

Санкт-Петербургский государственный университет

ДЖЕМИЛЕВА Екатерина Руслановна

Выпускная квалификационная работа

Сотрудничество России и Канады в сфере защиты культурных прав коренных народов Арктики

Cooperation between Russia and Canada in the scope of protecting the cultural rights of indigenous peoples of the Arctic

Уровень образования: магистратура

Направление 41.04.05 «Международные отношения»

Основная образовательная программа ВМ.5563. * «Международные гуманитарные связи»

Научный руководитель:
доцент кафедры международных
гуманитарных связей,
кандидат исторических наук,
Эльц Елена Эдуардовна

Рецензент:
научный сотрудник Отдела
русского фольклора Института
русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН,
кандидат филологических
наук,
Комелина Наталья Геннадьевна

Санкт-Петербург
2021

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМАТИКИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ АРКТИКИ В РОССИИ И КАНАДЕ	9
1.1. Теоретические аспекты изучения культурных прав коренных народов и особенности законодательного режима их защиты в России и Канаде	9
1.2. Методология исследования проблематики коренных народов Арктики.....	26
1.3. Исторические аспекты взаимодействия с коренными народами Арктики в России и Канаде и актуальные вопросы защиты их культурных прав коренных народов Арктики ..	33
ГЛАВА 2. СТРАТЕГИИ РОССИИ И КАНАДЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРНЫХ ПРАВ КОРЕННЫХ НАРОДОВ АРКТИКИ НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СПОРТА, КИНЕМАТОГРАФА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА	39
2.1. Образование для коренных народов Арктики в России и в Канаде.....	39
2.2. Спортивная деятельность коренных народов Арктики в России и Канаде.....	50
2.3. Культура и искусство: кинематограф и народное художественное творчество коренных народов Арктики в России и Канаде	63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	77
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ	81
ПРИЛОЖЕНИЯ	94

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день Арктика является одним из важнейших направлений внешней и внутренней политики, особенно это относится к Канаде и России, которые владеют большей частью северных территорий. В связи с этим активно ведутся переговоры и устраиваются встречи представителей стран, которые обсуждают не только вопросы экономического, экологического, военного развития, но и этнического взаимодействия в регионе. Арктическая зона богата полезными ископаемыми, находящимися в земле и на территории континентального шельфа. И в процессе освоения данных мест важно не забывать о коренных народах, которые имеют традиционный уклад жизни. Они имеют совершенно другой менталитет, не похожий на общепринятый как в Канаде, так и в России. И это требует особого подхода к защите культурных прав жителей Арктики, так как экономическая, экологическая деятельность коренных народов полностью зависит от образа жизни. Поэтому возникали конфликты по линии «столкновения интересов» предпринимателей и представителей власти с аборигенами Арктики, так как не были приняты во внимание особенности культуры жителей арктического региона, что негативным образом сказывалось на них.

Актуальность темы исследования состоит в том, что в последние годы Канада стала отражать в стратегиях развития Севера и Арктики главы, посвящённые коренным народам – их проектам, правам, интересам и потребностям. Особенно привлекло внимание инициирование Правительством Канады процесса деволюции – частичной передаче полномочий центральными правительственными органами местным органам власти. А Россия начинает активно осваивать северные территории преимущественно в сферах экономики и национальной безопасности. Данные случаи напрямую затрагивают традиционный образ жизни коренных жителей. А это значит, что возникнет вопрос о защите их культурных прав, поскольку они могут быть нарушены в ходе вмешательства центров в данном регионе. Ключевым документом, который затрагивает проблематику прав коренных народов, и одновременно ориентиром, является Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов от 2007 года¹. В декларации как раз отражена проблематика культурных прав коренных народов, предложенные в документе рекомендации по их защите аккумулируют результаты многолетних усилий и инициатив мирового сообщества, сделанных в этом направлении. Декларация привлекла внимание к

---

¹ Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов от 13 сентября 2007 года. [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml (дата обращения: 11.04.2021).

таким областям, как образование, СМИ, обычаи, изобразительные искусства и т.д. и их роли в сохранении культур коренных народов. Все чаще с платформы международных организаций осуществляется ~~заявляется~~—критика существующего положения дел, фиксируется отсталость в таких ключевых областях, как образование, кинематограф, сохранение языка и др. Также наблюдается отсутствие единого подхода к преодолению существующих проблем коренных народов – каждая страна самостоятельно решает возникшие проблемы. Например, есть некоторая отсталость в развитии образования (и доступа к нему) из-за кочевого образа жизни; нерешенные проблемы в сфере образования коренных народов влекут за собой угрозу исчезновения языков ~~в образовании что отражается и на распространении родного языка.~~ Образование представителей коренных народов требует специального подхода из-за сложностей организации обучения в светской системе образования. Все более актуальной становится проблематика сохранения нематериального культурного наследия, в том числе спорта, фольклора и др. Становится очевидным, что отсутствие внимания к поддержке и защите культуры и искусства коренных народов, может поставить их на грань исчезновения.

Цель данного исследования заключается в определении российского и канадского подходов к защите культурных прав коренных народов Арктики, с особым вниманием к таким областям как образование, спорт, народное творчество, кинематограф.

Данная цель позволила сформулировать следующие **задачи**:

- выяснить правовой статус коренных народов в международно-правовых актах и определить основные международные механизмы защиты их культурных прав;
- рассмотреть методологические аспекты изучения проблематики коренных народов, применяемые в современной отечественной и зарубежной науке;
- Изучить исторический опыт взаимодействия с коренным населением Арктики в России и Канаде и текущее законодательство обеих стран, направленное на реализацию их культурных прав;
- выявить подходы России и Канады к решению проблем образования коренных народов, поддержке спорта, кинематографа и народного творчества как факторов возрождения самобытности коренных народов.

Объектом исследования комплекс общественных отношений и взаимодействий, возникающих в сфере реализации культурных прав коренных народов.

Предметом исследования является реализация культурных прав коренных народов Арктики в России и Канаде с особым акцентом на образовании, спорте, кинематографе и народном творчестве.

Хронологические рамки диссертации охватывают период с середины XX века по 2020 год. В тексте работы будут представлены отсылки на более ранний исторический контекст, но основная культурная деятельность по направлениям образование, спорт, кинематограф и народное художественное творчество будет освящена на современном этапе, и механизмы защиты культурных прав - со второй половины XX века, когда стал наблюдаться в мире рост интереса к проблематике коренных народов Арктики.

Методологическая основа исследования. В исследовании был использован ряд теоретических подходов к проблематике коренных народов Арктики – это антропологический подход Э. Баталова; три принципа социологического конструктивизма — культурной, исторической и политической обусловленности социального действия в контексте рассуждения теории «демократического мира» П.А. Цыганкова; теория «транснациональных коренных народов» Т. Койвурова.

Исследование было построено на таких принципах, как научная объективность и историзм. Кроме того, были использованы общенаучные методы (метод анализа, синтеза), а также методы исторических исследований и методы политического анализа (контент-анализ). Также был применён метод социологического исследования: интервью.

Источниковая база исследования. В исследовании было использовано несколько групп источников. К ним относятся акты законодательства России и Канады, регулирующие правовой режим защиты прав человека, в том числе и культурных прав²; международные конвенции, касающиеся защиты прав коренных народов³; декларации ООН⁴.

---

² Конституционный акт 1982 г. URL:

http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/const/canada/canada-r.htm (дата обращения: 05.05.2020); Конституция Российской Федерации с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&fld=134&dst=100075,0&rnd=0.8080908032105819#002986815439564916> (дата обращения: 11.05.2020); Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации от 17 апреля 2006 г. №536-р. URL: http://base.garant.ru/6198896/#block_1000 (дата обращения: 11.05.2020); Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики». URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/39208/page/1> (дата обращения: 11.05.2020); Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». Ст.1. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22928/2daf50f586c69eac11512c1faa4309699b52ec9b/ (дата обращения: 22.04.2021).

³ Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. URL:

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 11.04.2021); Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии от 2 ноября 2001 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/cultural_diversity.shtml (дата обращения: 06.05.2020).

⁴ Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов от 13 сентября 2007 года. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml (дата обращения: 11.04.2021); Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых

Для более подробного описания культурной деятельности коренных народов Арктики были изучены материалы периодических специализированных изданий («Вестник Арктического государственного института культуры и искусств»⁵, «Курьер ЮНЕСКО»⁶), информация из СМИ (ТАСС⁷, Известия⁸, Windspeaker.com⁹) и с новостных разделов сайтов организаций и правительственных органов, посвящённых тематике коренных народов¹⁰.

странах от 27 июня 1989 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/iol169.shtml (дата обращения: 06.05.2020); UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples // Australian Human Rights Commission. 2007. URL: <https://humanrights.gov.au/our-work/un-declaration-rights-indigenous-peoples-1> (дата обращения: 28.04.2021).

⁵ Астафьева, О.Н. Региональное социокультурное развитие: согласование стратегий культурной политики разных уровней-контуров / О.Н. Астафьева // Вестник Арктического государственного института культуры и искусств. 2020. № 11 (1). С. 13-14; Игнатъева, С.С. Культурный и человеческий капитал: приоритеты арктической культурологической научной школы / С.С. Игнатъева // Вестник Арктического государственного института культуры и искусств. 2020. № 11 (1). С. 7; Игнатъева, С.С. Санкт-Петербургский государственный университет и Арктический государственный институт культуры и искусств: опыт и перспективы сотрудничества по межкультурной коммуникации и туризму в Арктике / С.С. Игнатъева [и др.] // Вестник Арктического государственного института культуры и искусств. 2020. № 11 (1). С. 38; Лукина, А.Г. Народная художественная культура народов Арктики и Севера как фундаментальная ценность АГИКИ / А.Г. Лукина // Вестник Арктического государственного института культуры и искусств. 2020. № 11 (1). С. 62.

⁶ Гомес, С. Канадский режиссер Манон Барбо: мечта о кинематографе коренных народов / С. Гомес // Курьер ЮНЕСКО. 2019. №1. С. 12. URL: https://en.unesco.org/sites/default/files/cou_2019_1_ru_3.pdf (дата обращения: 27.05.2021).

⁷ Кочевое образование: дети арктических регионов России смогут учиться в чумах // Форум «Арктика – территория диалогов». ТАСС. 06.04.2017. URL: <https://tass.ru/arktika-segodnya/4160534> (дата обращения: 22.04.2021); Рачицкий, Д. Спорт за полярным кругом: в Канаде завершились самые холодные соревнования в мире / Д. Рачицкий // ТАСС. 27.03.2018. URL: <https://tass.ru/sport/5069993> (дата обращения: 22.05.2021).

⁸ Россия отказалась поддержать Декларацию ООН о коренных народах // Известия. 14.09.2007. URL: <https://iz.ru/news/408761> (дата обращения: 06.05.2020).

⁹ «Historic» funding investment in Indigenous sport lauded // Windspeaker.com. 07.06.2019. URL: <https://windspeaker.com/news/sports/historic-funding-investment-indigenous-sport-lauded> (дата обращения: 22.05.2021).

¹⁰ В Анадыре открылась студия «ЧукотФильм» // Городской информационный портал «Анадырь-онлайн». 29.01.2013. URL: <https://anadyr.org/pub/v-anadyre-otkrylas-studiya-chukotfilm> (дата обращения: 27.05.2021); Арктические зимние игры // Департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа. URL: <https://inter.yanao.ru/about/projects/all/401/> (дата обращения: 22.05.2021); Арктические зимние игры. История // Департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа. URL: <https://inter.yanao.ru/about/projects/all/401/> (дата обращения: 22.05.2021); Арктические зимние игры. О заявке // Департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа. URL: <https://inter.yanao.ru/about/projects/all/401/> (дата обращения: 22.05.2021); Галушина Р.Ф. Обсуждение Стратегии «Арктика 2035» в Нарьян-Маре // Совет Федерации. 16.10.2019. URL: <http://council.gov.ru/events/news/108831/> (дата обращения: 22.04.2021); Дети Арктики вновь в поле зрения сенаторов // Александр Акимов. 25.02.2021. URL: <https://aleksandrakimov.ru/posts/deti-arktiki-vnov-v-pole-zreniya-senatorov> (дата обращения: 22.04.2021); Руководство международного комитета Арктических зимних игр посетит Ямал // Правительство ЯНАО. 25.03.2019. URL: <https://www.yanao.ru/presscenter/news/8506/> (дата обращения: 22.05.2021); Спорт для коренных малочисленных народов Севера // Сахалинская областная Дума. 17.05.2017. URL: <http://www.dumasakhalin.ru/news/20170517> (дата обращения: 22.05.2021); About the Arctic Winter Games // Arctic Winter Games. URL: <https://arcticwintergames.org/About.htm> (дата обращения: 22.05.2021); Angry Inuk // National Film Board of Canada. 2016. URL: https://www.nfb.ca/film/angry_inuk/ (дата обращения: 27.05.2021); Arctic sports // Yukon Aboriginal Sport Circle. URL: <https://www.yasc.ca/arctic-sports> (дата обращения: 22.05.2021); Building Inuit economic success, including art // Government of Canada. 30.09.2020. URL: <https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1100100014187/1534785248701> (дата обращения: 27.05.2021).

Научная разработанность темы. Работы, посвященные проблематике защиты культурных прав, принадлежат преимущественно авторству Харламповой Н.К.¹¹, Шлыковой О.В.¹², Лукиной А.Г.¹³. и другим сотрудникам Арктического государственного института культуры и искусств.

Научная новизна работы заключается в том, что довольно много работ посвящено проблемам сохранения родного языка в контексте защиты культурных прав, так как это один из важнейших атрибутов национальной идентичности. И на этом фоне часто забываются другие направления культуры, а именно кинематограф, спортивная деятельность, образование и народное художественное творчество. И в работе как раз оценивается текущий момент развития данных направлений, которая позволяет выявить перспективу их дальнейшей популяризации.

Теоретическая и практическая значимость работы. Исследование может быть полезно при изучении культурной деятельности коренных народов Арктики как на территории России, так и на территории Канады. Результаты работы могут быть использованы в практической организационной деятельности как местного уровня, так и международного. Исследование может помочь в установлении более прочных культурных связей посредством ведения диалога в сферах образования, спорта, кинематографа и народного художественного творчества, побуждая обмен опытом.

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемых источников и литературы, а также приложений. В первой главе освещаются теоретические аспекты исследования, политико-исторический контекст развития отношений коренных народов с европейцами, а также правовой режим защиты прав коренных народов как на международном уровне, так и на уровне федерального законодательства.

Во второй главе рассматриваются вопросы образования коренных народов, то есть доступ к нему, инициативы, проекты, которые стимулируют как получение светского

---

¹¹ Харламповая Н.К. Арктика – новый регион мира / Н.К. Харламповая // Известия Саратовского университета. Социология. Политология. – 2011. Т.11. Вып. 1. С. 99-101. URL: https://www.sgu.ru/sites/default/files/journals/izvestiya/pdf/2013/12/13/2011._tom_11.1.24.pdf (дата обращения: 11.04.2021); Харламповая Н.К. Формирование транснациональной среды в мировой политике в арктическом регионе / Н.К. Харламповая // Вестник РУДН. Серия «Международные отношения». – 2007. №1 (8). С. 29. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-transnatsionalnoy-sredy-mirovoy-politiki-v-arkticheskom-regione/viewer> (дата обращения: 11.04.2021).

¹² Шлыкова, О.В. Этнокультурное многообразие коренных малочисленных народов Севера как стратегический ресурс государственной национальной и культурной политики РФ / О.В. Шлыкова // Вестник Арктического государственного института культуры и искусств. 2020. № 11 (1). С. 29.

¹³ Лукина, А.Г. Народная художественная культура народов Арктики и Севера как фундаментальная ценность АГИКИ / А.Г. Лукина // Вестник Арктического государственного института культуры и искусств. 2020. № 11 (1). С. 62.

образования, так и сохранение наследия коренных народов. Изучается спортивная деятельность жителей Арктики и спортивные мероприятия; также исследуется кинематограф и народное художественное творчество и, соответственно, меры, направленные на их поддержку и развитие.

В заключении представлены итоги проделанной работы, а также теоретические выводы.

Апробация. Материалы работы были представлены на VIII и IX международных конференциях «Межкультурный диалог в современном мире» и опубликованы в сборнике¹⁴, также ещё одно исследование было посвящено роли Арктического совета в развитии и укреплении международному сотрудничеству в Арктике, представленное на V международной научно-практической конференции аспирантов, магистрантов, студентов и молодых учёных «Арктика и Север в контексте развития международных процессов» (статья находится в печати). Также приняла участие в III студенческой образовательной модели Совета Баренцева/Евроарктического региона (ИМЕАС-2021) с проектом «Маршрут «Калевала – парк Хосса – Суомуссалми».

---

¹⁴ Джемилева, Е. Р. Арктическая политика Канады в отношении коренных народов Севера / Е.Р. Джемилева // Межкультурный диалог в современном мире: материалы VIII конференции с международным участием. — СПб.: Скифия-принт, 2020; Джемилева, Е. Р. Роль проекта «Дети Арктики» в развитии дошкольного образования среди коренных народов Севера / Е.Р. Джемилева // Межкультурный диалог в современном мире: материалы IX конференции с международным участием. — СПб.: Скифия-принт, 2021.

ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМАТИКИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ АРКТИКИ В РОССИИ И КАНАДЕ

1.1. Теоретические аспекты изучения культурных прав коренных народов и особенности законодательного режима их защиты в России и Канаде

Многие крупные государства отличаются национально-этническим разнообразием, которое в определённой степени влияет на развитие законодательства. И такие страны, как Россия и Канада не являются исключением. На их территории проживают представители различных этнических групп. Соответственно, это нашло отражение и в нормативно-правовых актах, где государства дали определение «коренным народам». Но сначала рассмотрим, как формировалось и развивалось данное понятие в мировой практике.

Интересно, что до сих пор чётко невозможно определить значение термина «коренные народы», поскольку его не существует. «Хотя дать определение пытались рабочие группы ООН в 1972, 1983 и 1985 годах, Международная организация труда в 1957 и 1989 годах, Всемирный банк в 1991 году, к консенсусу прийти так и не удалось. Обозначены лишь некоторые общие характеристики коренных народов:

- такие народы называют себя коренными и живут обособленно;
- у них есть собственные культурные, экономические традиции, верования, языки, свои законы;
- они населяли определённую территорию, когда были завоеваны;
- они стремятся сохранить традиционный уклад на своих исконных землях»¹⁵.

Институциональное оформление прав коренных народов на общемировом уровне началось в середине XX века. Одним из главных документов стала Всеобщая декларация прав человека, принятая резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. Согласно статье 7, «все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации». Статья 18 говорит, что «каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою

---

¹⁵ Гусейнов, К.К. Проблема защиты прав коренных народов в современном международном праве / К.К. Гусейнов // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. – 2015. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-zaschity-prav-korenyih-narodov-v-sovremennom-mezhdunarodnom-prave/viewer> (дата обращения: 06.05.2020).

религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов». Статья 18 указывает на то, что «каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической, социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждого государства»¹⁶.

Как видно, сначала произошло оформление прав всех людей без деления на расы, гендерные признаки и т.д. После этого началась активная работа по решению проблем, связанных с юридическим положением коренных народов. И затем был принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Главным образом, огромное значение имеет статья 1, в которой закреплён принцип самоопределения:

1. «Все народы имеют право на самоопределение¹⁷. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие.

2. Все народы для достижения своих целей могут свободно распоряжаться своими естественными богатствами и ресурсами без ущерба для каких-либо обязательств, вытекающих из международного экономического сотрудничества, основанного на принципе взаимной выгоды, и из международного права. Ни один народ ни в коем случае не может быть лишен принадлежащих ему средств существования.

3. Все участвующие в настоящем Пакте государства, в том числе те, которые несут ответственность за управление самоуправляющимися и неподконтрольными территориями, должны, в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций, поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право»¹⁸. В данном пакте уже появляются конкретные права по самоопределению, самовыражению (особенно в сфере культуры). Причём закрепляется право на распоряжение естественными ресурсами,

---

¹⁶ Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 06.05.2020).

¹⁷ *Право на самоопределение* – это до сих пор дискуссионная тема. Доктор исторических наук В.А. Тишков говорит о том, что «самоопределение» подразумевает право на свободное определение своей национальной принадлежности. При этом существует несколько подходов к праву на самоопределение: во-первых, оно может быть устаревшим из-за способности дестабилизировать политическую систему; во-вторых, это право может быть более приоритетным по сравнению с суверенитетом государств; в-третьих, поиск альтернативных подходов к определению права на самоопределение.

¹⁸ Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml (дата обращения: 06.05.2020).

принадлежащим тем или иным народам. Но нет ещё чёткого разграничения прав между малочисленными коренными народами и представителями основных народностей. Однако шаги в эту сторону были предприняты.

Государства-члены ООН предоставляют в Комитет по экономическим, социальным и культурным правам периодические отчёты о выполнении Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Россия, например, подчеркивает значимость для коренного сообщества вопросов образования и использования территорий традиционного природопользования. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам делает дополнительные запросы и выносит замечания по докладом. Так, например, в случае России, особую его озабоченность в сфере культурных прав вызывает угроза исчезновения многих языков коренных народов, ограничения в доступе к охоте и рыболовству (Комитет рассматривает проявление культуры в разных формах, в том числе в образе жизни, подразумевающим право заниматься традиционными промыслами).

Кроме того, Россия не ратифицировала Конвенцию Международной организации труда (№ 169) о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни, 1989 года¹⁹, признававшей право коренных народов на собственную культурную идентичность. Согласно тексту, коренные народы получили право свободно и самостоятельно управлять своими институтами (сообществами), контролировать экономическое развитие своей хозяйственной деятельности, а также поддерживать, развивать и сохранять языки, религии и культурную идентичность в рамках государств, на территории которых проживают²⁰. Это происходило на фоне таких мировых тенденций, как снижение международной напряженности, появление доступа к новым ресурсам для установления диалога между представителями разных культур. Безусловно, мировое сообщество стало наблюдать появление политического курса на решение вопросов, связанных с правами человека, где как раз рассматривалась проблематика коренных народов. Конвенция вступала в силу после её ратификации парламентами государств, где проживают коренные народы²¹ (Россия и Канада не ратифицировали её). Стоит отметить статью 2: «правительства несут

---

¹⁹ Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах от 27 июня 1989 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/iol169.shtml (дата обращения: 06.05.2020).

²⁰ Yupsanis, A. The International Labour Organization and Its Contribution to the Protection of the Rights of Indigenous Peoples / A. Yupsanis // The Canadian yearbook of international law / Annuaire canadien de droit international. – 2012. №49. URL: https://www.researchgate.net/publication/275335919_The_International_Labour_Organization_and_Its_Contribution_to_the_Protection_of_the_Rights_of_Indigenous_Peoples (дата обращения: 06.05.2020).

²¹ Гусейнов, К.К. Проблема защиты прав коренных народов в современном международном праве / К.К. Гусейнов // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. – 2015. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-zaschity-prav-korenyih-narodov-v-sovremennom-mezhdunarodnom-prave/viewer> (дата обращения: 06.05.2020).

ответственность за проведение, с участием соответствующих народов, согласованной и систематической деятельности по защите прав этих народов и установлению гарантий уважения их целостности»; статью 3: «коренные народы и народы, ведущие племенной образ жизни, в полной мере беспрепятственно и без дискриминации пользуются правами человека и основными свободами. Положения настоящей Конвенции распространяются без дискриминации на мужчин и женщин, принадлежащих к указанным народам» и статью 5: «признаются и охраняются указанные социальные, культурные, религиозные и духовные ценности и практика указанных народов и должным образом учитывается характер проблем, с которыми они сталкиваются как группы и как отдельные лица»²². Данная Конвенция показала, что постепенно мировое сообщество начинает серьёзно задумываться о решении проблем коренных жителей, особенно оно начинает осознавать важность сохранения самобытности культур таких народов ввиду их малочисленности.

Помимо защиты прав человека следует обозначить то, что они включают в себя также защиту и культурных прав, особенно коренных народов. «С учетом возрастающей роли и значения сферы культуры дальнейшая разработка и законодательное закрепление культурных прав представляются исключительно актуальными. По-прежнему актуальным становится вопрос о гарантиях реализации культурных прав человека, что предполагает создание новых правозащитных механизмов. Мировое сообщество четко осознает следующий факт — обеспечение культурных прав имеет социально-ценностное измерение. Достижение значимых результатов в этом деле решающим образом зависит от активных действий государств. Государства призваны обеспечивать права человека в сфере культуры путем их закрепления в национальном законодательстве, а также путем создания эффективного механизма их реализации и защиты»²³.

Важную нормотворческую и практическую роль для защиты культурных прав коренных народов играет ЮНЕСКО. Особо выделяют Конвенцию об охране и поощрении **разнообразия форм культурного самовыражения** 2005 года, Рекомендации по сохранению традиционной культуры и фольклора 1989 года и Конвенцию об охране нематериального культурного наследия 2003 года²⁴. Особое значение для поддержки традиционных

---

²² Конвенция о коренных народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах от 27 июня 1989 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/iol169.shtml (дата обращения: 06.05.2020).

²³ Волкова, Н.В. Защита культурных прав определённых групп населения: международно-правовые аспекты / Н.В. Волкова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2013. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-kulturnyh-prav-opredelennyh-grupp-naseleniya-mezhdunarodno-pravovye-aspekty/viewer> (дата обращения: 06.05.2020).

²⁴ Wiessner, S. The Cultural Rights of Indigenous Peoples: Achievements and Continuing Challenges / S. Wiessner // The European Journal of International Law. 2011. № 22 (1). URL: <http://www.ejil.org/pdfs/22/1/2128.pdf> (дата обращения: 06.05.2020).

выражений культуры и, в целом, для развития защиты именно культурных прав принадлежит Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии 2001 года, хотя она и носит рекомендательный характер. Понимая важность культурных прав, была принята Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии 2 ноября 2001 года Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Данный документ имеет большое значение для развития защиты именно культурных прав. Согласно данному документу, «формы культуры изменяются во времени и пространстве. Это культурное разнообразие проявляется в неповторимости и многообразии особенностей, присущих группам и сообществам, составляющим человечество. Будучи источником обменов, новаторства и творчества, культурное разнообразие так же необходимо для человечества, как биоразнообразие для живой природы. В этом смысле оно является общим достоянием человечества и должно быть признано и закреплено в интересах нынешнего и будущих поколений... Защита культурного разнообразия является этическим императивом, она неотделима от уважения достоинства человеческой личности. Она подразумевает обязательство уважать права человека и основные свободы, особенно права лиц, принадлежащих к меньшинствам, и права коренных народов... Каждый человек должен иметь возможность для самовыражения, творчества и распространения своих произведений на любом языке по своему выбору, и в частности на своем родном языке; каждый человек имеет право на качественное образование и профессиональную подготовку в условиях полного уважения его культурной самобытности; каждый человек должен иметь возможность участвовать в культурной жизни по своему выбору и придерживаться своих культурных традиций при условии соблюдения прав человека и основных свобод»²⁵. Представленная декларация ясно подчёркивает, что любое проявление культуры имеет право не только на существование, но и развитие. Соответственно, запрещается любая дискриминация культурной самобытности. И государства с многонациональным составом обязаны уважать и поддерживать культурное разнообразие.

В 1990-2000-х годах наряду с дальнейшим развитием международных стандартов было осуществлено множество международных мероприятий, направленных на признание коренных прав коренных народов, в том числе провозглашенный ООН «Год коренных народов», два международных десятилетия коренных народов, создание Постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов: в мире происходило осознание норм

---

²⁵ Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии от 2 ноября 2001 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/cultural_diversity.shtml (дата обращения: 06.05.2020).

