

The Nobel Peace Prize 1991

Aung San Suu Kyi

The Nobel Peace Prize 1991

- [Summary](#)
- [Press Release](#)

Nobel Peace Prize Award Ceremony

- [Award Ceremony Speech](#)

- [Biographical](#)
- [Acceptance Speech](#)
- [Other Resources](#)

Award Ceremony Speech

Presentation Speech by Francis Sejersted, Chairman of the Norwegian [Nobel Committee](#)

Your Majesties, Your Excellencies, Ladies and Gentlemen,

We are assembled here today to honour Aung San Suu Kyi for her outstanding work for democracy and human rights, and to present to her the Nobel Peace Prize for 1991. The occasion gives rise to many and partly conflicting emotions. The Peace Prize Laureate is unable to be here herself. The great work we are acknowledging has yet to be concluded. She is still fighting the good fight. Her courage and commitment find her a prisoner of conscience in her own country, Burma. Her absence fills us with fear and anxiety, which can nevertheless only be a faint shadow of the fear and anxiety felt by her family. We welcome this opportunity of expressing our deepest sympathy with them, with her husband, Michael Aris, and with her sons, Alexander and Kim. We feel with you, and we are very grateful to you for coming to Oslo to receive the Nobel Prize on behalf of your wife and mother.

Our fear and anxiety are mixed with a sense of confidence and hope. In the good fight for peace and reconciliation, we are dependent on persons who set examples, persons who can symbolise what we are seeking and mobilise the best in us. Aung San Suu Kyi is just such a person. She unites deep commitment and tenacity with a vision in which the end and the means form a single unit. Its most important elements are: democracy, respect for human rights, reconciliation between groups, non-violence, and personal and collective discipline.

She has herself clearly indicated the sources of her inspiration: principally Mahatma Gandhi and her father, Aung San, the leader in Burma's struggle for liberation. The philosopher of non-violence and

the General differ in many respects, but also show fundamental similarities. In both, one can see genuine independence, true modesty, and "a profound simplicity", to use Aung San Suu Kyi's own words about her father. To Aung San, leadership was a duty, and could only be carried out on the basis of humility in face of the task before him and the confidence and respect of the people to be led.

While no doubt deriving a great deal of inspiration from Gandhi and her father, Aung San Suu Kyi has also added her own independent reflections to what has become her political platform. The keynote is the same profound simplicity as she sees in her father. The central position given to human rights in her thinking appears to reflect a real sense of the need to protect human dignity. Man is not only entitled to live in a free society; he also has a right to respect. On this platform, she has built a policy marked by an extraordinary combination of sober realism and visionary idealism. And in her case this is more than just a theory: she has gone a long way towards showing how such a doctrine can be translated into practical politics.

For a doctrine of peace and reconciliation to be translated into practice, one absolute condition is fearlessness. Aung San Suu Kyi knows this. One of her essays opens with the statement that it is not power that corrupts, but fear.¹ The comment was aimed at the totalitarian regime in her own country. They have allowed themselves to be corrupted because they fear the people they are supposed to lead. This has led them into a vicious circle. In her thinking, however, the demand for fearlessness is first and foremost a general demand, a demand on all of us. She has herself shown fearlessness in practice. She opposed herself alone to the rifle barrels. Can anything withstand such courage? What was in that Major's mind when at the last moment he gave the order not to fire? Perhaps he was impressed by her bravery, perhaps he realised that nothing can be achieved by brute force.²

Violence is its own worst enemy, and fearlessness is the sharpest weapon against it. It is not least Aung San Suu Kyi's impressive courage which makes her such a potent symbol, like Gandhi and her father Aung San. Aung San was shot in the midst of his struggle. But if those who arranged the assassination thought it would remove him from Burmese politics, they were wrong. He became the unifying symbol of a free Burma and an inspiration to those who are now fighting for a free society. In addition to his example and inspiration, his position among his people, over forty years after his death, gave Aung San Suu Kyi the political point of departure she needed. She has indeed taken up her inheritance, and is now in her own right the symbol of the revolt against violence and the struggle for a free society, not only in Burma, but also in the rest of Asia and in many other parts of the world.

