Norden Skandinaviens standen die Samen auf einer der Zeit entsprechend höheren Kulturstufe als man heute allgemein annimmt. Seit mehr als 150 Jahren gibt es keine reinrassigen

Samen mehr, der Vermischungsprozeß mit anderen europäischen Gruppen dürfte allerdings schon in die Vorzeit zurückreichen, als sich die zahlenmäßig kleinen Jägergruppen mit einwandernden, Ackerbau und Viehzucht treibenden nordfinnischen Kwänen oder Nordgermanen vermischten.

Die Sprachenentwicklung bei den Samen

Hinweise auf diese mögliche Entwicklung gibt die Sprache vor allem der Ostlappen. Das Ostlappische umfaßt drei verschiedene Wortgruppen: eine spezifisch lappische, eine finno-ugrische und eine nordgermanische. Die lappische Wortgruppe weist auf eine Waldjäger- und Süßwasserfischerbevölkerung hin, die mit der schon weitgehend sesshaften Jägerbevölkerung der kammkeramischen Periode in Finnland identifiziert werden kann. Diese hat dann nach Einwanderung der Finnen aus dem Baltikum seit dem 1. Jh. v. u. Z. – zusammen mit den Vorfahren der weniger sesshaften Westlappen – ihre Sprache zugunsten einer gemeinsamen, von allen verstandenen Kultursprache, dem Finnischen, aufgegeben. Die Reste des lappisch-sibirischen Wortschatzes, unterschieden in eine Tundra- und Waldkomponente, betreffen die von West- und Ostlappen in gleicher Weise ausgeübte Jagd und deren Objekte. Die Übernahme des Finnischen als Sprache des benachbarten, kulturell überlegenen Volkes ist daraus zu erklären, daß die von Lappen und Finnen überall in Finnland und Nordskandinavien ausgeübte Pelztierjagd und der sich daraus entwickelte Handel eine gemeinsame Sprache notwendig machten. Der Akkulturationsprozeß und die Übernahme des Finnischen dürfte um 600 u. Z. abgeschlossen gewesen sein. In der Folgezeit entwickelte sich das Lappische stark abweichend vom Finnischen. Schon vor der Übernahme der neuen Sprache wie auch nach dem Verschmelzen des „Urlappischen“ mit dem Finnischen trat als weitere Komponente das Nordgermanische hinzu, das eine große Zahl von Lehnwörtern beisteuerte, die sich hauptsächlich auf die Vieh- und Stallwirtschaft beziehen und die im Zusammenhang mit der Entwicklung der Rentierhaltung zu sehen sind. Heute zeichnet sich die lappische Sprache, untergliedert in acht Hauptdialekte, durch großen Wortreichtum und eine äußerst schwierige Syntax aus.

Die Ainu Nordjapans

Über die rassische Zuordnung und Herkunft der Ainu oder „Emishi“ gibt es zahlreiche, oft kontroverse Meinungen, Vermutungen und Hypothesen. Insbesondere erscheint ungeklärt, in welchem Ausmaße die Ainu an der Entstehung des japanischen Volkes und der Bildung des japanischen Staates Anteil hatten. Unbestritten ist die ethnographische Sonderstellung der Ainu im ostasiatischen Raum. Die Träger der paläolithischen Jomon-Kultur sind während des Spätpleistozäns in Japan eingewandert, als die heutigen Inseln noch eine Landverbindung zum Kontinent besaßen.

Über eine mesolithische Zwischenstufe beginnt im 9. Jahrtausend die neolithische Stufe (Jomon = Keramik-Schnurmuster). Es gibt durchaus Hinweise auf eine Identität zwischen den Jomon-Leuten und den Emishi. Sowohl die frühen Funde der keramiklosen Jägerkultur als auch die neolithischen Kulturstufen weisen auf eine deutliche Verbindung zu kontinentalen, sibirischen Kulturen hin, deren Träger und Einflüsse einen Hauptzugang über Sachalin und Hokkaido nach Honshu fanden. So ist man geneigt, die Ainu dem ziemlich einheitlichen nordeurasischen Kulturkreis zuzuordnen, der ursprünglich von den sog. arktischen Knochenkulturen geprägt wurde. Es gibt aber auch Zweifel, ob die Ainu tatsächlich wie die Samen im Westen als Restgruppe der alteuropiden Bevölkerung Nordeurasien angesehen werden können, da auch ein austronesischer Ursprung nicht ausgeschlossen werden kann. Auf dem langen Weg von Südostasien könnten die Vorfahren der Ainu als Angehörige einer europäischen Rassengruppe durch Kontakte mit anderen ethnischen Gruppen viele Eigenheiten verloren und dafür neue Besonderheiten gewonnen haben. Kleidung und Ornamentik deuten eine südostasiatische Herkunft an. Die Sprache der Ainu steht im ostasiatischen Raum isoliert von allen anderen Sprachgruppen.

