

Женева, 23.03.2014

27-я сессия Межправительственного
комитета по интеллектуальной
собственности, генетическим
ресурсам, традиционным знаниям
и фольклору

Pavel Sulyandziga, Batani Foundation (Russia)

Тема: «Интеллектуальная собственность, традиционные знания и традиционные выражения культуры: право коренных народов на «сохранение, контроль, защиту и развитие своей интеллектуальной собственности» согласно статье 31 Декларации ООН о правах коренных народов».

Статья 31.

- 1. Коренные народы имеют право на сохранение, контроль, охрану и развитие своего культурного наследия, традиционных знаний и традиционных форм культурного выражения, а также проявлений их научных знаний, технологий и культуры, включая людские и генетические ресурсы, семена, лекарства, знания свойств фауны и флоры, традиции устного творчества, литературные произведения, рисунки, спорт и традиционные игры и изобразительное и исполнительское искусство. Они имеют также право на сохранение, контроль, защиту и развитие своей интеллектуальной собственности на такое культурное наследие, традиционного знания и традиционной формы выражения культуры.*
- 2. Совместно с коренными народами государства принимают действенные меры, в целях признания и защиты осуществления этих прав.*

Уважаемые друзья, коллеги, дамы и господа,

Во-первых, я хотел бы выразить искреннюю признательность за приглашение принять участие в обсуждении прав коренных народов в этом важнейшем процессе, происходящем в вашем комитете.

Было бы, наверное, совсем неправильно, если я в своем выступлении начал бы учить вас, людей, профессионально занимающихся вопросами традиционных знаний, интеллектуальной собственности что надо делать и как формулировать.

Сразу хотел бы признаться, что мне всегда волнительно выступать перед людьми, которые являются специалистами, учеными, экспертами, всегда боишься попасть в неловкое положение, всегда кажешься себе самому неумехой. Но я вам честно скажу: я не являюсь специалистом в области интеллектуальной собственности, поэтому, естественно, не буду вас даже пытаться учить или что-то подсказывать по этим вопросам. Хочу вам рассказать про один случай, который имел место быть со мной. Я получил приглашение от Премьер-министра Финляндии принять участие в работе конференции в качестве одного из основных докладчиков, который проводила Европейская комиссия, как, цитирую, «один из уважаемых специалистов в области добычи нефти и газа». Мне, конечно, было лестно это читать, но пришлось написать Премьер-министру, что я совсем ничего не смыслю в добыче нефти и газа, более того, я написал, что меня больше знают, как специалиста по борьбе против добычи нефти и газа и других природных ресурсов. После этого мне позвонил помощник премьера, извинился и пригласил меня именно в этом качестве.

Однако, пользуясь тем, что здесь находится большая часть не просто профессионалов, а также представители коренных народов, работающие в этих областях, я хотел бы высказать некоторые соображения (я буду делать это в виде тезисов) относительно того, как должны учитываться права и

интересы специфической группы жителей Земли, которые называются коренные народы.

Перед тем, как начать свое выступление, я хотел бы кратко представиться.

Меня зовут Павел Суляндзига, я представитель коренного народа удэге, который проживает на Дальнем Востоке Российской Федерации. Мой народ – это охотники, рыбаки, собиратели, живущие в знаменитой уссурийской тайге. Нас осталось всего около 2000 человек.

В конце восьмидесятых – начале девяностых годов (это был период зарождения в нашей стране свободы, гласности, в эти же годы началось зарождаться движение народов Севера) я считал, что народы Севера и государство – антагонисты. В середине девяностых, когда территория моих предков была отдана в аренду на 30 лет совместной российско-южнокорейской компании под вырубку тайги, я считал, что никогда не сяду за стол переговоров со злейшими врагами – промышленными компаниями. В 2001 году, выступая в ООН, я сказал, что за стол переговоров садиться надо, но сам я не готов, учитывая свою историю войны с лесопромышленниками, что переговоры – это удел следующей плеяды политиков коренных народов. В 2004 году я подписал от имени своего народа удэге Генеральное соглашение с крупнейшей лесоперерабатывающей компанией на Дальнем Востоке о сотрудничестве, в котором мы договорились о принципах нашего взаимодействия и создали фонд развития коренных малочисленных народов. Для чего я об этом говорю. Мой пример – это пример эволюции во взглядах, когда на собственных ошибках пытаешься вырастить принципы жития в окружающем мире, когда через личный опыт приходит понимание, что ты не пуп земли в этой жизни, в этой цивилизации, что помимо твоих интересов существует множество других, которые надо учитывать. И все должны это понимать. Если применительно к обсуждению сегодняшней нашей встречи, ни государство, ни компании, ни коренные народы, ни экологи, никто другой не может и не должен вести себя так, чтобы все остальные подстраивались под него. Если это не так, можно говорить, что кто-то болен.

Тезис 1. Невозможно решить вопрос с какими-то отдельными правами коренных народов, если будут нарушаться базовые права коренных народов.

Если не решены или не решаются вопросы самоуправления, право на территории и природные ресурсы, сложно говорить о соблюдении других прав. Я слышал, что звучали предложения в среде коренных народов о том, соглашаться ли на право «вето» или согласиться на «право на компенсацию». Мне кажется, что это достаточно спорный подход. «Право вето» или «право на компенсацию» относятся к механизмам реализации прав КН, указанных в Декларации ООН о правах коренных народов, и могут использоваться как в комплексе мер по защите прав, так и по отдельности, и должны не взаимоисключать друг друга, а дополнять. Мы также не должны забывать о «предварительном информированном осознанном согласии».