We ordinary people, I believe, feel that with her courage and her high ideals, Aung San Suu Kyi brings out something of the best in us. We feel we need precisely her sort of person in order to retain our faith in the future. That is what gives her such power as a symbol, and that is why any illtreatment of her feels like a violation of what we have most at heart. The little woman under house arrest stands for a positive hope. Knowing she is there gives us confidence and faith in the power of good.

Aung San Suu Kyi was born in 1945. Her father was killed when she was two. She has no personal memories of him. Her mother was a diplomat, and Aung San Suu Kyi was to spend many of her early years and much of her later life abroad. In 1967, she took a degree in Politics, Philosophy and Economics at St. Hugh's College, Oxford. From 1969 on, she worked for two years for the United Nations in New York. In 1972 she married Michael Aris, a British specialist on Tibet. For a time the family lived in Bhutan, but in the mid-seventies they moved back to Oxford. In addition to being a housewife with two small children, Aung San Suu Kyi kept up her academic work, gradually concentrating on modern Burmese history and literature. She was a visiting scholar at Kyoto University in Japan and at the Indian Institute of Advanced Studies in New Delhi. On her return to Burma in 1988, she broke off her studies at the London School of Oriental and African Studies. There is little in these outward events to suggest the role she was to embark on in 1988. But she was

well prepared.

There is a great deal of evidence that the fate of her own people had constantly weighed on her mind. Her husband has told us how she often reminded him that one day she would have to return to Burma, and that she would count on his support.³ Her studies, too, as we have seen, became increasingly concentrated on Burma's modern history. The study of her father and the part he played in Burmese history no doubt increased her political commitment and sense that his mantle had fallen on her.⁴

In moving to Japan, she was virtually following in her father's footsteps. During the Second World War, it was from a base in Japan that Aung San built up Burma's independent national army. When Japan invaded Burma, Aung San and his men went too. Before long, they switched from fighting the British colonial power to resisting the occupying Japanese and supporting the retaking of Burma by the Allies. After the war, he led the negotiations with the British which were to lead to final independence. Aung San Suu Kyi appears to have felt an urgent need to study the process which led to Burma's independent statehood, and to understand the ideals governing the politics. In a beautiful essay comparing the Indian and Burmese experience of colonisation, she also brings out the special features of Burma's cultural heritage.⁵ History is important. You choose who you are by choosing which tradition you belong to. Aung San Suu Kyi seeks to call attention to what she sees as the best aspects of the national and cultural heritage and to identify herself with them. Such profound knowledge and such a deep sense of identity are an irresistible force in the political struggle.

The occasion of Aung San Suu Kyi's return to Burma in 1988 was, characteristically enough, not the political situation but her old mother's illness. The political turbulence had just begun, however. There had been demonstrations and confrontations with the police with some two hundred killed. The unrest continued while she was nursing her dying mother. That was the situation in which she resolved to take an active part in what she herself called "the second struggle for national independence".

The military regime had seized power in Burma in 1962. The disturbances which broke out in 1988 were a reaction to growing repression. In the summer of that year, at a time when the situation was very uncertain, Aung San Suu Kyi intervened with a open letter to the government, proposing the appointment of a consultative committee of respected independent persons to lead the country into multi-party elections. In the letter, she emphasised the need for discipline and for refraining from the use of force on either side, and demanded the release of political prisoners.⁶

A couple of days later, she addressed several hundred thousand people in front of the large Shwedagon Pagoda in Rangoon, presenting a political program based on human rights, democracy and non-violence. On the 18th of September, after hesitating for a few weeks, the armed forces reacted by tightening the restrictions. The so-called "State Law and Order Restoration Council" (SLORC) was established, and martial law was introduced under which meetings were banned and persons could be sentenced without trial.

Political parties were not prohibited (perhaps with meetings banned it was thought unnecessary). A week after the establishment of SLORC, Aung San Suu Kyi and a few other members of the opposition founded the National League for Democracy, the NLD. She went on to engage in vigorous political activity, defying the ban on meetings and military provocations, and holding heavily attended political meetings all over the country. One remarkable feature of her political campaign was the appeal she had for the country's various ethnic groups, traditionally at odds with each other.

