САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НИКОЛАЕВСКАЯ Диана Вячеславовна

Выпускная квалификационная работа

ВЛИЯНИЕ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В “КАРИБСКОЙ АМАЗОНИИ”

INFLUENCE OF THE INDIGENOUS POPULATION ON THE POLITICAL PROCESSES IN THE "CARIBBEAN AMAZONIA"

Направление 41.04.05 - «Международные отношения»,

Основная образовательная программа магистратуры «Американские исследования»

Научный руководитель:

д.и.н., профессор

Хейфец В.Л.

Рецензент:

к.и.н., ученый секретарь ИЛА РАН

Розенталь Д.М.

Санкт-Петербург

2018

 Оглавление

[**Введение 3**](#_Toc515482264)

[**Глава 1 Правовое регулирование вопроса о состоянии коренного населения 9**](#_Toc515482265)

1.[**1. Права человека и права коренных народов 9**](#_Toc515482266)

1.[**2. Права коренных народов в законодательстве Гайаны 18**](#_Toc515482267)

1.[**3. Права коренных народов в законодательстве Бразилии 22**](#_Toc515482268)

1.[**4. Права коренных народов в законодательстве Венесуэлы 28**](#_Toc515482269)

1.[**5. Проблема самоопределения коренного населения 34**](#_Toc515482270)

[**Глава 2 39**](#_Toc515482271)

[**2.1. Зарождение политических формирований в Карибской Амазонии 39**](#_Toc515482272)

[**2.2 Индейское движение и формирование региональных организаций 48**](#_Toc515482273)

2.[**3. Мобилизация коренного населения в Бразилии 57**](#_Toc515482274)

2.[**4. Мобилизация коренных народов в Венесуэле 64**](#_Toc515482275)

2.[**5. Мобилизация коренного населения в Гайане 73**](#_Toc515482276)

2.[**6. Современное состояние и проблемы коренного населения Карибской Амазонии. 77**](#_Toc515482277)

[**Заключение 81**](#_Toc515482278)

[**Список источников и литературы 85**](#_Toc515482279)

Введение

С 1970-х годов в большинстве стран Латинской Америки происходит процесс развития политической активности у коренного населения. За этот короткий период права коренных народов и их политическая активность мало изучены в международных отношениях, хотя этот процесс протекает в обоих Америках. Для исследования был выбран регион «Карибской Амазонии», в котором будут исследоваться три страны: Бразилия, Венесуэла и Гайана. С геополитической точки зрения Карибская Амазония - это регион поздней оккупации, колонизированный четырьмя различными европейскими державами, поэтому в нем прослеживается различная динамика развития. Кроме того, он имеет общие факторы, такие как этнические группы, проживающие на приграничной территории. Коренное население региона организует и создает союзы для усиления своей политической активности, чтобы быть услышанным, признанным и уважаемым.

Благодаря международной политике в области прав человека, конституционной реформы, которая произошла в Латинской Америке в последней половине двадцатого века и демократическим режимам в странах, коренное население получило возможность создания объединений, с целью защиты своих прав и свобод. Этот процесс стал способствовать появлению на международной арене новых акторов в лице коренных народов. Эта политизация коренного населения привела к тому, что индейское население стало открыто заявлять о своих проблемах и отстаивать свои права. Конституции Гайаны, Бразилии и Венесуэлы были приняты в 1980 г., в 1988. г. и в 1999 г. соответственно. Каждая из них уделила значительное внимание состоянию коренного населения, пытаясь соответствовать международным стандартам в отношении них. Однако на сегодняшний день большинство старых проблем остаются нерешенными, более того к ним присоединяются новые. Коренное население по прежнему рассматривается, как граждане “второго сорта”, острой остается проблема образования, здравоохранения и уровня жизни в целом. Также на международный уровень выходить экологически нестабильная ситуация в регионе. Отсюда становится необходимой научное изучение моделей поведения этнических малых народностей в условиях современной реальности

В качестве объекта исследования рассматривается роль индейских организаций в общественно-политической жизни "Карибской Амазонии". Предметом исследования являются специфика формирования, структурирования и развития этнополитических процессов в данном регионе.

Исходя из этого, целью данной работы является выявить степень влияния политической активности коренного населения в "Карибской Амазонии" на состояние их уровня жизни, их вовлеченность в политический процесс в регионе, а также определить те трудности, с которыми сталкиваются данные объединения в процессе взаимодействия с государственными институтами.

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:

* изучение международного законодательства в сфере прав коренного населения
* рассмотрение степени согласованности правовых систем трех стран с новым международным порядком в сфере прав коренных народов
* характеристика специфики термина "самоопределения" для коренного населения
* выявление исторических предпосылок активизации коренного населения
* анализ коренных движений и степень их вовлеченности в политические процессы в регионе
* рассмотрение мобильности индейского населения на примере каждой из трех стран
* рассмотрение современных проблем коренного населения в регионе

 Источниковая база работы разделена на несколько групп документов.

В первую группу отнесены документы международных организаций, такие как Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Конвенция МОТ 107 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах (1957 год), Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 1966, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966, Конвенция МОТ 169 о народонаселении коренных народов и племен в независимых странах (1989 год); Всеобщая декларация культурного разнообразия 2002 г.. и Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов (2007 год), Конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965 год), Всеобщая декларация народов (Алжир 1974 года), Декларация о праве на развитие народов Организация Объединенных Наций (1986 год), Конвенция ООН по биоразнообразию (1992 год), Повестка дня на XXI век (Рио-де-Жанейро 1992 года) и Йоханнесбургская декларация (2002 год).

Ко второй группе относятся ключевые национальные документы, затрагивающие данный вопрос (Бразилии, Венесуэлы и Гайаны), такие как Конституции стран, а также "Закон о коренном населении", приняты в Гайане в 2006 г[[1]](#footnote-2).

К третьей группе относятся декларации индейских организаций, такие как ​​Декларация Кито: «Коренные народы бассейна Амазонки в защиту своих прав и их территории и их вклад в глобальное изменение климата».

К четвертой группе относятся выступления индейских лидеров, например, Дэви Копенгава.

Данная проблема в настоящее время в России недостаточно исследована, поэтому учебные пособия и другие печатные издания по ней практически отсутствуют, вследствие чего основой исследования стала иностранная литература. Однако следует выделить несколько работ российских латиноамериканистов, занимающихся данной темой: Т.В. Гончаровой, З.В. Ивановского, Ю.А. Зубрицкого, А.А. Шинкаренко . Вопросы генезиса, становления и развития этнополитических движений были отражены в докторской диссертации Т.В. Гончаровой ≪Индейские движения в Латинской Америке 70-80-х гг.: идеология и практика≫[[2]](#footnote-3) . Для изучения политических процессов Венесуэлы и Бразилии важным оказался коллективный труд сотрудников ИЛА РАН «Латинская Америка и Карибы: Политические институты и процессы» под редакцией З.В. Ивановского.

В изучении вопроса о демаркации земель и положения народов Амазонии существенным подспорьем оказалась докторская диссертация бразильского исследователя И. Монтанари “Международное сотрудничество в области окружающей среды и политика демаркации земель”. В ней затронута тема интегрирования программы поддержки коренных народов в сфере демаркации и их влияние на окружающую среду.

Обширный материал по теме был представлен в сборнике под редакцией Луиса Белло “Государство против общества. Многонациональная и многокультурная общественная политика и права коренных народов Венесуэлы (1999-2010 годы)”. В работе проанализированы проблемы, возникшие в связи с интеграцией индейского населения , оппозиция со стороны коренных жителей и программы со стороны государства.

 Для изучения правовой базы положения коренных народов был использован коллективный труд INESC (Института социально-экономических проблем) "Коренное население: Конституционные и политические реформы в Латинской Америке".[[3]](#footnote-4) Важным в изучении прав коренных народов является работа Роке Роланда Ортеги "Руководство для обучения правам коренных народов: территория, природные ресурсы и международные соглашения".[[4]](#footnote-5)Автором труда является знаменитый колумбийский юрист, который на протяжении многих лет занимается изучением прав коренного населения на государственном и международном уровне. Также полезным оказался труд "Terras Indígenas&Unidades de Conservação da natureza" («Коренные народы и охрна природы») [[5]](#footnote-6)ISA - некоммерческой бразильской организации, основанной в 1994 году для предложения комплексных решений социальных и экологических проблем, которая уделяет особое внимание защите экологических и социальных прав и активов окружающей среды, культурного наследия, прав человека и прав народов. Помощь в изучении состояния коренного населения в Латинской Америки оказала коллективная монография центра CIDOB под редакцией Salvador Martí i Puig "Pueblos indígenas y política en América Latina. El reconocimiento de sus derechos y el impacto de sus demandas a inicios del siglo XXI"[[6]](#footnote-7). Этот труд был написан, с целью выяснить положение коренных общин в Латинской Америке после, так называемого «десятилетия коренных народов», которое было объявлено в 1993 году. Десятилетие было задумано как возможность дать мировую огласку на проблемы коренных народов всего мира, бороться против несправедливостей, которые были совершены против них, а также признать гражданские, социальные, культурные и экономические права. Тем не менее «десятилетие» исчерпано, а реальность этих народов продолжает характеризоваться нищетой, маргинализацией и подчинением.

Большое количество нового материала было представлено на таких интернет-ресурсах, как сайт организации IWGIA (International World Group for Indigenous Affairs)- это глобальная правозащитная организация, занимающаяся защитой прав коренных народов, сайт CIDOB - центр Барселоны по международным делам, сат Национального института амазонских исследований (INPA), который на протяжении многих лет проводит научные исследования окружающей среды и условий жизни в регионе Амазонки в целях содействия благосостоянию людей и регионального социально-экономического развития, сайт IEPÉ (Instituto de Pesquisa e Formação Indígena) является некоммерческой неправительственной организацией, основанной в 2002 году специалистами из различных областей (антропологами, биологами и преподавателями), которые уже работали с коренными общинами., с основанием Iepé, стремился формализовать эту акцию, чтобы укрепить ее в институциональном масштабе и рассмотреть ее в региональном масштабе. Ряд статей, касающихся политики прав коренного населения был получен с сайта FRIDE, который является Европейским центром исследований, анализа и рассуждений по поводу ключевых дискуссий в международных отношениях.

Работа является обширным анализ этнополитических процессов в Карибском регионе. В своей диссертации А.А. Шинкаренко подробно рассматривает индейские движения в Перу и Эквадоре и не затрагивает остальные страны. Также есть работы по правам коренного населения в регионе, но они, в основном, дают общую характеристику. Например, работа Клетус Грегора Бари "Коренное население и конституционные права"[[7]](#footnote-8), в которой рассматриваются конституционные тенденции в Латинской Америке, дается общий обзор на состояние коренного населения на континенте. В данной же работе анализируются Конституции трех стран: Бразилии, Венесуэлы и Гайаны. Их объединяет общая граница и проживающее на ней коренное население, которое действует независимо от границ государств. На примере трех стран региона были проанализированы различные типы и политического поведения коренного населения.

Таким образом, исследование рассматривает основные факторы, которые способствовали возникновению организаций коренных народов, и которые способствовали их потребностям в местных, региональных и глобальных политических сценариях. В нашей реальности локальные организации возникают, чтобы бросить вызов угнетению и требовать выполнения обещаний, предписанных в нынешней демократической и многокультурной системе Бразилии, Гайаны и Венесуэлы. Результаты исследования могут быть использованы при дальнейшем изучении этнополитической проблематики в государствах Латинской Америки.

 Работа состоит из введения, двух глав, за­ключения и списка источников и литературы.

#

Глава 1 Правовое регулирование вопроса о состоянии коренного населения

1. Права человека и права коренных народов

Права человека вытекают из историко-философского процесса, который приводит к созданию обобщающей предпосылки, распространяющейся на все человечество, подпитывающей идею универсализации и широкого признания ее ценностей. Когда права человека подтверждены в мировом масштабе, они перестают быть исключительным предметом внутренних повесток государств и обсуждаются на международных форумах, которые формулируют конвенции, подписывают договоры и создают другие аналогичные инструменты, в которых преобладает монологическая западная юридическая традиция, которая стремится рассматривать исключительно индивидуалистическую либеральную перспективу, не рассматривая народы, которые не исповедуют одну и ту же идеологию.

Следует подчеркнуть, что в нормативном историческом процессе строительства прав человека учитывается только западное монокультурное мировоззрение, порождающее выборочную совокупность, несовместимую с ценностными концепциями других различных концептуальных категорий, как это происходит с несколькими коренными народами, населяющими регион Амазонии. Эти социальные группы из-за этнических и культурных особенностей были отнесены к меньшинствам, были объявлены нетрудоспособными и брошены под государственную опеку, которая должна была, в теории, их защищать. [[8]](#footnote-9)

Принимая во внимание, что права человека являются исторической конструкцией, основанным на цепочке конвенций, масштаб которых трудно измерить, можно найти отправную точку пути развития прав человека к универсализации в гуманитарных действиях, развернувшихся после Первой мировой войны. Особо следует отметить связи между Лигой Наций и Международной организацией труда. Хотя Лига Наций не имеет конкретных механизмов в отношении самих прав человека, но существовала политика мандатов и системы меньшинств, которая изучала надгосударственную защиту людей.

Категория «меньшинств», пропагандируемая Лигой, важна из-за значительных изменений территориальных границ после Первой мировой войны, в которые не были включены коренные народы, как механизмы воздействия на территориальные границы. Эта категоризация была предназначена только для того, чтобы удовлетворить возникающую международную озабоченность продвижением международных стандартов условий труда и благополучия, которым было поручено управлять самым активным агентством Лиги - Международной организацией труда (МОТ).

В Европе, где престиж государства зависел от национального единства и с учетом того, что большинство государств не признали Договоры о меньшинствах во внутреннем законодательстве, поскольку они были подписаны под давлением, вопросы прав меньшинств, которые часто были лишены этих прав, оставались предметом внутренней политики государства.

Если появление Лиги Наций и гуманитарного права положило конец эпохе, когда международное право ограничивается регулированием межгосударственных отношений в его строго правительственной сфере, конец Лиги Наций и начало Второй мировой войны ознаменовали начало нового процесса в сфере прав человека, реконструкции как парадигмы и этический ориентир международного порядка.

Создание Организации Объединенных Наций с основополагающей целью установления и поддержания мира, безопасности и прав человека имеет свои цели, определенные в первой статье Хартии Святого Франциска:

“Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира.

Развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира;

Осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии, и

Быть центром для согласования действий наций в достижении этих общих

целей”. [[9]](#footnote-10)

Эти цели, основанные на человеческой индивидуальности, не учитывают существования других форм социальной организации коллективистского характера, которыми являются большинство коренных народов Амазонии[[10]](#footnote-11). Ориентируясь на человека как правообладателя, устав соответствует модели, созданной в предыдущих документах, таких как Декларация прав человека и гражданина (1789 г.)

Парадоксально, что послевоенный правовой порядок, помимо того, что он был отмечен введением человеческой личности как субъекта международного права, также был обусловлен созданием редукционистского универсализма, заключенного в конституционном государстве, утверждение которого определялось принципом самоопределения народов, как выражение суверенитета стран, признанных международным сообществом.

Включение принципа самоопределения народов в Устав ООН и его присутствие в двух пактах - Международном пакте о гражданских и политических правах и Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах - привело к широкому обсуждению с учетом их многозначности выражение суверенитета. В этих документах этот принцип по-прежнему используется в соответствии с пониманием классической школы, то есть суверенитета как единого, неделимого, неотъемлемого и неотъемлемого авторитета, учитывая систему тутела, разработанную в Уставе.

Несмотря на несоответствия универсальности, следует подчеркнуть, что международная система защиты прав человека также приносит пользу меньшинствам, даже не признавая их коллективную, поскольку она устанавливает инциденты с основополагающими правами и формирует новую особенность послевоенных правовых систем, закладывая основы для запуска прав человека.

Несмотря на усилия Постоянной палаты международного правосудия, направленные на то, чтобы точно определить концепцию национального меньшинства, они не принесли результатов из-за надвигающегося национализма 1930-х годов. В то время схожей была и позиция Бразилии, когда представительство во главе с Афранио де Мело Франко отклонило идею защиты меньшинств, отказавшись от обсуждения по этому вопросу. В противовес этому появились конституционные тексты, открывающие целый ряд принципов в отношении коренных народов. Их суть заключалась в наделении человеческого достоинства дополнительной ценностью, которое постепенно дало новые импульсы для развитие прав коренного населения Бразилии, Венесуэлы и Гайаны, население, исторически подвергающееся неуместной ассимиляции и игнорирующееся как правообладатель.[[11]](#footnote-12)

Несмотря на этот положительных сдвиг, одна из особенностей этого многостороннего строительства, не всегда совпадающих интересов государства, - это неразрывная связь между формулировкой прав человека и классической концепцией суверенитета. Таким образом, более прямые размышления о поставленных на международном уровне целях коллективных прав человека проводились в узких пределах внутренних интересов. Под влиянием конфликта между Севером и Югом основное внимание уделялось гражданским и политическим правам в ущерб социальным

Даже при наличии напряженности и противоречий правовое регулирование вопросов коренных народов напрямую связано с международным правозащитным режимом. Структура деклараций и конвенций постепенно открывает пространство для культурного разнообразия до тех пор, пока Всемирная конференция по правам человека в Вене (1993 год) не будет отставать от предыдущей этноцентрической коннотации, о чем говорится в ее статье 5: "все права человека являются универсальными, неделимыми и взаимозависимыми и взаимосвязанными. Международное сообщество должно относиться к правам человека во всем мире на справедливой и равноправной основе на равной основе и с одинаковым акцентом. Необходимо учитывать национальные и региональные особенности, а также различные исторические, культурные и религиозные контексты, но государства обязаны поощрять и защищать все права человека и основные свободы независимо от их политических, экономических и культурных систем". [[12]](#footnote-13)

Право на самоопределение, провозглашенное в декларации 1948 г и переизданное в 1960 году в Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам[[13]](#footnote-14), наряду с признанием взаимозависимого характера прав человека, утверждением тесных отношений с демократией и включение коллективного измерения наряду с индивидуальным аспектом этих прав, создало прочную основу для расширения прав как средства защиты коренных народов.

В свою очередь, ЮНЕСКО подтверждает культурное разнообразие как общее наследие человечества, проявляющееся в множественности идентичностей, которые характеризуют группы и общества, которые его составляют. Всеобщая декларация культурного разнообразия (2002 г.) также подчеркивает культурное разнообразие, заявляя, что для человечества так же необходимо, чтобы биологическое разнообразие было признано и консолидировано на благо нынешнего и будущих поколений. Оно неотделимо от уважения человеческого достоинства, подразумевая под собой обязательство уважать права и основные свободы, в частности права лиц, принадлежащих к меньшинствам и коренным народам, об этом упоминается во Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии: “В нашем обществе, которое становится все более разнообразным, следует обеспечить гармоничное взаимодействие и стремление к сосуществованию людей и сообществ с плюралистической, многообразной и динамичной культурной самобытностью. Политика, поощряющая интеграцию и участие всех граждан, является залогом социальной сплоченности, жизнеспособности гражданского общества и мира. В этом смысле культурный плюрализм представляет собой политический ответ на реалии культурного разнообразия. Культурный плюрализм, неразрывно связанный с демократией, создает благоприятную среду для культурных обменов и расцвета творческих способностей, питающих жизненные силы общества”.[[14]](#footnote-15)

С учетом вышесказанного и учитывая, что существует как минимум пять конкретных инструментов, составляющих основу прав коренных народов: Конвенция о Межамериканском институте индейцев (1940 г.), Конвенция МОТ 107 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах (1957 г.), Декларация независимости колониальных стран и народов (1960 г.), Конвенция МОТ 169 о народонаселении коренных народов и племен в независимых странах (1989 г.) и Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов (2007 г.) можно говорить о существовании международного права коренных народов.

По словам Бартоломе Клаверо, члена Постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов - UNPFII: "нет различий в том, что сказано в декларациях и конвенциях, но существует различие в том, что вторые являются обязательными, а первые – нет. Конвенция является договором между государствами, а декларация – простым провозглашением, но иногда декларация воспринимается более обязательной к исполнению. Декларации ООН о правах человека даже иногда превосходят по значимости конвенции, как было в случае с Декларацией о предоставлении независимости странам и колониальным народам 1960 года и Декларацией о правах коренных народов 2007. Эти две декларации имеют высокую общую ценность, которая превосходит нормативную".[[15]](#footnote-16)

Следует отметить, что проблема коренных народов приобрела особое значение с 1971 года с назначением Специального докладчика Подкомитета по предупреждению дискриминации и защите меньшинств. Это привело к «Отчету о кобо», состоящему из пяти томов, описывающих условия коренных народов в разных географических регионах, которые были представлены в период с 1981 по 1984 год. После этого исследования была создана Рабочая группа по коренным народам, Добровольный фонд Организации Объединенных Наций для коренного населения и Постоянный форум по вопросам коренных народов.

Отвечая за контроль защиты прав коренных народов, Рабочая группа по коренным народам сыграла важную роль в разработке Международной декларации прав коренных народов, которая длилась более 20 лет. В число заслуг этой рабочей группы входит создание Постоянного форума по вопросам коренных народов в 2002 году, который стал частью структуры ООН по правам человека и коренных народов.

Форум является консультативным органом Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) и обсуждает вопросы коренных народов, касающихся экономического и социального развития, культуры, окружающей среды, образования, здравоохранения и прав человека. В его состав входят шестнадцать независимых экспертов, восемь из которых назначаются правительствами пяти групп государств и восемь членов, назначаемых организациями коренных народов, назначаемыми Председателем ЭКОСОС сроком на три года.

