Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Факультет міжнародних відносин, політології та соціології

Кафедра політології

Дипломна робота

на здобуття ступеня вищої освіти «магістр»

на тему: «**Етнічний чинник в політичному житті сучасної Західної Європи: теоретичне осмислення, практичний прояв**»

«Ethnic factor in the political life of modern Western Europe: theoretical understanding, practical manifestation»

Виконав: студент денної форми навчання

спеціальності 052 – «Політологія»

Скрипка Андрій Сергійович

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Керівник канд. політ. наук, доцент Хорошилов О. Ю. ____

Рецензент доцент Шабанов М.О.____

Рекомендовано до захисту: Протокол засідання кафедри «3»16.11.2020 р. Завідувач кафедри _______ Попков В.В. (підпис)	Захищено на засіданні ЕК № 6 Протокол №«___»________2020 р. Оцінка__________/_______/_______ (За національною шкалою/шкалою ECTS/бали) Голова ЕК _______ Попков В.В. (підпис)

Одеса – 2020

Зміст

Вступ………………………………………………..……………………………с.3

Розділ I. Науково-теоретичні та методологічні засади дослідження впливу етнічного чинника на політичні процеси…………………………с.6

1.1. Розвиток наукових досліджень щодо визначення значення етнічності в політиці ……………………………………………………………………….…с.6

1.2. Методологічні підходи щодо дослідження впливу етнічного чинника на політичні процеси. ………………………………………………………….…с.12

Висновки до першого розділу……………………………………………...…с.21

РОЗДІЛ II. Етнополітичні проблеми Західної Європи: історія розвитку та наукового дослідження………………………………………………...…с.24

2.1. Політизація етнічності та націотворення в історії Західної Європи: етапи політичного процесу………………………………………………………..…с.24

2.2. Проблеми розвитку західноєвропейської національної держави в сучасних дослідженнях…………………………………………………..……с.36

Висновки до другого розділу………………………………………………….с.42

РОЗДІЛ III. Етнополітична стабільність Західної Європи: сучасні загрози……………………………………………………………………….…с.43

3.1. Етнополітичні суперечки та питання територіальної юрисдикції в Західній Європі….……………………………………………………………..с.43

3.2. Етноконфесійні суперечки в країнах Західної Європи та механізми їх врегулювання………………………………………………………………..…с.65

Висновки до третього розділу…………………………………………...……с.75

Висновки…………………………………………………………………….…с.76

Список використаних джерел………………………………………………с.79

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Сучасний світоустрій укладено відповідно до інтересів міжнародної спільноти. Міжнародні організації працюють згідно глобального інтересу суспільства, тому кожна держава зацікавлена у співпраці економічній, соціальній та політичній. Так, створено ООН – організацію, яка реалізовує міжнародні потреби щодо співпраці.

Останнім часом роль процесів етновизнання у світі значно зросла. Різні етнічні та релігійні групи, зокрема впливають на рівень соціальної стабільності у світі.

Ширший процес глобалізації має не тільки позитивну, але й негативну сторону, оскільки пов’язаний із певними небезпеками. Це соціальне незадоволення мас, процес вестернізації, який може завдати серйозної шкоди незахідним національним культурам, а також геополітичній конкуренції в певних регіонах світу. Така конкуренція відноситься до зовнішніх факторів, що створюють певну загрозу політичній стабільності країні, у якій відбувається реалізація конфліктів з етноконфесійних причин.

Залежно від цілей такого впливу зовнішній вплив можна згрупувати за такими типами: окремі організовані групи осіб, зацікавлені в етнічній нестабільності в районі геополітичного розширення;

Держави, населення яких через історичні обставини та сучасні інтереси сприймає своїх мешканців конкурентами, суперниками, ворогами; союзами, що об'єднують групу держав; центри сил у світі, які бачать свій інтерес до розвитку етноконфесійних конфліктів, що послаблюють країни, об'єктивно, діючи на них геополітичною конкуренцією.

Це сприяє виникненню конфлікту, але руйнівне значення такого конфлікту помножується на співчуття та сторонній інтерес до окремих етнічних груп або релігійних груп. Ці проблеми з конкретними політичними цілями, в деяких випадках є загрозою для збереження цілісності держави, які сприяють побудові суверенної демократії. Тому ми обрали таку проблему для дослідження «Етнічний чинник в політичному житті сучасної Західної Європи: теоретичне осмислення, практичний прояв».

Об’єктом роботи є етнічний фактор в політичних процесах країн Західної Європи.

Предметом дослідження є закономірності прояву етнічного чинника в політичному житті сучасної Європи.

Метою роботи є дослідження етнічного фактора, що впливає на розвиток сучасної Західної Європи.

Досягнення означеної мети стає можливим завдяки реалізації наступних **дослідницьких завдань:**

1) дослідити важливі ціннісні й методологічні аспекти, що визначають зміст етнополітики;

2) розтлумачити поняття «етнополітика» як категорії політичного міжнародного дискурсу;

3) дослідити значення етнічного чинника у політичному житті сучасних держав;

Характеризуючи **ступінь наукової розробки проблеми** слід відзначити таких науковців, як А. Арістової, М. Бабія, Л. Герасіної, С. Здіорука, В. Лубського, В. Козленка, В. Шевченко. Так, дослідженням етнічних, конфесійних конфліктів присвячені роботи таких вітчизняних вчених, як А. Арістової, М. Бабія, Л. Герасіної, С. Здіорука, В. Лубського, В. Козленка, В. Шевченко та ін. Дослідження проблем національної церкви, етноконфесійного чинника в системі політичних відносин успішно здійснюють такі вітчизняні вчені як М. Головатий, Е. Кардаш,Ф. Кирилюк, Ф. Курас, В. Ребкало, К. Салій.

Вагомими є досягнення російських науковців, пов'язані з проблематикою міжконфесійних протиріч (А. Нуруллаєв, Н. Трофимчук, Ю. Зуєв, Ф. Овсієнко та ін.). Аналізом ролі конфесійного фактора в етнічних конфліктах, в Польщі — Р. Блобаум, у Північній Ірландії — Дж. Фалтон, у країнах Азії та Африки — Р. Гауффік, К . Рао, А. Шарма та ін.

В останні 10-15 років проаналізовано практично всі основні закордонні роботи, які з даного напрямку вважаються класичними або стали досить популярними в останні роки (роботи Б. Андерсона, Ф. Барта, Д. Горовиця, Л. Грінфельд, У. Коннора, Д. Лейтінен, Д. Комарофф, К. Вердер, М. Белзер, М. Олкотт , А. Лівена, Д. Лівена, Ч. Тіллі, П. Колсто, Е. Сміта, Ю. Хабермаса, Е. Каррера Данкосса, Г. Симона, А. Каппеллера і ін.). У них досить явно представлені світові підходи до трактування етнічного як партикулярно-групового і національного як громадянського феномена.

Структура даної роботи повністю підпорядкована логіці реалізації основних наукових завдань. Кваліфікаційний проект складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

У першому розділі проаналізовані основні теоретичні підвалини дослідження.

У другому розділі здійснюється аналіз етнополітичних проблем.

У третьому розділі аналізуються етнополітичні аспекти стабільності.

У висновках узагальнюються результати наукового аналізу проблеми в цілому.

Методологічною основою даної роботи є філософські, загальнонаукові та спеціальні наукові методи, найбільш ефективні для вирішення поставлених дослідницьких завдань.

Список використаних джерел нараховує 57 найменувань.

Розділ I

Науково-теоретичні та методологічні засади дослідження впливу етнічного чинника на політичні процеси

1.1. Розвиток наукових досліджень щодо визначення значення етнічного чинника в політичних процессах

Сьогодні етнічність як історико-культурне підґрунтя націоналізму є предметом активного обговорення дослідників. Етнічна диференціація суспільства, будучи природним підґрунтям держави, впливає на її зовнішнє і внутрішнє політичне життя. Практика показує, що зростання політизованих міжетнічних зіткнень в ряді держав європейського континету негативно впливає на загальні політичні процеси в світі.

Визначення теоретико-методологічної бази дослідження вимагає уточнення мови понятійно-термінологічної системи дослідження і передбачає постановку наступних питань:

1. Які наукові методи необхідні для дослідження політичних процесів в умовах системної трансформації?

2. У чому полягає феномен етнічності як фактор впливу на політичні процеси в існуючому науковому знанні?

Розглянемо теоретичну характеристику таких понять як «політичний процес», «політична трансформація», «модернізація».

Політика - від грец. politike (похідне від polis - місто) у поєднанні зі словом episteme (знання) або techne (мистецтво) означає науку або мистецтво, що допомагають керувати всіма «справами», що відносяться до організаційного співіснування людей [1], процес - від лат. processus «просування вперед» [2]. Спираючись на історичну реконструкцію даних в довідкових виданнях, визначимо, що «політичний процес» означає «управління динамікою розвитку суспільства».

Категорія «політичний процес» фіксує і розкриває той реальний стан політичних об'єктів, який складається як відповідно до свідомих намірів суб'єктів, так і в результаті різноманітних стихійних впливів, робить акцент на практичних видозмінах явищ, конкретній зміні їх станів у часі і просторі.

Характеристика політики як процесу, тобто процесуальний підхід, дозволяє побачити особливі межі, в яких відбувається взаємодія між суб'єктами. Таким чином, за своїми масштабами процес, який можна вважати політичним, збігається з усією політичною сферою. Деякі вчені (наприклад С. Гантінгтон) ототожнюють такий процес або з політикою в цілому, або з усією сукупністю поведінкових акцій суб'єктів влади, зміною їх статусів і впливів. Прихильники ж інституційного підходу пов'язують політичний процес з функціонуванням і трансформацією інститутів влади [3]. Рівень інституціалізації будь-якої політичної системи, на думку Гантінгтона, визначається адаптивністю, складністю, автономією і узгодженістю її організацій і процедур. Якщо є можливість виділити і виміряти ці критерії, можна порівнювати політичні системи за рівнем їх інституціалізації. Можна також оцінювати зростання і зниження рівня інституціалізації окремих організацій та процедур в складі політичної системи.

Д. Істон розуміє політичний процес як сукупність реакцій політичної системи на виклики навколишнього середовища [4]. Розглядаючи будь-яку політичну систему з точки зору функціонування, Істон використовує кібернетичний принцип виміру показників функціонування на «вході» і на «виході» системи.

В свою чергу Р. Дарендорф робить акцент на динаміці суперництва груп за статуси і ресурси влади [5], а Дж. Мангейм і Р. Річ трактують його як складний комплекс подій, що визначає характер діяльності державних інститутів і їх вплив на суспільство [6].

Існує типологія політичних процесів:

- внутрішньополітичні і зовнішньополітичні, що розрізняються специфічною предметною сферою, особливими способами, у які відбувається міжсуб'єктна взаємодія, функціонування інститутів, тенденціями і закономірностями розвитку;

- базові та периферійні, що характеризують різноманітні зміни в різних сферах політичного життя, які стосуються модифікації його базових властивостей і зміни в не настільки значущих для суспільства сферах;

- стабільні і перехідні, де перші виражають яскраво окреслену спрямованість змін і переважання певного типу владних відносин, в перехідних же процесах відсутнє чітке переважання тих чи інших базових властивостей організації влади [7].

В рамках дослідження важливо розуміти вплив на той чи інший політичний процес саме етнічного чинника. Етнічна різноманітність часто вважається шкідливою для миру та стабільності, особливо якщо етнічність є основою політичної мобілізації. Передбачається, що мобілізація збільшує виокремлення етнічної приналежності, а разом з нею і згуртованість між групами, ворожнечу поза групами та національну нестабільність.

Величезна та швидко зростаюча кількість літератури про «етнічну приналежність» свідчить про все ще суперечливий характер цієї концепції. Більшість вчених погоджуються з тим, що кожна етнічна категорія була створена в певний помітний момент часу. Однак, вони не погоджуються щодо потенціалу змін цих категорій та, як наслідок, етнічних відносин. Деякі стверджують, що після створення етнічних категорій вони продовжують залишатися відносно стабільними; тоді для особистості - і для аналітичних цілей при дослідженні етнічних відносин - ця етнічна ідентичність може, згідно з цією логікою, трактуватися так, ніби вона завжди стійка. Тим часом інші стверджують, що як етнічні прихильності, так і категорії є відносно гнучкими, і, отже, можуть змінюватися в короткостроковій перспективі. Схильність до етнічних змін, однак, рідко вивчалася в політичній науці. Перевірка процесів етнічних змін вимагає чіткого розуміння об’єкта аналізу - тобто того, що саме змінюється. Отже, що насправді є етнічною приналежністю? Як у засобах масової інформації, так і в академічних журналах цей термін став дуже розповсюдженим, що використовується в різних контекстах для ряду різноманітних цілей. Таким чином, існує ризик стати занадто «грубим» терміном, особливо для порівняльного аналізу в часі та просторі.

У деяких теоріях етносу згадується, що в свідомості кожного індивіда існує комплекс ментальних конструкцій, які фільтрують інформацію, що надходить ззовні, і таким чином впливають на його рішення і вчинки. Можна згадати запропоновану З. Широкогоровим концепцію «психоментальності комплексу» і поняття «стереотипу поведінки» Л. Гумільова. На особливі риси психіки, характерні для кожного етносу, вказував і академік Ю. Бромлей. (Зауважимо, що Л. Гумільов критикував С. Широкогорова і Ю. Бромлея, а Ю. Бромлей - Л. Гумільова, проте в згаданому вище випадку всі троє вчених визнавали існування одного й того самого явища, що підкреслює його обґрунтованість).

Отже, існує комплекс ментальних конструкцій, що робить сильний вплив на поведінку індивідів. Можна позначити ці ментальні конструкції як матриці: етнічну, конфесійну, соціокультурну і ідеологічну. Серед цих конструкцій саме етнічна матриця є фундаментальною, хоча не завжди найактивнішою. Група людей з однаковою етнічної матрицею і є етносом, який має системну природу і здатний до самоорганізації.

Таким чином, причиною активного впливу етнічних груп на політичні інститути є прагнення етнічної матриці до відтворення і поширення етносу, обумовлене її роллю параметра порядку етнічної системи, що самоорганізується. Механізмом подібного впливу є фільтрація інформації, яка надходить у свідомість індивіда, через матрицю, що вибудовує певним чином його переваги щодо існуючих інститутів, і диктує відповідну ситуації поведінку: підтримку цих інститутів; або їх захоплення і коригування; або створення конкуруючих паралельних інститутів.

Сьогодні світова наукова спільнота все більше акцентує увагу на проблемах етнополітичної спрямованості. Факт постійного зростання політизованих міжнаціональних і міжрелігійних зіткнень відзначається більшістю вчених і політичних акторів. Одночасно з цим, незважаючи на загальну значимість вирішення даного питання, його гострота в окремих регіонах і країнах має досить диференційований характер.

Стосовно теорії етносу треба зазначити, що головні положення її були викладені, зокрема, в працях академіка Ю. В. Бромлея, який виділив дві форми існування етносу: етносоціальний організм і етнікос [8].

У 1990-і рр. ряд учених відмовляється від поняття «етнос». У монографії академіка В.А. Тишкова «Реквієм по етносу» [9] на матеріалах польових досліджень і аналізу новітньої світової літератури переглядається панівна у радянському та пострадянському суспільствознавстві теорія етносу, і обґрунтовується доцільність вивчення етнічності як комплексу почуттів, заснованих на приналежності до культурної спільності.

У західній літературі поняття «етнічність» є широко поширеним і трактується як культурна характеристика, що дозволяє відрізняти одну соціальну групу від іншої [10]. Головною ознакою етнічної групи визнається етнічна самосвідомість.

У працях М. Вебера етнічність розуміється як свідомість спільності походження, спільності історичної долі, загальних спогадів про минуле [11].

У дослідженнях Е. Еріксена етнічність розглядається з позиції соціальних взаємодій, в яких проглядається етнічний компонент [12].

Норвезький етнолог і антрополог Ф. Барт вказує на те, що культурна тотожність сама по собі не є ознакою етнічності, важливою для характеристики даної категорії виступає усвідомлення тотожності [13].

Етнічна приналежність має рухливий і найчастіше множинний і багаторівневий характер, якщо це дозволяють держава і панівна в ній доктрина. Головне полягає не в самому факті наявності культурно-складного населення, спільного проживання і взаємодії людей з культурно відмінними характеристиками, а в тому, який сенс те чи інше суспільство надає культурним (етнічним, мовним, релігійним, расовим) відмінностям, як і в яких цілях ці відмінності використовуються [14].

Дослідник В. А. Ачкасов виокремлює три основні підходи до інтерпретації змісту поняття «етнічність»: етнічність як «відчутна реальність»; етнічність як символічне середовище; етнічність як система прийнятих у певному суспільстві поведінкових стереотипів [15]. До подібних інтерпретацій етнічності звертається також дослідник З. В. Сікевич, визначаючи їх наступним чином:

1. Етнічність як відчутна реальність інтерпретується як спільність мови, території, релігії і матеріальної культури.

2. Етнічність як загальне символічне середовище. При такому підході етнічне розглядається як деяке загальне «павутиння значень», притаманне членам однієї етнічної групи.

3. Етнічність як система загальноприйнятих поведінкових стереотипів [16].

Також З. В. Сікевич справедливо зазначає, що кожен із цих підходів має свої недоліки. У першому випадку трактування етнічності може бути застосоване до традиційних спільнот, проте навряд чи може бути екстрапольоване на суспільства, що пройшли стадію модернізації. При всій продуктивності символічного підходу очевидно, що єдиною системою «сенсів» етнічність не обмежується, оскільки при корінному руйнуванні символічного середовища повинна проходити етнічна денаціоналізація, проте етнічність або зберігається в прихованих формах (приклад: початковий період радянської влади), або, навпаки, актуалізується (приклад: перебудова і постперебудова).

Також етнічність не вміщається у межі стереотипних поведінкових актів, оскільки в суспільствах постмодерну з його складною стратифікацією окремим соціальним групам притаманні різні моделі стереотипів, зумовлені віком, рівнем освіти, родом занять і місцем проживання. Крім того, не можна забувати і про історичну динаміку системи стереотипів [17].

Етнічні стереотипи закріплюються в певному культурному середовищі. Розуміння культури залежить від трактування етносу. Переважання в трактуваннях поняття етносу етноцентричної спрямованості свідчить про замкнутість культури, її закритість, відсутність готовності до взаємовпливу, гомогенності. Установки в трактуванні етносу на шанобливе ставлення до «іншого», несхожого, відкритість для взаємодії і взаємовпливу служать підґрунтям, на якому формується культура міжнаціонального спілкування. Цей підхід свідчить про пластичність культури, її відкритість для взаємовпливу, появу можливостей для перемикання кодів ідентичності.