It must have been her personal prestige which caused the regime to hesitate so long, but in July 1989 she was placed under house arrest. In May 1990, elections were held, in which the NLD won an overwhelming victory and over 80 per cent of the seats in the national assembly. There is general agreement that this was principally a triumph for Aung San Suu Kyi.

Why did the SLORC allow free elections? Probably because they expected a very different result, a result which would somehow have provided the legitimacy they needed to retain power. The dilemma of such regimes was demonstrated - trapped in their own lies. At any rate, they refused to accept the election result. The election was in effect annulled. The SLORC continued, but with reduced legitimacy. Lack of legitimacy is often made up for by increased brutality. Amnesty International has reported continuing serious violations of human rights.⁷ Today, the Burmese regime appears to have developed into one of the most repressive in the world.

In recent decades, the Norwegian Nobel Committee has awarded a number of Prizes for Peace in recognition of work for human rights.⁸ It has done so in the conviction that a fundamental prerequisite for peace is the recognition of the right of all people to life and to respect. Another motivation lies in the knowledge that in its most basic form, the concept of human rights is not just a Western idea, but common to all major cultures. Permit me in this connection to quote a paragraph of Aung San Suu Kyi's essay *In Quest of Democracy*:

Where there is no justice there can be no secure peace.
...That just laws which uphold human rights are the necessary foundations of peace and security would be denied only by closed minds which interpret peace as the silence of all opposition and security as the assurance of their own power. The Burmese associate peace and security with coolness and shade:

The shade of a tree is cool indeed
The shade of parents is cooler
The shade of teachers is cooler still
The shade of the ruler is yet more cool
But coolest of all is the shade of the Buddha's teachings.

Thus to provide the people with the protective coolness of peace and security, rulers must observe the teachings of the Buddha. Central to these teachings are the concepts of truth, righteousness and loving kindness. It is government based on these very qualities that the people of Burma are seeking in their struggle for democracy.⁹

This is not the first time that political persecution at home has prevented a Peace Prize Laureate from receiving the prize in person. It happened to [Carl von Ossietzky](#) in 1936, ill in one of Hitler's concentration camps.¹⁰ It happened to [Andrei Sakharov](#) and to [Lech Walesa](#). Ossietzky died before the regime fell, but Sakharov and Walesa saw their struggles succeed.¹¹ It is our hope that Aung San Suu Kyi will see her struggle crowned with success.

However, we must also face up to the likelihood that this will not be the last occasion on which a Peace Prize Laureate is unable to attend. Let that remind us that in a world such as ours, peace and reconciliation cannot be achieved once and for all. We will never be able to lower our standards. On the contrary, a better world demands even greater vigilance of us, still greater fearlessness, and the ability to develop in ourselves the "profound simplicity" of which this year's Laureate has spoken. This applies to all of us as individuals, but must apply especially to those in positions of power and authority. Show humility and show fearlessness - like Aung San Suu Kyi. The result may be a better world to live in.

Übersetzung (automatisch) ins Deutsche

Preisverleihung

Rede

Präsentation Rede von Franz Sejersted, Vorsitzender des norwegischen Nobel-Komitees
Ihre Majestäten, Exzellenzen, meine Damen und Herren,

Wir sind heute hier versammelt, um Aung San Suu Kyi für ihre hervorragende Arbeit für Demokratie und Menschenrechte zu ehren und ihr den Friedensnobelpreis für das Jahr 1991 präsentieren. Der Anlass wirft viele und teilweise widersprüchliche Gefühle. Der Friedensnobelpreisträger ist nicht hier sein. Die große Arbeit, die wir anerkennen muss noch abgeschlossen werden. Sie ist immer noch den guten Kampf kämpfen. Ihr Mut und ihr Engagement finden sie eine gewaltlose politische Gefangene in ihrem eigenen Land, Burma. Ihre Abwesenheit erfüllt uns mit Furcht und Angst, die dennoch nur ein schwacher Schatten der Furcht und Angst können fühlte sich von ihrer Familie. Wir begrüßen diese Gelegenheit geben, unser tiefes Mitgefühl mit ihnen, mit ihrem Ehemann, Michael Aris, und mit ihren Söhnen Alexander und Kim. Wir fühlen mit Ihnen, und wir sind Ihnen sehr dankbar für ihr Kommen nach Oslo den Nobelpreis im Namen Ihrer Frau und Mutter zu erhalten.