Jüngere Skelettuntersuchungen haben den ainuiden Charakter des Jomon-Menschen bestätigt. Als die Träger der Yayoi-Kultur im 3. Jh. v. u. Z. von Kyushu kommend in Süd-honshu einwandern, treffen sie auf die Jomon-Leute bzw. die Ainu, die sich im Laufe der japanischen Frühgeschichte der Bildung des japanischen Reiches entgegenstellen. Erst nach jahrhundertelangen Kämpfen konnten die Ainu als ebenbürtige Gegner durch die militärische Übermacht der Japaner weiter nach Norden abgedrängt werden oder gingen im japanischen Volkstum auf. Seit dem 10. Jh. u. Z. sind die Ainu auf Hokkaido und Sachalin als Rückzugsgebiete beschränkt. So bestehen zwischen Ainu und Japanern rassistisch enge Beziehungen, was noch dadurch unterstrichen wird, daß Japaner in abgelegenen Bergregionen Honshus mehr rassistische Gemeinsamkeiten mit den Ainu aufweisen als der Durchschnittsjapaner. In ihrem Überlegenheitsgefühl anderen Rassen und Kulturen gegenüber neigen viele Japaner dazu, das sog. „Ainu-Problem“ zu verdrängen, da diese „barbarische“ Herkunft nicht in die weit verbreiteten Vorstellungen über die mythologisch begründete Auserwähltheit ihres Volkes paßt. Aus dieser Haltung heraus wird auch die spätere Behandlung der Ainu im Zuge der Kolonisation Hokkaidos verständlich.

Religionsgeographische Aspekte

Wesenszüge des nordeurasischen Kulturkreises mit seinen bis ins Paläolithikum zurückreichenden „arktischen Knochenkulturen“ sind im *Schamanismus* und im *Bärenkult* zu erkennen, die gerade bei Samen und Ainu eine besondere Ausprägung erhielten, im Zuge der Akkulturationsprozesse aber besonders bekämpft wurden. Der in den zirkumpolaren Regionen verbreitete Schamanismus hat als Zwischenstufe zu den großen Religionen der Menschheit in allen

Kulturkreisen eine Rolle gespielt. Bei den arktischen und vor allem subarktischen Jägerkulturen, denen Samen und Ainu und deren Vorfahren zuzuordnen sind, besaß der Schamane oder die Schamanin meist eine erblich privilegierte Stellung als herausragende Persönlichkeit der Sippe oder des Stammes. Der Schamane war nie der von christlichen Missionaren geschilderte „Besessenheitspriester“, sondern vielmehr Arzt, Historiker, Psychotherapeut, Bewahrer der Mythologie und Tradition und Priester. Im risikoreichen Leben der arktischen und subarktischen Jäger und Fischer – umgeben von Polarnacht, vielen Gefahren der Wildnis und häufiger Hungersnot – konnte der Schamane durch sein Monopolrecht auf den Umgang mit Geistern oft helfen. Im Zustand der Ekstase, in die er sich durch bestimmte Techniken und mit Hilfe einer Trommel hineinsteigerte, konnte der Schamane nach Meinung seiner Stammesangehörigen eine unmittelbare Verbindung der Lebenden mit der Welt der Toten (Unterwelt) und der Welt der Nachkommenschaft (Oberwelt) herstellen, um so für seine Gruppe Gutes zu erreichen oder Unheil abzuwenden.

Schon früh hatten sich als Spiegelbild einer sozialen Hierarchie in der Welt der Lebenden Vorstellungen über höhere und niedere Geister entwickelt und damit Vorstellungen über einen komplizierten Aufbau des Weltalls. Schon im Spätglazial wurde die Absonderung des Schamanen als dem besonderen Spezialisten des religiösen Kultes vollzogen. Schon in der paläolithischen Kultur Europas kann der Schamanismus als eine erste Etappe in der Entwicklung religiöser Organisationen angesehen werden.