Важным моментом также является объявление 1993 года - Международным годом коренных народов, в ходе которого была провозглашена резолюция 48/163 Генеральной Ассамблеи о первом Десятилетии коренных народов мира (1995-2004 годы). Установленные цели включали укрепление международного сотрудничества в решении проблем коренных народов в области прав человека, окружающей среды, здравоохранения и образования.

В 2005 году в резолюции 59/174 Генеральной Ассамблеи было открыто новое десятилетие (2005-2014 гг.), цель которого состояла в дальнейшем укреплении международного сотрудничества в решении проблем, стоящих перед коренными народами в таких областях, как культура, образование, здравоохранение, права человека, окружающая среда и социальное и экономическое развитие, с помощью ориентированных на практические действия программ и конкретных проектов, увеличения технической помощи и соответствующей деятельности по установлению стандартов.[[16]](#footnote-17)

Другими документами одинаково важными для разработки и утверждения этих прав, являются Конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965 год), Всеобщая декларация народов (Алжир 1974 года), Декларация о праве на развитие народов Организация Объединенных Наций (1986 год), Конвенция ООН по биоразнообразию (1992 год), Повестка дня на XXI век (Рио-де-Жанейро 1992 года) и Йоханнесбургская декларация (2002 год)

Содержание этих документов соответствовало различным эпохам и политике коренных народов, начиная от разграничения границ опеки и подтверждения свободной решимости, в процессе расширения классического принципа равного достоинства отдельных лиц, который пришел к утверждению коренных народов как равных всех народов. Последнее значительное продвижение повестки дня коренных народов, которое проходило на международном уровне, было воплощено в Декларации о правах коренных народов. Эта декларация включает требования, углубляет права, содержащиеся в предыдущих конвенциях, собирает принципы, разработанные Межамериканским судом, и подтверждает коренным народам право свободно определять их политический статус и форму развития, а также участвовать в определении государственной политики.

Если говорить о систематизации и эволюции законодательной базы в отношении прав коренных народов, то можно заметить, что Джорджтаун, Бразилиа и Каракас также модернизировали свое законодательство под воздействием международных организмов.

Первый цикл реформ произошел в 1980-х годах под влиянием конференций, которые узаконили присутствие основных тем гражданского общества в мировой повестке дня, характерной чертой которых является включение прав коренных народов наряду с правами на культурную, коллективную и индивидуальную самобытность. В этом цикле были включены Гайана (1980), Гватемала (1985 год), Никарагуа (1987 год) и Бразилия (1988 год).

Во втором цикле в 1990-х годах реформы включали права, содержащиеся в Конвенции 169 МОТ, углубляли концепции культурного разнообразия, разрабатывали концепцию многоэтнической нации и многокультурного государства и признанного правового плюрализма, а также признавали новые этнические права , К этой модели присоединились: Колумбия (1991 год), Мексика (1992 год), Парагвай (1993 год), Перу (1993 год), Боливия (1994 год), Аргентина (1994 год), Эквадор (1996 год и 1998 год) и Венесуэла (1999 год).

Третий цикл, который еще не закончился, начался в первом десятилетии XXI в., выражением которого на латиноамериканской сцене является появление многонациональных государств, и заключается в содействии правовому плюрализму, основанному на межкультурном диалоге, в который включены Боливия (2007/2009) и Эквадор (2008 год).

Следует отметить, что предсказания конституционных систем Бразилии, Гайаны и Венесуэлы имеют четкую ясность и глубину, и все это приводит к тому, что коренные народы переходят на статус политических субъектов с правами и возможностями для защиты этих прав.

2. Права коренных народов в законодательстве Гайаны

Хотя Гайана была колонизирована неиберийскими метрополиями, эволюция ее политической системы имеет общие черты с Бразилией и Венесуэлой. Индейцы также использовались в битвах, в частности, в восстании Рупунуни, использовались в горных и фермерских работах, и принуждались к ассимиляции.

После деколонизации с другой стороны Атлантического океана коренным народам была оказана некоторая помощь. В ходе переговоров о независимости в 1966 г. английская метрополия приняла ряд условий. Коренным жителям предоставлялись права на владение землей на территориях, которые они занимают, а также прямой доступ к другим оккупированным землям. Такие требования привели к созданию в год независимости Комиссии по земельным угодьям с указанием разграничения и определения земельных прав индейцев. [[17]](#footnote-18)

Хотя Гайана была первой из трех исследуемых стран, которая включила в свою Конституцию основы защиты коренного населения, она сделала это в немного точечной форме, что привело к неполной правовой базе. [[18]](#footnote-19) Прогресс в отношении индихенизма пришелся в двух конституционных реформах: первая, между 1995 и 1997 годами, а вторая, между 1999 и 2002 годами, что привело к корректировкам в разделе прав человека и включению дополнительного механизма, предусматривающего создание четырех конституционных комиссий по правам человека: женщины и равенство; права ребенка; коренные народы в и этнические отношения. В настоящее время Конституция Гайаны защищает права и основные свободы коренного населения как в индивидуальном, так и в коллективном аспектах.

Что касается прав человека, то в Конституции Кооперативной Республики Гайаны говорится: «При толковании положений основных прав настоящей Конституции суд должным образом учитывает международное право, международные конвенции и другие официальные документы, имеющие влияние на права человека». Гайана подписала следующие международные договоры: Конвенцию о правах ребенка; Конвенция против пыток; Конвенция о ликвидации расовой дискриминации; Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; Международная конвенция о защите прав трудящихся-мигрантов; Конвенция о биологическом разнообразии; Международный пакт о гражданских и политических правах; и Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Исходя из этого статья 154-А гласит, что: «все лица, предусмотренные соответствующими международными договорами, установленными в четвертом приложении, к которым присоединилась Гайана, имеют право на права человека, закрепленные в упомянутых международных договорах, и такие права должны соблюдаться и защищаться исполнительными, законодательными, судебными и всеми органами и правительственные учреждения». Статья 149G Конституции Гайны предоставляет коренным народам право «защищать, сохранять и распространять свои языки, культурное наследие и образ жизни».[[19]](#footnote-20)

Последняя конституционная реформа придала особый статус коренным народам путем создания специального конституционного органа - Комиссии коренных народов в целях защиты их интересов, состоящего из трех представителей (один из которых должен быть женщиной) избираться Национальным советом Тошаоса и двумя представителями организаций коренных народов (один из которых должен быть женщиной). Национальный совет Тошаоса (CNT) или Совет руководителей американских индейцев состоит из более 100 индейцев со всей страны. Совет Тошаоса был признан в качестве переговорного органа с правительством по делам коренных народов.

Основным законом, регулирующим права коренных народов, является Закон об индейцах, который был принят в апреле 2006 года[[20]](#footnote-21), в результате была провозглашена: защита коллективных прав, установлена процедура упорядочения земель коренных народов, признаны права на предварительное согласие и наложение вето, создание систему самоуправления с юридическими полномочиями по сохранению их земель. Хотя Международная организация труда и Американская конвенция о правах человека не имеют обязательной силы в Гайане, их положения также были рассмотрены. В том же документе правительство утверждает, что соблюдает другие необязательные международно-правовые акты, направленные на поощрение прав индейцев, заключая, что «новый» закон индейцев соответствует международным стандартам и дает коренным народам больше прав и полномочий, чем в других стран.

Закон сохранил Министерство по делам индейцев, созданное в 1993 году, но уменьшил его полномочия по интересам индейцев. Он разделил земли коренных народов между коренными общинами - государственными землями, оккупированными и используемыми группами индейцев в соответствии с их культурами и традициями, - и деревенскими землями - демаркированными территориями коренных народов как коллективное имущество определенной этнической группы, деятельность и состав которых регулируются указанным законом. Только потомки индейцев, проживающих в признанных районах или общинах коренных народов, защищены правами, что исключает определенное количество индейцев из правовой защиты.

Закон об индейцах также предоставляет деревенским общинам некоторую автономию для создания своих собственных законов, которые могут, например, создавать охраняемые районы и определять уровни защиты. Они также могут через свой Совет запрещать или контролировать въезд и доступ к своей территории, запрещать или контролировать добычу полезных ископаемых, защищать священные места, регулировать охоту, рыболовство, туризм, исследования, применять санкции и осуществлять некоторые правоохранительные действия. Закон об индейцах создает режим дополнительных или специальных прав, дополняющих права, которые коренной народ уже имел, будучи гражданами государства. Закон закрепляет особые меры позитивной дискриминации в соответствии с пунктом 4 статьи 1 МОТ 169, создавая режим, который обеспечивает юридическое признание общинного образа жизни и защищает право жить в соответствии с его традиционными коллективными структурами.

Несмотря на все эти достижения, закон 2006 года проводит различие между титулованными и безымянными общинами. В результате общины без права собственности имеют традиционные права, указанные в законе индейцев, но не на том же уровне прав, что и титулованные общины. Статья 59 Закона об индейцах устанавливает юридический процесс, в ходе которого сообществу придется подать письменный запрос и предоставить основную информацию, подтверждающую право на землю.

В Гайане все права на полезные ископаемые для недр принадлежат государству. Однако закон гарантирует право коренным народам налагать вето на добычу полезных ископаемых на своих титульных землях, за исключением случаев крупномасштабной добычи полезных ископаемых, защищающих общественные интересы, когда государство хочет получить доступ к месторождениям полезных ископаемых или предоставить разрешение на его работу. В этом случае статья 50 устанавливает, что министр по делам коренных народов и министр горного дела должны объявить добычу в общественных интересах.

Законодательство предусматривает также исключительное право пользования лесными ресурсами коренному населению. Сообщество будет иметь право решать, кто должен использовать лес, и может попросить Гвианскую лесную комиссию (GFC) контролировать и помогать в переговорах о коммерческих предприятиях, в случаях, когда агентство лесного хозяйства по обязательствам контролирует деятельность в лесах. Эти права дополняются Законом об охране окружающей среды (1996 год), в котором устанавливаются правила для проектов, которые оказывают существенное влияние на окружающую среду, даже если коренные общины не имеют своей демаркированной земли. Закон об охране окружающей среды гарантирует таким сообществам право участвовать в публичных слушаниях, а также право на получение информации о проекте и доступ к отчетам об экологических последствиях.

Итак, правительство Гайаны пытается соответствовать международным стандартам и активно занимается проблемами коренного населения. Однако, все еще существует множество неточностей и оговорок, которые не позволяют в полной мере сделать полноценными гражданами страны все коренное население, проживающее в стране.

3. Права коренных народов в законодательстве Бразилии

В 1988 году в своей правовой системе Федеративная Республика Бразилия заменила ассимиляционную парадигму, ранее действовавшую на основе мультикультурной модели. Следует отметить, что многокультурные предписания, закрепленные в конституции Бразилии имеют прямое отношения к международным договорам и конвенциям, одобренными и обнародованными в связи с вопросом коренных народов. Можно выделить следующие: Конвенция о Межамериканском институте индейцев, обнародованная декретом 36.098 / 54; Конвенция № 107 о коренных народах и племенных народах Международной организации труда, обнародованная в соответствии с декретом № 58.824 / 66; и Конвенцией 169 о племенных народах Международной организации труда, обнародованной декретом № 5, 501/2004.

Хотя они относятся к разным моментам международного права коренных народов, содержание этих документов повлияло на разграничение контуров бразильского индихенизма. После обнародования Конвенции 169 МОТ, процесс разработки которой совпал с конституционным процессом разработки Конституции Федеративной Республики Бразилии, который включил в свою лексику термин «коренные народы» и другие механизмы содействия мониторингу и надзору.

Конвенция ввела обязательства, установленные в пункте 2 статьи 15, которое обязывает правительства прислушиваться к общинам коренных народов, затронутым в процессах авторизации использования водных и минеральных ресурсов на своих землях, усиливая важность и установив контуры правильности, процедур и последствий этого права,[[21]](#footnote-22)которые рассматриваются как основной механизм демократического режима множественных обществ, таких как Бразилия.

Конвенция также устанавливает основные критерии для определения ее адресатов: наличие социальных, культурных и экономических элементов, отличных от других составляющих групп национального общества; существование социального устройства, частично или полностью определяемого особыми предписаниями и традициями; и сознание принадлежности к социальной группе и ее племенной идентичности, представленной суждением о самоидентификации. Все они непосредственно связаны с признанием многокультурного механизма страны.

В качестве выражения признания и защиты дифференцированных культур пункт 1 статьи 215 Конституции Бразилии устанавливает ответственность государства за защиту проявлений культур коренных народов наряду с афро-бразильскими и другими группами. Аналогичным образом, в статьях 231 и 210, пункт 2, признается наличие родных языков, обеспечение их использования и признание собственных процессов обучения.[[22]](#footnote-23)

В свете принятия Конституции 1988 года бразильский индихенизм руководствуется признанием легитимности и уважения социальной организации, обычаев, языков, убеждений и традиций различных групп коренных народов, которые состоят из их собственных и дифференцированных идентичностей и систем остальной части национального общества. Несмотря на сопротивление при принятии терминологически коренного населения, как народа, было признано их участие в многокультурности «национального цивилизационного процесса», таким образом, принимая претензии коренного движения и соглашаясь с международных дискуссий.

В соответствии с несколькими конституционными положениями бразильский мультикультурализм соответствует международной тенденции, консолидированной ЮНЕСКО, которая объединяет культурные и природные элементы. Согласно ст. 216 «Бразильским культурным наследием считается то, которое включает предметы материального и нематериального характера, рассматриваемые в отдельности или в совокупности с другими в качестве носителей свидетельств индивидуальности, деятельности и памяти различных групп, составляющих бразильское общество. Это наследие включает: формы выражения; способы создания, производства и жизни; научные, художественные, и технологические произведения».[[23]](#footnote-24) Согласно Сантилли, различные способы создания, производства и знания включают в себя, помимо ремесел, ритуалы и мифы, все традиционные знания, состоящие из методов охраны окружающей среды и сельского хозяйства и использования видов с фармацевтическими и пищевыми свойствами. [[24]](#footnote-25)

Признание многоязычного статуса Бразилии гарантирует коренным народам коллективное право на защиту и сохранение их языков. Это включает в себя сохранение использования этих языков, обеспечение использования языков и процессов обучения.

Конституционный порядок Бразилии, признавая этническое разнообразие в статьях 215, 216 и 231, признает, как следствие, существование более чем одной правовой системы, поскольку признание и защита местных обычаев и традиций допускают возможность решать самими сообществами свои внутренние конфликты. И далее, в статье 232 Конституция также признает правоспособность защищать свои права и интересы, индивидуально или коллективно, полностью исключая модель опекунства.

Мультикультурализм при вхождении в бразильский внутренний порядок определял физическое и культурное выживание коренного населения на основе его особых отношений с землями и природными ресурсами. Права на земли происходят от индейцев, формируя индихенат. Индихенат является основным источником территориального владения; является врожденным правом, в то время как завладение территории является приобретенным титулом. Только это показывает, что взаимосвязь между коренными народами и их землями не регулируются нормами гражданского права.

В этом смысле закон коренных народов о земле является врожденным, независимым от Конституции. Территория, подлежащая демаркации, является той, которая удовлетворяет потребности коренного населения в том, что касается ее коллективного воспроизводства в соответствии с обычаями и традициями. Концептуальные контуры этих земель определены в пункте 1 статьи 231: «Землями, традиционно занимаемыми индейцами, являются земли, на которых они постоянно проживают, которые они используют для своей производственной деятельности, которые необходимы для сохранения естественных ресурсов для их благосостояния и которые необходимы для их физического и культурного воспроизводства в соответствии с их обычаями, нравами и традициями».[[25]](#footnote-26)

Что касается собственности, земли коренных народов классифицируются как общественные товары для особого использования, которые составляют собственность государства, чья обязанность заключается в демаркации, защите и надзоре за ними. В соответствии со статьей эти земли неотчуждаемы; права на них неотъемлемы. Это означает расширенную концепцию территории, которая охватывает все земли и ресурсы, необходимые для содержания определенной этнической группы, с учетом их особенностей.

Из-за режима эксплуатации полезных ископаемых, действующего в стране, почва представляет собой отдельную часть недр, где хранятся эти ресурсы, и находится в государственном владении. Использование гидроресурсов, включая потенциальные источники энергии, исследования и добыча минеральных богатств на индейских землях могут осуществляться только с разрешения Национального конгресса, по получении заключений соответствующих (индейских) сообществ; участие в результатах эксплуатации названных сообществ обеспечивается в соответствии с предписаниями закона. Изыскания и эксплуатация минеральных ресурсов и использование потенциальных источников гидроэнергии, указанные в настоящей статье, могут осуществляться в национальных интересах только посредством разрешения или предоставления концессии государством в национальных интересах бразильцам или предприятиям, образованным на основе бразильского закона, органы управления которых находятся в стране; в законе устанавливаются особые условия, если деятельность таких предприятий осуществляется в пограничной зоне или на землях индейцев.[[26]](#footnote-27)

Хотя в конституционном тексте нет особого упоминания о ресурсах и биологическом многообразии на этих землях, это право вытекает из пункта 2 статьи 231 путем предоставления коренным народам «исключительного права пользования богатствами почвы, текущих вод и озер, находящихся на этих землях".[[27]](#footnote-28). Это понимание было подтверждено после публикации Декрета 4.339 / 200241 по биоразнообразию, в котором нематериальные компоненты жизни всех видов были включены в Национальные рекомендации по биологическому разнообразию, устанавливающие правовую защиту коллективных прав коренных народов над этими ресурсами.[[28]](#footnote-29) Это гарантирует их участие и справедливое и равноправное распределение выгод от их использования.

С 1988 года новая форма конституционного индихенизма Бразилии привела к прекращению опекунской системы и признанию групп коренных народов как части населения, обладающего культурным многообразием и собственными организациями. Принятая эмансипационная позиция включает признание принципиально коллективных прав, таких как территориальные права и выбор надлежащей модели развития.

Правовое разнообразие также рассматривалось в Конституции 1988 года, когда текст подтвердил осуществление набора прав, признанных группой, посредством «юрисдикции коренных народов» на основе четко сформулированной интерпретации статьи 216, II; и статья 231, в которой признаются коренное население и их социальная организация, обычаи, языки, убеждения и традиции.

Эти конституционные ценности также включают предоставление определенной степени внутренней автономии коренным народам для выбора и поддержания собственной формы организации, свободного осуществления ими своего образа жизни, контроля и управления некоторыми внутренними делами без несанкционированного вмешательства.

Если говорить о договорах по правам человека, принятых Бразилией, то особый характер этих международных актов о правах человека создает для них определенное место в правовой системе, которое находится ниже Конституции, но выше внутреннего законодательства. Это дает им превалирование в рамках национальной правовой системы.

Этот новый порядок делает анахронизмом индийский статут, разработанный в 1973 году по модели ассимиляционистов, применяемой правительством Медичи. Новый бразильский индихенизм имеет важное значение в отношении возобновления гражданства для коренного населения, поскольку они приобретают равные права в отношении других бразильских граждан. Также происходит отмена гражданской опекунской системы, в соответствии с гражданским кодексом 1916 года, и создается равенство, что приводит к удалению гражданства второго сорта, ранее вмененного коренным жителям.

4. Права коренных народов в законодательстве Венесуэлы

Три отдельных этапа ознаменовали венесуэльскую политику в отношении коренного населения, начатую сначала ассимиляционистским «Законом о миссиях» (1915). Он имел свою цель "окончательно вовлечь в общественную жизнь племена и разрозненные группы индейцев, не имеющие представления о цивилизации и до сих пор существующих в удаленных частях республики".[[29]](#footnote-30)

Второй этап начался после того, как в Пацкуаро завершился Конвент о Межамериканском институте индейцев, в результате которого в 1946 году был создан Национальный институт и Национальная комиссия коренного населения, состоящая из историков и антропологов, однако в тоже время договоры сохранялись с религиозными миссиями и политикой ассимиляции первого этапа.

Третий этап начался в 1969 году, с политикой национализма и развития, принятой правительством Венесуэлы. Эта политика вызвала три реакции: импульсы развития, защиту от возможных угроз территориальной целостности южного региона, где сосредоточено большинство коренного населения и, в меньшей степени, защита прав коренных народов на основе Закона аграрной реформы 1960 года, которая предусматривала признание права коренных народов над землями и лесами на территории, традиционно занимаемой племенем. Далее дискуссия по вопросам коренных народов начинает расширяться. Также становятся очевидными противоречия предыдущих моделей. Эта обстановка, наряду с децентрализацией государства и расширением прав человека, превращается в новый этап политики венесуэльского индихенизма.

Объявив себя многонациональным и многокультурным государством, Боливарианская Республика Венесуэла посвятила целую главу новым правам коренных народов (глава VIII) в своей конституционной реформе 1999 года, а также девять статей и три положения. До 1997 года политические и военные элиты продолжали говорить о культурной однородности венесуэльского народа, выступая против любого признания прав, направленных на поощрение культурных различий, характерных для коренных народов. В 1999 году венесуэльское правительство собирает различные стандарты, установленные такими странами, как Эквадор и Колумбия, отказываясь от принудительной ассимиляции в качестве государственной политики и устанавливая новое направление для своего индихенизма с признанием ее многокультурного цвета и соответствующей правовой базы.[[30]](#footnote-31)

Все это привело Венесуэлу к международному праву коренных народов в преддверии 1990-х гг. Также коренное население, стало обладателем индивидуальных и основных прав, несмотря на то, что их коллективная организация, языки и культурная идентичность, отличны от остальной части населения. Эти особенности, предусмотренные в федеративной системе, открывали пространство для различных систем муниципальной организации и администрации, особенно в отношении коренного населения. В статье 169 Конституции Венесуэлы говорится о том, что законодательство будет устанавливать различные режимы организации в муниципиях и местных образованиях, даже в отношении определения их компетенций и ресурсов с учетом демографических условий, экономического развития, географического положения, исторических и культурных элементов и других факторов. В частности, в указанном законодательстве будут определены варианты организации режима правительства и местной администрации, которые будут соответствовать муниципалитетам с коренным населением. В любом случае муниципальная организация будет демократичной и реагировать на характер местного самоуправления. [[31]](#footnote-32)

Модернизация Национальной ассамблеи 1999 года также позволила расширить институциональный процесс для содействия участию коренных народов и общин в общественных делах. Это было закреплено за счет создания Постоянной комиссии коренных народов Национальной ассамблеи, резервирования трех мест для представителей коренных народов в Национальном собрании и парламентской работы также на государственном и муниципальном уровнях.

