САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КОСУХИНА Светлана Алексеевна

Выпускная квалификационная работа

Роль общественных объединений коренных народов Арктики в деятельности международных организаций в Арктике (на примере Совета саамов)

Уровень образования: Бакалавриат

Направление 41.03.05 «Международные отношения»

Основная образовательная программа

СВ.5034.2019 «Международные отношения»

Научный руководитель:

кандидат политических наук,

старший преподаватель кафедры мировой политики

Сбойчакова Анастасия Вячеславовна

Рецензент:

доктор политических наук,

профессор кафедры европейских исследований

Еремина Наталья Валерьевна

Санкт-Петербург

2023

Оглавление

[Введение 2](#_heading=h.gjdgxs)

[Глава 1. Политико-правовой статус коренных малочисленных народов Арктики 7](#_heading=h.30j0zll)

[1.1. Особенности правового статуса коренного населения Арктики 7](#_heading=h.1fob9te)

[1.2. Этнонациональная политика приарктических государств 14](#_heading=h.3znysh7)

[Глава 2.Общественные объединения коренных народов Севера как акторы международных отношений 27](#_heading=h.17dp8vu)

[2.1. Объединения коренных народов Севера в деятельности международных организаций 27](#_heading=h.3rdcrjn)

[2.2. Участие коренных народов Севера в работе Арктическом совете 34](#_heading=h.26in1rg)

Глава 3. Роль Совета Саамов в деятельности международных организаций в Арктике 41

[3.1. Международная политика Совета Саамов 41](#_heading=h.lnxbz9)

[3.2. Оценка деятельности Совета Саамов 51](#_heading=h.35nkun2)

[Заключение 62](#_heading=h.1ksv4uv)

[Список источников и литературы 66](#_heading=h.44sinio)

Введение

Актуальность темы исследования. В настоящий момент Арктический регион является одной из наиболее перспективных территорий развития. Технологическое развитие и глобальная проблема, связанная с изменением климата обеспечивают доступность полярного севера и увеличение активности его разработки. Природные богатства, находящиеся в недрах современной Арктики, открывают обширные возможности для сотрудничества, усиливают инвестиционную ценность для международного сообщества и создают конкурентную обстановку в условиях недостатка ресурсов, в частности, углеводородных ресурсов.

Происходящие в Арктике процессы, оказывают несомненное влияние на местное население, которое на протяжении длительного периода времени вела здесь быт и занималось традиционной хозяйственной деятельностью - рыболовством, оленеводством и охотой. Коренные народы Арктики занимают особое место в международных процесса и трансформация окружающей среды значительным образом сказывается на укладе их жизни, что вызывает опасение народов северных государств и создает потребность в наделении их особыми правами, позволяющими включаться в деятельность развивающуюся в регионе.

Декларация ООН о правах коренных народов 2007 года в статье 18 закрепляет право народов на автономию и самоуправление, гарантируя право на проведение предварительных консультация с представителями власти по вопросам принятия каких-либо мер, которые могут затрагивать народы.[[1]](#footnote-0) Конвенция МОТ № 169 «О правах коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни в независимых странах» провозглашает то же право на консультации через представительные органы (ст.6).[[2]](#footnote-1)

Коренные народы Арктики, в тех местах, где составляют большую часть населения обеспечиваются государством расширенными правами. Так ситуация обстоит в одной из территорий Канады, Нунавуте, которая является местом проживания инуитов, таким образом народ обладает возможностью самостоятельно решать вопросы первоочередного значения.[[3]](#footnote-2) Находясь в меньшинстве, коренные народы учреждают общественные объединения, посредством которых осуществляют взаимодействие с органами власти, отстаивают свои права и решают ключевые для народа проблемы.

Вследствие этого вовлечение в процессы изучения и устойчивого развития Арктических пространств через международные организации коренных народов в качестве непосредственных участников оказывает положительное влияние на формирование будущего Крайнего Севера. Исследование общественных объединений коренных народов Арктики даст возможность сделать выводы о роли данных объединений на международной арене в деятельности региональных северных организаций. Рассмотрение данной темы на примере Совета Саамов, позволит прийти к заключению о вкладе определенного народа в процессы развития современной Арктики.

Предметом исследования является деятельность международных организаций в Арктике. **Объектом исследования** является роль общественных объединений коренных малочисленных народов Арктики в деятельности международных организаций в регионе.

Цель работы состоит в том, чтобы дать оценку роли общественных объединений коренных малочисленных народов Арктики в деятельности международных организаций в Арктике на примере одной из них.

Цель настоящего исследования позволяет поставить и решить ​ряд **задач**:

* Выявить ключевые особенности правового статуса коренного населения Арктики, закрепленные в современных международно-правовых документах.
* Определить основные направления политики приарктических государств в отношении коренных народов Севера и общественных объединений.
* Исследовать роль и статус объединений коренных народов Арктики в деятельности международных и региональных организаций.
* Рассмотреть влияние коренных народов на Арктический совет
* Исследовать международную политику Совета Саамов
* Дать комплексную оценку деятельности Совета Саамов на международной арене.

Методологическую базу исследования составляет совокупность научных методов, соответствующих содержанию исследуемой проблемы.

В работе задействованы: сравнительный метод (производиться сопоставление международно-правовых актов, содержащих определение термина «коренной народ», а также сравниваются некоторые элементы этно-национальной политики приарктических государств), системный метод (коренные народы Севера рассматриваются в исследовании как отдельная система, функционирующая в рамках Арктического региона и продвигающая права и интересы своего народа), институциональный метод (одна из глав настоящей работы посвящена оценке и установлению деятельности организации коренных народов Арктики).

Базу для настоящей выпускной квалификационной работы составили несколько видов источников, включая документы и различные материалы. В первую очередь это документы, регулирующие правовые и институциональные основы деятельности в Арктике: нормативно-правовые документы, стратегии и законодательные акты арктических государств.[[4]](#footnote-3)

Ко второй группе источников необходимо отнести документы международных организаций, включая конвенции и декларации, они послужили основой для анализа терминологии, критически важной для понимания проблемы коренных народов Севера. Конвенции и резолюции межправительственных организаций, таких как ООН, позволили глубже рассмотреть причины создания определенных проектов, принятия программ и дорожных карт.

Еще одной группой, составляющей источниковую базу, является информация, представленная на официальных сайтах внутриполитических ведомств, занимающихся вопросами коренного населения в государствах. Сюда же можно отнести внутренние документы Совета Саамов, как организации, подробно рассматриваемой в третьей главе, и данные из интернет-источников, представляемые саамским сообществом.

Степень разработанности темы. В российском научном сообществе вопрос политико-правового статуса коренных малочисленных народов Арктики, особенностей терминологии, используемой по отношению к ним, различия международного и российского восприятия терминов «коренные малочисленные народы» и «коренные народы» рассматриваются представителями многих отраслей наук (работы Р.Ш. Гарипова, Г.П. Ледкова, А.В. Пермякова, В.С. Истомина и других авторов), специфика этно-национальной политики арктических государств проанализирована в трудах А.Е. Шапарова, М.Ю. Задорина, О.В. Минчук, Н. К. Харлампьевой, И. Ф. Верещагина, Ф.Р. Ананидзе и других.

С другой стороны, вопросы, касающиеся саамов и Совета Саамов как организации коренных народов Севера комплексно не изучались в России, а рассматривалась в отдельном контексте, они нашли отражение в работах А. А. Киселева, Т. А. Киселевой, Е.А. Ореховой, В. С. Корневец и С.Р. Алиевой. В зарубежной науке значительное число исследований посвящено саамам как одному из уникальных примеров объединений коренных народов севера (У. Моркенстам, Б. Бродин, Х. Пиккарайнен, Е. Йосевен, Э. Равна, Д. Гауэр-Льюис, И. Руоконен и Л. Элдридж, А. Лэнг, А. Степейн, А. Распотник).

Структура выпускной квалификационной работы учитывает логику исследования. Данная работа состоит из введения, трех глав, включающих 6 параграфов, заключения и списка использованной литературы. В первой главе рассматривается теоретическая основа понимания термина «коренной народ» и аспекты государственной этно-национальной политики в отношении коренных народов Севера, проживающих на территории страны. Во второй главе основной упор делается на исследование вовлеченности организаций коренных народов в международные организации и методах продвижения своих интересов. Третья глава включает в себя элементы обзора исторического прошлого саамов и Совета Саамов, а также выполнен анализ итогов деятельности Совета за последние два года на основе ежегодных отчетов организации и специализированного отчета по культуре.

Глава 1. Политико-правовой статус коренных малочисленных народов Арктики

1.1. Особенности правового статуса коренного населения Арктики

Коренные народы Арктики — это уникальные сообщества, проживающие на территории крайнего Севера, которые ведут традиционный образ жизни в суровых климатических условиях, при этом не нарушая хрупкую экосистему региона. Народы сохраняют установившиеся традиции ведения хозяйства и промысла своих предков, а также старинные социальные институты в целях дальнейшей передачи этих знаний следующим поколениям. Однако, «коренной народ» является тем термином, который используется не только в регионе арктических пространств, но и применительно к народам различных этносов и религий, которые ведут особенный образ жизни по всему миру. В Северной Европе это народ саамы, которые проживают в границах сразу четырех государств — Норвегии, Швеции, Финляндии и России, алеуты, инуиты, атабаски и гвичины и др., в Австралии — аборигены; в Северной и Южной Америке — индейцы.

В отношении понятия «коренной народ», а также смежных с ним терминов «нация», «народ», «коренной малочисленный народ» в международном и внутригосударственном праве остается неурегулированной проблема их определения, не существует однозначной трактовки в юридической литературе. С целью установления данных понятий необходимо обратиться к международным документам и доктрине международного права.

Правовое регулирование статуса коренных народов претерпевало значительные изменения на протяжении всего двадцатого века, начиная с первого упоминания термина в международных документах и заканчивая объявлением в качестве субъекта международного права, обладающего всеми правами. В связи с чем можно определить несколько стадий развития статуса коренных народов.

На первом этапе были созданы нормы, регулирующие права коренного населения в определенных сферах, они защищали лишь отдельные права. Самое раннее появление понятия «коренной народ» отмечается в документах Международной организации труда в 1921 году в связи с разработкой проблем трудящихся представителей коренного населения. Далее последовало несколько конвенций, регулирующих эти вопросы, в них коренной народ определялся как местное население, не относящихся к метрополии территорий.[[5]](#footnote-4)

Принятие в 1957 году Конвенции МОТ № 107 О защите и интеграции коренного и другого населения, ведущего племенной и полуплеменной образ жизни, в независимых странах ознаменовало начало следующего этапа, связанного с комплексным рассмотрением проблем народов и появление толкования самого термина «коренные народы», который до этого использовался, но интерпретировался по-разному. Под таким населением признавались «потомки жителей, населявших страну или географическую область, частью которой является эта страна, во времена ее завоевания или колонизации, и независимо от своего правового положения ведущим образ жизни, более соответствующий социально-экономическому и культурному строю тех времен, чем строю страны, в состав которой они входят.»[[6]](#footnote-5)

Третий этап относится к периоду 70-80-х годов. Он включал активное изучение проблемы коренных народов, публикацию научных исследований, создание Рабочей группы ООН по коренному населению. Одним из наиболее известных в настоящее время определений «коренных народов», предложенных в тот период, которое также принимается международным сообществом в качестве универсального, считается изложенное Специальным докладчиком по проблеме дискриминации коренного населения для Подкомиссии ООН по предупреждению дискриминации и защите меньшинств Хосе Мартинес Кобо в 1972 году. В соответствии с ним «коренной народ состоит из нынешних потомков народов, которые проживали на нынешней территории всей или части какой-либо страны в момент, когда на нее прибыли из других частей мира лица другой культуры и этнического происхождения, которые покорили их и поставили в зависимое и колониальное положение путем завоевания, колонизации и других средств; в настоящее время эти народы живут более в соответствии с их особыми обычаями и социальными, экономическими и культурными традициями, чем с институтами страны, частью которой они являются, при государственной структуре, которая основывается главным образом на национальных, социальных и культурных особенностях других господствующих слоев населения».[[7]](#footnote-6) Данное определение было принято Подкомиссией ООН и Комиссией ООН по правам человека за основу для дальнейшей работы по важным вопросам, касающихся проблем коренных народов.[[8]](#footnote-7)

Продолжив работу над понятием Специальный докладчик изложил другую трактовку своего определения в окончательном докладе: «Коренной народ — это коренные общины, народности и нации, сохраняющие историческую преемственность с обществами, которые существовали до вторжения завоевателей и введения колониальной системы и развивались на своих собственных территориях, считающие себя отличающимися от других слоев общества, преобладающих в настоящее время на этих территориях или на части этих территорий. Они составляют слои общества, не являющиеся доминирующими, и хотят сохранить, развивать и передать будущим поколениям территорию своих предков и свою этническую самобытность в качестве основы для продолжения своего существования как народа в соответствии со своими собственными культурными особенностями, социальными институтами и правовыми системами».[[9]](#footnote-8)

Эти два определения позволяют выделить ключевые характеристики принадлежности к данной группе общества.

Во-первых, они самоидентифицируют себя с коренным населением. Это сводится не только к отличиям в используемом ими языке или обычаям, которых придерживается народ — внешним проявлениям, но также и их сознательной духовной связи с уникальной культурой своего народа.

Во-вторых, указание на их положение в обществе как не доминирующее в сравнении с остальным населением и отношением государственных представителей к ним, иногда даже дискриминационное, что может быть следствием некорректной национальной политики.

В-третьих, местное население относят себя к потомкам людей, которые проживали на определенной территории до появления так называемой титульной нации с иными обычаями и культурой. Например, приход на территорию североамериканского континента колонистов из Франции, Англии и Испании оказал серьезное воздействие на традиционный уклад жизни коренного народа — индейцев, проживавших в этой местности.

В-четвертых, можно выделить их этническую идентичность, отдельную от основной части населения государства, заключающуюся в языковых, традиционных и иных культурных отличиях.

В заключение, следует подчеркнуть связь с землями их проживания. Для значительного числа представителей коренного населения окружающая их среда обладает человеческими качествами, и любая промышленная деятельность может нанести ей непоправимый вред.

Пересмотр Конвенции 1957 года и принятие новой Конвенции № 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах, принятой в 1989 году, закрепил в международном праве еще одно определение понятия «коренные народы».

Статья 1 определяет, что Конвенция распространяется:

«a) на народы, ведущие племенной образ жизни в независимых странах, социальные, культурные и экономические условия которых отличают их от других групп национального сообщества и положение которых регулируется полностью или частично их собственными обычаями или традициями, или специальным законодательством;

b) народы в независимых странах, которые рассматриваются как коренные ввиду того, что они являются потомками тех, кто населял страну или географическую область, частью которой является данная страна, в период ее завоевания или колонизации или в период установления существующих государственных границ, и которые, независимо от их правового положения, сохраняют некоторые или все свои социальные, экономические, культурные и политические институты» .[[10]](#footnote-9)

Однако, в части 3 статьи 1 существует оговорка о том, что этот термин «не рассматривается как несущее какой-либо смысл в отношении прав, могущих заключаться в этом термине в соответствии с международным правом», что делает невозможным его использование в качестве универсального.

Четвертый этап, условно начавшийся в 90-е годы XX века и продолжающийся в настоящее время можно охарактеризовать самым обширным развитием и обеспечением прав коренных народов: созданием законодательных актов, защищающих народы на национальном уровне и в международной плоскости разработкой и принятием в 2007 году Декларации ООН о коренных народах. В силу того, что коренные народы оказывают влияние на процессы, происходящие в современной Арктике Декларация ООН устанавливает принципы, в соответствии с которыми государства должны «создавать и осуществлять программы помощи для коренных народов» с тем, чтобы сохранить их окружающую среду и самобытность, деятельность, угрожающая условиям проживания коренных народов, не должна осуществляться без их «свободного, предварительного и осознанного согласия» (ч. 1 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 29). Также фактическое проживание народов на северных территориях обеспечивают соблюдение крупными добывающими и другими промышленными компаниями положений, касающихся уважения ценности природы и сохранения стабильности природной системы.[[11]](#footnote-10)

Необходимо отметить существование специфического термина в российском законодательстве — коренные малочисленные народы. Понятие «коренные народы» также присутствует в государственном законодательстве, но имеет иное толкование. Коренными малочисленными народами считают народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в РФ менее 50 тыс. человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями[[12]](#footnote-11). В частности, его эквивалент в международном праве — народы, ведущие племенной или полуплеменной образ жизни.

Именно коренные малочисленные народы стали объектом особой защиты. Конституция РФ закрепляет в статье 69, что «Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации», существует также ряд законодательных актов, определяющих статус народов в государстве, речь о них пойдет далее.

Еще один важный для понимания термин — коренные народы Арктики, несмотря на то, что унифицированного определения в международном праве не существует, на основе приведенной информации можно вывести, что коренными народами Арктики считают потомков народов, которые находятся на территории региона и живут в соответствии с их традиционными культурными устоями и, что не менее важно, в гармонии с окружающей средой. Так, коренные народы Арктики населяют территории, находящиеся к северу от Северного полярного круга — это эвенки и эвены, чукчи, якуты, инуиты и алеуты, саммы Норвегии, Финляндии, Швеции и России, селькупы, нганасаны и многие другие.

Подтверждение данному определению можно найти в документации различных арктических организациях и их рабочих группах таких как Арктический совет или Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), однако они имеют скорее описательный характер, подчеркивающих их статус. Например, в кратком руководстве к Арктическому Совету, изданному в 2022 году указывается на сохранение самобытности традиционной деятельности коренными народами в меняющемся мире, а также на их ограниченный регион проживания, что соответствует ключевым элементам, присутствующим в определении упомянутого ранее Х. Кобо.[[13]](#footnote-12)

Все же, региональные арктические организации больше сосредоточены на работе с общественными объединениями коренных народов и в учредительных документах закрепляют их статус в качестве полноценных членов международных организаций, прописывают цели по достижению лучшего состояния и сохранения наиболее благоприятных условий окружающей среды для коренных народов.