1.2. Методологічні підходи щодо дослідження впливу етнічного чинника на політичні процеси

Методологічні підходи дослідження даної проблематики стосуються методології дослідження етнічності, а також власне методології дослідження впливу етнічного чинника на політичні процеси.

Магістральними напрямами наукових концепцій етнічності і аналізу її впливу на політичні процеси виступають три підходи:

1) примордіалістський;

2) інструменталістський і

3) конструктивістський.

Примордіалізм ґрунтується на ставленні до етнічності як до сутнісної і об'єктивно даної властивості груп та індивідів; при цьому природа цієї сутності може визначатися по-різному: як біологічна, культурна або соціально-історічна [18].

З позиції даного підходу в науці закріпилися еволюційний, соціобіологічний і соціально-історичний напрямки розуміння етносу і етнічності, а також концепція розуміння етносу, основу якої складають інформаційні зв'язки. З позиції теорії еволюційного походження етнічності, що отримала наукове обґрунтування в працях П. ван ден Берга, збільшення розмірів людських суспільств призводить до розширення родинних зв'язків і розмивання етнічних кордонів [19].

Як біологічний феномен, в основі якого полягають природні зв'язки, етнос розуміється в соціобіологічній концепції С. М. Широкогорова і Л. М. Гумільова.

Прихильники соціально-історичного напрямку, одним із яскравіших представників якого виступав академік Ю. В. Бромлей, виділяють в структурі етнічності мову, релігійні норми, звичаї, традиції як етномаркери соціальних відмінностей, а етноси трактують як соціальні, а не біологічні спільноти.

Одним із напрямків примордіалізму є також концепція розуміння етносу, основу якої складають інформаційні зв'язки, яка розвинута в працях М. М. Чебоксарова [55] і С. А. Арутюнова [3].

Основні положення цієї концепції:

1) будь-яке спілкування це потік інформації;

2) звернення до етнічних цінностей - захисна реакція людської психіки на складність і нестабільність сучасного життя;

3) етнічні цінності стабільні;

4) потік інформації структурується етнічною картиною світу;

5) етнічність розуміється як інформаційний фільтр;

6) етнос - стабілізатор соціонормативної інформації, що базується на обмеженості особистісних інформаційних можливостей.

Послідовником даного наукового напрямку є А. А. Сусоколов [24].

Примордіалістська концепція етнічності має глибоке наукове обґрунтування, разом із тим поява інших наукових напрямків і розширення проблемного поля вивчення етнічності супроводжувалося критичними посиланнями на адресу теорії примордіалізму. Так, наприклад, В. Р. Філіпов пише про те, що в дослідницькій оптиці примордіалізму відсутній аналіз культурного компоненту [25].

У середині 70-х рр. XX ст. наукове обґрунтування етнічності було зроблено з позиції інструменталістського підходу, орієнтованого на розуміння її, як символічного конструкту, використовуваного представниками еліти для реалізації політичних цілей. Найбільш яскравими представниками інструменталістського підходу є Дж. де Вос і Л. Романуччі-Росс. Під етнічністю вони розуміють «...соціальну форму лояльності і екзистенціальне значення, що випливає з людської потреби мати спадкоємну приналежність» [26].

Дж. Ротшильд і П. Брас розглядають етнічність як ресурс для мобілізації етнічної спільноти з метою реалізації конкретних цілей, перш за все елітарних груп [27]. Подібне розуміння інструменталістської природи етнічності має місце в дослідженнях Н. Глезера і Д. Мойніхана [28].

Політологічний підхід в інструменталістській концепції ґрунтується на теорії раціонального вибору, що обумовлює етнічно забарвлену ідентичність, набуту індивідом за наявності певних соціальних обставин.

Професор Чиказького університету Д. Лейтін називає такий тип ідентичності ситуативним [29]. Етнічна ідентичність з позицій інструменталізму носить ситуативний характер, який визначається свідомим вибором, який робить людина або група осіб для досягнення політичної влади або цілей економічного характеру. Деякі принципи інструменталізму знайшли відображення в працях російських дослідників М. Н. Губогло [30], Л. М. Дробижевої [31], В. А. Ядова [32].

В іншій дослідницькій оптиці етнічність розглядається з позиції конструктивістського підходу.

У 1967 р. П. Бергер і Т. Лукман висунули ідею про те, що суспільство це соціальний конструкт. Етнічність у даному контексті розуміється як інтерсуб'єктивна, тобто конструюється людьми в процесі їх соціальних взаємодій [33].

На основі даного підходу уявлення про природу етнічності та етнічної ідентичності як про форму соціальної організації сформульовані у працях Ф. Барта: «...процес рекрутування до складу групи, визначення і збереження її кордонів свідчить, що етнічні групи і їх характеристики є результатом історичних, економічних і політичних обставин і ситуативних впливів. Ключову роль в конструюванні етнічності грає політика етнічного підприємництва, тобто мобілізація членів етнічної групи на колективні дії з боку лідерів, які переслідують політичні цілі, а не висловлюють культурну ідеологію групи» [34].

Згідно з Ф. Бартом, етнічна ідентичність є символічний конструкт - «уявна спільнота» [35]. У розумінні Б. Андерсона, нація - це уявна спільнота, яка конструюється свідомо з використанням певних механізмів у формуванні ідеології та в процесі націєбудування. Б. Андерсон підкреслює роль еліти [36].

У працях Е. Геллнера містяться положення про штучність, фальшивість націй. В одній зі своїх робіт Е. Геллнер писав: «націоналізм винаходить нації там, де вони не існують» [37].

Дослідник Поль Брас висловився ще більш виразно: «... Етнічність і націоналізм - це не даність. Вони являють собою соціальні та політичні конструкції...», «...це створення еліт» [38].

П. Бурдьє і Р. Брубейкер розглядають класичний конструктивізм з критичних позицій, відзначаючи, що у вивченні етнічності необхідно уникати приписуваного групизму. П. Бурдьє інтерпретує етнополе, з одного боку, як «конфігурацію соціокультурних процесів, практик (структур)», а з іншого - як результат соціального конструювання самими людьми, який отримує характер структури по відношенню до вхідних в етнополе індивідів. Не соціальна група («клас») висуває представників, а навпаки, група створюється для навколишнього світу агентом, що представляє цю групу і параметри, що її визначають [39].

Незважаючи на широке визнання конструктивістської точки зору, лише декілька досліджень розглядали причинно-наслідковий вплив політики на етнічну приналежність, а отже, чи - і якщо так, то як - політичні процеси впливають на етнічні відносини і можуть бути використані для управління конфліктами. Там, де це було зроблено, основна увага приділялася мезорівню - тобто групі або передбачуваним представникам групи.

Дія, як зазначено вище, не є необхідною передумовою існування етнічної групи, а рідше можливим наслідком цього. З іншого боку, визначення має центральне значення для аналізу етнічних змін. Це не лише принаймні неявна основа багатьох існуючих теорій про етнічні конфлікти та управління, але їх центральність також випливає безпосередньо з конструктивістської точки зору, яка прийнята та узгоджена в літературі.

Етнічність втілюється і виражається не тільки в політичних проектах і націоналістичній риториці, а й у повсякденних зіткненнях, практичних категоріях, культурними ідіомами, когнітивних схемах, сигналах у взаємодії, дискурсивних фреймах, організаційній рутині, соціальних мережах та інституційних формах [40].

Одним із найбільш яскравих представників конструктивізму є академік В. А. Тишков.

Теоретичний підхід, сформульований В. А. Тишковим і позначений ним як «історико-ситуативний», полягає у міждисциплінарних дослідженнях, спрямованих на перегляд есенціалістської традиції історіографії та культурної антропологіі [41].

Критикуючи постулат про об'єктивно-історичну зумовленість поведінки соціуму і політики, вчений виходить із того, що суспільно-історичні явища є продуктами людських дій, тобто соціальними конструктами. Це результат як ненавмисних, так і цілеспрямованих зусиль, які формують альтернативні варіанти суспільно-історичного розвитку. Особлива і важлива роль людського фактора підкреслюється В. А. Тишковим у книзі «Політична антропологія». Одна з головних ідей книги: політичну поведінку людей визначають не тільки об'єктивні інтереси, а й суб'єктивні уявлення про норми, фобії тощо. Ці суб'єктивні уявлення, перетворюючись на соціальні конструкти, змінюють хід суспільно-історичного розвитку [42].

Тут важливо зазначити, що кожен із зазначених підходів зачіпає якусь важливу грань етнічності, проте не пояснює її повністю [43]

Значення етнічності як політичного фактору визначається тим, як етнічність інституціоналізована, а інституціоналізація етнічності, в свою чергу, визначається безліччю агентів, приймає різні форми і має різні наслідки [44].

Процес перетворення етносу у суб'єкт політики аналізується в монографії Г. С. Денисової «Соціальна суб'єктність етносу». Відповідно до інтерпретації дослідника існують об'єктивні і суб'єктивні чинники набуття етносом політичної суб'єктності. До об'єктивних факторів належать: соціально-етнічна стратифікація; домінуюча (чисельно і культурно) позиція етносу в політико-територіальному утворенні; специфічна соціально-професійна структура етносу. Суб'єктивними факторами вважаються, наприклад, історична пам'ять народу, якісь події минулого, які були героїзовані або, навпаки, завдали колективної психологічної травми, досвід втраченої державності та ін.

Разом із тим Г. С. Денисова справедливо зазначає, що політична суб'єктність властива далеко не всім етносам. Вона спричинена специфікою історичного розвитку народів, нерівномірністю його темпів для різних етносів, об'єктивних умов існування етносів і сформованих традицій міжетнічної взаімодії [45].

Історичні приклади свідчать про те, що національне пробудження і рух за державну незалежність починається з культивування етнічного націоналізму, що спирається на визнання в якості основи нації етнічної групи і визнає умовою успішного існування нації наявність власної державності в тій чи іншій формі. Актуалізація етнічного націоналізму є не тільки історичною практикою, але і фактом сучасності. Як зазначає Дж. Мюллер, «етнічний націоналізм «далекий від смерті», оскільки політики успішно використовують етнічні почуття для політичної мобілізації, особливо в зв'язку з антиіммігрантськими настроями» [46].

Залежно від змістовних характеристик, від способів «уяви» нації в сучасних національних картинах світу виділяються цивільний і етнічний націоналізми. Етнонаціоналізм може бути політичним (мобілізація в ім'я досягнення або утримання державності), економічним (прагнення до самостійності в економічній сфері) і культурним (прагнення до культурного домінування) [47].

У західній політичній традиції ідеї нації зв'язувалися з ідеєю демократії. Нації виступали як «народи» - джерела влади, а не просто територіально розділені спільноти. При такому підході головною ознакою нації виступає громадянство; відповідно, члени нації - це рівні та вільні громадяни, які беруть участь у політичному процесі.

Дане розуміння нації зумовлює універсалістський політичний порядок. Навпаки, в постколоніальних державах ХХ століття націоналістична практика передбачала відтворення акріптивних ознак (племінних, етнічних, конфесійних) в процесі самоідентифікації. У такому випадку запропоновані соціальні характеристики знаходять політичне значення нарівні з громадянством.

Цивільні й етнічні кордони націоналізмів є умовними. У зв'язку з цим А. І. Міллер справедливо зазначає наявність питання пропорцій у вибудовуванні двох цих типів кордонів [48].

Крім вибудовування певної націоналістичної картини можна виділити і інші форми політизації етнічності - від маніпуляції етнічними почуттями в ході виборчих кампаній до створення етнічних інститутів представництва та самоврядних етнічних анклавів [49].

Виділити якусь частину населення в якості етнічної групи і публічно визнати її в такій якості можна різними шляхами. В процесі категоризації беруть участь різні дійові особи: державні органи, «етнічні підприємці» [50], академічна наука. Провідну роль відіграє держава, яка має у своєму розпорядженні засоби примусу і може забезпечити реальні соціальні наслідки поділу на групи [51].

Не варто забувати, що політична мобілізація етнічності не є її одержавленням. Етнічність стає приватним політичним ресурсом у тому разі, коли етнічна приналежність політика виходить на перший план, а його особистісні, професійні якості виявляються вторинними.

Наприклад, президент Ліберальної партії Молдови Міхай Гімпу, який називав себе румуном, після призначення тимчасово виконуючим обов'язки президента Республіки Молдови зробив ряд політичних дій, що характеризують його як активного прихильника входження Молдови до Румунії (наприклад, підписав указ, який скасовує візовий режим з Румунією, указ про розпуск Парламенту і призначення дострокових парламентських виборів та ін.) [52].

Говорити про політизацію етнічності можна в тих випадках, коли етнічність використовується, задіюється в якості інструменту досягнення політичних цілей. Її актуалізація обумовлена ​не психологічними, а політичними причинами. В даному випадку використовується термін «ретрайбілізація» під якою розуміється процес, при якому етнічна спільнота в груповий боротьбі за владу використовує символічні артефакти для створення політичної організації, необхідної для реалізації своїх політичних запитів [53].

Ідентичним за смисловим змістом є термін «реетнізація», що позначає процес формування національних і етнокультурних ідеологій і політичних практик. Префікс «ре-» вказує на зворотній рух у цьому процесі: від транснаціональних і транскультурних ідеологій до більш дрібних ідеологій і утворень, заснованих на відродженні значущості етнічного.

Проте виникає питання: чи дійсно це є процес відродження або це є процес нової «етнізаціі», формування нових, таких, що раніше не існували, етнічних ідеологій, які необхідні для легітимації нових держав чи інших політичних союзів. У цих історіях можуть бути використані окремі елементи, факти минулого, яким воно було насправді (наскільки це «справді» є в історичній науці), але, як правило, вони мають замало спільного з реальністю минулого, а являють собою продукт ідеологічного і теоретичного конструювання. Згідно зі слушним міркуванням Л. Г. Іоніна, неправильно говорити про реетнізацію як про «повернення» народів до їх етнічних коренів, реетнізація - це різке посилення впливу етнічного чинника в сучасній політиці і культурі [54].

Подібні національні та етнокультурні проекти можуть привести до одержавлення етнічності, додання етнічним інститутам і етнічним вимогам статусу державних інститутів і державних програм. У кожному конкретному соціумі конфігурація спільнот, що складаються в просторі політичних розрізнень, визначається рівнем історичного розвитку владних відносин, типом політичного режиму, національними особливостями політичної культури, вкоріненими моделями самоорганізації громадян, які прагнуть до участі в політичному житті й у прийнятті державних рішень [55].

Першорядне значення в рамках взаємодії етнічних процесів і політичної системи мають:

- близькість (однотипність) політичних культур народів поліетнічної держави, особливо визнання загальних соціально-політичних норм і цінностей, подібні уявлення про владу, шляхи її досягнення і використання, тобто наявність в етнорегіональних політичних субкультурах тих елементів, які відіграють ключову роль в легітимізації центральної влади і єдиного для всієї держави режиму;

- здатність політичної системи враховувати інтереси тих етнічних груп, які через свою малу чисельність не в змозі вплинути на представницькі інститути, але в той самий час можуть дестабілізувати обстановку в окремих регіонах країни.

Таким чином, проведений аналіз дозволяє зробити ряд висновків:

Розуміння культури залежить від трактування етносу. Переважання в трактуваннях етносу етноцентричної спрямованості свідчить про замкнутість культури, її закритість, відсутність готовності до взаємовпливу, гомогенності. Установки в трактуванні етносу на шанобливе ставлення до «іншого», не схожого, відкритість для взаємодії і взаємовпливу служать підставою для формування культури міжнаціонального спілкування. При подібному підході культура є пластичною, допускається можливість перемикання кодів ідентичності.

Висновки до першого розділу

Магістральними напрямами наукових концепцій етнічності і аналізу її політичних обрисів виступають три підходи:

Примордіалістський, інструменталістській і конструктивістський. Культура як щось задане генетично розглядається в контексті примордіалістської теорії як запрограмована й така, що відтворює один і той самий тип поведінки. Під впливом зовнішніх факторів культурні кордони не розмиваються, незмінним залишається також певний культурний генетичний код, заданий соціобіологічною природою етносу. Згідно з соціально-історичним напрямком у примордіалістському підході, етноси характеризуються певними властивостями (власне етнічними), одним із яких виступає культура, яка формується під впливом низки умов: територіальних, природних, соціально-економічних, державно-правових.

У рамках інструменталізму етнічність розуміється, як спільнота, об'єднана інтересами, в той час, як етнічність розглядається в якості засобу досягнення групових інтересів і політичної мобілізації.

З позиції конструктивістської теорії уявлення про етнос і етнічність не пов'язане з виразно заданим культурним комплексом, а є результатом історичних, економічних, політичних обставин і ситуативних впливів. Мобілізація членів етнічної групи на колективні дії здійснюється з боку лідерів, які переслідують політичні цілі, а не висловлюють культурну ідеологію групи. Прихильники конструктивізму критикують тезу про об'єктивну культурно-історичну зумовленість розвитку політики і соціуму в цілому, і вважають, що історія є результатом людських дій, тобто соціальним конструктом. Саме цілеспрямовані або ненавмисні дії створюють альтернативи в ході історії.

Етнічність визначається як сукупність ознак (цінності, традиції, норми поведінки, прагнення до збереження культури й ідентичності), що забезпечують внутрішню згуртованість і специфічні відмінності етнічної групи. Етнічність це змінне і рухливе поєднання характеристик і відносин, які постійно видозмінюються.

Важливе методологічне значення у контексті поставленої в роботі мети має поняття «політизація етнічності». В етнополітології є плідний досвід аналізу процесу політизації етнічності, з урахуванням якого формулюється авторське визначення.

На нашу думку, політизація етнічності може бути визначена як процес, в якому етнічна спільнота, долучаючись до політичних дій, набуває політичної свідомості, процес мобілізації цієї спільноти для досягнення політичних цілей, в якому вона стає суб’єктом історії.

Цей процес можна розділити на три головні етапи:

а) набуття політичної свідомості;

б) політична мобілізація;

в) вихід на політичну арену.

На першому етапі виникає етнополітична свідомість, під якою ми пропонуємо розуміти усвідомлення людиною своєї приналежності до етнічної спільності, її місця, ролі і призначення в структурі політичного простору.

На другому етапі відбувається конверсія етнічності з психологічного, культурного або соціального фактора у фактор політичний, що можна визначити як політичну мобілізацію етнічності.

На третьому етапі етнічність публічно заявляє про свої цілі і наміри і починає дії по їх реалізації, входячи, таким чином, до політичного життя.

Під управлінням етнополітичними процесами в роботі розуміється такий різновид політичного управління, за якого в нього включаються етнічні групи, й відбувається формування і зміна політизованої етнічності.