Плюрализм в Боливарианской Республике Венесуэла также предусматривает конституционную силу в отношении обычного права коренных народов, но при этом он подчиняется четырем основным условиям: обычное право народа действуют в том случае, если оно не противоречит Конституции; применяются органами, признанными каждым народом; и имеет силу и юрисдикцию, ограниченную членами и территорией каждой группы.

Территория для осуществления коллективных прав коренных народов имеет свои конкретные компоненты, определенные в статье 119, которая формирует ось прав, гарантированных коренным народам, в которой налагаются элементы родословности и традиционности, в качестве основных факторов, обусловливающих владение землей.[[32]](#footnote-33) Венесуэльское Учредительное Собрание, используя слова «среда обитания» и «земля» для обозначения территориальной единицы общин коренных народов, делало это, опираясь на положения статьи 13 Конвенции 169 МОТ, в которой говорится: «Использование термина« земли » включает понятие территорий, охватывающих всю окружающую среду районов, которые занимают или используют иным образом соответствующие народы.[[33]](#footnote-34)

Важным параметром Конституции был фактор, который, признавая первоначальные права на земли, традиционно занимаемые коренными народами, также предоставлял им право собственности. В этом случае это коллективное, неотъемлемое, непередаваемое имущество, и его права гаранта являются неотъемлемыми. Это следует понимать, как защиту от исторического давления на территории, занимаемые коренными населением, с намерением гарантировать им свободное осуществление автономии в социальных, политических, экономических, культурных, языковых и религиозных областях, т. е. дать возможность воплощения в жизнь своих собственных организаций и свободного выбора. Осуществление автономии согласуется с положениями Конвенции 169 МОТ, согласно которой коллективы могут принимать свои собственные решения по своим внутренним делам в соответствии с их организационной структурой и культурной самобытностью.[[34]](#footnote-35)

Статья 123 Конституции гарантирует коренным народам право определять, поддерживать и продвигать свои собственные приоритеты. Его участие в национальной экономике также признается с помощью экономических методов, основанных на взаимности, солидарности и обмене, а также на традиционной производственной деятельности. Коренные народы имеют право на курирование учебных программ, технической и финансовой помощи, направленных на укрепление их экономической деятельности в области устойчивого местного развития. Государство гарантирует обеспечение правами, предоставляемых трудовым законодательством, также работников, принадлежащих к коренным народам. [[35]](#footnote-36)

Если говорить о природных ресурсов, то в статье 120 говорится, что их эксплуатация государством в местах обитания коренных жителей будет осуществляться без ущерба для их культурной, социальной и экономической целостности, а также их эксплуатация будет предметом предварительных переговоров с соответствующими общинами коренных народов. Коллективная интеллектуальная собственность знаний, технологий и инноваций коренных народов гарантируется и защищается статьей 124, которая предусматривает, что все виды деятельности, связанные с ресурсами и связанными с ними знаниями, должны приводить к коллективным выгодам. Также запрещено регистрировать патенты на эти ресурсы и знания предков.[[36]](#footnote-37)

Боливарианская конституция признает и подтверждает за коренными народами право сохранять и развивать свою самобытность, а также этнические и культурные мировоззрения, духовные ценности и священные места. Государство несет ответственность за содействие распространению этих культурных явлений, а также за право на собственное образование посредством системы межкультурного и двуязычного образования с учетом их социальных и культурных особенностей, ценностей и традиций.

Система правосудия конституционно признана в статье 260, которая позволяет законным властям коренных народов применять свои системы правосудия в своей среде обитания на основе их традиций предков и затрагивающих только своих членов в соответствии с их собственными правилами и процедурами , при условии, что это не противоречит Конституции, закону и общественному порядку, и предполагается, что будет установлен закон, который определит, как эта специальная компетенция координируется с национальной судебной системой.[[37]](#footnote-38)

Если брать во внимание связь внутреннего и международного законодательства по праву коренных народов, то статья 19 Конституции налагает на государство бремя гарантирования осуществления прав человека, принятых путем подписания международных договоров и внутреннего законодательства: "Государство гарантирует каждому человеку без какой бы то ни было дискриминации последовательное соблюдение и осуществление прав человека на принципах их неотъемлемости, неделимости, взаимозависимости. Органы государственной власти обязаны уважать и соблюдать эти права в соответствии с Конституцией, подписанной и ратифицированной Республикой, международными договорами по правам человека и новыми законами". [[38]](#footnote-39)

Венесуэла подписала следующие договоры по правам человека: Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации; Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения; Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него; Международный пакт о гражданских и политических правах; Конвенция о защите всех лиц от насильственных исчезновений; Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; Конвенция о правах ребенка и Американская конвенция о правах человека - Пакт Сан-Хосе.

Бразильская и Венесуэльская Конституции координируют правительственные действия государства, стремясь стать глобальным планом и предвыборными программами, целями и принципами экономических и социальных преобразований. Таким образом, в своих переходных положениях Боливарианская хартия 1999 года устанавливает необходимость разработки законов, дополняющих содержащиеся в них руководящие принципы.

В 2001 году был обнародован Закон о демаркации и гарантии Хабитат и земель коренных народов, который, помимо определения основных элементов коллективных прав на местообитания и земли коренных народов, установил подробности процедуры демаркации. В 2005 году Национальное собрание Венесуэлы одобрило Органический закон коренных народов и общин с целью дать смысл принципу самоуправления, который фокусируется на территориальных и экологических правах, гражданских и политических правах, социальных, экономических, культурных и юрисдикционных правах.

5. Проблема самоопределения коренного населения

Несомненно, самоопределение - как это выражено в Декларации ООН о правах коренных народов в ее ст. 3 - является одним из ключевых моментов для продвижения проблемы коренных народов. Этот вытекает из наблюдения за особым вниманием к установлению пределов этого самоопределения в процессе обсуждения и разработки Декларации 2007 года, в результате чего была сформулирована такая форма, которая отличается от той, которая составляет первую статью Всеобщей декларации прав Права человека 1948 года. Это связано с использованием термина «народы» в официальных документах, которое не хотели соотносить с термином "самоопределение". Прежде всего, поскольку в контексте деколонизации он может предоставить убежище сепаратистским интересам, которые ставят территориальную целостность в качестве конституционного принципа демократического правового государства.

Однако нет никаких известных доказательств того, что коренные народы проявляли интерес к употреблению этого термина в этом смысле, а скорее как предпосылка борьбы за признание и укрепление своих традиционных территорий с определенной местной автономией для продвижения и поддержания своих структур.

Движения коренных народов требуют уважения и материализации их прав по двум, по-видимому, противоположным, но взаимодополняющим аспектам: во-первых, чтобы быть признанными и равными другим гражданам, как реакция на секуляризацию и дискриминацию в свете; а во-вторых, признание в качестве отдельных коллективов.

Что касается первого, то это является однозначной реакцией на мобилизацию коренных народов на дискриминацию и исключение, которые исторически ставили их как «граждан второго сорта». Хотя в последнее время они считаются гражданами, их права все еще нарушаются чаще, чем права других граждан. Это выводит на поверхность трудную конкретность инакомыслия, несмотря на обещания освобождения, предусмотренные в совокупности принципов и документов, которые предлагают ликвидировать все формы дискриминации.

В этом отношении коренные народы треугольника Бразилии, Гайаны и Венесуэлы утверждают, что имеют доступ к основным ресурсам здравоохранения, образования, гарантирования земли и жилья, а также к основным возможностям кредитования, работы и коммерциализации излишки. Этот аспект также включает мобилизацию вокруг возможностей избирать и быть избранным, а также занимать государственную должность, особенно тех, которые непосредственно связаны с областями их требований.

Второй аспект претензий имеет дополнительный характер для первого, представленный в стремлении к осуществлению прав, описанных в сфере многокультурного гражданства, своего рода «коренное управление» в пределах достаточной свободы автономности для жизни, выражения и развития, в соответствии со своим собственным способом бытия. Эти группы претендуют на «дифференцированное гражданство», которое не попадает под сферу национальной интеграции, а скорее в целях управления ими по определенным предметам или интересам посредством определенной власти, передаваемой центральным правительством посредством типа местной автономии. Вместо того чтобы стремиться к более широкому включению в национальное общество, они хотят большей автономии по отношению к нему.[[39]](#footnote-40)

В лексиконе Межамериканского банка развития термин «управление коренными народами» определяется как объем самоуправления коренных народов.

Такое определение в соответствии с применимыми правовыми нормами и национальными государствами, частью которых являются эти народы, и с учетом форм организации, принадлежащих обществам коренных народов, предусматривает контроль за их собственным экономическим, социальным и экономическим развитием, ультурное, внутреннее управление своими землями и территориями, признавая особые отношения между территорией и этнической и культурной самобытностью, а также эффективное участие коренных народов в местном, субнациональном и национальном правительстве.

Отсюда можно сформулировать список основных требований коренного населения:

- борьба за свою территорию, которая связана не только с признанием и защитой, но и автономией управления ресурсами в соответствии с их культурными потребностями и ценностями, что является одним из основных требований.

- организации, юрисдикции и «правовые системы», представляемые обычаями или обычаями обычаев, и развитие их в соответствии с их образом существования, посредством «авторитета» своего руководства, выбранного по их собственным механизмам,.

- признание и официальное использование их родных языков, в том числе в качестве основы для образования, а также признание их собственных знаний и форм передачи.

- признание и продвижение самой системы здравоохранения посредством практики, которая часто связывает использование трав и фармакопеи с определенными ритуалами и убеждениями.

- уважение собственной духовности и религий и других форм культурного самовыражения.

- гарантия коллективной интеллектуальной собственности

Не вдаваясь в особенности каждого из связанных элементов, вопрос о потенциальной угрозе национальному единству, возникающий в результате практической реализации этих автономий, вновь рассматривается. Многие считали, что этнические конфликты являются внутренними делами государств, в основном связанными с диктаторскими и / или репрессивными правительствами.

Изучение глобальной напряженности и безопасности, особенно из анализа повторяющихся этнических конфликтов в Европе, на Ближнем Востоке и других регионах «старого мира», уделяет особое внимание и этнической принадлежности. В сочетании с самоопределением они появляется угроза к нарастанию внутренних конфликтов, в которых некоторые диссидентские группы проявляют сепаратистские интересы, которые ставят под угрозу политическую целостность нескольких стран.

Концепции этнической принадлежности и идентичности здесь взяты как синонимы, поскольку оба указывают на процесс самопредставления данной социальной группы, являющийся результатом историко-конфликтного процесса. Будучи социальным процессом, построение идентичности также является силовой практикой, которая позволяет нам классифицировать, дифференцировать, идентифицировать и говорить, кто принадлежит к группе (нам), и кто принадлежит к другим группам (им). Этническую идентичность следует рассматривать как коллективную форму самопонимания, являющуюся элементом явных или неявных переговоров о идентичности, присутствующих в социальных отношениях.

Построение этнической идентичности является социолингвистическим процессом, посредством которого устанавливаются различия, а также идентификации, необходимые для такой идентичности. Фредрик Барт описывает этническую принадлежность как «модель социального взаимодействия этнической идентичности, которая не предполагает фиксированного « характера» или « сущности » для группы, но, напротив, рассматривает восприятие ее членов, с помощью которых они отличаются от другие группы »[[40]](#footnote-41)

Исследователи латиноамериканского вопроса, говорят, что намерение американских индейцев отличается от этнических проблем европейских стран и Ближнего Востока, который имеет основной элемент независимости в самоопределении. Коренные народы, как правило, претендуют на завоевание и осуществление в рамках государств самоопределения без необходимости характеризовать процесс отделения. Поэтому борьба за внутреннюю, а не внешнюю автономию, как правило, практикуется в форме местного или регионального самоуправления. Это, по-видимому, происходит и с коренными народами Бразилии, Гайаны и Венесуэлы. На данный момент нет очевидной напряженности в отношении применимой правовой основы, о которой говорится в международном праве: право на внутреннее самоопределение подразумевает, что у коренных народов есть гарантии представительства в государственных органах или в форме самоуправления в рамках суверенных государств. Декларация ООН о правах коренных народов стала результатом эффективного обсуждения с широким участием ее организаций и представителей на совещаниях, организованных Рабочей группой ООН по коренным народам. Организации и лидеры поддержали этот пример участия, отметив, что широкий мандат - 20 лет - и проведенный демократический процесс дал органу право на дискуссию о своих правах, одним из основных моментов которого является признание его основополагающего права на внутреннее самоопределение. И это было ясно из статьи 4: «Коренные народы при осуществлении своего права на самоопределение имеют право на автономию или самоуправление в вопросах, связанных с их внутренними и местными делами, а также на средства для финансирования своих функций автономный "

Глава 2

2.1. Зарождение политических формирований в Карибской Амазонии

Для начала необходимо очертить географическое пространство, в котором наблюдалась мобилизация коренных народов. Тройная граница между Бразилией, Гайаной и Венесуэлой расположена в Карибском регионе Амазонка, на северо-востоке Южной Америки. Она также условно определяется как «Остров» Гвиан [[41]](#footnote-42)(ilha das guianas), так как окружен водой со всех сторон: Риу-Негру, рекой Амазонкой и Атлантическим океаном.

Этот регион характеризуется кристаллическими породами, иногда покрытыми саваннами , иногда густыми лесами амазонского типа, он имеет горные образования, самые высокие из которых - 1300 м над уровнем моря. Это регион, о котором существует огромное количество описаний, накопленных с периода колонизации. Описание Уолтера Рэли, который дважды был на горе Рорайма на службе английской короны (1595 и 1617), о существовании озера Маноа или Париме, где мифический Эльдорадо будет расположен в сердце Гайанской империи (1595 г.). Это послужило строительству фантастического мира в западных умах, привлекая внимание ученых и завоевателей, которые совершили ряд экспедиций в этот регион, таких, например, как голландец Ян де Мур в 1616 году; Роберт Шомбург, на службе Королевского географического общества между 1835 и 1838 годами; Йохан Родольф Агассиз, геолог-зоолог и швейцарский палеонтолог в 1865 году; Теодор Кох Грумберг, немецкий антрополог и географ в 1911-1913 гг .; Гамильтон Райс, американский географ, обслуживающий Американское географическое общество в 1924 году.

В этих лесах, саваннах и горах обитают коренные народы: Макуси, Ингарико (Акавайо, Капон или Патамона), Таурепанг (Пемон) и Екуана (Майанон), все из которых принадлежат к ливийскому стволу Кариба; Вапишана и Яномами, чей лингвистический сундук имеет одно и то же происхождение[[42]](#footnote-43), которые подверглись колонизаторским действиям европейских метрополий. Следует отметить, что имеются записи об изолированных индейцах, но из-за интенсивной деятельности, проводимой в этом регионе, будь то религиозная или военная, они тоже страдают от последствий контакта. Некоторые подгруппы Яномами остаются изолированными в лесу по собственному желанию, устанавливая избирательные контакты.

Несмотря на то что Бразилиа, Джорджтаун и Каракас рассматривали регион как вторичный фронт и отложили регион на позднюю оккупацию, этот район был ареной территориальных споров с непосредственным участием индейцев, в которых участвовали три страны. Первое упоминание об этих конфликтах произошло в колониальный период из-за различных вторжений Нидерландов и Англии в регионе Рио-Бранку. Это побудило Португалию и Испанию, определить их границы, используя укрепления, поселения и фермы для скота. [[43]](#footnote-44) История также отмечает альянсы голландцев с индейскими лидерами, такими как Ажурикаба (Ajuricaba), великий глава Манауса, который освободил индейцев, заключенных в тюрьмы в деревнях, чтобы передать их через Рио-Бранко и Рупунуни в голландские крепости, бросил вызов португальскому суверенитету, показав на своем каноэ голландский флаг.[[44]](#footnote-45)

В 1831 году Англия решила объединить три колонии: Бербиц, Эссекибо и Демерара, которые породили британскую Гвиану. С этого момента происходит долгий спор в территориальных границах между британским мегаполисом и его южноамериканскими соседями. Из-за исследований, проведенных Робертом Германом Шомбурком в период между 1834 и 1841 годами, чтобы проследить границы Британской Гвианы с Венесуэлой и Бразилией, так называемые «Шомбургские линии», возникает спор границы Англии с обоими. Венесуэла начинает оспаривать линию, демаркированную от реки Морука до реки Эссецибо, и другую линию в направлении Север-Юг, соединяющую устье реки Амакуро и Монте Рорайма[[45]](#footnote-46). Бразилия следует по тому же пути и в 1840 году начинает оспаривать наличие связей англиканской миссии с Макуси в районе саванны, расположенного между реками Пирара и Рупунуни, как писал Фараж: "Бразильское правительство изучит миссию в своем регионе и в начале 1839-х годов и отправит отряд Национальной гвардии в район Пирара, чтобы вытеснить английского миссионера. Бразилия обвиняет его в том, что он отобрал у Бразилии пятьсот индейцев из Макуси и обучает их на английском языке (...) коренные народы станут ключевым элементом аргументов спорящих сторон в защиту их территориальных претензий. Англия, претендуя на то, чтобы быть наследником голландских титулов, твердо заявила о том, что ее территория распространяется на то, где были заключены союзы с помощью регулярной системы торговли, которая была установлена голландцами с индейцами два века назад".[[46]](#footnote-47)

Сегодня разделительная линия между двумя странами проходит по реке Такуту, через которую проходит мост, открытый 14 сентября 2009 года и объединяющий Бразилию и Гайану.

Что касается судебных разбирательств с Венесуэлой, Менск заявляет, что: [...] пограничный вопрос еще не закончился. Нынешний латентный конфликт между английской Гайаной и Венесуэлой тесно связан с вопросом о реке Пирара, и можно даже сказать, что один вопрос является не чем иным, как продолжением другого.[[47]](#footnote-48)

Казалось бы конфликт, связанный с границами между Бразилией, Гайаной и Венесуэлой, не имеет никакой связи с вопросом коренных народов. Но тщательное чтение исторических записей о динамике этой карибской географии Амазонки позволяет понять, что коренные народы всегда были участниками этого конфликта, временами сотрудничая с агентами метрополий, время от времени противодействуя им. Абстрагируясь от точки зрения колонизаторов, следует отметить, что туземцы не поддавались безропотно манипуляциям, которым они подвергались. Всегда присутствовали альянсы в отношениях, установленных между колонизаторами и коренными союзниками: практически каждый раз, когда кто-то говорит о войне, также говорят о необходимости называть «деревенских индейцев» или «друзей тапуйи». Жителям деревни и союзникам поручено защищать деревни и плантации от нападений язычников и нападения европейских врагов. Стратегические народы являются живым барьером для проникновения врагов всех видов. Как деревни союзники - свободные люди, к которым нужно относиться хорошо. «И поскольку безопасность поселений Мараньяо и всей Америки состоит в дружбе индейцев», как гласит Королевская хартия 1686 года, необходимо поддерживать эту дружбу, избегать какой-либо агрессии и предоставлять награды за сотрудничество.[[48]](#footnote-49)

Политика альянсов, существующая в Карибском регионе Амазонии, сыграла важную роль в укреплении границ между португальским, испанским и голландским владениями. Несмотря на то, что эта политика была эффективна, как показывает история, эта политика не была бы реализована без сопротивления коренных народов. Конфликт под названием «Восстание кровавого берега», который ознаменовал реакцию коренных народов на португальцев, произошел во время борьбы за владения бассейном Рио-Бранко в середине XVIII века, подтверждает это заявление. Восстание было результатом ухудшения отношений между португальцами и коренными деревнями вблизи форта Сан-Хоаким, построенного при слиянии рек Урарикуера и Такуту в 1775 году. Восстание было отмечено сопротивлением индейцев против налагаемых условий. Впоследствии были разрушены треть поселений, под контролем Форта, и произошли кровавые битвы, которые почти уничтожили индейцев.

Очевидно, что "Восстание кровавого берега" не было единичным случаем. Происходило множество столкновений между колонизаторами и коренными народами Карибского бассейна Амазонии. Преследуемые испанцами и португальцами в то время, когда крещение христианами можно было приравнять к рабству, индейцы в конечном итоге лучше относились к голландцам, у которых была цель установить с ними деловые отношения, а не порабощать их. Миграции и артикуляции между народами района Рораймы описаны Информационным центром епархии Рораймы: Карибское коренное население, не только спровоцированное голландцами, но и не удовлетворенное новым отношением капуцинов к ним, продолжали восставать против испанцев.

Прямым результатом "карибских" восстаний и попыток испанцев вернуть беглых индейцев было постепенное увеличение альянсов между этими индейцами и популяциями Урарикуэра, Парагуа, Каура и т. д. Намерения коренного населения были ясны: вооруженные голландскими винтовками, они настраивали других индейцев против испанцев. [...] Испанская реакция против восстаний происходила одновременно на двух фронтах: с севера, с францисканскими священниками, называемыми «наблюдателями», а с запада с капуцинами, обе группы были сопровождены испанскими войсками. Столкнувшись с этой массивной атакой, "карибы" отступили на территории Гайаны, еще не подвергшихся вторжению испанцев... В 1760 году эта принудительная миграция усилилась, охватывая территории над реками Карони и Парагуа и ниже реки Урарикуера (Парима) к рекам Мазаруни и Рупунуни. Таким образом, эти регионы, коренное население которых значительно уменьшилось из-за португальских проникновений, были быстро заселены.[[49]](#footnote-50)

Если брать во внимание последние сорок лет двадцатого века, когда большинство стран Латинской Америки вернулись к демократии, можно сделать вывод о том, что социальные движения играли значительную роль как в оппозиции к диктатуре, так и в укреплении демократических режимов.