Diese Welt- und Wertvorstellungen konnten sich als Naturreligion bei den Jägervölkern am Rande der Ökumene bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts halten. Vielfältige Assimilations- und Akkulturationsprozesse haben diese Glaubenswelt, die allein es den Menschen oft ermöglichte, ihre Umwelt zu ertragen und zu überleben, ausgelöscht. Vor der totalen Vernichtung – bei den Samen wurde z. B. im Zuge der Missionierung die Benutzung der Schamanentrommel im 17./18. Jh. mit dem Tode bestraft – sind bei Samen und Ainu wenigstens Reste der materiellen Kultur verschont geblieben, was einer allgemeinen Renaissance des Kunsthandwerks zugute kommt. Es ist allerdings fraglich, ob z. B. den Ainu, die in riesiger Auflage handgeschnitzte, hölzerne Bärenskulpturen auf den touristischen Markt werfen, der traditionelle Hintergrund und die Bedeutung der „Idole“ noch bewußt sind.

Der *Bärenkult* steht in engem Zusammenhang mit dem Schamanismus. Bei allen zirkumpolaren Jägervölkern rankt sich eine Vielzahl von Tabus und Riten um das mächtigste Raubtier dieser Regionen. Die Darstellungen der paläolithischen, franko-kantabrischen Höhlenkunst geben bereits zahlreiche Hinweise auf den Bärenkult. Jagdvorbereitung, die Jagd selbst, das Töten des Bären, seine „Heimfahrt“ und die Nutzung waren äußerst detailliert geregelt, da man den Zorn und die Rache des getöteten Bären fürchtete. Bei fast allen Völkern war es verboten, den Bären mit seinem Namen zu nennen; alle Handlungen um ihn wurden so umschrieben, daß der Bär nicht auf den Menschen aufmerksam wurde. Aus dieser innigen Mensch-Tier-Beziehung wird

die animalistische Grundhaltung des Bärenkultes sichtbar. Mensch und Bär sind noch gleichberechtigte Teile des Kosmos, die Grenzen zwischen Mensch und Tier sind noch verschwommen.

Eine ganz besondere Ausprägung erhielt der Bärenkult bei den Ainu auf Hokkaido, bei denen der Bär nicht nur gejagt, sondern als Jungtier auch gefangen, aufgezogen und rituell getötet wurde, jeweils Anlaß zu mehrtägigen „Bärenfesten“. Da die einzelnen Sippen nacheinander ihre Bärenfeste feierten, konnte der gesamte Zyklus in einer Region mehrere Monate, meist Januar und Februar, dauern. Der gefangene Jungbär wurde gewöhnlich in einem Käfig neben der Wohnküche gehalten und galt als Familienmitglied. Als Zeichen seiner guten Behandlung mußte er fett und stark werden. Die Aufzuchtzeit betrug ein bis zwei Jahre, in Notzeiten wurde der Bär sofort getötet, da unzureichendes Futter eine Beleidigung des Bären dargestellt hätte. Die Tötung des Bären im Rahmen eines Festes war eine uralte religiöse Zeremonie, da die frei werdende Bärenseele zwischen Göttern und Menschen vermitteln sollte. Alle Sippenangehörigen waren am Ritual beteiligt. Aus Furcht vor der Rache des Bären ging es ihnen darum, den getöteten Bären davon zu überzeugen, daß das „kumai iomante“, das „Heimschicken des Bären“, wie das Fest in der Ainu-Sprache heißt, eine Wohltat für ihn sei. Alte Darstellungen solcher Bärenfeste zeigen oft, wie der Bär als Ehrengast am Festschmaus teilnimmt.

Die Tatsache, daß Bärenkult, Schamanismus und Matriarchat bei den Ainu eine so ungewöhnliche Bindung eingingen, geht wohl auf die lange Sesshaftigkeit der Ainu auf Hokkaido und einen hohen Produktionsüberschuß an Nahrungsmitteln zurück. Die Siedlungsweise der Ainu wurde durch das gebirgige Relief der Insel bestimmt. Die Dörfer lagen meist als Sippensiedlungen an den Flußläufen, wobei vom Fluß (Fischfang) über die Flußterrassen (Sammeln von Pflanzen, Wurzeln, Beeren) und die unteren Berghänge (Hirschjagd, Sammeln) bis zur Gebirgszone (Bärenjagd und -fang) die einzelnen Zonen in jahreszeitlicher Abfolge eine optimale Nutzung des natürlichen Nahrungsangebotes ermöglichten. Durch Zwangsumsiedlung und Einführung der Agrarwirtschaft vernichteten die Japaner im Zuge der Kolonisation Hokkaidos nach 1868 die traditionellen Lebensformen der Ainu. Das alte Glaubens- und Kultursystem zerbrach, die Ainu verloren ihre ethno-kulturelle Eigenständigkeit bis hin zum Erlöschen ihrer Sprache. Während der Tokugawa-Periode (1637–1868) war nur der südwestliche Teil Hokkaidos, die Halbinsel Oshima, von Japanern besiedelt. Bezeichnend ist, wie in dieser Zeit die Ainu z. B. in zahlreichen Farbholzschnitten dargestellt werden. In allen Szenen, bei Jagd, Fischfang, dem Sammeln von Früchten oder während eines Bärenfestes werden die „barbarischen“ Nachbarn in ihrem Aussehen, insbesondere in ihrer Mimik als „Untermenschen“ dargestellt, die zu vertreiben und deren Siedlungsplätze einzunehmen geradezu als nationale Pflicht angesehen werden konnte. Die Karikaturen der Ainu können so durchaus als politisches Kampfmittel charakterisiert werden. Das gilt im übrigen fast in gleichem Maße für Darstellungen lappischer Physiognomien, die auf