Именно ассоциации, возникновение большинства из которых пришлось на послевоенное время и усиление внимания к проблемам населения отдаленного севера, способствовали идентификация коренных народов не с национальным большинством государства проживания, а с собственным народом. Соответственно, этим процессам сопутствовали пересмотр своей идентичности и формирование её на государственном уровне. При этом можно наблюдать становление символов национальности, представители саамского народа в рамках 13-ой Саамской конференции утвердила флаг и гимн в качестве символов, которые часто используются на торжествах и культурных мероприятиях, формируя уникальную структуру, объединяющую народ.

Таким образом, рассмотрение особенности правового статуса коренных народов Арктики посредством изучения международно-правовых документов и государственных законодательных актов позволило понять, что в международном праве отсутствует единый установленный термин «коренные народы». Универсальным принято считать определение, предложенное специальным докладчиком по проблеме дискриминации коренного населения Х.М. Кобо, признается также определение из Конвенции № 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах. Обе трактовки содержат ключевые характеристики: самоидентификация с коренными народами, не доминирующее положение в обществе, народы являются потомками людей, жившими до титульной нации, обладание этнической идентичностью.

1.2. Этнонациональная политика приарктических государств

В современном плане по развитию Арктики все большую актуальность приобретает вопрос разработки государственной этнонациональной политики, что вызвано растущим интересом как приарктических государств, так и околоарктических к геополитически важному региону. Она включает в себя регулирование прав этнических групп и наций, в границах района их исконного проживания, создание ответственных государственных органов и принятие нормативно-правовых актов. Формирование эффективной модели политики представляется достаточно сложной задачей ввиду необходимости учитывать особенности конкретного района и процессов, происходящих в нем, так и его социально-экономическое положение.

В связи с чем, изучение программных документов, оформляющих этнонациональную политику приарктических государств, представляется необходимой задачей для дальнейшего понимания роли и статуса коренных народов в международной политике. Рассмотрение будет осуществляться на основе современных законодательных актов, принятых в странах Арктического региона, к которым относятся Соединенные Штаты, Канада, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Россия.

Соединенные Штаты Америки. Аляска, один из крупнейших американских штатов, является территорией традиционного проживания для нескольких групп населения, включая коренное население — это алеуты, эскимосы и индейцы. В их отношении государство проводит единую федеральную политику, не обособляя от остальной части коренного населения США, и употребляется название «американские индейцы и коренное население Аляски» (American Indians and Alaska Natives).[[14]](#footnote-13) На государственном уровне политика регулируется президентом и законодательным органом, Конгрессом США, также важная роль отведена Министерству внутренних дел, где учреждены два особых отдела (Бюро по делам индейцев и Бюро образования индейцев) и судебному прецеденту, т.е. решениям судов, вынесенных на уровне штата Аляска.

В законодательстве не существует четкого определения, кого следует относить к коренному населению, тем не менее, есть процедура официального федерального признания индейских племен, через которую прошли уже 574 группы коренных жителей Америки. Она осуществляется на основе сопоставления характеристик группы, подающей критерии, и определенных критериев, указанных в части 83 раздела 25 Кодекса федеральных правил. К ним относятся следующие: идентификация себя с племенами индейцев, проживание в обществе, единым коллективом, группа имеет политическую автономность и уставной документ и некоторые другие.[[15]](#footnote-14)

В своих стратегических документах Соединенные Штаты уделяют много внимания вопросам коренных народов. Директива президента США № 66 от 2009 года также как и обновленная Национальная арктическая стратегия США от 2022 года закрепляет взаимодействие с коренным населением, посредством привлечения его в решение вопросов, тесно связанных с их жизнью.[[16]](#footnote-15) На основании принципов, указанных в стратегии, также в соответствии с указом президента США от 2000 года о «Консультации координации с правительствами индейских племен» и Принципами проведения исследований Аляскинской федерации коренных народов от 1993 года, осуществляется консультация и соуправление в штатах.

 В Соединенных Штатах коренные народы наделяются правом на осуществление самоуправления, заключение соглашений и предпринятие действий по сохранению своих исторических ценностей. Значительное влияние на самостоятельность аборигенного населения оказало принятие в 1971 году Акта по разрешению земельных требований коренных народов Аляски (ANCSA), который предполагал передачу прав на земли и создание корпораций, через них стало возможно использование средств на развитие систем образования и здравоохранения.

 В целом, создание аборигенных корпораций позволяет повысить статус коренного народа и его автономность. Также неотъемлемой частью внутренней политики являются объединения коренных народов, ключевой игрок — Циркумполярный совет инуитов (Inuit Circumpolar Council, ICC), обладает значительным влиянием среди остальных организаций и, помимо всего прочего, является постоянным участником Арктического совета.[[17]](#footnote-16) Однако, ICC не является исключительно американской организацией, в её структуру входят представители народа инуитов по всей Арктике Другие объединения, например, Арктический совет атабасков (Arctic Athabaskan Council, AAC) и Международная ассоциация алеутов (Aleut International Association, AIA) также принимают участие в международной повестке.

Канада. Коренные народы Канады — это весьма обширная группа населения, так, согласно статье 35 Конституционного акта 1982 года под термином «аборигенное население Канады» понимаются индейцы, инуиты и метисы (First Nations, Inuit, and Métis peoples). Там же подтверждаются права народов, вытекающие из различных договоров.[[18]](#footnote-17) Термин «инуиты» в научной литературе часто используется для обозначения арктических народов в целом.[[19]](#footnote-18)

 В принятом в 2019 году стратегическом документе «Canada’s Arctic and Northern Policy Framework» Арктика и коренные народы по-прежнему являются ключевым направлением во внутренней политике государства. При этом особым направлением деятельности канадского правительства является передача значительной части контроля за территориями крайнего севера в руки коренного населения, проживающего в Арктике.

В этом отношении Канада достигла значительных успехов, инуиты осуществляют самоуправление над четырьмя территориями в стране: Инувиалуит, Нунавут, Нунатсиавут и Нунавик. Инуиты получили властные полномочию в регионах, право распоряжаться земельными ресурсами, в том числе недрами. При этом, Нунавут был передан в независимое управление в соответствии с Законом о Нунавуте и Законом о соглашении о земельных претензиях в регионе Нунавут, которые позволили добиться полного представительства народа в нем, в отличие от других территорий Канады.[[20]](#footnote-19) Похожие законодательные акты (об удовлетворении земельных требований) заключены в отношении Западной Арктики (Инувиалуита), Нунавика и территорий в районе Лабрадора и Ньюфаундленда (Нунатсиавута).

 Следует обратить внимание на два специальных документа адресованных коренным народам Арктики. В 2010 и 2019 годах правительство Канады приносило извинения инуитам за проводимую федеральную политику в период с 1950-х по 1975-е годы, в частности, насильственное переселение инуитов в высокоширотную Арктику, разлучение семей и нарушение их традиционного жизненного уклада. Данные действия предпринимаются правительством Канады, чтобы помочь инуитам справиться с тяжелыми последствиями переселения и перейти к примирению с канадским народом.

 Что же касается общественных организаций, представляющих коренное население Арктики, то в отличие от Соединенных Штатов, здесь отсутствует форма объединения на основе законодательно предусмотренных корпораций. Однако, существует большое количество неправительственных организаций, созданных в целях сплочения одного народа в приарктическом регионе, защиты его прав и интересов, сохранения уникальной аборигенной культуры. Власти поддерживают появление подобных организаций, что отражено в документе стратегического развития Канады на Крайнем Севере.

Королевство Норвегия. Арктика является ключевым направлением внутренней и внешней политики норвежского правительства, в связи с чем страна вкладывает большое значение в вопросы развития данного региона и закрепления себя в нем, в качестве надежного игрока. Коренные народы Норвегии представляют небольшую группу в относительно гомогенном населении страны, основными представителями которых являются саамы и квены.

 Отдельного документа, закрепляющего кто такие коренные народы в государстве нет. В отношении коренного населения правительство Норвегии руководствуется в первую очередь признанными на международном уровне документами, например Конвенцией ООН №169 о коренных народах, согласно которой народ саамы и был наделен таким статусом. Однако, Министерство самоуправления и регионального развития предлагает размышления по данному вопросу и указывает на одно несоответствие. В виду постоянно ведущихся дискуссий, касающихся прав саамов на землю, критически важным является тот факт, что народ саамы не являлся первым, кто заселил территорию Норвегии.[[21]](#footnote-20)

 В целях урегулирования проблем, связанных с положением саамов в Норвегии, правительство вместе с несколькими саамскими организациями создали Комиссии по правам саамов и по культуре народа саамов. Итогом работы первой Комиссии стал Закон о саамах (The Sámi Act of 12 June 1987 No. 56), который дал возможность представителями народа сохранять и развивать свой язык, культуру и образ жизни.[[22]](#footnote-21) Законом также предусмотрено создание Саметинга (саамского парламента), в котором рассматриваются вопросы сохранения культурных особенностей и традиционного уклада народа. Другим, не менее важным аспектом является признание саамского языка официальным и использование его наравне с норвежским.

 Вследствие расселения народа саамы на территории нескольких государств, в документах стратегического планирования, касающихся Арктического региона особое место занимает международная кооперация на уровне саамских парламентов и иных неправительственных организаций.[[23]](#footnote-22)

Королевство Швеция

Несмотря на близость к Норвегии, условия коренных народов Швеции отличаются. На территории Швеции проживают несколько народов и национальных меньшинств, в том числе саамы, как самая многочисленная группа. Вопрос признания за шведскими саамами статуса коренного народа остается дискуссионным. Швеция признал получение особых прав и привилегий за саамами, которые закрепляются только в законодательных актах, а на деле имеют малую степень воплощения, за что шведское правительство часто критикуется в международном сообществе.[[24]](#footnote-23)

В научной литературе отмечается, что текущая политика государства в отношении коренного народа исходит из принятого в 1928 году Акте о выпасе оленей (Reindeer Grazing Act), который создал основу для понимания подлинных саамов, создав очень ограниченное определение и заложив основу для будущей дискриминации, существующей до сих пор.[[25]](#footnote-24)

По аналогии с другими государствами в которых функционируют саамские парламенты, ассоциации саамов Швеции добились создания в 1993 году собственного Саметинга, который является законодательным и административным органом. Он имеет большое значение для народа, в момент его создания предполагалось, что через него саамы смогут осуществлять более широкое влияние на этнонациональную политику государства, но ввиду узких полномочий, предоставленных административному органу власти далеко не всегда коренному населению, удается отстаивать свои конституционные права у шведских властей. Например, до определенного момента существовал достаточно острый вопрос, касающийся шведских саамов, которые обладают определенным набором признаков, и их можно выделить в коренной народ, но установленное шведское законодательство давало лишь статус меньшинств.

Таже государство не участвует в Конвенции МОТ № 169 «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни» 1989 года в связи с чем на Швецию не накладывается ряд международно-правовых обязательств, которые гарантируют соблюдение прав меньшинств.[[26]](#footnote-25) Тем не менее, Конвенция ЕС об охране национальных меньшинств прошла ратификацию в парламенте в Швеции в 1999 году, за группой языков закрепился статус языка национальных меньшинств, граждане могут использовать данные языки (саамский в том числе) при обращении в официальные органы государства.[[27]](#footnote-26)

Финляндия. В Финляндии также проживает небольшая группа народа саамы на территории района Лапландия, который выделен в особую административную территорию с местным самоуправлением и на которой согласно § 121 Главы 11 Конституции Финляндии «...Саамское население имеет в соответствии с законом автономию по языку и культуре...».[[28]](#footnote-27)

Существует конституционное закрепление саамского населения как коренного и утверждение права на свой язык и свою культуру § 17 Глава 2 «Саамское население как древние обитатели страны, а равно цыгане и другие группы вправе сохранять и развивать свои собственные языки и культуру. Право саамского населения пользоваться своим языком в государственных органах регулируется законом».[[29]](#footnote-28)

В Финляндии существовала проблема, связанная с непризнанием особых прав Финляндии на территории исконного проживания саамов, земля принадлежит государству. Это в первую очередь связано с тем, что изначально саамское население не проживало на единой территории, а являлось кочевым народом, и предполагалось, что они не могут иметь земли в своем владении. На протяжении долгого времени вопрос о правах коренного населения на земли не был решен, ко всему прочему Финляндия, так же как и Швеция не могла ратифицировать Конвенцию «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах».

В соответствии с Актом о парламенте саамов основой для причисления кого-то к народу саамы служат самоидентификация человека как саама и знание языка как родного (учитывается знание самого человека, либо его родителей), также происхождение из северного района Лапландии или факт регистрации хотя бы одного из родителей в качестве избирателя в Саамский парламент. Данный орган является ключевым элементом политической силы на уровне государства и занимается вопросами культурного самоуправления, в его полномочия в первую очередь входят задачи сохранения исконной национальной культуры и языка. Парламент является единственным государственным органом Финляндии, через который осуществляется выражение позиции саамского населения по вопросам напрямую их затрагивающих.[[30]](#footnote-29)

В финской арктической стратегии выделяется место для осознания проблем северных народов, учитывая наличие приоритетов в стратегии, вопросы коренного населения занимают второе место после глобального изменения климата. Констатируется уникальный статус саамов, как единственного коренного народа во всем Европейском Союзе, также предлагаются определенные меры для улучшения взаимодействия саамов Швеции, Норвегии и России.[[31]](#footnote-30)

Королевство Дания. Территория Дании разделена на две части, материковую и островную, принадлежность острова Гренландия позволяет назвать страну арктической. Соответственно, датским коренным народом принято считать эскимосов, проживающих в Гренландии, они составляют большинство населения острова и имеют значительное влияние на политику государства в вопросах, касающихся коренного населения. Например, Дания приняла Конвенцию МОТ №169 по требованию Гренландии, в связи с чем гренландские инуиты наделены статусом коренного народа.[[32]](#footnote-31) Установление в 2009 году самоуправления в Гренландии после принятия Декларации ООН о правах коренных народов также показывает сосредоточенность Дании в данном вопросе и намерения правительства отстаивать права коренного населения.[[33]](#footnote-32)

Несмотря на многочисленную группу инуитов в общей численности населения в Датском Королевстве нет официального реестра коренных народов. Они также не причислены к этническим меньшинствам, хотя обладают особой культурой, социальными отличиями и говорят на инуитском языке, который признан вторым государственным.[[34]](#footnote-33) Среди наиболее влиятельных неправительственных организаций в Дании значительную роль играет ранее упомянутый Циркумполярный совет инуитов, он также включает в себя представителей от Гренландии.

С точки зрения стратегии в арктическом регионе, Дания уделяет преимущественное внимание вопросам соблюдения прав коренных народов. В целом, восприятие гренландских инуитов в государственном планировании отличается от Канады, представители последней осознают ключевую роль коренных народов в развитии арктических территорий и уважением относятся к их уникальной культуре и традиционному образу жизни. Арктическая стратегия Дании сосредоточена в большей степени на решении вопросов нарушения прав аборигенного населения.[[35]](#footnote-34)

Российская Федерация. В российской Арктике также проживает множество групп коренного населения и коренных этносов на территории восьми арктических субъектов (Мурманская область, Республика Карелия, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Республика Саха и Чукотский автономный округ). Не все перечисленные субъекты полностью относятся к Арктике, некоторые из них входят лишь частично.

Стоит отметить, что в российском законодательстве разделяют два понятия «коренные народы» и «коренные малочисленные народы». В соответствии с утвержденной указом Президента Российской Федерации № 909 от 15 июня 1996 года «Концепцией государственной национальной политики РФ» коренными народами принято считать «преобладающее большинство народов, проживавших на территории страны к периоду формирования российской государственности».[[36]](#footnote-35)

Ко второй группе «коренные малочисленные народы» относят «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».[[37]](#footnote-36)

Вновь обратимся к понятию «коренных народов», установленном в Конвенции МОТ №169, где выделены две группы: «а) народы, ведущие племенной образ жизни в независимых странах, социальные, культурные и экономические условия которых отличают их от других групп национального сообщества и положение которых регулируется полностью или частично их собственными обычаями или традициями, или специальным законодательством; б) народы в независимых странах, которые являются потомками тех, кто населял страну или географическую область в период её завоевания или колонизации, или в период установления существующих государственных границ, и которые, независимо от их правового положения, сохраняют некоторые или все свои социальные, экономические, культурные и политические институты.»[[38]](#footnote-37) Таким образом, есть возможность соотнести российское и международное толкование данных понятий. «Коренные малочисленные народы» совпадает с понятием «народы, ведущие племенной образ жизни…», а «коренные народы» вполне соответствует трактовке «народы, живущие в независимых странах…»

Также в рамках закона «О гарантиях прав КМН РФ» был создан единый перечень коренных малочисленных народов РФ. Принципиальное отличие российского понятия состоит в их численности, в законе прописано, что к меньшинствам отнесены народы с численности не более 50 тысяч человек, что связывают как с отсутствием возможностей у государства обеспечить равные условия для сохранения исторической идентичности народов России в условиях нестабильной экономической ситуации, так и с ответственностью государства перед народами за поддержание и сохранение их культуры и самого этноса в целом.[[39]](#footnote-38)

Конституция России от 1993 года устанавливает основные права коренных народов страны на сохранение из языка, религии и в целом культуры, но без учета их особенного образа жизни и других отличающих факторов. Россия на государственном уровне гарантирует равные права и свободы граждан вне зависимости от их этноса, происхождения, расы или религию. Документально обеспечивая достаточно высокий уровень защиты коренного населения, далеко не всегда можно наблюдать реализацию прав меньшинств в реальной жизни.[[40]](#footnote-39) В частности, согласно Федеральному Закону «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в РФ», народы могут образовывать собственные территории традиционного пользования, но на сегодняшний момент в связи с их существованием возникает вопрос, касающийся промышленного освоения этих территорий, ведь, например, реализация деятельности добывающих компаний безусловно влияет на природу и традиционные виды хозяйствования коренных народов Севера такие, как оленеводство или рыбную ловлю, сказывается на народной культуре, их жизни и может приводить к ассимиляции с основным населением. Вследствие этого важно соблюдать особую осторожность в работе на ТТП и обращать внимание на этнологические и экологические факторы во избежание нарушения прав коренных народов.[[41]](#footnote-40)

В рамках документов, касающихся стратегии развития региона Крайнего Севера (Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года от 26.10.2020 года №645 и Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года от 05.03.2020 года №164) признается необходимость обеспечивать высокий уровень жизни населения и защищать традиционный образ жизни и среду обитания.[[42]](#footnote-41)

Также в числе ключевых подзаконных актов стоит отдельно затронуть Концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, установленную по распоряжению Правительства РФ от 4 февраля 2009 года № 132-р. Одним из направлений деятельности государственных органов в области формирования условий для устойчивого развития коренных народов является «содействие развитию общин и других форм самоуправления малочисленных народов Севера». Однако, на практике его воспринимают так, что общины коренных народов могут заниматься исключительно традиционными видами деятельности в обход разработки природных ресурсов на территориях проживания, в связи с чем коренные народы испытывают недостаток финансовых ресурсов для борьбы с социальными вызовами.