Unsere Furcht und Angst sind mit einem Gefühl der Zuversicht und Hoffnung vermischt. In den guten Kampf für Frieden und Versöhnung sind wir abhängig von Personen, die Beispiele, Personen, die symbolisieren, was wir suchen und mobilisieren das Beste in uns setzen können. Aung San Suu Kyi ist nur eine solche Person. Sie vereint großes Engagement und Hartnäckigkeit, mit einer Vision, in der das Ende und die Mittel bilden eine Einheit. Seine wichtigsten Elemente sind: Demokratie, Achtung der Menschenrechte, Versöhnung zwischen den Gruppen, Gewaltlosigkeit und persönliche und kollektive Disziplin.

Sie hat sich deutlich zeigte die Quellen ihrer Inspiration: hauptsächlich Mahatma Gandhi und ihr Vater, Aung San, der Marktführer in Burmas Befreiungskampf. Der Philosoph der Gewaltlosigkeit und der General in vielerlei Hinsicht unterscheiden, sondern zeigen auch grundlegende Gemeinsamkeiten. In beiden kann man sehen, echte Unabhängigkeit wahre Bescheidenheit, und "eine tiefe Einfachheit", um Aung San Suu Kyi's eigenen Worten über ihren Vater zu verwenden. Um Aung San, wurde Führung eine Pflicht, und konnte nur auf der Grundlage der Demut durchgeführt werden angesichts der Aufgabe vor ihm und das Vertrauen und den Respekt der Menschen geführt werden.

Während kein Zweifel Ableitung viel Inspiration von Gandhi und ihr Vater, Aung San Suu Kyi hat auch ihre eigene unabhängige Reflexe zu dem, was geworden ist ihre politische Plattform aufgenommen. Die Keynote ist die gleiche tiefe Einfachheit, wie sie in ihrem Vater sieht. Die zentrale Lage gegeben, die Menschenrechte in ihrem Denken scheint ein echtes Gefühl für die Notwendigkeit widerspiegeln die Menschenwürde zu schützen. Der Mensch ist nicht nur berechtigt, in einer freien Gesellschaft leben, er hat auch ein Recht auf Respekt. Auf dieser Plattform hat sie bauten eine Politik gekennzeichnet durch eine außergewöhnliche Kombination aus nüchternem Realismus und visionärer Idealismus. Und in ihrem Fall ist dies mehr als nur eine Theorie: Sie hat einen langen Weg zeigen, wie eine solche Lehre in praktische Politik umgesetzt werden kann weg. Für eine Lehre von Frieden und Versöhnung in die Praxis umgesetzt werden, ist eine absolute Bedingung Furchtlosigkeit. Aung San Suu Kyi weiß. Einer ihrer Essays beginnt mit der Erklärung, dass es nicht Macht, die korrumpiert, aber fear.¹ Der Kommentar auf das totalitäre Regime im eigenen Land gerichtet war. Sie haben sich erlaubt beschädigt, weil sie die Menschen die sie eigentlich führen fürchten. Dies hat sie in einen Teufelskreis geführt. In ihrem Denken aber ist die Nachfrage nach Furchtlosigkeit in erster Linie eine allgemeine Forderung, eine Forderung auf uns alle. Sie hat sich gezeigt, Furchtlosigkeit in der Praxis. Er widersetzte sich allein auf die Gewehrläufe. Kann etwas aushalten wie Mut? Was war in diesem Major's Sinn, wenn im letzten Moment er den Befehl gab, nicht zu schießen? Vielleicht ist er durch ihre Tapferkeit war beeindruckt, vielleicht hat er erkannt, dass nichts durch brutale force.² erreicht werden kann