международного права, а также прав коренных народов. В конечном итоге, это привело к значительным изменениям в конституциях, уставах, нормативных актах в государствах, в которых проживает значительное количество коренного населения. Эти изменения включали признание прав коренных народов на сохранение их самобытности и достоинства, а также управление своими собственными делами. Соответственно, было подтверждено их право на использование территорий, где они проживают и ведут своё хозяйство. Таким образом, коренные народы получили право на сохранение и развитие своей самобытной культуры, языка и традиционного образа жизни; получили право на политическое, экономическое и социальное самоопределение, включая право на поддержание и укрепление своей собственной системы правосудия; получили право на владение, освоение, контроль и использование земель, которыми они традиционно распоряжались; а также правительства признали необходимость стали должны уважать и добросовестно соблюдать свои договорные обязательства перед коренными народами.

Решающим событием этого периода стало принятие Декларации ООН о правах коренных народов. Этот важнейший документ, принятый резолюцией 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года, был полностью посвящён правам коренных народов, затрагивающий все их сферы жизни. В ней чётко обозначена «общинная составляющая культурной жизни коренных народов, которая абсолютно необходима для их существования, благосостояния и всестороннего развития и включает в себя право на земли, территории и ресурсы, которыми они традиционно владели, которые они традиционно занимали или иным образом использовали или приобретали... К культурным ценностям и правам коренных народов, связанным с их исконными землями и их отношением к природе, следует относиться с уважением и обеспечивать их защиту в целях недопущения деградации особого уклада жизни этих народов, включая их средства к существованию, и утраты их природных ресурсов и, в конечном счете, их культурной самобытности»²⁶. Согласно положениям (статьям) декларации коренные народы получили права:

- «на полное осуществление всех прав человека и основных свобод;
- на самоопределение – свободное осуществление экономического, социального и культурного развития;

---

²⁶ Волкова, Н.В. Защита культурных прав определённых групп населения: международно-правовые аспекты / Н.В. Волкова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2013. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-kulturnyh-prav-opredelennyh-grupp-naseleniya-mezhdunarodno-pravovye-aspekty/viewer> (дата обращения: 06.05.2020).

- на сохранение и укрепление своих особых политических, правовых, экономических, социальных и культурных институтов;
- на жизнь в условиях свободы, мира и безопасности в качестве самобытных народов и не должны подвергаться никаким актам геноцида или каким бы то ни было другим актам насилия, включая принудительное перемещение детей, принадлежащих к группе, в другую;
- не подвергаться принудительной ассимиляции или воздействию в целях уничтожения их культуры;
- на принадлежность к коренной общине или народности в соответствии с традициями и обычаями данной общины или народности;
- на соблюдение и возрождение своих культурных традиций и обычаев (право на сохранение, защиту и развитие прежних, нынешних и будущих форм проявления их культуры, таких, как археологические и исторические объекты, памятники материальной культуры, рисунки, обряды, технологии, изобразительное и исполнительское искусство и литература);
- на возрождение, использование, развитие и передачу будущим поколениям своей истории, языков, традиций устного творчества, философии, письменности и литературы, а также давать свои собственные названия и имена общинам, местам и лицам и сохранять их;
- на достоинство и многообразие их культуры, традиций, истории и чаяний, которые должны соответствующим образом отражаться в сфере образования и общественной информации;
- на поддержание и укрепление своей духовной связи с традиционно принадлежащими им или иным образом занятыми или используемыми ими землями, территориями, водами и морскими прибрежными водами, а также другими ресурсами и нести свою ответственность перед будущими поколениями в этом отношении»²⁷.

Многие государства проголосовали за принятие декларации, но были и такие страны, которые были против. В их числе оказалась Канада. Скорее всего, это связано с тем, что любая декларация ООН не подлежит ратификации и накладывает определенные обязательства, однако она не является юридически обязательным для исполнения²⁸. А

---

²⁷ Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов от 13 сентября 2007 года. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml (дата обращения: 06.05.2020).

²⁸ Гусейнов, К.К. Проблема защиты прав коренных народов в современном международном праве / К.К. Гусейнов // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. – 2015. № 3. URL:

Россия не поддержала декларацию. Как прокомментировал МИД РФ: «...у России возникли трудности с положениями документа, касающимися прав коренных народов на землю и на природные ресурсы, а также порядка компенсаций и возмещения»²⁹.

Как известно, Канада является арктической державой, где проживают различные представители коренных народов Арктики. Поэтому эта страна занимается вопросами сохранения культуры жителей Арктики и поддержки её особенностей. Это даже стало важной составляющей политики государства. В Канаде история вопроса о сохранении инувиалуйтской культуры вёлся довольно долго.

Активное взаимодействие инуитов и правительства Канады началось в 1970-х годах, когда федеральное правительство решило урегулировать вопрос о земельных претензиях инуитов, который появился из-за промышленного развития Севера. В Приложении 1 показана территория расселения инуитов в Канаде³⁰. В связи с этим, была объявлена новая политика урегулирования земельных претензий. Она подтверждает ответственность правительства за выполнение своих законных обязательств путем выполнения условий договоров и проведения переговоров с коренными жителями в тех районах Канады, где права коренных народов, основанные на традиционном использовании и владении земель, не были урегулированы договором или законом. В этой политике подчеркивалось, что необходимо сотрудничество провинциальных и территориальных правительств. Для осуществления новой политики в 1974 году было создано Министерство по делам коренных жителей и развития северных территорий Канады. В основном, оно стало заниматься специальными (особыми) заявлениями (претензиями) и всеобщими. Под специальными заявлениями подразумевались претензии, основанные на проблемах с договорами, законами об индейцах, фондами коренных народов и распоряжением землёй. А всеобщие заявления относились к вопросам традиционного использования земли коренными народами, которые не подписывали договоров и не были вытеснены со своих земель войной или другими средствами. Урегулирование этих претензий включает в себя различные условия, например, денежные средства, землю, формы местного самоуправления, права на дикую природу, права на защиту языка и культуры, а также совместное управление землями

<https://cyberleninka.ru/article/n/problema-zaschity-prav-korenyih-narodov-v-sovremennom-mezhdunarodnom-prave/viewer> (дата обращения: 06.05.2020).

²⁹ Россия отказалась поддержать Декларацию ООН о коренных народах // Известия. 14.09.2007. URL: <https://iz.ru/news/408761> (дата обращения: 06.05.2020).

³⁰ См. Приложение 1.

и ресурсами. И правительство начало финансирование Министерства для решения вопроса коренных жителей³¹.

Было принято решение интегрировать малочисленные народы Севера в общественно-политическую жизнь Канады. И началось это с внесения поправок в Конституцию Канады в 1982 году, подтверждающие права коренных народов. Например, в статье 25 закреплено «обеспечение в отношении прав и свобод коренных народов. Гарантированные настоящей Хартией права и свободы не могут толковаться образом, посягающим или умаляющим исконные, вытекающие из договоров, или другие права или свободы коренных народов Канады, в частности на: а) какие-либо права или свободы, признаваемые Королевской прокламацией от 7 октября 1763 г. и б) какие-либо права или свободы, существующие в настоящее время на основе соглашений об урегулировании претензий по земельным вопросам или таким образом приобретенных»³² и в статье 35 – «подтверждение существующих исконных или вытекающих из договоров прав. Существующие исконные или вытекающие из договоров права коренных народов Канады признаются и подтверждаются»³³. В течение более чем четырёх десятилетий по решению вопросов, связанных с урегулированием земельных претензий коренных народов в Канаде, эта система реагировала на национальные и международные изменения в экономике, системах ценностей и политике. Осуществление соглашений об урегулировании претензий обеспечило основу для совершенствования взаимоотношений между правительствами и пересмотра нормативных актов³⁴.

Также говоря о канадском законодательстве, стоит подчеркнуть наличие антидискриминационных законов, направленных на защиту представителей коренных народов. Помимо конституционного акта, гарантирующего права и свободы коренных народов, к ним ещё относится Канадский закон о правах человека [Canadian Human Rights Act].

На протяжении десятилетий данный Канадский закон о правах человека не предоставлял лицам из числа коренных народов полного доступа к канадской системе защиты прав человека. В Канаде существует отдельный законодательный акт – Закон об

---

³¹ Crowe, K. Comprehensive Land Claims: Modern Treaties / K. Crowe // The Canadian Encyclopedia. – 2019. URL: <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/comprehensive-land-claims-modern-treaties> (дата обращения: 05.05.2020).

³²Конституционный акт 1982 г. URL:

http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/canada/canada-r.htm (дата обращения: 05.05.2020).

³³Там же.

³⁴ Crowe, K. Comprehensive Land Claims: Modern Treaties / K. Crowe // The Canadian Encyclopedia. – 2019. URL: <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/comprehensive-land-claims-modern-treaties> (дата обращения: 05.05.2020).

индейцах [Indian Act] – посвящённый аборигенам, поэтому было не принято их смешивать, то есть любые положения закона были ограждены от применения к ним положений Канадского закона о правах человека (это было обозначено в разделе 67). В результате этого представители коренных народов, проживающие или работающие в резервациях, не смогли подать жалобу в канадскую комиссию по правам человека, утверждая, что осуществляется дискриминация на основании действий или решений, принятых в соответствии с Законом об индейцах. Но в 2008 году раздел 67 Канадского закона о правах человека было отменено. Это означало, что лица, принадлежащие к коренным народам, которые являются зарегистрированными индейцами и членами групп, или лица, которые проживают или работают в заповедниках, могут подавать жалобы в Канадскую комиссию по правам человека о дискриминации в связи с решениями или действиями, вытекающими из Закона об индейцах³⁵.

И в 2014 году парламенту Канады был представлен специальный доклад о влиянии законопроекта «С-21» (акт о внесении изменений в Канадский закон о правах человека). Эксперты считают, что это был позитивный шаг на пути к достижению равенства между коренными жителями Севера и другой частью населения Канады. Малочисленные народы получили возможность отстаивать свои права и требовать защиту от дискриминации. В качестве примера они приводили количество поступивших жалоб в Комиссию по правам человека с 2008 года, часть которых была удовлетворена в пользу аборигенов. Но ещё предстоит проделать большую работу в направлении достижения равенства в повседневной жизни коренных народов. Это связано с тем, что определённая их доля сталкивается с препятствиями в виде бедности, низкой грамотности или наличием ограниченного доступа к технологиям. Это осложняет процесс создания достойного уровня жизни для них. И чтобы значимые изменения для коренных народов произошли, Канаде нужно принять соответствующие меры в областях, которые выходят за рамки сферы действия Канадского закона о правах человека. Этот акт о внесении изменений в Канадский закон о правах человека является лишь одним из многих инструментов для стимулирования перемен в данной сфере³⁶.

---

³⁵ Indigenous Peoples and human rights / Government of Canada. Canada, 2017. URL: <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/rights-indigenous-peoples.html#a2> (дата обращения: 06.05.2020).

³⁶ Special Report to Parliament on the Impacts of Bill C-21 (An Act to Amend the Canadian Human Rights Act) / Canadian human rights commission, 2014. P. 1-2. URL: https://www.chrc-ccdp.gc.ca/sites/default/files/special_report_to_parliament_on_the_impact_of_bill_c_21_2014.pdf (дата обращения: 09.05.2020).

Таким образом, на протяжении многих лет на территории Канады ущемлялись права коренных народов, что привело их к социальной и экономической изоляции, которая привела к тому, что аборигены стали жить на более низком уровне благосостояния в тяжелых природных условиях. По всей стране многие общины коренных народов существовали без адекватных жилищных условий, безопасной питьевой воды или доступа к качественному образованию и другим социальным услугам, причём большинство людей в Канаде воспринимают это как должное. Годы пренебрежения и жестокое обращение сделало многих аборигенов (особенно женщин и девочек) более уязвимыми к бедности, бездомности, злоупотреблению наркотическими веществами и насильственным преступлениям. И поэтому в последние годы правительство Канады предприняло ряд шагов, направленных на улучшение отношений с коренными народами. Заключение соглашения об устройстве школ-интернатов для индейцев, извинения премьер-министра в Палате общин, а также отмена раздела 67 и внесение других поправок, включенных в законопроект «С-21» – это всё шаги к урегулированию прав коренных жителей. Распространение полной защиты прав человека на аборигенов является шагом в этом направлении, но это не панацея. Решение вопроса, связанного с коренными жителями Севера, в Канаде является одним из самых острых. Поэтому на сегодняшний день активно разрабатываются варианты его решения.

В России сложилась несколько иная ситуация с защитой прав коренных народов Арктики.

На протяжении уже долгого времени Арктика играет важную в качестве стратегического, экономического и политического объекта. В соответствии с законодательством РФ, к Арктической зоне относятся следующие территории:

- «Мурманская область;
- Ненецкий автономный округ;
- Чукотский автономный округ;
- Ямало-Ненецкий автономный округ;
- Республика Карелия: муниципальное образование «Беломорский муниципальный район», муниципальное образование «Калевальский национальный муниципальный район», Кемский муниципальный район, муниципальное образование «Костомукшский городской округ», Лоухский муниципальный район, муниципальное образование «Сегежский муниципальный район»;

- Республика Коми: муниципальное образование городского округа «Воркута», муниципальное образование городского округа «Инта», муниципальное образование городского округа «Усинск», муниципальный район «Усть-Цилемский»;
- Республика Саха (Якутия): муниципальный район «Абыйский улус (район)», муниципальное образование «Аллаиховский улус (район)», муниципальное образование «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)», муниципальное образование «Булунский улус (район)», муниципальный район «Верхнеколымский улус (район)», муниципальное образование «Верхоянский район», муниципальный район «Жиганский национальный эвенкийский район», муниципальное образование «Момский район», муниципальный район «Нижнеколымский район», муниципальный район «Оленекский эвенкийский национальный район», муниципальное образование «Среднеколымский улус (район)», муниципальный район «Усть-Янский улус (район)», муниципальное образование «Эвено-Бытантайский национальный улус (район)»;
- Красноярский край: муниципальное образование город Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, муниципальное образование Туруханский район, сельское поселение «Поселок Суринда», сельское поселение «Поселок Тура», сельское поселение «Поселок Нидым», сельское поселение «Поселок Учами», сельское поселение «Поселок Тутончаны», сельское поселение «Поселок Ессей», сельское поселение «Поселок Чиринда», сельское поселение «Поселок Эконда», сельское поселение «Поселок Кислокан», сельское поселение «Поселок Юкта» Эвенкийского муниципального района;
- Архангельская область: муниципальное образование «Город Архангельск», муниципальное образование «Мезенский муниципальный район», муниципальное образование городской округ «Новая Земля», муниципальное образование «Город Новодвинск», муниципальное образование «Онежский муниципальный район», муниципальное образование «Приморский муниципальный район», городской округ «Северодвинск», муниципальное образование «Лешуконский муниципальный район», муниципальное образование «Пинежский муниципальный район»³⁷.

И арктический регион России имеет значимую особенность, а именно это территория, где проживают различные малочисленные коренные народы, этнический

---

³⁷ Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». URL: <https://rg.ru/2020/07/16/193-fz-ob-arkticheskoy-zone-dok.html> (дата обращения: 22.11.2020).

состав которых очень разнообразен. Это ненцы, чукчи, саамы, эскимосы и другие³⁸. Безусловно, часть из них ведёт традиционный образ жизни – кочевой. Примечательно, что «часть года или круглогодично в Арктике кочуют около 20 000 человек, то есть около четверти аборигенного населения. При этом порядка 60% кочующего населения страны приходится на Ямало-Ненецкий автономный округ»³⁹. Соответственно, данные народы являются представителями уникальных арктических культур, которые мировое сообщество призывает защищать и развивать. Представленная категория населения является особенной, поэтому к ней требуется серьёзный институционально-правовой подход.

Согласно Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием в 1993 году с дальнейшими поправками, «признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права» (ст. 17), «государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств» (ст. 19), «каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества» (ст. 26), «каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры» (ст. 44) и «перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина» (ст. 55)⁴⁰. Как видно из статей Конституции, в главе 2 «Права и свободы человека и гражданина» нет никакого разделения на граждан РФ и представителей коренных народов, как это было в Конституционном акте Канады. Акцент на том, что вне зависимости от гендерных, культурных или финансовых особенностей будут соблюдаться гражданские и культурные права граждан.

Но спустя 6 лет выходит Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», в который были внесены поправки в 2020 году. Он «устанавливает правовые основы гарантий самобытного социально-

---

³⁸ Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации от 17 апреля 2006 г. №536-р. URL: http://base.garant.ru/6198896/#block_1000 (дата обращения: 11.05.2020).

³⁹ Тишков, В.А. Российская Арктика: коренные народы и промышленное освоение / Тишков, В.А. - Нестор-История: М. – СПб., 2016. URL: <https://goarctic.ru/live/rossiyskaya-arktika-korennnye-narody-i-promyshlennoe-osvoenie/> (дата обращения: 11.05.2020).

⁴⁰ Конституция Российской Федерации с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&fld=134&dst=100075,0&rnd=0.8080908032105819#002986815439564916> (дата обращения: 11.05.2020).

экономического и культурного развития коренных малочисленных народов РФ»⁴¹. Согласно тексту закона, «коренные малочисленные народы Российской Федерации – это народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями»⁴² (ст. 1). Представители коренных народов обладают всеми правами граждан РФ, даже несмотря на отличный от общепринятого образ жизни. Об этом говорится в статье 2: «Законодательство Российской Федерации о гарантиях прав малочисленных народов основывается на соответствующих нормах Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации»⁴³. Федеральные органы государственной власти могут способствовать развитию культуры малочисленных народов. Об этом упоминается в статье 5: «Федеральные органы государственной власти в целях защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов малочисленных народов имеют право: принимать федеральные программы социально-экономического и культурного развития малочисленных народов, развития, сохранения и возрождения их языков, защиты их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, использования и охраны земель и других природных ресурсов. Осуществление указанных программ обеспечивается за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников»⁴⁴. В федеральном законе статья 10 посвящена культурным правам коренных жителей, к которым относятся:

- право на сохранение и развитие родных языков;
- право на создание общественных объединений, культурных центров и национально-культурных автономий малочисленных народов, фондов развития малочисленных народов и фондов финансовой помощи малочисленным народам;
- право на создание в соответствии с законодательством Российской Федерации и со своими материальными и финансовыми возможностями учебных групп, состоящих из

---

⁴¹ Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22928/ (дата обращения: 11.05.2020).

⁴² Там же.

⁴³ Там же.

⁴⁴ Там же.

лиц, относящихся к малочисленным народам, для их обучения традиционным хозяйственной деятельности и промыслам малочисленных народов;

- право на получение и распространение информации на родных языках, создание средств массовой информации;
- право на соблюдение своих традиций и совершение религиозных обрядов, не противоречащих федеральным законам, законам субъектов Российской Федерации, содержание и сохранение культовых мест;
- право на установление и развитие связей с представителями малочисленных народов, проживающих на территориях других субъектов Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации⁴⁵.

Изучив Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», можно сказать, что коренные народы не ущемлены в правах, как и другие категории граждан. Более того, государство обязуется поддерживать самобытную культуру и специфический образ жизни, который может принести определённые трудности при юридическом оформлении.

И подтверждением того, что различные аспекты культуры не подвержены дискриминации, является одобрение Декларации прав культуры, которую разработал Дмитрий Сергеевич Лихачев в 1995 году. «В проекте Декларации впервые сформулирован новый подход к определению места и роли культуры в жизни общества. В нем прямо сказано, что культура представляет главный смысл и глобальную ценность существования как народов, малых этносов, так и государств. Вне культуры их самостоятельное существование лишается смысла. Декларация прошла апробацию на различных российских общественных форумах и получила одобрение научной и творческой интеллигенции страны. Министерство иностранных дел РФ добилось отражения ряда ее положений в принятых ЮНЕСКО Декларации о культурном разнообразии (2003 г.) и Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения (2005 г.)»⁴⁶. И Лихачёв обозначил, что «культура каждого народа, большого и малого, имеет право на сохранение своей уникальности и самобытности; имеет право на сохранение своего языка как основного средства выражения и сохранения духовно-нравственного своеобразия нации, формы бытования национального самосознания, как носителя культурных норм, ценностей, идеалов. Культура обладает правом на поддержку со стороны государства,

---

⁴⁵ Там же.

⁴⁶ Лихачёв Д.С. Декларация прав культуры / Д.С. Лихачёв // Площадь Д.С. Лихачёва. URL: <https://www.lihachev.ru/lihachev/deklaratsiya/> (дата обращения: 01.04.2021).

которое несет юридические и моральные обязательства перед прошлым, настоящим и будущим за сохранение и развитие культурного наследия всех народов и этносов, проживающих на его территории»⁴⁷ и др. Уже на основании данных положений Декларации были разработаны цели культурной политики РФ.

Серьёзность намерений государства в отношении поддержки и защиты культурных прав подтверждается тем, что вышел Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», основными задачами, связанными с культурными правами малочисленных народов, которой были:

- «поддержка общественных инициатив в сфере выявления, сохранения и популяризации культурного наследия народов Российской Федерации;
- практическая реализация приоритета права общества на сохранение материального и нематериального культурного наследия перед имущественными интересами физических и юридических лиц;
- сохранение этнических культурных традиций и поддержка основанного на них народного творчества, сохранение этнокультурного разнообразия;
- содействие расширению взаимодействия и сотрудничества российских организаций культуры с организациями культуры зарубежных стран;
- поддержка международных проектов в области искусств, гуманитарной науки, отдельных видов культурной деятельности;
- создание условий для сохранения и развития всех языков народов Российской Федерации, для сохранения двуязычия граждан, проживающих в национальных республиках и регионах, для использования национальных языков в печатных и электронных средствах массовой информации»⁴⁸.

Эта культурная политика охватывает культурные аспекты в масштабах всего государства, но также она относится к культурной деятельности коренных жителей РФ, поощрение их развития.

Также стоит обратить внимание на Указ Президента РФ от 05.03.2020 №164 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года». Отмечено, что основными национальными интересами РФ в Арктике являются:

- «обеспечение суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации;

---

⁴⁷ Лихачёв Д.С. Декларация прав культуры (окончательный вариант) / Д.С. Лихачёв // Площадь Д.С. Лихачёва. URL: <https://www.lihachev.ru/lihachev/deklaratsiya/123/> (дата обращения: 01.04.2021).

⁴⁸ Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики». URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/39208/page/1> (дата обращения: 11.05.2020).

- сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства;
- обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения Арктической зоны Российской Федерации;
- развитие Арктической зоны Российской Федерации в качестве стратегической ресурсной базы и ее рациональное использование в целях ускорения экономического роста Российской Федерации;
- развитие Северного морского пути в качестве конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной коммуникации Российской Федерации;
- охрана окружающей среды в Арктике, защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, проживающих на территории Арктической зоны Российской Федерации»⁴⁹.

Правительство РФ заинтересовано в сохранении культурной самобытности коренных народов, а также в создании условий для достойной и комфортной жизни в суровых климатических условиях. Стоит отметить, что больше внимания уделяется экономическим и социальным аспектам развития Арктики. Но они полностью связаны с укладом жизни коренных народов. Например, одними из основных задач в сфере экономического развития Арктической зоны являются «сохранение и развитие традиционных отраслей хозяйствования, народных промыслов и ремесел, способствующих обеспечению занятости и развитию самозанятости лиц, относящихся к малочисленным народам, и обеспечение доступа лиц, относящихся к малочисленным народам, к природным ресурсам, необходимым для ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности»⁵⁰. Довольно мало упоминаний именно о культурных правах коренных народов. Это связано с тем, что приоритетными направлениями политики являются обеспечение национальной, экологической и военной безопасностей, развитие социальной и экономической сфер, развитие инфраструктуры и технологий. И отдельно представлены задачи в сфере развития международного сотрудничества, одна из которых затрагивает интересы коренных народов: «содействие малочисленным народам в осуществлении приграничного сотрудничества, культурных контактов и контактов в сфере хозяйственной деятельности с родственными народами и

---

⁴⁹ Указ Президента РФ от 05.03.2020 №164 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года». URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=347129&fld=134&dst=100013,0&rnd=0.3807212121000745#006036588631402984> (дата обращения: 11.05.2020).

⁵⁰ Там же.

этническими группами, проживающими за пределами Российской Федерации, а также содействие участию малочисленных народов в осуществлении международного сотрудничества по вопросам этнокультурного развития в рамках межгосударственных контактов и в соответствии с международными договорами Российской Федерации»⁵¹.

Российская Федерация нацелена всесторонне развивать Арктическую зону, не ущемляя прав и интересов малочисленных народов, проживающих на этой территории. Причём участие представителей коренных народов в реализации как экономических, так и социокультурных проектов будет поощряться.

1.2. Методология исследования проблематики коренных народов Арктики

В арктическом регионе проживает множество различных коренных народов, которые ведут характерный только для них образ жизни, что весьма отличен от общепринятого современного. И в связи с этим, необходимо понимать, что изучение с научной точки зрения проблематики коренных народов Арктики будет иметь свои особенности.

Для исследования вопросов, связанных с коренными народами в сфере международных отношений, применяются три метода прикладного анализа. К ним относятся антропологический подход Э. Баталова, три принципа социологического конструктивизма — культурной, исторической и политической обусловленности социального действия в контексте рассуждения теории «демократического мира» П.А. Цыганкова, а также теория «транснациональных коренных народов» Т. Койвурова. Рассмотрим первый подход.

Прежде всего, поясним понятие «антропология». Изначально это наука о происхождении и эволюции человека, которая постепенно стала обогащаться знаниями, создавая свои собственные отрасли науки. И это относится к культурной антропологии, в центре внимания которой находятся культуры различных народов. Предметом изучения становились артефакты, человеческие отношения, символьные объекты и т.д. Стремительно развиваться культурная антропология стала сравнительно недавно, а именно в XX веке, и обусловлено это определёнными факторами:

- мировоззренческие факторы – стали изучаться проблемы идентичности, закономерности массовой культуры, проблемы унификации культуры и т.д.;

---

⁵¹ Там же.

- научные факторы – изменение методологии к изучению человека, общества и культуры, рефлексия в гуманитарных науках;
- политические факторы – необходимость изменений международных отношений, потребность в изучении новых культур из-за появления государств и т.д.;
- социально-экономические факторы – изменения в мировой экономике из-за перехода к постиндустриализму, увеличения потоков миграции, усиления роль транснациональных корпораций и т.д.

И до сих пор данная отрасль науки развивается и остаётся актуальной, так как общества, а соответственно и государства, динамичны, то и культура тоже подвержена изменениям⁵².

Можно ещё упомянуть социальную антропологию, которая нацелена на объяснение форм человеческого поведения путем сравнительного исследования социальных отношений в разных обществах. Но в контексте международных отношений в большей степени будет важна политическая антропология. Она представляет из себя научную дисциплину, «в центре внимания которой стоит человек политический, в какой бы социокультурный контекст он не был вплетён. В системе политологического знания выкристаллизовывается самостоятельный комплекс представлений о человеке политическом как о «субъекте политического творчества, его возможностях и границах, специфике его воздействия на социальную и духовную среду общества»⁵³. Важно понимать, что международные отношения – это своеобразный диалог социальных систем и политических режимов, культур, систем ценностей и моделей поведения, где многое зависит от диалога народов, диалога живых людей. «Причем характер диалога определяется не столько его социально-политическим контекстом, сколько социокультурными и психологическими характеристиками участвующих в диалоге народов»⁵⁴.