Вывод

 Таким образом, первая глава настоящей дипломной работы посвящена рассмотрению политико-правового статуса коренных малочисленных народов Арктики, в частности особенностям их правового статуса в регионе и этнонациональной политики приарктических государств, в которых непосредственно проживают коренные народы.

 В результате изучения документов международного уровня и нормативно-правовых актов удалось установить, что в международном праве отсутствует единое понимание термина «коренные народы», предлагаются его различные толкования. Однако, ключевым понятием, которое используется в качестве базового является, предложенное специальным докладчиком по проблеме дискриминации коренного населения для Подкомиссии ООН по предупреждению дискриминации и защите меньшинств Х.М. Кобо в 1972 году. В соответствии с ним «коренной народ состоит из нынешних потомков народов, которые проживали на нынешней территории всей или части какой-либо страны в момент, когда на нее прибыли из других частей мира лица другой культуры и этнического происхождения, которые покорили их и поставили в зависимое и колониальное положение путем завоевания, колонизации и других средств; в настоящее время эти народы живут более в соответствии с их особыми обычаями и социальными, экономическими и культурными традициями, чем с институтами страны, частью которой они являются, при государственной структуре, которая основывается главным образом на национальных, социальных и культурных особенностях других господствующих слоев населения».

 В российском законодательстве также отдельно выделяют понятие «коренные малочисленные народы», что в международном толковании соответствует «народы, ведущие племенной образ жизни в независимых странах, социальные, культурные и экономические условия которых отличают их от других групп национального сообщества и положение которых регулируется полностью или частично их собственными обычаями или традициями, или специальным законодательством», установленном в Конвенции МОТ №169.

В этой связи можно заключить, что особенности правового статуса коренного населения Арктики сводятся к неопределенности терминологии и, вследствие чего, сложностями в определении статуса коренного малочисленного народа. Развитие и становление законодательной базы в этой сфере позволяет по-разному взглянуть на решение данного вопроса, тем не менее, однозначной формулировки термина «коренной народ» в юридической литературе по прежнему не существует.

Несмотря на отсутствие терминологии, вопрос формирования государственной этнонациональной политики приобретает в последние годы особую актуальность, приарктические страны стремятся занять более устойчивое положение в регионе, интерес к которому значительно возрос. Изучение современного законодательства относительно коренных народов дает понимание их роли и статуса в конкретном государстве, так и мировой политике в целом.

Подводя итог анализу политики арктических стран, необходимо отметить основные направления. В Северной Америке, в Соединенных Штатах коренные народы воспринимаются неотъемлемой частью всего населения, в их отношении проводится единая государственная политика, однако народы обладают исключительным правом на земли и недра, находящиеся там. Для Каналы характерно использование понятия «арктические народы» по отношению к группе коренного населения - инуитам, основной регион проживания которых находится в Заполярье. Этнонациональная политика Канады прежде всего направлена на расширение социально-экономического благосостояния коренных народов и нивелирование последствий разрушительной политики предыдущих десятилетий.

Модель политики стран Северной Европы в отношении коренных народов развивается в едином направлении, однако, в настоящий момент этнонациональная политика Норвегии чуть более либеральна относительно коренных народов. В то время как в Швеции и Финляндии вопрос признания саамов, фактически единственного коренного народа на севере Европы, остается нерешенным, как и права на территории их традиционного проживания и ресурсы. Коренные народы Дании в данном направлении добились больших преимуществ, требования об автономии Гренландии от основной территории государства были удовлетворены, так и иные, затрагивающие природные ресурсы и земли.

Глава 2.Общественные объединения коренных народов Севера как акторы международных отношений

2.1. Объединения коренных народов Севера в деятельности международных организаций

В современном мире коренные народы Арктики считаются акторами международных отношений, которые систематически оказывают воздействие на формирование внешней политики конкретных приарктических государств, на территории которых они проживают, и также влияют на принятие решений в масштабах международных организаций и различных форумов, координирующих процессы устойчивого развития Арктического региона.

Однако, так было не всегда, становление системы международных принципов и норм в сфере защиты прав коренных народов происходило в течение длительного периода времени, изменения продолжаются и сопряжены с работой большого числа межправительственных и неправительственных организаций. Мировая общественность предпринимает активные действия по обеспечению прав народов на международном уровне именно посредством участия в организациях, обратившим их внимание на проблемы автохтонного населения. Подавляющее число программ начиная с 70-х годов XX века инициируется в рамках Организации Объединенных Наций.[[43]](#footnote-42)

В частности, миру были представлены уже упомянутое исследование Специального докладчика по проблеме дискриминации коренного населения для Подкомиссии ООН по предупреждению дискриминации и защите меньшинств Хосе Мартинеса Кобо, в котором он дал определение «коренного народа» и Конвенция №169. В 1982 была создана Рабочая группа по коренным народам в качестве вспомогательного органа к Подкомиссии, ключевым достижением которой стала разработка Декларации ООН о правах коренных народов, принятая в 2007 году. В том же году, после реформы, создания Совета по правам человека, Рабочая группа была заменена на Экспертный механизм по правам коренных народов. Следующим событием, определившим новые возможности расширения участия представителей народов в защите собственных прав на международном уровне, стало учреждение Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов.[[44]](#footnote-43)

В 1993 году произошло знаменательное событие, изменившее дальнейший ход событий, Генеральная Ассамблея ООН объявила этот год Международным годом коренных народов с целью стимулировать развитие новых взаимоотношений между государствами и коренными народами.[[45]](#footnote-44) Это «мероприятие» было организовано по запросу организаций коренных народов и является непосредственным результатом их усилий по защите культурной целостности и прав народов в двадцать первом веке. На следующий год, ГенАссамблея ООН учредила уже Международное десятилетие Коренных народов (1995-2004), в целях укрепления приверженности организации уважению прав и активизации деятельности специализированных учреждений, нацеленных на укрепление благосостояния коренных народов.[[46]](#footnote-45)

За этот период было вынесено много важных решений, в которых непосредственное участие принимали представители коренных народов, назначен Специальный докладчик и в 2000 году создан Постоянный Форум по делам коренных народов, действующий по вопросам социально-экономического развития, культуры, образования и здравоохранения. Также заложен проект Декларации о правах коренных народов, в разработке которой непосредственное участие принимали сами коренные народы.[[47]](#footnote-46)

Организация Объединенных Наций предусматривает рассмотрение широкого спектра вопросов по различным направлениям, многие из них касаются актуальных для коренных народов проблем. На сегодняшний момент, в структуре Организации Объединенных Наций созданы три специализированных органа: Постоянный форум ООН по проблемам коренных народов, Экспертный механизм ООН по правам коренных народов и Специальный докладчик по правам коренных народов. Постоянный форум существует для предоставления Экономическому и Социальному Совету (ЭКОСОС) и другим учреждениям ООН консультации по вопросам коренных народов. Он состоит из группы экспертов, восемь из которых назначаются организациями коренных народов и другие восемь назначаются правительствами государств участников. Экспертный механизм по правам коренных народов (ЭМПКНО) также входит в число вспомогательных органов ООН, относиться к системе Совета по правам человека ООН (СПЧ) и его деятельность нацелена на консультативную поддержку Совета в соответствии с Декларацией о правах коренных народов, принятой в 2007 году. Состоит из семи независимых экспертов из одного из семи регионов[[48]](#footnote-47) проживания коренных народов. Целью обоих органов является продвижение и внедрение международных стандартов, касающихся прав коренных народов и вынесение предложений о принятии законодательных актов и государственных программ, связанных с этим.[[49]](#footnote-48)

 На практике роль организаций коренных народов сводиться к проведению консультаций в органах ООН в тех сферах, которые непосредственно затрагивают образ жизни коренных жителей. Представители общественных объединений народов Севера, также как и коренные народы, проживающие в других регионах мира не обладают особым статусом в организации, их деятельность во многом ограничена и носит вспомогательный характер. Например, Циркумполярный совет инуитов (ICC) принимает участие в работе Постоянного форума ООН по проблемам коренных народов, Комиссии ООН по правам человека (Экспертный механизм по правам коренных народов) и в деятельности ЮНЕСКО. Декларация ООН по правам коренных народов была создана при активном участии Совета инуитов.[[50]](#footnote-49)

 Принимая во внимание, что глобальное потепление оставляет серьезный отпечаток на культуре и образе жизни общин коренных народов, тесно связанных с природными ресурсами и окружающей средой, они первыми начинают ощущать последствия этих изменений и стремятся передать свой опыт в области изучения изменения климата. Организаций, приветствующих участие коренных народов в своей работе, достаточно много, все они стремятся применять знания северян или проводить консультации с экспертами из их числа. Упомянутый ранее Циркумполярный совет инуитов поддерживает Конвенцию о биоразнообразии, Международный союз охраны природы и Всемирный саммит по устойчивому развитию.

Посредством вовлечения коренных народов как в обсуждение вопросов, связанных с загрязнением мирового океана, так и в участие в работе сессий Конференций сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP) удается создать благоприятные условия для достижения совместных целей по устойчивому развитию Арктического региона и сохранению его уникальной природы.

В целях защиты своих прав и интересов коренные народы Севера создают собственные международные объединения. Они выступают в качестве постоянных участников, наблюдателей и консультантов в ряде других организаций таких, как Арктический совет, Международная организация труда (МОТ) и другие.

Безусловно, ведущей региональной организацией напрямую затрагивающей образ жизни коренного населения является Арктический совет, появление в мире организации, наделяющей коренные народы статусом «Постоянного участника», стало беспрецедентным событием. Арктический совет по-прежнему является единственной организацией, которая обеспечила народам полноценное участие во всех обсуждениях совета в таком статусе. Соответственно, коренные народы — это важная составная часть совета, полное рассмотрение того, как они повлияли на процессы в ключевой региональной организации будет дано ниже.

 Арктический совет является не единственным местом решения острых, актуальных вопросов в регионе, организации коренных народов участвуют в других структурах. Например, Союз Саамов и Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации имеют статус наблюдателей в Рабочей группе по коренным народам при Баренцевом/Евроарктическом Совете (СБЕР). Совет объединяет фактически все арктические государства на уровне министров иностранных дел (Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Российская Федерация) и задействует в своей работе Комиссию Европейских сообществ, еще девять государств, включая Соединенные Штаты и Канаду являются наблюдателями. Большинство проектов, осуществляемых по инициативе данного совета имеют схожие цели черты с проектами Арктического совета, однако направлены на ограниченный с точки зрения географии регион Баренцева моря. Основной задачей организаций коренных народов в данных обстоятельствах следует считать оказание содействия в обмене научными и эмпирическими знаниями между представителями народов и членами СБЕР.[[51]](#footnote-50)

Основываясь на информации приведенной выше информации целесообразно заключить, что основу деятельности объединений коренных народов Севера в работе международных организаций составляет международный обмен, в том числе информацией, создание совместных программ по развитию сотрудничества и продвижение своей исключительной культуры с целью её сохранения. Другими словами, организации коренных народов занимаются общественной дипломатией и представительством своих интересов на международной арене.

 Необходимость создания устойчивых экономических условий, которые станут основой для социального благополучия общин коренных народов, непосредственно зависит от представления этих народов в мировой политике и в том числе участии в принятии напрямую затрагивающих их решений. При любых обстоятельствах, главной задачей является защита традиционных культурных особенностей народов Арктики и сохранение их образа жизни в неизменном виде. К не менее важным аспектам можно отнести обеспечение свободы выбора и плюрализма мнений и вместе с тем коллективное и личностное определение. Объединения коренных народов сталкиваются с правовыми проблемами комплексного характера, в первую очередь связанных с их статусом, что требует постепенного согласованного разрешения.

Общественная дипломатия коренных народов получает все большее развитие особенно в последние годы, осуществляемая посредством налаживания связей и деловых контактов в интересах достижения поставленных целей. Арктические государства, уважая права коренных народов, способствуют развитию навыков жителей Крайнего Севера, например, в России в 2021 году создана программа «Школа общественной дипломатии», чтобы помочь коренным народам справиться с вызовами глобального мира и наработать собственный экспертный потенциал и компетенции, необходимые для успешного представительства на государственном, региональном или международном уровнях. Проект осуществляется при поддержке Московского государственного института международных отношений МИД России (МГИМО), Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, и спонсорстве горно-металлургической компании «Норильский никель».[[52]](#footnote-51)

Одной из важнейших частей жизни коренного населения является язык, он дает возможность проявлять свою культурную идентичность, передавать многовековые знания и традиции из поколения в поколение, способствовать разработке инноваций и продвижению исследований в регионе. Язык – это уникальный ресурс, посредством которого происходит укрепление традиционных знаний, а также «именно через язык люди созидают свое будущее».[[53]](#footnote-52)

Принимая это во внимание Генеральная Ассамблея ООН резолюцией A/RES/74/135 постановила, что следующее десятилетии с 2022 по 2032 год станет Международным десятилетием языков коренных народов, данной действие должно помочь привлечь внимание всего мира к проблеме исчезновения многих языков и создать условия для их восстановления и распространение.[[54]](#footnote-53) Международное десятилетие является следствием организованного в 2019 Международного года языков коренных народов, проводиться под наблюдением ЮНЕСКО. Для данного направления, в вопросах сохранения и оживления языка, особое значение имеет народная инициатива и их непосредственное участие.

Так, примером подобного вовлечения коренных народов в деятельность Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов можно считать параллельное мероприятие, проводимое в Мурманске Межрегиональной общественной организацией «Объединение коренных малочисленных народов «СОЮЗ» (МОО «КМНСОЮЗ»[[55]](#footnote-54)), на котором собралась экспертная группа из преподаватели, лингвистов и активистов из разных регионов мира. Мероприятие проводилось в целях создать определенные предложения по реализации плана действий в это десятилетие на уровнях отдельного государства, Арктического региона и в целом мире.[[56]](#footnote-55)

Представители коренных народов Севера высказали свои рекомендации и предложили органам власти создать дорожные карты и стратегии для разных уровней, которые в дальнейшем могут служить инструментом практического применения в программах по продвижению языков, финансируемых государством. Рекомендации также касались широкого круга заинтересованных в языковом вопросе лиц начиная от научных сотрудников и заканчивая самими коренными народами, им необходимо усилить работу в направлении разработки стратегий сохранения своего языка и популяризацию его среди молодежи. При этом сообществу коренных народов следует сформировать программы учебных предметов, посвященных их родному языку, и создавать благоприятную среду для инвестирования частного бизнеса в эти программы, привлекать высокие технологии. В отношении органов государственной власти предлагается обеспечить устойчивое финансирование инициатив коренных народов по мероприятиям Десятилетия языков посредством создания грантовых проектов, а международным и региональным организациям — проводить экспертные мероприятия по расширению знаний коренного населения в вопросах развития языков.[[57]](#footnote-56)

Таким образом, можно заключить, что объединения коренных народов Арктики действительно являются важными акторами международных отношений и в последние годы оказывают все большее воздействие на процессы, происходящие в регионе. Правовое положение народов открывает для них возможность влиять на ход политических событий посредством заявления о своих правах и интересах в международных организациях, как ООН или Арктический совет. В целом, коренные народы проводят весьма успешную общественную дипломатию на местном, региональном и международном уровнях.

2.2. Участие коренных народов Севера в работе Арктическом совете

В конце 80-х - начале 90-х годов по завершению Холодной войны в мире все чаще стало звучать высказывания о необходимости создания мирных условий в Арктическом регионе, развитии многостороннего сотрудничества в области сохранения окружающей среды и обеспечения устойчивого развития жизненных условий коренного населения Крайнего Севера. В связи с данными обстоятельствами правительство Финляндии выступило с предложением о начале работ по подготовке конференции в городе Рованиеми, мероприятия, проводимые в рамках этой конференции обеспечили институциональную основу для становления дальнейшего международного сотрудничества в регионе. В 1991 году были приняты Декларация Рованиеми о защите окружающей среды и Стратегия охраны окружающей среды (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS).[[58]](#footnote-57)

Что касается вопросов коренного населения, изначально отмеченных в выступлениях стран, они не были включены в Стратегию. Однако, благодаря появившейся в то время политической активности коренных народов и постепенного формирования в организации с едиными интересами, их представители заняли твердую позицию относительно данного вопроса.[[59]](#footnote-58) В частности, Председатель Циркумполярного совета инуитов Мэри Саймон (Mary Simone) продвигала положение о включении коренных народов в качестве «Постоянных участников», а не наделение исключительно статусом «наблюдателей», также распространяла повестку Арктического совета среди канадского населения и за пределами своей страны, устанавливая трансграничные связи с коренными народами СССР/России.[[60]](#footnote-59) Непосредственно сами народные организации, Циркумполярный совет инуитов, Совет саамов и Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации отстаивали включение повестки по «устойчивому развитию» народов Арктики в Стратегию и признание организацией ценности уникальных знаний коренных народов. Принятие Нуукской декларации 1993 года обеспечило осуществление данного требования народов.[[61]](#footnote-60)

Все же, в одном из своих интервью Мэри Саймон отмечала, что «была скорее наблюдателем, чем участником» Стратегии, которая позже, в 1996 году, переросла в Арктический совет, даже несмотря на свое высокое положение представителя канадских народов.[[62]](#footnote-61) На завершающих этапах формирования совета, представители сообществ коренных народов смогли закрепить за собой статус «постоянных участников».[[63]](#footnote-62)

Так, наиболее значимой организацией для коренных народов Севера стал Арктический совет (АС). Именно с появление данной организации в международном поле появилась возможность привлекать представителей коренных народов к регулированию региональных вопросов, непосредственно затрагивающих их. Эта международная организация в целом была создана для координации деятельности стран, расположенных в Арктике, с учетом мнения коренных народов, в соответствии с Оттавской декларацией 1996 года.[[64]](#footnote-63) Речь шла о включении шести организаций коренных народов в качестве постоянных членов: Совета саамов, Арктического совета атабасков, Международной ассоциации алеутов, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Циркумполярного совета инуитов и Международного совета гвичинов.