Тезис 2. Необходимо увязывать разработку тех или иных документов с Декларацией ООН о правах коренных народов и другими международными документами.

Любой документ, разрабатываемый ВОИС, который оказывает воздействие на права КН в отношении их знаний и ресурсов, должен базироваться на взаимной поддержке с международным и национальным законодательством, конкретно касающимся КН, и не должен идти вразрез с таким законодательством.

В документах должны учитываться Руководящие принципы ООН «Обязанности, уважение и доступ к средствам правовой защиты», известные как принципы Рагги.

Эти Принципы зиждутся на трех столпах: 1. обязанности государства обеспечивать охрану против нарушения прав человека третьими сторонами, включая предприятия, с помощью соответствующей политики, регулирования и судебного решения; 2. корпоративной ответственности за уважение прав человека; и 3. Необходимости обеспечения пострадавшим

более широкого доступа к эффективным средствам правовой защиты, в том числе судебным и несудебным.

Тезис 3. Хотел бы обратить внимание, что в настоящий период очень важно обратить внимание на вопрос «развития коренных народов».

Вопрос развития для КН является одним из важнейших. КН народы на разных этапах борьбы за свои права относили к разным темам: бедные забытые люди, народы – экологи...

Защита традиционных знаний, традиционного выражения культуры – это не консервация и не заморозка (как говорят у нас на Севере). К сожалению, бывают еще случаи, когда слова «традиционная хозяйственная деятельность», «традиционный образ жизни» пытаются трактовать именно таким образом.

Пример по общинам – традиционные орудия лова.

Пример по Общине «Дылача». Это община КН эвенков была ликвидирована из-за того, что занималась не «традиционными видами» хозяйственной деятельностью.

Тезис 4. До сих пор остается важнейшим вопрос «развития потенциала коренных народов». Особое внимание обратить на «развитие потенциала общин коренных народов».

Часто на совещаниях видишь, что КН трудно сформулировать свою позицию, свои взгляды.

В переговорах, которые происходят в общинах со сторонними организациями, видно, что КН не владеют полной информацией о своих правах.

Примеры. Саамские программы образования (колледжи, факультеты), ИНС и Полярная академия в РФ, университеты в Новой Зеландии, США.

Тезис 5. Защита прав коренных народов – это защита права иной цивилизации на жизнь.

Из семинара-практикума. Пункт 7. Налицо имманентная несовместимость между существующим режимом интеллектуальной собственности, основанным на торговле и рынке, и тем, как коренные народы относятся к своим генетическим ресурсам, традиционным знаниям и традиционному выражению культуры.

(пример с коровой, слова Далай-ламы, слова индейского вождя «... деньги не съешь»).

«Необходимо творчески подходить к использованию интеллектуальной собственности и к разработке других стратегий. Только за пределами того, что кажется очевидным и нормативным, можно понять действительность интересов коренных народов, обеспечивая таким образом возможности защиты их прав на знание и передачи традиционных форм знания будущим поколениям» (Джейн Андерсен, Институт права и общества при Кафедре правоведения Нью-Йоркского публичного университета).

Тезис 6. Решения возможны лишь при наличии желания сторон к компромиссу при уважении друг друга.

В конце восьмидесятых – начале девяностых годов (это был период зарождения в нашей стране свободы, гласности, в эти же годы началось зарождение движение народов Севера) я считал, что народы Севера и государство – антагонисты. В середине девяностых, когда территория моих предков была отдана в аренду на 30 лет промышленной компании под вырубку тайги, я считал, что никогда не сяду за стол переговоров со злейшими врагами – промышленными компаниями. В 2001 году, выступая в ООН, я сказал, что за стол переговоров садиться надо, но сам я не готов, учитывая свою историю войны с лесопромышленниками, что переговоры –

это удел следующей плеяды политиков коренных народов. В 2004 году я подписал от имени своего народа удэге соглашение с крупнейшей лесоперерабатывающей компанией на Дальнем Востоке о сотрудничестве, в котором мы договорились о принципах нашего взаимодействия и создали фонд развития коренных малочисленных народов. Для чего я об этом говорю. Мой пример – это пример эволюции во взглядах, когда на собственных ошибках пытаешься вырастить принципы жития в окружающем мире, когда через личный опыт приходит понимание, что ты не пуп земли в этой жизни, в этой цивилизации, что помимо твоих интересов существует множество других, которые надо учитывать. И все должны это понимать. Если применительно к обсуждению сегодняшней нашей встречи, ни государство, ни компании, ни коренные народы, никто другой не может и не должен вести себя так, чтобы все остальные подстраивались под него. Если это не так, можно говорить, что кто-то болен.

У многих коренных народов нет времени на раскачку, нет возможности для передышки, - в силу своей повышенной ранимости и чувствительности, основанной на родственной связи с природой, у коренных народов тают, как снег на солнце, духовные и физические силы. Это не означает, что коренные народы должны сломя голову бежать и бежать. Наоборот, мне кажется, что именно сейчас, пользуясь мудростью своих предков, коренные народы должны делать продуманные и обоснованные шаги.