С утверждением нового гражданства в результате переформулировки международных документов о правах коренных народов мобилизация этих групп населения несет в себе две основные функции. Первая - внешнее представление движения, сосредоточенное на борьбе за признание и обеспечение конституционных прав этого нового гражданства; а вторая - внутренняя, образовательного характера, направленная на повышение осведомленности об особенностях коллективного восприятия общих прав и проблем, а также стимулирование участия в процессе создания стратегий действий. В результате социальных движений и коллективных действий начинает создаваться общая идентичность. Помимо специфических характеристик, выражающихся главным образом разнообразием культур разных народов и отдельными социальными структурами, присущими «обществам без гражданства»[[50]](#footnote-51) разработка коллективной идентичности также имела сложности из-за различного восприятия мира разных народов и различной степени контакта с окружающим миром.

Нормативная основа родилась в рамках парадигмы ассимиляции, состоящей из множества многосторонних документов, свидетельствующих об общих проблемах растущего числа стран в вопросе коренных народов. Первая из них - Конвенция об учреждении Межамериканского института индейцев (Мексика-1940), за которой следует Конвенция МОТ № 107 (1957), впоследствии пересмотренная Конвенция МОТ № 169 (1989 год). Эти документы были направлены на борьбу с проблемами, с которыми сталкивались туземцы и на их постепенное включение в национальный состав. Параллельно с определением правил и механизмов ассимиляции и «эмансипации» (здесь эмансипация относится к процессу приобретения полной способности по гражданскому праву, которая до принятия парадигмы мультикультурализма по национальному порядку означала конец относительного гражданского потенциала и индивидуализма личности и их полную интеграцию в «общение» национальном) у туземцев появилось движение для защиты своих интересов, состоящее из ряда союзников, с акцентом на сектора католической церкви, антропологов, экологов и гражданских гуманитарных организаций, которые будет представлять собой мощную многоуровневую сеть. Элисон Бриск описывает движения коренных народов в виде многоуровневых движений, состоящих из широкой сети связей и организаций, которые формулируются на местном, региональном, национальном и международном уровнях.[[51]](#footnote-52)

Под растущим международным вниманием, индейское население стало служить символическим ресурсом и объединяющим звеном между подчиненными народами. В дополнение к объединению и доверию к самым отдаленным общинам, этот маркер пробудил стремление к индивидуализации в тех, кто уже понимал, что поглощен доминирующим обществом. Это породило возможность коллективных действий посредством участия коренных народов при поддержке международного права по развитию коренных народов.[[52]](#footnote-53) Уничтожение их идентичности из-за государственной политики ассимиляции были предметом совещаний в Барбадосе в 1971 и 1977 годах, а также в Трибунале Рассела в Роттердаме (1980 год), когда повторные критические замечания расширили международную наглядность предмета.

Аргемиро Прокопио подробно проанализировал критику миссионерской деятельности салезианцев в Амазонке во время Четвертого суда Рассела, который состоялся 24-30 ноября 1980 года в городе Роттердам, во время которого Дави Копенэва, шаман Яномами, получил премию Глобальная организация Организации Объединенных Наций 500.[[53]](#footnote-54)

Местное движение, однажды ограниченное местными или региональными протестными действиями и сопротивлением, становилось центральной в повестке дня национальных и международных организаций, поддерживаемых коренным правом признавать и гарантировать сохранение культурной самобытности, территорий и способов социальной организации, дифференцированные как особый аспект международного правозащитного режима. Эта структура наряду с конституционными реформами государств и неотъемлемости обеспечения международной системы прав человека стала важным внешним ресурсом. Еще в 1972 году Межамериканская комиссия по правам человека записала: «по историческим причинам, моральным и гуманитарным принципам , защита, в частности, коренного населения является священной прерогативой государств».

Сальвадор Пуч в своей книги приводит пример объединения под названием "Cultural Survival", созданного в 1972 году антропологами из Гарвардского университета, с целью распространения информации и организации совещаний по предоставлению стипендий членам общин коренных народов, финансированию проектов, маркетингу амазонских продуктов и посредничеству с такими учреждениями, как Всемирный банк.[[54]](#footnote-55)

По словам бывшего специального Докладчика ООН по проблеме коренных народов Родольфо Ставенхагена, в 80-е годы начали появляться различные движения коренных народов Америки, с целью признания их прав, особенно их прав на земли и их природные ресурсы. [[55]](#footnote-56) На основе успешного опыта создания организации, такого как Коренные народы Экваторианской Амазонии, другие организации коренных народов были созданы в Боливии, Колумбии, Бразилии, США и Канаде. Эти организации представили свои требования к ООН, отметив начало международного движения коренных народов, к которому присоединились несколько южноамериканских групп.[[56]](#footnote-57)

С самого начала эти организации, часто консультируемые НПО и церквями, высказывали различные точки зрения, уделяя приоритетное внимание их усилиям по достижению ближайших целей, основанных на местных требованиях, связанных с разбазариванием их земель и природных ресурсов, требованием внимания к их основным потребностям. В некоторых регионах Амазонии ситуация была иной, например, в организациях регионального масштаба, которые обычно возглавлялись лидерами с более политизированным видением, что давало возможность отношений с другими движениями и политическими партиями в результате альянсов.

В некоторых случаях были разработаны конфедерации организаций коренных народов с сильным руководством и идеологической нагрузкой, такие как: UNI - Союз коренных народов в 1989 году; COIAB - Конфедерация организаций коренных народов бразильской Амазонии; АПА - Ассоциация американских индейцев в Гайане; и CONIVE - Национальный индийский совет Венесуэлы. Это поставило их в центр политических дебатов в их странах, установив отношения с региональными организациями, такими как COICA - Координатор организаций коренных народов бассейна Амазонки. Ставенхаген также подтверждает, что, поскольку оно было консолидировано, международное движение коренных народов способствовало укреплению организаций и активно участвовало в конституционных реформах и в разработке новых законов.

Социальные движения коренных народов сыграли важную роль в конституционных изменениях нескольких стран Амазонии, в результате сформировались политические партии коренных народов в основном в Андских странах, благодаря которым они имели прямой доступ к парламентам, что давало им больше возможностей. В случае с Боливией, Колумбией, Эквадором и Венесуэлой они участвовали в голосовании на учредительных собраниях, в которых у них все еще есть представители сегодня.

Таким образом, следует отметить, что присутствие коренных народов в центрах принятия решений и городах, как правило, примечательно, будь то миграция или даже политические манифестации. Несмотря на вездесущее неравенство в межэтническом диалоге новый путь взаимодействия путем создания организаций смог вывести коренной вопрос из malocas (Малока- это тип общинной хижины, используемой некоторыми коренными выходцами из региона Амазонки, особенно в Колумбии и Бразилии) на новый уровень. По-видимому, без ущерба для самобытности этих людей, в наше время задумано как обычная, так и повседневная деятельность организаций коренных народов, с основными совещательными форумами, где политические представительствами являются общими, парламентами и коренные университеты, среди других инициатив, которые представляют эту новую реальность.

2.2 Индейское движение и формирование региональных организаций

В конце XX века на политическую арену Латинской Америки выходят местные политические объединения, которые играют важную роль в процессах демократизации. Проблема этнической идентичности набирает обороты в процессе формирования глобальной гражданственности, вливается в мобилизационные процессы и требует перераспределительной политики и действий, по решению территориальной проблемы, права на автономию, в соответствии с их собственными ценностями, а также внимания к основным потребностям.

При сложившихся обстоятельства континентальная Амазония стала важным пространством для движений коренных народов в 1980-х годах, главным образом из-за проектов по исследованию региона и его владением, где значительная часть коренного населения еще не была полностью ассимилирована национальными обществами. Состояние относительной отстраненности от цивилизации означало, что «межэтническое трение» не удалось затушить путем ассимиляции туземцев, но создался «контакт с коренными народами», который может перерасти в полноценное сотрудничество. Столкнувшись с интенсивной деятельностью в регионе Амазонии, опасаясь новых угроз для своих территорий, жизни и духовности, 14 марта 1984 года организации коренных народов Амазонии в Лиме организовали первый Конгресс коренных народов бассейна Амазонки, в результате которого был создан координационный орган организаций коренных народов бассейна Амазонки - COICA - со следующими членами: Межэтническая ассоциация развития перуанских джунглей - AIDESEP; Конфедерация коренных народов Эквадорской Амазонки - CONFENIAE; Конфедерации коренных народов Боливии - CIDOB ; Национальная организация коренных народов Колумбии - ОНИК; и Союз коренных народов - UNI, Бразилия. На 4-м Конгрессе (1992г) к COICA присоединяются Региональная организация коренных народов Амазонки - ORPIA Венесуэла; Ассоциация американских индейцев (АПА), Гайана; Организация коренных народов в Суринаме - ОИС -; Федерация организаций коренных народов Гайаны - FOAG, Французская Гайана; и Конфедерацией организаций коренных народов бразильской Амазонки (COIAB), заменив UNI.

Основное направление деятельности COICA состоит в том, что координирует усилия, мечты и идеалы коренных народов и организаций бассейна Амазонки в целях поощрения, защиты и осуществления прав на жизнь как неотъемлемой части природы и вселенной. COICA должна формировать политику, предложения и действия на местном, национальном и международном уровнях коренных народов, национальностей и амазонских организаций посредством координации, диалога и стратегических альянсов с государственными, частными и международными субъектами. Она выступает за справедливое и дифференцированное развитие региона». Общий краткосрочный и долгосрочный оперативный план состоит из семи тематических осей: устойчивость жизни; территории и природные ресурсы; правовые системы и конституционные права; сохранение опыта; академическая и научная подготовка; экономика и развитие; технологии и системы связи.

В пределах оси, которая предусматривает устойчивость жизни, были перечислены три программы: автономные коренные народы в добровольной изоляции: гендерные аспекты; автономии национальностей амазонских народов. На оси территории и природных в проекте OPIAC (Колумбия) имеется ссылка на проект PROINDIGENA / GTZ66 (защита, управление и использование коренных амазонских территорий); совместно с CIDOB (Боливия); COIAB (Бразилия); AIDESEP (Перу) и ORPIA (Венесуэла). Также упоминается долгосрочное межведомственное соглашение между COICA и WWF (Всемирный фонд дикой природы) по сохранению и устойчивому развитию Амазонии.

В докладе про ось, направленной на правовые системы и конституционные права, говорится о повторной формировании Постоянного форума по вопросам коренных народов ООН в качестве консультативного органа для различных международных правительственных и неправительственных органов. Что касается сохранение знаний (ось 4), то выделяются контакты с Андским координационным органом организаций коренных народов - CAOI; Совет коренных народов Центральной Америки - CICA и другие организации Южного конуса, направленные на укрепление единства коренных народов на международной арене. На региональном уровне в нем упоминаются отношения с PARLAMAZ (парламент Амазонии), OTCA (Организация Договора о сотрудничестве в регионе Амазонии), которые приводятся в качестве политических примеров взаимодействия между государствами и коренными народами

В рамках академической и научной подготовки (ось 5) приводится региональную программу обучения правам коренных народов Амазонии и устойчивого управления природными ресурсами в партнерстве с Андским Университетом Симона Боливара. В оси экономики и развития сообщается о финансовом и институциональном кризисе, а также о совместных проектыах с OXFAM AMERICA (Оксфордский комитет помощи голодающим), с Фондом Форда), с Организацией охраны природы TNC и использование коренных амазонских территорий), PROINDIGENA / GTZ (мониторинг и пропаганда COICA), ООН, OAS, IDB, ВТО, ACTO, CAN (участие в международных форумах на правительственных форумах, петициях и требованиях по темам, представляющим интерес для бассейна Амазонки).

В Бразилии мобилизация коренных народов состоялась в 1970-х годах при поддержке Католической церкви через индейский миссионерский совет (CIMI), созданный в 1972 году. Это событие пробудило в руководстве коренных народов осознание общих проблем, дающих начало UNI - Союзу коренных народов в 1980 году, который вместе с группой антропологов, индигенистов, юристов и других союзников действовал в Учредительном собрании, влияя на разработку главы о правах коренных народов в соответствии с Конституцией 1988 года.

В регионе Амазонии, в 1989 году, создается COIAB - Координирующий орган организаций коренных народов бразильской Амазонии. Это крупнейшая организация коренных народов в Бразилии, согласно информации, имеющейся на ее веб-сайте, которая включает 75 организаций из девяти штатов. Эти общины составляют около 430 000 человек, что составляет примерно 60% коренного населения страны. Он устанавливает миссию по надзору, защите и поощрению прав коренных народов, а ее цели включают содействие социальной, культурной, экономической и политической организации коренных народов и организаций бразильской Амазонки, способствующей ее укреплению и автономии. Он также направлен на формулирование стратегий и определение партнерских отношений и технического, финансового и политического сотрудничества с организациями коренных народов и некоренных народов и национальными и международными организациями сотрудничества для продолжения борьбы и сопротивления коренных народов. Он представляет 160 различных коренных народов, которые занимают примерно 110 миллионов гектаров бразильской Амазонии в борьбе за право на землю, здравоохранение, образование, экономику и межкультурность. Штаб-квартира находится в Манаусе и имеет представительства в Бразилиа. Его Генеральная Ассамблея собирается каждые три года, где собираются представители из 31 региона.

Координирующий орган организаций коренных народов бразильской Амазонии регистрирует свой первый альянс как движение, объединяя усилия с рабочей группой Амазонии (GTA- o Grupo de Trabalho Amazônico) и Национальной конфедерацией резиновых тапперов (Confederação Nacional dos Seringueiros). Также под руководством Чико Мендеса был создан Альянс народов леса, чьи встречи и активность проходили на международном уровне, а также были основополагающими в процесс разработки Конституции Бразилии 1988 года.

Координирующий орган организаций коренных народов бразильской Амазонии также указывает в качестве своих партнеров: Министерство юстиции через Национальный индийский фонд - FUNAI; Министерство окружающей среды, с акцентом на Демонстрационный проект коренных народов (PDPI), программу по защите бразильских тропических лесов (PPG7), финансово и технически поддерживаемая международными агентствами правительств Германии и Великобритании. Этот проект является одним из основных направлений деятельности, поддержки институционального укрепления и подготовки кадров для управления коренными народами через CAFI - Центр Амазонии по формированию коренных народов, расположенный в Манаусе.[[57]](#footnote-58)

Координирующий орган также состоит в партнерстве с организацией по охране природы (The Nature Conservancy), «Друзья Земли» - Швеция -; Всемирным банком; с CAFOD - Британское католическое сотрудничество; с GTZ - немецкое техническое сотрудничество; с DED - Немецкая служба технического и социального сотрудничества; с Фондом Форда; с ICCO - Межцерковная организация по сотрудничеству в целях развития - Нидерланды; с IEB - Международный институт бразильского образования; Каритас; Misereor; с NORAD / PNPI - Норвежское агентство международного сотрудничества - Норвежская программа для коренных народов; с OXFAM и Агентством США по международному развитию - USAID.

В пограничном районе Бразилии, Гайаны и Венесуэлы, членами COIAB считаются: Совет коренных народов Рораймы - CIR -; Ассоциация коренных народов Рораймы - APIRR -; Организация учителей Рораймы - OPIR -; Организация коренных женщин Рораймы - OMIR - и Ассоциация Программы Сан-Маркос - Коренные земли Сан-Маркос.

Совет коренных народов Рораймы - CIR - это организация коренных народов, родившаяся в 1970-х годах,, с проведением Ассамблей Туксауа, которые первоначально привели к созданию региональных советов, а затем к общенациональной организации, Совету коренных народов территории Рораймы - CINTERR. Формальное создание CIR произошло 30 августа 1990 года из-за эмансипации территории в Рораймы в Федеральной конституции 1988 года. Изначально цель организации была сосредоточена на борьбе за демаркацию традиционных территорий коренных народов с уделением особого внимания осуществлению проекта по животноводству, цель которого заключалась в территориальной оккупации и улучшении продовольствия в общинах. Совет коренных народов Рораймы (CIR) действует на 35 коренных землях Рораймы площадью более 10 млн га, населением 58 000 коренных жителей и 465 общин во всем штате Рорайма, от Макуси, Вапичана, Ингарико, Патамона, Сапара, Таурепанг, Вай-Вай, Яномами и Екуана, действует непосредственно или в партнерстве с другими организациями коренных народов. Прямая работа CIR развивается через региональные советы, которые составляют основу своей деятельности.[[58]](#footnote-59)

Под руководством епархии Рораймы было создано движение «Ou vai ou racha», своего рода межплеменное соглашение сопротивления и борьбы, объединяющее народы Макуси, Вапичана, Таурепанг и Ингарико, вокруг возврата земель, которые были конфискованы фермерами и так называемыми гаримперос (garimpeiros) -добытчиками золота. Эти фермеры, в свою очередь, поддерживались политическими и анти-индигенными секторами и диссидентской группой коренных союзников, координируемых SODIUR - Общество Соединенных Штатов Рораймы.[[59]](#footnote-60)

Таким образом, коренное население разделилось на два лагеря: с одной стороны, сторонники демаркации и вытеснения фермеров, туда входили такие организации, как - Организация индейских женщин (OMIR); Организация коренных учителей Рораймы (ОИПР); Ассоциация коренных народов Рораймы (APIRR); Общество развития общин Таурепанг, Вапишана и Макуси (TWM); Совет народов Ингарико (COPING), возглавляемый Советом коренных народов Рораймы CIR. А с другой стороны, те, кто поддерживал идею, чтобы фермеры могли остаться- Ассоциация по интеграции и развитию коренных общин Рораймы (ALICIDIR); Коренная региональная ассоциация рек Кино, Котинго и Монте Рорайма (ARIKOM) во главе с Объединенным индийским обществом Рораймы (SODIUR).

Поляризация туземцев показывает, что некоторые из общин, особенно те, которые установили более высокую зависимость от экономической деятельности, разработанной фермерами и рисовыми плантаторами, присоединились к ним, защищая их постоянство и модель демаркации, предлагаемые ими, которые позволят обеспечить непрерывность системы жизни до тех пор.

Нужно отметить, что на обоих фронтах было сильно влияние "белых" агентов. Союзниками CIR были национальные и зарубежные организации римско-католического происхождения и другие защитники прав человека, а с другой стороны поддержку оказывали фермеры, политики и военные. Еще одна особенность этой конфронтации состоит в том, что большинство организаций, участвующих, по обе стороны, не представляют конкретных людей во всей их полноте, а представляют собой сегменты разных народов, населяющих регион. Это указывает на то, что в каждой группе существуют разные взгляды на происходящие действия.

История CIR переплетается с демаркацией земли Рапоса Серра-ду-Сол, которая занимает площадь 1,747,464 га, которая граничит на востоке с Гайаной и на севере с Венесуэлой, коренное население которого составляет около 20 тыс человек. Процесс демаркации начался в 1977 году и затянулся более чем на три десятилетия, отмеченный жестокой судебной битвой. Несколько столкновений между коренными и владельцами ранчо привели к тому, что многие были ранены, а мосты, церкви, школы и дома были сожжены, что потребовало некоторых вмешательств со стороны национальных сил. Спор подошел к концу 18-го марта 2009 года, когда Верховный суд Бразилии признал указ Президента, который утвердил постановление о демаркации № 534, Министерства юстиций, и распорядился о восстановлении права собственности через выселение не индейского населения, чтобы гарантировать исключительное право пользования этим районом коренным общинам.[[60]](#footnote-61)

Из-за долгого сопротивления и интенсивных действий в борьбе за восстановление исконных земель CIR зарекомендовал себя политически в качестве представителя интересов коренных народов Рораймы, как на местном, так и на международном уровне. Неоднократно Якир Хосе де Соуза, основатель и главный лидер этой организации, был в Бразилии и Европе в сопровождении других лидеров и союзников для поддержки борьбы за демаркацию Рапоса Серра-ду-Сол. В этих поездках лидеры коренных народов устанавливали контакты с парламентариями, министрами иностранных дел и другими гражданскими и церковными властями в шести странах Испании, Англии, Бельгии, Франция, Италия и Португалии, чтобы рассказать о состоянии коренного населения Рораймы и обратиться за поддержкой, давая международную известность конфликту.

Несмотря на прочную связь с епархией Рораймы и индейским миссионерским советом, ответственным за его создание, CIR заявляет, что он является лицом, не имеющим политических или религиозных связей, ответственным за защиту прав и интересов коренных народов Рораймы. Он представляет около 35 тыс. человек, распределенных в 11 этнорегионах и 31 территории коренных народов, занимая 46% территории государства. Он проводит ежегодные встречи, с большой аудиторией, чтобы обсудить их общие проблемы и найти решения. В 2017 году CIR провела свою 47-ю Генеральную ассамблею под девизом ««Укрепление молодежи для процветания организации».

На каждом совещании разрабатывается официальное письмо с основными обсуждениями, которые связаны с требованиями в сферах здравоохранения, образования, социального обеспечения, безопасности, окружающей среды, демаркации и регуляции земель и других потребностей, местных, региональных и национальных органов власти. Учитывая конституционные права, а также международные договоры и конвенции, они в полной мере осознают существующую политику и обязательства коренных народов. Нередко представители общин в других бразильских государствах, а также из Гайаны и Венесуэлы пытаются решить общие проблемы. Примером этого был визит лидеров общин, расположенных на территории Гайаны, в поисках информации об бывших фермеры Рапоса Серра-ду-Сол, которые объявили о возможной культивации земли в Гайане.