Stichen des 18./19. Jahrhunderts ebenfalls ziemlich diskriminierend abgebildet werden. Heute gibt es vielleicht noch etwa 20 000 Nachfahren der Ainu auf Hokkaido. Einige ihrer Dörfer sind zu Touristenattraktionen „aufgewertet“ worden. Hier führen Frauen und Männer einen Abklatsch traditioneller Tänze auf, holzgeschnitzte Bären werden verkauft, und gegen Entgelt läßt sich manche junge Japanerin mit einem langbärtigen Ainuhäuptling photographieren. Bei einem Besuch des Historischen Museums von Hokkaido 1982 konnte von den zuständigen Wissenschaftlern nicht eine einzige neuere Arbeit über die Ainu vorgewiesen werden: Das Ainu-Problem wird nach wie vor von den meisten Japanern verdrängt.

Die Entwicklung moderner Wirtschaftsweisen bei den Samen

Bei den Samen muß man noch im Mittelalter einen gewissen Wohlstand aufgrund des Pelzhandels voraussetzen, andernfalls wären die erbitterten Kämpfe um das Recht der Lappenbesteuerung zwischen Dänemark/Norwegen, Schweden/Finnland und Rußland/Karelien unverständlich. Bei den Inlandlappen erfolgte ein wirtschaftlicher und kultureller Niedergang vor allem in der Zeit vom 12.-15. Jh., als die Besteuerung Formen der Versklavung annahm, und Alkoholgenuß und Krankheiten die Widerstandskraft der Samen schwächten, die durch das Fehlen größerer sozialer und politischer Organisationsformen ohnehin gering war. Die Christianisierung vor allem im 17./18. Jh. durch schwedische Missionare vernichtete – bis auf Reste der materiellen Kultur – die traditionelle Glaubenswelt der Lappen.

Im 19. Jh. wurden die Samen – analog zur Agrarkolonisation auf Hokkaido – von finnischen Kolonisten in immer unwirtlichere Gebiete abgedrängt. Aus ehemals lappischen Winterdörfern wurden finnische Bauernsiedlungen. Ein besonderes Problem ergab sich daraus, daß die Finnen von den Samen die Rentierhaltung als Ergänzung ihres geringen Ackerareals übernommen hatten. Während die Samen ganzjährig eine höchst intensive Weidewirtschaft betrieben, mußten die Kolonisten im Sommer auf ihren Feldern arbeiten und konnten sich nicht der Rentierwirtschaft widmen. So kam es in Finnland zur Herausbildung des sog. „Paliskunta-Systems“, bei dem alle Rentiere eines Bezirkes während des Sommers und Herbstes frei weiden konnten und erst zum Winter hin zu den großen „Rentierscheidungen“ zusammengetrieben wurden. Diese freie Weidewirtschaft ging zu Lasten der Samen, da die einzelnen saisonalen Weidegebiete nicht mehr optimal genutzt wurden und es andererseits oft zur Überweidung und zu langfristiger Zerstörung wichtiger Weidegebiete kam. Nur wenige nomadisierende Berglappenfamilien Schwedens, Norwegens und Finnlands haben – als Hauptträger der heutigen Lappenkultur – bis in die Gegenwart eine intensive, traditionelle Rentierhaltung beibehalten. Von den ca. 49 000 Samen leben ca. 30 000 in Nordnorwegen, ca. 15 000 in Nordschweden und ca. 4000 in Finnisch-Lappland. Die starke Konzentration lappischer Bevölkerung im Küstenbereich bzw. der inneren Fjordregion beruht auf der Tatsache, daß seit Jahr-

hunderten immer wieder Lappen gezwungen waren, an der Küste Zuflucht zu suchen, wenn sie z. B. durch ungünstige Witterungsbedingungen ihre Rentierherden verloren hatten. Die Umstellung auf den küstennahen Fischfang bedeutete meist den Verlust fast der gesamten geistigen und materiellen Kultur.

