План

Введение

1. Этнонациональный конфликт. Его характерные черты и особенности

2.1. Этнонациональный конфликт. Типология этнонациональных конфликтов

2.2. Причины этнонациональных конфликтов

2.3. Этапы и стадии развития этнонациональных конфликтов

1. Предотвращение возникновения этнонациональных конфликтов: правовые мероприятия. Пути преодоления этнонациональных конфликтов.

Вывод

Список литературы

 1. Введение

Национально-этнические конфликты имеют свою давнюю историю. Им предшествовали межплеменные и межобщинные, а больше всего конфессиональные (конфессия – вероисповедание) конфликты, уносившие тысячи и тысячи человеческих жизней. Известные в Европе крестовые походы (христиан против мусульман), кровопролитные побоища католиков и протестантов между собою, турок-мусульман и балканских народов, христиан, боровшихся против господства турецких халифов. Полна жестокими конфликтами история азиатских стран, где эти конфликты чаще всего имели религиозный характер.

Национально-этнические конфликты современного типа (в виде национальных движений) стали возникать в XIX и в начале XX веков. В Европе они были связаны с формированием независимых государств и завершением становления современных наций (например: германской, балканских), в Азии — главным образом, с борьбой народов за освобождение от колониаль­ной зависимости (Индия, Иран, Афганистан и др.), в Америке — также с борьбой за независимость от Испании и Великобритании. Некоторые конфлик­ты, вспыхнувшие в конце XIX в., перманентно возобновляются и поныне. Например, курдское национальное движение. Уже на конференции в Версале по итогам 1-й мировой войны представители курдов требовали национальной независимости, но ее нет и сегодня. Взаимная вражда балканских народов не раз была источником бурь в Европе. С созданием в начале XX в. англичанами в Палестине «еврейского национального очага» возник конфликт между арабами и евреями, продолжающийся по сей день. Поначалу он был этническим, так как ни та, ни другая народность не являлись нациями.

 Конфликты, связанные с противоречием между этнонациональными интересами, играют «исключительно важную» роль в наше время, хотя они непосредственно возникали по спорным вопросам территориально-государственного устройства. Ведь в каждом случае конфликта борьба разгоралась за государственное самоопределение определенной, оказавшейся бесправной этнонациональной группы. Например, в Южной Африке таким было чернокожее население; на Ближнем Востоке — арабы-палестинцы, в Турции и Ираке — курды и т.д. В Европе конфликтами, связанными с этнонациональными различиями стали: югославский, грузино-абхазский, англо-ирландский; в Азии — между этническими группами Афганистана, Рес­публики Бангладеш, Индии, Индонезии, Камбоджи, Мьянма, Филиппины, Шри-Ланки, Таджикистана; в Африке — между этносами Алжира, Анголы, Либерии, Руанды, Сомали, ЮАР, Судана, Эфиопии; в Центральной и Южной Америке — между различными этническими общностями Колумбии, Гватемалы, Перу.

Поэтому изучение причин и особенностей этнонациональных конфликтов, и пути их преодоления и предотвращения их возникновения весьма актуальная проблема современности.

2. Этнонациональный конфликт. Его характерные черты и особенности

2.1. Этнонациональный конфликт. Природа и типология этнонациональных конфликтов

Прежде чем начать рассматривать этнонацинальные конфликты, следует дать определение конфликта и этничности. Под термином «**этничность**» в настоящее время понимают «совокупность общих ценностей, верований, норм, вкусов, самоотдачи, понимание общности в группе, общей групповой памяти и лояльности, определенных структурных взаимодействий и взаимоотношений в группе[[1]](#footnote-1)». **Этнос** — понятие, ха­рактеризующее общность людей по признакам прирожденным, данным от природы или, по крайней мере, сформировавшимся в результате длительного проживания на одной и той же территории, в одних и тех же природных условиях (например, на Кавказе). Понятие же **нации** обозначает социально-историческую общность людей, сложившуюся на базе некоторых общих ценностей и норм, обусловленных не общим происхождением, кровным родством или одним только совместным проживанием на данной территории (хотя эти признаки во многих случаях имеют место), а культурой, т.е. системой социально-исторической. Нация — это государственно-политическая, социально-экономическая и социокультурная общность людей.