Яномамо и Екуана, народы, обитающие на территории между Бразилией и Венесуэлой, хотя и являются группами, отличными от других жителей района Райораймы, не могут быть исключены из этого анализа: Екуана относится к этнолингвистическому стволу Кариба ; и Яномамо является самой большой группой в анализируемом географическом, и имеют историю сопротивления и мобилизации, которые сделали их известными во всем мире.

Эти народы считаются этническими группами, которые выбрали позицию добровольной изоляции перед "неиндийцами", с которой они поддерживают избирательный контакт только в случае необходимости. Их пищевые традиции и способы производства включают в себя охоту, рыболовство, сбор и сельское хозяйство. Они обитают в регионе, преимущественно покрытом тропическими лесами Карибской Амазонки, между реками Ориноко и Риу-Негру, на территории приблизительно 192 000 км2, которая располагается в обеих странах. Яномами составляют этнолингвистическую группу, образованную четырьмя подгруппами, которые говорят на языках одной семьи (Яномае, Янымами, Саниме и Нинаме). Его общая численность в Бразилии и Венесуэле оценивалась примерно в 35 000 человек. В Бразилии население Яномами составляет 19 338 человек, проживающих на крайнем севере штатов Амазонас и Рорайма; в Венесуэле они живут в штате Амазонка и Боливар.

Народ Екуана - это люди с культурой и языком (Кариб), отличные от своих соседей Яномами. Его население выше в Венесуэле (6 523 человека), чем в Бразилии (471 человек). Известные своей мобильностью и системой обмена, а также потому, что они превосходные исследователи, контактная система Екуаны с другими этническими группами информировала их о политизации организаций коренных народов. Тем не менее Екуана не участвовала в их политических организациях на постоянной основе. Его участие в собраниях началось не так давно, и его позиция совпадает с позицией соседей народом Яномами.[[61]](#footnote-62)

В Венесуэле Яномами являются крупнейшей группой коренных народов в Амазонии. Согласно переписи населения в 1992 году количество представителей этой этнической группировки оценивалось в 13 347 человек, разбросанных по обширной территории, простирающейся от истоков реки Ориноко и Серра-де-Парима до среднего бассейна реки Сиапа.[[62]](#footnote-63)

3. Мобилизация коренного населения в Бразилии

 В Бразилии мобилизация Яномами связана с сопротивлением угрозам и негативным последствиям контакта, главным образом из-за действий военного правительства - строительство шоссе Перримет-Норт в 1973-1976 гг. и гонки в поисках золота и алмазов, чей пик произошел между 1986 и 1993 годами. В 1970-х годах «Национальный план интеграции» был частью стратегии военных правительств по интеграции Амазонии в остальную часть страны. В Рорайме, в юго-восточной части района Яномами, строительство началось на участке дороги Периметраль Норт (1973-76) в сочетании с программами колонизации (1978-79). В этот же период был осуществлен проект RADAM (1975), целью которого было наметить амазонские почвы и недра, которые определили важные запасы полезных ископаемых в регионе. Эти события привели к созданию более ста посадочных полос и привлекли примерно 50 000 неиндейцев сосредоточиться на землях коренных народов, что вызвало ряд нападений на физическую и культурную целостность народов Яномами и Екуаной.[[63]](#footnote-64)

Консолата, созданная в Рорайме в 1948 году, была первым религиозным учреждением, которое начало свою деятельность с Миссии Катримани в 1966 году, заботясь о изучении своего языка и предоставлении медицинской помощи, которая становилась все более и более необходимой поскольку строительство шоссе Периметре Норте продвигалось вперед, принося с собой новые болезни для индейцев, а также социальную дезорганизацию населения.

Архиепископ Альдо Моджано, итальянский священник, ставший епископом Рораймы в разгар Освободительного Богословия (1976), дал толчок зарождающемуся индейскому движению, отмечая историю Католической Церкви в Рорайме, которая порвала с ее ассимиляцией, защищая коренные народы. Обращая внимание на пагубнее последствия от поиска алмазов и золота Моджиано писал, что годы золотой лихорадки, отчаявшиеся золотоискатели с невероятным насилием проникли на территорию этой этнической группы. Варварство поисков золота опустошило лес, загрязнило почву, реки и лагуны ртутью, оставив за собой болезни, ранее неизвестные коренным жителям и разобщающие общины. Это были группы авантюристов, которые называли себя героями, современными бандитантами, первооткрывателями последнего удаленного уголка Бразилии, безумно продвигавшимся из деревни в деревню, проливая кровь и сея смерть.[[64]](#footnote-65)

В 1978 году, по инициативе группы антропологов, католических миссионеров и других индигенистов, была создана Комиссия по созданию парка Яномами – CCPY (Comissão Pró Yanomami – Комиссия про-Яномами) - неправительственной организации, занимающейся защитой прав на землю и культуру Яномами и Екуаны. Его деятельность по демаркации земли этих народов продолжалась тринадцать лет и получила международную огласку, когда в период перехода от военного режима к редемкратизации страны с 1978 по 1989 год она получила неудовлетворительные правительственные отзывы по поводу своей деятельности. В течение этого периода были созданы следующие охраняемые районы: Национальные леса Рораймы и Амазоны, демаркированные девятнадцать небольших коренных земель, которые сформировали настоящий «архипелаг Яномами», а также созданы три заповедника.[[65]](#footnote-66)

При содействии организаторов Комиссии про-Яномами коренные народы мобилизовались в 1986 году. Состоялось первое заседание народа яномами, при поддержке Союза коренных наций и присутствие представителей из других этнических групп, среди которых были Макушис, которые пришли, чтобы поделиться своим отрицательным опытом взаимодействия с белыми людьми. В то время росло влияние видного политического деятеля в Амазонии Дэви Копенэва, и он был на пути к тому, чтобы стать великим шаманом. Его взаимодействие с борьбой его людей и его способность взаимодействовать с западной цивилизацией (он работал переводчиком при взаимодействии индейцев с белыми людьми) принесло ему «Global 500», предоставленной ООН в 1988 году. В 1989 году он отправился в Англию и Швецию, чтобы получить право на получение средств к существованию от имени Survival International. Яномами обратился к парламенту Великобритании и Швеции с вопросом о катастрофическом воздействии на здоровье Яномами как следствие незаконного вторжения на их землю 40 000 золотоискателей. Принц Чарльз публично назвал ситуацию «геноцидом»[[66]](#footnote-67). В семилетний период с 1987 по 1993 год одна пятая Яномами умерла от малярии и других заболеваний, передаваемых горняками.[[67]](#footnote-68)

Это событие дает понять, что несмотря на безразличие правительства, местные организации способны побороться за свои права, донести до общественности и вывести свои проблемы на международный уровень.

 С инаугурацией правительства Коллора в 1990 году существенные изменения произошли ответ на давление со стороны международных средств массовой информации и крупных банков. Новым руководителем исполнительной власти было объявлено о разработке экономического экологического зонирования для региона Амазонии и закрытии добычи золота и алмазов с немедленным выводом гаримпиос и разрушением взлетно-посадочных полос.

Поскольку не было результата первоначально предпринятых действий после обвинений, посланных с 1980 года в ООН, было выявлено о серьезных нарушений прав человека со стороны Бразилии, а также о федеральном вмешательстве в государство Рорайма, Бразилиа должна была проявить себя энергично, а меры, объявленные министром внутренних дел в качестве одной из исторических мер в защиту Яномами и бразильской Амазонии определили создание рабочей группы для рассмотрения состояния дел в районе Яномами, и в результате все 19 декретов, изданных правительством Жозе Сарней были отменены.[[68]](#footnote-69)

В ноябре 1991 года, несмотря на сопротивление политического класса Рораймы, министр юстиции издал Указ № 580, утвержденный Президентом Коллором накануне Конференции ООН по окружающей среде и устойчивому развитию, состоявшейся в 1992 году в Рио-де-Жанейро. В этом указе жители Яномамы были объявлены единственными владельцами 9 664 975,48 га земли в районе с периметром 3370 км.[[69]](#footnote-70)

С тех пор ряд действий, предпринятых коренными народами и их союзниками, а также ответственными государственными учреждениями, дали положительные результаты для этих коренных населения. В своих проявлениях коренные и некоренные народы мобилизуются через местные, трансграничные и международные сети, постоянно повышая свои конституционные права и международные обязательства, которые взяла на себя Бразилия, что, конечно же, не избавляет их от периодических конфликтных ситуаций с государством в отношении прав человека.

Создание этно-природоохранного фронта Яномами совместно с Национальным индейским фондом (FUNAI), создание Специального региона коренных народов Яномами Министерством здравоохранения и создание этнокультурной территории Яномами и Екуаны Министерством образования можно считать результатом долгой и упорной борьбы за реализацию конституционных прав. Но, поскольку создание этих административных органов, документации и проводимых публичных демонстраций не является гарантом их эффективности, становится очевидным недостаток людских и финансовых ресурсов, предоставляемых этими структурами для удовлетворения потребностей этих народов.

В 2004 году, чтобы защитить права и интересы народов Яномами и Екуаны, была создана в деревне Демини, Ассоциации Хутукара Яномами, штаб-квартира которой находится в Боа Виста под эгидой Дэви Копенэва. В одном из интервью про него написали, что премированный ООН, Дэви Копенгава живет в деревне Демини, в штате Рорайма, недалеко от границы с Венесуэлой. Он не только уважаемый шаман, но также и главный бразильский абориген за границей, которого слышали даже европейские парламенты. Время от времени Копенгава возвращается в Европу, где он поддерживает контакты с правозащитными группами и экологическими НПО. Когда он посетил Германию в апреле (2010), Деуч Вэлли -журналист из Германии назвал его Далай-ламой из леса.[[70]](#footnote-71)

Повестка дня Дэви Копенгава разделена между мероприятиями в общинах, ассамблеями и участием в национальных и международных мероприятиях. Также он обеспокоен формированием своих преемников. У Дарио Копенгава, сына Дэви, уже есть приличный багаж с точки зрения опыта работы рядом с отцом. Он стал учителем в своей общине, возглавляя проект двуязычного межкультурного образования. В 2004 году он стал главой школы в своей общине и в то же время вступил в совет директоров Ассоциации Hutukara Yanomami, президентом которого является его отец. Дарио был одним из участников курса подготовки учителей Яномими. Он также участвовал в заседаниях COPIAM (Комиссии коренных народов Амазоны, Акко и Рораймы) в 2000 году и OPIR (Организация учителей Рораймы) в 1999 и 2007 годах. В 2002 году он был частью группы преподавателей Яномами, которые отправились в Бостон в США для проведения ряда конференций в школах и университетах. В 2003 году в Париже он читал лекции для французских студентов во время открытия выставки «Яномами» в Фонде Картье. Во время той же поездки он отправился в Италию по приглашению International Survival International, где встретился с политиками и студентами.

Личность Дэви Копенгава служит примером создания идейного лидера для коренных народов, который способен отстаивать и защищать права своего населения на международной арене.

В 2006 году была основана APYB (Ассоциация народов Екуана в Бразилии). Какое то время она была малоактивной, но возобновила свою в июне 2011 года, когда она провела собрание, на котором новые лидеры и журналы выбрали общие руководящие принципы для действий. Девизом Ассамблеи было: «Молодежная политика Екуана: каким будет будущее молодых екуанов в городе?» Акцент дискуссий состоял в миграции молодежи в город в поисках образования, рассматриваемый коренным движением как стратегическая тема для «симметричной этнографии», направленной на обеспечение доступа к знаниям о окружающем обществе.

Ежегодные встречи сохраняют темы повестки дня под постоянным контролем.. Они позволяют географически отдаленным сообществам понимать, что проблемы, которые затрагивают их, являются общими, и многие из них никогда не сходят с повестки дня. По словам Дэви Копенэва, на последней Ассамблее Яномами, проходившей с 22 по 28 ноября 2016 года, проблемы, с которыми сталкивались его родственники в течение десятилетий, все еще существуют.

Если брать во внимания протокольные сборки, доступные на сайтах CCPY и Hutukara, можно идентифицировать существование хронических проблем :

- постоянные горнодобывающие вторжения, мониторинг которых уже проходит с поддержкой географической информационной системы со спутниковыми изображениями, предоставляемой через соглашения с партнерами;

- давление на контактные фронты, расположенные на Территории коренных жителей Яномами (TIY), где происходит въезд охотников за алмазами и золотом;

- нехватка ресурсов и нестабильность медицинского обслуживания;

- растущий спрос на образование, главной задачей которого является его реализация в рамках модели, которая соответствует ее особенностям;

- средства связи между общинами и ресурсами помощи;

- «бумажные угрозы» правам, которые лежат в проектах, бюджетах и ​​судебных разбирательствах, которые касаются государственных органов, таких как закон, регулирующий добычу полезных ископаемых на землях коренных народов и строительство гидроэлектростанций

Наряду с этим постоянно появляются новые темы на повестке дня, которым нужно уделять внимание, например, изменение климата и сокращение выбросов для защиты обезлесения и деградации лесов, которые находятся под пристальным вниманием организаций коренных народов. Эти обсуждения проводятся совместно с другими организациями в регионе «Рорайма», например, Совет коренных народов Рораймы (CIR), Коренный народный совет Ингарико (COPING), Ассоциация индейских народов (APA) Гайаны, Координация организаций коренных народов в бассейне реки Амазонки.

Существование нерешенных исторических проблем и создание новых побуждает коренное население к активным действиям. Несмотря на малочисленность и ограниченности в финансовых ресурсах, с каждым днем возникает все больше и больше местных и региональных организаций, которые пытаются отстаивать права коренных народов и привлекать внимание общественности.

4. Мобилизация коренных народов в Венесуэле

По сравнению с организациями коренных народов Бразилии, родившимися в 1970-х годах, коренные народы Венесуэлы, за исключением Федерации коренных народов Боливара (FIB) (1973г.), являются относительно новыми. Это связано с тем, что политический режим, установленный после пакта Пунто Фиджо, поддерживал ассимиляционную позицию, выраженную в единственном упоминании коренного населения в Конституции 1961 года, где говорилось, что государство стремится улучшить условия жизни населения. Закон установит режим исключения, который требует защиты общин коренных народов и их постепенного включения в жизнь нации.

Ослабление режима «пунтофийжистов» и политико-экономический кризис, который обрушился на Венесуэлу во время правления Кальдеры (1994-1998 гг.), стали благодатной почвой для возникновения боливарианского проекта участия под руководством Уго Чавеса, который, взяв на себя власть, внедрил новый режим, характеризующийся преобладанием государства и акцентом на социальные секторы.

В соответствии с публичным обязательством устранить историческое разобщение с около полумиллионом коренных жителей Чавес открыл путь для участия коренных народов в Национальном учредительном собрании (ANC), что привело к интенсивной мобилизации. При финансовой поддержке немецкого GTZ и посольства Великобритании в Каракасе существует техническая консультативная группа для всего избирательного округа. В Венесуэльской Амазонии управление по правам человека католической церкви организовало несколько семинаров по правам человека. Во всем государстве было организовано несколько совещаний для отбора делегатов коренных народов для участия в национальных и региональных конгрессах .[[71]](#footnote-72)

Теперь в Каракасе Национальный совет коренных народов Венесуэлы (CONIVE), стал иметь государственную поддержку через Министерство юстиции и внутренних дел и другие организации в области прав человека, экологов. Таким образом, CONIVE становится посредником между организациями коренных народов и Национальным учредительным собранием.

Национальное учредительное собрание сохранило постоянное место в составе Национального конгресса для трех представителей коренных народов. Они прибыли из западных регионов (штатов Зулия, Мерида и Трухильо), Юга (Амазонас и Апуре) и Востока (штаты Анзотагиги, Боливар, Дельта Амакуро, Монагуа и Сукре).

После активного участия Уго Чавеса в процессе разработки Конституции 1999 года, рассмотренного как один из передовых вариантов Латинской Америки с точки зрения прав коренных народов, где ярко появляются коренные чувства боливарианского дискурса, который поднял Уго Чавеса, было замечено охлаждение к данной проблеме после его вступления на пост президента.[[72]](#footnote-73)

Неспособность осуществить политику в области прав коренных народов и задержка в демаркации земель, в глазах индейского населения проявляется как нежелание правительства соблюдать обязательства, взятые на себя посредством подписания Чавесом "Акта о приверженность коренным народам "[[73]](#footnote-74) от 20 марта 1998 года.

В соответствии с выводами доклада, подготовленного CCPY-WATANIBA (2008), на лицо признаки истощения взаимосвязей между коренными и некоренными союзниками: часто приводятся примеры лидеров или общин коренных народов, которые «неверно истолковывают» значение коллективной собственности на земли или которые были вовлечены в случаи ненадлежащей эксплуатации ресурсов в охраняемых районах (например, переговоры с разрешениями на древесину). Также упоминается увеличение количества и интенсивности споров между коренными народами и общинами в отношении демаркации земли. В нем также упоминается путаница личных интересов лидеров коренных народов с коллективными интересами защиты прав. Все эти представления о предполагаемой неспособности коренных народов - будь то политическое, территориальное управление или понимание правовой базы - смогли повлиять на мнение различных правительственных субъектов, ответственных за территориальную демаркацию. Среди некоторых ключевых правительственных субъектов также, по-видимому, отсутствует убежденность в целесообразности демаркации земель. Вес концепции «собственности» в сочетании с идеей «дать много земли нескольким индейцам», кажется, отсутствует, даже среди тех, кто должен продвигать демаркацию. Тезис об отсутствии убеждения включает президента, который, как говорят, не убежден в достоинствах демаркации больших площадей (независимо от того, является ли это конституционным мандатом).[[74]](#footnote-75)

В 2006 году, когда принадлежность земель Екуана-Санумы коренным народам была уже одобренна Национальной демаркационной комиссией, и должно было состояться празднование в день сопротивления коренных народов (12 октября). Но то, что должно было быть празднованием, стало протестом, когда сам президент отказался от признании принадлежности земель, утверждая, что площади были слишком большими, чтобы отдавать индейцам. [[75]](#footnote-76)

В Венесуэле, как и в Бразилии, пространственное распределение движения коренных народов частично совпадает с политическим разделением государства. В Венесуэльской Амазонке выделяются штаты Амазонас и Боливар. Самой старой из организаций является Федерация коренных народов Боливарского государства (FIB), созданная в 1973 году и являющаяся основой образованного в 1989 году Национального совета коренных народов Венесуэлы (CONIVE).

Боливар расположен на юго-востоке, на севере граница проходит по р Ориноко; на юге, с Бразилией и штатом Амазонас; на востоке - с Гайаной; и на западе -с штатом Апуре. Этот штат имеет наибольшую площадь (240 528 км2) и занимает седьмое место по количеству населения (1 505 448 человек), из которых 42 631 являются индейцами.

С ростом интереса к южному региону Венесуэлы, главным образом из-за его гидроэлектрического потенциала и его месторождений полезных ископаемых, начался ряд оккупационных действий на регион, в основном населенный этническими меньшинствами Пемонов (соответствующих Таурепанг) Акавейо (соответствует Ингарико) и Санэме (подгруппа Яномами). В 1961 году был основан Сьюдад-Гайана,, а в 1962 году был создан Национальный парк Канайма с 1 миллионом гектаров, и в 1975 году эта область утроилась. Национальный парк Канайма не принадлежал индейцам, но им было разрешено использовать его в соответствии с их традициями. С другой стороны, венесуэльское государство имело прво взимать плату за эксплуатацию для экологического туризма.

В рамках двустороннего соглашения Бразилия и Венесуэла решили построить линию электропередачи, соединяющую электростанцию Гури на реке Карони с Боа Виста, столицей Рораймы. Это привело к серии протестов коренных народов по обе стороны границы, которые переросли в серьезные конфликты в Венесуэле.[[76]](#footnote-77)

Таким образом, хотя существовало несколько областей охраны окружающей среды, на которых проживали многочисленные коренные народы с родовой оккупацией между Карони и границей с Бразилией, не было предпринято никаких попыток провести переговоры с общинами коренных народов.

В 1992 году, когда федеральная территория Амазонас стала штатом венесуэльской федерации, ей принадлежало 43 процента коренных народов, что является самой большой долей любого из венесуэльских федеральных образований. И именно во время дискуссий о Конституции Амазонас и ее политико-территориального разделения коренные народы организовывали себя как движение для защиты своих прав, а также отмены конституционных положений, противоречащих их интересам.

В 1993 году при организационной поддержке Управления по правам человека Католической церкви Пуэрто-Аякучо это движение стало Региональной организацией коренных народов Амазоны - ORPIA. Благодаря интенсивным действиям оно достигло беспрецедентного успеха в Венесуэле, записав в рамках государственной Конституции признание и гарантии сохранения многоэтнического и многокультурного состояния нового подразделения федерации. Уже в преамбуле говорилось, что Законодательный совет, представляющий многоэтнические и многокультурные народы штата Амазонас, признает существование коренных народов, их первоначальные права, самоопределение и их активное участие в освободительном процессе; имея в качестве парадигмы американский либертарный жест и мысль Симона Боливара.

Сегодня, помимо борьбы за удовлетворение основных потребностей, уважение своих прав и полное разграничение земель коренных народов, Движение коренных народов Венесуэлы в окружном районе Рораймы также отвечает за мониторинг, обсуждение, сбор информации и выражение своей позиции с учетом новых тем: проектов этноразвития, мегапроектов инициативы по интеграции региональной инфраструктуры в Южной Америке - IIRSA; механизмы и политика региональных и международных правительств, связанных с изменением климата и сокращением выбросов в результате обезлесения; традиционные знания и совместное использование выгод от биоразнообразия; и участие в международных переговорных площадках, таких как Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов (UNPFII).