Особлива роль таких специфічних спільнот і груп визначає специфіку етнополітичного управління, яка пов'язана, в першу чергу, з особливостями політичної культури.

РОЗДІЛ II.

Етнополітичні проблеми Західної Європи: історія розвитку та наукового дослідження

2.1. Політизація етнічності та націотворення в історії Західної Європи: етапи політичного процесу

Головним контентом політизації є вивчення природи, історії та теорії основи політичної сфери суспільного життя, методологія діяльності та поведінка основних суб’єктів політики: від громадянина та місцевої громади - до держави та нації в цілому, розвивати здатність ідеально характеризувати політичні вчення, розвивати здатність до базової характеристики політичних та політико-ідеологічних доктрин, мати уявлення сутності політичного життя, політичних відносин і процесів, суб'єктів та об'єктів політики, знати права людини та громадянина, сутність та значення політичних систем та режимів, процесів міжнародного політичного життя, геополітичної ситуації, статусу та ролі етнічності в сучасному політичному житті світу, володіти навичками політичної культури, вміти застосовувати політичні знання у своїй професійній та державній діяльності.

У цій роботі аналізується роль етнічного фактора у політичному виборі в країнах Західної Європи та його вплив на демократизацію і впровадження практики належного управління. Такий аналіз проводиться, зосереджуючись особливо, на президентських та законодавчих виборах 1960 та 2006 років [45].

Європейський електорат відомий своєю неоднозначною та парадоксальною поведінкою. У всі часи етнічна приналежність відігравала визначну роль у виборі лідерів, і тому політики, яким доручають керівництво, продовжують використовувати ту саму етнічну приналежність заради грошей. Незважаючи на те, що розкол Схід-Захід – це реальність, яка була особливо помітною під час виборів, це те, що слід релятивізувати. Однак цей розрив не завжди пов'язаний з етнічним фактором. Аналіз є більш складним. На законодавчому рівні схема голосування завжди демонструвала протилежність, особливо з індивідуальним голосуванням, зміною етнічної відданості та конфліктом етнічної вірності, а також етнічним клієнтелізмом у різних його формах. Індивідуальний інтерес часто стикається або зливається з інтересом групи, що призводить до досить випадкових стосунків.

Нарешті, політична ідентифікація може бути виражена політичним, мовним, економічним або регіональним способом. Сам суб'єктивний характер голосування негативно впливає на політичний вибір, а отже, і на належне управління, яке потім, як це часто буває, виявляється як некомпетентність та корупція. Дослідження закінчується деякими рекомендаціями, які з часом можуть сприяти голосуванню заради переваг демократії та вимог належного управління [22].

Фраза "етнічна політика" стосується ситуації, коли політики, як правило, мобілізують підтримку на основі апеляції до етнічної ідентичності, а люди, як правило, підтримують лідерів тієї самої етнічної групи. Етнічна політика часто розглядається як проблема, коли різні групи сприймають одне одного як конкурентів у боротьбі за владу і коли члени етнічних груп вірять, що вони будуть виключені з пільг державної допомоги та захисту, якщо “один із їхніх” не буде при владі. Причина полягає в тому, що така політика часто сприяє розвитку міжнаціональної напруженості та насильства, що призводить до того, що багато хто стверджує, що етнічну політику потрібно викорінювати або керувати за допомогою спеціальних інституційних механізмів.

Етнічні групи, як правило, відрізняються від інших типів груп – націй, рас, класів та груп інтересів – тим, що сприйняття членства в групі (і відмінність від етнічних «інших») коріниться, головним чином, у понятті культурної народності, за допомогою якої особи різного віку, статусу та матеріального забезпечення, пов’язані через поєднання культурної подібності та сприйняття спільного походження. Як результат, етнічні ідентичності користуються, здавалося б, природною або споконвічною привабливістю, але вони ніколи не фіксуються та не змінюються. Більше того, хоча ідея спільної культури вимагає артикуляції відповідних подібностей та відмінностей, ідея колективного спільного походження завжди є практичною. Як результат, аналітики все частіше розглядають етнічну ідентичність не як пояснення політичних процесів, а як соціальну конструкцію, формування, витривалість та політичну виокремленість якої завжди потрібно пояснити [23, c. 35].

Етнічна політика, як правило, розглядається як проблема, коли різні групи сприймають один одного як конкурентів за владу, коли члени вірять, що вони будуть виключені з благ державної допомоги та захисту, якщо “один із їхніх” не в силі. Причиною є те, що така політика сприяє розвитку міжнаціональної напруженості та може бути пов'язана з масовим насильством, пояснюючи, коли етнічна політика спричиняє насильство, багато аналітиків звертають увагу на поєднання загальних оповідань про минулу несправедливість, колективний страх подальшого збільшення або можливості для отримання вигоди (або поєднання обох), а також роль політиків як у створенні (так і у використанні) таких етнічних наративів, щоб підбурювати одну групу до іншої, так і невмисне (або навіть організовувати) насильство [23, c. 32].

Однак, значна дискусія оточує питання, коли така суміш факторів має відносну вагу, яку слід надати кожному фактору. Фактично дослідження етнічної політики стосуються різноманітних питань. Ось деякі з них:

1) Як і чому формуються та підтримуються етнічні ідентичності.

2) Як окрема лінія етнічного розколу набуває та зберігає політичне значення.

3) Чому і з якими наслідками етнічні групи позначають себе по-різному, наприклад, що таке етнічна нація – маргіналізована меншина чи корінна група?

4) Коли, як і чому політики прагнуть мобілізувати підтримку етнічних ліній.

5) Коли, як і чому незвичайні люди підтримують представників етнічних груп.

6) Який взаємозв'язок між етнічною політикою та міжобщинним насильством.

7) Як можна відійти від етнічної політики чи краще керувати нею.

Що стосується першого питання, то у двадцятому столітті, етнічна мобілізація та підтримка були результатом первісних прихильностей, що випливали з «передбачуваних даностей» соціального існування. В якості альтернативи, це вважалося, що вони є продуктом інструменталізму зверху вниз, наприклад, що вони представляють масову фальшиву свідомість, яку культивували та використовували політичні еліти для мобілізації, підтримки та придушення інакомислення на основі класів [45, c. 13].

Первісні та інструменталістські висловлювання подавали протилежні теорії про своє походження та політичний відсоток етнічних самобутностей, але обидва, як правило, пов'язували етнічну політику з традиційними або неосвіченими людьми, і прогнозували її занепад із часом і виникнення націоналістичної чи класової політики. Ці очікування не були реалізовані. Ірак та Руанда – були свідками піднесення етнічної політики, що розділяла один одного, наприкінці ХХ століття. У свою чергу, вчені почали стверджувати, що етнічна свідомість породжується «сучасними» процесами, такими як глобалізація, урбанізація, становлення класів, політична конкуренція, демократизація та децентралізація. Крім того, той факт, що багато етнічних ідентичностей явно мають досить недавнє походження – разом із початковою артикуляцією деяких етнічних традицій та культурних практик у міському контексті – створив нові виклики перед примордіалістським розумінням етнічних ідентичностей та політики.

Подібним чином інструменталістські пояснення були поставлені під сумнів завдяки виникненню досліджень субтернету, аналізам, що враховували місцеву політику та динаміку знизу до гори, а також свідченням відносно високого рівня політичної свідомості та раціональності серед багатьох прихильників етнічних фанатів [45, c. 67]. Походження та політична виокремленість етнічних ідентичностей переважають.

Конструктивісти вважають, що етнічні особи, як і нації, є уявленими спільнотами, що етнічна група виникає, коли члени усвідомлюють, що вони мають спільну культуру та походження; і що такі ідентичності стають політично очевидними, коли мобілізація та підтримка на етнічних лініях є найкращими для досягнення визначених цілей. Однак у цій широкій школі думок є багато розбіжностей і дискусій.

Якщо еліти відіграють ключову роль у побудові етнічних ідентичностей, чи це здебільшого з інструментальних причин, чи також у відповідь на місцеві наративи та занепокоєння інших. Чи є можливість вибору завдяки історіям та оповіданням про несправедливість, а також пов'язаному з цим почуттю ненависті, що змусило одних людей виступити проти інших, чи це результат більш перспективних та економічно раціональних факторів, таких як чисельність групи етнічних груп і чи забезпечує вона “корисні транспортні засоби для політичної конкуренції [32, c. 87]. Такі, тісно пов’язані між собою, запитання: якщо етнічні ідентичності стають політично очевидними, коли етнічна мобілізація та підтримка розглядається як найкращий спосіб досягнення певних цілей, цілі яких важливі – наприклад, політики, тих, хто їх підтримує, або обох. І які цілі змінюють таку політику.

Вирішуючи ці питання, початкова провина за політизовану етнічну приналежність висунута політичними елітами, які, як кажуть, мобілізують підтримку по етнічних лініях, або з практичних політичних міркувань легкої мобілізації та тактичної переваги розколу, або для захисту та просування покладених економічних та класових інтересів. В свою чергу, підтримка, пояснювана посиланням на економічний раціоналізм, з акцентом на безпосередньо отриманих матеріальних перевагах [11, c. 34]. Основний аргумент полягає в тому, що клієнти (або клієнтелізм) пов'язують політиків та прихильників «значною мірою інструментальною дружбою, в якій особа вищого соціально-економічного статусу (покровитель) використовує власні дані та ресурси для захисту або вигоди, або обидва – для особи нижчого статусу (клієнта), який, зі свого боку, відповідає взаємністю, пропонуючи загальну підтримку та допомогу, включаючи особисті послуги, покровителю [12, c. 32].

Однак на практиці ця логіка взаємності може варіюватися від негайних і прямих фінансових видатків в обмін на політичну підтримку та складніші аналізи, які передбачають, що в певному контексті особи можуть інвестувати в мережі клієнтів-клієнтів як спосіб захищати просування особистої та комунальної взаємодії. Інші аналітики замінюють або поєднують раціональні розрахунки короткотермінових матеріальних збитків та виграшів з менш економічно раціональними рішеннями або навіть з ірраціональними почуттями групового статусу, вибору, гніву та ненависті. Деякі стверджують, що почуття належності прищеплює етнічну ідентичність з емоційною силою (і, отже, з політичною корисністю), коли вони взаємозв'язувались із сучасними сприйняттями статусу, з оцінкою власної гідності або з сильним запам'ятовуванням або тлумаченням колективних історій жертви, маргіналізації та права.

Справді, можна стверджувати, що політично підтримана етнічно окреслена політика може бути економічно раціональною в короткостроковій та середньостроковій перспективі, реагувати на фактичну та передбачувану поведінку інших, а також дуже емоційним дуетом, як зв'язок між колективним минулим, статусом групи, самоцінністю та передбачуваними перспективами.

Для політиків та їхніх прихильників, це може призвести до подвійної логіки намагання отримати контроль над державою та забезпечити неможливість подібного з боку інших. Це може сприяти посиленню циклу етнічно упередженого керівництва та підтримки, що може допомогти пояснити участь у міжкомунальному насильстві у випадках, коли можливості або загрози здаються особливо сильними [57, c. 89]. Звичайно, ідея посилення циклів є помітною в літературі про етнічну політику. Причиною є те, що, якщо люди вірять, що етнічні групи здобувають свою етнічну ідентичність та зв’язки, це буде сприяти інвестуванню та підтримці своїх власних етнічних лідерів – як в надії на майбутню допомогу, так і через страх втратити інших етносів.

Таким чином, етнічно упереджене керівництво може поповнити цикл очікувань та дій, оскільки голосування за «одного зі своїх» стає раціональною реакцією на сприйману систему. На жаль, така політика має тенденцію виховувати недовіру та почуття міжетнічної конкуренції, а не співпраці, і ситуація може перерости в напругу і навіть вилитись у насильництво. Однак, очевидно, що етнічна політика не завжди вироджується до масового насильства; і, пояснюючи цю варіацію, багато аналітиків звертають увагу на взаємозв'язок між етнічною політикою, насильством та додатковими процесами, такими як демократизація чи децентралізація. Майкл Манн стверджував, що етнічні чистки є сучасним явищем і можуть стати «темною стороною демократії», оскільки поняття людей іноді визначається в етнічному відношенні. Подібним чином Емі Чуа стверджувала, що там, де один переважає на ринку меншин, процеси економічної лібералізації, як правило, сприятимуть цій меншості, яка буде спричиняти етнічну заздрість і ненависть, і що в контексті просто-постане демократична політика [22].

У свою чергу, інші висвітлювали взаємозв'язок між етнічною політикою, децентралізацією та насильством, що обумовлює нестабільну політику приналежності як місцевих «синів ґрунту» чи автохтонів. Ці відносини можуть погіршуватися збільшенням ресурсів або потужності, що знаходяться (або обіцяють) на "місцевому" рівні. Завдяки цій асоціації між етнічною політикою та міжобщинною напругою та насильством, мобілізація та підтримка за етнічною лінією розглядаються як проблема що, закликає реадемотуватися від етнічної політики на користь інших колективних влад. Ця логіка була головною у багатьох націоналістичних рухах у постколоніальному контексті, в яких лідери стверджували, що подібно до того, як колоніальні держави підпорядковуються територіям через політику розділення і панування, постколоніальні громадяни повинні об'єднатися за націоналістичними рухами, щоб сприяти єдності та сприяти розвитку.

Більш загальний підхід полягає в розгляді шляхів, якими етнічними відмінностями можна керувати через цілий ряд інституційних домовленостей. Сюди можна віднести модель консоціалізму Арендта Лейпхарта, яка включає три ключові елементи – федералізм, право вето та розподіл влади – які мають сприяти розумному включенню етнічних меншин та компромісу між етнічними групами. Інша пропозиція – альтернативне голосування, згідно з яким, якщо жоден кандидат не набирає абсолютної більшості, тоді кандидат, що має найменшу кількість голосів, оскільки «Перша перевага» вилучається з рівняння, його голоси потім перерозподіляються на друге уподобання тих, хто підтримує, до появи переможця. Дональд Горовіц стверджує, що це забезпечує доцентрові стимули, які можуть сприяти побудові та забезпеченню міжнаціональної коаліції. Однак набагато більш поширеними на практиці є спроби децентралізації влади або шляхом створення делегованих підрозділів, або шляхом утворення федеральної держави. І все ж, хоча такі інституційні домовленості часто рекламуються як засіб для послаблення етнічної політики, критики стверджують, що зя модель виконує її завдання. Наприклад, у статистичному аналізі тридцяти демократій з 1985 по 2000 рр. Доун Бранкаті стверджує, що, хоча «децентралізація може зменшити етнічний конфлікт, наблизивши уряд до людей і збільшивши можливості для участі в уряді ... [54], які збільшують етнічний конфікт непрямим шляхом, заохочуючи ріст регіональних партій»- що зміцнює етнічну ідентичність, виробляє законодавство, яке надає перевагу певним групам над іншими, і стимулює мобілізацію груп для участі в етнічному конфлікті.

Етнічна демократія – це політична система, яка поєднує структуроване етнічне домінування з демократичними, політичними та громадянськими правами для всіх. Як домінуюча етнічна група, так і етнічні меншини мають громадянство і можуть повноцінно брати участь у політичному процесі. Етнічна демократія відрізняється від етнократії тим, що її елементи є більш суто демократичними. Це забезпечує непрофільним групам більше політичної участі, впливу та покращення статусу, ніж це передбачає етнократія. Також етнічна демократія не є демократією Херренволка, яка за визначенням є демократією, офіційно обмеженою лише основною етнічною нацією [1].

Термін «етнічна демократія» був запроваджений професором Хуан Хосе Лінцом з Єльського університету в 1975 році [2], а згодом соціологом Хайфського університету професором Семмі Смоохою в книзі, опублікованій у 1989 році [3], як універсалізована модель випадку Ізраїлю. Модель широко використовувалась у наступні десятиліття; у 1993 р. для порівняння кількох країн, у 1997 р. для порівняння Ізраїлю та Північної Ірландії, застосовувався до Естонії та Латвії в 1996 р. та Словаччини у 2000 р. [2].

Модель була застосована дослідниками до кількох країн з різним рівнем придатності.

Смооха описує Канаду від незалежності в 1867 р. до Тихої революції 1976 р., яка підняла статус французьких канадців до рівня англійських канадців, як етнічну демократію [1].

Смооха описує уряд Північної Ірландії (1921–1972) від поділу Ірландії в 1921 до Угоди з Саннінгдейла в 1972 як етнічну демократію, що надає перевагу протестантам переважно ольстерського шотландського походження до корінних ірландських католиків [55].

Великобританія має етнічні проблеми. Проблеми кореняться в одній етнічній групі – одному великому, але проблемному народі, який не може інтегруватися в сучасне постіндустріальне суспільство.

Хоча деякі з його більш амбіційних членів досягли успіху в політиці та бізнесі, ця спільнота в цілому відстає в освітньому та економічному плані, самостійно відокремлюючись в етнічні анклави, стаючи все більш схильною до насильства, заворушень та зловживання наркотиками. Більше занепокоєння полягає в тому, що за останні роки вони почали голосувати за етнічні екстремістські партії, які загрожують підірвати основні британські цінності. Вони стали проблемною групою Великобританії. Урядові цифри показують, що школярі «білої англійської мови» зараз перевершують результати шкільних занять британських дітей з Бангладеш, Гани, Індії, Сьєрра-Леоне, Китаю, Шрі-Ланки, В'єтнаму та Нігерії.

Це було не завжди так: десять років тому здавалося, ніби британці з темнішими відтінками шкіри опинилися в пастці за англійцями в освіті та доходах. Але все змінилося: у 2009 році бангладешсько-британські діти злетіли попереду англійців; чорношкірі африканські діти наздогнали їх у 2010 році, а пакистанські діти збираються наздогнати їх цього року.

На відміну від інших етнічних груп острова, представники англійської громади з низьким рівнем доходу, здається, твердо вирішують залишатися бідними та неосвіченими. Британське міністерство освіти опублікувало дані про те, скільки дітей з низьким рівнем доходу здобули успішні оцінки в середній школі в 2012 році. Шістдесят відсотків темношкірих африканських та бангладешських учнів, приблизно половина пакистанців та чорношкірих дітей Карибського басейну, 40 відсотків індіанців – і лише троє із 10 «білих британських» (головним чином англійських) дітей, поставивши їх у кінці списку.

На додачу до цього – англійці зараз самостійно відокремлюються в відособлені, а іноді і бідні, уніетнічні анклави. Близько 600 000 білих англійців переїхали з районів Лондона зі змішаними етнічними ознаками в менш інтегровані райони, тоді як інші етнічні групи переїхали в райони з більшим різноманіттям.