Gewalt ist eine eigene schlimmste Feind, und Furchtlosigkeit ist die schärfste Waffe gegen sie. Es ist nicht zuletzt Aung San Suu Kyi ist beeindruckend Mut, die ihr wie ein mächtiges Symbol macht, wie Gandhi und ihr Vater Aung San. Aung San wurde in der Mitte seines Kampfes erschossen. Aber wenn diejenigen, die die Ermordung dachte, es würde ihn von birmanischen Politik entfernen angeordnet, sie waren falsch. Er wurde das einigende Symbol einer freien Burma und eine Inspiration für diejenigen, die jetzt kämpfen für eine freie Gesellschaft. Neben seinem Beispiel und Inspiration, seine Position unter seinem Volk, über vierzig Jahre nach seinem Tod, gab Aung San Suu Kyi die politische Ausgangspunkt sie brauchte. Sie hat zwar bis ihr Erbe angetreten und ist jetzt in ihrem eigenen Recht zum Symbol der Revolte gegen die Gewalt und den Kampf für eine freie Gesellschaft, nicht nur in Burma, sondern auch im Rest von Asien und in vielen anderen Teilen der Welt .

Wir normale Menschen, glaube ich, das Gefühl, dass mit ihr Mut und hohen Idealen, Aung San Suu Kyi aus bringt etwas von der Beste in uns. Wir fühlen, wir müssen eben ihre Art von Person, um unseren Glauben an die Zukunft bewahren. Das ist, was gibt ihr diese Macht als ein Symbol, und deshalb ist jede Misshandlung von ihr wie ein Verstoß gegen das, was wir am meisten am Herzen fühlt. Die kleine Frau unter Hausarrest steht für eine positive Hoffnung. Wissen sie es gibt uns die Zuversicht und den Glauben an die Kraft des Guten.

Aung San Suu Kyi wurde 1945 geboren. Ihr Vater wurde getötet, als sie zwei war. Sie hat keine persönlichen Erinnerungen an ihn. Ihre Mutter war ein Diplomat, und Aung San Suu Kyi wurde zu vielen ihrer frühen Jahre und viel von ihrem späteren Leben im Ausland verbringen. Im Jahr 1967 nahm sie ein Studium der Politik, Philosophie und Wirtschaftswissenschaften an der St. Hugh's College in Oxford. Von 1969 an arbeitete sie für zwei Jahre für die Vereinten Nationen in New York. Im Jahr 1972 heiratete sie Michael Aris, ein britischer Spezialist für Tibet. Für eine Zeit der Familie in Bhutan gelebt, sondern in der Mitte der siebziger Jahre sie wieder nach Oxford verlegt. Abgesehen davon, dass eine Hausfrau mit zwei kleinen Kindern, hielt Aung San Suu Kyi zu ihrer wissenschaftlichen Arbeit allmählich die Konzentration auf moderne birmanischen Geschichte und Literatur. Sie war Gastwissenschaftler an der Universität Kyoto in Japan und am Indian Institute of Advanced Studies in New Delhi. Nach ihrer Rückkehr nach Burma im Jahr 1988 brach sie ihr Studium an der London School of Oriental and African Studies. Es gibt wenig in diesen äußeren Ereignisse, die Rolle wurde sie begeben sich auf im Jahr 1988 vorschlagen. Aber sie war gut vorbereitet.

Es gibt eine Menge Beweise dafür, dass das Schicksal ihrer eigenen Leute ständig im Kopf hatte gewogen. Ihr Mann hat uns erzählt, wie sie oft erinnerte ihn, daß sie eines Tages müsste nach Burma zurückzukehren, und dass sie auf seinem Unterstützung.³ Ihre Studien zählen auch, wie wir gesehen haben, wurde zunehmend auf die moderne Geschichte Burmas konzentriert. Die Studie von ihrem Vater und der Rolle, die er in birmanischen Geschichte spielte zweifellos erhöht ihr politisches Engagement und Sinn, dass seinen Mantel hatte her.⁴ gefallen