Конфликт (от [лат.](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) conflictus — столкновение или борьба, враждебное отношение) – это [ситуация](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F), в которой каждая из сторон стремится занять позицию несовместимую и противоположную по отношению к интересам другой стороны, при чем интересы могут быть не только материальными (территориальными, экономическими), но и иметь социальный и психологический характер.

Этнонациональные конфликты – это конфликты между национально-этническими общностями или их частями. По своим типологическим характеристикам этнонациональный конфликт является, прежде всего, социальным, поскольку его субъектами выступают крупные социальные группы, интересы которых становятся противоречивыми вследствие имеющегося неравенства социальных статусов этих групп в данной общественной системе, в конкретной стране. Одновременно это и конфликт, имеющий политический аспект, так как ни одна цивилизованная нация не сформировалась вне присущей ей политической организации, политического государства. Можно согласиться с точкой зрения В. А. Тишкова, что этнических конфликтов в «чистом» виде фактически не существует[[2]](#footnote-2). Как правило, этнонациональный конфликт в современных условиях неизбежно обретает этнополитический статус. Действующие силы в этнических конфликтах представлены этнонациональными движениями и партиями с националистической идеологией. Нынешние этнонациональные конфликты, будь то в Югославии или в России, в Ирландии или в Турции, в Грузии или в Украине, возникают и существуют на почве стремления национальных групп (меньшинства) к политической независимости от наций-носителей существующих в соответствующих странах государственных систем. В настоящее время в мире нет исключительно национальных конфликтов, а есть национально-политические конфликты. Как следствие из выше сказанного, **этнонациональный конфликт** — одна из разновидностей социальных конфликтов наряду с такими их формами, как классовый конфликт, религиозный, расовый, межгосударственный и др., в то же время всякий социальный конфликт является конфликтом политическим.

Этнические аспекты конфликтов проявляются в том, что в качестве противостоящей стороны воспринимается другой народ или этническая группа. Этничность сама по себе основана на противопоставлении «Мы» — «Они», осознаваемом в плане культурных (в широком смысле этого понятия) различий. Это противопоставление в полной мере сохраняется и даже существенно усиливается в ситуации этнического конфликта, когда именно противостоящая сторона получает признание в качестве носителя другой этнической культуры и системы ценностей — враждебной и стремящейся к доминированию или насильственной ассимиляции или, как минимум, игнорирующей законные и справедливые национальные интересы. Именно политические противники, т. е. «Они», наделяются однозначными этническими характеристиками, и потому борьба с ними воспринимается как борьба с конкретными носителями чуждой культуры и чужих национальных интересов[[3]](#footnote-3). Так, например, этнический конфликт в Приднестровье начала 1990‑х гг. осознавался как борьба против «румынизации», и это объединило русских, украинцев и молдаван Приднестровья, которых поддержали и гагаузы. Аналогичным образом конфликт в Абхазии в 1991 г. разгорался под знаменем противодействия абхазов, армян, русских и поддерживавших их народов Северного Кавказа, родственных абхазам в культурно­языковом отношении, попыткам «грузинофикации» этой автономной республики. Рецидивы этих конфликтов имели место в 2004 — 2007 гг. на той же самой основе.

Природа этнонациональных конфликтов вытекает из характера этносов и наций как государственно-политических, социально-экономических и социокультурных общностей людей, комплексных, многосторонних взаимоотношений между ними. В конечном счете, конфликты вырастают на почве противоречий между интересами этнонациональных общностей. Интересы же формируются: в случае этноса — как интересы замкнутой групповой организации людей и группового мышления, где индивид не отделяет себя от группы, и для него любая иная группа выступает в качестве враждебной, «чужой» по отношению к своей; для нации — как интересы более широкой, не замкнутой, но все же обособленной, самостоятельно существующей, государственно оформленной или оформляемой общности, приобретшей (или приобретающей) свою социально-экономическую и социокультурную основу. Только единые религиозные верования либо длительное сосуществование в рамках какого-либо социального пространства могут блокировать враждебность этносов и создавать предпосылки для слияния их в национальное образование (как это происходило в Европе). Конфликтность во взаимоотношениях между нациями возникает в условиях «ущемленности» интересов одной и господства интересов другой. Любое неравенство: политическое, правовое, экономическое, культурное, наконец, конфессиональное, связанное с этим господство одних над другими, препятствует решению задачи самостоятельного развития национальных общностей и вызывает противоборства. Причем, «ущемленность» интересов может проявляться и осознаваться в различных областях жизни, вовсе не обязательно в области политики. Поле конфликта формируется в разных ракурсах. **Источником** его может выступать какая-либо историческая несправедливость (с позиции одного из этносов), которая должна быть устранена; захват территории — жизненного пространства этноса; разрушение его системы культурных ценностей и навязывание чуждых ценностей; деградация по вине другой экологической среды; хозяйственно-экономическая экспансия; языковое неравноправие и т.д.