Англійці схильні достроково кидати школу, жити на соціальну допомогу, ставати нездоровим та вчинити злочин. Заходи зловживання алкоголем, «неприємності з поліцією під час випивки» та порушення закону випередили будь-яку іншу етнічну групу у Великобританії (крім ірландської).

За останні 3 роки Франція спостерігала низку жорстоких протестів етнічних меншин щодо роботи, юридичної дискримінації та доступу до посад у державній бюрократії. Оскільки Франція як нація відкидає концепції раси та етнічної приналежності, вона також не врахувала жодних можливих вигод, які могла б отримати представницька бюрократія. Ми розглядаємо, чи пов’язані французькі етнічні протести з бюрократичними проблемами доступу та як політика, яка прагне до більш представницької бюрократії, може принести користь Французькій Республіці [11].

Німці неминуче змішувались з іншими народами. На півдні та заході вони охопили кельтські народи. Подібно до цього, окупуючи слов'янські землі на сході, німці, схоже, захопили і реорганізували слов'ян разом із усталеними рамками сільських та міських поселень, багато з яких, поряд з численними фізичними особливостями, досі носять імена слов'янського походження. Те саме стосується прізвищ. Крім того, до суміші додала велика кількість іммігрантів: французькі гугеноти наприкінці 16 століття, польські шахтники в Рурі наприкінці 19, білоруси в Берліні після комуністичної революції 1917 року та особи "без громадянства", залишені Другою світовою війною.

До 1950-х років у Німеччині було мало етнічних меншин, крім євреїв, чисельність населення яких була істотно знижена під час Голокосту. Населення слов'яномовних сорбів (вендів), яке, за різними оцінками, становить від 30 000 до неймовірних 100 000, вижило в районі Лужиці, між Дрезденом і Котбусом, і невелика кількість носіїв датської мови все ще можна знайти в Шлезвігу Гольштейн, навіть після того, як там змінився Версальський кордон. Серед так званих «гастарбайтерів» (Gastarbeiter) та їх сімей, які іммігрували до Німеччини, починаючи з середини 1950-х, найбільша група - турецьке походження. Відмінні як в культурному, так і в релігійному плані, вони розкидані по німецьких містах. Шукачів притулку з таких країн, як Шрі-Ланка та В'єтнам, додали ще більш виразні в культурному відношенні групи, і відкриття східних кордонів привело набагато більше іммігрантів, у тому числі кілька тисяч євреїв, які прагнули до релігійної та етнічної толерантності та економічних можливостей [32].

На початок ХХІ століття майже десята частина населення – близько восьми мільйонів людей – була негерманцями. Лише у 2015 році до Німеччини в'їхало понад мільйон мігрантів, і незабаром відбулася популістська ксенофобська реакція. Це спричинило підйом ультраправої антиімігрантської, антиісламської партії Альтернатива для Німеччини [25, c. 13].

Біля витоків формування актуального уявлення про етнічне відродження, механізмах включення етнічних і расових спільнот в політичне життя стояли американці Н. Глейзер і Д. Мойніхен, вказали, що концепція «плавильного тигля нації» більше не відображає реалії сучасного американського суспільства і необхідне нове бачення феномена етнічності в соціальних і політичних процесах. До проблеми вивчення співвідношення етнічності і політики з 1970-х рр. звернулися не тільки етнологи, а й соціологи, психологи, історики і самі політики. Одна з перших спроб дати систематизоване уявлення про етнополітику та викласти принципи етнополітології була зроблена американським вченим Дж. Родшильдом, який в 1981 р опублікував книгу «Етнополітика». У ній він доводив, що етнонаціоналістичні позиції і стратегії, відповідним чином оформлені і забезпечені ресурсом, гарантують перевагу перед іншими політичними позиціями і стратегіями.

Люди у всіх зіткненнях найчастіше стають на кровну сторону, незалежно від того чи є правою ця сторона. Етнічно мотивована солідарність і її політична роль залишаються однією з головних тем і сьогодні.

В роботі Ротшильда була запропонована типологія поліетнічних держав, показана роль етнічної статусності у внутрішньополітичному житті країни, зазначено, що відбуваються в суспільстві соціально-демографічні та інші зміни можуть призводити до політизації етнічних спільнот. В результаті поняття етнічності перетворилося з суто культурологічного в політичне, а на стику етнології та політології сформувалася етнополітологія. У 1980-1990-і рр. з'явилися великі праці авторів з проблем державного будівництва в складних за складом населення товариства, ідентичності і самовизначення, націоналізму, конфліктів, міграції, історії етнополітики. Одним з авторів ще в 1990-і рр. були видані книги та статті, в яких вперше викладаються критичні оцінки старих понятійних категорій і теорій так званої національної політики і формуються поняття етнополітики та націєбудуванням після розпаду.

2.2. Проблеми розвитку західноєвропейської національної держави в сучасних етнополітичних та регіоналістських дослідженнях

Вчені почали активно вивчати роль етнічного фактора та його вплив на політичну систему до ХХ століття, коли він став безпосереднім засобом політичної боротьби. Наукова дискусія в цьому напрямку спирається на зарубіжний досвід з урахуванням реальності України та розробляє власні теоретичні та методологічні підходи до визначення етнічної приналежності та нації. Це розробки українських дослідників В. Євтуха, О. Картунова, Г. Касьянова, А. Кіссі, О. Нельги та багатьох інших [47]. Наприклад, у своїй книзі «Етнічні конфлікти: теорія та практика управління» український вчений А. Кіс представляє своє трактування етнічного походження та визначає причини, етапи, політичні та правові механізми етнічних конфліктів для їх запобігання. У своїй книзі «Теорія нації та націоналізму» інший вчений Г. Касьянов докладно розглядає появу культур, соціальні, політичні та ідеологічні умови виникнення націй та націоналізму як ідеологічного напряму, підкреслюючи важливу роль української політології в цьому питанні, питанні нації та націоналізму, що відрізняє її від світових тенденцій, і місце української нації у світовій історії.

Також поява та функціонування передових систем соціальної політики з високим рівнем особистого добробуту, політичної стабільності, культури та демократії можливі лише за умови врахування глибоких ідентифікаційних характеристик людей та груп. Крім того, набуває значення етнічна приналежність як категорія визнання, яка проявляється не лише на рівні індивідів, а й на рівні соціальних груп у сучасному суспільстві, що гарантує їх утвердження. На цій основі дослідження в цій галузі будуть оновлені, зокрема в Україні. Український дослідник В. Андріяш справедливо підкреслює, що «останнє десятиліття у вітчизняному науковому мисленні характеризується активним пошуком теоретичних та практичних рішень широкого кола питань, пов’язаних з етнічними проблемами, етнічною та національною державною політикою та етнічними процесами становлення України як демократичної, незалежної держави та багатонаціональної спільноти [7, с. 6]. Чіткі визначення категорій «етнічна приналежність», «нація», «етнічна / національна група», «етнічна / національна меншина».

Кілька зарубіжних вчених долучились до дискусії щодо їх наукової інтерпретації, розробки трьох класичних концепцій для розуміння етнічного походження – споконвічного, конструктивізму та інструменталізму в різні епохи. З них: А. Алонсо, Б. Андерсон, Ф. Барт , Е. Геллнер , Н. Глейзер і Д. Мойніган, С. Джонс, Е. Сміт та ін. [47]. Наприклад, британський вчений Б. Андерсон вважається явним представником конструктивізму. Адже в «Уявних спільнотах» автор спочатку трактує процеси виникнення національної свідомості в сучасних суспільствах, формування народів як реальну структуру, засновану на образі, сформованому в уявленнях людей. Дослідження «Нації та націоналізм у глобальну епоху» іншого британського вченого Е. Сміта присвячене аналізу виникнення та формування націй та тенденцій націоналізму, де розвиток останнього залежить від певної історичної основи його виникнення. Ці проблеми досліджували російські дослідники Б. Вінер [22], А. Здравомислов [32], А. Коркмазов та інші. З точки зору російської історіографії класичним є розуміння поняття «етнос» як біологічної, так і соціальної одиниці, що виділяється з різних характеристик кожного вченого. Таким чином, для С. Широкогорова такі риси – мова, ідея спільного походження, єдиний культурний комплекс, відмінний від інших груп [55]. Для Бромлі природа етносу є подвійною, спочатку об’єднаною культурою та звичаями. Коли держава – включаючи соціально-економічні та політичні особливості – постає державою, для досягнення якої вона стає нацією, а згодом і нацією [15]. Основою етнічної приналежності Л. Гумільова є наявність одного пристрасного поля та відчуття взаємодоповнення [38]. Завдяки загальній науковій традиції така інтерпретація етносу була характерною для українських наук деякий час.

У сучасних наукових дискусіях трактування цього явища випливає з точки зору теорії конфліктів – етнічної, етнополітичної, міжетнічної. Звертаємо увагу на одну з перших таких тем у науковому посібнику - А. Аклаєв «Етнополітичні конфлікти: аналіз та управління» [2]. У ньому автор всебічно та систематично розробляє проблемні питання щодо розуміння основних концепцій, сучасних наукових поглядів на сутність, прояв, причини та динаміку конфліктів національної політики, розкриває основні регуляторні стратегії та методи, ненасильницьке та насильницьке управління та зміни конфліктів. запобігати деструктивним проявам конфлікту.

Використовуючи як психоаналітичний, так і психологічний підходи в побудові ідентичності, Ерік Х. Еріксон називає ідентичність процесом, який розвивається протягом усього існування, особливо в часи розриву. У зв’язку з цим, ідентичність більше не розглядається як речовина або необхідний атрибут у людей чи груп, як це було, наприклад, у культурі. Сучасна теорія наполягає на тому, що «образ самооцінки та комунальних чи політичних ідентичностей розвивався в суперечностях між окремими людьми, групами та їх ідеологіями. Усі вони підкреслюють, що вихідна точка ідентифікації є психологічною і що вона ніколи не зупиняється на тому, щоб будуватись та оновлюватись» [21, c. 29].

Мета цього дослідження – проаналізувати етнічний фактор як основу для політичного вибору, вплив етнічного фактора на демократизацію та впровадження належного управління. Насправді для Янга «жодне серйозне дослідження політичної еволюції не може нехтувати складною проблемою «трибалізму» або тим, що можна назвати «етнічною приналежністю». Це одна з головних проблем, яка ставить знак питання щодо самого існування конголезського утворення» [12, c. 43].

Як зазначав Кастлз, “іммігранти підривають основний принцип парламентської демократії – бо всі члени громадянського суспільства повинні мати права політичної участі – але перетворення їх на громадян ставить під сумнів концепції національної нації про етнічну приналежність чи культурну однорідність». Тоді виникає питання, як забезпечити рівне визнання індивідуальних прав всіх громадян в рамках ліберальної та демократичної національної держави, яка явно не є однорідною в культурному та етнічному відношенні. Принцип індивідуальної рівності та приватний домен (що складається з морального виховання та соціалізації), в яких допускається культурне різноманіття, і заохочував, щоб процвітав. Є принаймні два (і, мабуть, багато більше) шляхи європейської державної політики щодо етнічної різноманітності.

Чарльз Тейлор стверджував, що, мабуть, універсалістична доктрина лібералізму не може забезпечити нейтральний простір для співіснування різних культур, оскільки лібералізм є “політичним виразом одного асортименту культур, і цілком несумісний з іншими ареалами ”. Це не може заявляти про культурний нейтралітет, оскільки це «бойове віросповідання» [12, с. 62].

Одним із наслідків цього може бути те, що ми повинні передбачити необхідність держави радикально переглядати час від часу свої інституційні та конституційні структури як нові культурні групи інтегруються у політичний процес. Це була саме така можливість, яка нещодавно була висунута комісією з запиту у Великобританії, який запропонував термін "Британець. Європі ще потрібно пройти довгий шлях, щоб досягти обіцяного мультикультуралізму у традиціях, філософських та політичних ресурсів, які дозволять врешті досягти цієї мети.

У минулому найсерйознішою небезпекою було самовдоволення перед особою, зростаючі настрої громадськості до страху та антагонізму. Ситуація добре підсумована Коллінсоном. Ці негативні установки часто пов'язані з економічними страхами і невизначеністю, які виражаються в таких скаргах, або вони користуються перевагами нашої системи соціального забезпечення або вони сприймають нас як м’який дотик. Як пропонує Хоогвельд для Нідерландів, де переважна більшість іммігрантів є не лише законослухняними і продуктивні громадяни, але вони також роблять цінний - навіть життєво важливий – внесок в економіку та державні послуги приймаючого суспільства [1, c. 34].

Звичайно, уряди все більше безсилі контролювати міжнародні фінансові ринки та транснаціональні корпорації, які грають настільки важливу частину у визначенні економічного добробуту їх громадян.

Британський уряд міг зробити не більше, ніж висловити свій безсилий гнів і розчарування. Але уряди все ще можуть вимагати та реалізовувати це право контролювати пересування людей: вирішувати, кому може бути дозволено в'їхати до їхніх кордонів, на яких умовах та як довго. І хоча їх здатність здійснювати цей контроль все частіше покладається на перевірку, винахідливість та наполегливість мігрантів та торгівців людьми, вони, безумовно, мають більш ефективні засоби контролю руху людей, ніж невидимі і більш-менш загадкові рухи «світових фінансових ринків».

Так воно і є, як це ретельно аргументував Зігмунт Бауман у своїй роботі раніше, уряди зацікавлені в просуванні ніж боротьбі з тим, що може бути неминучою тенденцією до «таємничих і невловимих загроз для особистості ..., які будуть розміщені біля порогів надто відчутного ворога: незнайомець по сусідству» [45, c. 34]

Нові загрози європейській безпеці більше не ототожнюються з потенційним раптовим військовиим нападом зі Сходу. Однак, існує зростаюча загроза воєн на Сході. За цим криються відроджувані націоналізми та етнічні конфлікти, ксенофобія та шовінізм. Зараз у європейській політиці безпеки домінують дві суперечливі тенденції: інтеграція та дезінтеграція. З одного боку держави заявляють необхідність інтернаціоналізації безпеки, а з іншого боку ми є свідком повернення до дуже мотивованої політики – свого роду ренаціоналізації безпеки. Нова дилема європейської безпеки полягає у зведені деякими авторами до вибору між трибалізмом, орієнтованим на минуле та орієнтованого на майбутнє глобалізму. Насправді складні питання націоналізму та етнічні суперечки породили основні питання про природу безпеки в Європі, стабільності держав, загрози держави дезінтеграції, роль національних меншин та можливості для міжнародних та європейських організацій для мирного врегулювання конфліктів.

Як показує Стівен І. Гріффітс, відродження націоналізму і етнічні суперечки в європейському політичному порядку денному представляють грізні виклики для постраждалих держав та наявної міжнародної безпеки. Те, що з’являється на цих сторінках, є чітким сигналом, що якщо і до тих пір, поки націоналізм та етнічні суперечки не матимуть наслідків для безпеки міститься в рамках інтеграції Європи, більшої нестабільності можна очікувати і на дві половини.

Держава Ізраїль розглядається як країна, яка використовує модель етнічної демократії у відносинах з арабською меншиною країни, оскільки Ізраїль поєднує життєздатні демократичні інститути з інституціоналізованим етнічним домінуванням [6].

Джеймс Хьюз, в Програмі розвитку ООН «Розвиток і перехід», стверджує, що Латвія та Естонія є випадками «етнічної демократії», коли держава була захоплена титульною етнічною групою, а потім використовувалася для пропаганди політики «націоналізації» та нібито дискримінації русофобських меншин. [10] («Розвиток і перехід» також опублікував статті, що оскаржують твердження Х'юза.) Ізраїльські дослідники Орен Іфтахель та Асад Ганем розглядають Естонію як етнократію [13]. Ізраїльський соціолог Саммі Смооха з Хайфського університету не погоджується з Іфтахелем, стверджуючи, що етнократична модель, розроблена Іфтахелем, не відповідає справі Латвії та Естонії; воно не є поселенським суспільством, оскільки його основна етнічна група є корінним народом, ані територіально воно не розрослося, а діаспора не втручалася у її внутрішні справи, як у випадку із Ізраїлем, для якого Іфтахель спочатку розробив свою модель [15].

Однак деякі коментатори відкинули думку про те, що Естонія чи Латвія є етнічними демократіями [16]. З одного боку, закони про громадянство цих країн не засновані на етнічних критеріях, а стосуються громадян із російським походженням, у тому числі ряду людей, які автоматично стали громадянами, оскільки їхні сім'ї проживають там до 1940 року, з тими ж правами, що і етнічні більшості [17]. Більше того, негромадяни користуються соціальними правами нарівні з громадянами [19]. З іншого боку, з огляду на частку негромадянських меншин без певних політичних прав (7,5% у випадку Естонії [20]), Естонія та Латвія ще можуть навіть не кваліфікуватися як етнічні демократії: у визначенні Смоохом етнічної демократії меншина групи повинні користуватися повними правами як громадяни країни [21].

Нова глобалізована спільнота суверенних політичних одиниць, нормативно сприймаються як національні держави, які швидко зростали в кількості, коли пройшла деколонізація звичайно.

Висновки до другого розділу

Покликання до національності було імпліцитним для державності; національної єдності була повсюдно вважається необхідним для сучасності, яка нав'язується всім державам, особливо нещодавно незалежні, є імперативом “побудови нації”.

Незважаючи на періодичні конфлікти, що переривають у повоєнні десятиліття, біполярного світового порядку, який створила холодна війна.

Домінуюча ціннісна система для концепції є викликом етнічного різноманіття стала основою для «національної інтеграції».

РОЗДІЛ III.

Етнополітична стабільність Західної Європи: сучасні загрози

3.1. Етнополітичні суперечки та питання територіальної юрисдикції в Західній Європі

Європейському Союзу (ЄС) як ніколи потрібно визнати проблему та розробити план дій та підлаштувати цінності й доступні інструменти для упередження або, точніше вже було б сказати, ліквідації множинності загроз безпеці, що виходить від його східного та південного сусідства та не тільки. Дійсно, ключовою відправною точкою є не просто виявлення загроз, але переосмислення та перефокусування існуючого потенціалу ЄС та пропонування нових для вирішення загроз та досягнення більшої стабільності.

Зосередження уваги на ширшій Європі охоплює країни, які, як вважається, впливають на регіональну безпеку. Концепція ширшої Європи стає настільки актуальною, коли загрози для стабільності виходять за межі та переливаються на регіональному рівні, часто стабілізується (або дестабілізується) в результаті торгівельних угод та політики трубопроводів, міграції та інформаційних війн.