Необходимо отметить, что Декларация закрепляла создание двух основополагающих институтов — «Члены совета» и «Постоянные участники». К первой категории отнесли восемь арктических государств, а вторая была создана с целью «обеспечить активное участие и полные консультации с представителями арктических коренных народов в рамках Арктического совета». Существует также возможность получения статуса «постоянного участника» другими организациями коренных народов Арктики, где они представляют «а) один коренной народ, проживающий на территории более одного арктического государства или б) несколько коренных народов, проживающих на территории одного арктического государства».[[65]](#footnote-64)

Соответственно, члены АС принимают решения путем установления консенсуса, при этом организации коренных народов могут высказать свою позицию относительно вопроса, выдвинутого на обсуждение, другими словами, заявляют свое мнение в поддержку или против определенной позиции на равных с государствами-членами. В Совете не существует формальной процедуры голосования, тем не менее при несогласии одного из арктических государств, решение по вопросу откладывается либо не принимается. Основываясь на предложенных выше фактах следует заключить, что голос юридически не имеет значения, однако в действительности государства-участники не выносят решения вразрез с мнением организаций коренных народов.

Правила процедуры в Арктическом совете дополнительно уточняют статус постоянных участников. Они могут «участвовать во всех совещаниях и мероприятиях Арктического совета, и могут быть представлены главой делегации и иными представителями». Вопросы, затрагивающие процедуру, должны решаться после непосредственной консультации государства-председателя с Членами и Постоянными участниками. Стоит подчеркнуть, что статус Постоянного участника также дает право выдвигать собственные инициативы по сотрудничеству в рамках различных учреждаемых проектов АС. Представители организаций коренных народов обладают преимущественным правом использования родного языка при работе с документами, в частности в переводе.[[66]](#footnote-65)

Еще одной составной частью Арктического совета является Секретариат коренных народов, созданный на основе Оттавской декларации, который функционирует в соответствии со Стратегией охраны окружающей среды Арктики. Его работа в первую очередь направлена на поддержание Постоянных участников и расширение возможностей по достижению целей Арктического совета. С момента его создания можно в целом отметить возрастания статуса Постоянных участников и интенсификацию участия организаций коренных народов во множестве проектов, включая программы по применению традиционных знаний коренных народов в сфере экологии и улучшению психологического здоровья местного населения.

Появление коренныхнародов в Арктическом совете стало основой, позволяющей сделать вывод о результатах работы по принятым планам и проектам. Представители коренных народов акцентируют внимание государств-членов в направление вопросов, требующих дополнительного обсуждения на дискуссиях в рамках организации. Однако, несмотря на постоянный статус в АС и участие в работе организации наравне с государствами-членами, представителям коренных народов по-прежнему приходиться иметь дело с проблемами по защите своих прав, существуют ограничения в ресурсной и финансовой обеспеченности в сравнении с возможностями правительств.

Несмотря на это, попытка отчасти решить проблему недостаточного финансирования была предпринята посредством учреждения фонда Альгу (Álgu Fund). Его создание предполагает создание целевого капитала для ежегодного предоставления финансовых ресурсов Постоянным участникам и, таким образом, повышения их способности выносить обоснованные решения, базирующиеся на исследованиях, по интересующих коренные народы вопросам.[[67]](#footnote-66)

Рассматривая деятельность коренных народов в целом, можно отметить дополнительный важный элемент Арктического совета, на который они влияют — это наблюдатели. Данный статус существует для неарктических стран, межправительственных и неправительственных организаций и при помощи данного механизма различные акторы международных отношений надеятся оказывать косвенное воздействие на принятие решений и интернационализацию арктического пространства через ограничение действий северных государств в их суверенных владениях.[[68]](#footnote-67) На практике наблюдатели имеют право принимать участие в заседаниях совета и высказывать свою позицию, предлагать документы к рассмотрению, но только после основной группы государств-членов и постоянных участников.[[69]](#footnote-68)

Понимание экономического и стратегического значения Арктического региона многие неарктические государства стали проявлять значительную активность в вопросе получения статуса наблюдателя в организации. Арктический совет прошел несколько «волн» принятия в свой состав новых наблюдателей и в настоящее время 13 неарктических государств имеют такой статус (Великобритания, Германия, Индия, Испания, Италия, КНР, Корея, Нидерланды, Польша, Сингапур, Франция, Швейцария, Япония), 13 межправительственных организаций и 12 неправительственных организаций.

С этой точки зрения интересно рассмотреть историю получения статуса наблюдателя Европейским союзом, который подал первое заявление еще в 2009 году. Необходимо отметить, что в период до принятия подобного решения ЕС был сторонником активных действий в организации, участвовал в заседаниях как ad hoc наблюдатель, предлагал технологическую и финансовую помощь в исследованиях.[[70]](#footnote-69) Однако, данной заявке было отказано и Европейский союз находится в статусе «ожидающего» наблюдателя, в 2013 году на совещании министров в шведском городе Кируна члены совета «утвердили» статус за объединением, но итоговое решение отложили до следующего заседания, которое по правила процедуры проходит каждые два года. Это произошло в связи с тем, что представители коренного населения Канады, Циркумполярный совет инуитов, высказались против Европейского союза ввиду существующего запрета импорта в Европу продукции, произведенной из тюленей, традиционной для коренных народов региона и являющейся, в некоторых случаях, основным доходом. Через два года на министерском совещании Европейский союз также не получил статуса наблюдателя, несмотря на урегулированный конфликт интересов.[[71]](#footnote-70) ЕС будет находиться в ожидающем положении до тех пор, пока министры Арктического совета не примут окончательного решения, тем не менее, этому мешают противоречия между Россией и европейскими странами, выступившими против действий на международной арене.[[72]](#footnote-71)

Таким образом, с момента появления «процесса Рованиеми» и дальнейшего преобразования его в Арктический совет коренные народы играют одну из ключевых ролей в формировании политической обстановки в регионе и повестки, обсуждаемой в рамках заседаний. Деятельность народов в организации является всесторонней и охватывает широкий круг вопросов, и в первую очередь направлена на концентрацию внимания государств-членов на особо деликатные темы, которые могут напрямую затрагивать жизненно важные интересы коренных жителей Арктического региона, например, экологическое благосостояние окружающей среды.

Вывод

В заключение общественные объединения коренных народов представляют собой акторы международных отношений, принимающие участие в многостороннем и двустороннем сотрудничестве в Арктическом регионе, посредством продвижения своих интересов в различных организациях глобального и регионального характера.

Вовлечение коренных народов арктических пространств в международные процессы происходило постепенно с развитием правового регулирования и защиты прав автохтонного населения во всем мире в целом. Мировая общественность стала обращать больше внимания на уникальную культуру и традиционный образ жизни народов, сформировавшийся в суровых климатических условиях.

Безусловно, одно из первостепенных значений для сообществ коренных народов имеет структура Организации Объединенных Наций, в которой на данной момент представлены три специализированных органа (Постоянный форум ООН по проблемам коренных народов, Экспертный механизм ООН по правам коренных народов и Специальный докладчик по правам коренных народов) и несколько дополнительных организаций, ответственных за соблюдение прав и сохранение культурных ценностей. Помимо ООН стоит отметить Совет Баренцева/Евроарктического региона, сосредоточенный на более узком направлении и работе конкретно с северными жителями. Во всех представленных организациях роль коренного населения сводится к консультации государств-членов и предложении им знаний, доступным только народам виду их длительного проживания на Крайнем Севере и близкому контакту с дикой природой. Объединения коренных народов также осуществляют собственную политику, проводя успешную «народную» дипломатию на разных уровнях, в том числе и на международном, например, через распространение знаний о своем языке.

Основой представительства интересов коренных народов на Севере является Арктический совет, созданный с возможностью привлекать их в дискуссии о решении проблем, затрагивающих образ жизни народов. Во многом, уникальность совета состоит в наделении коренных народов статусом «постоянных участников», что выделяет данную организацию из числа прочих. Преимущества в продвижении собственных инициатив в совете и обеспечение защиты собственных интересов дают пространство для дальнейшего развития и институционального становления сообществ коренных народов.

Глава 3. Роль Совета Саамов в деятельности международных организаций в Арктике

3.1. Международная политика Совета Саамов

Рассмотрение в предыдущих главах международных организаций коренных народов Арктики, позволяет говорить о том, что они играют немаловажную роль в продвижении вопросов защиты прав коренного населения как наиболее уязвимых перед угрозами и вызовами современного мира членов общества. Совет Саамов занимается представлением народа саамы в международном поле, стремиться отстаивать его права и интересы, сохранять традиции, культурное и языковое наследие.

Исследование проектной деятельности организации Совета Саамов в работе международных органов дает возможность проанализировать проблемы коренного народа и меры, которые применяются для их разрешения, на примере проектов, продвигаемых организацией в мире в целях повышения уровня информированности о саамах и их самобытной культуре.

Совет Саамов представляет собой политический институт, ставший итогом успешного развития этнополитического движения народа саамов, краткая история которого будет разобрана в следующем параграфе настоящей работы. Данное культурно-политические объединение было основано в 1956 году на Второй международной конференции саамов в норвежском Каксйоке под названием «Союз саамов северных стран», чуть позже в 1992 году уже на 15-ой конференции в Хельсинки организацию переименовали в современное название — «Совет саамов».[[73]](#footnote-72) Это произошло ввиду вступления в члены российской «Ассоциации Кольских саамов», на сегодняшний день организация консолидирует саамов, проживающих на территории Швеции, Финляндии, Норвегии и России.[[74]](#footnote-73)

Шведские, норвежские, финские и российские организации саамов входят в состав Совета Саамов: Ассоциация саамов Швеции (SSR), Ассоциация Оленеводов Швеции (BEO), Саамская организация Sáme Ätnam (RSÄ), Народный саамский союз (SÁL), Ассоциация саамов Норвегии (NSR), Ассоциация Оленеводов Норвегии (NBR), Центральная ассоциация саамов Финляндии (SSG), Общественная организация содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области (ООСМО), Ассоциация Кольских Саамов (АКС). Стать организацией-участницей Совета позволяет принятие целей, прописанных в Уставе, представители локальных организаций становятся членами организации, соответственно.

Согласно уставу Совета Саамов основной целью принято считать «защиту интересов саамов как единого народа, укрепление чувства солидарности саамов через границы стран как единого народа и коренного народа». Работа Совета определяется стремлением саамов получить признание «культурных, политических, экономических, гражданских, социальных и духовных прав, которые должны гарантироваться посредством законодательства каждой отдельной страны, договоров между затронутыми государствами и саамскими представительными органами, а также международно-правовых соглашений». Достижение поставленной цели реализуется путем оказания воздействия на региональном, государственном и международном уровнях через публичную дипломатию и принятие совместных решений, подписания деклараций, создания программ, продвигающие саамскую культуру или поднимающих социально-экономические проблемы народа.

Обсуждение актуальных (принципиальных) вопросов и выработка решений происходит на пленарных заседаниях, проходящих два раза в год. Структура Совета Саамов нацелена на высокие результаты в организации деятельности и включает рабочий и культурный комитеты в качестве постоянных органов, по мере необходимости создаются рабочие группы или комиссии. Совет Саамов также состоит из несколько секций по четырем странам-участницам, а точнее 15 членов: 5 из Норвегии, 4 из Швеции, 4 из Финляндии и 2 из России. Кроме того, существуют специальные органы, отделы, именно они отвечают за актуальные вопросы повестки, связанные с проблемами в жизни народа саамы. В настоящий момент работают четыре отдела: по вопросам Арктики и экологии, по Европейскому союзу, по культуре и по правам человека.

Однако с точки зрения международных отношений уже более 50 лет, первостепенное значение имеет Саамская конференция, проводимая один раз в четыре года и по итогу которой подписывается декларация, отражающая современные проблемы и пути их решения, предложенные на конференции.[[75]](#footnote-74)

Данное мероприятие олицетворяет стремление саамов формировать политику единого народа, в связи с чем конференция — это возможность обмена мнениями внутри саамского сообщества, разделенного границами нескольких государств. Каждое из них представлено восемнадцатью делегатами, на сегодняшний день собираются всего 72 человека, представителей всех организаций-членов Совета Саамов. Однако, стоит отметить непропорциональное соотношение числа проживающих в одном из государств саамов и числом делегатов, представленных в Совете, этот факт ставит под вопрос результаты подобной организации, поскольку отличие в численности саамов в разных странах весьма значительное. Вне зависимости от этого конференция остается достаточно эффективным средством достижения объединения и выработки целей по консолидации саамского населения ввиду того, что на заседании также рассматриваются доклады относительно предыдущих деклараций и различные экономические отчеты.[[76]](#footnote-75)

Совет Саамов остается важным форумом для саамского общества вследствие объединения усилий четырех саамских организаций. На международном уровне Совет Саамов занимает устойчивое, влиятельное положение несмотря на развитие иных акторов международных отношений, таких как Саамские парламенты, которые в настоящее время занимаются не только представительством саамов в той или иной стране, но и смещают акцент своих интересов на мировую политику.

Что касается представительства организации в структурах мировой политики, то в первую очередь Совет Саамов входит в Арктический совет наряду с остальными пятью организациями коренных малочисленных народов. Как уже было сказано, организации со статусом постоянного участника принимают участие на сессиях Совета, высказывая свою позицию по ключевым вопросам и выдвигая инициативы по созданию проектов и программ. Один из представителей Совета Саамов назначен в качестве члена Секретариата коренных народов АС.[[77]](#footnote-76)

Члены Совета Саамов уделяют значительное внимание сохранению и продвижению своей культуры в мире, чем обусловлено участие в различных фондах, поддерживающих самобытное наследие саамов, в числе подобных институтов — Фонд Лассагамми. Саамская организация назначает одного представителя от своего народа в данное учреждение, которое было создано, чтобы почтить память выдающегося писателя, художника и музыканта — Нильса-Аслака Валкеапяи. Расположено в бывшем доме деятеля, предоставляет жилье и место для работы творческим личностям, требующим особой поддержки, тем самым продвигая произведения.[[78]](#footnote-77)

Совет Саамов также состоит в рабочей группе по коренным народам Баренцева Евро-Арктического Совета, где имеет статус наблюдателя вместе с другими организациями коренных народов. При этом сотрудничество в рамках организации сосредоточено на регионе Баренцева моря, что следует из названия и учитывает интересы таких народов, как саамы, вепсы и ненцы. Здесь они равным образом обмениваются экспертами и организуют проекты, включающие знания коренных народов. Непосредственно народов саамов участвует в деятельности организации при поддержке Саамских парламентов разных государств. По утверждению самого Совета Баренцева Евро-Арктического региона первостепенная роль, которая отводится коренным народам, состоит в консультировании представителей Совета, поскольку их подход, отличный от единого государственного, позволяет быстрее прийти к решению проблем социально-экономической и политической направленности. Помимо того, привлекается молодежь из числа коренных народов, что дает дополнительные преимущества в урегулировании трудных вопросов.[[79]](#footnote-78)

Организация Объединенных Наций (ООН), всемирная организация, устроенная таким образом, что позволяет неправительственным организациям, как сообщества коренных народов принимать участие в работе этой международной структуре. Совет Саамов имеет консультативный статус в Экономическом и Социальном совете и, таким образом, благодаря совещаниям с государствами-членами имеет возможность воздействовать на систему ООН. В Уставе ООН в главе 10, статье 71 указывается: «Экономический и Социальный совет может принимать надлежащие меры для проведения консультаций с неправительственными организациями, которые занимаются вопросами, входящими в его компетенцию. Такие договоренности могут быть достигнуты с международными организациями и, при необходимости, с национальными организациями после консультаций с соответствующим членом Организации Объединенных Наций». [[80]](#footnote-79)

Между тем, мероприятия ООН, направленные на работу с коренным народами, могут проходить без участников с консультативным статусом, представители от коренных малочисленных народов могут посещать заседания ООН и заниматься актуальными для их образа жизни проблемами.

Возвращаясь к системе Совета Саамов, стоит обратить внимание на существование Отдела Европейского Союза (ЕС), единственного подразделения в организации, которое отвечает за взаимодействие с другими международными структурам. Данный отдел является сравнительно новым, поскольку официальное создание приходится на январь 2019 года. Уже начиная с середины 1990-х годов Саамская конференция придерживается позиции саамов, проживающих на территории Европейского Союза, что их положение должно приниматься во внимание со стороны государств-членов ЕС.