Субъектами этнонациональных конфликтов выступают: разделяемые определенными различиями и противоречиями этносы, национальные общности и составляющие их так называемые коренные народы и национальные меньшинства (т.е. ассимилированные в нацию этносы, не являющиеся элементами ее основы), многонациональные (интернациональные) образования и входящие в них национальные группы, национальные государства, разнообразные национальные организации и элиты. Реально действующими агентами конфликтов выступают группы, организованные в национальные движения. Последние формируются и развиваются по мере выявления, обострения межэтнонациональных противоречий и осознания их соот­ветствующими субъектами. Развертывание национального движения включает умножение элементов его субъектов. Если поначалу — это часть наиболее активной национальной буржуазии и интеллигенции, то затем в ряды дви­жения вливаются другие слои населения, осознавшие «ущемленность» своих групповых (общинных, этнических) интересов, в том числе связанных с религиозной общностью. Постепенно стихийно возникающие силы становятся организованными агентами борьбы, происходит и нарастает размежевание данного общества (социального единства) на «своих» и «чужих», «союзников» и «врагов».[[4]](#footnote-4)

Для лучшего понимания сущности этнонациональных конфликтов и принятию самых оптимальных решений по управлению ими особенное внимание должно уделяться их типологизации. С ее помощью можно добиться конкретизации анализа конфликтных ситуаций, лучшего понимания стадий их развития.

Провести классификацию этнонациональных конфликтов по одному признаку невозможно из-за сложности именного исходного объекта конфликта – этноса и причин этнических споров и коллизий. Основой для типологизации могут быть:

- участники и их количество (этнические группы, государства);

- виды конфликтов: 1) межгосударственные и внутригосударственные (местные, региональные и социетальные конфликты); 2) двусторонние и многосторонние;

- предмет и цели конфликта;

- длительность конфликта: краткосрочные, долгосрочные и затяжные.

В соответствии с **целевой типологией** этнонациональные конфликты делятся на:

- статусные (в некоторой литературе – сепаратизм, который свидетельствует о групповом стремлении к отделению) происходят в связи с требованиями изменения политического положения этногруппы в обществе (требования могут быть двух видов: создание политической автономии и создание независимого национального государства). В статусном конфликте выделяют 3 формы: сецессию – отделение с целью создания собственного государства; ирредентизм – отделение части территории с целью присоединения ее к соседнему государству; энозис - отделение с целью присоединения к государству, где проживает основной массив одноименного этноса. Данная типология полезна в изучении интернационализации конфликта, поскольку ирредентизм и энозис приводит к межгосударственному конфликту;

- гегемонистские порождаются требованием политического преобладания этногруппы в отношении других этногрупп общества (гегемонистские требования относятся к желаемым привилегиям внутренней этногруппы и ограничениям внешней группы в экономической, политической, правовой, культурной сферах). В гегемонистском конфликте различают следующие формы этнического принуждения – **ассимиляцию** (потеря одной частью социума (или целым этносом) своих отличительных черт и замена заимствованными у другой части (другого этноса)), **институциональный расизм** (любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического происхождения, имеющие целью или следствием уничтожение или умаление признания, использования или осуществления на равных началах прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной или любых других областях общественной жизни), **резервацию** (территория, отведенная для проживания отдельной группы меньшинств), **апартеид** (от [африкаанс](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D1%81) *apartheid* — «раздельность», то есть раздельное проживание, работа и т. д.— официальная [политика](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) [расовой сегрегации](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)), **геноцид** (действия, совершаемые с целью уничтожить полностью или частично какую-либо [национальную](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C), [этническую](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81), [расовую](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0) групу по [политическим](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) или [религиозным](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F) мотивам)[[5]](#footnote-5).