Отже, перевірені стимули ЄС, які використовувались під час попереднього вступу, не можуть працювати так само в цьому регіоні. Так само Туреччина втратила будь-яку довіру до ЄС і саме до процесу приєднання, тоді як Сирія залишається в пеклі громадянської війни та інтересів іноземних держав. З цього випливають різноманітні загрози, невизначеність, і потрібні ретельні державні навички. Дійсно, ширша Європа породжує величезний спектр викликів безпеці, від енергетики до міграції та геоекономіки, до терористичних загроз та відвертої війни, територіальної окупації.

Ми звертаємось до фундаментальної дилеми, яка одночасно руйнується міжнародним правом та нормою, і все ж бачить себе як саме захисника [12, c. 4].

Подібні поширені конфлікти, переважно спричинені етнічними та релігійними суперечками, часто є жорстокими. Такі конфлікти є етнополітичними конфліктами, які створюють у державі ворожнечі та протистояння двох або більше етнічних чи національних груп. Ці конфлікти є “міжгруповими” конфліктами, де взаємодія та стосунки між членами групи базуються на образах, установках, стереотипах та формах спілкування, сформовані в результаті конфлікту. Міжгруповий конфлікт може розглядатися більш загальним дослідженням міжгрупових відносин, яке має свої витоки у соціальній психології. Міжгрупові відносини, визначені Тейлором та Могаддамом, - це «вивчення будь-якого аспекту людської взаємодії, що включає те, як люди сприймають себе як членів соціальної категорії або сприймаються іншими як приналежність до соціальної категорії» [54, с. 6]. Взаємодія з іншим на основі соціальної категорії є центральною для цього визначення. Одна традиція у вивченні спілкування зосереджується на особистих взаємодіях, тобто сприйняття та поводження з іншою людиною як з особистістю, що складається з унікальної ідентичності та набору рис. Ще одна традиція, і одна з найбільш доречних для міжгрупових відносин, фокусується на соціальній ідентичності або на тому, що люди є членами груп і визначаються всіма уявленнями та асоціаціями, що мають відношення до цих груп.

Найпоширенішими ідентичностями групових категорій є етнічна приналежність, релігія, стать, національність, а також категорії сексуальної орієнтації, політична чутливість та різні культурні ідентичності. Кожне дослідження конфліктних відносин, різноманітність, політичний конфлікт, дискримінація, стереотипи, відносини меншості та більшості, етнічні чи релігійні упередження або знущання на дитячому майданчику пов'язані з міжгруповими конфліктами.

Міжособистісні стосунки відіграють певну роль у нерозв’язних конфліктах. І хоча більшість досліджень нерозбірливості були зосереджені на групових відмінностях та міжгрупових конфліктах, особисті стосунки є основною одиницею аналізу відповідей на запитання про стосунки та нерозв'язні конфлікти. Сприйняття на рівні групи більш абстрактно і підлягає інтерпретації, тоді як емпірична реальність нерозбірливості однаково представлена у міжособистісних стосунках. Спроби вирішити групові конфлікти зазвичай проходять через міжособистісні стосунки у формі змін пов'язаних з більшим мікросвітом індивідів, який «спливає» до групи [34, c. 18].

З теоретичної точки зору нерозв'язні міжособистісні відносини є двигуном мікро-макродіалектики, який необхідний для пояснення систематичності співвідношення між особами та групами. Етнополітичні конфлікти широко поширені в культурі і пов'язані між собою місцевими партіями та більшими групами. Конфлікт сприймається як проблема міжособистісного спілкування, так і проблема групового рівня. Спроби вирішити ці конфлікти значно сприймаються на міжособистісному рівні у формі комунікативного контактного досвіду, який прагне змінити стосунки в надії, що такі зміни знайдуть свій шлях до групових рівнів. Якщо міжгруповий контакт будь-якого типу (вирішення проблем групи, групи діалогу, громадянське суспільство) заявлятиме про ефективність, тоді вона повинна мати певну принципову артикуляцію між міжособистісними взаємодіями та великим світом соціальної структури. Це нагадує роботу Гідденса 1984 року щодо взаємозв'язку між комунікативними взаємодіями та існуючим структурним світом (наприклад, «культура», «Етнічна приналежність»). Соціологи називають це мікро-макрозв’язком та зв’язками між світом реального часу людей та більшим світом соціальної структури.

Досвід вирішення стосується взаємозалежностей між формами міжособистісного спілкування та ширших групових цілей [12]. Наприклад, комунікативний контакт між конфліктуючими групами може мати кілька цілей. Одна ціль може бути безпосередньою і стосуватися змін або коректування ставлення з боку тих, хто бере участь у програмі комунікативної зустрічі, тоді як ширша мета стосується відносин між комунікативною зустріччю та конфліктом в цілому.

Термін ритуал взаємодії від Гофмана відноситься до мотивацій, ресурсів, і повідомлення користувачів мови, які є учасниками конфліктів, для створення історії, культурного змісту та збережених спогадів. Етнополітично розділені групи спотворюють процеси на основі помилок атрибуції, несумісних наративів, інтерпретаційних роз’єднань, неповних сценаріїв, упередженої індексальності та сприйняття, створюючи тим самим небезпечні, згубні та неточні макрокатегорії. Будь-які ритуали взаємодії ланцюгів (наприклад, заяви про взаємну віктимізацію) є контрпродуктивними та циркулюють у більшій громаді, тим самим продовжуючи конфлікт. Контрольовані зустрічі розроблені для позитивних змін метою є нові ритуали взаємодії. Такі групи, як "жорстокий", "відсталий", "маніпулятивний", "оманливий" або містять реальність, яка живе в мережі комунікативних відносин. Змінивши ритуали взаємодії та активізуючи мережу комунікативних відносин, можливо змінити реальність групи та змінити категорії сенсу, які підтримують інтенсивність конфлікту. Макрокатегорії значення (стать, етнічна приналежність, ідентифікація групи) охоплюються окремими особами та відображаються в комунікативній практиці. Таким чином, упереджені значення легко висуваються на перший план у контексті етнополітичних конфліктів.

Віктимність – це той стан, коли групи відчувають втрату або відчуття незахищеності та зниження самооцінки через агресивних сторонніх. Кожна група відчуває себе так, ніби віктимність правильно характеризує їх стан. Третя особа впливає і групує сприйняття на рівні, підтримує думку, що навіть коли люди не відчувають себе жертвами, вони вважають, що віктимізація характеризує їх групу [56].

Як правило, етнополітично розділені групи сперечаються про те, хто страждав більше і «змагатися» за статус найбільш потерпілого. Макро категорія «жертва» служить скороченим записом для компіляції мікропереживань. Розмова в локалізованому контексті створює ритуальні ланцюги взаємодії, які циркулюють, як капітал, між мікрорівнями та макрорівнями реальності. Змінюючи ритуали взаємодії, члени групи можуть змінити характер обігового символічного капіталу. Так само, як ярлик, що описує чиюсь особистість (наприклад, доброзичливий, агресивний, авторитарний) – це також інкапсуляція зустрічей у взаємодії – макроописові терміни групового досвіду. Вирішення конфліктів полягає у зміні комунікативних відносин у мікроконтексті настільки, що феноменологічна реальність концепції змінюється на макрорівні.

На початку вересня 2001 року сподівання навіть найзатятіших оптимістів на мирний розвиток постконфліктного світу, на поступовий вихід з воєн та конфліктів як засіб вирішення політичних проблем були остаточно поховані в катастрофі веж близнюків ВТЦ. Однак, здавалося б, 90-ті роки не давали занадто великих підстав сподіватися на кардинальну зміну тенденції людей і навіть окремих народів до вирішення насильницьких соціально-економічних та інших проблем, часто за рахунок своїх сусідів, представників інших національностей або конфесій. Однак деякий час ці трагічні події сприймалися як залишки інерції від процесу руйнування тоталітарних систем, краху двостороннього світу [12, с. 12].

Не дарма основна діяльність міжнародних організацій з питань безпеки та прав людини, головним чином ОБСЄ та Ради Європи, була зосереджена на вирішення міжетнічних конфліктів. У той же час прагнення відновити «цивілізований порядок» і побудувати громадянські суспільства на цих територіях невиправдано витіснило той факт, що «процвітаючі» західноєвропейці також не позбавлені вірусу дестабілізації націоналізму та сепаратизму, а етнонаціональні проблеми зберігаютьсятакож в контексті декількох країн «об'єднаної Європи». І це не тільки прояви расових конфліктів, які певною мірою можуть бути пов’язані з відносною новизною процесу міграції «південь-північ», а ситуаціями, коли головними дійовими особами є корінні народи. Іншими словами, ми говоримо про проблеми, що мають давнє історичне коріння, і тому їх дуже важко або неможливо викорінити із сталої держави.

У різні роки це питання зачіпалося як західноєвропейськими вченими (для яких у цій галузі було безпосереднє практичне значення), так і Радянським Союзом, який згодом, ставши «росіянами» та «українцями», фактично залишився в одній етнополітичній «школі». Враховуючи обмеження контексту, ми коротко зупинимось не лише на деяких наочних, на наш погляд, прикладах. Традиційно проблематичний і навіть вибухонебезпечний, особливо через національні та етнічні особливості, він протягом десятиліть вважався лише регіональною проблемою, але досить густо заселеною територією на північ від Піренейського півострова, відомою як «Країна Басків». Баски, унікальна етнічна група, народження якої не було чітко простежено до кінця, навіть до наших днів, оселилися в Південних Піренеях в 6 столітті. Існує кілька думок щодо походження сьогоднішніх басків, зокрема той факт, що вони є нащадками жителів напівміфічної Атлантиди. Як би там не було, можна з упевненістю стверджувати, що баски своїми мовними, культурними та історичними традиціями кардинально відрізняються від решти населення як Іспанії, так і південного заходу Франції, незначна частина якої належить до «Країни Басків».

Більшість басків мешкає в чотирьох історичних регіонах сучасної Іспанії, а саме – Візкая, Гіпускоа, Алава та Наварра. Населення країни Басків відносно невелике – близько 2,2 млн. осіб (що становить 2,3% від іспанського населення), але його соціально-політична роль у західноєвропейському суспільстві не зрівненна із щойно згаданими цифрами. Слід зазначити, що іспанське національне питання має досить давні корені і що етнічний націоналізм часто тісно пов’язаний з регіоналізмом. Багато в чому це пов’язано з історичною практикою «автономії зверху вниз», коли в давнину кожен регіон Королівства Іспанія (або нинішній «історичний регіон») отримував т.зв. «Фуеро», тобто певні права та привілеї, які дещо обмежували центральну королівську владу. Однак «Фуеро» не були однозначною константою, вони, водночас, давали і, час від часу, обирали наступного правителя, тому протягом історії країни велася боротьба за автономні, але в той же час «наднаціональні» права [23].

У XIX столітті, з бурхливим розвитком баскського капіталізму, зростання технічної модернізації виробничих відносин почав перевершувати розвиток Іспанії. Таким чином, з іншого боку, більш сприятливе становище у решті країни дало нові підстави говорити не лише про автономію, а й про відокремлення від більш відсталих регіонів Іспанії. З іншого боку, соціально-економічна привабливість північного регіону призвела до значного збільшення міграційних потоків, і однорідне баскське населення стало відчувати зростаючий вплив іноземців, міонітів. Під час Іспанської революції 30-х років, націоналістична мова була використана для розвитку баскської. У період з 1936 по 1937 рік Країна Басків мала досить широку автономію, що було прийнято республіканським керівництвом.

Остаточна перемога генерала Франко поклала край не лише надії на суверенітет, а й відкритим проявам національної самосвідомості. У 1950-х диктатура іспанської мови була однорідною і була частиною «вторгнення» Кастильської династії. Переслідування баскського націоналістичного руху, звичайно, не могло виправдати руйнування таким чином, а лише змусило його поїхати до країни лише на певний час. Оскільки кожна акція викликала достатній опір, гноблення режиму Франко загострило почуття національної гідності серед більшості баскського населення та змусило його лідерів до більш рішучих та жорстоких методів боротьби за встановлення відповіді, нову щодо помірного БНП праворуч.

Ліва організація ETA (Euzkadi ta Askatasuna) або «Батьківщина басків і свободи», народжена в липні 1959 року в результаті баського антифашистського студентського руху. У 1968 р. ЄЕЗ прийняла «політику збройних конфліктів і революційної війни» як головний інструмент боротьби за національний суверенітет. Загальне призначення ЄЕЗ описується математичною формулою «4 + 3 = 1», яка на практиці працює у французьких Аленських Піренеях, що об'єднує чотири іспанські провінції Басків (Візкая, Алава, Гіпускоа та Наварра) [22, с. 43].

Смерть диктатора Франко в 1975 році та повернення Іспанії на шлях демократичного розвитку для всіх могли мати вплив на баскський націоналістичний рух. У 1970-х роках поліція та сили соціального захисту змогли задовольнити вимоги ЄЕЗ, розділивши її на політичні та військові підрозділи. У 1978 році нова іспанська конституція проголосила іспанський провінційний суд юстиції, підтвердивши «принципи територіального самоврядування» завдяки функціонуванню «автономних інститутів громади».

У липні 1998 року три іспанські націоналістичні організації – Баско-націоналістична партія, Конвергенція та Конфедерація Каталонії та Галицька націоналістична група прийняли т.зв. «Барселонську декларацію», адресовану королю та уряду, в якій стрижнем проходила необхідність раз і назавжди визнати Іспанію багатонаціональною державою та надати глибшу автономію у праві провінції на власну зовнішню політику. ЄЕЗ не надає правової допомоги громадянам і необхідну інформацію місцевим органам влади. Бурхливий терор на рубежі 20 століття зрештою призвів до того, що стало потрібно зробити ЄЕЗ основним актором в іспанській та французькій спеціалізації в країні Басків. У той же час в Мадридському центральному адміністративному суді регулярно проводяться готові переговори щодо продовження автономії Басків в руках місцевих жителів, які мають серйозні сфери життя соціальної політики. [12, с. 34].

Однак це не вперше, коли ЄЕЗ потрапляє в нелегальну ситуацію, а деякі дані свідчать про те, що її підтримка серед виборців Басків не перевищує 20%.

Серед «проблемних» західноєвропейських країн особливе місце займає Великобританія, де майже один століття триває один із найтриваліших і найскладніших конфліктів на європейському континенті. Звичайно, мається на увазі Північна Ірландія, з якої понад півтора мільйона людей становлять 58 відсотків британських протестантів і 42 відсотки ірландських католиків; запекла битва між цими двома сегментами північноірландського суспільства триває донині. Слід зазначити, що конфлікт у Північній Ірландії має кілька рівнів конфронтації, а саме релігійний (протестанти-католики), історичний (місцеві іммігранти), політичний (націоналістичні «юніоністи») та етнокультурний (ірландсько-британський).

Британська монархія розпочала активну колонізацію Північної Ірландії (або, як її іноді називають, Ольстер) у XVII столітті, коли вона почала переселяти переважно шотландських фермерів, які швидко налагодили велике сільськогосподарське виробництво, яке згодом стало центром місцевої буржуазії. Наприкінці того ж століття британські протестанти, явна меншість серед ірландського населення, загалом безумовно перевершили ірландських католиків у Північній Ірландії. Таким чином, у давнину Північна Ірландія справді була поставлена ​​під «шахту мирної діяльності» під громадянським миром та миром, і були закладені основи подальшої ескалації етноконфесійного протистояння [19]. Прагнення політичної автономії було центральним питанням багатьох найбільш інтенсивних і тривалих конфліктів у світі протягом 1980-х і 1990-х років. Головними героями цих конфліктів були, з одного боку, політично організовані етнічні групи, які прагнуть більшої автономії чи незалежності, а з іншого – уряди, що прагнуть зберегти центральний авторитет своїх держав та територіальну цілісність. Деякі з цих конфліктів мали жахливі людські витрати, наприклад, два мільйони загиблих серед цивільного населення в Судані між 1983 і 1999 роками та понад 140 000 у Боснії. Кожна гетерогенна держава з регіонально зосередженими меншинами перебуває під загрозою сепаратистських конфліктів. Однак конфлікти за своєю суттю не є жорстокими. Багато різних культурних груп переслідують сепаратистські цілі ненасильницькими політичними способами, інтенсивні та тривалі конфлікти протягом 1980-х та 1990-х років. Дійові особи в конфліктах – це, з одного боку, політично організовані етнічні групи, які прагнуть більшої автономії чи незалежності, а з іншого – уряди, які прагнуть зберегти свої держави, центральну владу та територіальну цілісність.

Багато різних культурних груп переслідують сепаратистські цілі ненасильницькими політичними засобами. Є кілька відмінностей щодо етнічної приналежності та сепаратизму. Більшість сепаратистських рухів ініціюються людьми, які вимагають спільні етнічні чи національні інтереси. Етнічні групи чи етнічні групи – це народи, які поділяють самобутню і стійку колективну ідентичність, засновану на вірі у спільне походження, спільний досвід та культурні риси. Їхнє почуття спільної ідентичності може бути давнім або недавнім, прихованим або активним. Етнополітичні групи – це термін для етнічних груп, етнічна приналежність яких є політичним наслідком, що має диференційоване ставлення до членів групи, або політичні дії від імені групових інтересів. Основний тест на те, чи є група ідентичності «етнополітичним» є те, чи його члени формулюють колективні інтереси та цілі, які переслідуються на політичній арені.

Одним із гострих конфліктів є проблема в Іспанії. Конституційна трясовина між урядом Каталонії та іспанською державою протягом кількох років домінує в дискусіях в академічній, політичній та громадській сферах. Аналіз висвітлює низку обмежень існуючої територіальної моделі, включаючи відсутність визнання плюраціонального статусу Іспанії, тенденцію до централізації центральної держави, відсутність спільного правління та помітну роль Конституційного суду в арбітражному розгляді територіальних спорів. Хоча розмови про використання автономії як механізму врегулювання конфліктів були в основному відсутні на перших дебатах під час переходу Іспанії, настав час іспанським політичним елітам переосмислити цей підхід, не в останню чергу, якщо вони прагнуть утримати державу разом [12]. За останні 20 років Іспанія зазнала величезних змін. Будучи надзвичайно централізованою, тоталітарною країною, вона стала демократичним плюралістичним суспільством, повністю інтегрованим у європейське співтовариство. Однак в Іспанії значення плюралізму є складними, а дилеми, що виникають через етнічну різницю, далеко не ясні.