Die Bedeutung des Rens liegt immer noch in seiner Fähigkeit, die in der Arktis und Subarktis vorkommenden Pflanzen und Flechten nutzen zu können. Das Ren verlangt wenig Wartung, so daß seine Haltung mit geringem Kostenaufwand verbunden ist und hohe Gewinne abwerfen kann. Früher war das Ren Fleisch- und Milchlieferant und gab durch Fell und Geweih den Samen Rohstoffe zur Herstellung von Kleidung und Gerätschaften. Ebenso wichtig war das Ren als Verkehrsträger in der unwegsamen Ödmark. Heute geht es nur noch um die Fleischproduktion. Fahrbare Schlachtereien sorgen zwischen September und März für eine reibungslose Vermarktung. Längst hat der Motorschlitten das Ren als Zug- oder Tragtier verdrängt. Eine intensivere Weidewirtschaft, die Übernahme moderner Technik (Geländewagen, Motorschlitten, Hubschrauber, Funk, etc.), das Wohnen in modernen Siedlungen und sonstige Zivilisationseinflüsse haben den Halbnomadismus der Berglappen fast zum Verschwinden gebracht. Die zweckmäßigen Stangenbogenselte sind aus den Sommerlagern der Renhirten verschwunden und stehen an den Straßen, wo Touristen sie gegen Entgelt photographieren können.

In dieser Entwicklung lassen sich jedoch auch positive Aspekte erkennen. Trotz aller modernen Einflüsse ist gerade bei den Berglappen eine Rückbesinnung auf die alte Tradition und die ethnischen Besonderheiten bemerkbar. Die steigende wirtschaftliche Bedeutung der Rentierhaltung mit ihren hohen Gewinnen trotz erheblicher Risiken, bessere Bildungschancen, neue internationale Organisationsformen der zirkumpolaren Völker, aber auch die Unterstützung zahlreicher Ethnologen führten bei den Lappen zu einer spürbaren Steigerung des Selbstbewußtseins. Noch ist aber nicht entschieden, ob sich die Samen aus dem Sog der nordeuropäischen „Wohlfahrtsdiktaturen“ lösen können. In jüngster Zeit ist den Samen, wie vielen anderen Völkern des Hohen Nordens, der eigene Identitätsverlust bewußt geworden, und sie beginnen mit großem Engagement, im politischen Raum gegenzusteuern und für ihre Rechte auf mehr Selbstbestimmung zu kämpfen.

Dieser Kampf ist nicht immer von Erfolg begleitet. Im Januar 1980 entschied das höchste schwedische Gericht endgültig über einen 15jährigen Rechtsstreit zwischen Lappen und dem schwedischen Staat. Die Lappen hatten ein ca. 16 000 km² großes Stück Wildmark, auf dem sie seit Jahrhunderten ihre Renherden weiden, als ihr Eigentum beansprucht. Das Gericht wies diesen Anspruch zurück, es bestätigte den Lappen lediglich ein Nutzungsrecht für Jagd, Fischerei und Rentierhaltung. Nach Meinung des Gerichts können Nomaden wie die Lappen keinen Eigentumsanspruch an Land geltend machen, das sie nutzen. Durch ihren Antrag auf Eigentumsrechte wollten die Samen auch über den Bau von Wasserkraftwerken, den Holzeinschlag oder die Einrichtung von Bergbauanlagen mitbestimmen, ein

Recht, das den Lappen in Schweden trotz ständiger Einschränkung ihres Lebensraumes durch Bergbau, Industrie und Tourismus versagt blieb.

In ähnlicher Weise wurden Proteste norwegischer Samen gegen erhebliche Veränderungen ihres Lebens- und Wirtschaftsraumes zurückgewiesen. Seit den frühen 60er Jahren bestehen Pläne, am Altaelv nördlich der Ortschaft Masi ein Wasserkraftwerk zu errichten. Ein 120 m hoher Damm sollte das Wasser des Altaelv aufstauen. Erst 1973 konnte nach vielen Protesten sichergestellt werden, daß der Ortsbereich von Masi durch Reduzierung der Dammhöhe nicht überflutet wird. 1981 wurde unter Polizeischutz mit dem Bau des Dammes begonnen. Die Überflutung des Altatales über eine Strecke von 30 km und ein ganzes Bündel von teilweise überschaubaren und teilweise noch nicht erkennbaren Folgewirkungen (Einschränkung der Weideflächen, Klimaveränderungen, Verlagerung der uralten Zugrouten der Renherden etc.) erhöhen nicht nur die ohnehin beträchtlichen Risiken der Rentierwirtschaft, sondern lähmen insgesamt das Wirtschaftsleben von Masi. Ganz unklar bleibt, ob z. B. durch verbesserte Fischereimöglichkeiten oder durch den Tourismus später ein Ausgleich für die Verluste durch die Überflutungen geschaffen werden kann (THANNHEISER u. TREUDE 1981, S. 135 ff.).