Швеция и Финляндия присоединились к Союзу в 1995 году, Норвегия в тот же момент отказалась от вступления и по-прежнему не входит в его состав, однако, участвует в других европейских соглашениях, такие как Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) и Европейская экономическая зона (ЕЭЗ).[[81]](#footnote-80)[[82]](#footnote-81)

При этом, Швеция и Финляндия включили по просьбе саами в документ о вступлении Протокол №3 об этом народе, оказывая уважение беспокойством саамов за свое будущее в ЕС. Протокол предусматривает, что любое прогрессивное развитие законодательства ЕС в области прав саами будет иметь силу и защищать от любых ретроградных положений, вытекающих из вступления в Европейский Союз, которые потенциально могут нанести ущерб образу жизни саами. Единственной конкретно признанной областью охраны в Протоколе III является оленеводство, все остальные традиционные экономические области хозяйствования подлежат последующему развитию в законодательстве. Хотя Протокол защищает оленеводство как экономическую деятельность и оставляет право заниматься им исключительно за народом саами, эта защита не распространяется на жизненно важные земельные права, от которых полностью зависят оленеводство и полукочевой образ жизни народа.[[83]](#footnote-82)

Таким образом, Европейский Союз с самого начала стремиться прорабатывать вопросы, важные для регионального развития саамов, в том числе на встречах «Арктический диалог коренных народов с ЕС» и учрежденном Форуме заинтересованных в исследовании Арктики сторон с целью наметить первоочередные направления взаимодействия с различными акторами международных отношений.[[84]](#footnote-83)

Необходимость расширения сотрудничества Европейского Союза и сообщества саамов объясняется позитивным влиянием, которое оказывает это взаимодействие на жизнь коренного народа. Учитывая, что в последние года ЕС активизировал свою деятельность касательно Арктического региона, в 2016 году приняла «Стратегию политики ЕС в отношении Арктики» и продолжает движение в этом направлении, что подтверждается обновленной стратегией от 2021 года.[[85]](#footnote-84) Диалог с коренными народами, более тщательная проработка доступных им прав и свобод, позволит создать базу, основанную на знаниях саамов, для дальнейшего продвижения на Крайний Север. Более того, политика ЕС в отношении Арктики во многом совпадает с целями саамов.[[86]](#footnote-85)

С точки зрения Совета Саамов и народа саамы в целом взаимодействие с Европейским Союзом открывает доступ к дополнительным программам развития. В частности, появляется возможность финансирования некоторых частных инициатив внутри сообщества саамов, которых не так много, либо финансовая поддержка в целях обеспечения экономического рост и появления большего числа рабочих мест в регионе. Совместная деятельность Европейских государств на практике позволит усилить трансграничное сотрудничество саамов в различных областях, таких как здравоохранение: Национальное консультативное подразделение норвежских саамов по вопросам психического здоровья и употребления психоактивных веществ (the Sámi Norwegian National Advisory Unit on Mental Health and Substance Use (SANKS)) испытывает трудности при работе с шведскими пациентами из числа саамов ввиду существования определенного европейского законодательства.[[87]](#footnote-86)

На примере проекта «Заполнение пробелов в знаниях ЕС — Саамы», созданной вместе с Финской молодежной организацией Suoma Sami Nuorat и профинансированной программой Европейского Союза Interreg Nord, Саамским парламентом Норвегии, муниципальным советом Финнмарка и Тромса есть возможность рассмотреть, каким образом происходит расширение контактов между двумя организациями. Общей целью обозначили переход взаимоотношений на новый уровень посредством организации деятельности в четырех направлениях: проведения недели саамов в 2022 году, учреждение программы стажировок, специального экспертного центра и курса, охватывающего широкий спектр вопросов интересующих ЕС и народ саамы.

Ввиду того, что действия Европейского Союза затрагивают многие области жизни, включая культуру, проведение исследований, окружающую среду, образование и сельское хозяйство, предполагается, что проект «Неделя ЕС-Саамы» станет отправной точкой для дальнейшей региональной интеграции, трансграничного взаимодействия и социального развития. Учреждение программы стажировок включает применение реальных знаний в регулировании проектов и обучения заинтересованных студентов работе в подразделениях ЕС и Совета Саамов и преодолении проблемы отсутствия опыта у кандидатов и безработицы среди представителей народа саами. Создание подобной программы на базе Совета позволит произвести обмен многолетним опытом и передать комплементарную информацию и компетенции молодым специалистам.[[88]](#footnote-87) В то же время, другая поставленная цель программы — знакомство членов с возможностями консультаций с коренными народами и привлечение внимания к Европейскому Союзу вообще, что должно стать основой для дальнейших совместных мероприятий молодых саамов и участия в механизмах ЕС. Об итогах деятельности в рамках данных программ и упомянутых проектов будет сказано во втором параграфе третьей главы настоящего исследования.

Совет Саамов как актор международных отношений, действующий преимущественно в Арктическом регионе, стремиться к установлению качественных отношений с государствами арктического и приарктического регионов, межправительственными и неправительственными организациями и, учитывая увеличение внимания к региону как на государственном, так и на международном уровнях появилась необходимость разработки собственной арктической стратегии. Установление определенных действий в рамках стратегии должно стать инструментом для претворения в жизнь программ устойчивого развития и долгосрочный проектов, направленных на совершенствование условий жизни коренного народа Арктики.

Ключевой целью настоящей стратегии признается создание определенной системы, в рамках которой преподаватели в учебных заведениях для саамов, их студенты и иные заинтересованные личности, включая политических руководителей, могут обозначить акценты в выборе направления подготовки и получения знаний и разработки исследований.[[89]](#footnote-88) Перечисленные в стратегии аспекты формируют определенный перечень проблем в разных областях (международное сотрудничество, правовое обеспечение народа, вопросы изменения климата, партнерство по арктическим вопросам, экономическое развитие саамских земель, сохранение культуры и языка) и должны стать стимулом для дальнейшей проработки арктических исследований. Как следует из данного документа, целевая установка — это построение саамского общества через создание прочной базы знаний, которая позволит справиться с постоянно изменяющимися условиями. Подчеркивая слабость организации коренных народов, которая преимущественно заключается в слабом финансировании, Совет Саамов констатирует свое стремление продолжать изучение основных вопросов, имеющих отношение к традиционному укладу жизни саамского сообщества.[[90]](#footnote-89)

Еще одним неотъемлемым направлением международных связей между саамским народом и арктическими государствами безусловно является вопрос окружающей среды и изменения климата. Совет Саамов способствует развитию новых перспектив для коренного народа через участие в программах Арктического совета и продвижению позиций саамов в формате конвенций по экологическим вопросам в ООН. Необходимость сохранения сильной экологической системы как на материке, так и в море объясняется прежде всего тем, что от нее зависит благосостояние жизни саамов. Коренной народ испытывает зависимость от пищи, добываемой на этих территориях, материалов, требуемых для создания образцов ремесленного производства, способствующих комфортным условиям проживания, и сохранению оленеводства. Соответственно, надвигающееся изменение климата несет угрозу для существования культуры и жизни саамов.

Совет Саамов выражает намерение прорабатывать проблемы, затрагивающие образ жизни современных саамов, сосредотачивая свое внимание на психическом здоровье коренных народов, загрязнение арктической природы пластмассой и отходами нефтяной промышленности. Их осуществление станет возможным при сотрудничестве с остальными представительствами сообществ коренных народов, включая Парламенты саамов в разных странах, через упрочение положения автохтонного населения Арктики в работе Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК) и о биологическом разнообразии (КБР), что также предусматривает деятельность в Межправительственной группе экспертов по изменению климата.[[91]](#footnote-90)

Принятие Генеральной Ассамблеей ООН в 2022 году резолюции (A/76/L.75), подтверждающей, что «чистая, здоровая и устойчивая окружающая среда является правом для человека — и правом для всех», доказывает важность государственного и негосударственного обеспечения выполнения соглашений по охране окружающей среды и необходимость «активизировать усилия» в данной сфере.[[92]](#footnote-91) На протяжении десятилетий коренные народы по всему миру выражали тревожную обеспокоенность происходящими климатическими и экологическими изменениями, но значительные структурные и правовые барьеры: право на самоопределение и участие в управлении окружающей средой ограничены.[[93]](#footnote-92)

Таким образом, Совет Саамов в структуре международных отношений занимает устойчивое положение и стремиться развивать взаимодействие в разных областях и направлениях, особое значение придается сферам, которые непосредственно затрагивают образ жизни коренного народа, - права народа, изменение климата, влияние международной среды на самобытную культуру и язык саами и сотрудничество с Европейским Союзом по всем этим вопросам. Данная часть настоящей дипломной работы создала основу для дальнейшей оценки деятельности неправительственной организации, которая будет представлена в следующем параграфе, посредством представления пространства работы Совета Саамов.

3.2. Оценка деятельности Совета Саамов

Народ саамы одновременно является этническим меньшинством и коренным народов, при этом за ним признан статус единственного коренного народа Европейского Союза, чем объясняется особое внимание с обеих сторон к двустороннему сотрудничество в разных областях. Сампи, так называется территория проживания саамов, что соответствует коммуне Финнмарк в Норвегии, району Кольского полуострова в России, району Лапландия в Финляндии и провинции Норрботтен в Швеции.[[94]](#footnote-93) Ранее по отношению к саамам использовался термин «lopes», «lapps», в русском языке идентичными названиями являются — лопари, лопняне, однако, в современном обществе использование данных наименований считается уничижительным.[[95]](#footnote-94)

Историческое прошлое коренного народа саамы, принадлежащему к финно-угорской ветви, включает различные события. Как и многие другие народы в течение долгого времени они находились в угнетенном состоянии в арктических государствах, в том числе в скандинавских, которые в настоящее время считаются одними из наиболее толерантных (Норвегия и Швеция). Являясь коренным народом, саамы проживали на территории современной Северной Европы еще до появления там основной, титульной нации, однако, дальнейшее развитие национальных государств привели к тому, что местное население стало испытывать серьезные трудности: происходило принуждение к культурной ассимиляции, дискриминация представителей саамов в обществе.

Ввиду насильственной культурной ассимиляции сегодня достаточно сложно определить точное количество саамов, проживающих в четырех странах, чаще всего встречаются следующие данные. От 50 до 65 тысяч человек проживают в Норвегии, около 20 тысяч в Швеции, 10 тысяч в Финляндии и 1,500 в России. Большинство из них стали городскими жителями, тем не менее существенная часть до сих пор проживает в саамских поселениях, в зависимости от того, где они живут различаются язык, элементы традиционной одежды и другие аспекты повседневной жизни. В настоящее время саамы наконец могут поддерживать и развивать свою идентичность, чему, в том числе, способствует активная деятельность Совета Саамов.

В XIX веке и вплоть до середины XX века саамы были угнетенным народом. В Норвегии существование многих сфер жизни саамов было поставлено под вопрос: религиозные верования коренного народа считались колдовством и любые ритуальные предметы подлежали скорейшему уничтожению, также в 1913 году норвежский стортинг принял закон о предоставлении лучших земель не коренному населению. То же самое происходило и в Швеции, обучение в обеих странах производилось исключительно на государственном языке, чем объясняется проблема, связанная с потерей знаний о языке и редкостью его использования.[[96]](#footnote-95) В советской России положение коренных народов было столь же неустойчиво, в 1920-1930-е годы в Арктическом регионе, как по всей стране проводилась коллективизация, Кольский полуостров стал привлекательной территорией для дальнейшего промышленного освоения, что привело к сокращению промыслов или полному исчезновению традиционной деятельности саамов. Коренной народ испытывал притеснения со стороны титульной нации, подвергался переселению в силу набирающей в те годы популярность политика сегрегации.[[97]](#footnote-96)

Начиная с 1950-х годов в странах Северной Европы стали появляться первые саамские организации, что обусловлено ростом самосознания коренного народа. По большей части ключевым аспектом саамского движения были политические действия, но процессу этнического возрождения также способствовали музыка, искусство и поп-культура. В 1970-х и 1980-х годах приобрел черты государственного строительства и возрождения народа, утверждены национальные символы (флаг и гимн в 1986), праздники в 1992, например, день саамского народа празднуется 6 февраля и 25 марта отмечается традиционный саамский праздник Благовещение Пресвятой Богородицы. Начало 90-х годов ознаменовалось появлением первых саамских парламентов: самым первым стал парламент в Норвегии, созданный актом от 1987 года,[[98]](#footnote-97) в 1992 в Швеции принят закон об Ассамблее Саамов,[[99]](#footnote-98) в 1995 парламент утвердил закон о создании такового в Финляндии[[100]](#footnote-99). Последней в данном списке стала Россия, в 2008 году был создан Парламент Кольского полуострова, но как со стороны федерального, так и местного правительства он не был признан и остается органом с представительными функциями.[[101]](#footnote-100) В этой связи, можно заключить, что политическая обстановка в России отличается от её скандинавских соседей, но несмотря на это саамы разных стран поддерживают трансграничное сотрудничество и стремятся расширять это партнерство в том числе посредством взаимодействия через Совет Саамов.

Как уже удалось убедиться, Совет Саамов обладает достаточно широкими компетенциями в международном поле и предпринимает активные действия для дальнейшего продвижения интересов коренного народа саамы. Ежегодно Совет выпускает документ, Отчет о деятельности, в котором раскрывает подробности предпринятых действий в нескольких областях в соответствии со структурными подразделениями и других сферах жизни саамского сообщества. Далее будут рассмотрены итоги деятельности Совета Саамов за 2021 и 2022 годы, основываясь на выпущенных отчетах.

Последние годы стали действительно сложными для всего мира во всех отношениях, тем не менее, Совет Саамов смог справиться с последствия пандемии Covid-19 и продолжает успешно функционировать на протяжении всех двух лет. Так, сообществу удалось достигнуть целей поставленных в «Плане деятельности». Особое внимание по-прежнему уделяется обеспечению безопасности при личных встречах, хотя ключевое мероприятие — 22-ю Саамскую конференцию, все равно пришлось перенести на 2022 год, чтобы каждый представитель народа мог присутствовать лично на данном мероприятии.

Значительные сложности ожидали в следующем году - «2022 was in many ways a special year» (2022 год был во многих аспектах особым годом)[[102]](#footnote-101), такие слова подобрали представители Совета Саамов. Они касаются не только продолжающейся борьбы с пандемией коронавируса, но и последующим началом специальной военной операции (СВО) Российской Федерации на территории Украины. В связи с её началом Совет Саамов принял решение о разрыве взаимоотношений с российской стороной, что на практике означает, что саамы России не будут представлены ни на заседаниях, ни в рабочих группах. Этот факт дополнительно омрачается праздничной датой, в 2022 году должны были отмечать тридцатилетие со дня вступления России в Совет. В остальном, работа в организации продолжалась в позитивном ключе, состоялась долгожданная 22-я Конференция, на которой подвели итоги многим проектам способствующим благосостоянию коренного народа саамы.

Переходя к подробному рассмотрению итогов по конкретным проектам необходимо обозначить формат, анализ будет разделен в соответствии со структурой отчета на отделы (по культуре, по ЕС, по Арктике и экологии, по правам человека и дополнительной деятельности), каждая из частей будет включать информацию о результатах за два года.

Культура. Союз Саамов вносит серьезный вклад в развитие пансаамизма и трансграничной культурной политики, большое значение имеет культурно-аналитический центр «Kultur-Sápmi jurddabeassi», учрежденный в 2020 году. Его первостепенной задачей является предоставление коренному народу площадки для проведения культурных мероприятий в поддержку саамского творчества, с возможностью разработать новые проекты для расширения сотрудничества на ближайшие 10 лет. Основу составляет стремление основывать собственные творческие концепции, а не подстраиваться к национальным структурам государства проживания. В 2021 году аналитический центр окончил работу и по результатам в 2022 году подготовлен отчет «О саамской культуре сегодня: мысли об укреплении самоопределения в саамской культуре и искусств».

В отчете экспертной группы дается обзор современного состояния саамской культуры и констатируется увеличивающийся интерес и спрос международного сообщества на нее на примере Венецианского международного кинофестиваля 2022 года, где в Павильоне Северных стран было представлено саамское кино. Однако для того, чтобы справиться с растущим интересом необходимо сосредоточить внимание на финансировании проектной деятельности и создании новой инфраструктуры.

С особой тщательностью рассматривается вопрос финансирования, так в ноябре 2020 года саамский парламент в Норвегии выступил с отчетом по механизмам поддержки культуры коренного народа, с целью определения источников финансирования. Выявлено, что ресурсы направляются не из одного источника, поскольку все Северные стране стремятся поддерживать саамов на национальном и международном уровне, все же определение процента финансирования, направленного конкретно на культуру — задача достаточно сложная. Парламентские бюджеты, предназначенных на поддержку данной области, в скандинавских странах имеют значительные отличия, норвежские саамы имеют более устойчивое финансовое положение (Норвегия: 145.000.000 крон, Швеция: 17.878.000 крон, Финляндия: 179 000 евро). В связи с чем Норвегия является местом наибольшего количества мероприятий и институтов. Тем не менее, в вопросе финансирования ключевой аспект, вызывающий беспокойство, это ожидания государственных органов того, что уникальные образцы саамской культуры будут соответствовать общепринятым стандартам западной или, по крайней мере, скандинавской культуры. По этой причине представителям саамского общества приходится признавать мнение общественных учреждений, имеющих решающую роль в распределении средств.

Исследование определенной проблемы требует её последующего решения, экспертный совет предлагает обратиться к опыту своих иностранных коллег: Совету по искусству Канады (Canada Council of the arts (CCA)), и предлагает создать аналогичную рабочую группу по укреплению пансаамского культурного диалога и общую пансаамскую программу финансирования, способную обеспечить равные условия для процветания культуры.

Возвращаясь обратно к отчету о деятельности Совета Саамом за 2021 года нельзя не отметить работу организации в сфере защиты культурного наследия и интеллектуальной собственности народа. Совет принимал участие во многих мероприятиях в качестве эксперта, например в проекте по защите нематериального культурного наследия и на вебинаре ВОИС «Как защитить и продвигать свою культуру — географические указания», на котором обсуждались саамские товарные знаки. С целью облегчения идентификации саамских продуктов организация разработала новую торговую марку Sámi Made и также собирается провести повторный запуск Sámi Duodji. Соответственно, по итогам отчета 2022 года, отмечалось, что Совет Саамов получил гранты от американских посольств в Норвегии, Швеции и Финляндии на реализацию данных запусков, которые они успешно произвели и, таким образом, преуспели в направлении укрепления конкурентоспособности саамских предприятий. Планируется, что проект будет поддерживаться до мая 2024 года и, в случае дополнительной финансовой поддержки, продолжит реализовываться вплоть до 2027 года.

Комитет по культуре выделил более 1,2 млн норвежских крон на 51 проект в качестве поддержки, среди них 11 фестивалей и иных культурных мероприятий, музыкальные альбомы, саамское кино и литературные проекты, учебные туры, творческие выставки.

Среди знаменательных событий 2022 года также стоит отметить 22-ю Саамскую Конференцию, проводимую в Елливаре, Швеция. Произошло долгожданное воссоединение народа после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, хотя и не в полном составе по причине отсутствия России. Основной темой повестки было «Расширение прав и возможностей Сапми», проводились семинары по курсам о системе Европейского Союза и отношениям между ЕС и Сапми, по теме «Культура саамов в меняющемся климате».

Конференция установила несколько важных решений, касающихся утверждения стратегической декларации о деятельности на ближайшие четыре года; принятия 7 резолюций на различные темы, начиная от ловли лосося и заканчивая вопросами здравоохранения северных оленей; избрания 15 новых членов Совета. В контексте культурных мероприятий Конференция избрала «Sámieatnan duoddariid» в качестве саамского национального йойка (Sámi national joik), традиционного песнопения этого народа.