Таким образом, антропологический подход позволяет рассмотреть международные отношения через призму человека, личности, и соответственно, человека через призму международных отношений. Он призван помочь улучшить положение человека в тех или иных странах и регионах, так как у политиков будет больше достоверной исследовательской информации о реальном положении людей и народов. Также такой

---

⁵² Астанина, Н. В. Культурная антропология как система понятий и факторов становления / Н. В. Астанина. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2013. — № 5 (52). — С. 822-824. [Электронный ресурс]. URL: <https://moluch.ru/archive/52/6961/> (дата обращения: 11.04.2021).

⁵³ Баталов Э. Антропология международных отношений / Э. Баталов // Международные процессы. – 2015. - № 1(40). [Электронный ресурс]. URL: <http://intertrends.ru/old/seven/001.htm#note4> (дата обращения: 11.04.2021).

⁵⁴ Там же.

подход может способствовать улучшению благосостояния, распространению толерантности, утверждению всех прав человека, в том числе и культурных, равенства всех наций и народов и др.

Также для изучения проблем коренных народов Арктики используют принципы социальный конструктивизма — культурная, историческая и политическая обусловленность социального действия с точки зрения теории «демократического мира».

Под социальным конструктивизмом понимается теория, которая изучает процессы социо-психологического конструирования социальной реальности в жизни человека, его активной деятельности. В центре внимания социального конструктивизма оказалось понятие идентичности, которое близко по своей сути к термину «этническое самосознание». «Данный подход позволяет проявить множественную природу этнической идентичности. Ведь как утверждают сторонники данного направления, этническое сознание может иметь несколько слоев, оно может быть раздвоенным и расщепленным на еще большее количество представлений. Так, житель современного общества может быть представителем нескольких культур одновременно. Таким образом, существующие на основе историко-культурных различий общности есть ничто иное как социальные конструкции, возникающие и существующие благодаря целенаправленным усилиям со стороны людей и создаваемых ими институтов»⁵⁵.

А теория демократического мира, в свою очередь, говорит о именно о мире. Данная теория стала пользоваться популярностью в период президентства Б. Клинтона. Его стратегия базировалась на тезисе о невоюющих демократиях, что подразумевало под собой увеличение числа партнёров среди демократических стран. В последствии это стало одним из приоритетов внешней политики. Согласно данной теории современный демократический режим имеет следующую характеристику:

- выборность высших должностных лиц государства;
- конкуренция между политическими партиями (плюрализм);
- обеспечение права свободного голосования для всех граждан;
- уважение гражданских и политических свобод граждан (базовых прав человека)⁵⁶.

Таким образом, коренные народы Арктики имеют все возможные инструменты, с помощью которых продвигаются интересы на международной арене. У них есть абсолютно

---

⁵⁵ Сертакова Е.А. Социальный конструктивизм как концепция конструирования этноса / Е.А. Сертакова // Современные проблемы науки и образования. – 2013. №6. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21163435_50274178.pdf (дата обращения: 11.04.2021).

⁵⁶ Екадумова И.И. Теория демократического мира и её критика / И.И. Екадумова // Научные труды республиканского института высшей школы. – 2016. №15. С. 64. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_27328554_12017037.pdf (дата обращения: 11.04.2021).

такие же права, что и у обычных граждан, но ещё дополнительно были отдельно подписаны декларации об их исключительных правах. Тем самым мировое сообщество показало, что коренные жители Арктики – это люди, требующие особого подхода к себе из-за историко-культурных особенностей и мест жизни. И постепенно они стали полноправными участниками международных отношений.

Говоря о принципах социального конструктивизма, под историко-культурной обусловленностью нужно понимать следующее. Вопросы истории и культуры коренных народов стали заметны, когда возникла необходимость установление диалога между аборигенами Арктики и представителями других культур, а также с властными структурами. Именно в этой ситуации выявились историко-культурные особенности, показывающие определённые различия между народами, что требовало специального изучения. Безусловно, в научном арктическом сообществе не могла не появиться дискуссия о концепции этногенеза на примере общности территории, языка и культуры, представленная двумя подходами. Во-первых, она подвела к мысли о превращении этнической общности в субъект политических отношений, которое происходит в ходе естественноисторического процесса. А во-вторых, этнополитологические процессы анализируются через призму понятийной триады «ассимиляции», «интеграции» и «дифференциации». «В научной среде «ассимиляционные процессы» происходили в период активной разведки и добычи природных ресурсов в послевоенные годы, которую можно увидеть на примере Ненецкого автономного округа, исследуемой И.А. Разумовой, стратегия интеграции обсуждается в рамках возможностей групповой международной политики и ее глобально-сетевой организации А-М. Слаутер, в сетевой структуре негосударственных народов Н.А. Добронравина, теории северной идентичности А.В. Головнева в качестве модели структурирования региональной идентичности при сочетании ценностей северных меньшинств и нового (пришлого) населения Аляске, Ямале, в Гренландии, Лапландии, Нунавуте, Тромсе, Югре»⁵⁷.

Главным образом, историко-культурная обусловленность направлена на формирование размышлений о месте и роли коренных народов Арктике в мировом порядке и международных отношениях.

Говоря о историко-культурной обусловленности, не стоит забывать о политической. Под политической обусловленностью понимается именно вовлечённость коренных народов в международный дискурс. И в этом случае обратимся к системно-структурной

---

⁵⁷ Этнонациональные процессы в Арктике: тенденции, проблемы и перспективы: монография / И.Ф. Верещагин [и др.]; под общ. ред. Н.К. Харламповой; Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Архангельск: САФУ, 2017. С. 16-17.

теории доктора политических наук М.А. Хрусталёва, содержащей три уровня анализа: морально-этический, правовой и институциональный. Они позволяют изучить внешние ограничители пределов власти представителей управленческого аппарата государства⁵⁸.

Морально-этический уровень анализа участия коренных народов акцентирует внимание на общности людей, оказавшихся на обочине общественной жизни и стремящихся снова оказаться у власти. «Однако появившийся в начале 90-х годов XX века тезис о «продолжающейся политической борьбе, подогретой протестами организации коренных народов против невнимания государства к Арктике» в первом десятилетии XXI века, предлагается рассматривать как процесс становления «аборигенных общин» субъектами политики в контексте развития культурно-ориентированной модернизации»⁵⁹.

Как уже было отмечено ранее, проблема коренных народов Арктики на правовом уровне отражена в Декларации ООН о правах коренных народов 2007 года⁶⁰, а также в более ранних документах – во Всеобщей декларации прав человека 1948 года⁶¹ и в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 года⁶², базирующихся на основных принципах «ликвидации дискриминации» и «защите прав».

Это довольно значимый аспект тематики коренных народов, поскольку на международном уровне как раз должны решаться вопросы, связанные с ведением традиционного хозяйства (оленьеводство, рыболовство, ремёсла и т.д.), земельного владения, развитие этнотуризма и др.

Следующий уровень – институциональный. За последние десятилетия деятельность коренных народов стала носить публичный характер. Общественные организации, занимающиеся лоббированием интересов коренных народов на государственном уровне, смогли заявить о себе на международном уровне, приобретя определённое влияние. В качестве примера можно привести шесть организаций коренных народов, которые получили статус постоянных участников Арктического совета. Как известно, в нём состоят такие страны, как Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Швеция и Соединенные Штаты Америки. А постоянными участниками являются

---

⁵⁸ Хрусталёв М.А. Методология системного исследования мировой политики // Современная мировая политика. Прикладной анализ. М., 2009. С. 106.

⁵⁹ Снежкова И.А. Реквием по этносу? // Институт Этнологии и Антропологии РАН. 2004. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.valerytishkov.ru/engine/documents/document2486.pdf>. (дата обращения: 11.04.2021).

⁶⁰ Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов от 13 сентября 2007 года. [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml (дата обращения: 11.04.2021).

⁶¹ Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 11.04.2021).

⁶² Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml (дата обращения: 11.04.2021).

Приполярная конференция инуитов; Совет саамов; Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; Алеутская международная ассоциация; Арктический совет атабасков и Международный совет гвичинов. Стоит отметить, что статус постоянных участников на равных условиях могут получить и другие Арктические организации коренных народов, где коренные народы составляют большинство⁶³.

На сегодняшний день наблюдается следующая тенденция: коренные народы посредством неправительственных организаций включаются в мировую политическую систему, что исключает возможности игнорирования их интересов в Арктике. И это приводит к необходимости рассмотреть понятие «транснационализация», которое так же важно, как и глобализация, «процесс формирования на основе экономических, культурных, политических и государственно-правовых структур в направлении становления целостной и единой мировой геостратегической реальности»⁶⁴. Главным образом, транснационализация – это «тенденция, согласно которой многие общественные задачи в современных условиях приходится решать посредством институтов и инструментов, выходящих за рамки отдельно взятого национального государства, создавая вне этих рамок новые центры принятия и имплементации решений. Под влиянием транснационализации трансформируются ставшие привычными политические пространства, и все больше людей вовлекается в систематические контакты, идущие поверх и помимо национально-государственных границ»⁶⁵. И как раз транснациональный подход направлен на создание взаимовыгодных механизмов управления, на реализацию национальных интересов и пониманию места каждого в этом процессе. Арктика – это площадка, где создается благоприятная среда для международного общения, а именно транснационального общения. Поэтому главная роль в формировании политического диалога отдана международным организациям и форумам, которые освещают проблемы арктического региона. В качестве примера можно упомянуть Совет Баренц/Евроарктического региона (СБЕАР), Северный Форум, Арктический совет и др⁶⁶.

---

⁶³ Декларация об учреждении Арктического Совета / А.Н. Вылегжанин, В.К. Зиланов // Международно-правовые основы управления морскими живыми ресурсами. [Москва]. 2000. [Электронный ресурс]. URL: <http://docs.cntd.ru/document/901880137>. (дата обращения: 11.04.2021).

⁶⁴ Грачев Н.И. Политическая глобализация и государственный суверенитет / Н.И. Грачев // Проблемы теории и истории государства и права. Вестник Волгогр. гос. ун-та. - 2012. № 1 (16). С. 20. [Электронный ресурс]. URL: https://volsu.ru/struct/generalservices/publish/vestniki/lastmagazine/ser-5-law-1-16-2012/3_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2.pdf (дата обращения: 11.04.2021).

⁶⁵ Алешина А.В. Транснационализация международных отношений в современном мире и ее влияние на мировые политические процессы: автореф. кан. полит. наук. М., 2011. С. 3. [Электронный ресурс]. URL: <http://cheloveknauka.com/v/348371/d/#?page=3> (дата обращения: 11.04.2021).

⁶⁶ Харлампыева Н.К. Формирование транснациональной среды в мировой политике в арктическом регионе / Н.К. Харлампыева // Вестник РУДН. Серия «Международные отношения». – 2007. №1 (8). С. 29.

Почему же стала формироваться транснациональная среда? Исследователи выдвигают следующую точку зрения. Во-первых, в международных отношениях акторами кроме государства стали считаться негосударственные и надгосударственные организации, которые характеризуются своими специфическими интересами и позициями. Во-вторых, появление всё больших вопросов, традиционно не связанных с межгосударственным взаимодействием, то есть ранее не решаемых на данном уровне. В-третьих, самостоятельное развитие транснациональных взаимодействий и взаимосвязей⁶⁷.

Арктика исследуется с позиции формирования транснационального взаимодействия государств, международных объединений, частных компаний, сообщества ученых и др. Сейчас происходит трансформация отношений что в политической сфере, что в экономической, поскольку к арктическому региону проявляется в большей мере коммерческий интерес. А это сильно влияет на развитие и реализацию политической стратегии в данной части Земли⁶⁸.

И в рамках данного подхода можно акцентировать внимание на теории «транснациональных коренных народов», представленной Т. Койвуровым. «Согласно положениям данной теории, став акторами в международных отношениях, коренные народы Арктики получили название «четвёртого измерения», формирующего экосистему ценностей, которой уже более тысячи лет, а также «спасителей цивилизации»⁶⁹. Это значит, что они получили право на самоопределение. Это нашло отклик не только среди международных самоорганизаций коренных народов, но и у международного сообщества⁷⁰.

Таким образом, коренные народы Арктики значительно усилили свои позиции в международных отношениях, что сильно повлияло на изучение их проблематики. Из-за большого количества различных представителей коренных народов существует множество проблем, которые нужно решать для создания комфортного и гармоничного

[Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-transnatsionalnoy-sredy-mirovoy-politiki-v-arkticheskom-regione/viewer> (дата обращения: 11.04.2021).

⁶⁷ Мельвиль А.Ю. Становление транснациональной среды политической среды и «волны» демократизации // Современные международные отношения и мировая политика / отв. ред. А.В. Торкунов. М.: Просвещение, 2004. [Электронный ресурс]. URL: <https://mgimo.ru/files/28900/28900.pdf> (дата обращения: 11.04.2021).

⁶⁸ Харлампыева Н.К. Арктика – новый регион мира / Н.К. Харлампыева // Известия Саратовского университета. Социология. Политология. – 2011. Т.11. Вып. 1. С. 99-101. [Электронный ресурс]. URL: https://www.sgu.ru/sites/default/files/journals/izvestiya/pdf/2013/12/13/2011._tom_11.1.24.pdf (дата обращения: 11.04.2021).

⁶⁹ Этнонациональные процессы в Арктике: тенденции, проблемы и перспективы: монография / И.Ф. Верещагин [и др.]; под общ. ред. Н.К. Харлампыевой; Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Архангельск: САФУ, 2017. С. 17.

⁷⁰ Koivurova T. Sovereign States and Self-Determining Peoples: Carving Out a Place for Transnational Indigenous Peoples in a World of Sovereign States // International Community Law Review. 12 (2010). P. 192. [Electronic resource]. URL: <https://www.arcticcentre.org/loader.aspx?id=48b8916c-27a8-4423-8093-0bbe3d87caaf> (дата обращения: 11.04.2021).

существования. И у каждой страны свой подход. Методы и подходы постоянно совершенствуются, так как коренные народы стали активными участниками международных отношений. Именно поэтому применяются различные подходы к изучению и решению вопросов коренных народов. Но самыми основными и известными остаются антропологический подход Э. Баталова, три принципа социологического конструктивизма — культурной, исторической и политической обусловленности социального действия в контексте рассуждения теории «демократического мира» П.А. Цыганкова и теория «транснациональных коренных народов» Т. Койвурова.

1.3. Исторические аспекты взаимодействия с коренными народами Арктики в России и Канаде и актуальные вопросы защиты их культурных прав коренных народов Арктики

На международном уровне активно на протяжении довольно долгого времени поддерживается сохранение культурного наследия каждого народа, что закреплено ещё во Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Затем был принят ряд документов: Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 года, Конвенция о коренных народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах 1989 года, Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии 2001 года, Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов 2007 года. Мировое сообщество действительно переосмыслило подход к проблематике коренных народов Арктики, которые ведут заметно другой образ жизни, что требует особого и отношения, и правового режима. И уже в XXI веке наблюдаются видимые улучшения положения коренных народов. Но для этого потребовалось много времени, чтобы политические институты и сами граждане государств, в частности, в Канаде и в России, стали воспринимать аборигенов Арктики полноправными членами обществ.

Особенно это прослеживается на примере Канады. Как известно, взаимодействие с коренными жителями арктического региона началось ещё в XI веке, когда к берегам Ньюфаундленда и Лабрадора приплыли с Исландии и Гренландии корабли викингов, основав на этой земле небольшое поселение, сегодня известное как Л'Анс-о-Медоуз. Первые отношения между викингами и коренным населением были довольно мирными и вращались вокруг торговли. Однако на второй год, по некоторым данным, между этими двумя группами вспыхнул конфликт, когда викинги отказались продавать оружие аборигенам. Они были вооружены луками и дубинками, которые были бы столь же

эффективны, как норвежские луки и топоры в небольших стычках, их каноэ были более маневренными, чем лодки викингов, и они находились в знакомой обстановке. Будучи слишком малочисленными, чтобы выдержать войну, викинги покинули свое поселение всего через два года. Викинги продолжали путешествовать к побережью Лабрадора вплоть до середины XIV века, доставляя лодки с лесом обратно в свои поселения в Гренландии. Однако эти экспедиции были прерваны в 1350-х годах, когда инуиты изгнали этих европейских поселенцев⁷¹.

Но уже более тесные контакты с канадскими индейцами установились в Эпоху Великих географических открытий, когда на восточный берег Ньюфаундленда и Лабрадора прибыли мореплаватели-завоеватели из Англии и Франции. Первым знаменитым мореплавателем-первопроходцем на этих землях стал Джон Кабот, бывший на службе у британского короля Генриха VII и возглавивший экспедицию из пяти небольших судов. Он и дал земле название «Ньюфаундленд». После более удачливым французским мореплавателем стал Жак Картье, который не только прошёл вглубь материка, открывая новые земли, но и установил дружественные отношения с индейцами, что позволило его экспедиции избежать вооруженных конфликтов с ними и получить сведения о месторождениях золота и алмазов в глубине страны. С их помощью удалось получить и образцы алмазов, которые, на самом деле, были образцами пиритов и кварцев. А также Картье по прибытии во Францию говорил, что нашёл «алмазную» страну под названием «Канада». Но французы продолжали осваивать Канаду, основывая поселения и налаживая торговые отношения с местными племенами. Даже европейцы принимали участие в междоусобных войнах индейцев. Однако ситуация изменилась в XVIII веке, когда французские колонисты изгнали местное племя, частично истребив его⁷².

В XVII – XVIII веках были довольно сильно развиты экономические отношения между аборигенами и европейцами, несмотря на конфликтные ситуации. Например, в этот период Ньюфаундленд и Лабрадор были сезонной рыболовной станцией для европейских кораблей, занятых трансатлантическим миграционным промыслом. Большинство судов прибывали весной и уходили в августе. Постоянные контакты между рыбаками и аборигенами были редки, и, поскольку европейские правительства почти не были заинтересованы в создании постоянных поселений на острове или на Лабрадоре, они не

---

⁷¹ First Contacts // Aboriginal people in the Canadian military. Government of Canada. Canada, 2018. URL: <https://www.canada.ca/en/department-national-defence/services/military-history/history-heritage/popular-books/aboriginal-people-canadian-military/arrival-europeans-17th-century-wars.html> (дата обращения: 14.04.2021).

⁷² Данилов, С.Ю. История Канады / Данилов, С.Ю. - М.: Издательство «Весь Мир», 2006. URL: http://www.world-history.ru/countries_about/2330.html (дата обращения: 14.04.2021).

заклучали никаких земельных договоров с аборигенами, как это было принято в других частях Северной Америки. По мере того как в XIX веке все больше европейцев оседало на территории Ньюфаундленда и Лабрадора, они все чаще вступали в контакт с аборигенами. Хотя не все взаимодействия были негативными, они резко изменили их общество и культурные традиции. В течение долгого времени христианство разрушало шаманские религии, английский вытеснял аборигенные языки, а торговля с европейцами доминировала в натуральном хозяйстве. В то же время прямое взаимодействие правительства с аборигенными группами было редким явлением, и вместо этого чиновники позволяли миссионерам и торговцам управлять законами, регулировать торговлю и распределять продовольствие и другие формы помощи аборигенным группам. У аборигенов – инну и инуиты в Лабрадоре и беотук и микмак на острове Ньюфаундленд – не было взаимодействия с правительственными чиновниками вплоть до XX века. Постепенно устанавливались тесные контакты с представителями инну, инуитов и микмаков, даже заключались браки, но с беотуками не сложилось никаких сколько-нибудь значимых отношений из-за их нежелания устанавливать связи с европейцами⁷³.

И на основании разногласий, которые появились между коренными жителями и европейцами к концу XIX века, был принят Закон об индейцах (Индийский закон) [Indian Act] в 1876 году, который включал в себя ряд колониальных законов, направленных на ликвидацию культуры коренных народов в пользу ассимиляции в евро-канадское общество. Причём он не затрагивал ни метисов, ни инуитов, а относился к группе аборигенов, которых называли «индейцами» [Indians]. Закон об индейцах дал много полномочий Департаменту по делам индейцев [Department of Indian Affairs]. Например, представители Департамента решали, кто может получить права и льготы, а кто – нет. Между концом девятнадцатого и началом двадцатого века в Закон об индейцах неоднократно вносились поправки. Некоторые из наиболее важных поправок касались школ и религии коренных народов. Они заставляли детей коренных народов посещать школы-интернаты. И они сделали незаконным для коренных народов практиковать свои религиозные церемонии. Другие поправки затрудняли исконным народам возможность претендовать на землю и сохранять свой статус «индейцев». Утрата этого статуса означала лишение прав и невозможность получения услуг и льгот⁷⁴.

---

⁷³ Higgins, J. Aboriginal Relations with Europeans 1600-1900 / J. Higgins // The Heritage Newfoundland and Labrador. Canada. 2016. URL: <https://www.heritage.nf.ca/articles/exploration/aboriginal-relations.php> (дата обращения: 14.04.2021).

⁷⁴ Glover, Fr. Indian Act (Plain-Language Summary) / Fr. Glover // The Canadian encyclopedia. 10.02.2020. URL: <https://thecanadianencyclopedia.ca/en/article/indian-act-plain-language-summary> (дата обращения: 14.04.2021).

Но отношение к коренным народам изменилось после Второй Мировой войны. Было принято решение внести поправки. Они позволили коренным народам [First Nations people] исповедовать свою религию и отстаивать свои земельные притязания в суде. В 1969 году правительство премьер-министра Пьера Эллиота Трюдо хотело утвердить в своей «Белой книге» [White Paper] ликвидацию статуса индейцев, то есть Трюдо хотел, чтобы коренные народы полностью ассимилировались в канадском обществе. Но это разозлило многих представителей коренных народов, потому что они лишились бы многих своих прав и льгот. В знак протеста Гарольд Кардинал, президент Индийской ассоциации Альберты, издал «Красную книгу» [Red Paper]. Оппозиция «Белой книге» была настолько сильна, что правительство Трюдо отступило. Но данное событие имело серьёзное последствие. Появились активность и интерес к бедственному положению коренных народов Канады. «Белая книга» была необходимым шагом в осознании их тяжелого положения⁷⁵.

В 1980-х годах в Закон об индейцах вновь подвергся изменениям, поскольку многие лица и группы (например, Комиссия ООН по правам человека) считали, что он нарушает права человека. Для внесения этих поправок правительство приняло законопроект-31. Помимо всего прочего, он давал статус многим людям из числа коренных народов, которым было отказано в нем по несправедливым причинам. А также решал проблему гендерной дискриминации в Законе по отношению к индейцам⁷⁶.

Таким образом, Закон об индейцах сильно повлиял на правовое и социальное положение определённой группы коренных народов – индейцев. В него несколько раз вносились поправки, причем изменения, в основном, касались устранения дискриминационных разделов. Этот документ стал причиной нарушений прав человека и социальных и культурных потрясений для поколений коренных народов. Но на сегодняшний день ситуация меняется в положительную сторону.

В XXI веке перед Правительством Канады стоят следующие проблемы коренных народов, которые надо решить:

- ухудшение состояния здоровья среди аборигенов Арктики;
- низкий уровень образования;
- плохие жилищные условия;
- низкий уровень доходов;

---

⁷⁵ Kerr, E. Pierre Trudeau's White Paper and the Struggle for Aboriginal Rights in Canada: An Analysis of the Extent to which the White Paper was a Turning Point in the Struggle for Aboriginal Rights and Land Claims in Canada / E. Kerr // The Great Lakes Journal of Undergraduate History. 2017. Vol.5. P. 50. URL: <https://scholar.uwindsor.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1060&context=gljuh> (дата обращения: 14.04.2021).

⁷⁶ Bill C-31 // First Nations & Indigenous Studies. The University of British Columbia. Canada. URL: https://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/bill_c-31/ (дата обращения: 14.04.2021).

- высокий уровень безработицы;
- большое число тюремных заключений у аборигенов;
- высокий уровень смертности среди детей и молодежи из-за случайных травм;
- высокий уровень самоубийств.

Таким образом, Правительство Канады сильно озабочено вопросами и проблемами коренных народов Арктики. Оно старается принимать меры, которые направлены на решение этих проблем.

Рассматривая многовековую историю взаимодействия циркумполярных аборигенов с Российским государством, нужно отметить «периоды своего рода союзнических (на основе торговли) отношений аборигенного населения с властями Российской империи, вовлечение его несколько столетий назад в российскую данническую систему (через уплату ясака), период полной или частичной христианизации, вспомнить тотальную и жесткую по формам советскую модернизацию, включавшую как культурную революцию и частичный переход к оседлости, так и принуждение к коллективизации и тяжелые социальные проблемы советской эпохи»⁷⁷.

Главным образом, на протяжении долгого времени коренные жители Арктики рассматривались по экономическим, идеологическим и военно-стратегическим интересам. И поэтому на сегодняшний день можно сказать, что наблюдается осознание необходимости поддержания и признания того факта, что самобытные культуры жителей Арктики являются уникальной ценностью, которую надо беречь. Причём это особенно актуально для Российской Федерации, так как, во-первых, вопросами культуры государство занималось мало, а во-вторых, аборигены Арктики – это «визитная» карточка России как северной страны, которая стремится улучшить свой имидж на международной арене.

Безусловно, переменчивая политическая обстановка и особенности образа жизни породили определённое количество проблем, которые требуют решения. К ним относятся:

- сокращение численности коренных жителей Арктики;
- сложность предоставления качественных услуг в сфере здравоохранения из-за кочевого образа жизни в труднодоступных местах;
- сокращение числа представителей местных этнических групп, владеющих родными языкам;
- проблема занятости и обеспечения жильём;

---

⁷⁷ Российская Арктика: коренные народы и промышленное освоение / Под редакцией В. А. Тишкова; авторский коллектив: В. А. Тишков, О. П. Коломиец, Е. П. Мартынова, Н. И. Новикова, Е. А. Пивнева, А. Н. Терехина; Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. —М.; СПб.: Нестор-История, 2016. С. 7.

- губительное влияние промышленного освоения Арктики на её экосистему и сообщества коренных жителей;
- отсутствие паритета в отношениях местных жителей с промышленными компаниями с двусторонним учетом интересов, взаимовыгодного развития и нейтрализации рисков;
- изменение климата, который влияет на традиционное природопользование коренных народов Арктики;
- сохранение духовного нематериального наследия (религия, шаманизм);
- загрязнение леса и тундры бытовыми и промышленными отходами;
- отсутствие экономической поддержки со стороны государства;
- слабое развитие сотрудничества между государством и коренными народами.

Данные проблемы требуют скорого решения, так как они отрицательным образом сказываются на социально-экономической ситуации, увеличивая и так ощутимое отставание от других представителей российского общества⁷⁸.

Таким образом, можно сказать, что история правового оформления культурных прав коренных народов была непростой. Например, только во второй половине XX века в Канаде стали разрабатывать подходы для решения проблем коренных народов, которые оказались в социально-экономической изоляции от основного канадского общества. Безусловно, это отразилось и на культурной деятельности, которая мало принималась во внимание при изучении данного вопроса. Поэтому сначала власти Канады стали устанавливать диалог с коренными народами. И постепенно начался этап по оформлению правовой базы по защите культурных прав, которая в дальнейшем помогла в реализации культурной деятельности коренных народов Арктики. В России же изучение проблематики коренных народов пришёл на более поздний срок. Причём почти не было сделано акцента на защите культурных прав коренных народов, так как в данной сфере приоритеты были экономические и военные. Но на современном этапе уже больше уделяется внимания вопросам культуры жителей Арктики: её сохранению, развитию и поддержанию. Немаловажную роль в этом процессе играют международные механизмы поддержки культурных прав коренных народов.