У середні віки Іспанія складалася з безлічі королівств. Вона не стала єдиною державною владою до кінця ХV століття, і навіть тоді вона була дуже роз'єднаною. Мабуть, найвидатніший досвід культурного плюралізму стався з приходом мусульман на Піренейський півострів у 711 р. Аль-Андалус, або мусульманська Іспанія, забезпечив соціальний простір, в якому єврейська, християнська та мусульманська культури процвітали та мирно співіснували. Цей тривалий період культурного плюралізму закінчився напередодні ХVІ століття вигнанням євреїв та мусульман з Іспанії католицькими монархами Фердинандом та Ізабеллою. Монархи також об'єднали півострів, розділений на п'ять великих королівств: Португалія, Леон, Кастилія, провінції Навара-Баски та Арагон-Каталонія. Після об'єднання королівства зберегли широку адміністративну, фіскальну та законодавчу автономію [11].

Плюралістичний склад цієї держави породив сильні конфлікти між відцентровими силами під час сучасної епохи, що призвело до збройних заколотів у різних регіонах та громадянських війн. У XVII-XVIII століттях напівавтономні королівства зазнавали послідовних втрат політичних та економічних свобод. До кінця XIX століття прогресивна централізація Іспанії була завершена (лише провінції Басків та Наварра зберігали зменшену адміністративну автономію до 1876 року). Централізація не усунула регіональних відмінностей; швидше, це загострило етнічну ідентичність і спровокувало сплеск націоналістичних прагнень, що свідчить про вибух вимог про регіональну автономію, що супроводжував створення Другої республіки в 1931 році. Не існує чіткої спадкоємності між середньовічною та сучасною Іспанією, проте націоналісти часто вдаються до цієї історії, щоб отримати політичну легітимність.

Той, хто подорожував Іспанією, помічав кардинальну зміну ландшафту, архітектури та навіть етосу, що супроводжує перехід з одного регіону в інший. Іспанські регіони також відрізняються своїми соціально-економічними структурами: Еускаді (провінції Басків) і Каталонія - великі промислові регіони; Андалусія та Кастилія переважно сільські. Структура землеволодіння сильно відрізняється залежно від регіону. У Кастилії великі землевласники контролюють понад 40% землі, а дрібні власники контролюють лише 20%. В Андалусії земля знаходиться в руках кількох латифундистів, приватних землевласників, які контролюють 72% території, тоді як у дрібних власників ледве 5,7%. У Кастилії великі властивості становлять необроблені землі (ліси та пасовища), тоді як в Андалусії великі властивості обробляються бідними безземельними працівниками, які становлять більшість населення та піддаються багаторічному сезонному безробіттю. Такі критичні відмінності вплинули на політичні припливи в кожному регіоні.

Нинішня організація етнічних відмінностей набагато складніша. П'ять основних регіонів були додатково розділені на 17 автономій (автономних областей), що передбачають переговори щодо вирішення постфранківської напруженості етнічної різноманітності. Розмежування цих регіонів, як визначення етнічного різноманіття. Демарація цих регіонів, як і визначення етнічної ідентичності, була суперечливим процесом [8], складність яких слід шукати не в далекому минулому, а в недавньому переході від франкізму до демократії.

Після смерті Франко в 1975 р. Відбувся вибух етнічного націоналізму. Північні райони Каталонії та провінції Басків очолили вимоги самоврядування. Маючи високорозвинену свідомість етнічної ідентичності, до кінця XVIII століття ці регіони розвинули потужні націоналістичні рухи, що призвели до автономних урядів під час Другої іспанської республіки: Каталонія в 1932 році та Еускаді в 1936 році напередодні Громадянської Війни. Ці автономні уряди, придушені монолітним режимом генерала Франко в кінці Громадянської війни в 1939 р. Поряд із зароджуваними політичними організаціями басків та каталанів, Франко також придушив каталонську та баскську мови, культуру, історію та все інше, що нагадує етнічну відмінність від твердоъ іспанськоъ ідентичності.

Диктатура з її централізованою тоталітарною політикою придушення етнічних відмінностей зробила формулювання форми самоврядування, принаймні для Евскаді та Каталонії, і неминучим завданням переходу до демократії. Це, мабуть, було головним викликом, з яким стикаються архітектори демократії, що формується. Питання етнічного націоналізму було дуже чутливим для армії, яка звикла правити в ім'я абсолютистської ідеї іспанської нації. У провінціях Басків та Каталонії націоналістичні заворушення наростали протягом останнього десятиліття диктатури і вибухнули після смерті Франко [19]. Масові демонстрації з вимогою повернути втрачені права національного списку заповнили вулиці Каталонії та провінцій Басків. Було цілком зрозуміло, що нова іспанська конституція, яка почала переговори в 1976 році, передбачала певний рівень самоврядування. Основною проблемою було те, що перехід до плюралістичної демократії здійснювався в рамках державного апарату, який досі був принципово авторитарним. Як і в Аргентині та Чилі, привид армії головував над трансформацією країни. Етнічне насильство створювало додатковий страх перед військовою загрозою.

Насильство групи баскських націоналістів ЕТА (Еускаді, Та Аскатасуна або Басконська земля і свобода) значно зросло після смерті Франко. ЕТА була продуктом диктатури. Вона була сформована в 1958 році групою студентів, глибоко зайнятих неприємною ситуацією баскської культури. ETA вдався до насильства лише в 1968 р., Здобувши міжнародну популярність у 1973 р., Вбивство адмірала Луїса Карреро Бланко, праворукого та можливого на той час спадкоємця генерала Франко. Під час переходу баскський тероризм мав подвійний ефект. З одного боку, ЕТА посилював дискомфорт у армії з ростом етнічних націоналізмів, що поширювались по всій іспанській території. З іншого боку, це забезпечило помірковану Баскську націоналістичну партію (PNV) дику карту під час переговорів про автономію.

Натхненне популярністю ETA, націоналістичне насильство також поширилося з провінцій Басків в інші регіони. Наприкінці 1970-х з'явився El Movimientr por la Autodeterminación Independencia del Archipiélago Canario, MPAIAC (Рух за самовизначення та незалежність Канарських островів); Terra Lliure (Вільна земля) в Каталонії та Exercito Guerrilleiro do Poobo Ceibe (Партизанська армія вільного народу). Ці рухи здійснили десятки терористичних акцій, хоча так і не досягли популярності та професіоналізму ЕТА. Націоналістичне насильство поставило важку дилему для перехідного уряду, відповідального за формування нової демократії [9]. Щоб припинити насильство, потрібна була швидка інституціоналізація форм самоврядування для цих регіонів, але цей процес ризикував поглибити існуюче невдоволення серед непокірливих членів армії. Дійсно, 23 лютого 1981 року група незадоволених військових офіцерів на чолі з полковником Антоніо Техеро здійснила спробу державного перевороту, який зазнав невдачі після кількох годин страждаючої невизначеності. Переворот мав побічний ефект від посилення співпраці між різними політичними партіями, щоб підкріпити тендітну демократію Іспанії. Коли різні регіони країни здобували свою автономію, націоналістичне насильство повільно зникало, за винятком провінцій Басків.

За останні п'ять років ETA втратила значну частину своєї популярності. У 1970-х - на початку 1980-х вона організовувала масові демонстрації прихильників із широкого соціального спектру, хоча більшість була робітничим класом. В наш час організатори миру з поміркованих партій та профспілки робітників можуть мобілізувати тисячі людей на марш проти ЕТА, чого не можна було уявити десятьма роками раніше. Європейські вибори, що відбулись 12 червня 1994 року, є яскравим прикладом цієї зміни. Політична партія ЕТА, Геррі Батасуна (Народний фронт), втратила третину голосів, отриманих на виборах 1989 року, і втратила місце в Європарламенті. Існує Уряд басків, парламент Басків і навіть поліція Басків, що зробили ЕТА застарілим. Сьогодні ETA є ослабленою, розділеною та непостійною організацією, в якій найдосвідченіші керівники або вбиті, або ув'язнені.

Якщо насильство ЕТА здається аномалією в плюралістичній демократичній державі, важливо зазначити, що воно часто годується та легітимізується терористичною тактикою держави. Недавній вирок керівнику поліції Хосе Амедо та інспектору Мішелю Домінгесу, який засудив обох до 108 років в'язниці, завершив жорстокий епізод, який задіяв іспанський уряд у вбивстві більше 20 баскських біженців на півдні Франції. Вбивства були здійснені під непереконливим, але давнім прикриттям передбачуваної правої групи: Гал (Grupos Antiterrorists de Liberación або Antiterroristas de Liberación або Antiterrorist Liberation Groups). Під виглядом правих терористичних угруповань іспанські сили безпеки фактично вели брудну війну з баскськими націоналістами з 1978 року. Виглядає вирок Амедо та Домінгесу, першим поліцейським із довгого списку, яких коли-небудь засуджували за порушення закону. щоб вказати, що в демократичній країні немає місця для державного тероризму, який відрізняв колишній режим. Однак катування продовжує залишатися добре задокументованим методом допиту в поліцейських дільницях, а також тим, що нова поліція Басків не викликала сумнівів щодо усиновлення [34].

Продовження державного тероризму та дедалі більш нестабільне насильство з боку ЕТА призвели до великої міри невизначеності серед баскського населення, яке вже не в змозі визначити, хто що робить. У червні, незадовго до європейських виборів, на переповненій приморській набережній Сан-Себастьян (провінції Басків) молоду жінку вбили бомбою, закладеною у портфелі, залишеному на землі. Убивство приписувалося ETA урядом та головними газетами, проте ETA, яка традиційно несе відповідальність за свої дії, відповідальність заперечувала. Коли я прибув до Евскаді пізніше того ж червня, його вбивство все ще було предметом напружених дискусій. Еррі Батасуна, партія, прихильна до ЕТА, обклеїла місто плакатами із фотографією вбитої жінки, оформленою гаслом: «Terrorismo de Estado» (Державний тероризм). Той факт, що вбивство сталося безпосередньо перед виборами, ставлячи під загрозу потенційні голоси за ЕТА, вказувало пальцем підозри в бік держави. Однак невизначеність була тривалою і всеохоплюючою. Тривалий сенс викликав надзвичайний скептицизм не лише щодо ЕТА, а й щодо держави, яка могла б використовувати невибірковий тероризм для впливу на вибори.

Проблема басків – це не лише етнічна проблема, з якою стикається плюралістична Іспанія. Розвиток автономних областей зменшив значення найбільш загрозливих націоналізмів Каталонії та провінцій Басків, але це також призвело до нових форм етнічних відмінностей та нового суперництва серед автономних областей. 13 липня лідер Комуністичної партії Андалусії Феліпе Алькарас звинуватив соціалістичного президента уряду Феліпе Гонсалеса в «політичному расизмі» за те, що він прихильно ставився до каталонської промисловості, недоброзичливо ставлячись до андалузьких. Гонсалес вів переговори з поміркованими каталонськими та баскськими націоналістами в обмін на політичну підтримку. Ці переговори відбулися в той момент, коли видатні каталонські лідери висловили своє бажання незалежного політичного представництва в Європі. У розпал гострої економічної кризи ідея про те, що багатий регіон, як Каталонія, може приносити прибуток за рахунок інших, створила напругу в деяких найбідніших регіонах, таких як Андалусія. Такі видатні політики, як Хосе Марія Аснар з правої Народної партії та Хуліо Ангуїта з лівої Іскієрди Уніда, звинуватили президента в «домовленості з найгіршою Іспанією», маючи на увазі союз з каталонцями та басками. Якщо економічні диспропорції між регіонами не вирівняються, і для цього необхідна аграрна реформа в Андалусії, ймовірно, що напруженість і ворожість між різними етнічними групами в країні можуть зрости.

До цієї напруженості доведеться додати зростаючу ксенофобію щодо іммігрантів. Хоча Іспанія має давню історію внутрішньої міграції, включаючи вихід із села у великі промислово розвинені регіони Еускаді, Каталонії та Мадриду, країна має невеликий досвід іноземної імміграції. Навпаки, Іспанія до 1960-х років була країною емігрантів. За оцінками уряду, опублікованими нещодавно в газеті El País, кількість іммігрантів в Іспанії зростала за останнє десятиліття більш швидкими темпами, ніж в будь-якій іншій країні Європи. Іммігранти переважають з Африки та Центральної Америки. Більшість з них є незаконними і живуть у жахливих умовах. Явище настільки недавнє, що про них існує дуже мало інформації.

У публічному мовчанні іммігранти стають об'єктами расистських нападів. Вбивство Лукресії Перес, іммігрантки з Домініканської Республіки, цивільною охороною та його друзями, коли вона спала 13 листопада 1992 року, шокувало громадську думку та викликало протверезну дискусію про расистське насильство. Суддя засудив групу до 126 років ув'язнення та призначив компенсацію у розмірі 130 000 доларів. Вирок був першим, який був винесений в Іспанії за расизм, і, схоже, дає твердий сигнал про те, що расистське насильство не буде терпіти. Залишається з’ясувати, чи збережеться в нинішньому економічному кліматі щодо іммігрантів у Європі прихильність плюралізму, показана у справі Лукресії Перес. Тим часом незрозуміло, чи буде внутрішнє етнічне різноманіття Іспанії та відповідна напруженість між регіонами утримати чи перешкоджати прийняттю нових іммігрантів.

Останні європейські вибори посилили невизначеність, яка домінує в політичному кліматі Іспанії. Результат дав явну перемогу найправедливішому Partido Popular, деякі видатні члени якого були пов'язані з колишнім режимом Франко. Наприклад, Мануель Фрага Ірібарне, колишній президент партії, а нині керівник автономної області Галісія, був міністром культури протягом останніх років Франко. Перемога популярної партії стала першим поворотом вправо після смерті диктатора в 1975 році, що саме по собі стало шокуючою несподіванкою в країні, яка нещодавно вийшла з рук авторитарного режиму. Ще більш дивовижним був розподіл голосів, який, незважаючи на всі прогнози, змінив усталені політичні моделі та лояльність. Таким чином, Народна партія перемогла в Андалусії, традиційному оплоті Соціалістичної партії Феліпе Гонсалеса, а також у столицях Басків та Каталонії, де традиційно очолювали національні партії. Цей сценарій відкрив багато питань. Перемогу Народної партії багато в чому можна пояснити широким розчаруванням і невдоволенням, спровокованими високим рівнем безробіття - майже 20% - та ланцюгом фінансових скандалів за участю відомих членів соціалістичної адміністрації. В автономних регіонах Басків і Каталонії, де Народна партія практично не мала складу, найгрубший підйом може вказувати на втому серед важливої ​​групи населення з переважним дискурсом про націоналізм. Народна партія відверто вороже ставилася до етнічних націоналізмів та постійних вимог щодо більшої автономії, висунутих лідерами басків та каталонців; він говорить замість іспанської нації, у дискурсі, що нагадує колишні часи. Якщо Народна партія також переможе на загальних виборах 1996 року, ситуація може стати вибуховою. У регіоні Басків досі існує важлива меншість дуже радикальних націоналістів та загасаюче, але постійне насильство ЕТА, яке може послужити поляризації націоналістичних та антинаціоналістичних позицій, а також поглибленню існуючого конфлікту між різними націоналістичними напрямками.

Невизначена ситуація етнічного плюралізму в Іспанії ускладнюється також глухим кутом у побудові плюралістичної Європи. Риторика Європи народів, на яку так наполегливо посилалися етнічні націоналістичні партії в Іспанії та в інших регіонах Європи наприкінці 1980-х, швидко згасає на користь консервативного повторного акценту на існуючих національних державах. Як поточна реакція Європи на етнічні меншини вплине на нестабільний етнічний плюралізм Іспанії, ще належить з’ясувати.

З початком Першої світової війни в Ірландії остаточно сформувався союз національних громадянсько-патріотичних сил, який розпочав національне повстання з 24 квітня по 1 травня 1916 р. На короткий час в Ірландії був сформований тимчасовий республіканський уряд на чолі з «гельським націоналістом» П. Пірсом. Однак повстання не вдалося, британська монархія змогла його придушити досить швидко, а лідерів невизнаної «Ірландської республіки» стратили. Наступна революція в 1919-1923 рр. в Ірландії також була формально незавершеною. Однак більша частина Ірландії отримала владу в 1921 році, а після Другої світової війни була оголошена Ірландська Республіка після поступового розпаду Британської імперії в квітні 1949 року. Однак шість північних графств залишились під владою Великобританії [22, с. 54].

Слід зазначити, що до початку 1960-х британські уряди не дуже турбували Північну Ірландію, ігноруючи репресії проти корінного католицького населення та вірячи, що статус-кво в Ольстері триватиме ще довгий час. Однак, як виявилося, нинішній спокій був суто зовнішнім. У 1954 році Ірландська республіканська армія (ІРА), головна рушійна сила Республіканської революції 20-х років, була відроджена. «Національно-визвольний рух Північної Ірландії» прагнув домогтися возз'єднання Ольстера з рештою Ірландії усіма засобами, включаючи збройні сили. Через три роки, в 1957 році, партія Шін Фейн («Я сам») була сформована як політичне крило ІРА. 5 жовтня 1968 року протестантська поліція розігнала широкомасштабну організовану ірландську католицьку демонстрацію в Деррі, закликаючи припинити дискримінацію за місцем проживання (фактично «система гетто») та розслідування фальсифікацій на місцевих виборах. репресії. У серпні 1969 р. Британський уряд, маючи офіційний привід «захистити католицьку меншину» направив регулярні війська у Північній Ірландії. Балансування на межі громадянської війни підштовхнуло організовану частину Ольстерського національно-визвольного руху до певного компромісу. У 1970 році «Шінн Фейн» та ІРА розпалися на так звані «регулярні» та «тимчасові».

Притому перші, залишаючись рішучими прибічниками возз’єднання з Ірландією, стояли на позиціях поміркованості і цивілізованих шляхів боротьби, а другі наполягали на веденні війни до переможного кінця, не гребуючи жодними засобами, у тому числі суто терористичними. 30 січня 1972 р., коли чергова католицька демонстрація у м. Лондондеррі була розстріляна англійськими десантниками, увійшло в ірландську історію як «кривава неділя» і стало тим вододілом, від якого можна відраховувати збройний етап у північноірландському конфлікті. Тоді ж британським урядом було скасовано правомочність місцевої законодавчої влади і введено «пряме правління» з Лондону. Подальші 70-80-і роки відзначалися чергуванням обопільних силових акцій з досить малоуспішним переговорним процесом [28, c. 14].