Zur gegenwärtigen Lage der Ainu und Samen

In den jüngeren Veröffentlichungen zur „Polarforschung“ überwiegen physisch-geographische und technische Aspekte und Probleme, während z. B. die Minderheitenkonflikte der Ureinwohner polarer und subpolarer Zonen kaum berücksichtigt wurden. Der Verf. hatte auf zahlreichen Forschungsaufenthalten zwischen 1958 und 1982 sowohl in Nordskandinavien als auf Hokkaido vielfach Gelegenheit, das Verhalten und die Lebensweise von Ainu und Lappen zu beobachten und zu vergleichen. Ainu und Lappen weisen hinsichtlich ihres äußerst einheitlichen kulturellen und geistig-religiösen Hintergrundes ursprünglich wesentliche Gemeinsamkeiten auf, im Akkulturationsprozeß haben die beiden Völker hingegen sehr unterschiedlich reagiert. Der endgültigen Resignation der Ainu und damit ihrer Japanisierung seit etwa dem Beginn dieses Jahrhunderts stehen in Nordskandinavien die Lappen gegenüber, die – vor allem wenn sie mit der Rentierhaltung befaßt sind – ihre ursprüngliche Wirtschaftsweise und -basis weitgehend beibehalten konnten und sich so auch aufgrund ihres äußerst peripheren und unzugänglichen Siedlungsraumes trotz Christianisierung einer absoluten Vernichtung ihrer Kultur entzogen haben. Trotz aller Modernisierungstendenzen und vieler Veränderungen der äußeren Lebensumstände wurde die eigene Sprache beibehalten. Die besondere Kleidung des Rentierhirten und die im Zusammenhang mit der Rentierwirtschaft verwendeten Gerätschaften ließen eine Reihe von handwerklichen und kunsthandwerklichen Fertigkeiten nicht verkümmern. Das Kunsthandwerk der Ainu, das heute ausschließlich touristischen Zwecken dient, ist mit

der immer noch fest verwurzelten materiellen Kultur der Lappen kaum vergleichbar. Einer geschickten Vermarktung der „Ainu-Kultur“ vor allem in Form von Holzschnitzereien in den Touristenzentren Hokkaidos steht bei den Samen eine nahezu ausschließliche Eigennutzung handwerklicher Erzeugnisse gegenüber. In Japan bestehen überdies nur wenige Möglichkeiten, Ainu z. B. in ihrer traditionellen Tracht zu „besichtigen“, und zwar nur in Museumsdörfern wie Shiraoi oder in der Nähe sonntäglicher Ausflugsziele auf Hokkaido, während man in Lappland in abgelegenen Gebieten oder während des Osterfestes in Inari oder Kautokeino immer auf Lappen trifft, die sich ihrer ethnischen Besonderheit durchaus bewußt sind und mit einigem Stolz ihre traditionelle Tracht tragen.

Während man bei den Ainu keine politische Betätigung oder gar kämpferischen Töne im Hinblick auf mehr Selbstbestimmung findet, hat sich das Bild bei den Samen seit dem Ende der 60er Jahre grundlegend gewandelt. Inzwischen sind die Lappen nicht mehr bereit, weitere Einschränkungen ihres Lebens- und Wirtschaftsraumes widerspruchslos hinzunehmen. Zwar haben die zuständigen Gerichte den Lappen bisher – im Gegensatz zur Rechtsprechung z. B. in Kanada – wenig Rechte eingeräumt, doch stehen wir gegenwärtig erst am Beginn einer weltweiten Auseinandersetzung zwischen der zirkumpolaren Urbevölkerung und den jeweils staatstragenden Völkern, die z. B. in Nordskandinavien aufgefordert sind, bei ihren weiteren Planungen in den Bereichen Wasserwirtschaft, Bergbau, Forstwirtschaft oder Tourismus stärker Rücksicht auf die Belange der Lappen zu nehmen. In dieser Auseinandersetzung können sich die Lappen auf Akademiker ihres eigenen Volkes und auf die Hilfe zahlreicher in- und ausländischer Wissenschaftler stützen, so daß zu hoffen bleibt, daß sich das neue Selbstverständnis der lappischen Minorität nicht nur in hohen Geburtenüberschüssen niederschlägt, sondern zu einer Renaissance der uralten Lappenkultur führt.