---

⁷⁸ Российская Арктика: коренные народы и промышленное освоение / Под редакцией В. А. Тишкова; авторский коллектив: В. А. Тишков, О. П. Коломиец, Е. П. Мартынова, Н. И. Новикова, Е. А. Пивнева, А. Н. Терехина; Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. —М.; СПб.: Нестор-История, 2016. С. 11-20.

ГЛАВА 2. СТРАТЕГИИ РОССИИ И КАНАДЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРНЫХ ПРАВ КОРЕННЫХ НАРОДОВ АРКТИКИ НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СПОРТА, КИНЕМАТОГРАФА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

2.1. Образование для коренных народов Арктики в России и в Канаде

В современном мире наблюдается следующая тенденция – это стремление большинства людей получить знания. Причём в последнее время приветствуются междисциплинарные знания, а, например, открытия делаются на стыке наук. Но что же даёт человеку образование? Оно направлено на становление «жизненных ориентиров, влияет на формирование мировоззрения, обеспечивает преемственность языка, традиций, формирует национальное самосознание и способствует сохранению национальной культуры»⁷⁹. Безусловно, образование стало выполнять социальную функцию, сильно влияя на людей в течение жизни. Это довольно важно, поэтому активно начинают вовлекать в процесс образования детей с раннего детства.

Дошкольное образование – это важная составляющая образования. Поэтому необходимо начинать обучение детей с ранних лет. Это связано с тем, что именно в таком возрасте дети способны усвоить больше информации, чем, когда они будут старше. Дошкольное образование помогает ребёнку осваиваться в реальном мире. Это не только знания об окружающей среде, но и основы социализации. Именно в этом возрасте дети постигают искусство общения и взаимодействия с другими людьми, на чём будет строиться в дальнейшем личность. Также знания и навыки, полученные в дошкольном возрасте, помогают при переходе в начальную школу и далее в последующих ступенях образования⁸⁰. И на сегодняшний день многие страны обладают хорошо развитой системой дошкольного образования, но есть также коренные народы Арктики, детям которых требуется своя особая модель обучения.

Рассмотрим реализацию права на образование, сначала дошкольного, коренных народов Арктики на примере России.

Как известно, на территории РФ проживает примерно 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Как зафиксировано в Федеральном законе «О

---

⁷⁹ Филиппова, И.А., Сучков, С.Н. Роль и значение образования в современном обществе / И.А. Филиппова, С.Н. Сучков // Вестник Ульяновского государственного технического университета – 2018. №3. С.4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-znachenie-obrazovaniya-v-sovremennom-obschestve/viewer> (дата обращения: 22.04.2021).

⁸⁰ Tomescu, S. The importance of preschool education / S. Tomescu // Academia.edu. URL: https://www.academia.edu/15450087/THE_IMPORTANCE_OF_PRESCHOOL_EDUCATION (дата обращения: 22.04.2021).

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» 1999 года, это «народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями»⁸¹.

И в случае коренных малочисленных народов стоит понимать, что на них влияют мировые тренды (например, глобализация, цифровизация), из-за которых традиционные культурные особенности арктических народов находятся под угрозой исчезновения. Сильную роль в этом играет отсутствие специализированных на сохранении культурного наследия школ. И это не единственное препятствие в сфере образования. По данным ООН, коренные жители могут встречаться со следующими сложностями.

- Нерентабельность образования – это значит, что образование, которое им предлагает государство, способствует индивидуализму и конкурентной атмосфере, а не общинному образу жизни и сотрудничеству; они не приобретают соответствующие навыки выживания и работы, подходящие для хозяйственно-экономической деятельности коренных народов, и они часто возвращаются в свои общины с формальным образованием, которое не имеет отношения к их потребностям.

- Отсутствие общей образовательной программы – это имеется в виду тот факт, что до сих пор сохраняется разрыв в качестве школьного образования, что приводит к плохим результатам образования коренных народов: условия крайней нищеты, отчуждения и изоляции не предвещают ничего хорошего для устойчивых и многокультурных образовательных программ коренных народов.

- Отсутствие уважения и ресурсов приводит к критическому разрыву в образовании – это говорит о том, что часто системы образования не учитывают многообразие культур коренных народов. Слишком мало учителей, говорящих на их языках. Учебные материалы, содержащие точную и достоверную информацию о коренных народах и их образе жизни, встречаются особенно редко. Несмотря на многочисленные международные документы, провозглашающие всеобщее право на образование, коренные народы не в полной мере пользуются этим правом, и разрыв в образовании между коренными народами и остальным населением во всем мире остается критическим.

---

⁸¹ Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». Ст.1. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22928/2daf50f586c69eac11512c1faa4309699b52ec9b/ (дата обращения: 22.04.2021).

- Социальные препятствия – это значит, что этническая и культурная дискриминация в школах является одной из значимых проблем на пути к равному доступу к образованию, что приводит к низкой успеваемости и более высокому уровню отсева. В частности, девочки из числа коренных народов сталкиваются с проблемами, связанными с недружественной школьной обстановкой, дискриминацией по признаку пола, насилием в школе.

- Потеря самобытности за пределами родных территорий – это когда школьники из числа коренных народов знакомятся только с национальным (общегосударственным) дискурсом в ущерб своему родному дискурсу, то они рискуют потерять часть своей идентичности, свою связь со своими родителями и предками, не становясь полностью частью доминирующего национального общества.

- Большое число незарегистрированных детей – это тот случай, когда у незарегистрированного ребенка меньше шансов пользоваться своими правами и защитой, предоставляемой государством, в котором он родился. Кроме того, он может остаться неслышанным, когда его права нарушаются. Позже такой человек не сможет голосовать или выдвигать свою кандидатуру на выборах. Также такие дети подвержены риску стать жертвами торговли людьми со страшными последствиями⁸².

И поскольку это важная повестка дня, то многие международные организации начинают активно акцентировать внимание на решении проблемы сохранения языка и культуры коренных народов Арктики. Например, можно ввести программу образовательного курса, которая бы велась на родном языке и на языке межнационального общения, что облегчало бы получение доступа к научным знаниям и помогло сохранить и поддержать диалог как между соплеменниками, так и с представителями других национальностей и наций⁸³.

В некоторых регионах России наблюдается большое взаимодействие граждан с коренными народами, что позволяет быстрее выявлять существующие у них проблемы. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе проживает около 48 000 коренных малочисленных народов, часть которых, а именно около 18 000, ведёт кочевой образ жизни, что включает в себя около 4000 детского населения. Это значит, что им на порядок сложнее в полной мере быть вовлечёнными в процесс образования. Поэтому был разработан проект

---

⁸² Education / Department of Economic and Social Affairs Indigenous Peoples. United Nations. 2019. URL: <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/mandated-areas1/education.html> (дата обращения: 22.04.2021).

⁸³ Лукин Ю.Ф. Культура народов Арктики и Севера // Научный журнал «Арктика и Север». - 2015. №21. - С. 127. URL: https://narfu.ru/upload/iblock/981/10_-lukin.pdf (дата обращения: 22.04.2021).

«Кочевая школа» ещё в 2000-х годах для разрешения проблемы доступности качественного образования для детей коренных малочисленных народов Севера⁸⁴. В чём же суть данного проекта?

Эксперты, в первую очередь, определили проблему – это угроза утраты «традиционного уклада жизни и экономики коренных жителей Севера из-за отказа молодежи жить по заветам предков, вести семейно-родовой уклад жизни, заниматься традиционными видами национального промысла. Это обусловлено тем, что детей северян-кочевников, охотников, рыболовов отрывали от семей и отправляли на обучение в интернаты. Получив среднее образование, подростки редко возвращались в стойбища. Уже к 2004 году эта тревожная тенденция стала особенно заметна: многие родители, ведущие кочевой образ жизни и занимающиеся традиционной экономикой, отказывались отдавать своих детей в интернаты»⁸⁵. Поэтому кочевые школы должны были стать достойной альтернативой для школ-интернатов.

Проект «Кочевая школа» не только направлен на выполнение задач по организации обучения и воспитания детей в условиях кочевого образа жизни народов Севера с изучением родных языков в естественных жизненных условиях, обычаев и ценностей этнической культуры, но и по созданию условий для подготовки педагогических кадров для образовательных учреждений подобного типа. Это невероятно важно. Поэтому на базе Ямальского многопрофильного колледжа был учреждён центр по подготовке педагогов, которые должны были владеть как смежными предметными специальностями, так и этнопедагогикой и этнопсихологией. Безусловно, в проекте была инновационная составляющая, заключающаяся в «поиске и проверке нового содержания, методов и форм подготовки педагогических кадров особого профиля, обеспечивающих потребности коренного населения Ямала в обучении и воспитании детей в условиях кочевого образа жизни, без отрыва от семьи и исконных занятий народа. По сути, речь идет о создании и апробации альтернативной северной региональной модели школы образования, развития и трудового образа жизни в условиях кочевья. По содержанию такая школа практически не будет отличаться от обычной адаптивной школы, но во второй половине учебного дня здесь

---

⁸⁴ Сидорова, И.К. Обеспечение равного доступа детей из числа коренных малочисленных народов Севера к качественному образованию посредством введения кочевой формы образования / И.К. Сидорова // Федеральный институт развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 9.07.2019. URL: https://firo.ganepa.ru/files/docs/nastavnichestvo_na_proizvodstve/Prez_Sidorova_S_chkola_9_07.pdf (дата обращения: 22.04.2021).

⁸⁵ Преображенская, Г.А., Тихонова, Д.П. «Новая школа» в условиях Севера / Информационно-аналитический журнал «Аккредитация в образовании». URL: https://akvobr.ru/novaja_shkola_v_usloviah_severa.html (дата обращения: 22.04.2021).

будет проводиться обязательное профориентационное воспитание, в том числе по экспериментальной программе эколого-трудового обучения в тундровых экстремальных условиях»⁸⁶.

Проект «Кочевая школа» и проект по подготовке педагогических кадров для кочевых школ были представлены международному сообществу в 2011 году в Салехарде на «Арктическом образовательном форуме», где были представители Норвегии, Финляндии, Венгрии и Канады, которые обратили внимание на определённые внешние эффекты от реализации проектов, а именно:

- создание новых рабочих мест для представителей малочисленных народов Севера в системе образования ЯНАО, и, как следствие, это увеличение доли коренных народов среди сельских учителей и воспитателей;
- реальная поддержка этнических ценностей арктических народов в процессе обучения без отрыва от семьи, что создает дополнительные условия для успешной социализации детей кочевников;
- сохранение традиционного образа жизни и этнической культуры коренных малочисленных народов Арктики;
- налаживание мирного диалога представителей северной культуры с современной техногенной цивилизацией;
- подготовка педагогов семейного воспитания в условиях ведения кочевого образа жизни в сотрудничестве с Региональным институтом развития образования⁸⁷.

В качестве промежуточных результатов проектов можно осветить следующие данные, предоставленные центром оценки качества образования Института стратегии развития образования Российской академии образования.

На рис. 1 показано, что за 3 года процент детей, которые получили качественную подготовку к школе, увеличился на 10%. Это является положительной динамикой проекта «Кочевая школа»⁸⁸.

---

⁸⁶ Там же.

⁸⁷ Преображенская, Г.А., Тихонова, Д.П. «Новая школа» в условиях Севера / Информационно-аналитический журнал «Аккредитация в образовании». URL: https://akvobr.ru/novaja_shkola_v_usloviah_severa.html (дата обращения: 22.04.2021).

⁸⁸ Сидорова, И.К. Обеспечение равного доступа детей из числа коренных малочисленных народов Севера к качественному образованию посредством введения кочевой формы образования / И.К. Сидорова // Федеральный институт развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 9.07.2019. URL: https://firo.ranepa.ru/files/docs/nastavnichestvo_na_proizvodstve/Prez_Sidorova_S_chkola_9_07.pdf (дата обращения: 22.04.2021).

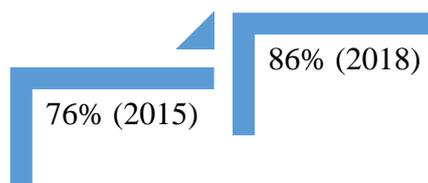

Рис. 1. Готовность детей к школе

На рис. 2 видно, что за 3 года дети стали лучше налаживать контакты между своими сверстниками, стал проходить легче процесс социализации. И это подтверждает тот факт, что число детей увеличилось на 20%⁸⁹.

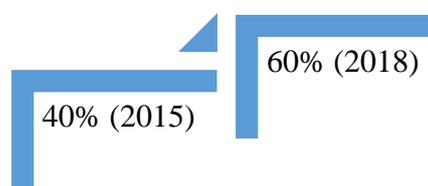

Рис. 2. Коммуникация между сверстниками

На рис. 3 также отражены данные по такому психологическому показателю, как тревожность. Количество детей, которые стали меньше испытывать это чувство, увеличилось, то есть были созданы достаточно комфортные условия обучения детей-дошкольников⁹⁰.

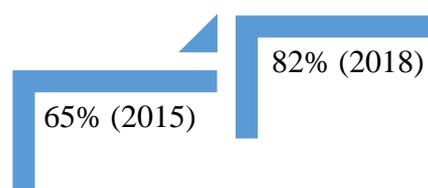

Рис. 3. Уровень тревожности среди детей

⁸⁹ Сидорова, И.К. Обеспечение равного доступа детей из числа коренных малочисленных народов Севера к качественному образованию посредством введения кочевой формы образования / И.К. Сидорова // Федеральный институт развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 9.07.2019. URL: https://firo.ranepa.ru/files/docs/nastavnichestvo_na_proizvodstve/Prez_Sidorova_S_chkola_9_07.pdf (дата обращения: 22.04.2021).

⁹⁰ Там же.

Кроме того, в перспективе планируется прийти к следующим показателям к 2024 году, а именно:

- обеспечить доступность дошкольного образования для более чем 60% детей, ведущих традиционный (кочевой или полукочевой) образ жизни малочисленных народов Севера в возрасте от 3 до 7 лет;
- увеличить долю охвата предшкольной подготовки детей коренных народов Арктики до 100%;
- повысить уровень готовности к обучению в школе среди детей коренных народов до 90%⁹¹.

Опыт выше представленного проекта имеет огромное значение, так как он смог показать слабые стороны в законодательной базе (отсутствие правовых норм и организационно-финансовых механизмов, обеспечивающих систему организации обучения в местах кочевий и создания материально-технической базы), а также в образовательной сфере (отсутствие программ и методов обучения и воспитания, учебников, учебных пособий и дидактических материалов, адаптированных для обучения указанных детей с учетом особенностей кочевого образа жизни; отсутствие системы подготовки педагогических кадров из числа коренных малочисленных народов Севера). Кроме этого, проект был презентован и одобрен ООН в 2016 году на заседании 15-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке Ириной Сидоровой, заместителем губернатора ЯНАО и директором департамента образования. Инициатива была оценена, так как на её идеи получили своё отражение в проекте «Дети Арктики» в 2017 году.

Проект «Дети Арктики» важен, так как он соответствует интересам государств-членов Арктического совета и его постоянных участников. Он даёт возможность проводить исследования региональных и международных практик в сфере дошкольного образования, что способствовало бы в дальнейшем в разработке образовательных программ для кочевых школ. Такой опыт можно будет применять и в других образовательных учреждениях, чья деятельность направлена на совмещение светского образования с предметами о традиционном образе жизни коренных народов. Кроме того, одной из современных тенденций является цифровизация (трансформация информации в цифровую форму для

---

⁹¹ Сидорова, И.К. Обеспечение равного доступа детей из числа коренных малочисленных народов Севера к качественному образованию посредством введения кочевой формы образования / И.К. Сидорова // Федеральный институт развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 9.07.2019. URL: https://firo.ranepa.ru/files/docs/nastavnichestvo_na_proizvodstve/Prez_Sidorova_S_chkola_9_07.pdf (дата обращения: 22.04.2021).

лучшего доступа и эффективного использования широкому кругу лиц)⁹², то участники проекта нацелены создать доступный для всех желающих Интернет-ресурс, где была бы представлена информация об образовательных практиках для коренных народов в арктических странах, в частности, для дошкольников коренных народов⁹³.

Для арктических регионов России проект важен, так как не на всех территориях есть национальные школы, например, по словам Екатерины Прокопьевой, заместителя председателя правительства Архангельской области, в Архангельской области нет национальных школ и детских садов, но есть представители коренных малочисленных народов. Для Архангельской области очень важен проект «Дети Арктики», потому что благодаря нему представители власти смогут реализовывать лучшие практики по сохранению языка, культуры и традиций коренных народов и начать работать с детьми уже с дошкольного возраста⁹⁴. Поэтому участие в проекте «Дети Арктики» смогло улучшить положение детей, которые получили возможность посещать детские сады, чего у многих раньше не было. Также это положительно сказалось на реализации сохранения языка, культуры и традиций коренных народов. И своим опытом готовы делиться регионы, которые локально занимались проблемой образования детей кочевников, как это было в Республике Алтай, где были созданы детские сады в труднодоступных местах⁹⁵.

Кроме того, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Римма Галушина приняла участие в обсуждении Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года в Нарьян-Маре, где она отметила, что инициативы в рамках проекта «Дети Арктики» по созданию современных условий для обучения и воспитания детей в сельской местности смогут предоставить равные возможности детям для получения образования⁹⁶.

Обращая внимание на деятельность регионов, стоит упомянуть прошедшую 25 февраля 2021 встречу председателя Совета по Арктике и Антарктике Совета Федерации

---

⁹² Строков, А.А. Цифровизация образования: проблемы и перспективы // Вестник Мининского университета. Философская антропология, философия культуры. – 2020. Том 8, №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-obrazovaniya-problemy-i-perspektivy/viewer> (дата обращения: 22.04.2021).

⁹³ Паспорт проекта «Дети Арктики» // Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. URL: <http://raipon.info/upload/iblock/467/467e6b2c05ea514ce08c9c6be56fbefa.pdf> (дата обращения: 22.04.2021).

⁹⁴ Кочевое образование: дети арктических регионов России смогут учиться в чумах // Форум «Арктика – территория диалогов». ТАСС. 06.04.2017. URL: <https://tass.ru/arktika-segodnya/4160534> (дата обращения: 22.04.2021).

⁹⁵ Там же.

⁹⁶ Галушина Р.Ф. Обсуждение Стратегии «Арктика 2035» в Нарьян-Маре // Совет Федерации. 16.10.2019. URL: <http://council.gov.ru/events/news/108831/> (дата обращения: 22.04.2021).

Александра Акимова вместе с председателем постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха по науке, образованию, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосией Габышевой и с председателем Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой, где было активное обсуждение проекта «Дети Арктики». Поскольку повестка дня была связана с обеспечением качественного образования, то были даны заверения, что в рамках данного проекта дети с северных территорий смогут отдыхать на курортах, получают возможность изучать родные языки, сохранять традиции, появятся новые возможности для доступа к информационно-образовательным ресурсам⁹⁷. Работа будет осуществляться в этом направлении.

Улучшение качества образования на всех уровнях – это одно из приоритетов государства, которое часто находится в центре внимания. И дети коренных народов Арктики требуют особого подхода в обучении. Поэтому с большим энтузиазмом был встречен проект «Дети Арктики», который стали реализовывать государства-участницы Арктического совета, что в разы увеличивало возможность создания эффективной стратегии и методологии обучения детей в арктических регионах. Ведь в данном случае акцент внимания должен быть сосредоточен на сохранении языка, культуры и традиций коренных народов. На региональных уровнях отмечаются положительные результаты инициатив в рамках проекта, например, создание специальных школ с возможностью изучения родного языка и культуры, увеличение таких школ, помощь в закупке школьных принадлежностей и т.д. И регионы готовы дальше развивать систему образования для детей коренных народов, так как нельзя допустить исчезновения уникальных культур коренных жителей Арктики. Далее обратимся к опыту Канады в сфере образования.

Начнём с того, что Правительство Канады активно стало обращать внимание на проблемы коренных народов только во второй половине XX века. И в 1972 году национальная правозащитная организация «Национальное братство индейцев» [National Indian Brotherhood] (ныне известное как Ассамблея коренных народов [Assembly of First Nations]) разработала политику в области образования коренных народов под названием «Индейский контроль над индейским образованием» [Indian Control of Indian Education]. Впоследствии эта политика была принята Департаментом по делам индейцев и развитию Севера [Department of Indian Affairs and Northern Development] (ныне Департамент Канады по делам коренных народов и Севера [Indigenous and Northern Affairs Canada]) в качестве неофициальной политики в области образования. В нем была отмечена важность контроля

---

⁹⁷ Дети Арктики вновь в поле зрения сенаторов // Александр Акимов. 25.02.2021. URL: <https://aleksandrakimov.ru/posts/deti-arktiki-vnov-v-pole-zreniya-senatorov> (дата обращения: 22.04.2021).

со стороны местных общин для улучшения образования, потребность в большем количестве учителей из числа коренных народов, разработка соответствующих учебных программ и учебных ресурсов в школах коренных народов, а также важность преподавания языков и ценностей коренных народов. Итак, в том же 1972 году стартовала программа индейского педагогического образования Университета Саскачевана (ИТЕР) (первая в своем роде программа), куда стали принимать студентов из числа коренных народов. На этой программе осуществлялась подготовка кадров (учителей) для детей коренных народов, которые учили бы особенностям культуры и языков жителей Севера. Также в школах-интернатах начали проводиться занятия на языках коренных народов. В нескольких университетах Онтарио, Манитобы, Саскачевана, Альберты, Британской Колумбии, Новой Шотландии и Нью-Брансуика были созданы программы обучения учителей из числа коренных народов. И подобные нововведения показали положительные результаты. Например, по данным Ассамблеи коренных народов 2010 года, в Канаде насчитывалось более 515 начальных и средних школ коренных народов, обслуживающих более 100 000 учащихся из числа коренных народов в резервациях⁹⁸.

Главным образом, коренные народы в Канаде довольно продолжительное время добивались реализации права на образование своих детей, что привело к принятию федерального и провинциального законодательства, формализующего местную юрисдикцию в области образования для общин коренных народов [First Nations communities]. Были приняты следующие законы:

- микмакский закон об образовании 1997-1998 годов [Mi'kmaq Education Act],
- итоговое соглашение Нисга 2000 года [Nisga'a Final Agreement],
- совместный федеральный и провинциальный закон об образовании коренных народов [federal-provincial First Nations Education Act],
- закон о юрисдикции коренных народов в области образования [First Nations Jurisdiction over Education in BC Act] 2007 года.

Затем в 2014 году была попытка принятия закона о контроле за образованием «С-33», но коренные народы отклонили его из-за того, что не были проведены консультации с ними. Многочисленные лидеры коренных народов были против законопроекта. Им не понравилось, что закон устанавливал жесткий федеральный контроль над образованием коренных народов. Поэтому ещё закон нарушал право коренных народов на образование⁹⁹.

---

⁹⁸ McCue, H.A. Indigenous-Led Education, 1972-2010s / H.A. McCue // Education of Indigenous Peoples in Canada. The Canadian encyclopedia. 18.07.2018. URL: <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/aboriginal-people-education> (дата обращения: 28.04.2021).

⁹⁹ Rae, J. The Federal Control of First Nations Education Act / J. Rae // Olthuis Kleer Townshend-LLP. URL: <https://www.oktlaw.com/federal-control-first-nations-education-act/> (дата обращения: 28.04.2021).

И уже с 2015 года Правительство Канады объявило о плане реализации Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, где в статьях 14 и 21 рассматриваются вопросы доступа к образованию, обучения на языке коренных народов, создания нужных социально-экономических условий для жизни коренных народов и т.д.¹⁰⁰. Подобная инициатива потребует нового законодательства и продолжающихся переговоров между федеральным правительством и коренными народами. И 16 августа 2017 года был принят Анишинабекский закон об образовании [Anishinabek Education Agreement Act], который предоставил участвующим в его подписании коренным народам право контролировать образование в своих резервациях. Этот закон дал начало формированию системы образования, которая продвигает культуру и язык Анишинабе, а также предоставляет всю другую необходимую образовательную поддержку студентам. Образовательная система Анишинабека, запущенная 1 апреля 2018 года, обслуживает около 2000 учащихся, находящихся в резервациях, от детского сада до 12 класса¹⁰¹.

Таким образом, можно сказать, что проблема образования коренных народов для России и Канады является одной из приоритетных. И коренные изменения, которые произошли в сфере образования, сразу затронули вопрос образования детей. Поэтому начали разрабатываться программы, которые предназначались для дошкольников и подготовки специальных педагогических кадров. Например, «в Саскачеване разработана программа подготовки детей до поступления в детский сад, целью которой является развитие детей трех-четырёх лет, у которых возможны проблемы с успеваемостью в школе»¹⁰². Также на уровне университетов происходит подготовка учителей, которые отправляются в школы-интернаты для детей коренных народов, где они обучают не только светским дисциплинам, но и родному языку и особенностям образа жизни. И в Канаде аборигены добились законодательного оформления защиты их права на образование, в связи с чем был принят ряд законов, подтверждающих это. В России активно стали заниматься проблематикой образования детей коренных народов уже в 2000-х годах, причём это была больше региональная инициатива. В основном, данной проблемой занимались регионы, где живёт большая численность коренных народов (как Ямал или Якутия). И начали разрабатывать также проекты для улучшения образования

---

¹⁰⁰ UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples // Australian Human Rights Commission. 2007. URL: <https://humanrights.gov.au/our-work/un-declaration-rights-indigenous-peoples-1> (дата обращения: 28.04.2021).

¹⁰¹ McCue, H.A. Indigenous-Led Education, 1972-2010s / H.A. McCue // Education of Indigenous Peoples in Canada. The Canadian encyclopedia. 18.07.2018. URL: <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/aboriginal-people-education> (дата обращения: 28.04.2021).

¹⁰² Балицкая, И. В. Образование в современной Канаде: монография / И. В. Балицкая, Л. В. Волосович, И. И. Майорова. – Южно-Сахалинск: СахГУ, 2010. С. 19.

дошкольников и для подготовки педагогических кадров, как проект «Кочевая школа» и проект по подготовке педагогических кадров для кочевых школ. Они оказались настолько успешны, что получили признание у мирового сообщества. И было принято решение разработать проект «Дети Арктики», который призван поддерживать и развивать модели образования для коренных народов, учитывая их культурные и климатические особенности, а также способствовать гармоничной интеграции детей в современное общество.

2.2. Спортивная деятельность коренных народов Арктики в России и Канаде

Одно из тенденций XXI века является занятие спортом, который «объединяет участников по политическому, географическому принципу, основанных на исторических традициях и готовности решать актуальные проблемы в спортивной и общественной жизни...Подобные соревнования нацелены не только на выявление лучших спортсменов, установление мировых рекордов, но также включают и обширную гуманитарную, культурную программу...Самостоятельное значение игры имеют и для решения актуальных гуманитарных и социальных проблем современности, среди них можно отметить борьбу с дискриминацией по политическим, расовым, социальным, религиозным мотивам»¹⁰³.

Спорт, как часть человеческой культуры, способствует установлению международной связи, а спорт без этого не развивается. Всё дело в соревновательности, так как это повышает интерес людей к наблюдению за состязаниями. И это нас приводит к выводу о том, что спортивные связи — это важная часть международного культурного обмена. Спорт помогает реализовывать гуманистические идеалы и ценности. Безусловно, на сегодняшний день спортивная деятельность стала настолько значимой, что она стала важным аспектом дипломатической деятельности, из-за чего появилась так называемая «спортивная дипломатия». Спорт может быть послом мира, который играет важную роль в миротворческом движении; может быть гарантом стабильности на Земле. На сегодняшний день реалии таковы, что спорт также влияет на политику, заняв прочное место в международных отношениях. Большинство государств воспринимают участие и победу в спортивных соревнованиях как политическую победу, которая отражается ни имидже

---

¹⁰³ Боголюбова, Н.М., Николаева, Ю.В. Спорт в палитре международных отношений: гуманитарный, дипломатический и культурный аспекты. – СПб., 2011. С. 128.