Поступатися позиціями не хотіли, перш за все, крайні сили з обох сторін як ІРА та Шинн Фейн, так і «юніоністи» (жорсткі прибічники перебування Ольстера під британською короною). Так, фактично ні до чого не привели вибори до Північноірландської Асамблеї в 1982 р., оскільки в них відмовилася брати участь навіть поміркована католицька Соціал-демократична лейбористська партія (СДЛП); нічим не закінчилася спроба утворення т.зв. «Нового ірландського форуму» наступного, 1983 року, на цей раз вже - через неучасть в ньому ані юніоністів, ані Шинн Фейн. Зате саме в цей час загальновідомою стала терористична діяльність «тимчасової ІРА» на чолі з Дж.Адамсом, з якою досі часто-густо асоціюють найяскравіший прояв протистояння у Північній Ірландії. Хоча чимало сподівань покладалося на «Англо-ірландську угоду щодо Північної Ірландії» 1985 р. по Північній Ірландії, вона також не стала наріжним каменем у процесі північноірландського врегулювання. Натомість, угода зайвий раз засвідчила, що шлях до нормалізації ситуації в Ольстері недоцільно шукати у площині двосторонніх англо-ірландських відносин. Вибори до новоутвореного «Ольстерського форуму» 30 травня 1996 р. засвідчили збереження політичного статус-кво за відносного переважання протестантської більшості. Серед юніоністів лідерами стали Ольстерська юніоністська партія (25%) та Демократична юніоністська партія (19%); серед націоналістів - СДЛП (22%) та Шинн Фейн (15%) [12].

Відтак ситуація знову-таки виглядала доволі глухою, з малозрозумілими перспективами. 10 червня 1996 р. розпочалися багатопартійні переговори із встановлення миру у Північній Ірландії. Проте з самого початку Шинн Фейн не було допущено до переговорів, а у подальшому обструкціоністську позицію декілька разів займала Ольстерська юніоністська партія. Зрештою переговорний процес вдалося перевести в нормальне русло, особливо з приходом до влади у Великій Британії в 1997 р. уряду Т.Блера. Переговори, найвищим досягненням яких можна вважати т.зв. «угоди великденної п’ятниці» 1998 р., завершилися згодою про «деволюцію» (інакше - автономізацію) Північної Ірландії та відновлення повноважень ольстерського парламенту 30 листопада 1999 р., а наступного дня відповідний закон було схвалено британським парламентом.

Відтак в Ольстері офіційно припинилося пряме правління з Лондону, яке тривало чверть століття, створювався уряд у складі 10 чоловік - 5 католиків та 5 протестантів. У компетенції Лондону ж залишилися питання зовнішньої політики, безпеки та збору податків. У свою чергу, з конституції Ірландії виключалися статті, у яких говорилося про те, що північні графства є невід’ємною частиною Ірландії. Однак ейфорія тривала недовго, оскільки ІРА не збиралася повністю складати зброю, що було передбачено досягнутими домовленостями. Після того як минув час, відведений для роззброєння, 8 лютого 2000 р. британський парламент вимушений був відновити пряме правління з Лондону. Втім через деякий час, у тому ж 2000 р., автономний статус Північної Ірландії було де-факто поновлено, місцеві органи влади продовжували виконувати свої функції. Наприкінці вересня 2001 р. президент Шинн Фейн та визнаний лідер ІРА Дж.Адамс заявив про складення Ірландською Республіканською Армією зброї. Але з самого початку цю заяву варто було сприймати як вимушений крок, спричинений насамперед резонансом від терактів 11 вересня 2001 р. в Нью-Йорку і піднятою хвилею антитерористичної боротьби [32].

Хоча порівняно з попередніми часами у розв’язанні північноірландської проблеми вдалося досягти помітного прогресу, остаточне вирішення все ще уявляється доволі туманним, адже глибинні причини етноконфесійного протистояння в Ольстері так і не ліквідовані. Що стосується католиків-націоналістів, то їхнє ставлення до майбутнього Північної Ірландії також не є одностайним: 34% згодні були б на подвійний суверенітет Великої Британії та Ірландії, 31% хотіли б возз’єднання з Ірландією, 15% влаштовує широка автономія у складі Великої Британії та 10% виступають за повну незалежність і державний суверенітет провінції. Нарешті хотілося б загадати ще про одну проблему подібного роду, яка актуалізувалася останнім часом у зв’язку з черговим розширенням Європейського Союзку. Йдеться про греко-турецький конфлікт на Кіпрі, який втілюється у багатолітньому протистоянні двох найбільших етнічних общин на острові - грецької (78%) та турецької (18%). При тому, що довгий час (1571-1878 рр.) Кіпр перебував у складі Османської імперії, переважну більшість його населення складали греки.

Саме цим пояснюється багатовічна популярність серед кіпріотів такого поняття як «енозіс», себто возз’єднання острова з «континентальною» Грецією. В 1878 р. Велика Британія перебрала адміністративний контроль над Кіпром, а в 1925 р. його було проголошено британською колонією.

З плином часу процес розпаду британської імперії торкнувся й Кіпру. Враховуючи велике геостратегічне значення острова в умовах міжблокового протистояння, а також антибританські виступи, які особливо стали поширюватися починаючи з 1955 р., керівництвом НАТО було розроблено рішення, яке торкалося трьох країн-членів альянсу, що мали безпосередні інтереси на Кіпрі, і яке стало основним змістом відповідних Цюрихсько-Лондонських угод 1959 р. Так, Велика Британія надавала Кіпру незалежність, Греція відмовлялася від зазіхань на нього, а Туреччина - від вимоги його поділу. Однак це рішення практично ніяк не стосувалося внутрішніх національно-етнічних проблем [12, c. 32].

У 1963 р. напруженість у стосунках двох общин призвела до збройних зіткнень, притому настільки серйозних, що на початку 1964 р. на Кіпр були надіслані миротворчі війська ООН (UNFICYP), мандат яких відтоді регулярно поновлюється. Після приходу до влади в Греції т.зв. «чорних полковників» в 1967 р. становище на Кіпрі загострилося ще більше. В 1974 р. грецькою владою було інспіровано на острові державний переворот, який було придушено, але що не завадило Туреччині висадити на півночі Кіпру свої війська під приводом «відновлення конституційного порядку і захисту турецької меншини». Острів де-факто став поділеним надвоє - 60% території займали греки-кіпріоти, 40% - турки. В листопаді 1983 р. керівництво турецької общини проголосило утворення незалежної держави - Турецької республіки північного Кіпру (ТРПК), яку до сьогоднішнього моменту не визнала жодна країна, крім самої Туреччини. Вступ Кіпру до ЄС у 2004 р. поки що не призвів вирішення проблеми, яка не знаходить виходу вже майже 40 років. Однак багатосторонні зусилля, які докладаються як в рамках Європейського Союзу, так і НАТО, дають певні приводи для певного оптимізм.

Отже, етнополітичні конфлікти є справжньою проблемою для країн Західної Європи.

3.2. Етноконфесійні суперечки в країнах Західної Європи та механізми їх врегулювання

Сфера етноконфесійних відносин у нашій країні досліджена мало, тому формування понятійно-категоріального апарату ще триває. Кількість фахових робіт, що присвячені етноконфесійним конфліктам, є дуже обмеженою, а особливо у вітчизняній науці. Оскільки вони здебільшого обмежуються короткою згадкою про релігійні, етнічні конфлікти у контексті загального переліку існуючих типів соціальних конфліктів. Більшою мірою вивчає зі свого боку суто релігійні конфлікти релігієзнавство, але менше з конфліктологічних позицій. Усі сфери суспільного життя зазнали змін, зумовлених цифровими технологіями. Сучасне суспільство стикається з еволюцією процесів соціалізації та ідентифікації, поряд з розвитком нового типу ідентичності: кібер-ідентичності. Цифрові комунікації також змінили етноконфесійні відносини. Ми дійшли відповідних висновків щодо взаємозв'язку етноконфесійної ідентичності та активності в Інтернеті та цифрових технологій, що визначають взаємовідносини в суспільстві, а також ролі та значення уряду при вирішенні етноконфесійних конфліктів.

Як можна використати релігійні тексти, цінності та вірування, що використовуються для розпалювання конфлікту, для сприяння побудові миру та примиренню? Який внесок у вирішення конфліктів можуть зробити учасники, які базуються на вірі? Пожвавлення релігійно вмотивованих конфліктів та посилення участі релігійних акторів у їх вирішенні вимагає розуміння їхньої динаміки.

«Етнорелігійні конфлікти» стосуються тих груп, де релігія є невід’ємною частиною соціального та культурного життя, а релігійні установи є представницькими, мають моральну легітимність та мобілізаційний потенціал. Там, де конфліктні групи визначають себе за етнорелігійною ознакою, релігійна ідентичність може створити різкі відмінності між партіями та посилити мобілізацію груп. Інші відмінні фактори включають високий рівень жертв серед цивільного населення (теракт-самогубство, етнічні чистки) та дії, «узаконені» релігійною мовою, текстами та зображеннями. Такі конфлікти також часто бувають внутрішньодержавними; у громадах з давньою історією напруженості, які страждають від постколоніальних депривацій чи політичної чи економічної нестабільності, релігійні лідери можуть нападати на чинні уряди [11].

Релігія може бути використана для сприяння насильству чи миру. Зокрема, в контексті конфесійно-релігійних відносин у країнах Західної Європи можна відмітити наступне:

1. Ритуали є потужним засобом спілкування і дозволяють багаторазово інтерпретувати. Вони також можуть посилити прихильність цінностям під час кризи.
2. Міфи перетворюють складні проблеми в керовані когнітивні структури – надаючи глибший зміст тому, що відбувається з громадою, вони можуть перекроювати межі законної поведінки.
3. Релігійний дискурс може висувати потужні твердження про істину: абсолютні, незмінні та неаргументовані. Такий ексклюзіонізм окреслює різкі межі між етнорелігійними групами.
4. Аспекти священних текстів можуть бути спрощені або деісторизовані для підтримки насильницької інтерпретації, легітимації війни або сприяння негативному образу ворога.

Релігійна інтерпретація політичних, соціальних, економічних та культурних факторів може слугувати посиленню певної перспективи конфлікту та ворожості.

Мобілізоване через етнорелігійну ідентичність, населення може стати головним суб’єктом економічної чи політичної проблеми, усвідомлюючи свою роль та здібності.

Релігійні ритуали передбачають відновлення, зцілення, реінтеграцію, спокуту і прощення після травм; процеси примирення можуть використовувати їх. Релігійне миробудування може забезпечити духовну основу для трансформації, компенсуючи механістичні моделі вирішення конфліктів. Практично всі релігійні традиції включають ідеали миру, позитивні інтерпретації цінностей, міфів, текстів та образів можуть бути вплетені в тканину наративів про мир, коли релігійні актори намагаються мобілізувати людей до примирення. Розуміння того, як релігійні традиції, ідентичність та релігійно-культурні елементи сприяють культурі насильства, є критичним. Політикам слід зазначити, що:

Визначення ключових подій та аналіз того, як їх сприймають, є життєво важливими для розуміння мотиваторів насильства.

Дійові особи, що базуються на вірі, мають змогу здійснювати посередницьку діяльність, захищати, спостерігати, виховувати та брати участь у міжконфесійному діалозі. Вони сприймаються як легітимні та надійні, вони мають спільну основу для дискурсу та доступ до фінансових, інституційних та людських ресурсів у межах своєї релігійної спільноти.

Визначення релігійних інституційних об'єктів, що підтримують ненасильницькі цінності, та надання їм фінансових, технічних та навчальних можливостей може сприяти побудові миру та охопленню як безпосереднього співтовариства, так і більш широкій мережі ініціатив у соціальному, політичному та економічному спектрі.

Слова С. Хантінгтона про те, що конфлікти майбутнього будуть через зіткнення цивілізацій [1], в основі яких лежить релігійний фактор, у багатьох дослідників викликало прагнення довести їх реальність. У багатьох виданнях та публікаціях з недавніх часів почали вживати словосполучення "етнополітичні та етноконфесійні конфлікти", але наукових розвідок у цьому напрямі дуже обмаль, особливо у вітчизняній науці.

Цим виданням почалося формування понятійно-категорійного апарату сфери етноконфесійних відносин. Варто сказати, що у виданні українськими науковцями були зроблені перші успішні спроби визначення ключових понять та категорій проблематики, зокрема таких як "етноконфесійна група", "етноконфесійність" (А. Бублик), "етноконфесіний простір", "національно-релігійна самосвідомість" (В. Климов), "спільність етноконфесійна", "етноконфесійні процеси", "традиційна національна релігія" (О. Шуба), "національні відносини і релігія", "національна культура і релігія" (М. Рибачук), "національно-релігійне життя" (М. Рибачук, Л. Пилявець), осмислення суті етноконфесійних спільнот, ролі конфесійного чинника в етнонаціональному відродженні та етнонаціональних спільнот у духовному житті українського суспільства [2].

Так, автори монографії "Конфлікти на Сході. Етнічні та конфесійні", у першій, теоретико-методологічної главі ("Етноконфесійні конфлікти сучасності і підходи до їх врегулювання"), ні разу не виводять феномен етноконфесійних конфліктів у в якості самостійного об'єкта дослідження [3]. Насправді, аналізується лише сам конфесійний фактор, тим самим фактично етноконфесійні конфлікти зводяться лише до різновиду конфліктів етнополітичних. Приклади такої ж смислової тотожності або паралельного вживання даних категорій можна зустріти в багатьох монографіях, навчально-методичних програмах і навчальних посібниках [4].

Таким чином, відбувається інтернаціоналізація конфлікту, його ескалація назовні. Практично для всіх видів конфліктів, при їх неповторності є одне спільне — це їх руйнівність та здатність закарбовуватися в історичній пам'яті народів, які брали в них участь [9]. І додамо ще один важливий етап етоконфесійного конфлікту — це хвилеподібна динаміка, при якій силове протиборство змінюється діалогом, причому останній найчастіше використовується лише як засіб, щоб виграти час і накопичити сили. Як наслідок — затяжний характер конфлікту. Обидва типи конфлікту (конфесійний і етнічний) мають одну спільну рису — вони носять мотиваційний характер, оскільки реалізація лежить в їх основі інтересів, веде до їх зіткнення і до зміни статусу учасників конфлікту. На відміну від них протиріччя, що складаються в суспільстві на базі етноконфесійності, за своєю природою носять когнітивний характер, тобто реалізуються у формі зіткнення думок, і не ведуть до зміни статусності їх учасників. Це пов'язано насамперед із відсутністю головних критеріїв всякого соціального конфлікту — наявності суб'єктності і цілепокладання.

Таким чином, на наш погляд, етноконфесійний конфлікт — це суперечка, в якій одна сторона, яка спиралася на етноконфесійний фактор своєї ідентичності, розглядає можливість або демонструє бажання і готовність застосовувати силу для реалізації своїх інтересів. Тобто використання певними силами у політичних цілях тих етнічних і конфесійних груп, які схвалюють будь-які дії, спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі та ненависті та призводять до різного роду непорозумінь і зіткнень, у ході яких вважаються доречними будь-які засоби. Отриманий висновок безпосередньо пов'язаний і з питанням про місце етноконфесійного фактора в системі національної безпеки. Деякі наукові ставляться скептично до нескінченної фрагментації поняття безпеки на якісь її нові, малообгрунтовані види, в тому числі на релігійну і етноконфесійну безпеку.

Тому виникає питання: який же механізм трансляції етноконфесійного впливу на систему національної безпеки. Відзначимо, що розглянуті вище чотири типи етноконфесійного впливу реалізуються не в формі прямого проектування на всю систему національної безпеки за схемою: етноконфесійна — економічна безпека, етноконфесійність — політична безпека і т.д. Логічніше таки припустити наявність в системі національної безпеки такого її сегмента, який став би "природніми воротами" для поглинання сформованого в суспільстві основного етноконфесійних імпульсу. Ми вважаємо, що таким природним медіаторним сегментом є етнополітична безпека, у рамках якої балансуються співвідношення між конкретним вектором етноконфесійного впливу (наприклад, нетерпимістю) і комплексом національних інтересів, зумовлених контекстом етнонаціонального буття.

Звідси і вибір тих чи інших інтересів (дійсних і помилкових, стратегічних і теперішніх, важливих і другорядних) в якості національних виявляється безпосередньо залежним від своєрідного етнополітичного "фільтра". Так, хвилі міграції у країни Західної Європи в другій половині ХХ — початку XXI століття внесли проблеми абсолютно нової якості: збільшення етноконфесійної дистанції і самоізоляції між мігрантами та місцевим населенням. Російський дослідник Д. Драгунський зазначає: "Імміграція з країн "третього світу" створює нові класи, точніше, етнокласи. Вона створює нових пролетарів, причому не тільки з економічного статусу, а й за етнічною приналежністю. Етнокласи несуть в собі новий заряд революційності, в якому соціальні вимоги змішані з етнокультурними і конфесійними" [13].

Отже, становлення такої "нової" Європи, зі зміненим антропогенним, етнічним та культурним "обличчям", може генерувати загальне зростання соціальної і політичної напруженості в регіоні. Зі сказаного стає очевидним, що етнконфесійний фактор вже сьогодні у формі "нового національного питання" знаходить все більше відображення в баченні національної безпеки європейських країн, змушуючи їх вносити суттєві корективи у свої пріоритети і відмовлятися від традиційної цивільно-асиміляційної моделі етнічної політики (в її основі лежить французька модель) на користь політики мультикультуралізму. Приклад такої зміни пріоритетів — винесення урядом Великобританії (влітку 2002 р.) на розгляд парламенту законопроекту про імміграцію і громадянство, в якому пропонувалося організувати навчання дітей біженців у спеціальних центрах проживання іммігрантів, а не в звичайних британських школах, як це робилося до того. Наше дослідження розглядає конфлікти Бельгії, Франції, Нідерландів, Іспанії та Сполученого Королівства, дають вичерпний опис напруженості та насильства, пов'язаних з ісламом, від терористичних актів джихадизму, що спостерігалися в Європі після 11 вересня, аж до міських заворушень, що спостерігались у Франції у 2005 р. Ці події аналізуються за загальною типологією разом із докладними викладами соціального контексту в кожній країні.