Auf dem Weg nach Japan, war sie praktisch folgende in ihres Vaters Fußstapfen. Während des Zweiten Weltkrieges wurde es von einer Basis in Japan, dass Aung San aufgebaut Burmas unabhängigen nationalen Armee. Als Japan Burma einmarschierten, ging Aung San und seine Männer zu. Es dauerte nicht lange, wechselte sie vom Kampf gegen die britische Kolonialmacht zu Widerstand gegen die Besatzungsmacht Japan und die Unterstützung der Rückeroberung Birmas durch die Alliierten. Nach dem Krieg leitete er die Verhandlungen mit den Briten, die bis zur endgültigen Unabhängigkeit führen sollten. Aung San Suu Kyi offenbar fühlte die dringende Notwendigkeit, den Prozess, der Eigenstaatlichkeit Burmas führte zu studieren, und für die Ideale für die Politik verstehen. In einem schönen Essay vergleicht die indische und die birmanische Erfahrung der Kolonisation, sie bringt auch auf die Besonderheiten des kulturellen heritage.⁵ Burmas Geschichte ist wichtig. Sie entscheiden, wen Sie mit der Auswahl der Tradition Sie angehören. Aung San Suu Kyi soll die Aufmerksamkeit auf, was sie als die besten Aspekte der nationalen und kulturellen Erbes sieht und sich mit ihnen identifizieren nennen. Solche tiefes Wissen und eine so tiefe Gefühl der Identität sind eine unwiderstehliche Kraft im politischen Kampf.

Der Anlass von Aung San Suu Kyi in Birma Rückkehr im Jahre 1988 war, charakteristisch genug, nicht die politische Lage aber ihre alte Mutter die Krankheit. Die politischen Turbulenzen hatte gerade begonnen, aber. Es hatte Demonstrationen und Auseinandersetzungen mit der Polizei mit etwa zweihundert getötet worden. Die Unruhe fort, während sie Pflege ihrer sterbenden Mutter. Das war die Situation, in der sie beschlossen, eine aktive Rolle in dem, was sie selbst als "den zweiten Kampf für nationale Unabhängigkeit" zu nehmen.

Das Militärregime in Birma hatte die Macht ergriff im Jahre 1962. Die Unruhen, die im Jahr 1988 brach waren eine Reaktion auf wachsende Repression. Im Sommer dieses Jahres, zu einem Zeitpunkt, wenn die Situation sehr unsicher war, intervenierte Aung San Suu Kyi mit einem offenen Brief an die Regierung, schlägt die Ernennung eines beratenden Ausschusses des angesehenen unabhängigen Personen, das Land in Mehrparteienwahlen führen. In dem Schreiben betonte sie die Notwendigkeit für Disziplin und Verzicht auf die Anwendung von Gewalt auf beiden Seiten, und forderte die Freilassung der politischen prisoners.⁶

Ein paar Tage später richtete sie mehrere Hunderttausend Menschen vor der großen Shwedagon-Pagode in Rangun, präsentiert ein politisches Programm zu Menschenrechten, Demokratie und Gewaltlosigkeit basiert. Am 18. September, nach Zögern für ein paar Wochen, reagierten die Streitkräfte durch Anziehen der Beschränkungen. Die so genannte "State Law and Order Restoration Council" (SLORC Genannt) wurde errichtet, und das Kriegsrecht eingeführt wurde, unter dem Treffen wurden verboten und Personen konnten ohne Gerichtsverfahren verurteilt werden.

Politische Parteien waren nicht verboten ist (vielleicht mit Treffen verboten dachte man unnötig). Eine Woche nach der Gründung der SLORC, Aung San Suu Kyi und ein paar andere Mitglieder der Opposition gründete die Nationale Liga für Demokratie, dem NLD. Sie fuhr fort, in starkem politischen Tätigkeit aufzunehmen, trotz das Verbot von Versammlungen und militärische Provokationen und hielt stark politischen Versammlungen im ganzen Land besucht. Ein bemerkenswertes Merkmal ihrer politischen Kampagne wurde die Beschwerde sie für das Land die verschiedenen ethnischen Gruppen hatten, traditionell zerstritten untereinander.

Es muss ihr persönliches Prestige, die das Regime so lange zögern verursacht worden sind, aber im Juli 1989 wurde sie unter Hausarrest gestellt. Im Mai 1990 wurden Wahlen abgehalten, bei denen die NLD gewann einen überwältigenden Sieg und über 80 Prozent der Sitze in der Nationalversammlung. Es besteht allgemeine Übereinstimmung, dass dies in erster Linie war ein Triumph für Aung San Suu Kyi.