Статусные и гегемонистские конфликты происходят преимущественно между национальными меньшинствами и доминирующей этнонацией.

В зависимости от **мотивационной причины** выделяют:

- защитный - мотивационной причиной обращения к этническому насилию является дилемма физической безопасности группы. Дилемма возникает всякий раз, когда правительство не контролирует правопорядок или инициирует этнические репрессии. Физический страх побуждает членов группы к самозащите;

- статусный – мотивация заключается в групповом страхе перед возрастающим преобладанием внешних групп или доминирующей субнации. Специфика статусного конфликта состоит в стремлении национального меньшинства к культурному, а не физическому выживанию, хотя мотив физического страха может усилить этическую солидарность. Группа начинает воевать за желаемый статус из-за воспринимаемой угрозы разрушения своего образа жизни, своих институтов и полной ассимиляции;

- гегемонистский - доминирующая субнация не удовлетворяется сохранением своего образа жизни и институтов. Доминирующую в обществе этногруппу побуждает к этническому насилию гегемонистская мораль, оправдывающая государственное санкционирование этнического преобладания: превращение этнического языка в государственное моноязычие, религии – в государственную религию, свободной ассимиляции - в принудительное культурное поглощение (т.е. он мотивирован моралью «этнической исключенности»);

- элитарный – в его основе находятся властные амбиции этнических элит. Элиты разыгрывают «этническую карту», используют этнический страх, ненависть и распространяемую с помощью идеологизированных мифов гегемонистскую мораль в интересах достижения или сохранения своей властию.

По классификации по целям, которые ставят перед собой втянутые в конфликт стороны в борьбе за ограниченные ресурсы, их можно поделить на:

- социально-экономические, когда выдвигают требования гражданского равноправия (от гражданских прав до равного экономического положения);

- культурно-языковые, когда требования касаются проблемы сохранения или возрождения функций языка и культуры этнической общности;

- политические, если этнические меньшинства добиваются политических прав (от автономии местных органов власти до полномасштабного конфедерализма);

- территориальные – на основе требований изменения границ, присоединения к другой, «родственной» с культурно-исторической точки зрения, стране или создание нового независимого государства.

Но следует иметь в виду, что в одном и том же конфликте задействованные в него стороны могут ставить перед собой сразу несколько заданий, добиваясь и политических прав, и равноправного политического положения, и повышения статуса языка и т.д.

Общую классификацию конфликтов можно выразить в следующей таблице[[6]](#footnote-6):

Основание классификации	**Типы конфликтов**
По форме проявления и по степени публичности	Латентные и актуализированные
По качественным характеристикам	Рациональные и иррациональные;Интересов и ценностей;С нулевой суммой и изменяемой суммой
По коммуникативной направленности	Горизонтальные (симметричные) и вертикальные (ассиметричные)
По особенностям проявления:**- форме и уровням столкновений****- по характеру конфликтного действия****- по масштабам противоборства****- по временным характеристикам**	Открытые (спор, столкновение) и скрытые (маскировка настоящих намерений и т.д.);Стихийные и спонтанные;Насильнические и ненасильнические;Локальные и общие;Краткосрочные, среднесрочные и затяжные (тлеющие)
По составу конфликтующих сторон	- внутригрупповые;- межгрупповые;- институционные
По возможности урегулирования	Антагонистические и компромиссные
По уровня и характеру нормативной регуляции	Институционализированные и неинституционализированные
По функциональной значимости	Конструктивные и деструктивные

 2.2. Причины этнонациональных конфликтов

Особенное внимание требует анализ факторов, связанных с причинами возникновения конфликтов, по отношению к которым среди ученых нет однозначности.

М.Браун в своей книге «Национализм и этнический конфликт» говорит о существовании целой группы факторов, которые отвечают за возникновение этноконфликтов. Среди них слабость государства, проблемы с обеспечением внутренней безопасности, наличие дискриминационных политических институтов, особенности этнической географии государства (например: различные этнические группы проживают компактно), культурная и экономическая дискриминация и т.д. Обобщая все причины, он утверждал, что камнем преткновения этнонациональных конфликтов является нехватка в обществе либерализма и демократии.