страны и на отношении к ней ¹⁰⁴. То же самое происходит и на региональном уровне. Не только важными становятся общепопулярные виды спорта (футбол, баскетбол, хоккей и т.д.), но и национальные виды спорта, как у коренных народов Арктики, которые постепенно начинают быть известными и получать поддержку на своё развитие и популяризацию.

Поскольку проблематика коренных народов Арктики оказалась в центре внимания правительств, то и стали актуальны поддержка и распространение национальных видов спорта коренных народов. Для коренных народов спорт играет очень важную роль. Он помогает воспитывать подрастающие поколения в духе национальной культуры (например, как у саамов). В целом, спорт способствует развитию и поддержанию общин коренных народов и их идентичности, особенно актуально и нужно это младшим поколениям¹⁰⁵. Также на международном уровне этнические меньшинства использовали спорт для того, чтобы подчеркнуть свою идентичность, выразить свою оппозиционную точку зрения относительно политического курса. Например, в Канаде среди коренных народов возникло спортивное движение в ответ на использование канадскими властями спорта в своей политике ассимиляции коренного населения. Спорт занимал ключевое место в школьной системе, которая была наиболее важным институтом в этой стратегии ассимиляции. Поэтому главная цель коренных народов состояла в том, чтобы восстановить контроль над своей собственной спортивной практикой. И постепенно игры коренных народов Северной Америки [NAI Games] и Всемирные игры коренных народов [WIN Games] стали важными факторами возрождения самобытности коренных народов в Канаде¹⁰⁶.

Говоря о Российской Федерации, стоит отметить, что существует ряд проблем: отсутствие региональной нормативно-правовой базы по национальному спорту, редкое проведение масштабных спортивных мероприятий, посвящённых традиционным видам спорта коренных народов, отсутствие федерации по национальным видам спорта, нет заинтересованности у муниципальных образований и т. д.¹⁰⁷.

---

¹⁰⁴ Роль спорта и спортивной дипломатии в развитии межгосударственного сотрудничества // Международные гуманитарные связи: [сайт]. URL: <https://mgs.org.ru/rol-sporta-i-sportivnoj-diplomatii-v/> (дата обращения: 22.05.2021).

¹⁰⁵ Skille, E., Lehtonen, K., Fahlén, J. The politics of organizing indigenous sport-cross-border and cross-sectoral complexity / E. Skille, K. Lehtonen, J. Fahlén // *European Sport Management Quarterly*. 04.03.2021. URL: https://www.researchgate.net/publication/349810042_The_politics_of_organizing_indigenous_sport_cross-border_and_cross-sectoral_complexity (дата обращения: 22.05.2021).

¹⁰⁶ Pedersen, H. Sport, Ethno-Politics and Sámi Identity in Northern Norway / H. Pedersen // *Scandinavian Sport Studies Forum*. 2011. Vol. 2. URL: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/6178/paper_5.pdf?sequence=6&isAllowed=y (дата обращения: 22.05.2021).

¹⁰⁷ Спорт для коренных малочисленных народов Севера // Сахалинская областная Дума. 17.05.2017. URL: <http://www.dumasakhalin.ru/news/20170517> (дата обращения: 22.05.2021).

Но поскольку Российская Федерация в последние годы ориентируется на мировые тенденции, то, соответственно, увеличилось внимание к спортивным мероприятиям. Также это относится к коренным малочисленным народам, потому что Арктика стала одним из приоритетных направлений развития. «В современных социально-экономических условиях проблема этнических (национальных) видов спорта является достаточно актуальной. Следует отметить, что на протяжении не одного столетия, во время проведения различных праздников среди коренного населения Крайнего Севера проводились различные состязания, где определяющими были такие качества, как: быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость. Это было обусловлено тем, что в суровых условиях Крайнего Севера физически здоровые люди являются главной ценностью, так как природно-климатические условия требуют не только крепкого физического здоровья, но и профессионального мастерства оленеводов, охотников и рыбаков»¹⁰⁸.

Какие виды спорта относятся к коренным малочисленным народам?

Согласно Всероссийскому реестру видов спорта, к ним относятся гонки на охотничьих лыжах, мас-рестлинг, хапсагай, якутские национальные прыжки¹⁰⁹. «В настоящее время национальные виды спорта народов, проживающих в Арктической зоне, объединены в северное многоборье (метание тынзяна на хорей; бег с палкой по пересеченной местности; метание топора на дальность; тройной национальный прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами; прыжки через нарты). Этим видом спорта занимаются около 7,5 тысячи человек в 19 субъектах Российской Федерации, однако только в девяти регионах северное многоборье активно поддерживается - прежде всего в Якутии, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, Чукотке, Камчатке, Красноярском крае, Ненецком автономном округе, Приморском крае»¹¹⁰.

Гонки на охотничьих лыжах – это, в первую очередь, признанный национальный вид спорта в Республике Коми. Был издан специальный приказ от 03.11.2016 года, где детально указаны основные технические приёмы и методики освоения различных вариантов движения на лыжах. И, соответственно, уже с 2016 года гонки на охотничьих лыжах стали

---

¹⁰⁸ Власов, В.А., Зотов, Р.С. Национальные виды спорта коренных малочисленных народов, проживающих в Арктической зоне России: некоторые актуальные вопросы / В.А. Власов, Р.С. Зотов // Аграрное и земельное право – 2018. № 7(163). С. 35. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36449333_12220284.pdf (дата обращения: 22.05.2021).

¹⁰⁹ Всероссийский реестр видов спорта // Министерство спорта Российской Федерации. 07.04.2021. URL: <https://minsport.gov.ru/2021/doc/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/%D0%92%D0%A0%D0%92%D0%A1.xls> (дата обращения: 22.05.2021).

¹¹⁰ Там же, С. 36.

проводиться на официальном уровне. В 2016 году в турнире участвовали примерно 400 человек. На данный момент зарегистрировано около 350 спортсменов, которые активно занимаются данным видом спорта. Соревнование проходит при участии таких ведомств, как Министерство Национальной политики Республики Коми и Министерство спорта и физической культуры. Стоит отметить, что помимо граждан России в гонках принимали участие ещё граждане Эстонии и Финляндии. Гонки – это не только спортивное соревнование, но и своеобразный праздник, где устраиваются ярмарка и охота, проводятся обряды и т.д. И безусловно, с каждым годом интерес проявляют к данному виду спорта всё больше людей¹¹¹.

Мас-рестлинг – это якутский вид единоборства. «Суть заключается в перетягивании палки двумя спортсменами. Спортсмены садятся друг против друга, ступнями упираются в доску упора и по команде судьи стараются перетянуть соперника на свою сторону или вырвать палку из рук соперника... Современное название данного вида единоборства предложил первый олимпийский чемпион по вольной борьбе из народа саха Роман Михайлович Дмитриев. «Мас» в переводе с якутского означает «деревянная палка», «рестлинг» - с английского – «борьба». С его легкой руки, с новым названием, и уверенно шествует по миру якутский мас-рестлинг»¹¹². «ВФМР (как аббревиатура расшифровывается?) является членом Международной федерации мас-рестлинга, в состав которой входят 33 страны мира, и занимает в ней ведущие позиции. Наши спортсмены являются сильнейшими в мире. Так, в ноябре 2014 года на Чемпионате мира по мас-рестлингу в городе Якутске с участием 144 спортсменов, представляющих 35 стран мира из 5 континентов, российские спортсмены завоевали 12 золотых медалей»¹¹³. Это один из самых перспективных видов спорта, которые в будущем могут быть включены в олимпийскую программу.

Хапсагай – это национальная борьба в Якутии. Переводится как «состязание в ловкости». Мировую известность данный вид спорта приобрёл ещё в 1970-х годах. «В основе единоборства лежит одноактная схватка, в ходе которой каждый из её участников стремится с помощью различных приёмов вывести соперника из состояния равновесия и принудить его к касанию какой-либо частью тела земли или ковра»¹¹⁴. Но

---

¹¹¹ Гонки на охотничьих лыжах // Экстремальные виды спорта. 06.10.2019. URL: <https://h-i.su/content/gonki-na-oxotnichix-lyzhaх.php> (дата обращения: 22.05.2021).

¹¹² Мас-рестлинг // Всероссийская Федерация мас-рестлинга. URL: <https://www.mas-wrestling.ru/mas-wrestling/> (дата обращения: 22.05.2021).

¹¹³ Современный мас-рестлинг // Всероссийская Федерация мас-рестлинга. URL: <https://www.mas-wrestling.ru/mas-wrestling/modern/> (дата обращения: 22.05.2021).

¹¹⁴ Никитин, С.В., Никифоров, Н.В., Якутская национальная борьба хапсагай – ретроспектива и перспективы / С.В. Никитин, Н.В. Никифоров // Научно-теоретический журнал «Учёные записки» – 2014. № 7 (113). С.

после 1990-х он стал менее популярным, поэтому только на современном этапе снова проявляют к нему интерес.

Что касается прыжков, то у них есть свои подвиды. «Национальные прыжки «Кылыы» – это прыжки на одной ноге; «Куобах» – в переводе – «Заяц», – прыжки обеими ногами одновременно; «Ыстанга» – в переводе – прыжок, прыжки, – прыжки в длину на каждой ноге попеременно. Механизм движений прыжков схож или точно воспроизведен с прыжков животных и зверей. В хозяйстве якутов существенное значение имела охота, прежде всего продовольственная, затем – пушная. Случалось, охотники преследовали зверя сутками, проходя и пробегая сотни километров, преодолевая разные препятствия. В преданиях говорится, что охотники могли за зверем перепрыгнуть через речку, шириной в 6 метров. Подражая зверям и животным, они повторяли их движения. Возможно, из всего этого возникла разновидность соревнований – национальные прыжки»¹¹⁵. Как говорил Президент Ассоциации по национальным видам спорта и игр народов Якутии «Сахаада-спорт» Александр Ким-Кимэн на турнире сильнейших прыгунов республики «Звезды якутских прыжков»: «Якутские прыжки – это уникальный дар наших предков, благодаря которому мы гармонично развиты, потому что якутские прыжки требуют не только силы, но и такие качества, как скорость, мышление и реакцию»¹¹⁶. В Якутии коренные народы гордятся своими видами спорта и стараются поддерживать и развивать их.

Причём детей приобщают к спортивной национальной культуре. Каждые четыре года проводятся международные спортивные игры «Дети Азии», инициированные правительством Республики Саха, где также осуществляются соревнования по мас-рестлингу, хапсагаю и якутским национальным прыжкам¹¹⁷. Это показатель того, что коренным народам Арктики действительно важно развитие и сохранение своего спортивного культурного наследия.

И другим важным видом спорта является так называемое «Северное многоборье». Это «национальный вид спорта, комплексное состязание по нескольким дисциплинам: метание топора на дальность; метание тынзына на хорей; тройной национальный прыжок с

---

129. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yakutskaya-natsionalnaya-borba-hapsagay-retrospektiva-i-perspektivy/viewer> (дата обращения: 22.05.2021).

¹¹⁵ Федотова, Д.А., Жукова, Л.Т. Истоки возникновения якутских традиционных видов спорта / Д.А. Федотова, Л.Т. Жукова // Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Боевые искусства и спортивные единоборства: наука, практика, воспитание» – 2016. С. 259. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_27365028_85906960.pdf (дата обращения: 22.05.2021).

¹¹⁶ Григорьев, В. «Якутские прыжки – это уникальный дар наших предков» / В. Григорьев // Конституционный суд Республики Саха (Якутия). 29.12.2020. URL: <https://ks.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3255312> (дата обращения: 22.05.2021).

¹¹⁷ I МСИ «Дети Азии» // Международный комитет игр «Дети Азии». URL: http://www.cagic.org/games/childrenofasia_1996 (дата обращения: 22.05.2021).

одновременным отталкиванием двумя ногами; прыжки через нарты; бег с палкой по пересеченной местности. Первый Чемпионат России по национальным видам спорта состоялся в 1975 году в Сургуте, последний прошел в 2020 году в г. Заволжье (Нижегородская обл.), а всего местом проведения российских первенств становились 18 городов и поселков Российской Федерации, от Анадыря до Нарьян-Мара»¹¹⁸.

Безусловно, есть ещё значимое спортивное мероприятие, которое организуется в Республике Саха. Это Спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары». «В программу Игр Манчаары включено 11 видов спорта: хапсагай (якутская борьба), мас-рестлинг (перетягивание палки), якутские прыжки, гиревой спорт, национальное многоборье, легкая атлетика, стрельба из лука, пулевая стрельба, северное многоборье (северный тройной прыжок, бег с палкой по пересеченной местности, метание топора на дальность, метание аркана на хорей (шест высотой 3 метра) и прыжки через нарты), конные скачки, а также национальные настольные игры на ловкость рук «хабылык» и «хаамыска»¹¹⁹. «Главная цель спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» – это показать на всероссийском уровне, насколько привлекательны они для любителей спорта, как много людей ими занимаются и что они ни в чем не уступают олимпийским видам»¹²⁰.

Таким образом, можно сказать, что коренные малочисленные народы России в XXI веке получили существенную поддержку в сфере культуры, особенно спорта. Это прослеживается преимущественно в последние пять лет, когда национальные виды спорта были признаны не только культурной составляющей, но и Президент РФ В. Путин акцентировал внимание и необходимость развивать спортивную деятельность, так как в мире это является значимой тенденцией.

Поскольку спорт – это важная составляющая культурной деятельности государств, то и Канада также поддерживает данную мировую тенденцию. Это относится как к общеизвестным видам спорта, так и к спорту коренных народов.

На протяжении тысячелетий коренные народы занимались спортом, чтобы развить навыки выживания в суровых климатических условиях, а также развлекаться. Вклад коренных народов в канадский спорт сегодня заметен в таких видах спорта, как каякинг, гребля на каноэ и ходьба на снегоступах. А в лакросс изначально играли представители

---

¹¹⁸ Северное многоборье // Федерация Северного многоборья России. URL: <http://nmfr.ru/> (дата обращения: 22.05.2021).

¹¹⁹ Спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары» // Туристско-информационный портал Якутии. 2017. URL: <https://russia.travel/events/322550/> (дата обращения: 22.05.2021).

¹²⁰ XX Спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары» // Национальный календарь событий. 07.07.2017. URL: <http://eventsinrussia.com/event/16179> (дата обращения: 22.05.2021).

коренных народов на восточном побережье Северной Америки. И уже после того, как европейцы освоились в этой части Канады, они скопировали и модифицировали версию спорта коренных народов, и это стало формой лакросса, который был признан национальным летним видом спорта Канады в 1994 году. Причём вклад коренных народов был довольно много времени недооценён и не признан. И только с 1980-х годов в обществе стали появляться идеи о том, что нужно обязательно рассказывать о роли коренных народов в развитии канадского спорта¹²¹.

Спортивная деятельность получила широкое распространение среди коренных народов особенно на фоне того, что канадцы запрещали им проводить некоторые свои национальные обряды. И эти мероприятия как раз замещались спортом. Хотя долгое время спортсменам из числа коренных народов запрещалось участвовать в масштабных спортивных состязаниях, постепенно они смогли пробиться в большой спорт. Даже в 1951 году была учреждена премия «Tom Longboat Award», которая является престижной наградой за достижения спортсменов из числа коренных народов Канады. Она получила название в честь бегуна Тома Лонгбоута, который был ирокезом по происхождению. Премия «Tom Longboat Awards» является форумом для признания роста и силы спортивного движения аборигенов в Канаде и его огромного влияния на развитие спорта от участия на уровне сообщества до соревнований элитного уровня. Награды включают мужскую и женскую категории¹²².

Но у коренных народов Арктики, к которым относятся инуиты, атабаски и гвичины, есть и свои национальные виды спорта.

Игры являются важной частью образа жизни инуитов с давних времен. Множество историй с самых ранних дней описывают традиционные игры, которые не забыты до сих пор. Это не только развлечение инуитов – они являются важной частью традиционного образа жизни. Игры, как правило, отражали их условия жизни. Они проводились во время праздников и должны были быть веселыми и соревновательными, но также имели образовательный аспект: готовили людей к жизни на земле и предстоящей охоте. Многие игры проверяли силу, выносливость и устойчивость к боли, а это как раз и были самые необходимые инструменты для выживания в арктическом климате¹²³.

---

¹²¹Indigenous Peoples and Sport in Canada // Library of Parliament. 21.06.2018. URL:

<https://hillnotes.ca/2018/06/21/indigenous-peoples-and-sport-in-canada/> (дата обращения: 22.05.2021).

¹²² Tom Longboat Awards // Aboriginal Sport Circle. URL: <https://www.aboriginalsportcircle.ca/tom-longboat-awards> (дата обращения: 22.05.2021).

¹²³ Arctic sports // Yukon Aboriginal Sport Circle. URL: <https://www.yasc.ca/arctic-sports> (дата обращения: 22.05.2021).

И на сегодняшний день признано около 12 видов национального спорта инуитов. К ним относятся:

- «Airplane» - суть игры в том, чтобы участник, которого держат 3 человека, оставался неподвижным на высоте 2-3 фута над полом (тренировка выносливости);
- «Back Push» - суть в том, чтобы 2 участника сидели в круге спина к спине и старались из него вытолкнуть оппонента;
- «Musk-Ox Fight» - используя вес тела и силу, противники пытаются вытолкнуть друг друга из круга или до тех пор, пока другой человек не сдастся, при условии, что участники встают на четвереньки в середину установленного круга, помещают головы под ключицу противника так, чтобы они прижимались плечом к плечу;
- «Kneel Jump» - прыжки на коленях от пола;
- «Knuckle Hop» - из положения отжимания надо положить костяшки пальцев на пол, локти в стороны, чтобы, используя высоту от костяшек до локтей, прыгать на пальцах ног и костяшках как можно дальше;
- «Stick Jump» - прыжки на палке;
- «Back Bend» - в положении стоя надо разводить ноги как можно дальше друг от друга, а затем прогибаться назад, чтобы обхватить руками вертикальную палку;
- «Alaskan High Kick» - суть в том, чтобы из положения сидя одной ногой ударить по цели;
- «Neck Pull» - два участника лежат на животе лицом друг к другу, линия проводится между двумя конкурентами на равном расстоянии, и головы конкурентов находятся примерно в двух футах друг от друга, а вокруг их голов надевается кожаный ремень; нужно перетянуть противника за линию;
- «Chair Pass» - на трёх стульях одинакового размера человек размещает плечи, ноги и бёдра, чтобы менять стулья местами;
- «Foot Pull» - участники сидят на полу, между ними проходит линия; одна нога вытянута вперед, а другая согнута в колене; пояс или ремешок надевают вокруг поднятых ног на расстоянии примерно 2-3 фута друг от друга; нужно противника вытянуть за линию круга;
- «Two Foot High Kick» - нужно бить по подвесной мишени ногами¹²⁴.

Помимо всего прочего, в Канаде существуют провинциальные (территориальные) спортивные организации аборигенов, деятельность которых направлена на содействие

---

¹²⁴ Inuit Games Circuit // Wolf Creek Public School. URL: <https://www.wolfcreek.ab.ca/download/116163> (дата обращения: 22.05.2021).

развитию спорта коренных народов, в том числе и арктических. К ним относятся «Юконский спортивный кружок» [Yukon Aboriginal Sport Circle], «Спортивный кружок аборигенов Северо-Западных территорий» [Aboriginal Sports Circle of the Northwest Territories] и «Управление по спортивной деятельности и отдыху Нунавута» [Sport and Recreation Nunavut Government]. 2019 года стал исторически значимым для спортивных организаций коренных народов Канады. Правительство Канады одобрило инвестирование в размере почти 50 миллионов долларов на 5 лет для расширения и создания новых программ в области спорта и физической активности в более чем 300 общинах коренных народов¹²⁵.

Юконский спортивный кружок – это, в первую очередь, некоммерческое общество, занимающееся продвижением участия аборигенов в спорте и отдыхе, а также спорта аборигенов, в целом, в Юконе. Соответственно, у организации есть определённые ценности, которые она транслирует окружающим:

- культура и традиции коренных жителей (осуществление управления и деятельности организации через призму традиций и культуры),
- уважение (равноправие по отношению к людям вне зависимости от пола, расы, социального положения и т.д.),
- комплексный подход (создание программ, направленных на поддержку духовного, эмоционального, физического и ментального развития, а также пропаганда здорового образа жизни в общинах Юкона),
- честность (пропаганда спортивного мастерства без обмана, только честная игра),
- доверие и порядочность (поддержка открытого диалога, гласности, прозрачности и командного подхода)¹²⁶.

Преимущественно данная организация занимается реализацией программ для детей, где они могут попробовать свои силы в арктическом спорте, а также в игровой форме познакомиться с культурой инуитов. Проводят занятия по стрельбе из лука, боксу и йоге¹²⁷.

Кроме поддержки культуры инуитов Юконский спортивный кружок занимается организацией игр атабасков. Это ещё один арктический народ, проживающий на территории Канады, со своими культурными особенностями. У них не только язык

---

¹²⁵ «Historic» funding investment in Indigenous sport lauded // Windspeaker.com. 07.06.2019. URL: <https://windspeaker.com/news/sports/historic-funding-investment-indigenous-sport-lauded> (дата обращения: 22.05.2021).

¹²⁶ Mission and values // Yukon Aboriginal Sport Circle. URL: <https://www.yasc.ca/about-us> (дата обращения: 22.05.2021).

¹²⁷ Home // Yukon Aboriginal Sport Circle. URL: <https://www.yasc.ca/> (дата обращения: 22.05.2021).

отличается от языка инуитов, но и немного национальные игры. К ним относится следующее:

- «Finger Pull» - это проверка силы и выносливости руки и кисти рук. Один игрок в нападении, а другой в защите. Для защищающегося игрока переносимость боли также может быть определяющим фактором при определении победителя поединка. Это игра, созданная жителями Аляски;
- «Hand Games» - это одна из самых важных традиционных игр среди коренных народов Юкона и Северо-Западного Востока. Это игра, где нужно угадывать и обманывать игроков, в которую играют под бой барабанов;
- «Snow Snake» - это зимняя игра на проверку точности и силы. Традиционно нужен охотничий инструмент для ловли мелкой дичи; тот, кто метает копьё дальше всех, побеждает. Однако в этой игре копьё бросается под руку и по земле;
- «Stick Pull» - это игра, где надо вытащить клюшку из руки противника. Данный процесс похож на ловлю скользкой рыбы;
- «Pole Push» - это игра, где команда из четырех спортсменов пытается вытолкнуть другую команду из круга. Игра, требующая максимальной силы и выносливости¹²⁸.

Также активную деятельность осуществляет Спортивный кружок аборигенов Северо-Западных территорий, который реализует такие цели, как:

- поддержка участия молодежи на всех уровнях (сообществе, территориальном и национальном): он работает с сообществами для предоставления молодежи возможностей для спортивной деятельности на всех уровнях;
- формирование культуры волонтерства и развития лидерства: кружок занимается вопросами сотрудничества с различными организациями и провинций для реализации волонтерских программ;
- удовлетворение потребностей сообщества: посредством постоянного сотрудничества кружок реализует значимые программы, отражающие интересы территории;
- развитие сети партнерских отношений: он будет постоянно стремиться к созданию стратегической партнерской сети, которая поможет организации выполнить ее миссию;

---

¹²⁸ Dene Games // Yukon Aboriginal Sport Circle. URL: <https://www.yasc.ca/dene-games> (дата обращения: 22.05.2021).

- самобытность кружка: он будет стремиться к признанию себя ведущей организацией в сфере развития спорта и отдыха в провинции¹²⁹.

Также данная организация проводит такое масштабное мероприятие, как «Чемпионат по традиционным играм» [Traditional Games Championships]. Оно призывает к участию большего количества представителей коренных народов, выводу национальных видов спорта на более высокий уровень, поддержке культуры коренных народов и их талантов в сфере традиционной деятельности. Как правило, на этом чемпионате представлены традиционные игры атабасков¹³⁰.

И последняя организация арктических народов – это Управление по спортивной деятельности и отдыху Нунавута. Оно отвечает за продвижение, развитие и предоставление возможностей для спорта, отдыха и физической активности для всего Нунавута. Это государственное управление, в которое обращаются муниципальные корпорации и некоммерческие организации, которым поручено расширять возможности для занятий спортом и отдыха в общинах Нунавута¹³¹.

Главным образом, данные организации действуют на региональном уровне. Но есть ещё мега-событие международного масштаба, которое напрямую относится к спортивной деятельности коренных народов. Речь идёт об Арктических зимних играх.

«Арктические зимние игры – спортивные соревнования, в которых принимают участие непрофессиональные спортсмены в возрасте от 12 до 24 лет. Уникальность Арктических зимних игр заключается в том, что помимо популяризации около 20 видов спорта большое внимание уделяется сохранению и развитию традиционных видов спорта коренных малочисленных народов Севера»¹³².

Идея о создании собственных игр на Севере появилась у канадцев, когда в 1967 году на спортивных соревнованиях представители северных провинций увидели слабую подготовленность своих спортсменов относительно южан. Министру по делам индейцев и северного развития Артуру Лэингу эта идея понравилась. Затем её поддержали из Аляски. И в 1969 году были организованы первые соревнования при содействии Юкона, Северо-Западных территорий и Аляски¹³³. И тогда же появилась Корпорация Арктических Зимних

---

¹²⁹ Goals // Aboriginal Sports Circle of the Northwest Territories. URL: <https://ascnwt.ca/about-us> (дата обращения: 22.05.2021).

¹³⁰ The NWT Traditional Games Championships // Aboriginal Sports Circle of the Northwest Territories. URL: <https://ascnwt.ca/events/2021-traditional-games-championships> (дата обращения: 22.05.2021).

¹³¹ Sport and Recreation // Department of Community and Government Services. URL: <https://www.gov.nu.ca/sports-and-recreation> (дата обращения: 22.05.2021).

¹³² Арктические зимние игры // Департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа. URL: <https://inter.yanao.ru/about/projects/all/401/> (дата обращения: 22.05.2021).

¹³³ About the Arctic Winter Games // Arctic Winter Games. URL: <https://arcticwintergames.org/About.htm> (дата обращения: 22.05.2021).

игр, которая в 1993 году была переименована в Международный комитет Арктических зимних игр. Первые Арктические зимние игры были проведены в Йеллоунайфе, в городе на Северо-Западных территориях в 1970 году. Сначала на соревнованиях были только три команды: Юкон, Северо-западные территории и Аляска. Но в 1992 году на Играх впервые приняли участие спортсмены из России: была команда из Магадана. Затем через 2 года участвовала команда из Тюменской области. И только в 2004 году участвовала команда Ямала. С 2006 года она является единственной командой, которая представляет Российскую Федерацию в Арктических зимних играх. Это уникальный шанс показать коллегам из Канады, США и Норвегии спортивные достижения, а также особенности культуры российских жителей Арктики¹³⁴.

Участие в настолько масштабном мероприятии способствует установлению добрососедских отношений, и Ямал в 2014 году выступил с инициативой на Играх, которые на тот момент проходили на Аляске, рассмотреть предложение об их проведении на своей территории. И на протяжении 6 лет решался данный вопрос, так как нужно было согласовать много технических моментов, убедиться в наличии возможности Ямала провести такое мероприятие и т.д. И только в 2020 году Международный комитет Арктических зимних игр представил график проведения соревнований в 2024-2032 годах, где отмечено, что Ямал может стать организатором Арктических игр в 2026 году¹³⁵.