В Венесуэле индейское население ведет свою борьбу столь же интенсивную, как и их сородичи в Бразилии. В равной степени затронутые контактом с неиндейцами, поскольку колонизация нынешнего венесуэльского пространства привела их к аналогичной позиции в отношении окружающих обществ. Екуаны и Яномамо требуют своих прав и стремятся удовлетворить их основные потребности в области здравоохранения, образования и территориальной безопасности. Наиболее тревожные угрозы исходят от незаконной добычи полезных ископаемых, что, несомненно, создает серию социальных, экологических и санитарных проблем, которые усугубляются сложностью их контроля.

Постоянное присутствие государственных и некоренных учреждений в регионе состоит из военных постов в армии и Национальной гвардии, системы здравоохранения, состоящей из сельских врачебных единиц, школ, которые в настоящее время являются единственным источником межкультурного и двуязычного образование, также практикуется другой вид школ, где преподавание осуществляется миссионерами в своих хижинах

До 2006 года в районе Касикьяре находилось несколько баз евангельских миссионеров Misíon Nuevas Tribus – MNT, которые находились там с 1946 года, пока не были изгнаны по приказу президента Чавеса, по обвинению в действиях с двойным интересом. По официальной версии они были ориентированы на развитие грамотности и гуманитарную помощь, что гарантировало им свободный доступ к поселениям, но была также и другая причина, они распространяли идею "американского образа жизни" и пытались найти залежи полезных ископаемых. Еще одной причиной их изгнания является подозрение, что они были фундаменталистскими сектами с сильным военным и меркантилистским уклоном на службе США.

В конце 1990 года в Венесуэльском фонде антропологических исследований - FUNVENA - антропологи, имеющие опыт работы среди Яномами, способствовали проведению Международной конференции по культуре Яномами. В августе 1991 года они приняли декреты, которые создали «Биосферный заповедник Альто Ориноко - Казикьяре» и национальный парк «Парима Тапирапеко». В дополнение к экологическим проблемам в декретах было отмечено, что их цели выходят за рамки охраны окружающей среды, и включают социальные и культурные программы развития групп Яномами и Екуаны, которые жили в этих районах.

Это означает, что в регионе, населенном Яниомами и Екуаной, разделенным между штатами Амазонас и Боливаром, на законных основаниях действует особый режим, предназначенный для двух целей: сохранение или восстановление окружающей среды, а также защиты исторического наследия, культурной и территориальной целостности, называемый «Районы в рамках специального административного режима - ABRAE».

Следует отметить, что весь регион не демаркирован в рамках параметров, рекомендованных статьей 119 Боливарианской конституции 1999 года, и регулируется Законом о демаркации земель коренных народов - LDTPI - от 12 января 2001 года и Органическим законом коренных народов и общин - LOPCI - от 27 декабря 2005 года.

Эти права, созданные Венесуэльской Учредительной Ассамблеей 1999 года, считающиеся на международном уровне высшей степенью уважения к коренному населению Венесуэлы, не принесли пользы народам Яномами и Екуаны. Процесс демаркации идет медленно, и ему не хватает прозрачности. Это противоречивое отношение удивило коренные пограничные движения, такие как Региональная организация коренных народов Амазоны - ORPIA, Движение за независимость Гайаны и Организация коренных народов Ябарана дель Паручито, которые ожидали конкретизации обязательств, взятых Чавесом.

Движимые тем же ожиданием, Екуана, чье верование назначает их в качестве основного инструмента для зашиты земель, созданных Куюджани (в мировоззрении Екуаны, Кубджани - создатель всего, который должен был вскоре вернуться на землю и который дал указ заботиться о земле и хранить ее), создали программу под названием «Ожидание Куюджани». С этой целью пятнадцать деревень екуана встретились на общих собраниях, что позволило установить единодушные позиции по двум вопросам: что этнокультурная идентичность Екуана превосходит политические различия между общинами, когда дело касается защиты прав территориальный; и что устная история должна быть записана в письменной форме, чтобы история и культура использовались для заложения основы территориальных претензий. Стратегия программы «Ожидание Куюджани» позволила восстановить пробелы в традиционных знаниях, которые существовали среди молодых екуанов. Традиционное образование было отодвинуто на задний план, и Екуана стали чрезвычайно зависимы от миссионерских школ. Это позволило Екуана восстановить свое культурное наследие.

Несмотря на неоправданные ожидания в области демаркации земель в регионах, где проживает крупнейшее коренное население, политическая мобилизация в венесуэльской амазонии остается активной и представлена организациями коренных народов.

ORPIA, организация гражданского общества, основанная в 1993 году для объединения 20 коренных народов в Амазонии, направлена на защиту прав и сохранение социальной, исторической и культурной самобытности этих групп населения. Эта организация охватывает широкий спектр областей: образование, науку и технологии, защиту окружающей среды, права человека, здравоохранение, документацию и др.

Неправительственная организация «Ватаниба» (Wataniba), основанная в 2004 году, работает над осуществлением прав коренных народов посредством мониторинга общественных процессов и ведения переговоров с государственными учреждениями. Эта организация действует в сфере территориального планирования, в проектах формирования местного руководства и обмена трансграничным опытом, посредством поддержки общественных процессов. Она ведет постоянные переговоры с государственными структурами, особенно в области образования штата Амазонас, и в разработке плана, ориентированного на систему здравоохранения Яномами. В докладе, опубликованном «Ватаниба», сообщалось, что территория Яномами имеет районы, исторически пораженные незаконной добычей полезных ископаемых. Есть области, где осуществляется добыча золота, как неиндийцами из Бразилии, так и Яномами, которые обменивают золото на промышленные товары. В некоторых случаях происходит незаконная заготовка леса, а проекты по расширению производства электроэнергии также преследуют Екуану и Санэму, которые обитают на берегах реки Каура. Перед лицом этих угроз эти этнические группы были мобилизованы политически, и при технической поддержке Программы лесных народов и финансировании Международного союза охраны природы, Фонда тропических лесов и организаций Нувель Плэнет была создана организация Куюджани. Результатом работы этой организации было изгнание золотодобытчиков, которые были замешаны в насилии и сжигании домов. [[77]](#footnote-78)

Биосферный заповедник и Национальный парк, хотя и не являются официально землями коренных народов, остаются юридическими ориентирами для защиты территории Яномами и Екуаны. Их руководство следует своему собственному режиму управления, которое включает участие коренного населения. В период с 1996 по 1998 год в рамках соглашения между министерством окружающей среды и Европейским сообществом было выделено значительное финансирование для разработки и осуществления плана управления заповедником. Несмотря на прогресс в области здравоохранения и защиты окружающей среды, далеко не все цели были достигнуты.

Согласно учредительному документу управлением парком будет основываться на согласованном действии с биосферным заповедником «Альто Ориноко-Казикьяре», и находится в ведении Министерства окружающей среды через Институт Национальныех парков - INPARQUES. Организация, ответственная за включение Яномами на стадии консультаций в разработку плана управления подразделениями, является SUYAO (Shaponos United Yanomami Alto Orinoco), которая имеет поддержку салезианских миссионеров. Хотя Указ все еще остается в силе, он остается бездушной бумажкой, поскольку конкретных плноа не существует, а названия Национальный парк и биосферный заповедник упоминаются только как юридические лица и как правовые рамки для поддержки действий органов так же, как и другие регионы страны.

Проблемы коренного населения на юге Венесуэлы основывается на двух факторах. Первым является наличие золотодобытчиков, так называемых гаримпейрос. И второй фактор – это чрезмерное участие венесуэльских властей через привлечение большого числа институтов для управления и решения проблем, деятельность которых остается лишь на бумаге.

Противоречивая позиция правительства, чья риторика не совпадает с ее действиями, а также задержки с демаркацией и предоставлением коллективных прав собственности группам коренных народов, также способствует сохранению нестабильной ситуации в регионе. На практике правительство Чавеса не признало собственностью коренного населения огромные территории, и некоторые демаркационные процессы продолжаются уже более десяти лет. Во всех документах указывается, что земли коренных народов являются «местами их обитания», а не «землями коренных народов», разница в трактовке незначительна, но важна, поскольку имеет разную степень, принадлежности. Иными словами, закрепление земель за коренным населением полностью ограничивает право государства «вести переговоры» с ними после разграничения - поскольку они становятся неотъемлемыми и непередаваемыми. Закрепление же статуса «место обитания» оставляет за государством право распоряжаться этими землями, а коренное население становится обязанным делиться с государством природными ресурсами. Также последствием предоставления коллективных прав собственности может являться препятствие для проектов добычи полезных ископаемых, лесозаготовки и строительства гидроузла.

5. Мобилизация коренного населения в Гайане

Унитарное государство, расположенное в северо-западной части Карибского бассейна Амазонии, Кооперативная Республика Гайана разделяется административно на десять регионов. На северо-западе она граничит с Венесуэлой, на юго-востоке – с Суринамом, на юго-западе с Бразилией, а на северо-востоке ее омывает Атлантический океан. На границах с Бразилией и Венесуэлой находится субрегион, административно разделенный между Регионом 7 - Куюни-Мазаруни, Регионом 8 Потаро-Сипаруни и Регионом 9 Аппер Такуту - Аппер Эссецибо. Этот регион, в основном населенный коренными народами, которые составляют 9,2% населения, поскольку большинство из жителей страны сосредоточены в прибрежной полосе, где расположены столица Джорджтаун и основные города.

Гайана, колонизированная голландцами в семнадцатом веке, получила ряд плантаций вдоль прибрежной полосы, куда были привезены африканские рабы. Отношения между голландцами и коренными народами отличались от отношений португальских и испанских корон, они были основаны на союзах, которые вращались вокруг торговли и захвата беглых рабов. В 1814 году Гайана стала британским владением. Впоследствии, с искоренением рабства и изменениями в динамике торговли в 1838 году, не было формальных союзов с индейцами, что привело к осуществлению режима опеки и ассимиляции, который продолжался до середины 20-го века.[[78]](#footnote-79)

Первым законодательным актом, направленным на защиту коренного населения, было постановление о защите индейцев аборигенов (1902 г.), которое, основываясь на системе «оговорок», регулировало посредством предоставления правительственного разрешения контакты между коренными и некоренными народами. Из этого закона, также называемого Законом об индейцах, правительство осуществляло режим опеки, который позволял ему контролировать все аспекты жизни коренных народов: демаркация земель, формы приобретения, использования и доступа; благополучие и воспитание детей; условия труда коренного населения, включая детский труд; и критерии определения того, кто был или не был индейцем. До 1951 года Закон об индейцах был переформулирован шесть раз, не потеряв свой опекунский характер.[[79]](#footnote-80)

Понимание этнической обстановки в Гайане характеризуется отсутствием динамики сегрегации. Страна имела многоэтнический состав, состоящий из африканцев, индейцев, европейцев и китайцев. Для индейского населения была характерна ситуация неполноценности из-за системы опеки. Это особенно важно для процесса независимости колонии, в котором коренные народы сыграли не последнюю роль.

Во время конференции по вопросам независимости Гаяны 1965 года, Великобритания заявила о своей позиции в отношении обращения с коренными народам. Она потребовала, чтобы право собственности на их земли и другие права, предоставляемые обычаями и традициями, были юридически и полностью признаны. Следствием этого стало создание Комиссии коренных народов в 1966 году, которая провела проверки внутри страны. В 1969 году Комиссия опубликовала доклад, где

Из-за этого условия, в 1966 году, была создана Комиссия коренных народов, которая прошла через страну, проводящую аудиторию в malocas. В 1969 году Комиссия опубликовала доклад, рекомендующий признать за коренным населением 24 тыс км2, ровно половину от того количества земель, на которые претендовало само население (43 тыс км2), что составляет примерно половину территории Гайаны.[[80]](#footnote-81)

В результате этого исторического процесса возникла Ассоциация индейцев Гайаны и Национальная партия Гайаны, которая по своей сути является национальной политической партией. В то время существовало мнение, что Ассоциация индейцев Гайаны могла стать первым шагом в политической организации коренных народов, если она не останется в руках правительства. Национальная партии Гайаны, созданная в 1968 году и состоящая в основном из коренного населения, предпринимала инициативы по критике политических манипуляций со стороны других партий в отношении избирателей из числа коренных народов. Что примечательно в случае с Гайаной, так это то, что только после восстания Рупунуни так называемые индейцы достигли относительного политического участия, когда Бернхэм подписал пакт о защите суверенитета страны, чтобы привлечь их внимание. Еще раз имела место стратегия, очень распространенная в период колонизации, когда коренное население использовалось в качестве хранителя национальных границ.

Однако, несмотря на политические инициативы коренного населения, до 1990-х годов, по существу, еще не было создано коренного политического движение внутри Гайаны. Оно начинает формироваться в дальнейшем, на фоне конфликтов между лесорубами, фермерами и золотодобытчиками с коренным населением в результате развития этих отраслей.

Даже сегодня процесс демаркации далек от своего завершения. Согласно индейской ассоциации народов - APA - коренной организации, созданной в 1991 году для укрепления солидарности среди индейских народов и отстаивания их социальных, экономических, политических и культурных прав и отстаивают свои права, отведенные индейцам земли земли не пригодны ни по размеру, ни по качеству. Это негативно отражается на обычаях и традиционных способах использования земель.

Эти факторы способствовали тому, что коренное население Гайаны ждала та же участь, что и их бразильских соседей. В 1992 годе Гайана была окутана сильной экономической депрессией, что вынудило правительство Чедди Джагана развернуть активную кампанию по привлечению иностранных инвестиций, опираясь на предоставление горнодобывающей промышленности и лесозаготовок транснациональным компаниям, которые оказали огромное давление на популяцию индейцев, проживающих на тех территориях. [[81]](#footnote-82)

В ответ на это в начале 1990-х годов народы Гайвны провели серию демонстраций, организованных экологическими группами и индейцами. Альтернатива реорганизации экономики, принятая правительством, вызвала проблему, характерную для колониальной эпохи: деятельность по эксплуатации природных ресурсов, которые преимущественно находились на территориях индейцев, контролировались канадскими и китайскими компаниями, которые игнорировали местные социально-экологические особенности. В 1995 году OMAI Golg Mines Ltd., ответственная за второй по величине золотой рудник в Северной и Южной Америке, выпустила 3 ​​миллиона кубических метров токсичных стоков в реку Эссецибо, главный водный путь Гайаны, уничтожив флору и фауну и повредив источник выживания нескольких общин коренных народов.[[82]](#footnote-83)

В то же время, когда общины индейцев были окружены давлением крупных предприятий, они столкнулись с конфликтами, порожденными гаримперосами, которые вошли на границе с Бразилией и быстро распространились по региону в поисках золота и алмазов. В разгар этой ситуации возникла Ассоциация американских индейцев (APA) - Движение индейцев в Гайане - TAAMOG; Организация коренных народов Гайаны - GOIP - и Национальный фонд развития индейцев - NADF.

В 1999 году девять этнических групп страны подписали договор о мире и дружбе в рамках более масштабной стратегии, направленной на достижение консенсуса в отношении содержания законов, а также самоопределения в современном контексте Гайаны. Эта встреча стала важным событием в истории движения коренных народов Гайана, впервые по собственной инициативе встретилась значительная группа коренных народов, чтобы обсудить и сформулировать коллективные позиции по общим проблемам, с которыми сталкиваются их общины. К ним относятся права на землю, осуществление самоуправления, конституционная и правовая реформа, воздействие эксплуатации природных ресурсов, особенно лесных и минеральных ресурсов, культурная целостность и функционирование предлагаемой првительством системы охраняемых районов.

В 1994 году, пытаясь получить право на свою территорию в бассейне реки Мазаруни, народы Акавейо и Арекуна начали проект картирования местности при технической и финансовой поддержке АРА и международных НПО, включая Программу по защите лесных народов и Британскую НПО по наблюдению за местным населением. В течение шести недель картографии и использовании технологии глобальной системы определения местоположения (GPS) была обучена команда из четырех местных картографов. В течение девяти месяцев территория была исследована для обозначения границ, нынешних и прошлых поселений, природных ресурсов и культурных объектов с использованием названий и категорий, установленных самими общинами в соответствии с их языком и традициями. Окончательная карта охватывает весь бассейн верхнего участка реки Мазаруни, покрытый впечатляющим множеством индейских мест, многочисленными и обширными кладбищами и традиционными областями. Эта карта была принята и по достоинству оценена Организацией американских государств и Всемирным банком, но не была признана правительством Гайаны. Несколько организаций коренных народов Карибского бассейна Амазонии использовали этот ресурс, который во многих отношениях укрепляет традиционные знания, оживляет обмен информацией между поколениями, повышает осведомленность общин о землепользовании и ресурсах.

Из этой картины вытекает, что несколько НПО работают с движением коренных народов с программами, направленными на укрепление нормативной базы коренных народов, включенной в нормативную систему Гайаны. Международное присутствие проявляется в мероприятиях по информированию о правах коренных народов и формировании лидеров.

Ассоциация американских индейцев реализовала ряд стратегических проектов по обеспечению функционирования политических и правовых систем Гайаны. АPА обучила членов сообществ Акавейо и Арекуна использовать технологию GPS для сопоставления знаний коренных народов и границ их земель. В дополнение к предоставлению основы по планированию и управлению ресурсами, карты также используются в качестве доказательств в судебных процессах. С октября 1998 года лидеры Акаваио и Арекуны ожидают решения суда, в котором объявляется полная защита прав коренного населения Гайаны перед лицом дискриминационных и, следовательно, неконституционных правовых положений.

В Гайане, а также в Бразилии и Венесуэле расхождения между нынешними правами и официальным дискурсом правительств свидетельствуют о трудностях реализации прав коренных народов в ущерб интересам рынка.

6. Современное состояние и проблемы коренного населения Карибской Амазонии.

 Если говорить о нынешних проблемах коренных общин, нельзя сказать, что они родились сегодня, а скорее являются остатками проблем, которые зародились в первые столетия колонизации. В дополнение к процессу колонизации в регионе, когда территория коренных жителей подверглась вторжению бесчисленных сегментов, таких как лесозаготовители, гаримпеиры, землевладельцы, горнодобывающие компании, гидроэлектростанции, автомобильные дороги и другие. Это вторжение в последние десятилетия привело к обезлесению, заилению рек, загрязнению окружающей среды и уменьшению местного разнообразия, что привело к болезням, голоду и принудительному обнищанию коренного населения.

Примером того, что к индейскому населению относятся как к людям второго сорта служит убийство золотодобытчиками 10 членов изолированного племени, которое проживало в районе реки Амазонки, на территории Бразилии. Бразильское агентство по делам коренных народов FUNAI заявило, что оно подало жалобу в государственную прокуратуру в штате Амазонас после того, как золотоискатели отправились в бар на колумбийской границе и стали хвастаться убийствами.[[83]](#footnote-84) Исходя из того, что численность племен в данном регионе очень мала, можно говорить о геноциде. Несмотря на то, что защита коренного населения прописана в Конституции, налицо неспособность правительства защищать свое население. Более того в 2017 году президент страны Мишель Темер Президент Мишель Темер одобрил заключение Федеральной прокуратуры, в соответствии с которым вся Федеральная администрация обязана включать элементы решения федерального Верховного суда (STF) о территории коренных жителей Рапоса-Серра-до-Сол (TI) 2009. На практике большинство процессов демаркации могут быть пересмотрены и, следовательно, парализованы раз и навсегда. Последствием такого застоя может быть процесс редемаркации, вследствие чего коренное население мало того, что не получит новых земель, так еще и лишится старых.[[84]](#footnote-85)

Также процесс замедления демаркации земель наблюдается в Венесуэле и Гайане.

Двадцатый век был отмечен глобальной индустриализацией, но индустриализации были сделаны необузданным образом, с целью получения немедленной прибыли, не задумываясь о защите окружающей среды, поскольку до сих пор не было экологической осведомленности.

Массовые убийства были связаны с развитием страны, строительством гидроэлектростанций и автомагистралей, а также развитием сельского хозяйства и животноводства. Например, строительство северо-западной железной дороги Бразилии в Сан-Паулу, где коренное население этнической группы Каинганг практически уничтожено. В этом месте рабочие «играли», чтобы пройти «индейцев», то есть убивали индейцев так же, как охотники птиц. В случае со строительством гидроэлектрических дамб, расположенных в долине Итаджаи в Санта-Катарине, где строительство завода вызвало ряд проблем для общины коренных народов, поскольку они и их земли были затоплены.

Аналогичный случай произошел в 2002 году при строительстве гидроэлектростанции в городе Минасу в Гояс, где были затоплены часть земель индейцев Ава-Каноэйро и районы, используемые племенем для выращивания, а также растительность, водопады и другие природные барьеры.

В результате сессий Руководящего комитета координационного органа организаций коренных народов бассейна Амазонки - COICA, который объединяет девять стран Амазонии, была представлена ​​Декларация Кито: «Коренные народы бассейна Амазонки в защиту своих прав и их территории и их вклад в глобальное изменение климата». [[85]](#footnote-86)

Среди других вопросов декларация требует согласованности в политике развития стран, уважая права и территории коренных народов, учитывая, что существует давление со стороны инвестиций в Амазонию. Китайские инвестиции (сконцентрированы в добывающих проектах и ​​мега инфраструктуре), порождают серьезные проблемы, не соответствуют международным минимальным стандартам и вызывают серьезные экологические и социальные последствия с последующим ослаблением национальных стандартов. Аналогичным образом обсуждается преследование и криминализация защитников прав коренных народов. «Наши защитники Амазонки не должны быть заключены в тюрьму за защиту наших земель, нашего дома и нашей жизни. Мы просим прекратить это преследование », - сказал Эдвин Васкес, генеральный координатор COICA. В ответ было представлено создание Программы коренных правозащитников бассейна Амазонки.