Д.Зенгхаас приводит 3 причины этнических конфликтов: экономические проблемы (а именно значительная разница в экономическом развитии регионов), страх перед перенаселением своей территории «чужаками» и боязнь потерять свои специфические культурные и этнические ценности.

Традиционно выделяют такие причины.

1. Первая концепция - **экономического детерминизма.** Ее представителями являются неомарксисты М.Хехтера и Т.Нейрна. Первый утверждал, что инициатором этнического конфликта выступает отставшая в социально-экономическом развитии этническая группа, находящаяся на периферии колониальной империи, и она же выдвигает требования о предоставлении политической независимости и ликвидации экономического неравноправия. Эту теорию уточняет Нейрн, который говорит, что конфликт может возникать не только в случае отставания в развитии периферийной группы по сравнения с центром, а даже и при условии ее быстрого развития. К экономическим детерминистам относятся также И.Фирон и Д.Лейтин, утверждающие, что именно экономические, а не политические факторы являются основной причиной возникновения конфликтов. Аналогическое мнение и у П.Коллера и А.Хеффлера, но они несколько парадоксально считают, что не бедность, а именно благополучие увеличивает риск возникновения этнонациональных конфликтов (чем лучше, богаче, живет население «проблемного» региона, тем выше шансы повстанцев получить необходимые ресурсы для начала войны).

Разнообразны экономические причины этнических конфликтов. Прежде всего, это борьба этносов за обладание материальными ресурсами, собственностью, среди которых наиболее ценными являются земля и недра. Суть конфликта сводится к тому, что каждая из конфликтующих сторон стремится обосновать свое «естественное» право на использование земли и природных ресурсов. Межэтнический конфликт может быть результатом «обделенности» этнических периферийных групп, неравномерного развития, неравномерной модернизации «ядра» и этнонациональной «периферии» в многонациональном полиэтническом государстве. В этих случаях экономическое неравенство между различными этническими группами становится причиной этнонационального конфликта.

Но экономические причины часто не принадлежат ни к категории необходимых, ни к категории достаточных. В.Коннор - один из самых рьяных противников экономического детерминизма - считает, что самое большое, что может сделать экономика, - это создавать «катализаторы межнациональных конфликтов». В целом же эти конфликты развиваются «полностью независимо от экономических переменных величин».

Экономические мотивы не могут сами по себе, при отсутствии фактора этничности, генерировать конфликт этнонационального характера. Региональные особенности характерны каждой стране, но, если они не налаживаются на этнические, конфликт не возникает. Но даже при наличии такого наложения роль экономики часто оказывается второстепенной. Экономических факторов недостаточно для объяснения эмоционального содержания этнонациональных.

Некоторые ученые утверждают, что причины этнонациональных конфликтов следует искать не в существующих социально-экономических условиях, а в **широкой временной перспективе**, т.е. рассматривают конфликты как неизбежное явление при переходе от старого к новому этапу развития наций [[7]](#footnote-7).

2. К **территориально**-**географическим причинам** этнонациональных конфликтов обращаются многие исследователи этнонациональных конфликтов. Например, Д.Лейк и Д.Ротшильд утверждают, что вероятность возникновения этнических войн растет в географически изолированных регионах, где в течение длительного времени компактно проживает этническая группа, которая имеет опыт ведения борьбы за независимость или власть. В свою очередь, М.Тофт объясняет возникновение конфликтов территориальными причинами, так как государство и народ по-разному (рационально и иррационально) относятся к своей территории. Для этносов территория – это «святая» часть их идентичности, а государство же стремится к установлению политического, правового, экономического и военного контроля над территорией. В ряде случаев эти интересы вступают в противоречия, что и рождает конфликт.

3. Существует также **психологическая природа** этнонациональных конфликтов. Представителями этой концепции являются русские исследователи А.Ахиезер и Е.Баранов. Первый характеризует данную причину дуалистической природой современного человека. С одной стороны, она находится под мощным влиянием усложнения всех типов связей, взаимопроникновения различных культур, а с другой – не преодолела архаических форм познания мира, центром которых является конфликт между локальной племенной группой и всеми другими. В этом случае возникает конфликт в такой форме, как расизм.

Баранов же предлагает называть данный фактор «нациопатией» - психологическим отклонением нации, специфическим самовосприятием нации себя и других этнических образований. Благоприятными условиями для данного фактора являются несоответствие социальной организации общества современному миру и неудачи в формировании различных сфер общественной жизни.