На 2020 год это событие приобрело большие масштабы. Акцент ставился не только на спорте, но и на празднике в честь северной культуры. На него пригласили молодежь, представителей местных сообществ и профессиональных артистов с приполярного Севера. Это была прекрасная площадка для того, чтобы научиться чему-то новому, установить диалог, наладить культурные связи. Культурный компонент Арктических зимних игр 2020 создал возможности для творческого опыта и вовлечения аудитории в празднование северной культуры посредством церемоний открытия и закрытия, семинаров, демонстраций художников, ярмарки и различных представлений, включая Гала-концерт Игр¹³⁶. Но он был отменён из-за коронавируса, поэтому данная культурная программа остаётся для своей реализации в 2023 году из-за повторного переноса.

Таким образом, в обоих странах на современном этапе поддерживается спортивная деятельность, особенно среди коренных народов Арктики. В России преимущественно

---

¹³⁴ Арктические зимние игры. История // Департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа. URL: <https://inter.yanao.ru/about/projects/all/401/> (дата обращения: 22.05.2021).

¹³⁵ Арктические зимние игры. О заявке // Департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа. URL: <https://inter.yanao.ru/about/projects/all/401/> (дата обращения: 22.05.2021).

¹³⁶ Cultural Program & Ceremonies // Arctic Winter Games 2020. URL: <https://awg2020.org/culture/> (дата обращения: 22.05.2021).

соревнования происходят на региональном уровне при условии местной инициативы, так как в РФ не централизованной организации, которая бы организовывала и популяризировала арктические виды спорта, как, например, федерации футбола. И на федеральном уровне только 4 вида официально признаны, хотя их гораздо больше.

В Канаде осуществляется более организованная поддержка спортивной деятельности коренных народов. Есть организации, которые участвуют в проведении спортивных мероприятий на государственном уровне. Есть региональные общественные организации, развивающие интерес к национальному спорту не только среди молодёжи, но и детей. И Канада признаёт все виды спорта, так как это ещё является культурным наследием аборигенов.

Что касается международного взаимодействия Канады и России на Арктических зимних играх, то оно осуществляется в духе толерантности. Несмотря на некоторое напряжение в политической сфере между странами, спортсмены Канады и РФ из числа коренных народов Арктики поддерживают дружественную атмосферу. Это подтвердил Александр Мажаров, заместитель губернатора Ямала, директор департамента внешних связей, комментируя подачу заявки на проведение Игр в Ямале: «По Уставу Арктические зимние игры могут проходить только в США, Канаде и Дании (Гренландии) – странах, по инициативе которых они созданы. Ни в Скандинавии, ни в России игры не проводились. То, что наша заявка официально принята международным комитетом, – большой успех. Мы – «гостевая» команда на играх. Всегда выполняли все требования и условия оргкомитета. Наши спортсмены и тренерский состав зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Своим примером ямальцы показали, что имеют право на проведение игр. Международный комитет пошёл нам навстречу и принял заявку»¹³⁷. Это свидетельствует о крепких и тёплых отношениях в спортивной сфере между Россией и Канадой.

Стоит отметить, что через Арктические зимние игры страны сохраняют отличные отношения: ни один участник из России не чувствует себя ущемлённым на соревнованиях. «На минувших Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане 2018 года российские атлеты были вынуждены выступать под олимпийским флагом, лишившись возможности услышать российский гимн во время церемонии награждения. Большая политика миновала Арктические зимние игры, и россияне могли почувствовать себя полноценными участниками соревнований... «Разногласия, которые были у России и Международного олимпийского комитета, здесь абсолютно не заметны, их просто не было. Люди

---

¹³⁷ Руководство международного комитета Арктических зимних игр посетит Ямал // Правительство ЯНАО. 25.03.2019. URL: <https://www.yanao.ru/presscenter/news/8506/> (дата обращения: 22.05.2021).

обменивались значками, вымпелами, сувенирами, ребятишки меняются куртками и другими атрибутами с символикой своих стран. Для этого были организованы специальные центры», - сказал глава делегации российских спортсменов Александр Мажаров¹³⁸.

2.3. Культура и искусство: кинематограф и народное художественное творчество коренных народов Арктики в России и Канаде

Как известно, в последние годы всё больше проявляется интерес к Арктике, её ресурсам и жителям. Проблематика коренных народов начинает рассматриваться более детально. И одним из аспектов проблематики является культурная деятельность.

Понятие «культура» на сегодняшний день не может однозначно трактоваться, но в контексте коренных жителей Арктики подразумевается «способ фиксации приобретённого опыта и передачи его последующим поколениям»¹³⁹, который проявляется в виде традиций, обычаев, способов ведения хозяйственной деятельности, различных видов ремёсел и т.д.

Арктика – это регион, где люди живут в суровых условиях, которые отразились на их культуре. «Особенность организации культурной жизни в арктических регионах связана с высоким уровнем этнического самосознания...Культурный облик российской Арктики формируют гуманитарные ресурсы, система ценностей и миссия Севера в ней»¹⁴⁰. И следует добавить, что коренные народы ценят свою уникальную культуру, стараясь аккуратно взаимодействовать с другими культурами. В России это особо актуально, так как её территории расселение коренных народов Арктики неравномерно, и чтобы активно осваивать арктическую зону, надо создать условия, при которых будет происходить равное развитие обществ (светское и общество коренных народов) и культур для их лучшего совместного взаимодействия¹⁴¹.

Кроме этого, исследователи неоднократно задавались вопросом «какая модель культурной политики подходит для российских реалий в контексте Арктики?». В ходе исследований отмечаются сложности, с которыми приходится сталкиваться при

---

¹³⁸ Рачицкий, Д. Спорт за полярным кругом: в Канаде завершились самые холодные соревнования в мире / Д. Рачицкий // ТАСС. 27.03.2018. URL: <https://tass.ru/sport/5069993> (дата обращения: 22.05.2021).

¹³⁹ Ахиджак, Б.Н. Понятие «культура» как предмет научного исследования / Б.Н. Ахиджак // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2014. № 2(140). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-kultura-kak-predmet-nauchnogo-issledovaniya/viewer> (дата обращения: 25.05.2021).

¹⁴⁰ Игнатьева, С.С. Культурный и человеческий капитал: приоритеты арктической культурологической научной школы / С.С. Игнатьева // Вестник Арктического государственного института культуры и искусств. 2020. № 11 (1). С. 7.

¹⁴¹ Там же. С.8.

формировании культурной политики. «Объектом региональной социокультурной политики выступает огромное разнообразие форм и проявлений культуры региона, отражающие особенности и специфику конкретной территории»¹⁴². В связи с этим властям приходится сталкиваться с проблемой гармонизации стратегий развития культуры. Часто складывается ситуация, когда начинается выяснение наличия такой стратегии, так как она не всегда есть, а также каков её срок планирования. Это сложная система действий, которая требует согласования различных стратегий на разных уровнях, что влечёт за собой своего рода сближение региональной и федеральной (общенациональной) стратегий. Но чтобы в полной мере реализовать культурную политику, надо её внедрять на уровне региона. Но стоит учитывать, что её реализация в большей степени зависит от самоорганизации самих коренных народов¹⁴³.

И довольно часто в регионах, имеющих прямое отношение к арктической зоне, можно найти так называемые «этнокультурные центры» (ЭКЦ), которые формируют площадку, где представлены достижения традиционной культуры коренных жителей Арктики. Они являются одним из проявлений культурной политики и, одновременно, инструментом стратегии, направленной на сохранение и часто популяризацию традиционной культуры коренных народов. В этнокультурных центрах проводятся мастер-классы для желающих ознакомиться с культурными аспектами жизни, хранят коллекции артефактов материальной культуры коренных народов, организуются выставки и фестивали и т.д. Если изучать уставы подобных учреждений, то деятельность ЭКЦ направлена на сохранение культурных особенностей, на исследование культур коренных народов, а также на установление дружественных связей между народами. Такие центры, получающие государственное финансирование в рамках реализации региональных целевых программ, появляются при поддержке представителей этнических групп, которые помогают полностью организовать сбор материальных объектов культурного наследия для наглядной их демонстрации¹⁴⁴.

Культура невероятно важна, особенно если речь идёт о международном сотрудничестве и межкультурной коммуникации. Одни из её проявлений – фестивали и

---

¹⁴² Астафьева, О.Н. Региональное социокультурное развитие: согласование стратегий культурной политики разных уровней-контуров / О.Н. Астафьева // Вестник Арктического государственного института культуры и искусств. 2020. № 11 (1). С. 13.

¹⁴³ Астафьева, О.Н. Региональное социокультурное развитие: согласование стратегий культурной политики разных уровней-контуров / О.Н. Астафьева // Вестник Арктического государственного института культуры и искусств. 2020. № 11 (1). С. 13-14.

¹⁴⁴ Шлыкова, О.В. Этнокультурное многообразие коренных малочисленных народов Севера как стратегический ресурс государственной национальной и культурной политики РФ / О.В. Шлыкова // Вестник Арктического государственного института культуры и искусств. 2020. № 11 (1). С. 29.

спортивные игры – «вполне могут стать частью современного культурного наследия Арктики. Вместе с тем отмечается популяризация наследия Арктики, которое отражается в программах кинофестивалей, выставок и мастер-классов, посвящённых народной культуре и декоративно-прикладному искусству народу Арктики и т.д.»¹⁴⁵.

В последнее время одним из проявлений культуры стал активно развивающийся кинематограф. Этот вид искусства популярен в связи с тем, что зрители могут увидеть абсолютно разные фильмы как по стилю, так и по жанру. «Фильм представляет собой отдельное произведение киноискусства, которое своим сюжетом интригует и заставляет людей полностью проникнуть в суть и идею данного фильма»¹⁴⁶.

Как бы то ни было, особую нишу в киноиндустрии занимает творчество коренных народов, которые снимают фильмы, посвящённые своему образу жизни, социальным проблемам, экологическим вопросам и т.д. И постепенно о нём начинают узнавать широкие массы людей, тем самым показывая свой интерес к проблематике коренных народов. Кроме того, это стало актуальным на фоне увеличивающегося внимания к арктическому региону.

Соответственно, стало больше появляться так называемых «этнических кинолент». Это фильмы, которые повествуют о самобытной жизни коренных народов, об их проблемах и потребностях. Через такие фильмы происходит переосмысление положения коренных жителей, их мира. И с каждым годом таких фильмом становится всё больше, а это значит, что проблематика коренных народов стала обращать на себя внимание как со стороны государства, так и со стороны мирового сообщества. Кроме того, в России уже можно увидеть проявление тенденции «заявления о себе» через кинематограф у коренных народов.

Прорывом в российском кинематографе можно считать якутский фильм «Пугало» Дмитрия Давыдова, который стал победителем на «Кинотавре» в 2020 году. Хотя, например, якутское кино уже на протяжении многих лет получает признание в международных фестивалях и конкурсах. На примере Якутии ярко видна тенденция роста интереса к местным кинолентам. «Картины Республики Саха, снятые зачастую энтузиастами за небольшие бюджеты и с непрофессиональными актёрами, собирают внушительную кассу в местном прокате. Главные хиты — мистика или хорроры.

---

¹⁴⁵ Игнатъева, С.С. Санкт-Петербургский государственный университет и Арктический государственный институт культуры и искусств: опыт и перспективы сотрудничества по межкультурной коммуникации и туризму в Арктике / С.С. Игнатъева [и др.] // Вестник Арктического государственного института культуры и искусств. 2020. № 11 (1). С. 38.

¹⁴⁶ Камаева, Н.С., Прокофьева, Л.М. Роль кинематографа в рыночной экономике, образовании, этике и культуре / Н.С. Камаева, Л.М. Прокофьева // Материалы IX Международной научной конференции молодых ученых «Молодые - Научам о Земле» – М.: Издательство РГГУ им. Серго Орджоникидзе, 2020. С.98. URL: [https://mgri.ru/science/scientific-practical-conference/2020/ТОМ%207%20\(1\).pdf#page=98](https://mgri.ru/science/scientific-practical-conference/2020/ТОМ%207%20(1).pdf#page=98) (дата обращения: 27.05.2021).

Документалки о национальных праздниках с песнями, танцами и единоборствами; притча о священном орле, залетевшем в дом к старикам как замена мертвому сыну; древние сказания и шаманские молитвы — эти истории опираются на национальную культуру и рассказывают о ней и о местных проблемах понятным языком»¹⁴⁷. Возвращаясь к фильму «Пугало», Борис Хлебников, режиссёр и сценарист, говорил так: «Здесь есть абсолютно выдающийся образ женщины: хоть она и очень пугает, при этом Пугало невероятно женственная. За всей этой старой рваной одеждой ты видишь очень любопытную женщину с большим чувством юмора. И я просто не понимаю, как сделан этот фильм и по каким законам он работает. Он очень разный — местами смешной, местами страшный, но очень точный»¹⁴⁸. Был оценён талант Дмитрия Давыдова, и, возможно, его вклад в российский кинематограф даст качественный толчок его развития.

Кроме того, это не единственный успех представителей коренных народов в снятии высококачественных кинолент. Об этом говорила Лариса Малюкова, известный обозреватель «Новой газеты» и кинокритик, в интервью с редактором «КиноПоиска» Даулетом Жанайдаровым. Она акцентировала внимание на сильной привлекательности этнического кино, которое в большей степени авторское. Она это объяснила тем, что авторы чувствуют и понимают культурные связи с прошлыми поколениями, ощущают силу культурного наследия. И этого чувства не хватает в отечественном кино. Нет реальной подключённости к своей истории, что есть у коренных народов, которые снимают фильмы о своем образе жизни. И для лучшего погружения в атмосферу этнического кино Лариса Малюкова порекомендовала посмотреть следующие фильмы:

- «Нет бога, кроме меня» - это тоже фильм Дмитрия Давыдова 2019 года, который повествует о сложной ситуации в семье, а именно когда мужчина оставляет свою семью в угоду исполнения сыновьего долга – уходом за матерью с болезнью Альцгеймера;
- «Мой убийца» - это фильм Костаса Марсана 2016 года о следователе, который решил найти убийцу девушки в одиночку;
- «Царь-птица» - это фильм Эдуарда Новикова, ставший победителем на Московском Международном кинофестивале в 2018 году.

---

¹⁴⁷ Белик, О. Фильм о якутской знахарке победил на «Кинотавре». Чем же он поразил жюри и зрителей? / О. Белик // КиноПоиск. 19.09.2020. URL: <https://www.kinopoisk.ru/media/article/4002809/> (дата обращения: 27.05.2021).

¹⁴⁸ Там же.

- «Надо мною солнце не садится» - это фильм 2019 года Любови Борисовой, являющийся по жанру комедией и повествующий о том, как парень по имени Алтан пытается помочь пожилому соседу через видеоблог найти его дочь¹⁴⁹.

Таким образом, можно сказать, что якутское кино становится более известным среди массового российского зрителя, чего не наблюдалось ранее. Хотя довольно много картин якутской киностудии получили признание на международных фестивалях. Россияне начинают обращать внимание на провинциальные фильмы, которые интересны своей самобытностью, сюжетом, духом и техниками. Такие фильмы побудили бы зрителей по-другому посмотреть на регионы, где проживают коренные народы Арктики, ведь в их фильмах показаны особенности их культуры.

Не только в Якутии есть своя киностудия, но также, например, на Чукотке появилась первая любительская киностудия «ЧукотФильм» в 2013 году. Эта киностудия начала свою творческую деятельность с проекта полнометражного приключенческого фильма «В снегах Чукотки», который рассказывает о приключениях юных анадырцев в 1950-х годах¹⁵⁰.

Кроме того, коренные народы всячески оказывают поддержку киноработам, которые создаются представителями коренных народов. Например, в Республике Коми проводится Международный фестиваль визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж». Его главной целью является «создание условий для выявления, популяризации и продвижения кино и фотопроизведений авторов из финно-угорских регионов Российской Федерации и финно-угорских стран, а также авторов из других стран и регионов Российской Федерации, раскрывающих в своих работах тему традиций и современности финно-угорских народов»¹⁵¹. Он проводится с 2009 года, и с каждым годом количество заявок увеличивается, что говорит об интересе и актуальности проведения подобного мероприятия. И коренные народы могут посредством участия выразить свой творческий потенциал, где показываются культурные особенности конкретно финно-угорских народов. Заявки поступали от деятелей кино и фотографов из финно-угорских регионов РФ,

---

¹⁴⁹ Жанайдаров, Д., Коршунов, В. В чем успех фильма «Пугало» и якутского кино / Д. Жанайдаров, В. Коршунов // КиноПоиск. 03.03.2020. URL: <https://www.kinopoisk.ru/media/podcast/4004184/> (дата обращения: 27.05.2021).

¹⁵⁰ В Анадыре открылась студия «ЧукотФильм» // Городской информационный портал «Анадырь-онлайн». 29.01.2013. URL: <https://anadyr.org/pub/v-anadyre-otkrylas-studiya-chukotfilm> (дата обращения: 27.05.2021).

¹⁵¹ Положение, регламентирующее проведение VII Международного фестиваля визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж». 24.03.2021. URL: <https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2021/05/0904-%D0%92%D1%85-235-109-%D0%98%D1%81%D1%85-2208-%D0%BE%D1%82-18.05.21-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1.pdf> (дата обращения: 27.05.2021).

Финляндии, Эстонии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Карелии, Красноярского края и др¹⁵².

Таким образом, можно отметить, что кинематографическая деятельность остаётся популярной, что побуждает арктические регионы развивать свои местные киностудии, по крайней мере, создавать анимационные киностудии, которые создают мультипликационные фильмы для детей. И, соответственно, начинают появляться и признаваться фильмы, снятые с участием коренных народов Арктики, ведь они наполнены аутентичным духом народов, их видением окружающего мира. Это является новым для российского массового зрителя, что увеличивает шансы на продвижение и дальнейшее развитие.

Помимо кинематографа духовные богатства и традиции отражаются в народной художественной культуре. Она представляет из себя ключевой фактор самосознания и ценностей коренных народов. В связи с этим важно оценить значимость народно-художественного образования, которое ведёт к восстановлению народной мудрости. «Художественное образование направлено на эстетическое, нравственное, духовное и патриотическое воспитание подрастающих поколений. Эти аспекты становления и взросления личности средствами народной художественной культуры и национально-культурных традиций народов России носят как никогда злободневный характер. Особенно они актуальны для коренных малочисленных народов Арктики и Севера, чьи культурные ценности находятся в наиболее уязвимом состоянии перед лицом глобализации»¹⁵³. На сегодняшний день в России есть высшее учебное заведение, которое занимается исследованиями в сфере художественной культуры. Это Арктический государственный институт культуры и искусств, где «особый акцент делается на творчество студентов как на одного из эффективных методов реализации творческих возможностей, способностей, задатков студента. Кафедра народной художественной культуры многие годы поддерживает студенческое творчество... В репертуаре студенческих ансамблей, творческих коллективах содержатся не только фольклорные образцы традиционной культуры, но и современные сценические интерпретации традиционных жанров народного творчества. Традиционные песни, танцы, образцы устного народного творчества народов, населяющих не только Якутию, но и близлежащие регионы Севера – это лучшие образцы

---

¹⁵² Делимся интересной статистикой // КомиКино. 19.04.2021. URL: <http://komikino.ru/events/tujvezh/delimsya-interesnoj-statistikoj/> (дата обращения: 27.05.2021).

¹⁵³ Лукина, А.Г. Народная художественная культура народов Арктики и Севера как фундаментальная ценность АГИКИ / А.Г. Лукина // Вестник Арктического государственного института культуры и искусств. 2020. № 11 (1). С. 62.

самобытной культуры и народного художественного творчества якутов, эвенов, эвенков, чукчей, юкагиров, и др»¹⁵⁴.

В качестве примера народного художественного творчества рассмотрим особенность культуры эвенков: устное народное творчество, фольклор. Он исключителен тем, что он вовлечён в повседневную жизнь, инклюзивен. «Длительное сосуществование этноса с миром природы выработало уникальные принципы общения с окружающим миром. Эти принципы повлияли на формирование культурных традиций... Фольклор эвенков до сего времени во многих отношениях утилитарен... В ряде случаев обращение к духовным образам бывает образным, а в некоторых случаях, поэтическим. Отправляясь в далёкий путь, эвенк обращается к дороге, духам своей земли, а в пути приносит дары,..чтобы его поход оказался удачным. Как видим, функциональность в эвенкийском фольклоре является неотъемлемой чертой»¹⁵⁵.

Как известно, фольклор является достоянием культуры эвенков, несмотря на то, что его часть была со временем утрачена. И в этой ситуации важную роль играет адаптивность национальной культуры к постоянно меняющемуся миру. Так что культурные традиции и наследие по мере своих возможностей стараются приспособиться к реальности, и относится это не только к эвенкам.

Стоит отметить, что этнокультурные центры активно участвуют в сохранении и распространении фольклора коренных народов Арктики. Ярким примером является этнокультурный центр «Калевалатало», цель которого заключается в сохранении культурного наследия карел. В связи с этим можно обозначить следующие направления деятельности:

- «совершенствование условий для возрождения и развития традиций национальной культуры;
- удовлетворение этнокультурных потребностей жителей района, осуществление просветительской и образовательной деятельности;
- расширение инфраструктуры культурного туризма в Муниципальном образовании «Калевальский национальный район»;
- собирание и хранение музейных предметов и музейных коллекций;
- обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям;

---

¹⁵⁴ Там же. С. 66.

¹⁵⁵ Яковлева, М.П. Фольклор эвенков: традиции и новации / М.П. Яковлева // Вестник Арктического государственного института культуры и искусств. 2020. № 11 (1). С. 98.

- создание условий для возрождения и развития ремесленнических традиций северных карел;

- экспозиционно-выставочная деятельность; экскурсионное обслуживание»¹⁵⁶.

И немаловажную роль в сохранении народного творчества играют сами люди. Нельзя не отметить усилия учёных (представителей коренных народов), которые занимаются вопросами изучения и сохранения родного языка, эпических текстов, фольклора и региональных традиций. Также большой вклад внесли педагоги, которые передают знания о традиционной культуре коренных народов, в том числе и об их фольклоре, обычаях, образе жизни¹⁵⁷ и т.д.

Таким образом, можно сказать, что культура коренных народов Арктики на сегодняшний день привлекает много внимания, за счёт чего она становится на новый виток развития и поддержки. Открыто поощряется создание новых кинокартин о жизни коренных народах – в целом, наблюдается гласность их культуры, чего не было ранее. И в связи с этим стало возможным, например, увидеть в массовом российском кинопрокате якутский фильм, а также учреждение института и развитие творческого потенциала в сфере народной художественной культуры. Интерес к данной тематике будет всё больше возрастать.

У Канады своя история взаимодействия с коренными народами Арктики, и, соответственно, своё отношение к их культуре и искусству.

Главным образом, акцентируем внимание на культурной деятельности инуитов, которые являются самыми многочисленными жителями Арктики из числа коренных народов. Они преимущественно проживают в следующих регионах:

- Инувиалуит (Северо-Западная территория и Юкон),
- Нунавик (Северный Квебек),
- Нунациавут (Лабрадор),
- Нунавут.

С 2010 года правительство Канады стало активно предпринимать решения, направленные на установление диалога с инуитами, которые оказались оторваны от канадского общества. У них было много проблем: со здоровьем, жильём, образованием и т.д. И постепенно стали создаваться рабочие группы по решению их вопросов. С этого времени инуиты стали интенсивнее вовлекаться в программы, связанные с экономической

---

¹⁵⁶ МБУ Этнокультурный центр «КАЛЕВАЛАТАЛО» // Центр народного творчества и культурных инициатив. URL: <http://etnocenter.ru/5566/etnocentri/5302/> (дата обращения: 27.05.2021).

¹⁵⁷ Бурькин, А.А. Фольклор коренных народов Севера: осмысление наследия, задачи и перспективы изучения / А.А. Бурькин // Арктика XXI век. Гуманитарные науки. 2016. № 3(9). С. 29-30. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/folklor-korennyh-narodov-severa-osmyslenie-naslediya-zadachi-i-perspektivy-izucheniya/viewer> (дата обращения: 27.05.2021).

сферой. Что касается искусства, то это жизненно важный элемент культуры и традиций инуитов. На протяжении десятилетий искусство инуитов вносило большой вклад в экономику Севера, принося миллионы долларов¹⁵⁸.

Немаловажную роль в поддержке культурного творчества инуитов сыграла такая организация, как «Фонд искусства инуитов» [Inuit Art Foundation]. Это единственная национальная организация, занимающаяся поддержкой деятелей искусства среди инуитов, работающих во всех средствах массовой информации и географических областях. Фонд искусства инуитов стремится расширить возможности и поддержать самовыражение и самоопределение творческих людей инуитского происхождения, одновременно увеличивая доступ общественности к их работам, популяризируя их. Кроме этого, эта организация помогает защищать авторские права на творчество инуитов. На сегодняшний день Фонд организует много культурных мероприятий – выставки, показы, премии¹⁵⁹ и т.д. Но как было подмечено, многие деятели искусства сталкиваются с несправедливыми препятствиями при создании и демонстрации своих работ. Это те препятствия, которые Фонд стремится разрушить. В настоящее время в Канаде работают более 13 000 людей искусства из числа инуитов, поэтому Фонд добивается для них тех же возможностей, что есть у других авторов работ. Например, существуют географические препятствия. Многие живут и работают в удаленных общинах или имеют ограниченный доступ к инфраструктуре, включая Интернет и телефонную связь. Добраться до Севера и обратно также сложно, поэтому может сложиться такая ситуация, что, к примеру, у художников не будет прямых контактов с покровителями и галереями, как у других художников. Кроме того, следует отметить, что на Севере нет университетов искусств или художественных школ, и поэтому деятели искусства не имеют такого же доступа к возможностям образования и профессиональной подготовки, как у тех, кто живёт в городах. И в этом случае Фонд предоставляет начинающим и признанным художникам и другим людям искусства необходимые инструменты и программы для построения графика их собственной карьеры. Это включает в себя возможности обучения и наставничества, доступ к рынкам, развитие нового поколения инуитских писателей и критиков и др., а также помощь в получении грантов для дальнейшего развития¹⁶⁰.

---

¹⁵⁸ Building Inuit economic success, including art // Government of Canada. 30.09.2020. URL: <https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1100100014187/1534785248701> (дата обращения: 27.05.2021).

¹⁵⁹ The Inuit Art Foundation is your home for Inuit art // Inuit Art Foundation. URL: <https://www.inuitartfoundation.org/about> (дата обращения: 27.05.2021).

¹⁶⁰ Through their art, Inuit speak to each other and to the world // Inuit Art Foundation. URL: <https://www.inuitartfoundation.org/impact> (дата обращения: 27.05.2021).

При такой поддержке инуитские деятели искусства свободно развивают и обогащают свою культуру, при этом приучая к ней канадское общество, делая его популярным.

Ещё обратим внимание на канадский кинематограф, где значительный вклад был внесён коренными народами Арктики. Истории коренных народов передаются из поколения в поколение в устной форме и связаны с языками, культурами и землей. Политика Канады (например, школы-интернаты), которая была направлена на ассимиляцию коренных народов и подавление их культур и языков, повлияла на культурное самовыражение коренных народов в XX веке. Кинематографисты, не принадлежащие к коренным народам, искажали историю коренных народов на экране. Голливудские вестерны негативно изображали индейских персонажей, которых иногда играли коренные жители. Такие фильмы, как «Покахонтас», дегуманизируют образ женщин и девочек из числа коренных народов. Они сформировали негативное представление канадцев о коренных народах и способствовали недопониманию и широкой дискриминации по многим сферам жизни, то есть стали жестко ущемляться их права. Но сегодня создатели фильмов из числа коренных народов, в том числе и инуитов, подчеркивают силу и стойкость своих сообществ, диктуя свои условия. Фильмы коренных народов транслируют миру свой критический взгляд, культуру и языки, бросая вызов стереотипам¹⁶¹.