Итак, несмотря на постоянное улучшение состояния коренных народов на бумаге, их уровень жизни и отношения к ним правительства далеки от идеала. Стремление повысить экономику в стране и проживание коренного населения на богатых природными ресурсами землях ставит их под угрозу выселения, ухудшения здоровья, за счет неблагоприятной экологической обстановки, геноцида и т.д. Возможно, многочисленные организации, порой не очень продуктивные, но стремящиеся организовать свою деятельность, развиваться и объединяться, могут заявить о себе и изменить ситуацию в регионе к лучшему.

Заключение

Вместе с процессом колонизации в начале XVI века, а также добычи природных ресурсов, развивающийся после колонизации региона европейцами, произошел процесс включения “карибского” человека в заморские социальные системы.

Что касается местного населения, у которого на доевропейской фазе был свой образ жизни, оккупация их территорий и контакты с поселенцами, какими бы ни были их планы, имели глубокие последствия, оставляя след в культурной, демографической, санитарно-экономической сфере.

 Основными действующими лицами, которые составляли европейские кадры, были торговцы и миссионеры, те, которые действовали от своего имени и короны; во имя Бога и Рима. В этих рамках Карибская Амазонка и ее народы стали свидетелями прожорливого и беспорядочного разграбления.

Группы были разделены и более четырехсот лет лишены условий определения их судьбы. Они неизменно оставались в трех странах, подчиняющихся монокультурным и индивидуалистическим правовым порядкам и, следовательно, непригодным для получения и разрешения их дифференцированных требований. Эта реальность начала меняться только в период после двух мировых войн, которые вызвали разработку международного режима прав человека, применимого без различия для всех людей, основанного на принципе достоинства человеческой личности.

Первоначально нечувствительная к изменчивости и, следовательно, неэффективная для коренных народов, система не сопротивлялась ни внутренним стимулам, вытекающим из ее принципиальной основы, ни внешним стимулам, возникающих в результате мобилизации исключенных меньшинств. Эта система начала набирать силу и расширять свой охват с помощью ряда правовых документов, не только призванных осуждать виновных за разрушительные результаты колониализма и геноцида перед мировым сообществом, но также содействовать новым правам и призывать все страны уважать множество исторических национальных процессов.

Для индейцев это представляло собой начало нового исторического момента, в той мере, в какой гегемонистский порядок берет на себя принципы демократии и прав человека как быстрые рельсы мирового развития, что приводит к волне конституционных изменений во всем мире. В Континентальной Амазонии все восемь государств способствовали пересмотру своих конституций в период с 1980 по 2008 год, особый акцент делался на коллективные права и участие коренных народов.

Процесс структурной перестройки в Бразилии, Венесуэле и Гайане, который произошел соответственно в 1988, 1999 и 1997-2002 годах, привел к инкорпорации демократических ценностей и прав человека на международном уровне, созданию нового коренного гражданства, который стал новой структурой политических возможностей чувствительной к потребностям коренных народов. Однако, несмотря на достигнутый официальнo прогресс, было отмечено, что фактически это все воплощается неравномерно правительствами Бразилии, Гайаны и Венесуэлы. В любом случае это не означало немедленного расширения гражданства для индейцев, поскольку изученные государства демонстрировали ограниченную готовность действовать в ответ на требования этих групп.

Другими словами, факторы, общие для конституций, которые в настоящее время действуют в этой регионы, в которых подчеркивается признание присутствия прав и особых гарантий для коренных народов или общин, фактически не представляют реальной безопасности эквивалентной социально-юридической позиции в отношении их коллективных прав. Исследование показало, что признание существования коренных народов и их особенности в значительной степени затрудняются государственными аппаратами, сформированными институтами монокультурных традиций, индукторами асимметричных межкультурных диалогов, обусловленными антагонистическим давлением олигархов и традиционно антииндихенистских секторов , что препятствует его консолидации. Отсюда следует, что полная гарантия коллективных прав не была достигнута.

К числу причин, которые приводят к правовой незащищенности, относится неолиберальная модель, в которой происходит сокращение роли участия государства и непрекращающиеся попытки внедрения в мировую экономику, которые поглощает большую часть правительственной энергии при планировании и реализации государственной политики, которые обычно неэффективны в обращении к требованиям этих групп населения, которые по своей природе являются антагонистами гегемонистской модели. Таким образом, несмотря на формальный прогресс во всех трех государствах, было сокращено условие действий для реагирования на эти дифференцированные потребности, что увеличивает хроническое неравенство, которое характеризует регион на протяжении всей его истории, и которое влияет на коренные народы.

Исследование продемонстрировало, что эффект этнофикации конституционных текстов означает конец длительного периода «невидимости» коренных народов, в то же время это привело к появлению институциональных стимулов, которые узаконили признание коренных коллективных идентичностей в интерьере трех государств и достоинство их требований. Учитывая это, можно сделать вывод о том, что в этом новом конституционном порядке существует прогрессивное подкрепление мобилизации индейцев и их политической активности в Бразилии, Гайане и Венесуэле.

Также создание коренных движений влечет за собой тенденцию к организованности и массовости в борьбе за свои права. Спонтанные вспышки недовольства сменяются разработкой политической программы, заключением союзов с другими организациями и структурированию организационной системы в регионе.

Резкая активность коренного населения Бразилии, Венесуэлы и Гайаны связана с ухудшением их социально-политического статуса из-за неолиберальной экономической деятельности правительства в регионе, которая увеличила социальную изоляцию индейцев. Также мобилизация была результатом ухудшения экологической ситуации в регионе.

Проблема коренных народов проявилась в различных процессах, неизменно связанных с другими вопросами, чувствительными к восприятию международного сотрудничества, такими как окружающая среда. Это результаты успешного альянса, поскольку экологи считают, что группы коренных народов имеют значительный вес не только из-за их способности к артикуляции, регионального присутствия и глобального прогноза, но и потому, что они населяют и традиционно используют экологически безопасным способом ресурсы региона Карибской Амазонии.

Эта стратегическая связь обеспечивает достаточную наглядность для учреждений международного развития, требующих от правительств трех стран более пристального внимания и защиты своего коренного населения. По этой причине и в связи с ухудшившимся положением определенных групп в результате предыдущих проектов финансовая поддержка была связана с исследованиями социально-экологических воздействий.

Это было связано с приостановлением проекта системы национальных охраняемых районов Гайаны, финансируемого Всемирным банком / Глобальным экологическим фондом, и рекомендаций, вынесенных по случаю ущерба, причиненного правительством Ваймири-Атрари, произведенного бразильским правительством при строительстве шоссе BR 174 и Периметрального Норта.

Исследование фокусировалось на нескольких новых темах коренных народов с уделением особого внимания лесным службам и биоразнообразию. Невозможно ставить этот вопрос на повестку дня без учета земель Амазонии и коренных народов. Этот регион представляет собой природный комплекс, наполненный природными ресурсами, и культурное пространство, которые позволяют воспроизводство коренных форм жизни, адаптированных к присущему многообразию тропических лесов.

Таким образом, в преобладающем социально-экологическом видении на международном уровне присутствие коренных народов является совместимым и полезным для поддержания лесов и баланса экосистем, которые обеспечивают основные экологические услуги. Это привлекло внимание коренных народов, правительственных и неправительственных организаций и частных учреждений, которые видят возможность осуществления проектов по сокращению выбросов углеродов.

Сценарий тройной границы, позволил представить формы, с помощью которых коренные народы стали главными действующими лицами, мобилизуясь на то, чтобы требовать внимания к своим потребностям и заставить Кооперативную Республику Гайану, Федеративную Республику Бразилию и Боливарианскую Республику Венесуэла соблюдать свои юридические обязательства перед их коренным населением. Он также позволил визуализировать состав его повесток о присутствии коренных жителей в политических пространствах и их местных, региональных и наднациональных связях.

Список источников и литературы

Законодательные акты:

1. Венская декларация и Программа действий от 25 июня 1993 года / Принята на Всемирной конференции по правам человека, Вена - Официальный сайт ООН - URL: <http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/viendec93.shtml> (Дата обращения: 22.12.17)
2. Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии от 2 ноября 2001 / Прията на Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры - Официальный сайт ООН - URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/cultural_diversity.shtml (Дата обращения: 22.12.17)
3. Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам от 14 декабря 1960 года / Принята резолюцией 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи - Официальный сайт ООН - URL: <http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml> (Дата обращения:
4. Декрет 4.339 / 200241 по биоразнообразию, принятый 22 августа 2002 / Сайт правительства Бразилии.- URL: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=363> (Дата обращения: 21.11.17)
5. Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах от 27 июня 1989 / Принята Генеральной конференцией Международной организации труда - Официальный сайт ООН - URL: <http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/iol169.shtml> (Дата обращения: 22.12.17)
6. Конституция Боливарианской республики Венесуэлы, принятая 15 декабря 1999 - Ст. 169 / Сайт правительства Боливарианской республики Венесуэлы - URL: <http://www.gobiernoenlinea.ve/home/archivos/ConstitucionRBV1999.pd>f (Дата обращения: 28.12.17)
7. Конституция Бразилиии, принятая 5 октября 1988 / Сайт правительства Бразили - URL: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> (Дата обращения: 11.11.17)
8. Конституция Кооперативной Республики Гайаны, принятая в 1980 г. - Официальный сайт правительства Гайаны - URL: http://www.parliament.gov.gy/constitution/ (Дата обращения: 25.12.17)
9. Резолюция 59/174 “Второе Международное десятилетие коренных народов мира” от 20 декабря 2004 / Принятая Генеральной Ассамблеей ООН - Официальный сайт ООН - URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/486/72/PDF/N0448672.pdf?OpenElement> (Дата обращения: 11.10.17)
10. Устав Организации Объединенных Наций 26.06.1945 / Сан-Франциско - Сайт ООН - URL: <http://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-i/index.html> (Дата обращения: 12.11.17)
11. [Amerindian Act 2006 - Parliament of Guyana](http://parliament.gov.gy/documents/acts/4680-act_no_6_of_2006.pdf) - URL: <http://parliament.gov.gy/documents/acts/4680-act_no_6_of_2006.pdf> (Дата обращения: 26.12.17)
12. DECLARACIÓN DE QUITO PUEBLOS INDÍGENAS DE LA CUENCA AMAZÓNICA EN DEFENSA DE SUS DERECHOS Y SUS TERRITORIOS - [Comunicaciones COICA](http://coica.org.ec/author/coicaorg_2017/)- 19 Marzo, 2018- URL: <http://coica.org.ec/declaracion-de-quito-pueblos-indigenas-de-la-cuenca-amazonica-en-defensa-de-sus-derechos-y-sus-territorios-para-la-vida-plena-y-su-aporte-para-enfrentar-el-cambio-climatico-global/> (Дата обращения: 10.05.18)
13. PORTARIA Nº 534, O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, URL: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/pet3388ma.pdf> (Дата обращения: 20.04.18)

Литература:

а) на русском языке

1. Гончарова Т.В. Индейские движения в Латинской Америке 70-80-х гг.: идеология и практика / Гончарова Т.В - М.:1993, - С. 26
2. Налобин С.Н. "Индейская" составляющая "Боливарийской революции" / С.Н. Налобин // Латинская Америка - 2005. №2- С.82-92.
3. Шинкаренко А.А. “Индейские движения и организации в политических процессах Перу иЭквадора” / А.А. Шинкаренко - Москва - 2010. 180 с.

б) на иностранных языках

1. Grijalva, A. Sánchez C. Povos Indígenas: Constituições e reformas políticas na América Latina/ A.Grijalva, C.Sánchez// Brasília: INESC. - 2009. – P.124.
2. Roldan, R. Manual para la formacion en derechos indígenas: territorios, recursos naturales e convenios internacionales / R.Roldan - E: Abya-Yala, 2005 - pp. 58-64
3. Fany, R. Terras Indígenas & Unidades de Conservação da natureza : o desafio das sobreposições / R.Fany - SP: Instituto Socioambiental, 2004 - pp.78-92
4. Martí i Puig, S. Pueblos indígenas y política en América Latina. El reconocimiento de sus derechos y el impacto de sus demandas a inicios del siglo XXI / S,Martí i Puig - B: Fundació CIDOB, 2007 - pp.324-331
5. Souza Filcho, C. O renascer dos povos indígenas para o direito / C. Souza Filcho - C: Juruá, 1998 - pp.157-164
6. Seitenfus, R. Manual das Organizações Internacionais./ R. Seitenfus - A: Livraria do Advogado, 1997 - pp.257-263
7. Clavero, B. Las Declaraciones más Vinculantes de Derechos Humanos: 1960 e 2007 / Clavero, B. - URL: <https://www.alainet.org/es/active/32888> (Дата обращения: 11.10.17)
8. Ortega, R. Manual para la formacion en derechos indígenas: territorios, recursos naturales e convenios internacionales / R. Ortega - E: Abya-Yala, 2005 - pp.295-307
9. Barie, C. Pueblos Indígenas y derechos constitucionales: un panorama / C. Barie - B: Abya-Yala, 2003 - pp.359-369
10. Santilli, J. A política nacional de biodiversidade: o componente intangível e a implementação do artigo 8 (j) da Convenção da Diversidade Biológica / J. Santilli - SP: ISA, 2004 - pp.54-56
11. Bello, L. El Estado ante la Sociedad Multiétnica y Pluricultural: Políticas Públicas y Derechos de los Pueblos Indígenas en Venezuela (1999-2010) / L.Bello // IWGIA. - 2011. - P.285
12. Political theory and the rights of indigenous peoples / D. Ivison [et al.]. - Cambridge: Cambridge University Press, 2000. - P..216-236.
13. Barth, F. Grupos étnicos e suas fronteiras. / F. Barth - SP: Editora Fundação da UNESP, 1998. - pp.152-161
14. Silva Barros, P. A Ilha das Guianas é América do Sul URL: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/blog-do-grri/a-ilha-das-guianas-e-america-do-sul-8438.html> (Дата обращения: 14.01.18)
15. Povos Indígenas do Brasil: 2001-2005 / R. Beto [et al.] - SP: ISA, 2006. - P.156
16. Reis, A. A Amazônia e a cobiça internacional / A. Reis - RdJ: SUFRAMA, 1982. - pp.53-58
17. Farage, N. As Muralhas dos Sertões: os Povos Indígenas do Rio Branco e a Colonização / N. Farage - RdJ: Paz e Terra, 1991. - pp.64-67
18. Menck, J. A Questão do Rio Pirara (1829-1904) / J. Menck - B: Fundação Alexandre de Gusmão, 2009. - pp.36-43
19. Perrone-Moisés, B. Indios livres e índios escravos: os princípios da legislação indigenista do período colonial (séculos XVI a XVIII) / B. Perrone-Moisés // História dos índios no Brasil / ed.: M. Cunha. - São Paulo: Companhia das Letras/FAPESP, 1992. - P. 115-131.
20. CDIR - Centro de Informação Diocese de Roraima. Índios de Roraima: Makuxi, Taurepang, Ingarikó Wapixana. Boa Vista: Coronário, 1989.
21. Clastres, P. A sociedade contra o Estado - pesquisas de antropologia política / P. Clastres - SP: Cosac & Naify, 2003. - pp. 152-155
22. Brysk, A. From Tribal Village to Global Village: Indian Rights and International Relations in Latin America / A. Brysk - Stanford, CA: Stanford University Press, 2000. - XXV. -pp.370-371
23. Martí Puig, S. Sobre la emergencia y el impacto de los movimientos indígenas en las arenas políticas de América Latina. Algunas claves interpretativas desde lo local y lo global / S. Martí Puig - B: Fundación CIDOB, 2004. - pp.58-62
24. Procopio, A. Amazônia - ecologia e degradação Social / A. Procopio - SP: Alfa-Omega, 1992. - pp.89-92
25. Stavenhagen, R. Los movimientos indigenas en America Latina Os Movimentos Indigenas na America Latina / Stavenhagen R. URL: http://www.novamerica.org.br/revista_novamerica/anteriores/r0117/rev_sumario.asp (Дата обращения: 23.12.2017)
26. NIEZEN, Ronald. The Origins of Indigenism: Human Rights and the politics fo identity.California: University of California Press, 2003.
27. MONTANARI JR, Isaías. Cooperação internacional ambiental e política demarcatória de terras indígenas*.*Tese de Doutorado em Relações Internacionais*.*Brasília: Universidade de Brasília, 2011, 172p.
28. Sobre o CIR- официальный сайт SIR. - URL: <http://www.cir.org.br/site/?page_id=158> (Дата обращения: 20.04.18)
29. ISA. Instituto Socioambiental, Povos Indígenas do Brasil: 2001-2005.São Paulo: ISA, 2006.
30. [Ye'kwana - Povos Indígenas no Brasil - Instituto Socioambiental](https://pib.socioambiental.org/pt/Povo%3AYe%27kwana) URL: [https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Ye'kwana](https://pib.socioambiental.org/pt/Povo%3AYe%27kwana) (Дата обращения: 5.05.18)
31. Povos Indígenas no Brasil | ISA - Instituto Socioambiental URL: [https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Yanomami](https://pib.socioambiental.org/pt/Povo%3AYanomami) (Дата обращения: 5.05.18)
32. ALBERT, Bruce, e Alcida Rita RAMOS. Pacificando o branco: cosmologias do contato no Norte-Amazônico.São Paulo: UNESP, 2002.
33. MOGIANO, Aldo. Roraima entre a profecia e o martírio.Tradução: Bruno Schizzerotto. Boa Vista: Diocese de Roraima, 2011.
34. A COMISSÃO PRÓ-YANOMAMI E SUAS AÇÕES URL: <http://www.proyanomami.org.br/v0904/index.asp?pag=htm&url=http://www.proyanomami.org.br/quem.htm> (Дата обращения: 10.05.18)
35. A speech by HRH The Prince of Wales titled The Rainforest Lecture for Friends of the Earth, the Royal Botanic Gardens, Kew.- URL: <https://www.princeofwales.gov.uk/speech/speech-hrh-prince-wales-titled-rainforest-lecture-friends-earth-royal-botanic-gardens-kew> (Дата обращения: 9.05.18)
36. Fiona Watson, A Survival International publication.- 2000.- - 150p. URL: <http://assets.survivalinternational.org/static/files/books/Disinherited.pdf> (Дата обращения: 13.05.18)
37. HAROLDO EURICO. AMORAS DOS SANTOS “BRASIL E VENEZUELA – COOPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO ECONÔMICA Corredor de Integração Regional Amazonas” - Roraima - Bolivar - Orenoco.-Brasília.-2011
38. Bruce Albert.Florestas Nacionais na Terra Indígena Yanomami um cavalo de Troia ambiental ?.- A. Bruce, François-Michel Le Tourneau.- URL: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00007811/file/BA_FMLT_FLONA.pdf> (Дата обращения: 25.04.18)
39. Roselaine Wandscheer "A Terra está brava com o homem branco", diz líder yanomami Davi Kopenawa URL:<http://www.dw.com/pt-br/a-terra-est%C3%A1-brava-com-o-homem-branco-diz-l%C3%ADder-yanomami-davi-kopenawa/a-5564758> (Дата обращения: 28.04.18)
40. VAN COTT, Donna Lee. Movimientos indígenas y transformacion Constitucional en los Andes. Venezuela en perspectiva comparativa.Revista venezolana de Economia e Ciencias Sociales, vol 08 nº 3, 2002.
41. PINTO, Simone Rodrigues. Reflexões sobre pluralismo juídico e Direitos inìgenas na América do Sul.Revista Sociologia Jurídican 06, 2008 <https://sociologiajuridicadotnet.wordpress.com/reflexoes-sobre-pluralismo-juridico-e-direitos-indigenas-na-america-do-sul/>
42. Bautizaron el libro “Hugo Chávez y los pueblos indígenas” URL: <http://www.minpi.gob.ve/noticias/noticias/535> (Дата обращения: 26.04.18)
43. Situación de los Yanomami y Yekuana en Venezuela: Derechos a la Tierra, Salud y Educación. Por /José Antonio Kelly Comissão Pró-Yanomami – CCPY y Wataniba Deciembre de 2007.
44. BELLO, Luis Jesús. El Estado ante la Sociedad Multiétnica y Pluricultural: Políticas Públicas y Derechos de los Pueblos Indígenas en Venezuela (1999-2010).Copenhage: IWGIA, 2011
45. REPETTO, Maxim. Ascensão dos Movimentos Indígenas na América do Sul e Possíveis Reflexos para o Brasil: o caso da Venezuela*.*Reunião de estudos: Ascensão dos Movimentos Indígenas na América do Sul e Possíveis Reflexos para o Brasil*.* Brasília: Secretaria de Acompnhamento de Estudos Institucionais, 2004.
46. KELLY, José Antonio. Situación de los Yanomami y Yekuana en Venezuela: Derechos a la Tierra, Salud y Educación.Diagnóstico, CCPY - Wataniba, 2007.
47. LIMA, Erick Linhares. Política externa do vizinho distante: estudo de caso da República Cooperativa da Guiana. Tese de Doutorado em Relações Internacionais. Brasília: Universidade de Brasília, 2011.
48. RILEY, Mary. Indigenous intellectual property rights.California: Rowman Altamira, 2004.
49. FOREST PEOPLES PROGRAM.The Guyana National Protected Areas System Project.Workshop on Indigenous Peoples, forests and the World Bank: Polices and Practice, Washington, 20
50. PROCÓPIO, Argemiro. Amazônia - ecologia e degradação Social.São Paulo: Alfa-Omega, 1992.
51. NYT: Membros de tribo da Amazonia são dados como mortos no Brasil.-[Jornal do Brasil](http://jb.com.br)-11/09/2017.-URL:<http://www.jb.com.br/pais/noticias/2017/09/11/nyt-membros-de-tribo-da-amazonia-sao-dados-como-mortos-no-brasil/> (Дата обращения: 15.05.18)
52. Oswaldo Braga de Souza,Temer ataca direitos indígenas para tentar se livrar de denúncia no Congresso .- ISA - 19/07/17 URL: <https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/temer-ataca-direitos-indigenas-para-tentar-se-livrar-de-denuncia-no-congresso> (Дата обращения: 15.05.18)
1. GUYANA ACT No. 6 of 2006 AMERINDIAN ACT 2006 URL: http://parliament.gov.gy/documents/acts/4680-act_no_6_of_2006.pdf (Дата обращения: 2.02.18) [↑](#footnote-ref-2)
2. Гончарова Т.В. Индейские движения в Латинской Америке 70-80-х гг.: идеология и практика / Гончарова Т.В - М.:1993, - С. 26 [↑](#footnote-ref-3)
3. Grijalva, A. Sánchez C. Povos Indígenas: Constituições e reformas políticas na América Latina/ A.Grijalva, C.Sánchez// Brasília: INESC. - 2009. – P.124. [↑](#footnote-ref-4)
4. Roldan, R. Manual para la formacion en derechos indígenas: territorios, recursos naturales e convenios internacionales / R.Roldan - E: Abya-Yala, 2005 - pp. 58-64 [↑](#footnote-ref-5)
5. Fany, R. Terras Indígenas & Unidades de Conservação da natureza : o desafio das sobreposições / R.Fany - SP: Instituto Socioambiental, 2004 - pp.78-92 [↑](#footnote-ref-6)
6. Martí i Puig, S. Pueblos indígenas y política en América Latina. El reconocimiento de sus derechos y el impacto de sus demandas a inicios del siglo XXI / S,Martí i Puig - B: Fundació CIDOB, 2007 - pp.324-331 [↑](#footnote-ref-7)
7. # Cletus Gregor Barié, Pueblos indígenas y derechos constitucionales en América Latina: un panorama (México: Comision Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y México Gobierno de la República; Banco Mundial Fideicomiso Noruego; Quito: Abya Yala, 2003), pp. 574, pb.