Literatur

- ACERBI, J.: Voyage au Cap-Nord. Paris 1804.
 ASP, E.: Les Lapon finlandais d'aujourd'hui et leur differenciation.
 In: Inter-Nord, No. 10, 1968, S. 279–284.
 BIRCH, A.: Minority Nationalist Movements and Theories of Political Integration. In: World Politics, Vol. 30, 1979, S. 325–344.
 BOGORAS, W.: Ethnographische Probleme der eurasischen Arktis.
 In: Problems of Polar Research. Amer. Geogr. Soc. Special Publ., No. 7, 1928, S. 189–207.
 BOSI, R.: The Lapps. London 1960.
 BRONNY, H.: Studien zur Entwicklung und Struktur der Wirtschaft in der Provinz Finnisch-Lappland. Westf. Geogr. Studien, Bd. 19, 1966.
 – : Die Ainu. In: Merian 11/80, Hamburg 1980, S. 120–123.
 BROX, O.: Conservation and destruction of traditional culture.
 In: Circumpolar problems. Oxford 1973, S. 39–44.

- BOON, I.: Bilingualism and education in Lappish speaking districts. In: *Inter-Nord*, No. 10, 1968, S. 285–292.
- BUSCHAN, G.: *Illustrierte Völkerkunde*. Stuttgart 1923, S. 680–687.
- COLLINDER, B.: *The Lapps*. New York 1949.
- CONNOR, W.: Nation-Building or Nation-Destroying. In: *World Politics*, Vol. 24, 1971/72, S. 319–355.
- CRAMER, T.: The policy program of the Swedish Lapps. In: *Inter-Nord*, No. 11, 1970, S. 283–295.
- DELAPORTE, Y. u. ROUE, M.: Minorités autochtones laponnes. In: *Inter-Nord*, No. 12, 1972, S. 355–357.
- DEMANT, E. (Hrsg.): *Das Buch des Lappen Johan Turi*. Frankfurt 1912.
- DEUTSCH, K. W.: Social Mobilisation and Political Development. In: *American Political Science Review*, Vol. 55, 1961, S. 493–514.
- : Nationenbildung – Nationalstaat – Integration. Düsseldorf 1972.
- : *Der Nationalismus und seine Alternativen*. München 1972.
- EIDHEIM, H.: *Aspects of Lappish minority situation*. Oslo 1971.
- ELIADE, M.: *Schamanismus und archaische Ekstasetechnik*. Zürich 1957.
- FILD, U.: *Das spanische Baskenland. Eine politisch geographische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des baskischen Nationalismus*. (Examensarbeit, Masch. Schr.) Bochum 1980.
- FINDEISEN, H.: *Schamanentum*. Stuttgart 1957.
- : *Dokumente urtümlicher Weltanschauung der Völker Nordasiens*. In: *Stud. und Materialien aus dem Institut für Menschen- und Menschheitskunde*, Bd. 1. Oosterhout 1970.
- GJESSING, G.: *Changing Lapps*. In: *Monographs on Social Anthropology*, Bd. 13. London 1954.
- : *Saamish influences in North-Norwegian culture*. In: *Proceedings of the seminar on North Norway*. Groningen 1973.
- GLÄSSER, E.: Aktuelle Wandlungen im Wirtschaftsleben der lappischen Minorität in Nordnorwegen. In: *Geograph. Zeitschrift*, Bd. 63, 1975, S. 139–149.
- HALIFAX, J.: *Schamanen – Zauberer, Medizinmänner, Heiler*. Frankfurt 1983.
- HELLE, R.: *An Investigation of Reindeer Husbandry in Finland*. In: *Acta Lapponica Fenniae*, No. 5. Rovaniemi 1966.
- HILL, R.G.P. (Hrsg.): *The Lapps To-Day*. In: *Bibliothèque Arctique et Antarctique*, Bd. 1, Paris 1960.
- HÖVENMARK, N.: *Die Lappen – eine Minderheit im Umbruch*. In: *LKAB Tidningen* Nr. 2–4, 1968.
- Hokkaido – Omukashi no Kurashi*. Sapporo 1981.
- HOLMBERG, U.: Über die Jagdriten der nördlichen Völker Asiens und Europas. In: *Journal de la Société Finno-Ougrienne* XLI, 1926, S. 1–53.
- INGOLD, T.: *The Skolt Lapps Today*. Cambridge 1976.