Взаимодействие их с Канадским национальным управлением кинематографии началось ещё в 1960-х годах, когда было принято решение финансировать коренные народы, чтобы они могли создавать свои фильмы. И, к примеру, в 1969 году был снят фильм «Это мои люди», повествующий об истории взаимоотношений коренных народов и европейских поселенцев. Это был первый фильм, который был полностью снят командой коренных народов. Важно подчеркнуть, что фильмы, снятые аборигенами, в частности, инуитами, были отмечены наградами. Это относится к документальным, художественным и короткометражным фильмам, посвящённым важным для их сообществ вопросам¹⁶².

Например, высокую оценку от критиков получил фильм «Злой Инука» [Angry Inuk] 2016 года. Это документальный фильм режиссера инука Алетеи Арнак-Барил об

---

¹⁶¹ Indigenous People and the Film Industry. Resilience on Screen – Contributions of First Nations, Inuit and Métis filmmakers // Library of Parliament. 19.06.2020. URL: <https://hillnotes.ca/2020/06/19/resilience-on-screen-contributions-of-first-nations-inuit-and-metis-filmmakers/> (дата обращения: 27.05.2021).

¹⁶² Contributions of Indigenous Filmmakers. Resilience on Screen – Contributions of First Nations, Inuit and Métis filmmakers // Library of Parliament. 19.06.2020. URL: <https://hillnotes.ca/2020/06/19/resilience-on-screen-contributions-of-first-nations-inuit-and-metis-filmmakers/> (дата обращения: 27.05.2021).

экономических и социальных последствиях запрета Европейского союза на охоту на тюленей для общин инуитов¹⁶³.

Также коренные жители Арктики снимают и анимационные фильмы. Например, в 2017 году на номинацию «Лучшая анимация» в «LA Skins Film Fest» был представлен анимационный фильм режиссера инуки Нади Майк «Укалик и Калла отправляются на рыбалку» [Ukaliq and Kalla Go Fishing] о зайце и лемминге, который ещё стал победителем на выставке «родного кино» в Национальном музее Смитсоновского института в 2017 году [Smithsonian Institution's National Museum Native Cinema Showcase]¹⁶⁴.

Также можно отметить успех актёрской деятельности представителей коренных народов. Например, премия «Canadian Screen Awards» номинировала инуитскую актрису Анну Ламбе за лучшую женскую роль второго плана в драме в 2021 году за роль Сары в сериале «Trickster», который был адаптацией романа Эдена Робинсона «Сын обманщика»¹⁶⁵.

Для демонстрации своих фильмов коренные народы создали свои собственные формы распространения, производственные компании и фестивали. Они также разработали протоколы для работы с культурой, контентом и историями коренных народов. Они создали свои вещательные компании «Aboriginal Peoples Television Network» и «Inuit Broadcasting Corporation», ориентированные на коренные народы. Коренные народы также проводят свой собственный фестиваль «imagineNATIVE Film + Media Arts Festival», который является одним из самых больших кинофестивалей коренных народов в мире¹⁶⁶.

Стоит отметить, что после нескольких лет правозащитной деятельности коренных народов в 2017 году был создан Офис по вопросам коренных народов для поддержки рассказчиков из числа коренных народов [Indigenous Screen Office]. Он предоставляет информацию о программах, предлагаемых учебными заведениями, и о базах данных с контактами организаций и компаний, с которыми можно связаться представителям

---

¹⁶³ Angry Inuk // National Film Board of Canada. 2016. URL: https://www.nfb.ca/film/angry_inuk/ (дата обращения: 27.05.2021).

¹⁶⁴ Ukaliq and Kalla Go Fishing (2017) // Taqqut Productions. 2017. URL: <https://taqqut.com/ukaliq-and-kalla-go-fishing-2017/> (дата обращения: 27.05.2021).

¹⁶⁵ Trickster's Anna Lambe Gets Second Nomination for Best Supporting Actress // Inuit Art Foundation. 08.04.2021. URL: <https://www.inuitartfoundation.org/iaq-online/trickster-s-anna-lambe-gets-second-nomination-for-best-supporting-actress> (дата обращения: 27.05.2021).

¹⁶⁶ Indigenous Distribution, Production Companies and Festivals. Resilience on Screen – Contributions of First Nations, Inuit and Métis filmmakers // Library of Parliament. 19.06.2020. URL: <https://hillnotes.ca/2020/06/19/resilience-on-screen-contributions-of-first-nations-inuit-and-metis-filmmakers/> (дата обращения: 27.05.2021).

коренных народов, чтобы у них была возможность новому поколению кинематографистов рассказывать свои истории посредством цифровых технологий¹⁶⁷.

Канада сделала большие шаги по поддержке культурной деятельности коренных народов Арктики, особенно это отразилось на художественной и кинематографической деятельности. Постепенно канадское общество всё больше привыкает к творчеству коренных народов. Они ощущают поддержку как от правительства, так и от общественных деятелей. И у них появилось больше возможностей для самореализации.

Таким образом, можно сказать, что Россию и Канаду объединяет тот факт, что наблюдается рост интереса к культуре коренных народов Арктики, особенно к таким аспектам, как народное творчество и кинематограф. Искусство и кино – это те отрасли культурной деятельности, которые находят отклик от людей. Это знакомо и понятно. Поэтому отстаивание своих культурных прав и трансляцию своих особенностей и проблем легче осуществить через фильмы, картины и др. Но стоит отметить, что в Канаде публика более приветливо и участливо относится к культурной деятельности коренных народов, чем в России. В Канаде довольно много желающих из числа аборигенов участвовать в проектах, которые популяризируют их культуру и проблемы. Например, в Канаде есть проект «Wapikoni». Это передвижная киностудия, где сотрудниками являются коренные жители. Она мобильно передвигается по стране, что даёт возможность снимать много фильмов на разную тематику с разными представителями коренных народов. Как сказала М. Барбо, канадский сценарист и режиссер-документалист: «Wapikoni – проект не только творческий, но и социально-педагогический. Работая в тесном сотрудничестве с местными специалистами, мы помогаем молодым людям обрести независимость и уверенность в себе и тем самым способствуем предотвращению таких проблем, как непосещение школы, наркомания и суицид»¹⁶⁸. В целом, распространение и известность упомянутых аспектов культуры в России в большей степени находятся на начальном этапе, когда в Канаде народная художественная культура и кинематограф коренных народов обладают большей популярностью (больше активных молодых людей, которые хотят поделиться с миром своими особенностями культуры).

---

¹⁶⁷ Supporting the Next Generation of Indigenous Filmmakers. Resilience on Screen – Contributions of First Nations, Inuit and Métis filmmakers // Library of Parliament. 19.06.2020. URL: <https://hillnotes.ca/2020/06/19/resilience-on-screen-contributions-of-first-nations-inuit-and-metis-filmmakers/> (дата обращения: 27.05.2021).

¹⁶⁸ Гомес, С. Канадский режиссер Манон Барбо: мечта о кинематографе коренных народов / С. Гомес // Курьер ЮНЕСКО. 2019. №1. С. 12. URL: https://en.unesco.org/sites/default/files/cou_2019_1_ru_3.pdf (дата обращения: 27.05.2021).

Культура - это весьма обширное понятие, которое имеет много направлений своей деятельности. Рассмотрев образование, спорт, кинематограф и народное художественное творчество, можно сделать следующие выводы.

В контексте изучения проблем коренных народов, важно помнить, что они живут в суровых климатических условиях, что накладывает отпечаток на их образ жизни. Соответственно, у них будут проблемы с доступом к образованию, особенно у детей кочевников. Поэтому стали разрабатывать программы, направленные на увеличения доступа к образовательной системе. Так появился проект “Кочевая школа” в России, который улучшил ситуацию с дошкольниками кочевников, облегчив им поступление в школы, при этом сохранив свои уникальные культурные особенности. Они стали более приспособленными к реалиям современного общества. В Канаде же, в первую очередь, создали законы, защищающие культурные права и право на образование коренных народов, а потом стали разрабатывать методики для детей и педагогов, которые бы им смогли преподавать как родной язык и культуру, так и общие дисциплины. У России и Канады разные подходы к данному вопросу.

Что касается спорта, то на сегодняшний день представители коренных народов Арктики активно принимают участие в различных спортивных соревнованиях и мероприятиях. В этой сфере культуры между командами поддерживаются дружественные отношения, поэтому вопреки политическим неурядицам проводятся соревнования как регионального, так и международного уровней, как например, Арктические игры. И как было отмечено Надеждой Климовной Харлампьевой в интервью¹⁶⁹, Арктические игры могут быть ключом к объединению коренных народов, они являются сильным фактором единения. А также это делает Арктику, как регион, привлекательной для внутренней и внешней политик.

Поскольку сейчас идёт процесс переосмысления культурного многообразия, то мы наблюдаем увеличение интереса к разным аспектам культуры коренных народов. И поэтому обратили внимание на кинематограф. Массовый зритель стал видеть этнические фильмы: это фильмы, снятые коренными народами о себе (жизнь, проблемы, мечты и т.д.). И сегодня это прорыв. Особенно для России, ведь до 2020 года редко где можно было увидеть в широком прокате такие фильмы, в отличие от регионов. И, возможно, ситуация для подобного творчества в РФ в ближайшем будущем улучшится. Ведь в Канаде общество более привычно к этническому кино. Оно больше известно, больше финансируется, популяризируется. И канадцы его уже знают и смотрят. Этому способствует деятельность

---

¹⁶⁹ См. Приложение 2.

самых коренных народов, которые хотят популяризировать свою культуру через кинематограф. Поэтому это интересный опыт для изучения.

Если рассматривать положение народного художественного творчества, что можно сказать, что в России наблюдается тот факт, что из-за сокращения численности коренных народов происходит постепенная утрата народного творчества. Поэтому стали активно участвовать в его сохранении этнокультурные центры и научные сотрудники университетов, занимающиеся проблематикой коренных народов Арктики. И сейчас ведётся работа по привлечению внимания к данной проблеме, чтобы сохранить культурное наследие. В Канаде активно народное художественное творчество поддерживается как самими коренными жителями (много вовлечённых в культурную деятельность), так и различными общественными организациями. Поэтому для канадского общества это известные аспекты культуры, которые ценятся людьми.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение современных подходов к культурным правам коренных народов и анализ их реализации в арктической части России и Канады, учитывающий не только их нормативно-правовое обеспечение и практики поддержки различных сфер культурной жизни, но и исторический опыт взаимодействия, позволили прийти к следующему итогу.

Рассмотрев правовое положение коренных народов в Канаде и России, можно отметить, что исторически на территории Канады ущемлялись права коренных народов, и это негативно отразилось на их положении в обществе. Они оказались в социальной и экономической изоляции, что означало жизнь на низком уровне благосостояния в тяжелых природных условиях. Бедственное положение сделало многих аборигенов более уязвимыми к бедности, бездомности, злоупотреблению наркотическими веществами и насильственным преступлениям. Поэтому в последние десятилетия правительство Канады предприняло ряд шагов, направленных на улучшение отношений с коренными народами. Особенно плодотворным можно считать текущий период. Распространение полной защиты прав человека, в том числе и культурных прав, на аборигенов является шагом в этом направлении, но это окончательно не решает образовавшихся проблем. Требуется более комплексный подход к их решению.

В России же довольно мало упоминаний именно о культурных правах коренных народов. Это связано с тем, что приоритетными направлениями текущей политики являются обеспечение национальной, экологической и военной безопасности, развитие социальной и экономической сфер, развитие инфраструктуры и технологий. И отдельно представлены задачи в сфере развития международного сотрудничества, одна из которых затрагивает интересы коренных народов, а именно установление сотрудничества с родственными народами и этническими группами, а также содействие участию малочисленных народов в осуществлении международного сотрудничества по вопросам этнокультурного развития в рамках межгосударственных контактов. Российская Федерация нацелена всесторонне развивать Арктическую зону, не ущемляя прав и интересов малочисленных народов, проживающих на этой территории. Причём участие представителей коренных народов в реализации как экономических, так и социокультурных проектов будет поощряться.

Кроме того, изучив такие направления культуры, как образование, спорт и искусство, можно сделать следующие выводы.

Образование – это важная сфера, которая занимает приоритетное место в проблематике коренных народов, и у России, и у Канады. При этом у стран обнаружился

разный подход к решению вопросов в сфере образования. Канада начала с оформления нормативно-правовой базы, которая впоследствии стала опорой для системы образования для коренных народов. Главным образом, появились программы и методики, которые предназначались для дошкольников из числа коренных народов Арктики, а также для подготовки педагогических кадров, которые должны обучать учеников особенностям своей культуры. В России же проблемой образования среди коренных малочисленных народов активно стали заниматься только в начале XXI века, когда уже проявилось их бедственное положение из-за структурных изменений государства. Ведь они были предоставлены сами себе. Быстрее отреагировали регионы, где проживало большое количество аборигенов Арктики. И по примеру Канады они также стали разрабатывать программы для дошкольников и педагогов. И в итоге, те практики и методики, которые появились спустя десятилетие после организации инициативы, были признаны мировым сообществом. И на основании российских методик будут создавать и развивать модели и методики образования для коренных народов в рамках проекта «Дети Арктики», который курируется участниками Арктического совета (в том числе РФ и Канадой), помня об их культурных и климатических особенностях. Этот проект призван помочь детям коренных жителей Арктики гармонично интегрироваться в современное общество. И в России уже на официальном уровне заявили активную работу в данном направлении с 2021 года.

Другой немаловажной сферой является спорт. Данная культурная деятельность уже некоторое время носит несколько политизированный характер, что отражается на настроении спортсменов на соревнованиях. Но если рассматривать спортсменов из числа коренных народов из арктических держав на состязаниях в национальных видах спорта, то можно заметить, что они настроены на установление и поддержание дружественных отношений. Они стараются не вмешивать политику в спорт, что создаёт дружественную атмосферу между представителями коренных народов, особенно из Канады и России, так как на сегодняшний день политические отношения несколько натянуты в отличие от культурных. Это хорошо видно на примере Арктических зимних игр, которые, скорее всего, будут проводиться в России, несмотря на то, что по Уставу игр они могут быть только в США, Канаде и Дании (Гренландии). А так с каждым годом интерес к спортивной деятельности жителей Арктики увеличивается, поэтому не исключено, что в будущем спорт коренных народов сможет составить конкуренцию олимпийским видам спорта. Но существуют системные проблемы, а именно в России нет крупных организаций, которые бы занимались полной организацией и курированием спортивных мероприятий (например, как федерация футбола), в отличие от Канады, где есть как региональные, так и

федеральные объединения. А это уже создаёт определённые трудности в популяризации и поддержке национальных видов спорта. Поэтому в России они менее известны, чем в Канаде. Россия в этом вопросе пока находится на начальном этапе.

Что касается кинематографа, то фильмы, снятые коренными народами о своей судьбе и проблемах, воспринимаются по-разному в России и Канаде. Для жителей Канады это уже обыденное явление: такие фильмы активно транслируются по всем общинам коренных народов и по многим городам, их оценивают кинокритики, а также отправляют на кинофестивали. И в этот процесс вовлечены многие неравнодушные люди. Также в этом деле помогают такие организации, как «Фонд искусства инуитов». Они не только оказывают финансовую помощь, но и правозащитную. В России же подобные «этнические фильмы» на сегодняшний день в большей степени носят региональный характер, то есть показываются в местных кинотеатрах. И только немногие режиссёры отправляли такие фильмы на международные кинофестивали. Но в последнее время этнические фильмы стали появляться в массовом прокате, а именно этому способствовала победа фильма «Пугало» на «Кинотавре» в 2020 году. Данное событие помогло посмотреть с другого ракурса на этническое кино и на деятельность региональных киностудий. Однако есть препятствие в активном распространении кинематографического творчества коренных народов, а именно это отсутствие организаций самих коренных народов, которые бы всесторонне помогали бы в этом деле, как это происходит в Канаде. Поэтому пока только деятельность тех, кто неравнодушен к проблематике коренных народов, поддерживает развитие этнического кино.

Помимо этого, была исследована народная художественная культура. Стоит акцентировать внимание на том, что коренные народы, проживающие на территории РФ, утратили со временем часть такого народного творчества (как это было у эвенков). Поэтому этнокультурные центры стали активно участвовать в сохранении и поддержании фольклора коренных народов. А также большой вклад внесли учёные, которые проводят исследования культуры коренных народов, что помогает зафиксировать и распространить информацию об их культурных особенностях. Даже был учреждён в 2000 году Арктический государственный институт культуры и искусств в Якутске, где по сегодняшний день осуществляется исследовательская деятельность в области культуры и искусств коренных народов Арктики.

В Канаде активно поддерживается народное художественное творчество. В этом участвуют как общественные и благотворительные организации, так и государство. Также лоббируются культурные права коренных народов, отстаивая их интересы и авторство. При

этом помощь может быть оказана, если деятелю искусства нужно предоставить доступ к образованию и профессиональной подготовке, или же установить диалог с общественными пространствами для организации выставок или мастер-классов. При таком внимании и содействии со стороны общества деятели искусства из числа коренных жителей Арктики могут свободно развивать свою творческую деятельность, приучая к её результатам канадское общество, популяризируя её среди граждан.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Источники

Официальные документы:

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 11.04.2021).
2. Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии от 2 ноября 2001 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/cultural_diversity.shtml (дата обращения: 06.05.2020).
3. Всероссийский реестр видов спорта // Министерство спорта Российской Федерации. 07.04.2021. URL: <https://minsport.gov.ru/2021/doc/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/%D0%92%D0%A0%D0%92%D0%A1.xls> (дата обращения: 22.05.2021).
4. Декларация об учреждении Арктического Совета / А.Н. Вылегжанин, В.К. Зиланов // Международно-правовые основы управления морскими живыми ресурсами. 2000. URL: <http://docs.cntd.ru/document/901880137>. (дата обращения: 11.04.2021).
5. Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов от 13 сентября 2007 года. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml (дата обращения: 11.04.2021).
6. Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах от 27 июня 1989 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/iol169.shtml (дата обращения: 06.05.2020).
7. Конституционный акт 1982 г. URL: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/canada/canada-r.htm (дата обращения: 05.05.2020).
8. Конституция Российской Федерации с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

- ФКЗ. URL:
<http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&fld=134&dst=100075,0&rnd=0.8080908032105819#002986815439564916> (дата обращения: 11.05.2020).
9. Лихачёв Д.С. Декларация прав культуры (окончательный вариант) / Д.С. Лихачёв // Площадь Д.С. Лихачёва. URL: <https://www.lihachev.ru/lihachev/deklaratsiya/123/> (дата обращения: 01.04.2021).
10. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml (дата обращения: 11.04.2021).
11. Паспорт проекта «Дети Арктики» // Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. URL: <http://raipon.info/upload/iblock/467/467e6b2c05ea514ce08c9c6be56f6efa.pdf> (дата обращения: 22.04.2021).
12. Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации от 17 апреля 2006 г. №536-р. URL: http://base.garant.ru/6198896/#block_1000 (дата обращения: 11.05.2020).
13. Положение, регламентирующее проведение VII Международного фестиваля визуальных искусств финно-угорских народов «Гуйвеж». 24.03.2021. URL: <https://www.znamenskol.ru/wp-content/uploads/2021/05/0904-%D0%92%D1%85-235-109-%D0%98%D1%81%D1%85-2208-%D0%BE%D1%82-18.05.21-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1.pdf> (дата обращения: 27.05.2021).
14. Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики». URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/39208/page/1> (дата обращения: 11.05.2020).
15. Указ Президента РФ от 05.03.2020 №164 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года». URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=347129&fld=134&dst=100013,0&rnd=0.3807212121000745#006036588631402984> (дата обращения: 11.05.2020).
16. Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». URL: <https://rg.ru/2020/07/16/193-fz-ob-arkticheskoy-zone-dok.html> (дата обращения: 22.11.2020).

17. Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». Ст.1. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22928/2daf50f586c69eac11512c1faa4309699b52ec9b/ (дата обращения: 22.04.2021).

18. UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples // Australian Human Rights Commission. 2007. URL: <https://humanrights.gov.au/our-work/un-declaration-rights-indigenous-peoples-1> (дата обращения: 28.04.2021).

Отчетная документация:

19. Special Report to Parliament on the Impacts of Bill C-21 (An Act to Amend the Canadian Human Rights Act) / Canadian human rights commission, 2014. P. 1-2. URL: https://www.chrc-ccdp.gc.ca/sites/default/files/special_report_to_parliament_on_the_impact_of_bill_c_21_2014.pdf (дата обращения: 09.05.2020).

Литература

Монографии:

20. Балицкая, И. В. Образование в современной Канаде: монография / И. В. Балицкая, Л. В. Волосович, И. И. Майорова. – Южно-Сахалинск: СахГУ, 2010. С. 19.

21. Боголюбова, Н.М., Николаева, Ю.В. Спорт в палитре международных отношений: гуманитарный, дипломатический и культурный аспекты. – СПб., 2011. С. 128.

22. Данилов, С.Ю. История Канады / Данилов, С.Ю. - М.: Издательство «Весь Мир», 2006. URL: http://www.world-history.ru/countries_about/2330.html (дата обращения: 14.04.2021).

23. Российская Арктика: коренные народы и промышленное освоение / Под редакцией В. А. Тишкова; авторский коллектив: В. А. Тишков, О. П. Коломиец, Е. П. Мартынова, Н. И. Новикова, Е. А. Пивнева, А. Н. Терехина; Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. —М.; СПб.: Нестор-История, 2016. С. 7.

24. Этнонациональные процессы в Арктике: тенденции, проблемы и перспективы: монография / И.Ф. Верещагин [и др.]; под общ. ред. Н.К. Харламповой; Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Архангельск: САФУ, 2017. С. 16-17.

Публикации в средствах массовой информации:

25. В Анадыре открылась студия «ЧукотФильм» // Городской информационный портал «Анадырь-онлайн». 29.01.2013. URL: <https://anadyr.org/pub/v-anadyre-otkrylas-studiya-chukotfilm> (дата обращения: 27.05.2021).
26. Кочевое образование: дети арктических регионов России смогут учиться в чумах // Форум «Арктика – территория диалогов». ТАСС. 06.04.2017. URL: <https://tass.ru/arktika-segodnya/4160534> (дата обращения: 22.04.2021).
27. Рачицкий, Д. Спорт за полярным кругом: в Канаде завершились самые холодные соревнования в мире / Д. Рачицкий // ТАСС. 27.03.2018. URL: <https://tass.ru/sport/5069993> (дата обращения: 22.05.2021).
28. Россия отказалась поддержать Декларацию ООН о коренных народах // Известия. 14.09.2007. URL: <https://iz.ru/news/408761> (дата обращения: 06.05.2020).
29. Спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары» // Туристско-информационный портал Якутии. 2017. URL: <https://russia.travel/events/322550/> (дата обращения: 22.05.2021).
30. «Historic» funding investment in Indigenous sport lauded // Windspeaker.com. 07.06.2019. URL: <https://windspeaker.com/news/sports/historic-funding-investment-indigenous-sport-lauded> (дата обращения: 22.05.2021).

Автореферат:

31. Алешина А.В. Транснационализация международных отношений в современном мире и ее влияние на мировые политические процессы: автореф. кан. полит. наук. М., 2011. С. 3. URL: <http://cheloveknauka.com/v/348371/d#?page=3> (дата обращения: 11.04.2021).

Научные статьи:

32. Астанина, Н. В. Культурная антропология как система понятий и факторов становления / Н. В. Астанина. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2013. — № 5 (52). — С. 822-824. URL: <https://moluch.ru/archive/52/6961/> (дата обращения: 11.04.2021).
33. Астафьева, О.Н. Региональное социокультурное развитие: согласование стратегий культурной политики разных уровней-контуров / О.Н. Астафьева // Вестник Арктического государственного института культуры и искусств. 2020. № 11 (1). С. 13-14.

34. Ахиджак, Б.Н. Понятие «культура» как предмет научного исследования / Б.Н. Ахиджак // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2014. № 2(140). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-kultura-kak-predmet-nauchnogo-issledovaniya/viewer> (дата обращения: 25.05.2021).
35. Баталов Э. Антропология международных отношений / Э. Баталов // Международные процессы. – 2015. № 1(40). URL: <http://intertrends.ru/old/seven/001.htm#note4> (дата обращения: 11.04.2021).
36. Бурыкин, А.А. Фольклор коренных народов Севера: осмысление наследия, задачи и перспективы изучения / А.А. Бурыкин // Арктика XXI век. Гуманитарные науки. 2016. № 3(9). С. 29-30. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/folklor-korenyih-narodov-severa-osmyslenie-naslediya-zadachi-i-perspektivy-izucheniya/viewer> (дата обращения: 27.05.2021).
37. Власов, В.А., Зотов, Р.С. Национальные виды спорта коренных малочисленных народов, проживающих в Арктической зоне России: некоторые актуальные вопросы / В.А. Власов, Р.С. Зотов // Аграрное и земельное право – 2018. № 7(163). С. 35. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36449333_12220284.pdf (дата обращения: 22.05.2021).
38. Волкова, Н.В. Защита культурных прав определённых групп населения: международно-правовые аспекты / Н.В. Волкова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2013. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-kulturnyh-prav-opredelennyh-grupp-naseleniya-mezhdunarodno-pravovye-aspekty/viewer> (дата обращения: 06.05.2020).
39. Гомес, С. Канадский режиссер Манон Барбо: мечта о кинематографе коренных народов / С. Гомес // Курьер ЮНЕСКО. 2019. №1. С. 12. URL: https://en.unesco.org/sites/default/files/cou_2019_1_ru_3.pdf (дата обращения: 27.05.2021).
40. Грачев Н.И. Политическая глобализация и государственный суверенитет / Н.И. Грачев // Проблемы теории и истории государства и права. Вестник Волгогр. гос. ун-та. 2012. № 1 (16). С. 20. URL: https://volsu.ru/struct/generalservices/publish/vestniki/lastmagazine/ser-5-law-1-16-2012/3_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2.pdf (дата обращения: 11.04.2021).
41. Григорьев, В. «Якутские прыжки – это уникальный дар наших предков» / В. Григорьев // Конституционный суд Республики Саха (Якутия). 29.12.2020. URL: <https://ks.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3255312> (дата обращения: 22.05.2021).