Саамы — Европейский Союз. Программные цели данного направления были рассмотрены в разделе о стратегической политики Совета Саамов, теперь необходимо обратиться к тому, что удалось воплотить в жизнь в 2021-2022 годах. Отметим, Совет Саамов получил средства от Комиссии ЕС для реализации задуманных проектов.

Реализация проекта «Заполнение пробелов в знаниях ЕС и Сапми» проходила в четырех областях: программа стажировок, аналитический центр ЕС-Сапми, курс по современным проблемам народа, неделя ЕС-Саамы. Если в 2021 году все мероприятия имели подготовительный характер и их сроки были продлены из-за пандемии, то в следующем году успешно завершили программу стажировки трое представителей Скандинавских стран. Им удалось получить ценный опыт работы в подразделениях Совета Саамов и создать устойчивые связи в международной среде и на пространстве Сапми. Неделя саамов, проходившая в Брюсселе 20–22 июня также способствовала укреплению этих связей, большое количество представителей европейских учреждений, политиков и научных сотрудников присутствовали на событии, велись активные дискуссии по общей теме «Искусство и земля».

 Кроме того, Совет Саамов стал членом нескольких экспертных групп Комиссии ЕС, например, в Директиве об охраняемых видах и среде обитания и Координационной группе по биоразнообразию и природе, приняли участие в составлении принципиальных руководств, касающихся ведения лесного хозяйства и реликтовых лесов.

Арктика и экология. Совет Саамов предпринимает действия по распространению своих знаний и поддерживает специальные рабочие группы, в рамках которых производятся активная разработка инициатив в отделах Арктического совета, так и экологические конвенции Организации Объединенных Наций.

Одним из направлений работы в АС является представительство интересов коренных народов, как постоянных участников. Так, в программе действий по борьбе с загрязнением Арктики Совет Саамов был включен в экспертную группу наряду с другими организациями коренных народов Севера. В 2021 году был завершен очередной этап проекта по очистке Сапми от твердых отходов в Мурманской области, также выделены средства для продолжения данного вида работы. В инициативе под названием «Сохранение флоры и фауны» (CAFF), Совет поддержал Циркумполярный совет инуитов в стремлении усилить вклад организаций коренных народов в работу CAFF посредством вовлечения группы научных работников, специализирующихся на аборигеном населении. В частности, можно отметить проект Wetlands Sápmi по эксплуатации земель на болотистой местности в районах, используемых для оленеводства.

Совет Саамов в сотрудничестве с саамским парламентом Норвегии подготовил отчет об окружающей среде с целью оценки воздействия изменения климата на культуру, средства к существованию и общество народа саами. Оценка произведена на основе исследований в этой научной области и выявления связей в контексте коренного народа Арктики.[[103]](#footnote-102)

Что касается экологических конвенций ООН, то делегация Совета Саамов присутствовала на заседаниях 27-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, занималась организацией совещаний для Арктического региона, участвовала в заседаниях Форума коренных народов по климату и проводила два мероприятия в сотрудничестве с Международной рабочей группой по делам коренных народов (IWGIA) и другое с Арктическим форумом (Arctic Caucus). По итогам члены конференции сторон пришли к заключению, что в последние годы было сделано больше в сфере борьбы с последствиями изменениями климата, нежели в вопросе борьбы с самими изменениями, отсутствие какого-либо продвижения вперед наблюдается и в области прав коренных народов, сопряженных с окружающей средой.

Права человека. Деятельность отдела по правам человека можно условно разделить на две части. Первая — это содействие правам саамов в мировой политике, а вторая — претворение прав коренных народов на государственном уровне.

Среди важных событий 2021–2022 годов можно отметить запрос о взаимодействии с Норвегией. Совет Саамов предложил Экспертному механизму по правам коренных народов обсудить политику норвежского государства в отношении защиты саамов, их культуры от государственных проектов по промышленному освоению территорий Арктики. В результате Норвегия получает возможность консультаций по своему внутреннему законодательству относительно прав коренного населения. В данном случае Совет Саамов обратил внимание правительства Норвегии на несколько случаев нарушения прав саамов на землю и проделал работу по их изучению.

Также, особое внимание в эти годы было приковано к Финляндии. Союз Саамов на брифинге Комитета ООН по правам человека дополнительно остановился на том факте, что Финляндия до сих пор не ратифицировала Конвенцию МОТ №169, не соглашается с признанием ряда пунктов финского законодательства в отношении саамов, в том числе права на оленеводство. Совет призвал государство учитывать интересы коренного народа и принимать необходимые меры для поддержания благополучия саамов. В 2022 году Совет Саамов направил значительные ресурсы на пересмотр Закона о саамском парламенте в Финляндии. Нынешний закон нарушает права саами, особенно когда дело касается свободной политической организации. В данном случае в адрес Финляндии поступила критика, в частности, от Комитета ООН по правам человека и Комитета по расовой дискриминации. Пересмотр Закона о парламенте пока еще не произошел, правительство не приняло никаких мер, вероятно ожидается продвижение в этом вопросе после перемены состава парламента.

В последние несколько лет ведется разработка проекта «Навигатор Сапми для коренных народов«, что представляет собой определенный механизм для определения уровня поддержания прав народов, их признание в мире. Данная структура является инструментом для установления положения народов в обществе и повышает осведомленность самих саамов. Совет Саамов использует Навигатор при сотрудничестве с Международной рабочей группой по делам коренных народов и Университетом Саамов.

Вывод

Таким образом, роль Совета Саамов в деятельности международных организаций в Арктике можно охарактеризовать с точки зрения увеличения вовлеченности коренных народов в международную повестку. Являясь представителем саамов из разных стран, организация стремиться на равных отстаивать интересы своего народа и, в соответствии со своими программными документами, осуществлять такую деятельность способную претворить ключевую цель Совета по «защите интересов саамов как единого народа и укреплению чувства солидарности через границы нескольких стран« и получению признания своих гражданских, политических и экономических прав арктическими государствами и мировым сообществом. Это подтверждается многоаспектностью системы данной аборигенной организации, отвечающей на вызовы, стоящие перед северными народами. Гибкость саамов в решении проблем выражается в работе в различных международных организациях, начиная с универсальных, как Организация Объединенных Наций и заканчивая региональными, сосредоточенными на конкретной территории – Совет Баренцева/Евроарктического региона.

Историческое прошлое саамского сообщества заложило основы для дальнейшего развития аборигенной идентичности, которую в настоящее время народы активно продвигают в мире посредством своего культурного наследия, стараясь также, оградить его от иностранного влияния и сохранить в первозданном виде. Желание достичь единства саамского сообщества сказывается на развитии самосознания коренного народа и создании объединенного политического движения, принятии народных символов, призванных еще больше консолидировать этнос. Представляется, что указанные действия будут способствовать продолжительному развитию коренного народа.

С точки зрения проделанного анализа деятельности Совета Саамов, можно заключить, что организация не только стоит на месте, но и поддерживает активное сотрудничество на международной арене по широкому кругу вопросов, несмотря на появляющиеся время от время от времени вызовы, такие как пандемия COVID-19 и события февраля 2022 года на Украине. Можно отметить, что Совет Саамов организует свою деятельность в соответствии с программными документами и ежегодными планами действий, значительное количество пересечений было обнаружено в этом направлении.

Организация признана в мире уважаемым органом, представляющим коренные народы Арктического региона, о чем свидетельствуют обращения международных межправительственных институтов за консультацией по вопросам экологии и состояния окружающей среды Арктики или соблюдению прав коренных народов, с последующим созданием документов-отчетов и предпочтительными методами выхода из сложившейся ситуации.

Решающий аспект успешности деятельности организации коренных народов Совет Саамов – отсутствие соперничества внутри сообщества и осознание общей цели по достижению пансаамского благополучия.

Заключение

Проведенное исследование позволяет утверждать, что коренные народы формируют особый элемент международных отношений, складывающихся в Арктическом регионе. Активизация деятельности, происходящая в настоящий момент на Крайнем Севере, связанная с разработкой природных богатств, находящихся в недрах территории, создает определенные условия для становления новых связей между ключевыми региональными акторами и постепенного включения новых. Трансформация окружающей среды значительным образом отражается на традиционном укладе жизни населения, что создает необходимость в наделении дополнительными правами коренных народов, позволяющим им включаться в деятельность региональных игроков. Благодаря созданию собственных общественных объединений народы получают возможность продвижения своих прав и разрешения сложных проблем, требующих внимания арктических государств.

Вовлечение коренных народов Арктики в политические процессы сопряжено с рядом трудностей в определении их правового статуса в международных документах, так и относительно их положения в государствах Арктического региона, чья этнонациональная политика в некоторых случая имеет значительные различия в трактовке их государственного статуса и наделении определенными правами.

Посредством изучения ключевых нормативно-правовых актов по теме необходимо заключить, что в международном праве отсутствует единое понимание термина «коренные народы». Основополагающими принято считать понятие, предложенное специальным докладчиком по проблеме дискриминации коренного населения для Подкомиссии ООН по предупреждению дискриминации и защите меньшинств Х.М. Кобо. По нему «коренной народ состоит из нынешних потомков народов, которые проживали на нынешней территории всей или части какой-либо страны в момент, когда на нее прибыли из других частей мира лица другой культуры и этнического происхождения, которые покорили их и поставили в зависимое и колониальное положение путем завоевания, колонизации и других средств; в настоящее время эти народы живут более в соответствии с их особыми обычаями и социальными, экономическими и культурными традициями, чем с институтами страны, частью которой они являются, при государственной структуре, которая основывается главным образом на национальных, социальных и культурных особенностях других господствующих слоев населения».[[104]](#footnote-103)

Другим признаваемым на международной арене понятием является представленное в Конвенции № 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах. Конвенция распространяется «a) на народы, ведущие племенной образ жизни в независимых странах, социальные, культурные и экономические условия которых отличают их от других групп национального сообщества и положение которых регулируется полностью или частично их собственными обычаями или традициями, или специальным законодательством; b) народы в независимых странах, которые рассматриваются как коренные ввиду того, что они являются потомками тех, кто населял страну или географическую область, частью которой является данная страна, в период ее завоевания или колонизации или в период установления существующих государственных границ, и которые, независимо от их правового положения, сохраняют некоторые или все свои социальные, экономические, культурные и политические институты».[[105]](#footnote-104)

При этом обе трактовки содержат в себе ключевые характеристики, используемые для понимания термина – это самоидентификация с коренными народами, не доминирующее положение в обществе, народы являются потомками людей, жившими до титульной нации, обладание этнической идентичностью.

Все же, несмотря на отсутствие единого понимания термина, арктические государства продолжают формировать политику в отношении народностей Севера. К основным направлениям можно отнести рассмотрение коренных народов как неотъемлемой части всего населения в некоторых государствах, проведение таких действий, которые способствуют сглаживанию последствий тяжелой ассимиляции и расширению общему социально-экономическому благосостоянию коренных народов. Страны Северной Европы также проводят свою политику в данном русле, но в Швеции и Финляндии вопрос признания саамов по-прежнему остается спорным, как и ратификация Конвенции № 169, а также вопрос внутригосударственных прав народов на территории исконного проживания.

Объединения коренных народов в данных вопросах становятся важным рычагом, способным изменить обстоятельства в пользу их участников, соединенных общими интересами. Различные универсальные и региональные организации принимают к себе представителей коренных народов в качестве экспертов и наблюдателей, способных дать обратную связь по проектам, которые инициированы другими участниками организаций. В большинстве случаев объединения народов дают консультации по сохранению условий для сохранения первозданного вида арктических территорий. Однако, единственной организацией, расширяющей полномочия коренных народов в регионе является Арктический совет, который наделяет представителей статусом «постоянных участников», что дает право высказывать свою позицию относительно вопроса, выдвинутого на обсуждение, другими словами, заявлять свое мнение в поддержку или против определенной позиции на равных с государствами-членами. Фактически, при отсутствии формальной процедуры голосования, государства не выносят решения вразрез с мнением организаций коренных народов.

Переходя к Совету Саамов как одной из наиболее заметных организаций коренных народов в Арктическом регионе, стоит отметить её транснациональный характер, преследующей цель по защите интересов саамов как единого народа и укреплению чувства солидарности через границы нескольких стран. Отстаивание интересов в соответствии с программными документами происходит постепенно с ежегодным расширением повестки и увеличением заинтересованности представителей саамов в международной деятельности, расширением сотрудничества с акторами международных отношений таких, как Европейский Союз или Совет Баренцева/Евроарктического региона.

Комплексный анализ деятельности Совета Саамов позволяет сделать заключение о том, что данная организация признается в мире уважаемым представительным институтом Арктического региона, способным поддерживать продуктивное сотрудничество по разнообразным вопросам, организуя свою работу таким образом, чтобы она отвечала актуальным вызовам повестки. Впоследствии, Совету удается успешно реализовывать действия по достижению поставленных в программных документах действий и способствовать процветанию саамского образа жизни и традиционных культурных ценностей.

Вследствие этого можно заключить, что непосредственное вовлечение в международные процессы общественных объединений коренных народов Крайнего Севера положительно сказывается на общей обстановке внутри региона и оказывает благоприятное воздействие на формирование будущего Арктики. Рассмотрение Совета Саамов в качестве примера позволяет говорить о том, что некрупные объединения народов могут оказывать существенное значение на развитие региона их исконного проживания.

Список источников и литературы

Источники

Документы международных организаций и международные соглашения

1. Глобальный план действий IDIL2022-2032 | UNESCO [Электронный ресурс] // URL : https://www.unesco.org/ru/decades/indigenous-languages/action-plan
2. Декларация ООН о правах коренных народов от 13 сентября 2007 г. // Организация Объединенных Наций. [Электронный ресурс] // URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml
3. Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией Труда 1919 - 1956. Т. 1 - Женева: Международное Бюро Труда, 1991. - 1172 c.
4. Конвенция МОТ N 107 о защите и интеграции коренного и другого населения, ведущего племенной и полуплеменной образ жизни, в независимых странах
5. Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах. Принята 27 июня 1989 года Генеральной конференцией Международной организации труда на ее семьдесят шестой сессии [Электронный ресурс] // URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/iol169.shtml
6. НУУКСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И РАЗВИТИИ В АРКТИКЕ (Нуук, 16 сентября 1993 года) [Электронный ресурс] // URL : https://narfu.ru/upload/medialibrary/564/nuukskaya-deklaratsiya-_1993_.pdf
7. Организация Объединенных Наций, документ E/CN.4/ Sub.2/1986/7 add.4, пункт 379
8. Организация Объединенных Наций, документ E/CN.4/ Sub.2/L/566 от 29 июня 1972 года.
9. Arctic Council Rules of Procedure, adopted by Arctic Council at the First Arctic Council Ministerial Meeting in Iqaluit, Canada on September 17-18, 1998, Revised by the Arctic Council at the Eighth Arctic Council Ministerial Meeting in Kiruna, Sweden on May 15, 2013
10. Arctic Council SAO plenary meeting, 5-6 October 2016, Portland, Maine, U.S.A. Progress report on the establishment of a Permanent Participants fund.
11. Arctic Environmental Protection Strategy, 1991 [Электронный ресурс] // URL : http://library.arcticportal.org/1542/1/artic_environment.pdf
12. Joint Communication to the European Parliament and the Council — An integrated European Union policy for the Arctic. Brussels, 27.04.2016. JOIN (2016) 21 final [Электронный ресурс] // URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/txt/?uri=celex:52016jc0021
13. Ottawa Declaration (1996) // Arctic Council. [Электронный ресурс] // URL : https://oaarchive.arcticcouncil.org/handle/11374/85
14. Plan for suicide prevention among the Sámi people in Norway, Sweden and Finland [Электронный ресурс] // URL : https://finnmarkssykehuset.no/
15. Resolutions of the 47th Session - UN General Assembly // Resolution No.A/RES/47/75 [Электронный ресурс] // URL :https://www.un.org/ru/ga/47/docs/47res.shtml
16. Resolutions of the 48th Session - UN General Assembly // Resolution No.A/RES/48/163 [Электронный ресурс] // URL : https://www.un.org/ru/ga/48/docs/48res.shtml
17. Resolutions of the 74th Session - UN General Assembly // Resolution No.A/RES/74/135 [Электронный ресурс] // URL :https://www.un.org/en/ga/74/resolutions.shtml
18. Resolutions of the 76th Session - UN General Assembly // Resolution No.A/RES/76/300 [Электронный ресурс] // URL : https://www.un.org/en/ga/76/resolutions.shtml
19. The EU’s updated Arctic policy, published on October 13, 2021 [Электронный ресурс] // URL : https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-arctic_en
20. United Nations Charter (full text) | United Nations [Электронный ресурс] // URL : https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text

Национальные доктрины и законодательство Арктических государств

1. Конституция Финляндии от 11 июня 1999 года // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Концепция государственной национальной политики Российской Федерации. Утверждена Указом президента № 909 от 15.06.1996 года. [Электронный ресурс] // URL: http://www.russia.edu.ru/ information/legal/law/up/909/2051/
3. О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации (№ 82-ФЗ от 30 апреля 1999 г.).
4. О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации (№ 82-ФЗ от 30 апреля 1999 г.).[Электронный ресурс] // URL:http://www.kremlin.ru/acts/bank/13778
5. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года от 05.03.2020 г. №164 [Электронный ресурс] // URL : http://www.kremlin.ru/acts/bank/45255
6. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года от 26.10.2020 г. №645 [Электронный ресурс] // URL : http://www.kremlin.ru/acts/bank/45972
7. 25 CFR 83.11 - What are the criteria for acknowledgment as a federally recognized Indian tribe? . [Электронный ресурс] // URL : https://www.govregs.com/regulations/title25_chapterI_part83_subpartB_section83.11
8. Act on the Sámi Parliament No. 974/95, Section 3
9. Finland's Strategy for Arctic Policy [Электронный ресурс] // URL : https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163247/VN_2021_55.pdf?sequence=1&isAllowed=y
10. Kingdom of Denmark Strategy for the Arctic 2011–2020 [Электронный ресурс] // URL : https://um.dk/en/foreign-policy/the-arctic
11. National strategy for the Arctic region. [Электронный ресурс] // URL : https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/National-Strategy-for-the-Arctic-Region.pdf
12. Norway’s Arctic Strategy – between geopolitics and social development [Электронный ресурс] // URL: https://www.regjeringen.no/contentassets/fad46f0404e14b2a9b551ca7359c1000/arctic-strategy.pdf
13. Nunavut Land Claims Agreement [Электронный ресурс] // URL : https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/Nunavut_Land_Claims_Agreement.pdf
14. Sametingslag [Sami Parliament Law] of 1992 (SES 1992:1433)
15. Sametingslagen [Sami Parliament Law] of 17 June 1995 (974/95)