 [↑](#footnote-ref-8)
8. Martí i Puig, S. Sobre la emergencia y el impacto de los movimientos indígenas en las arenas políticas de América Latina. Algunas claves interpretativas desde lo local y lo global / S.Martí i Puig - B: Fundación CIDOB, 2004 - pp.27-29 [↑](#footnote-ref-9)
9. Устав Организации Объединенных Наций 26.06.1945 / Сан-Франциско - Сайт ООН - URL: <http://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-i/index.html> (Дата обращения: 12.11.17) [↑](#footnote-ref-10)
10. Souza Filcho, C. O renascer dos povos indígenas para o direito / C. Souza Filcho - C: Juruá, 1998 - pp.157-164 [↑](#footnote-ref-11)
11. Seitenfus, R. Manual das Organizações Internacionais./ R. Seitenfus - A: Livraria do Advogado, 1997 - pp.257-263 [↑](#footnote-ref-12)
12. Венская декларация и Программа действий от 25 июня 1993 года / Принята на Всемирной конференции по правам человека, Вена - Официальный сайт ООН - URL: <http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/viendec93.shtml> (Дата обращения: 22.12.17) [↑](#footnote-ref-13)
13. Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам от 14 декабря 1960 года / Принята резолюцией 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи - Официальный сайт ООН - URL: <http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml> (Дата обращения: 22.12.17) [↑](#footnote-ref-14)
14. Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии от 2 ноября 2001 / Прията на Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры - Официальный сайт ООН - URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/cultural_diversity.shtml (Дата обращения: 22.12.17) [↑](#footnote-ref-15)
15. Clavero, B. Las Declaraciones más Vinculantes de Derechos Humanos: 1960 e 2007 / Clavero, B

URL: <https://www.alainet.org/es/active/32888> (Дата обращения: 11.10.17) [↑](#footnote-ref-16)
16. Резолюция 59/174 “Второе Международное десятилетие коренных народов мира” от 20 декабря 2004 / Принятая Генеральной Ассамблеей ООН - Официальный сайт ООН - URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/486/72/PDF/N0448672.pdf?OpenElement> (Дата обращения: 11.10.17) [↑](#footnote-ref-17)
17. Ortega, R. Manual para la formacion en derechos indígenas: territorios, recursos naturales e convenios internacionales / R. Ortega - E: Abya-Yala, 2005 - pp.295-307 [↑](#footnote-ref-18)
18. Barie, C. Pueblos Indígenas y derechos constitucionales: un panorama / C. Barie - B: Abya-Yala, 2003 - pp.359-369 [↑](#footnote-ref-19)
19. Конституция Кооперативной Республики Гайаны, принятая в 1980 г. - Официальный сайт правительства Гайаны - URL: http://www.parliament.gov.gy/constitution/ (Дата обращения: 25.12.17) [↑](#footnote-ref-20)
20. [Amerindian Act 2006 - Parliament of Guyana](http://parliament.gov.gy/documents/acts/4680-act_no_6_of_2006.pdf) - URL: <http://parliament.gov.gy/documents/acts/4680-act_no_6_of_2006.pdf> (Дата обращения: 26.12.17) [↑](#footnote-ref-21)
21. Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах от 27 июня 1989 / Принята Генеральной конференцией Международной организации труда - Официальный сайт ООН - URL: <http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/iol169.shtml> (Дата обращения: 22.12.17) [↑](#footnote-ref-22)
22. Конституция Бразилиии, принятая 5 октября 1988 / Сайт правительства Бразили - URL: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> (Дата обращения: 11.11.17) [↑](#footnote-ref-23)
23. Конституция Бразилии, принятая 5 октября 1988 - Ст. 216 / Сайт правительства Бразилии - URL: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> (Дата обращения: 11.11.17). [↑](#footnote-ref-24)
24. Santilli, J. A política nacional de biodiversidade: o componente intangível e a implementação do artigo 8 (j) da Convenção da Diversidade Biológica / J. Santilli - SP: ISA, 2004 - pp.54-56 [↑](#footnote-ref-25)
25. Конституция Бразилии, принятая 5 октября 1988 г. - Ст. 231 / Сайт правительства Бразилии - URL: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> (Дата обращения: 11.11.17) [↑](#footnote-ref-26)
26. Конституция Бразилии, принятая 5 октября 1988 - Ст. 176 / Сайт правительства Бразилии - URL: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> (Дата обращения: 11.11.17) [↑](#footnote-ref-27)
27. Конституция Бразилии, принятая 5 октября 1988 - Ст. 231 / Сайт правительства Бразилии - URL: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> (Дата обращения: 11.11.17) [↑](#footnote-ref-28)
28. Декрет 4.339 / 200241 по биоразнообразию, принятый 22 августа 2002 / Сайт правительства Бразилии.- URL: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=363> (Дата обращения: 21.11.17) [↑](#footnote-ref-29)
29. Налобин С.Н. "Индейская" составляющая "Боливарийской революции" / С.Н. Налобин // Латинская Америка - 2005. №2- С.82-92. [↑](#footnote-ref-30)
30. Bello, L. El Estado ante la Sociedad Multiétnica y Pluricultural: Políticas Públicas y Derechos de los Pueblos Indígenas en Venezuela (1999-2010) / L.Bello // IWGIA. - 2011. - P.285 [↑](#footnote-ref-31)
31. Конституция Боливарианской республики Венесуэлы, принятая 15 декабря 1999 - Ст. 169 / Сайт правительства Боливарианской республики Венесуэлы - URL: <http://www.gobiernoenlinea.ve/home/archivos/ConstitucionRBV1999.pd>f (Дата обращения: 28.12.17) [↑](#footnote-ref-32)
32. Конституция Боливарианской республики Венесуэлы, принятая 15 декабря 1999 - Ст. 119 / Сайт правительства Боливарианской республики Венесуэлы - URL: <http://www.gobiernoenlinea.ve/home/archivos/ConstitucionRBV1999.pd>f (Дата обращения: 28.12.17) [↑](#footnote-ref-33)
33. Bello, L. El Estado ante la Sociedad Multiétnica y Pluricultural: Políticas Públicas y Derechos de los Pueblos Indígenas en Venezuela (1999-2010) / L.Bello // IWGIA. - 2011. - P.350 [↑](#footnote-ref-34)
34. Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах от 27 июня 1989 / Принята на Генеральной конференцией Международной организации труда - Официальный сайт ООН - URL: <http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/iol169.shtml> (Дата обращения: 25.12.17) [↑](#footnote-ref-35)
35. Конституция Боливарианской республики Венесуэлы, принятая 15 декабря 1999 - Ст. 123 / Сайт правительства Боливарианской республики Венесуэлы - URL: <http://www.gobiernoenlinea.ve/home/archivos/ConstitucionRBV1999.pd>f (Дата обращения: 28.12.17) [↑](#footnote-ref-36)
36. Конституция Боливарианской республики Венесуэлы, принятая 15 декабря 1999 - Ст. 120, 124 / Сайт правительства Боливарианской республики Венесуэлы - URL: <http://www.gobiernoenlinea.ve/home/archivos/ConstitucionRBV1999.pd>f (Дата обращения: 28.12.17) [↑](#footnote-ref-37)
37. Конституция Боливарианской республики Венесуэлы, принятая 15 декабря 1999 - Ст. 260 / Сайт правительства Боливарианской республики Венесуэлы - URL: <http://www.gobiernoenlinea.ve/home/archivos/ConstitucionRBV1999.pd>f (Дата обращения: 28.12.17) [↑](#footnote-ref-38)
38. Конституция Боливарианской республики Венесуэлы, принятая 15 декабря 1999 - Ст. 19 / Сайт правительства Боливарианской республики Венесуэлы - URL: <http://www.gobiernoenlinea.ve/home/archivos/ConstitucionRBV1999.pd>f (Дата обращения: 28.12.17) [↑](#footnote-ref-39)
39. Political theory and the rights of indigenous peoples / D. Ivison [et al.]. - Cambridge: Cambridge University Press, 2000. - P..216-236. [↑](#footnote-ref-40)
40. Barth, F. Grupos étnicos e suas fronteiras. / F. Barth - SP: Editora Fundação da UNESP, 1998. - pp.152-161 [↑](#footnote-ref-41)
41. Silva Barros, P. A Ilha das Guianas é América do Sul URL: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/blog-do-grri/a-ilha-das-guianas-e-america-do-sul-8438.html> (Дата обращения: 14.01.18) [↑](#footnote-ref-42)
42. Povos Indígenas do Brasil: 2001-2005 / R. Beto [et al.] - SP: ISA, 2006. - P.156 [↑](#footnote-ref-43)
43. Reis, A. A Amazônia e a cobiça internacional / A. Reis - RdJ: SUFRAMA, 1982. - pp.53-58 [↑](#footnote-ref-44)
44. Farage, N. As Muralhas dos Sertões: os Povos Indígenas do Rio Branco e a Colonização / N. Farage - RdJ: Paz e Terra, 1991. - pp.64-67 [↑](#footnote-ref-45)
45. Menck, J. A Questão do Rio Pirara (1829-1904) / J. Menck - B: Fundação Alexandre de Gusmão, 2009. - pp.36-43 [↑](#footnote-ref-46)
46. Farage, N. As Muralhas dos Sertões: os Povos Indígenas do Rio Branco e a Colonização / N. Farage - RdJ: Paz e Terra, 1991. - pp.72-75 [↑](#footnote-ref-47)
47. Menck, J. A Questão do Rio Pirara (1829-1904) / J. Menck - B: Fundação Alexandre de Gusmão, 2009. - pp.51-53 [↑](#footnote-ref-48)
48. Perrone-Moisés, B. Indios livres e índios escravos: os princípios da legislação indigenista do período colonial (séculos XVI a XVIII) / B. Perrone-Moisés // História dos índios no Brasil / ed.: M. Cunha. - São Paulo: Companhia das Letras/FAPESP, 1992. - P. 115-131. [↑](#footnote-ref-49)
49. CDIR - Centro de Informação Diocese de Roraima. Índios de Roraima: Makuxi, Taurepang, Ingarikó Wapixana. Boa Vista: Coronário, 1989. [↑](#footnote-ref-50)
50. Clastres, P. A sociedade contra o Estado - pesquisas de antropologia política / P. Clastres - SP: Cosac & Naify, 2003. - pp. 152-155 [↑](#footnote-ref-51)
51. Brysk, A. From Tribal Village to Global Village: Indian Rights and International Relations in Latin America / A. Brysk - Stanford, CA: Stanford University Press, 2000. - XXV. -pp.370-371 [↑](#footnote-ref-52)
52. Martí Puig, S. Sobre la emergencia y el impacto de los movimientos indígenas en las arenas políticas de América Latina. Algunas claves interpretativas desde lo local y lo global / S. Martí Puig - B: Fundación CIDOB, 2004. - pp.58-62 [↑](#footnote-ref-53)
53. Procopio, A. Amazônia - ecologia e degradação Social / A. Procopio - SP: Alfa-Omega, 1992. - pp.89-92 [↑](#footnote-ref-54)
54. Martí Puig, S. Sobre la emergencia y el impacto de los movimientos indígenas en las arenas políticas de América Latina. Algunas claves interpretativas desde lo local y lo global / S. Martí Puig - B: Fundación CIDOB, 2004. - pp.71-75 [↑](#footnote-ref-55)
55. Stavenhagen, R. Los movimientos indigenas en America Latina Os Movimentos Indigenas na America Latina / Stavenhagen R. URL: http://www.novamerica.org.br/revista_novamerica/anteriores/r0117/rev_sumario.asp (Дата обращения: 23.12.2017) [↑](#footnote-ref-56)
56. NIEZEN, Ronald. The Origins of Indigenism: Human Rights and the politics fo identity.California: University of California Press, 2003. [↑](#footnote-ref-57)
57. MONTANARI JR, Isaías. Cooperação internacional ambiental e política demarcatória de terras indígenas*.*Tese de Doutorado em Relações Internacionais*.*Brasília: Universidade de Brasília, 2011, 172p. [↑](#footnote-ref-58)
58. Sobre o CIR- официальный сайт SIR. - URL: <http://www.cir.org.br/site/?page_id=158> (Дата обращения: 20.04.18) [↑](#footnote-ref-59)
59. ISA. Instituto Socioambiental, Povos Indígenas do Brasil: 2001-2005.São Paulo: ISA, 2006. [↑](#footnote-ref-60)
60. PORTARIA Nº 534, O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, URL: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/pet3388ma.pdf> (Дата обращения: 20.04.18) [↑](#footnote-ref-61)
61. [Ye'kwana - Povos Indígenas no Brasil - Instituto Socioambiental](https://pib.socioambiental.org/pt/Povo%3AYe%27kwana) URL: [https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Ye'kwana](https://pib.socioambiental.org/pt/Povo%3AYe%27kwana) (Дата обращения: 5.05.18) [↑](#footnote-ref-62)
62. Povos Indígenas no Brasil | ISA - Instituto Socioambiental URL: [https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Yanomami](https://pib.socioambiental.org/pt/Povo%3AYanomami) (Дата обращения: 5.05.18) [↑](#footnote-ref-63)
63. ALBERT, Bruce, e Alcida Rita RAMOS. Pacificando o branco: cosmologias do contato no Norte-Amazônico.São Paulo: UNESP, 2002. [↑](#footnote-ref-64)
64. MOGIANO, Aldo. Roraima entre a profecia e o martírio.Tradução: Bruno Schizzerotto. Boa Vista: Diocese de Roraima, 2011. [↑](#footnote-ref-65)
65. A COMISSÃO PRÓ-YANOMAMI E SUAS AÇÕES URL: <http://www.proyanomami.org.br/v0904/index.asp?pag=htm&url=http://www.proyanomami.org.br/quem.htm> (Дата обращения: 10.05.18) [↑](#footnote-ref-66)
66. A speech by HRH The Prince of Wales titled The Rainforest Lecture for Friends of the Earth, the Royal Botanic Gardens, Kew.- URL: <https://www.princeofwales.gov.uk/speech/speech-hrh-prince-wales-titled-rainforest-lecture-friends-earth-royal-botanic-gardens-kew> (Дата обращения: 9.05.18) [↑](#footnote-ref-67)
67. Fiona Watson, A Survival International publication.- 2000.- - 150p. URL: <http://assets.survivalinternational.org/static/files/books/Disinherited.pdf> (Дата обращения: 13.05.18) [↑](#footnote-ref-68)
68. HAROLDO EURICO. AMORAS DOS SANTOS “BRASIL E VENEZUELA – COOPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO ECONÔMICA Corredor de Integração Regional Amazonas” - Roraima - Bolivar - Orenoco.-Brasília.-2011 URL:

<http://www.repositorio.unb.br/bitstream/10482/11632/1/2012_HaroldoEuricoAmorasdosSantos.pdf> (Дата обращения: 28.04.18) [↑](#footnote-ref-69)
69. Bruce Albert.Florestas Nacionais na Terra Indígena Yanomami um cavalo de Troia ambiental ?.- A. Bruce, François-Michel Le Tourneau.- URL: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00007811/file/BA_FMLT_FLONA.pdf> (Дата обращения: 25.04.18) [↑](#footnote-ref-70)
70. Roselaine Wandscheer "A Terra está brava com o homem branco", diz líder yanomami Davi Kopenawa

URL:<http://www.dw.com/pt-br/a-terra-est%C3%A1-brava-com-o-homem-branco-diz-l%C3%ADder-yanomami-davi-kopenawa/a-5564758> (Дата обращения: 28.04.18) [↑](#footnote-ref-71)
71. VAN COTT, Donna Lee. Movimientos indígenas y transformacion Constitucional en los Andes. Venezuela en perspectiva comparativa.Revista venezolana de Economia e Ciencias Sociales, vol 08 nº 3, 2002. [↑](#footnote-ref-72)
72. PINTO, Simone Rodrigues. Reflexões sobre pluralismo juídico e Direitos inìgenas na América do Sul.Revista Sociologia Jurídican 06, 2008 https://sociologiajuridicadotnet.wordpress.com/reflexoes-sobre-pluralismo-juridico-e-direitos-indigenas-na-america-do-sul/ [↑](#footnote-ref-73)
73. Bautizaron el libro “Hugo Chávez y los pueblos indígenas” URL: <http://www.minpi.gob.ve/noticias/noticias/535> (Дата обращения: 26.04.18) [↑](#footnote-ref-74)
74. Situación de los Yanomami y Yekuana en Venezuela: Derechos a la Tierra, Salud y Educación. Por /José Antonio Kelly Comissão Pró-Yanomami – CCPY y Wataniba Deciembre de 2007. [↑](#footnote-ref-75)
75. BELLO, Luis Jesús. El Estado ante la Sociedad Multiétnica y Pluricultural: Políticas Públicas y Derechos de los Pueblos Indígenas en Venezuela (1999-2010).Copenhage: IWGIA, 2011. [↑](#footnote-ref-76)
76. REPETTO, Maxim. Ascensão dos Movimentos Indígenas na América do Sul e Possíveis Reflexos para o Brasil: o caso da Venezuela*.*Reunião de estudos: Ascensão dos Movimentos Indígenas na América do Sul e Possíveis Reflexos para o Brasil*.* Brasília: Secretaria de Acompnhamento de Estudos Institucionais, 2004. [↑](#footnote-ref-77)
77. KELLY, José Antonio. Situación de los Yanomami y Yekuana en Venezuela: Derechos a la Tierra, Salud y Educación.Diagnóstico, CCPY - Wataniba, 2007. [↑](#footnote-ref-78)
78. LIMA, Erick Linhares. Política externa do vizinho distante: estudo de caso da República Cooperativa da Guiana. Tese de Doutorado em Relações Internacionais. Brasília: Universidade de Brasília, 2011. [↑](#footnote-ref-79)
79. RILEY, Mary. Indigenous intellectual property rights.California: Rowman Altamira, 2004. [↑](#footnote-ref-80)
80. FOREST PEOPLES PROGRAM.The Guyana National Protected Areas System Project.Workshop on Indigenous Peoples, forests and the World Bank: Polices and Practice, Washington, 2000 [↑](#footnote-ref-81)
81. LIMA, Erick Linhares. Política externa do vizinho distante: estudo de caso da República Cooperativa da Guiana. Tese de Doutorado em Relações Internacionais. Brasília: Universidade de Brasília, 2011. [↑](#footnote-ref-82)
82. PROCÓPIO, Argemiro. Amazônia - ecologia e degradação Social.São Paulo: Alfa-Omega, 1992. [↑](#footnote-ref-83)
83. 'NYT': Membros de tribo da Amazonia são dados como mortos no Brasil.-[Jornal do Brasil](http://jb.com.br) -11/09/2017. URL:<http://www.jb.com.br/pais/noticias/2017/09/11/nyt-membros-de-tribo-da-amazonia-sao-dados-como-mortos-no-brasil/> (Дата обращения: 15.05.18) [↑](#footnote-ref-84)
84. Oswaldo Braga de Souza,Temer ataca direitos indígenas para tentar se livrar de denúncia no Congresso .- ISA - 19/07/17 URL: <https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/temer-ataca-direitos-indigenas-para-tentar-se-livrar-de-denuncia-no-congresso> (Дата обращения: 15.05.18) [↑](#footnote-ref-85)
85. DECLARACIÓN DE QUITO PUEBLOS INDÍGENAS DE LA CUENCA AMAZÓNICA EN DEFENSA DE SUS DERECHOS Y SUS TERRITORIOS - [Comunicaciones COICA](http://coica.org.ec/author/coicaorg_2017/)- 19 Marzo, 2018- URL: <http://coica.org.ec/declaracion-de-quito-pueblos-indigenas-de-la-cuenca-amazonica-en-defensa-de-sus-derechos-y-sus-territorios-para-la-vida-plena-y-su-aporte-para-enfrentar-el-cambio-climatico-global/> (Дата обращения: 10.05.18) [↑](#footnote-ref-86)