42. Гусейнов, К.К. Проблема защиты прав коренных народов в современном международном праве / К.К. Гусейнов // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. – 2015. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-zaschity-prav-korennyh-narodov-v-sovremennom-mezhdunarodnom-prave/viewer> (дата обращения: 06.05.2020).
43. Екадумова, И.И. Теория демократического мира и её критика / И.И. Екадумова // Научные труды республиканского института высшей школы. – 2016. №15. С. 64. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_27328554_12017037.pdf (дата обращения: 11.04.2021).
44. Игнатьева, С.С. Культурный и человеческий капитал: приоритеты арктической культурологической научной школы / С.С. Игнатьева // Вестник Арктического государственного института культуры и искусств. 2020. № 11 (1). С. 7.
45. Игнатьева, С.С. Санкт-Петербургский государственный университет и Арктический государственный институт культуры и искусств: опыт и перспективы сотрудничества по межкультурной коммуникации и туризму в Арктике / С.С. Игнатьева [и др.] // Вестник Арктического государственного института культуры и искусств. 2020. № 11 (1). С. 38.
46. Камаева, Н.С., Прокофьева, Л.М. Роль кинематографа в рыночной экономике, образовании, этике и культуре / Н.С. Камаева, Л.М. Прокофьева // Материалы IX Международной научной конференции молодых ученых «Молодые - Научкам о Земле» – М.: Издательство РГГУ им. Серго Орджоникидзе, 2020. С.98. URL: [https://mgri.ru/science/scientific-practical-conference/2020/TOM%207%20\(1\).pdf#page=98](https://mgri.ru/science/scientific-practical-conference/2020/TOM%207%20(1).pdf#page=98) (дата обращения: 27.05.2021).
47. Лукин Ю.Ф. Культура народов Арктики и Севера // Научный журнал «Арктика и Север». - 2015. №21. - С. 127. URL: https://narfu.ru/upload/iblock/981/10_-_lukin.pdf (дата обращения: 22.04.2021).
48. Лукина, А.Г. Народная художественная культура народов Арктики и Севера как фундаментальная ценность АГИКИ / А.Г. Лукина // Вестник Арктического государственного института культуры и искусств. 2020. № 11 (1). С. 62.
49. Мельвиль А.Ю. Становление транснациональной среды политической среды и «волны» демократизации // Современные международные отношения и мировая политика / отв. ред. А.В. Торкунов. М.: Просвещение, 2004. URL: <https://mgimo.ru/files/28900/28900.pdf> (дата обращения: 11.04.2021).

50. Никитин, С.В., Никифоров, Н.В., Якутская национальная борьба хапсагай – ретроспектива и перспективы / С.В. Никитин, Н.В. Никифоров // Научно-теоретический журнал «Учёные записки». 2014. № 7 (113). С. 129. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yakutskaya-natsionalnaya-borba-hapsagay-retrospektiva-i-perspektivu/viewer> (дата обращения: 22.05.2021).
51. Преображенская, Г.А., Тихонова, Д.П. «Новая школа» в условиях Севера / Информационно-аналитический журнал «Аккредитация в образовании». URL: https://akvobr.ru/novaja_shkola_v_usloviah_severa.html (дата обращения: 22.04.2021).
52. Роль спорта и спортивной дипломатии в развитии межгосударственного сотрудничества // Международные гуманитарные связи. URL: <https://mgs.org.ru/rol-sporta-i-sportivnoj-diplomatii-v/> (дата обращения: 22.05.2021).
53. Сертакова Е.А. Социальный конструктивизм как концепция конструирования этноса / Е.А. Сертакова // Современные проблемы науки и образования. – 2013. №6. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21163435_50274178.pdf (дата обращения: 11.04.2021).
54. Снежкова, И.А. Реквием по этносу? // Институт Этнологии и Антропологии РАН. 2004. URL: <http://www.valerytishkov.ru/engine/documents/document2486.pdf>. (дата обращения: 11.04.2021).
55. Строков, А.А. Цифровизация образования: проблемы и перспективы // Вестник Мининского университета. Философская антропология, философия культуры. – 2020. Том 8, №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-obrazovaniya-problemy-i-perspektivu/viewer> (дата обращения: 22.04.2021).
56. Тишков, В.А. Российская Арктика: коренные народы и промышленное освоение / Тишков, В.А. - Нестор-История: М. – СПб., 2016. URL: <https://goarctic.ru/live/rossiyskaya-arktika-korennyye-narody-i-promyshlennoe-osvoenie/> (дата обращения: 11.05.2020).
57. Федотова, Д.А., Жукова, Л.Т. Истоки возникновения якутских традиционных видов спорта / Д.А. Федотова, Л.Т. Жукова // Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Боевые искусства и спортивные единоборства: наука, практика, воспитание» – 2016. С. 259. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_27365028_85906960.pdf (дата обращения: 22.05.2021).
58. Филиппова, И.А., Сучков, С.Н. Роль и значение образования в современном обществе / И.А. Филиппова, С.Н. Сучков // Вестник Ульяновского государственного

технического университета – 2018. №3. С.4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-znachenie-obrazovaniya-v-sovremennom-obschestve/viewer> (дата обращения: 22.04.2021).

59. Харлампыева Н.К. Арктика – новый регион мира / Н.К. Харлампыева // Известия Саратовского университета. Социология. Политология. – 2011. Т.11. Вып. 1. С. 99-101. URL: https://www.sgu.ru/sites/default/files/journals/izvestiya/pdf/2013/12/13/2011._tom_11.1.24.pdf (дата обращения: 11.04.2021).

60. Харлампыева Н.К. Формирование транснациональной среды в мировой политике в арктическом регионе / Н.К. Харлампыева // Вестник РУДН. Серия «Международные отношения». – 2007. №1 (8). С. 29. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-transnatsionalnoy-sredy-mirovoy-politiki-v-arkticheskom-regone/viewer> (дата обращения: 11.04.2021).

61. Хрусталёв М.А. Методология системного исследования мировой политики // Современная мировая политика. Прикладной анализ. М., 2009. С. 106.

62. Шлыкова, О.В. Этнокультурное многообразие коренных малочисленных народов Севера как стратегический ресурс государственной национальной и культурной политики РФ / О.В. Шлыкова // Вестник Арктического государственного института культуры и искусств. 2020. № 11 (1). С. 29.

63. Яковлева, М.П. Фольклор эвенков: традиции и новации / М.П. Яковлева // Вестник Арктического государственного института культуры и искусств. 2020. № 11 (1). С. 98.

64. Kerr, E. Pierre Trudeau's White Paper and the Struggle for Aboriginal Rights in Canada: An Analysis of the Extent to which the White Paper was a Turning Point in the Struggle for Aboriginal Rights and Land Claims in Canada / E. Kerr // The Great Lakes Journal of Undergraduate History. 2017. Vol.5. P. 50. URL: <https://scholar.uwindsor.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1060&context=gljuh> (дата обращения: 14.04.2021).

65. Koivurova T. Sovereign States and Self-Determining Peoples: Carving Out a Place for Transnational Indigenous Peoples in a World of Sovereign States // International Community Law Review. 12 (2010). P. 192. URL: <https://www.arcticcentre.org/loader.aspx?id=48b8916c-27a8-4423-8093-0bbe3d87caaf> (дата обращения: 11.04.2021).

66. Pedersen, H. Sport, Ethno-Politics and Sámi Identity in Northern Norway / H. Pedersen // Scandinavian Sport Studies Forum. 2011. Vol. 2. URL:

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/6178/paper_5.pdf?sequence=6&isAllowed=y (дата обращения: 22.05.2021).

67. Skille, E., Lehtonen, K., Fahlén, J. The politics of organizing indigenous sport-cross-border and cross-sectoral complexity / E. Skille, K. Lehtonen, J. Fahlén // *European Sport Management Quarterly*. 04.03.2021. URL: https://www.researchgate.net/publication/349810042_The_politics_of_organizing_indigenous_sport_cross-border_and_cross-sectoral_complexity (дата обращения: 22.05.2021).

68. Tomescu, S. The importance of preschool education / S. Tomescu // *Academia.edu*. URL: https://www.academia.edu/15450087/THE_IMPORTANCE_OF_PRE_SCHOOL_EDUCATION (дата обращения: 22.04.2021).

69. Wiessner, S. The Cultural Rights of Indigenous Peoples: Achievements and Continuing Challenges / S. Wiessner // *The European Journal of International Law*. 2011. № 22 (1). URL: <http://www.ejil.org/pdfs/22/1/2128.pdf> (дата обращения: 06.05.2020).

70. Yupsanis, A. The International Labour Organization and Its Contribution to the Protection of the Rights of Indigenous Peoples / A. Yupsanis // *The Canadian yearbook of international law / Annuaire canadien de droit international*. 2012. №49. URL: https://www.researchgate.net/publication/275335919_The_International_Labour_Organization_and_Its_Contribution_to_the_Protection_of_the_Rights_of_Indigenous_Peoples (дата обращения: 06.05.2020).

Информационные ресурсы Интернет:

71. Арктические зимние игры // Департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа. URL: <https://inter.yanao.ru/about/projects/all/401/> (дата обращения: 22.05.2021).

72. Арктические зимние игры. История // Департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа. URL: <https://inter.yanao.ru/about/projects/all/401/> (дата обращения: 22.05.2021).

73. Арктические зимние игры. О заявке // Департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа. URL: <https://inter.yanao.ru/about/projects/all/401/> (дата обращения: 22.05.2021).

74. Белик, О. Фильм о якутской знахарке победил на «Кинотавре». Чем же он поразил жюри и зрителей? / О. Белик // *КиноПоиск*. 19.09.2020. URL: <https://www.kinopoisk.ru/media/article/4002809/> (дата обращения: 27.05.2021).

75. Галушина Р.Ф. Обсуждение Стратегии «Арктика 2035» в Нарьян-Маре // Совет Федерации. 16.10.2019. URL: <http://council.gov.ru/events/news/108831/> (дата обращения: 22.04.2021).
76. Гонки на охотничьих лыжах // Экстремальные виды спорта. 06.10.2019. URL: <https://h-i.su/content/gonki-na-охотничих-lyzhax.php> (дата обращения: 22.05.2021).
77. Делимся интересной статистикой // КомиКино. 19.04.2021. URL: <http://komikino.ru/events/tujvezh/delimsya-interesnoj-statistikoj/> (дата обращения: 27.05.2021).
78. Дети Арктики вновь в поле зрения сенаторов // Александр Акимов. 25.02.2021. URL: <https://aleksandrakimov.ru/posts/deti-arktiki-vnov-v-pole-zreniya-senatorov> (дата обращения: 22.04.2021).
79. Жанайдаров, Д., Коршунов, В. В чем успех фильма «Пугало» и якутского кино / Д. Жанайдаров, В. Коршунов // КиноПоиск. 03.03.2020. URL: <https://www.kinopoisk.ru/media/podcast/4004184/> (дата обращения: 27.05.2021).
80. Лихачёв Д.С. Декларация прав культуры / Д.С. Лихачёв // Площадь Д.С. Лихачёва. URL: <https://www.lihachev.ru/lihachev/deklaratsiya/> (дата обращения: 01.04.2021).
81. Мас-рестлинг // Всероссийская Федерация мас-рестлинга. URL: <https://www.mas-wrestling.ru/mas-wrestling/> (дата обращения: 22.05.2021).
82. МБУ Этнокультурный центр «КАЛЕВАЛАТАЛО» // Центр народного творчества и культурных инициатив. URL: <http://etnocenter.ru/5566/etnocentri/5302/> (дата обращения: 27.05.2021).
83. Руководство международного комитета Арктических зимних игр посетит Ямал // Правительство ЯНАО. 25.03.2019. URL: <https://www.yanao.ru/presscenter/news/8506/> (дата обращения: 22.05.2021).
84. Северное многоборье // Федерация Северного многоборья России. URL: <http://nmfr.ru/> (дата обращения: 22.05.2021).
85. Сидорова, И.К. Обеспечение равного доступа детей из числа коренных малочисленных народов Севера к качественному образованию посредством введения кочевой формы образования / И.К. Сидорова // Федеральный институт развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 9.07.2019. URL: https://firo.ranepa.ru/files/docs/nastavnichestvo_na_proizvodstve/Prez_Sidorova_S_chkola_9_07.pdf (дата обращения: 22.04.2021).
86. Современный мас-рестлинг // Всероссийская Федерация мас-рестлинга. URL: <https://www.mas-wrestling.ru/mas-wrestling/modern/> (дата обращения: 22.05.2021).

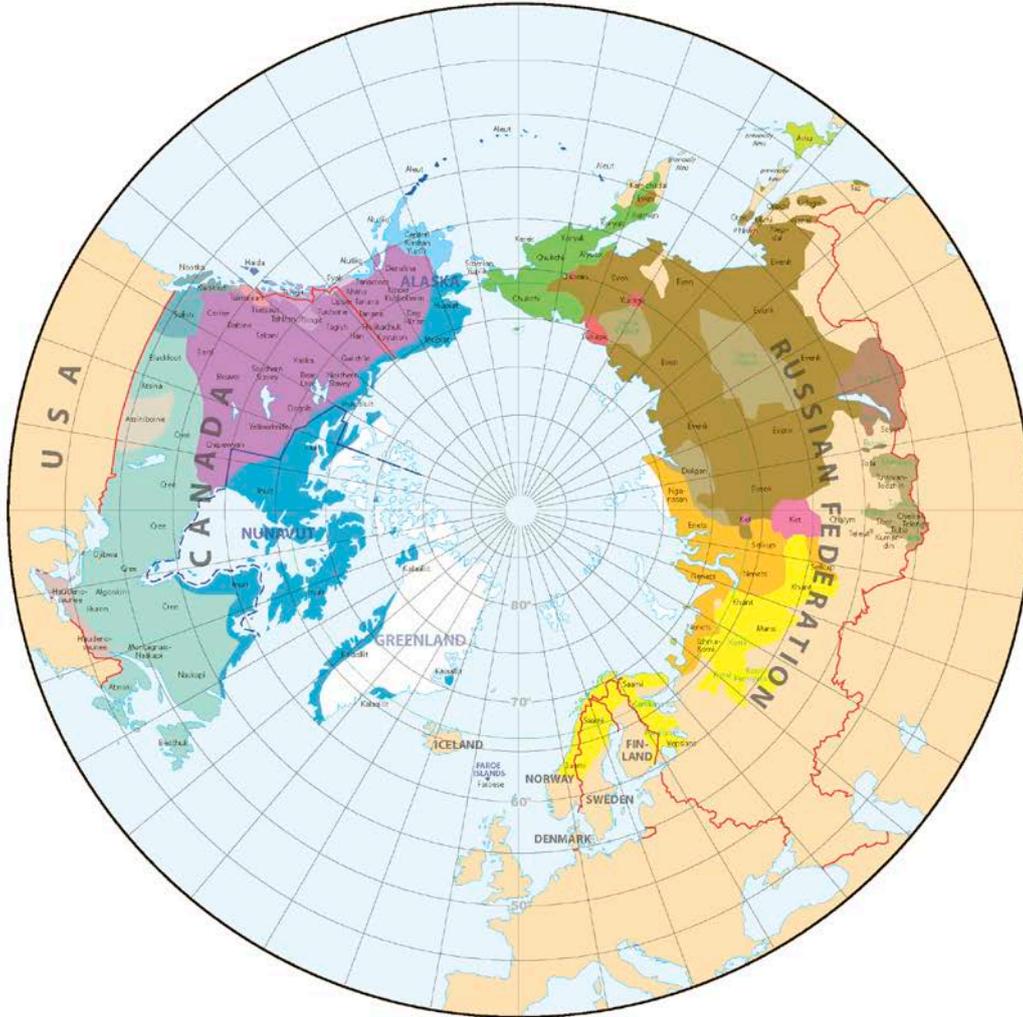
87. Спорт для коренных малочисленных народов Севера // Сахалинская областная Дума. 17.05.2017. URL: <http://www.dumasakhalin.ru/news/20170517> (дата обращения: 22.05.2021).
88. About the Arctic Winter Games // Arctic Winter Games. URL: <https://arcticwintergames.org/About.htm> (дата обращения: 22.05.2021).
89. Angry Inuk // National Film Board of Canada. 2016. URL: https://www.nfb.ca/film/angry_inuk/ (дата обращения: 27.05.2021).
90. Arctic sports // Yukon Aboriginal Sport Circle. URL: <https://www.yasc.ca/arctic-sports> (дата обращения: 22.05.2021).
91. Bill C-31 // First Nations & Indigenous Studies. The University of British Columbia. Canada. URL: https://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/bill_c-31/ (дата обращения: 14.04.2021).
92. Building Inuit economic success, including art // Government of Canada. 30.09.2020. URL: <https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1100100014187/1534785248701> (дата обращения: 27.05.2021).
93. Contributions of Indigenous Filmmakers. Resilience on Screen – Contributions of First Nations, Inuit and Métis filmmakers // Library of Parliament. 19.06.2020. URL: <https://hillnotes.ca/2020/06/19/resilience-on-screen-contributions-of-first-nations-inuit-and-metis-filmmakers/> (дата обращения: 27.05.2021).
94. Crowe, K. Comprehensive Land Claims: Modern Treaties / К. Crowe // The Canadian Encyclopedia. – 2019. URL: <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/comprehensive-land-claims-modern-treaties> (дата обращения: 05.05.2020).
95. Cultural Program & Ceremonies // Arctic Winter Games 2020. URL: <https://awg2020.org/culture/> (дата обращения: 22.05.2021).
96. Dene Games // Yukon Aboriginal Sport Circle. URL: <https://www.yasc.ca/dene-games> (дата обращения: 22.05.2021).
97. Education / Department of Economic and Social Affairs Indigenous Peoples. United Nations. 2019. URL: <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/mandated-areas1/education.html> (дата обращения: 22.04.2021).
98. First Contacts // Aboriginal people in the Canadian military. Government of Canada. Canada, 2018. URL: <https://www.canada.ca/en/department-national-defence/services/military-history/history-heritage/popular-books/aboriginal-people-canadian-military/arrival-europeans-17th-century-wars.html> (дата обращения: 14.04.2021).

99. Glover, Fr. Indian Act (Plain-Language Summary) / Fr. Glover // The Canadian encyclopedia. 10.02.2020. URL: <https://thecanadianencyclopedia.ca/en/article/indian-act-plain-language-summary> (дата обращения: 14.04.2021).
100. Goals // Aboriginal Sports Circle of the Northwest Territories. URL: <https://ascnwt.ca/about-us> (дата обращения: 22.05.2021).
101. Higgins, J. Aboriginal Relations with Europeans 1600-1900 / J. Higgins // The Heritage Newfoundland and Labrador. Canada. 2016. URL: <https://www.heritage.nf.ca/articles/exploration/aboriginal-relations.php> (дата обращения: 14.04.2021).
102. Home // Yukon Aboriginal Sport Circle. URL: <https://www.yasc.ca/> (дата обращения: 22.05.2021).
103. Indigenous Distribution, Production Companies and Festivals. Resilience on Screen – Contributions of First Nations, Inuit and Métis filmmakers // Library of Parliament. 19.06.2020. URL: <https://hillnotes.ca/2020/06/19/resilience-on-screen-contributions-of-first-nations-inuit-and-metis-filmmakers/> (дата обращения: 27.05.2021).
104. Indigenous People and the Film Industry. Resilience on Screen – Contributions of First Nations, Inuit and Métis filmmakers // Library of Parliament. 19.06.2020. URL: <https://hillnotes.ca/2020/06/19/resilience-on-screen-contributions-of-first-nations-inuit-and-metis-filmmakers/> (дата обращения: 27.05.2021).
105. Indigenous Peoples and human rights / Government of Canada. Canada, 2017. URL: <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/rights-indigenous-peoples.html#a2> (дата обращения: 06.05.2020).
106. Indigenous Peoples and Sport in Canada // Library of Parliament. 21.06.2018. URL: <https://hillnotes.ca/2018/06/21/indigenous-peoples-and-sport-in-canada/> (дата обращения: 22.05.2021).
107. Inuit Games Circuit // Wolf Creek Public School. URL: <https://www.wolfcreek.ab.ca/download/116163> (дата обращения: 22.05.2021).
108. McCue, H.A. Indigenous-Led Education, 1972-2010s / H.A. McCue // Education of Indigenous Peoples in Canada. The Canadian encyclopedia. 18.07.2018. URL: <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/aboriginal-people-education> (дата обращения: 28.04.2021).
109. Mission and values // Yukon Aboriginal Sport Circle. URL: <https://www.yasc.ca/about-us> (дата обращения: 22.05.2021).

110. Rae, J. The Federal Control of First Nations Education Act / J. Rae // Olthuis Kleer Townshend-LLP. URL: <https://www.oktlaw.com/federal-control-first-nations-education-act/> (дата обращения: 28.04.2021).
111. Sport and Recreation // Department of Community and Government Services. URL: <https://www.gov.nu.ca/sports-and-recreation> (дата обращения: 22.05.2021).
112. Supporting the Next Generation of Indigenous Filmmakers. Resilience on Screen – Contributions of First Nations, Inuit and Métis filmmakers // Library of Parliament. 19.06.2020. URL: <https://hillnotes.ca/2020/06/19/resilience-on-screen-contributions-of-first-nations-inuit-and-metis-filmmakers/> (дата обращения: 27.05.2021).
113. The Inuit Art Foundation is your home for Inuit art // Inuit Art Foundation. URL: <https://www.inuitartfoundation.org/about> (дата обращения: 27.05.2021).
114. The NWT Traditional Games Championships // Aboriginal Sports Circle of the Northwest Territories. URL: <https://ascnwt.ca/events/2021-traditional-games-championships> (дата обращения: 22.05.2021).
115. Through their art, Inuit speak to each other and to the world // Inuit Art Foundation. URL: <https://www.inuitartfoundation.org/impact> (дата обращения: 27.05.2021).
116. Tom Longboat Awards // Aboriginal Sport Circle. URL: <https://www.aboriginalsportcircle.ca/tom-longboat-awards> (дата обращения: 22.05.2021).
117. Trickster’s Anna Lambe Gets Second Nomination for Best Supporting Actress // Inuit Art Foundation. 08.04.2021. URL: <https://www.inuitartfoundation.org/iaq-online/trickster-s-anna-lambe-gets-second-nomination-for-best-supporting-actress> (дата обращения: 27.05.2021).
118. Ukaliq and Kalla Go Fishing (2017) // Taqut Productions. 2017. URL: <https://taqut.com/ukaliq-and-kalla-go-fishing-2017/> (дата обращения: 27.05.2021).
119. I МСИ «Дети Азии» // Международный комитет игр «Дети Азии». URL: http://www.cagic.org/games/childrenofasia_1996 (дата обращения: 22.05.2021).
120. XX Спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары» // Национальный календарь событий. 07.07.2017. URL: <http://eventsinrussia.com/event/16179> (дата обращения: 22.05.2021).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

Indigenous peoples of the Arctic countries

Subdivision according to language families

Na'Dene family	Eskimo-Aleut family
Athabaskan branch	Inuit group of Eskimo branch
Eyak branch	Yupik group of Eskimo branch
Tlingit branch	Aleut group
Haida branch	Uralic-Yukagirian family
Penutan family	Finno-Ugric branch
Macro-Algonkian family	Samodic branch
Algonkian branch	Yukagirian branch
Wakashan branch	Altaic family
Salish branch	Turkic branch
Macro-Sioux family	Mongolic branch
Sioux branch	Tunguso-Manchurian branch
Iroquoian branch	Chukotko-Kamchatkan family
Indo-European family	Ket (isolated language)
Germanic branch	Nivkh (isolated language)
	Ainu (isolated language)

Notes:

For the USA, only peoples in the State of Alaska are shown. For the Russian Federation, only peoples of the North, Siberia and Far East are shown.

Majority populations of independent states are not shown, not even when they form minorities in adjacent countries (e.g. Finns in Norway).

Areas show colours according to the original languages of the respective indigenous peoples, even if they do not speak these languages today.

Overlapping populations are not shown. The map does not claim to show exact boundaries between the individual groups.

In the Russian Federation, indigenous peoples have a special status only when numbering less than 50,000. Names of larger indigenous peoples are written in green.

compiled by W.K. Dalimann
© Norwegian Polar Institute

Приложение 2.

Интервью с Надеждой Климовной Харлампьевой, специалистом в области арктических исследований

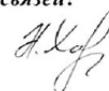
- Был ли интерес к проблематике коренных народов после распада СССР в 1990-х годах?

Надежда Климовна: Из-за структурного изменения общества в период перестройки проявились слабые стороны внутренней политики, особенно это было ощутимо на окраинах. Это сразу отразилось на фронтальной политике. Те территории, которые были близки к центру, пытались оперативно решать возникшие вопросы, не дожидаясь инструкций сверху, так как правительство было не способно предугадать происходившие изменения. Проблемы были во всех отраслях: образование, сельское хозяйство, культура и т.д. И в это время регионы были сами себе предоставлены, и каждый решал проблемы по-своему. И в это время на Ямале, что вероятно, стали обращать внимание, что самая болезненная составляющая перестройки – это духовная составляющая. Эта ситуация отразилась на коренных народах. Всё это как раз и проявилось в 1990-х. Как кажется, Ямал очень быстро среагировал на столь глобальные изменения и привлёк внимание к этой тематике. И стал работать в этом направлении.

- Как влияют мега-события на отношения между коренными народами? Насколько им это важно на сегодняшний день?

Надежда Климовна: Что касается крупных мероприятий, то они стали теми явлениями, которые начали объединять интересы коренных жителей российского Севера. В связи с тем, что положение российской Арктики сначала должно было стать показательным для внешней политики РФ, поэтому сразу обратили внимание на Арктические игры. И поэтому они появились. Они действительно являются современным подходом к объединению коренных народов. Я уверена в этом. Это позитивное представление регионов Арктики. Это часть как внешней, так и внутренней политики.

- Насколько я знаю, якутский праздник «Ысыах» любят посещать не только местные жители, но и иностранцы из Китая и Японии. Как отражается на международных отношениях проведение традиционных праздников коренных народов? Привлекательны ли они для иностранцев? Они больше влияют на укрепление связей внутри страны или на установление внешних связей?

Надежда Климовна: Якутский праздник «Ысыах» - это день благополучия и достатка. Условно, ты делишься всем, что у тебя есть. Это очень интересный праздник. Он базируется на якутском эпосе, несколько отличное от культуры других народов Арктики. Якутский праздник больше подходит для представителей тюркоязычной семьи. Это праздник обилия, связанный с коневодством, скотоводством, рыболовством. Оленеводством больше занимаются на крайнем Севере, где живут эвены, эвенки, юкагиры, чукчи. И они составляют часть этого праздника, но не являются его большой частью. Праздник стал проводиться на республиканском уровне только после распада СССР, а до этого подобные национальные праздники были как часть «советского северянина». Сейчас такие праздники объединяют, но в развивающейся региональной политике сейчас значительную роль играет Арктический институт культуры и искусств, который сегодня поддерживает все направления культуры. И подобные мероприятия будут подаваться публике современно. И праздник «Ысыах» можно встретить в крупных городах РФ, где живут представители якутского народа. Такие мероприятия проводятся на региональном уровне и направлены на укрепление связей между диаспорами.

- Можно ли сказать, что в XXI веке произошли качественно положительные изменения в культурной сфере коренных народов Арктики?

Надежда Климовна: В XXI веке мы совершенно по-другому осмысливаем и воспринимаем культурное разнообразие. В этом смысле, я считаю, что, действительно, в век информационных технологий можно увидеть насколько народ охранял свою культуру и насколько она сохранена. А это большое достояние народностей. Если у народа нет языка, культуры – своего отличия от других, то мир бы был однообразным.

- Рассматривая кейс России, можно ли сказать, что РФ действительно заботится о культуре коренных народов?

Надежда Климовна: Я всегда подчёркивала, что именно политика относительно коренных народов Советского Союза и Российской Федерации уникальна. Она должна была быть примером в данной области для других стран. Но европейцы считали, что у них самые лучшие научные школы, и поэтому всё время пытались занять нишу международного взаимодействия, и они это сделали. В первую очередь, это Скандинавские страны, которые активно развивают политику по отношению к коренным народам. Россия оказалась не в состоянии взять на себя инициативу международного первенства по отношению к коренным народам. А уникальность Республики Саха в том, что она первая получила административное деление с

национальными районами ещё в 1920-х годах. Это осталось и по сей день, хотя численность коренных народов невелика, из-за чего, по факту, сокращается количество человек, владеющих своим родным языком. Ситуация не драматична, но нужно дальше осмысливать научную школу по культуре коренных народов, развивать её и добиваться признания на международном уровне. Надо начать говорить об этом.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'А.Х.Г.', written in a cursive style.