Документы Совета Саамов

1. Саамская Арктическая Стратегия — Sámiráđđi / SEPTEMBER 15, 2019 [Электронный ресурс] // URL : https://www.saamicouncil.net/documentarchive/--1
2. Annual Report 2022 — Sámiráđđi [Электронный ресурс] // URL : https://www.saamicouncil.net/documentarchive/annual-report-2022
3. Sámi Climate Report — Sámiráđđi [Электронный ресурс] // URL : https://www.saamicouncil.net/documentarchive/sami-climate-report
4. The Sámi Arctic Strategy, September 15, 2019 [Электронный ресурс] // URL : https://www.saamicouncil.net/documentarchive/the-smi-arctic-strategy-samisk-strategi-for-arktiske-saker-smi-rktala-igumuat

Литература

Книги, монографии

1. Арктика: сетевая дипломатия 2.0 в дискурсе глобальной безопасности / А.И. Смирнов; Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Архангельск: САФУ, 2016. – 157 с
2. Арктический совет: статус и деятельность. Доклад №67/2021 / А.Н. Вылегжанин; Российский совет по международным делам (РСМД). – М.: НП РСМД, 2021 – 94 с.
3. Горбунов С.Н., Задорин М.Ю. Коренные народы и устойчивое развитие: моногр. Архангельск: САФУ, 2014. 357 с.
4. Защита коренных народов в международном праве / Р.Ш. Гарипов. — Казань: Центр инновационных технологий, 2012. — 256 с.
5. Зонова Т.В. Дипломатия: модели, формы, методы / Т.В. Зонова. – М.: Аспект Пресс, 2013
6. Казнина И.А. Этнокультурная идентичность коренного народы саамы в политико-правовом контексте России // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2016. №10.
7. Киселев А.А., Киселева Т.А. Советские саамы: история, экономика, культура. Мурманск. 1979.
8. Куропятник Александр Иванович, Куропятник Марина Степановна Саамы: современные тенденции этносоциального и правового развития // ЖССА. 1999. №4.
9. Ледков Г.П., Пермяков А.В., Истомин В.С. Сборник нормативно-правовых актов, регулирующих отношения с участием коренных малочисленных народов. М., 2017. 237 с.
10. Право в контексте устойчивого развития Арктики: вызовы времени и новые возможности : сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию доктора юридических наук, профессора Михаила Михайловича Федорова (г. Якутск, 17–21 ноября 2020 г.) / Северо-Восточный федер. ун-т им. М.К. Аммосова, Гос. Собрание (Ил Тумэн) Респ. Саха (Якутия), Конституционный Суд Респ. Саха (Якутия). — Казань : Бук, 2021. — 360 с. — Текст : непосредственный.
11. Этнонациональные процессы в Арктике: тенденции, проблемы и перспективы: монография / И.Ф. Верещагин, К.С. Зайков, А.М. Тамицкий, Т.И. Трошина, Ф.Х. Соколова, Н.К. Харлампьева и др.; под общ. ред. Н.К. Харлампьевой; Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Архангельск: САФУ, 2017 – 325 с.

Статьи

1. Алиева, С. Р. Защита прав коренных малочисленных народов Севера: деятельность Союза саамов / С. Р. Алиева // The Newman in Foreign Policy. – 2021. – Т. 5, № 62(106). – С. 17-21. – EDN OQUYRA.
2. Ананидзе, Ф. Р. Правовой статус этнических меньшинств в странах Скандинавии (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания) / Ф. Р. Ананидзе, О. Ю. Куцуров // Евразийский юридический журнал. – 2017. – № 1(104). – С. 70-74. – EDN XXRJMF.
3. Гарипов Ш. Понятие «коренной народ» и их статус в международном и внутригосударственном праве // Международное право и международные организации. 2013. № 3. C. 408–420. DOI: 10.7256/2226-6305.2013.3.5362
4. Голованов, М. О. К вопросу о правовом положении саамов в Королевстве Швеция / М. О. Голованов, У. В. Прокина // . – 2017. – № 5(8). – С. 120-130. – EDN ZCQQVT.
5. Задорин М.Ю., Минчук О.В. Этнополитика России в Арктической зоне: интеграция, региональная мультикультуральность, традиция // Арктика и Север. 2017. № 29. С. 4–27. DOI: 10.17238/issn2221-2698.2017.29.4
6. Корнеевец, В. С. Роль Союза саамов в институционализации пансаамизма / В. С. Корнеевец, А. С. Максименко // Власть. – 2021. – Т. 29, № 3. – С. 138-141. – DOI 10.31171/vlast.v29i3.8168. – EDN WMAJRQ.
7. Котлова, Е. С. В поисках баланса: шведская модель этнической политики на современном этапе / Е. С. Котлова // Арктика и Север. – 2016. – № 25. – С. 87-107. – DOI 10.17238/issn2221-2698.2016.25.87. – EDN WZKUWF.
8. Левит Л.В. Приполярный совет инуитов как институт гражданского общества в арктических государствах и орган по защите прав и интересов аборигенного населения // Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, практика. 2014. № 11. С. 58-62
9. Левит, Л. В. Приполярный совет инуитов как институт гражданского общества в арктических государствах и орган по защите прав и интересов аборигенного населения / Л. В. Левит // . – 2014. – № 11. – С. 58-62. – EDN RYECJX.
10. Новикова Н.И. Права человека и права коренных народов Севера России // Человек и право. - М., 1999. - С. 55.
11. Орехова Е.А. Саамское население и колонизация Мурманского берега Кольского полуострова во второй половине XIX – начале ХХ вв.//Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История. Выпуск 1. 2008. – С. 250-257.
12. Подберёзкин Алексей Иванович, Жуков Артем Владимирович Публичная дипломатия в силовом противостоянии цивилизаций // Вестник МГИМО. 2015. №6 (45).
13. Попков Ю.В. Коренные малочисленные народы Севера в глобальном и региональном контексте // Всероссийский экономический журнал. №9. 2011. С.71-88.
14. Потравный И. М., Гассий В. В., Афанасьев С. М. Территории традиционного природопользования: ограничения развития или факторы экономического роста? // Арктика: экология и экономика. — 2017. — № 2 (26). — С. 4—16.
15. Тишков В.А., Новикова Н.И., Пивнева Е.А. Коренные народы российской Арктики // Вестник РАН. 2015. Т. 85. № 5-6. C. 491–500. DOI: 10.7868/S0869587315060328
16. Шапаров А.Е. Этнонациональная политика России в Арктике: основные подходы и принципы // Арктика и Север. 2015. № 21. С. 98–117. DOI 10.17238/issn2221-2698.2015.21
17. Щепеткина, Д. А. Политика Норвегии в области этнокультурного развития саамов / Д. А. Щепеткина // Развитие Северо-Арктического региона: проблемы и решения в гуманитарной сфере : материалы научной конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, Архангельск, 16–30 апреля 2018 года. – Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 2018. – С. 69-74. – EDN YAQLIL.
18. Adam Stępień and Andreas Raspotnik, The EU’s new Arctic Communication: not-so-integrated, not-so-disappointing? 3 May 2016 [Электронный ресурс] // URL : https://www.thearcticinstitute.org/eu-new-arctic-communication-integrated-disappointing/
19. Axworthy TS, Dean R. Changing the Arctic paradigm from cold war to cooperation: how Canada’s indigenous leaders shaped the Arctic Council. Yearb Polar Law. 2013; 5(1):7–43.
20. Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 169 af 28. juni 1989 vedrørende oprindelige folk og stammefolk i selvstændige stater [Электронный ресурс] // URL : https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/1997/97
21. Brodin B and Pikkarainen H (2008) Discrimination of the Sami: the rights of the Sami from a discrimination perspective. DO, 2008(1): 5/43
22. Eremina N. V. European Union Arctic policy: tasks and problems // Ojkumena. Regional researches. 2019. № 4. P. 30–39. DOI: 10.24866/1998-6785/2019-4/30-39
23. Josevsen Eva. The Saami and the national parliaments: Channels for political influence - 2010. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ipu.org/splz-e/chiapas10/saami.pdf
24. Koslin, D. (2010). The way of Sami duodji: From nomadic necessity to trademarked lifestyle. Textile Society of America Symposium Proceedings. i [Электронный ресурс] // URL : http://digitalcommons.unl.edu/tsaconf/30.
25. Lang, Arabella Norway’s relationship with the EU - House Of Commons Library. [Электронный ресурс] // URL : https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn06522/#fullreport
26. Pikkarainen, H., & Brodin, B. (2008). Discrimination of National Minorities in the Education System. DO’s Report No. 2008:2, Stockholm: Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. [Электронный ресурс] // URL : https://www.do.se/choose-language/english/reports/discrimination-of-national-minorities-in-the-education-system
27. Prue-Owens, Kathy. (2020). Indigenous American Indians and Alaska Natives. In: Textbook for transcultural health care: a population approach, Cultural Competence Concepts in Nursing Care (pp.151-185)
28. Ravna, Ø. The Legal Protection of the Rights and Culture of Indigenous Sámi People in Norway / Ø. Ravna // Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences. – 2013. – Vol. 6, No. 11. – P. 1575-1591. – EDN RLEEFN.
29. Rothwell, D. R. (2013). The Polar Regions and the Development of International Law: Contemporary Reflections and Twenty-First Century Challenges. The Yearbook of Polar Law Online, 5(1), 233–251. doi:10.1163/22116427-91000124
30. Steinlien, Øystein. The Sami Law: A Change of Norwegian Government Policy Toward the Sami Minority? // The Canadian Journal of Native Studies : журнал. — 1989. — Vol. 9, no. 1. — P. 1—14.
31. Ulf Morkenstam Indigenous Peoples and the Right to Self-Determination: The Case of the Swedish Sami People // The Canadian Journal of Native Studies – 2005. – Vol. 25. – No.2 – P. 433-461.
32. What Defines an Indigenous People? [Электронный ресурс] // URL : https://www.regjeringen.no/en/topics/indigenous-peoples-and-minorities/Sami-people/midtspalte/What-Defines-an-Indigenous-People/id451320/

Справочно-статистические материалы, СМИ

1. В России запустили «Школу общественной дипломатии» для малочисленных народов - ТАСС [Электронный ресурс] // URL : https://tass.ru/obschestvo/12779839
2. Итоги экспертного семинара «Подготовка к Международному десятилетию языков коренных народов: обмен опытом по сохранению и развитию языков» г. Мурманск 07 декабря 2021 года [Электронный ресурс] // URL : https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2022/04/Language-seminar-outcome-doc-RUS.pdf
3. КМНСОЮЗ на полях ООН: Языковые активисты всех стран, объединяйтесь! - МОО «КМНСОЮЗ» [Электронный ресурс] // URL : https://kmnsoyuz.ru/6807
4. Об организации - МОО «КМНСОЮЗ» [Электронный ресурс] // URL :https://kmnsoyuz.ru/about
5. Официальный сайт Фонда Ласагамми [Электронный ресурс] // URL : https://www.lassagammi.no/
6. Секретариат Арктического совета, 2022 г. Арктический совет: Краткое руководство, 3-е издание, 36 стр
7. Act of 12 June 1987 No. 56 concerning the Sameting (the Sami parliament) and other Sami legal matters (the Sami Act) [Электронный ресурс] // URL : https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/the-sami-act-/id449701/
8. Arctic and Environmental Unit — Sámiráđđi [Электронный ресурс] // URL : https://www.saamicouncil.net/en/arctic-and-environmental-unit
9. Declarations of the Saami Conferences [Электронный ресурс] // URL : https://www.saamicouncil.net/en/declarations
10. EU-Sámi week 2022 — Sámiráđđi [Электронный ресурс] // URL : https://www.saamicouncil.net/en/eusami-week-2022
11. Indigenous Peoples at the United Nations - DOCIP [Электронный ресурс] // URL : https://www.docip.org/en/indigenous-peoples-at-the-un/
12. Indigenous Peoples at the United Nations | United Nations For Indigenous Peoples [Электронный ресурс] // URL : https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/about-us.html
13. Kalaallit Nunaat (Greenland) - IWGIA - International Work Group for Indigenous Affairs [Электронный ресурс] // URL : https://www.iwgia.org/en/kalaallit-nunaat-greenland.html
14. Master thesis By David Alexander Gower Lewis. The Saami and Sápmiland as an example of the application of Indigenous Rights within the European Union, spring 2003
15. Organisms // Archives - Barents Euro-Arctic Council [Электронный ресурс] // URL : https://www.beac.st/organisms/
16. Sami Parliament of Kola Peninsula: fight for right to self-determination | Barentsobserver [Электронный ресурс] // URL : https://barentsobserver.com/en/opinion/2014/11/sami-parliament-kola-peninsula-fight-right-self-determination-20-11
17. Stig Brøndbo, «Interview with Mary Simon», Shared Voices, 2016 [Электронный ресурс] // URL : https://old.uarctic.org/shared-voices/shared-voices-magazine-2016-special-issue/interview-with-mary-simon/
18. The Arctic Council (официальный сайт) - [Электронный ресурс] // URL : https://arctic-council.org/
19. The European Free Trade Association | European Free Trade Association [Электронный ресурс] // URL : https://www.efta.int/about-efta/european-free-trade-association
20. The Largest Sami Population Are in Norway and Sweden, Here's Why [Электронный ресурс] // URL : https://theculturetrip.com/europe/norway/articles/sami-people-why-the-largest-population-are-in-norway-and-sweden/
21. The Saami Council — Sámiráđđ [Электронный ресурс] // URL : https://www.saamicouncil.net/en/the-saami-council
22. The Sami Parliament. Ethnic Discrimination. [Электронный ресурс] // URL : https://www.sametinget.se/10173
1. Декларация ООН о правах коренных народов от 13 сентября 2007 г. // Организация Объединенных Наций. [Электронный ресурс] // URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml [↑](#footnote-ref-0)
2. Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах. Принята 27 июня 1989 года Генеральной конференцией Международной организации труда на ее семьдесят шестой сессии [Электронный ресурс] // URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/iol169.shtml [↑](#footnote-ref-1)
3. Nunavut Land Claims Agreement [Электронный ресурс] // URL : https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/Nunavut_Land_Claims_Agreement.pdf [↑](#footnote-ref-2)
4. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года; Kingdom of Denmark Strategy for the Arctic 2011–2020; Finland's Strategy for Arctic Policy; Norway’s Arctic Strategy – between geopolitics and social development; National strategy for the Arctic region; О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации; Nunavut Land Claims Agreement [↑](#footnote-ref-3)
5. Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией Труда 1919 - 1956. Т. 1 - Женева: Международное Бюро Труда, 1991. - 1172 c. [↑](#footnote-ref-4)
6. Конвенция МОТ N 107 о защите и интеграции коренного и другого населения, ведущего племенной и полуплеменной образ жизни, в независимых странах [↑](#footnote-ref-5)
7. Организация Объединенных Наций, документ E/CN.4/ Sub.2/L/566 от 29 июня 1972 года [↑](#footnote-ref-6)
8. Новикова Н.И. Права человека и права коренных народов Севера России // Человек и право. - М., 1999. - С. 55. [↑](#footnote-ref-7)
9. Организация Объединенных Наций, документ E/CN.4/ Sub.2/1986/7 add.4, пункт 379 [↑](#footnote-ref-8)
10. Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах. Принята 27 июня 1989 года Генеральной конференцией Международной организации труда на ее семьдесят шестой сессии [Электронный ресурс] // URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/iol169.shtml [↑](#footnote-ref-9)
11. Декларация ООН о правах коренных народов от 13 сентября 2007 г. // Организация Объединенных Наций. [Электронный ресурс] // URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml [↑](#footnote-ref-10)
12. О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации (№ 82-ФЗ от 30 апреля 1999 г.). [↑](#footnote-ref-11)
13. Секретариат Арктического совета, 2022 г. Арктический совет: Краткое руководство, 3-е издание, 36 стр [↑](#footnote-ref-12)
14. Prue-Owens, Kathy. (2020). Indigenous American Indians and Alaska Natives. In: Textbook for transcultural health care: a population approach, Cultural Competence Concepts in Nursing Care (pp.151-185) [↑](#footnote-ref-13)
15. 25 CFR 83.11 - What are the criteria for acknowledgment as a federally recognized Indian tribe? . [Электронный ресурс] // URL : https://www.govregs.com/regulations/title25_chapterI_part83_subpartB_section83.11 [↑](#footnote-ref-14)
16. NATIONAL STRATEGY FOR THE ARCTIC REGION . [Электронный ресурс] // URL : https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/National-Strategy-for-the-Arctic-Region.pdf [↑](#footnote-ref-15)
17. Левит Л.В. Приполярный совет инуитов как институт гражданского общества в арктических государствах и орган по защите прав и интересов аборигенного населения // Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, практика. 2014. № 11. С. 58-62 [↑](#footnote-ref-16)
18. The Constitution Act, 1982 [Электронный ресурс] // URL : https://www.solon.org/Constitutions/Canada/English/ca_1982.html [↑](#footnote-ref-17)
19. Indigenous People: Arctic // The Canadian Encyclopedia.[Электронный ресурс] // URL : http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/ article/aboriginal-people-arctic/ [↑](#footnote-ref-18)
20. Nunavut Land Claims Agreement Act [Электронный ресурс] // URL :https://web.archive.org/web/20160818040937/http://lois-laws.justice.gc.ca/eng/acts/N-28.7/FullText.html [↑](#footnote-ref-19)
21. What Defines an Indigenous People? [Электронный ресурс] // URL : https://www.regjeringen.no/en/topics/indigenous-peoples-and-minorities/Sami-people/midtspalte/What-Defines-an-Indigenous-People/id451320/ [↑](#footnote-ref-20)
22. Act of 12 June 1987 No. 56 concerning the Sameting (the Sami parliament) and other Sami legal matters (the Sami Act) [Электронный ресурс] // URL : https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/the-sami-act-/id449701/ [↑](#footnote-ref-21)
23. Norway’s Arctic Strategy – between geopolitics and social development [Электронный ресурс] // URL: https://www.regjeringen.no/contentassets/fad46f0404e14b2a9b551ca7359c1000/arctic-strategy.pdf [↑](#footnote-ref-22)
24. The Sami Parliament. Ethnic Discrimination. [Электронный ресурс] // URL : https://www.sametinget.se/10173 [↑](#footnote-ref-23)
25. Brodin B and Pikkarainen H (2008) Discrimination of the Sami: the rights of the Sami from a discrimination perspective. *DO*, 2008(1): 5/43 [↑](#footnote-ref-24)
26. Josevsen Eva. The Saami and the national parliaments: Channels for political influence - 2010. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ipu.org/splz-e/chiapas10/saami.pdf [↑](#footnote-ref-25)
27. Голованов, М. О. К вопросу о правовом положении саамов в Королевстве Швеция / М. О. Голованов, У. В. Прокина // . – 2017. – № 5(8). – С. 120-130. – EDN ZCQQVT. [↑](#footnote-ref-26)
28. Конституция Финляндии от 11 июня 1999 года // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». [↑](#footnote-ref-27)
29. Там же [↑](#footnote-ref-28)
30. Act on the Sámi Parliament No. 974/95, Section 3 [↑](#footnote-ref-29)
31. Finland's Strategy for Arctic Policy [Электронный ресурс] // URL : https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163247/VN_2021_55.pdf?sequence=1&isAllowed=y [↑](#footnote-ref-30)
32. Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 169 af 28. juni 1989 vedrørende oprindelige folk og stammefolk i selvstændige stater [Электронный ресурс] // URL : https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/1997/97 [↑](#footnote-ref-31)
33. Kingdom of Denmark Strategy for the Arctic 2011–2020 [Электронный ресурс] // URL : https://um.dk/en/foreign-policy/the-arctic [↑](#footnote-ref-32)
34. Kalaallit Nunaat (Greenland) - IWGIA - International Work Group for Indigenous Affairs [Электронный ресурс] // URL : https://www.iwgia.org/en/kalaallit-nunaat-greenland.html [↑](#footnote-ref-33)
35. Kingdom of Denmark Strategy for the Arctic 2011–2020 [Электронный ресурс] // URL : https://um.dk/en/foreign-policy/the-arctic [↑](#footnote-ref-34)
36. Концепция государственной национальной политики Российской Федерации. Утверждена Указом президента № 909 от 15.06.1996 года. [Электронный ресурс] // URL: http://www.russia.edu.ru/ information/legal/law/up/909/2051/ [↑](#footnote-ref-35)
37. О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации (№ 82-ФЗ от 30 апреля 1999 г.).[Электронный ресурс] // URL:http://www.kremlin.ru/acts/bank/13778 [↑](#footnote-ref-36)
38. Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах. Принята 27 июня 1989 года Генеральной конференцией Международной организации труда на ее семьдесят шестой сессии [Электронный ресурс] // URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/iol169.shtml [↑](#footnote-ref-37)
39. Этнонациональные процессы в Арктике: тенденции, проблемы и перспективы: монография / И.Ф. Верещагин, К.С. Зайков, А.М. Тамицкий, Т.И. Трошина, Ф.Х. Соколова, Н.К. Харлампьева и др.; под общ. ред. Н.К. Харлампьевой; Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Архангельск: САФУ, 2017. – 325 с. [↑](#footnote-ref-38)
40. Попков Ю.В. Коренные малочисленные народы Севера в глобальном и региональном контексте // Всероссийский экономический журнал. №9. 2011. С.71-88. [↑](#footnote-ref-39)
41. Потравный И. М., Гассий В. В., Афанасьев С. М. Территории традиционного природопользования:

ограничения развития или факторы экономического роста? // Арктика: экология и экономика. — 2017. —

№ 2 (26). — С. 4—16. [↑](#footnote-ref-40)
42. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года от 26.10.2020 г. №645 [Электронный ресурс] // URL : http://www.kremlin.ru/acts/bank/45972; Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года от 05.03.2020 г. №164 [Электронный ресурс] // URL : http://www.kremlin.ru/acts/bank/45255 [↑](#footnote-ref-41)
43. Защита коренных народов в международном праве / Р.Ш. Гарипов. — Казань: Центр инновационных технологий, 2012. — 256 с. [↑](#footnote-ref-42)
44. Indigenous Peoples at the United Nations | United Nations For Indigenous Peoples [Электронный ресурс] // URL : https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/about-us.html [↑](#footnote-ref-43)
45. Resolutions of the 47th Session - UN General Assembly // Resolution No.A/RES/47/75 [Электронный ресурс] // URL :https://www.un.org/ru/ga/47/docs/47res.shtml [↑](#footnote-ref-44)
46. Resolutions of the 48th Session - UN General Assembly // Resolution No.A/RES/48/163 [Электронный ресурс] // URL : https://www.un.org/ru/ga/48/docs/48res.shtml [↑](#footnote-ref-45)
47. Indigenous Peoples at the United Nations | United Nations For Indigenous Peoples [Электронный ресурс] // URL : https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/about-us.html [↑](#footnote-ref-46)
48. Имеются в виду следующие семь регионов - Африка; Азия; Центральная и Южная Америка и Карибский бассейн; Арктика; Центральная и Восточная Европа, Российская Федерация, Центральная Азия и Закавказье; Северная Америка; и Тихоокеанский регион [↑](#footnote-ref-47)
49. Indigenous Peoples at the United Nations - DOCIP [Электронный ресурс] // URL : https://www.docip.org/en/indigenous-peoples-at-the-un/ [↑](#footnote-ref-48)
50. Левит, Л. В. Приполярный совет инуитов как институт гражданского общества в арктических государствах и орган по защите прав и интересов аборигенного населения / Л. В. Левит // . – 2014. – № 11. – С. 58-62. – EDN RYECJX. [↑](#footnote-ref-49)
51. The Sámi Arctic Strategy, September 15, 2019 [Электронный ресурс] // URL :

https://www.saamicouncil.net/documentarchive/the-smi-arctic-strategy-samisk-strategi-for-arktiske-saker-smi-rktala-igumuat [↑](#footnote-ref-50)
52. В России запустили «Школу общественной дипломатии« для малочисленных народов - ТАСС [Электронный ресурс] // URL : https://tass.ru/obschestvo/12779839 [↑](#footnote-ref-51)
53. Глобальный план действий IDIL2022-2032 | UNESCO [Электронный ресурс] // URL : https://www.unesco.org/ru/decades/indigenous-languages/action-plan [↑](#footnote-ref-52)
54. Resolutions of the 74th Session - UN General Assembly // Resolution No.A/RES/74/135 [Электронный ресурс] // URL :https://www.un.org/en/ga/74/resolutions.shtml [↑](#footnote-ref-53)
55. Об организации - МОО «КМНСОЮЗ» [Электронный ресурс] // URL :https://kmnsoyuz.ru/about [↑](#footnote-ref-54)
56. КМНСОЮЗ на полях ООН: Языковые активисты всех стран, объединяйтесь! - МОО «КМНСОЮЗ» [Электронный ресурс] // URL : https://kmnsoyuz.ru/6807 [↑](#footnote-ref-55)
57. Итоги экспертного семинара «Подготовка к Международному десятилетию языков коренных народов: обмен опытом по сохранению и развитию языков» г. Мурманск 07 декабря 2021 года [Электронный ресурс] // URL : https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2022/04/Language-seminar-outcome-doc-RUS.pdf [↑](#footnote-ref-56)
58. Rothwell, D. R. (2013). The Polar Regions and the Development of International Law: Contemporary Reflections and Twenty-First Century Challenges. The Yearbook of Polar Law Online, 5(1), 233–251. doi:10.1163/22116427-91000124 [↑](#footnote-ref-57)
59. Arctic Environmental Protection Strategy, 1991 [Электронный ресурс] // URL : http://library.arcticportal.org/1542/1/artic_environment.pdf [↑](#footnote-ref-58)
60. Axworthy TS, Dean R. Changing the Arctic paradigm from cold war to cooperation: how Canada’s indigenous leaders shaped the Arctic Council. Yearb Polar Law. 2013; 5(1):7–43. [↑](#footnote-ref-59)
61. НУУКСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И РАЗВИТИИ В АРКТИКЕ (Нуук, 16 сентября 1993 года) [Электронный ресурс] // URL : https://narfu.ru/upload/medialibrary/564/nuukskaya-deklaratsiya-_1993_.pdf [↑](#footnote-ref-60)
62. Stig Brøndbo, «Interview with Mary Simon,« Shared Voices, 2016 [Электронный ресурс] // URL : https://old.uarctic.org/shared-voices/shared-voices-magazine-2016-special-issue/interview-with-mary-simon/ [↑](#footnote-ref-61)
63. Axworthy TS, Dean R. Changing the Arctic paradigm from cold war to cooperation: how Canada’s indigenous leaders shaped the Arctic Council. Yearb Polar Law. 2013; 5(1):7–43. [↑](#footnote-ref-62)
64. Ottawa Declaration (1996) // Arctic Council. [Электронный ресурс] // URL : https://oaarchive.arcticcouncil.org/handle/11374/85 [↑](#footnote-ref-63)
65. Там же [↑](#footnote-ref-64)
66. Arctic Council Rules of Procedure, adopted by Arctic Council at the First Arctic Council Ministerial Meeting in Iqaluit, Canada on September 17-18, 1998, Revised by the Arctic Council at the Eighth Arctic Council Ministerial Meeting in Kiruna, Sweden on May 15, 2013 [↑](#footnote-ref-65)
67. Arctic Council SAO plenary meeting, 5-6 October 2016, Portland, Maine, U.S.A. Progress report on the establishment of a Permanent Participants fund. [↑](#footnote-ref-66)
68. Журавель Валерий Петрович АРКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ: ОСНОВНЫЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ (К 25-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ) // АиС. 2022. №46. [↑](#footnote-ref-67)
69. Arctic Council Rules of Procedure, adopted by Arctic Council at the First Arctic Council Ministerial Meeting in Iqaluit, Canada on September 17-18, 1998, Revised by the Arctic Council at the Eighth Arctic Council Ministerial Meeting in Kiruna, Sweden on May 15, 2013 [↑](#footnote-ref-68)
70. Киргизов-Барский А.В. Деятельность Евросоюза в Арктическом совете: проблемы и перспективы // Арктика и Север. 2021. № 45. С. 75–84. DOI: 10.37482/issn2221-2698.2021.45.75 [↑](#footnote-ref-69)
71. Арктический Совет сказал ЕС «нет» | New Horizons Magazine [Электронный ресурс] // URL : https://newhorizons.fi/арктический-совет-сказал-ес-нет/ [↑](#footnote-ref-70)
72. Арктический совет: статус и деятельность. Доклад №67/2021 / А.Н. Вылегжанин; Российский совет по

международным делам (РСМД). – М.: НП РСМД, 2021 – 94 с. [↑](#footnote-ref-71)
73. Ананидзе, Ф. Р. Правовой статус этнических меньшинств в странах Скандинавии (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания) / Ф. Р. Ананидзе, О. Ю. Куцуров // Евразийский юридический журнал. – 2017. – № 1(104). – С. 70-74. – EDN XXRJMF. [↑](#footnote-ref-72)
74. The Saami Council — Sámiráđđ [Электронный ресурс] // URL : https://www.saamicouncil.net/en/the-saami-council [↑](#footnote-ref-73)
75. Declarations of the Saami Conferences [Электронный ресурс] // URL : https://www.saamicouncil.net/en/declarations [↑](#footnote-ref-74)
76. Корнеевец, В. С. Роль Союза саамов в институционализации пансаамизма / В. С. Корнеевец, А. С. Максименко // Власть. – 2021. – Т. 29, № 3. – С. 138-141. – DOI 10.31171/vlast.v29i3.8168. – EDN WMAJRQ. [↑](#footnote-ref-75)
77. The Arctic Council (официальный сайт) - [Электронный ресурс] // URL : https://arctic-council.org/ [↑](#footnote-ref-76)
78. Официальный сайт Фонда Ласагамми [Электронный ресурс] // URL : https://www.lassagammi.no/ [↑](#footnote-ref-77)
79. Organisms // Archives - Barents Euro-Arctic Council [Электронный ресурс] // URL : https://www.beac.st/organisms/ [↑](#footnote-ref-78)
80. United Nations Charter (full text) | United Nations [Электронный ресурс] // URL : https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text [↑](#footnote-ref-79)
81. The European Free Trade Association | European Free Trade Association [Электронный ресурс] // URL : https://www.efta.int/about-efta/european-free-trade-association [↑](#footnote-ref-80)
82. Lang, Arabella Norway’s relationship with the EU - House Of Commons Library. [Электронный ресурс] // URL : https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn06522/#fullreport [↑](#footnote-ref-81)
83. Master thesis By David Alexander Gower Lewis. The Saami and Sápmiland as an example of the application of Indigenous Rights within the European Union, spring 2003 [↑](#footnote-ref-82)
84. Eremina N. V. European Union Arctic policy: tasks and problems // Ojkumena. Regional researches. 2019. № 4. P. 30–39. DOI: 10.24866/1998-6785/2019-4/30-39 [↑](#footnote-ref-83)
85. The EU’s updated Arctic policy, published on October 13, 2021 [Электронный ресурс] // URL : https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-arctic_en [↑](#footnote-ref-84)
86. Joint Communication to the European Parliament and the Council — An integrated European Union policy for the Arctic. Brussels, 27.04.2016. JOIN (2016) 21 final [Электронный ресурс] // URL : https://eur-lex. europa.eu/legal-content/en/txt/?uri=celex:52016jc0021;

The EU’s new Arctic Communication: not-so-integrated, not-so-disappointing?

Adam Stępień and Andreas Raspotnik, 3 May 2016 [Электронный ресурс] // URL : https://www.thearcticinstitute.org/eu-new-arctic-communication-integrated-disappointing/ [↑](#footnote-ref-85)
87. Plan for suicide prevention among the Sámi people in Norway, Sweden and Finland [Электронный ресурс] // URL : https://finnmarkssykehuset.no/ [↑](#footnote-ref-86)
88. EU-Sámi week 2022 — Sámiráđđi [Электронный ресурс] // URL : https://www.saamicouncil.net/en/eusami-week-2022 [↑](#footnote-ref-87)
89. Саамская Арктическая Стратегия — Sámiráđđi / SEPTEMBER 15, 2019 [Электронный ресурс] // URL : https://www.saamicouncil.net/documentarchive/--1 [↑](#footnote-ref-88)
90. Алиева, С. Р. Защита прав коренных малочисленных народов Севера: деятельность Союза саамов / С. Р. Алиева // The Newman in Foreign Policy. – 2021. – Т. 5, № 62(106). – С. 17-21. – EDN OQUYRA. [↑](#footnote-ref-89)
91. Arctic and Environmental Unit — Sámiráđđi [Электронный ресурс] // URL : https://www.saamicouncil.net/en/arctic-and-environmental-unit [↑](#footnote-ref-90)
92. Resolutions of the 76th Session - UN General Assembly // Resolution No.[A/RES/76/300](https://undocs.org/en/A/RES/76/300) [Электронный ресурс] // URL : https://www.un.org/en/ga/76/resolutions.shtml [↑](#footnote-ref-91)
93. Sámi Climate Report — Sámiráđđi [Электронный ресурс] // URL : https://www.saamicouncil.net/documentarchive/sami-climate-report [↑](#footnote-ref-92)
94. Ruokonen, I., & Eldridge, L. (2017). «Being Sami is my strength»:

Contemporary Sami artists. International Journal of Education & the Arts, 18(17).i [Электронный ресурс] // URL : http://www.ijea.org/v18n17/. [↑](#footnote-ref-93)
95. Koslin, D. (2010). The way of Sami duodji: From nomadic necessity to trademarked lifestyle. Textile Society of America Symposium Proceedings. i [Электронный ресурс] // URL : http://digitalcommons.unl.edu/tsaconf/30. [↑](#footnote-ref-94)
96. Голованов М.О., Прокина У.В. К вопросу о правовом положении саамов в Королевстве Швеция // E-Scio. 2017. №5 (8). [↑](#footnote-ref-95)
97. The Largest Sami Population Are in Norway and Sweden, Here's Why [Электронный ресурс] // URL : https://theculturetrip.com/europe/norway/articles/sami-people-why-the-largest-population-are-in-norway-and-sweden/ [↑](#footnote-ref-96)
98. Steinlien, Øystein. The Sami Law: A Change of Norwegian Government Policy Toward the Sami Minority? // The Canadian Journal of Native Studies : журнал. — 1989. — Vol. 9, no. 1. — P. 1—14. [↑](#footnote-ref-97)
99. Sametingslag [Sami Parliament Law] of 1992 (SES 1992:1433) [↑](#footnote-ref-98)
100. Sametingslagen [Sami Parliament Law] of 17 June 1995 (974/95) [↑](#footnote-ref-99)
101. Sami Parliament of Kola Peninsula: fight for right to self-determination | Barentsobserver [Электронный ресурс] // URL : https://barentsobserver.com/en/opinion/2014/11/sami-parliament-kola-peninsula-fight-right-self-determination-20-11 [↑](#footnote-ref-100)
102. Annual Report 2022 — Sámiráđđi [Электронный ресурс] // URL : https://www.saamicouncil.net/documentarchive/annual-report-2022 [↑](#footnote-ref-101)
103. Sámi Climate Report — Sámiráđđi [Электронный ресурс] // URL : https://www.saamicouncil.net/documentarchive/sami-climate-report [↑](#footnote-ref-102)
104. Организация Объединенных Наций, документ E/CN.4/ Sub.2/L/566 от 29 июня 1972 года [↑](#footnote-ref-103)
105. Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах. Принята 27 июня 1989 года Генеральной конференцией Международной организации труда на ее семьдесят шестой сессии [Электронный ресурс] // URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/iol169.shtml [↑](#footnote-ref-104)