- IRVING, H. A.: *Bear Ceremonialism in the Northern Hemisphere*. In: *American Anthropologist*, Vol. 28, 1926, S. 1–175.
- ITKONEN, T. I.: *Suomen Lappalaiset*. Helsinki 1948.
- LOMMELE, A.: *Schamanen und Medizinmänner – Magie und Mystik früher Kulturen*. München 1980.
- LÜHRING, J.: *Kritik der (sozial)geographischen Forschung zur Problematik von Unterentwicklung und Entwicklung – Ideologie, Theorie und Gebrauchswert*. In: *Die Erde*, Bd. 108, 1977, S. 217–238.
- LUNDMANN, B.: *Ergebnisse der anthropologischen Lappenforschung*. In: *Anthropos*, Bd. 47, 1952, S. 119–132.
- : *Stammeskunde der Völker*. Uppsala 1961.
- MERLOT, CH.: *Actualité ethnique du monde lapon*. In: *Inter-Nord*, No. 15, 1978, S. 163–182.
- NÄÄTÄNEN, E. K.: *Über die Anthropologie der Lappen in Suomi*. In: *Ann. Acad. Scient. Fenn.*, Serie A, Nr. XLVII, 1936.
- NESHEIM, A.: *Über die Lappen und ihre Kultur*. Oslo 1964.
- NICKUL, K.: *Report on Lapp Affairs*. In: *Fennia* 76, Nr. 3, 1952.
- OHLSON, B.: *Settlement and Economic Life in Enontekiö – A Parish in the Extreme North of Finland*. In: *Fennia* 84, 1960.
- OKLADNIKOW, A. P.: *Der Mensch kam aus Sibirien*, Wien–München–Zürich 1974.
- PAPROTH, H. J. R.: *Das Bärenfest der Ketó in Nordsibirien in Zusammenhang gebracht mit den Bärenzeremonien und Bärenfesten anderer Völker der nördlichen Hemisphäre*. In: *Anthropos*, Bd. 57, 1962, S. 55–58.
- POHLHAUSEN, H.: *Zur Frage nach der Herkunft der Lappen*. In: *Anthropos*, Bd. 48, 1953, S. 845–852.
- RATZEL, F.: *Völkerkunde* Bd. 3. Leipzig und Wien 1890, S. 534–539.
- REIN, J. J.: *Japan, nach Reisen und Studien*. Bd. 1. Leipzig 1881, S. 444–459.
- RUONG, I.: *Different factors of reindeer breeding*. In: *Inter-Nord*, No. 10, 1968, S. 293–297.
- SALCHOW, I.: *Jüngere Wandlungen in der Wirtschafts- und Lebensweise ausgewählter Gruppen der lappischen Bevölkerung Nordskandinaviens*. (Examensarbeit, Masch.-Schr.) Bochum 1972.
- SANSON, G. B.: *Japan, A Short Cultural History*. London 1962, S. 188–205.
- SCHAEFFERUS, J.: *Histoire de la Laponie*. Paris 1678.
- SCHWIND, M.: *Das japanische Inselreich*, Bd. 2, Berlin 1981.
- v. SIEBOLD, FR.: *Nippon*. Osnabrück 1969, S. 235–256.
- SIRELIUS, U. T.: *Über die Art und Zeit der Zähmung des Renntiers*. In: *Journal de la Société Finno-Ougrienne* XXXIII, 1916, S. 1–35.
- STERNBERG, L.: *The Ainu Problem*. In: *Anthropos*, Bd. 24, 1929, S. 755–799.
- THANNHEISER, D. u. TREUDE, E.: *Masi (Nordnorwegen) – jüngere Strukturwandlungen in einem lappischen Dorf*. In: *Münstersche Geogr. Arbeiten*, Bd. 12, 1981, S. 135–152.
- TIETZE, W. (Hrsg.): *Westermann Lexikon der Geographie*. Bd. 3. Braunschweig 1970.
- VORREN, Ø.: *Norway North of 65*. Oslo 1960.
- VORREN, Ø. u. MANKER, E.: *Die Lappen*. Braunschweig 1967.
- Wakkanai no Bunkasai*. Wakkanai 1981.
- WATANABE, H.: *Die sozialen Funktionen des Bärenfestes der Ainu und die ökologischen Faktoren in seiner Entwicklung*. In: *Anthropos*, Bd. 61, 1966, S. 708–726.
- WITTE, F.: *Die traditionellen Wirtschaftszweige der Lappen Nordskandinaviens im Strukturwandel der Gegenwart*. (Diplomarbeit, Masch.-Schr.) Köln 1968.
- WIRTH, E.: *Zur Sozialgeographie der Religionsgemeinschaften im Orient*. In: *Erdkunde*, Bd. 19, 1965, S. 265–284.
- : *Theoretische Geographie*. Stuttgart 1979.