Warum hat die SLORC erlauben freie Wahlen? Wahrscheinlich, weil sie erwartet ein ganz anderes Ergebnis, ein Ergebnis, das irgendwie die Legitimität sie brauchten, um Macht zu behalten würden zur Verfügung gestellt haben. Das Dilemma solcher Regime zeigte sich - gefangen in ihrer eigenen Lügen. Jedenfalls weigerten sie sich, das Wahlergebnis zu akzeptieren. Die Wahl war in der Tat für nichtig erklärt. Das SLORC fortgesetzt, aber mit reduzierter Legitimität. Mangelnde Legitimität wird oft durch erhöhte Brutalität gemacht. Amnesty International hat weiterhin schwere Verletzungen der Menschenrechte rights.⁷ Heute berichtet, wird das birmanische Regime in eines der repressivsten der Welt entwickelt haben.

In den letzten Jahrzehnten hat sich das norwegische Nobel-Komitee eine Reihe von Preisen für den Frieden in Anerkennung der Arbeit für den menschlichen rights.⁸ vergeben hat, so in der Überzeugung, dass eine grundlegende Voraussetzung für Frieden ist die Anerkennung des Rechts aller Menschen auf Leben und getan zu respektieren. Eine weitere Motivation liegt in der Erkenntnis, dass in seiner einfachsten Form, der Begriff der Menschenrechte ist nicht nur eine westliche Idee, aber für alle großen Kulturen. Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang auf einen Absatz von Aung San Suu Kyi Essay Auf der Suche nach Demokratie zu zitieren:

Wo es keine Gerechtigkeit gibt es keinen sicheren Frieden geben.

... Das nur Gesetze, die Menschenrechte zu achten sind die notwendigen Grundlagen für Frieden und Sicherheit würde nur mit geschlossenen Köpfen, die den Frieden als das Schweigen aller Opposition und Sicherheit als den Ausdruck ihrer eigenen Macht interpretieren verweigert werden. Die birmanische assoziieren Frieden und Sicherheit mit Kühle und Schatten:

Der Schatten eines Baumes ist kühl in der Tat
Der Schatten der Eltern ist kühler
Der Schatten der Lehrer ist kühler noch
Der Schatten des Herrschers noch mehr cool

Aber coolste von allen ist der Schatten der Lehren Buddhas.

So um die Menschen mit der Schutzschicht Kühle des Friedens und der Sicherheit zu gewährleisten, müssen Herrscher beobachten die Lehren des Buddha. Im Mittelpunkt dieser Lehre sind die Konzepte von Wahrheit, Gerechtigkeit und Güte. Es ist der Regierung auf diese Eigenschaften aus, dass die Menschen in Birma sind in ihrem Kampf sucht für democracy.⁹

Dies ist nicht das erste Mal, dass politische Verfolgung zu Hause hat einen Friedensnobelpreisträger aus er den Preis persönlich verhindert. Es geschah an Carl von Ossietzky im Jahr 1936 krank in einem von Hitlers Konzentration camps.¹⁰ Es passiert Andrej Sacharow und Lech Walesa.

Ossietzky starb, bevor das Regime fiel, aber Sacharow und Walesa sah ihre Kämpfe succeed.¹¹ Es ist unsere Hoffnung, dass Aung San Suu Kyi sehen ihren Kampf von Erfolg gekrönt.

Allerdings müssen wir auch offen, um die Wahrscheinlichkeit, dass dies nicht das letzte Mal, dass ein Friedensnobelpreisträger nicht teilnehmen werden. Lassen Sie uns daran erinnern, dass in einer Welt wie der unsrigen, Frieden und Versöhnung nicht zu erreichen für alle Mal sein. Wir werden niemals in der Lage sein, unsere Standards zu senken. Im Gegenteil, verlangt eine bessere Welt noch größere Wachsamkeit von uns, noch größere Furchtlosigkeit und die Fähigkeit, in uns selbst entwickeln die "tiefe Einfachheit", von dem diesjährigen Preisträger hat gesprochen. Dies gilt für alle von uns als Individuen, sondern muss vor allem gelten für die in Positionen von Macht und Autorität. Zeige Demut und zeigen Furchtlosigkeit - wie Aung San Suu Kyi. Das Ergebnis kann eine bessere Welt zu leben sein

Copyright © The Nobel Gründung 1991