Також включено тлумачення основоположної природи ісламістського тероризму в Європі з накресленням стратегії його відсічі. Всі ці громади певною мірою зазнали впливу хвилі радикального ісламського впливу, що наростали в останні десятиліття, які посилилися після шоків знакового глобального терористичного акту у вересні 11-го 2001 р. Та інші наступні акти, які були подані щонайменше розумово під однією категорією більшою частиною населення, незалежно від того чи були у терористів зв’язки з Аль-Каїдою чи ні. П'ять з них досліджувані країни пережили власні знакові події, які мали масові засоби масової інформації та політичний вплив. Три країни стали свідками жахливих явищ терористичні актів: вибухи в Мадриді 11 березня 2004 р., Лондоні – вибухи 7 липня 2005 р. У Нідерландах, було послідовне вбивство Піма Фортуйна 6 травня 2002 і Тео Ван Гог 2 листопада 2004, а у Франції категорично різні бунти в передмісті Парижа та інших міських центрів. У Західній Європі, зокрема у Великобританії відбулася найширша серія терористичних актів, в Іспанії був лише один великий випадок, а в Нідерландах – деякі індивідуальні вбивства. Тут етнічний аспект має помітну роль, тоді як релігійний аспект здебільшого не такий важливий. Центр європейських політичних досліджень – це незалежний політичний науково-дослідний інститут, що розташований в Брюсселі. Його місія – виробляти аналітичне дослідження, що веде до конструктивного вирішення викликів конфліктів Європи сьогодні, представляє аналіз та погляди провідних експертів з важливих питань на арені європейської державної політики, написаної у стилі, пристосованому до обізнаної, але загальної читацької аудиторії. Погляди, висловлені такому аналізі, - це думки авторів, які пишуть про особисті можливості та не обов’язково відображають повноваження будь-якої установи, з якою вони пов’язані. Ідеологічні та теологічні основи ісламських угруповань у Франції є головним акцентом у контексті етнічно-конфесійних конфліктів розрізняючи, зокрема, радикалізовані релігійні рухи, які не мають політичного порядку чи причетності до насильства, і ті, що поєднують релігійне натхнення з політично вмотивованим насильством. У 1990-х роках до Франції прибули войовничі салафіти, рятуючись від репресій алжирського режиму, початкова мета якого була жорстоке повалення цього режиму. Через кілька років ця група вже змінює свій підхід і підтримує благочестивий неполітичний сальфізм з виходом із французького суспільства та неприйняттям. Подальші рухи ці характеристики мають Ахбаш, очолюваний спочатку ліванцями, студентами у Франції та Табліг, який поширився на континент з Індо-пакистанської бази у Великобританії. Незважаючи на мирну ідеологію, ці групи французька влада розглядала їх як племінних підставу для осіб, які можуть перейти до насильницької радикалізації. Джихадистські групи, це ті, хто націлений на революційне повалення репресивних режимів у країнах, зокрема Алжирські групи Ісламік Армес (GIA), які організували терористичні акти у самій Франції (вибух у метро Сент-Мішель у 1995 р.) з наміром відмовити французький уряд підтримувати алжирський та інших арабських режимів. Його дії у Франції також залучаються до дрібних злочинних операцій зі збору коштів та зброї. Розвивається підтримка дій натхнення "Аль-Каїди", спрямованих на США та єврейські держави. Характер їх бою змінюється не тільки завдяки його детериторіалізація, але також за допомогою техніки та ідеологічного підґрунтя – від партизанської війни до самогубства. По-третє, там розвивається тенденція до радикалізованих людей йти і боротися за підтримку своїх співвітчизників

Однак Франція все-таки мала власну знакову подію у 2005 році з масовими заворушеннями у передмісті Парижа та інших французьких міст протягом кількох тижнів. У цих заворушеннях брали участь розчарована молодь мусульманського походження, але без релігійних стосунків мотивації або точного політичного порядку денний; швидше, вони представляли протест руху проти соціальних умов та умов зайнятості та сприйняття дискримінації.

Тінка Велдхуйс та Едвін Баккер переглядають напруженість та жорстокість конфліктів за участю мусульман у Нідерландах. Перші ознаки ісламу радикалізації в Нідерландах простежується ще до 1980-х років, хоча вона лише в 1996 році його служби безпеки заговорили про можливі теракти.

Існує багата колекція ісламських рухів або груп, багато з яких є голландськими філіями ісламських багатонаціональних організацій. Нідерланди не зазнали жодних серйозних терористичних актів, як у Великобританії, або жорстокі конфронтації в міських або приміських умовах, як у Франції. З іншого боку, останнім часом наростає міжетнічна напруженість, підриваючи імідж країни як ліберальної, толерантної та плюралістичного суспільства. Це вказують два вбивства. У травні 2002 року відбулося вбивство Піма Фортуйн, голови популістської партії і відвертий критик ісламу в Нідерландах. Хоча вбивця був корінним голландцем лівого спрямування, це спровокувало поглиблення міжетнічної напруженості, і наростання расистських та антиісламських настроїв серед правої молоді групи. Навесні 2004 року служби безпеки видали попередження про зростання радикалізації серед певних мусульманських груп поряд із зростанням антимусульманських настроїв у голландському суспільстві. А потім у листопаді 2004 року молодий Голландський чоловік марокканського походження, член Хофштадгроепа, вбив режисера Тео ван Гога, роботи якого були відверто провокаційними щодо мусульман. Це ще більше розпалило міжетнічну напруженість, до того, що привид ескалації конфлікту був можливим. Але з іншого боку сюрприз стався, коли Герд Вілдерс, член парламенту, який є відомим своїми антимусульманськими заявами, випустив фільм, багато хто боявся, що він спричинить повторення датської справи з мультфільмами 2005 року та спровокує бурхливі реакції у глобальному масштабі. Всупереч очікуванням, цього не сталося. Реакція мусульманської громади в Нідерландах була такою помірною.

Нагадаємо, що почалися расові бунти, що і змусило уряд відмовитися від цієї ідеї — але сама проблема залишилася і тільки наростає. Етноконфесійність прискорює процеси стирання граней між конфесійними та етнополітичними конфліктами, а також виявлення тенденції до інтернаціоналізації регіональних і навіть локальних конфліктів [32].

Висновки до третього розділу

Етнополітичний чинник впливу на державу, на відміну від інтеграції не є популярним об’єктом вітчизняних політологічних досліджень, що пояснюється загальнонауковим ухилом в бік позитиву, уникненням гострих проблем, зумовлених деструктивними етнополітичними процесами. Якщо етнополітична інтеграція вважається запорукою консолідації суспільства, нації, збереження територіальної цілісності держави, тобто конструктивним етнополітичним процесом, то етнополітична дезінтеграція — деструктивним, пов’язаним з розпадом держав та об’єднань держав, деконсолідацією та розколом поліетнічних суспільств.

ВИСНОВКИ

Нами було проведено дослідження головна мета якого полягає у визначенні етнічного фактора, що впливає на розвиток сучасної Західної Європи. У цій роботі аналізується роль етнічного фактора у політичному виборі та його вплив на демократизацію та впровадження практики належного управління. Етнічний аспект відіграє важливу роль у сучасному процесі становлення влади, а відповідно і процес демократизації. На законодавчому рівні схема голосування завжди демонструвала протилежність, особливо з індивідуальним голосуванням, зміною етнічної відданості та конфліктом етнічної вірності, а також етнічним клієнтелізмом у різних його формах. Індивідуальний інтерес часто стикається або зливається з інтересом групи, що призводить до досить випадкових результатів голосування.

Нарешті, політична ідентифікація може бути виражена політичним, мовним, економічним або регіональним способом. Сам суб'єктивний характер голосування негативно впливає на політичний вибір, а отже, і на належне управління, яке потім, як це часто буває, виявляється як некомпетентність та корупція. Нами було визначено етнічний чинник з точки зору психологічного самосприйняття людини. Використовуючи як психоаналітичний, так і психологічний підходи в побудові ідентичності, Ерік Х. Еріксон (1902-1994) називає ідентичність процесом, який розвивається протягом усього існування людини. Сучасна теорія наполягає на тому, що образ самооцінки та політичних ідентичностей розвивався в суперечностях між окремими людьми, групами та їх ідеологіями. Усі вони підкреслюють, що вихідна точка ідентифікації є психологічною і що вона ніколи не зупиняється на тому, щоб будуватись та оновлюватись.

У даній роботі було досліджено важливі ціннісні й методологічні аспекти, що визначають зміст етнополітики. В контексті даного аспекту ми визначили, що необхідно розмежувати культурні та соціальні системи: культурна – це система вірувань, цінностей, норм, практик, символів та ідей (наука, мистецтво, артефакти, мова, право та навчання); соціальне – це система взаємозв’язків та асоціацій між окремими людьми та групами.

Таким чином, церква, сім'я, клуб, неформальна група дружби або офіційна організація тощо, що складається з осіб, які взаємодіють у певному контексті, що включає ролі та статуси, є частиною соціальної системи, або, можна сказати, представляють певні субсоціальні системи всередині суспільства; тоді як вірування, символи та практики, опосередковані та дотримувані членами церкви, сім'ї, клубу тощо, є частиною культурної системи або субкультурних систем у рамках загальної культури. Абстрагуючи два аналітично відмінні набори компонентів від одних і тих самих конкретних явищ, ми можемо спостерігати, що, взаємозв'язок, порядок взаємозв'язків та дії та умови в одному не залежать від тих, що існують в іншому. Увага до цієї незалежності підвищує аналітичну точність. Такі цінності формують визначення етнічної приналежності, а, отже, й етнополітики.

Ми проаналізували та розтлумачили поняття «етнополітика» як категорії політичного міжнародного дискурсу. Те, що розглядалося як один загальний процес, стає багатогранною конфігурацією процесів. І якщо можна сказати, що між різними процесами не існує неминучих взаємозв’язків «один на один», і що імперативи, що діють в одній системі, не залежать повністю від іншої, то етнічна політична поведінка стає більш передбачуваною. Адже етнічні соціальні підсистеми можуть зберігатися або розвивати нові структури, незалежні від суспільства, що приймає, і незважаючи на різкі культурні переходи в напрямку основної культури.

Нами доведено в ході дослідження, що з ранніх часів майже кожна група, намагалася реконструювати громади, що були тиражами суспільств старого світу, з яких вони вийшли. Етнополітика є важливим чинником державотворення, зокрема і в країнах Західної Європи. Так, Великобританія враховує фактор англійців, ірландців, шотландців при обиранні вектору державного розвитку. Відповідно, проблеми етнічного характеру цієї держави є чинником, що формує політичні та економічні підходи в управлінні державою. Іспанія, держава, в якій поєднані культурні та ціннісні надбання арабів, басків та ін. Тому, для ефективного управління державою необхідно враховувати такі етнічні особливості. В іншому випадку буде визрівати ідея сепаратизму як загроза державній цілісності.

Якщо культуру слід представляти як накопичені переконання, стилі, рішення та практики, що представляють загальну та постійну адаптацію суспільства до навколишнього середовища, то, здається, з цього випливає, що жодна конкретна культурна система не може бути перенесена з одного середовища в інше без певних заходів змін. Не маючи можливості почерпнути повну власну культурну базу в новому світі, і не маючи більшої плеяди суспільних та інституційних сил за межами етнічної групи, люди намагаються зберегти ціннісні надбання етносу шляхом етнополітичного дискурсу.

Нами досліджено значення етнічного чинника у державах. В європейській історії можна виділити етнічний фактор, який формує певні категорії націоналізму:

1) демотичний націоналізм, який спрямований на гомогенізацію культурно неоднорідних груп населення, довільно включених до політичних одиниць відповідно до демократичних принципів,

2) етнічний націоналізм, спрямований на включення кожного великого етнічного суспільства в одну державу

3) відновновлювальний націоналізм, який виступає за автономію і, зрештою, незалежність колишніх незалежних політичних одиниць, які зараз занурені у більші політичні структури.

Демотичні тенденції можуть бути визнані серед лідерів, схильних до розбудови нової нації в заданих межах адміністративних одиниць відповідно до західної демократичної моделі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Алексеевский А. Религиозная безопасность России: термины и определения. — Москва — Белгород, 1997.

2. Альтерматт У. Етнонаціоналізм в Європі. М., 2000.

3. Андерсон Б. Уявні спільноти. М., 2001.

4. Ачкасов В.А. Етнополітология: Підручник. Спб., 2005.

5. Багдасаров А.Р. До проблеми етномовної конфліктології в СФРЮ (соціолінгвістичний аспект хорвато-сербських відносин) // Глобалізація - етнізація. Етнокультурні та етномовної проблеми. Кн. II. М., 2006.

6. Балзер М. Міжетнічні відносини та федералізм на Півночі // Толерантність і злагода: Мат-ли Міжнар. конф. «Толерантність, взаєморозуміння і згода». Якутськ, червень 1995 р М., 1997..

7. Берштам Т.А. Народна культура Помор'я. М., 2009.

8. Бобраков-Тимошкин А. Проект «Чехословаччина»: конфлікт ідеологій в

Першою Чехословацькій республіці (1918-1938). М., 2008.

9. Боришполець К.П. Етнічність і політика (деякі тенденції і результати розвитку сучасних прикладних досліджень) // Укр. Моск. унта. Сер. 18. Соціологія і політологія. 1999. № 4.

10. Величко О.І. Австрійська нація - ідея і реальність // Форум 2004. Нація і світ. М., 2004.

11. Вессендорф К. Участь корінних нечисленних народів у державній політиці: передмова до аналізу ситуацій в різних країнах // Участь корінних народів в політичному житті країн циркумполярної регіону: російська реальність і зарубіжний досвід. М., 2003.

12. Воронков В., Освальд І. Введення. Пострадянські ідентичності // Конструювання етнічності. СПб., 1998..

13. Вуячич В., Заславський В. СРСР та Югославія: причини розпаду // Етнографічний огляд. 1993. № 1.

14 . Геллнер Е. Нації та націоналізм. М., 1991.

15. Горшков М. Російська ідентичність в умовах трансформації процесів // Вісник російської нації. 2008. № 1.

16. Григорьянц В. Зона противостояния (К вопросу об этноконфессиональной конфликтогенности на постсоветском пространстве) // Этнический мир. — 2002. — № 11.

17. Гаджимирзаев М.М. Этноконфессиональная толерантность как фактор обеспечения мира и безопасности на Северном Кавказе: автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. полит. наук. Ставрополь, 2003. — 25 с.

18. Драгунский Д. Демографический туман и национальные перспективы // Государство и антропоток [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// antropotok.archipelag.ru/text/a293.htm

19. Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам (18 декабря 1992 г.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: [http://www.un.org/russian/ documen/gadocs/convres/r47-135.pdt

20. Декларации принципов толерантности. Утверждена резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года. Ст. 1. Понятие толерантности [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.unesco.ru/files/docs/shs/decl_princ_- tolerance_rus.pdf

21. Дробижева Л. Російська ідентичність в масовому вимірі // Вісник російської нації. 2009. № 1 (3).

22. Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії / [відп. ред.: Ю. Римаренко, І. Курас]. — К., 1993. — 816 с.

23. Інформаційна безпека: соціально-правові аспекти / Остроухов В.В., Петрик В.М., Присяжнюк М.М. та ін.; за заг. ред. Є.Д.Скулиша. — К.: КНТ, 2010. — 776 с.

24. Каррер д'Анкосс Е. Євразійська імперія: Історія Російської імперії з 1552 р до наших днів / Пер. з фр. М., 2007..

25. Кожановский А.Н. Іспанія і її «національне питання» // Вісник російської нації. 2009. № 1 (3).

26. Кола Д. Політична соціологія / Пер. з фр. М., 2001..

27. Конфликты на Востоке. Этнические и конфессиональные / Под ред. проф. А.Д. Воскресенского. — М.: Аспект-Пресс, 2008. — 512 с. 146 Інвестиції: практика та досвід № 19/2014

28. Коротеева В.В. Чи існують загальновизнані істини про націоналізм? // Pro et Contra. 1997. № 3.

29. Коротеева В.В. Теорії націоналізму в зарубіжних соціальних науках. М., 1999.

30. Міллер А. Держава і нація в Україні після 2004 року – аналіз і спроба прогнозу // Вісник російської нації. 2009. № 5.

31. Націоналізм у світовій історії / Под ред. В.А. Тишкова і В.А. Шнірельман. М., 2008.

32.Національна ідея: країни, народи, соціуми / Под ред. Ю.С. Оганісьяна. М., 2007.

33. Релігія і політика в сучасній Україні / Курас І.Ф., Рибачук М.Ф., Кирюшко М.І., Фещенко П.І. — К., 2000. — 272 с.

34. Политическая конфликтология: Учебное пособие / Под ред. С. Ланцова. — СПб., 2008. — 319 с.

35. Решения Римской встречи Совета "СБСЕ и новая Европа — наша безопасность неделима". Рим, 30 ноября — 1 декабря 1993 г. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www1.umn.edu/humanrts/ russian/osce/basics/Rrome93.html

36. Силантьев Р. Религиозный фактор во внешнеполитических конфликтах на Кавказе // Религия и конфликт. Сборник статей / Под ред. А. Малашенко, С. Филатова. — М.: РОССПЭН — Российская политическая энциклопедия, 2007.

37. Сміт Е. Націоналізм і модернізм. М., 2004.

38. Соколовський С.В. Права меншин. Антропологічні, соціологічні та міжнародно-правові аспекти. М., 1997..

39. Тишков В.А. Реквієм по етносу. Дослідження по соціально-культурної антропології. М., 2003.

40. Тишков В.А. Нація і національна ідентичність в Росії // Вісник російської нації. 2008. № 1.

41. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. — М.: АСТ, 2003. — 603 с.

42. Этносы и конфессии на Востоке: конфликты и взаимодействие / МГИМО(У) МИД России; пред. редкол. А.В. Торкунов. — М.: МГИМО-Университет, 2005. — 576 с.

43. Хобсбаум Е. Нації та націоналізм після 1780 СПб., 1998..

44. Хюбнер К. Нація: від забуття до відродження. М., 2001..

45. ChaD erjee P. The Nation and Its Fragments. Colonial and Postcolonial Histories. Princeton, 1993.

46. 23. Guibernau M. Nationalisms. The Nation-State and Nationalism in the Twentieth Century. Cambridge, 1996..

47 . Nationalism / Ed. by J. Nutchinson and A.D. Smith. Oxford, 1994.

48 . Notions of Nationalism / Ed. by S. Perival. Budepest, 1995.

49. Ratzinger J.(Pope Benedict XVI). Truth and Tolerance: Christian Belief and World Religions / Transl. into English by Henry Taylor. San Francisco: Iqnatius Press, 2004.

50. Horovitz D. Ethnic Groups in Confl ict. Berkley; Los Angeles, L., 1985.

51. Horovitz D. The Deadly Ethnic Riot. Berkerly, 2002.

52. Olzak S. The Dynamic of Ethnic Competition and Confl ict. Stanford, 1992. 44. Petersen R. Understanding Ethnic Violance. Cambridge, 2002.

53. Shoup B. Confl ict and Сooperation in Multi-Ethnic States: Institutional Incentives, Myths and Counterbalancing. L.; N. Y., 2008.

54. Stavenhagen R. Ethnic Сonfl ict and the Nation State. Basingstoke, 1996.

55. Stephen R. Ethnic Confl ict and International Relations. Burlington, 2000. 48. The Politics of Ethnic Confl ict Regulation / Еds. J. McGarry and B. L. O’Leary, 1993.

56. The Territorial Management of Ethnic Confl ict / Ed. by J. Coakley. 2nd ed. L., 2003.

57. Wimmer A. Nationalist Exclusion and Ethnic Confl ict. Cambridge, 2002