4. Одними из важнейших причин этнонациональных конфликтов являются **политические**. К ним относят: кризис политической системы и управления, появление этнических элит и борьба между ними, неравное отношение государства к народам, населяющим его территорию и т.д. В результате чего возникают неудовлетворения меньшинств своим положением в стране и как следствие – этнонациональный конфликт. И в данном случае можно говорить об **этнополитическом экстремизме** — это использование политического кризисного состояния этнонациональных отношений для насильственного утверждения своего «Я», под прикрытием этнонационального.

Известный американский исследователь конфликтов Т. Гарр выделяет

7 универсальных признаков, при помощи которых можно спрогнозировать начало вооруженной борьбы за независимость.

1. Группа, принадлежащая к этническим и религиозным меньшинствам, требует большей автономии, чем она имеет на данный момент. В большинстве случаев эти требования удовлетворяются политическими и экономическими методами.

2. Риск начала военных действий увеличивается на 60% в случае, когда это меньшинство имело когда-то собственное государство, при этом нет значения, как давно это было, как это государство было образовано и как долго просуществовало. что привело к потере независимости. Но если эти события происходили не так давно, то вероятность возникновения конфликта увеличивается.

3. Чем выше организованность группы, которая борется за независимость, тем выше шансы, что они начнут вооруженную борьбу (так, по подсчетам Гарра, риск увеличивается на 83%).

4. Чем лучше развит регион, претендующий на отделение, в плане инфраструктуры, информационных технологий, тем выше вероятность начала конфликта.

5. Чем выше уровень рождаемости в этнических и религиозных группах, тем выше ее склонность к началу войны за самоопределение. Но низкий уровень рождаемости может быть компенсирован за счет этнически близких мигрантов.

6. Парадоксально, но факт, что: чем меньше этническая и религиозная группа испытывала притеснения и дискриминацию со стороны центральной власти, тем больше вероятность начала конфликта. Подтверждением этому есть факт, что большинство групп, начинающих этнонациональные конфликты. Проживают в демократических государствах.

7. Риск вооруженной борьбы увеличивается, если ранее представители этого этноса уже принимали участие в подобном конфликте.[[8]](#footnote-8)

 2.3. Этапы и стадии развития этнических конфликтов

Этнонациональные конфликты имеют стадиальную динамику. В 1993г. группой международных экспертов была предложена **четырехэтапная система развития этнонационального конфликта** в рамках Проекта этнических отношений (Project on Ethnic Relations), известная как документ, получивший название «Заявление Кона» (Kona Statement).

1. **Первая стадия - скрытая (зарождение конфликта).** В полиэтническом государстве отношения между представителями различных групп могут выглядеть вполне нормально и естественно, и поэтому достаточно часто ничего или мало что делается для предупреждения возникновения конфликтов в будущем. В этом периоде выдвигаются требования, связанные с повышением роли языка коренного населения региона, национальные движения обращаются к традициям, обычаям, народной культуре, в целом к этнонациональной символике, которая противопоставляется «чуждым» символам и ценностям. Эту стадию можно назвать **ценностно-символическим конфликтом**, обусловленным защитной и регулятивной функциями этничности.

2. **Вторая стадия – открытая.** В случаях игнорирования факторов, которые могут стать предпосылкой возникновения этнонационального конфликта, непринятия мер по их устранению конфликт становится явным и переходит в открытую стадию. Причиной данного перехода является инцидент – первое столкновение конфликтующих сторон. Иногда конфликт, начавшийся с «инцидента», может им и закончиться, но при «нормальном» развитии он переходит на следующий этап.

Чаще всего признаками данного этапа является увеличение количества обвинений власти со стороны этнических групп в попытках увеличить свой статус, использование этнических стереотипов в публичных дискуссиях, появление слухов о случаях насилия одной этнической группы над другой, требования принять необходимые меры по «защите» определенной группы или же ограничению свободы тех, кто им угрожает.

3. **Третья стадия – эскалации («передела власти», «территориальные притязания»).** Если мероприятия, использованные на предыдущих этапах, не дали желаемых результатов, тогда может развернуться широкомасштабный конфликт между этническими группами. Он может возникнуть как вооруженное восстание меньшинств против центра или же как война между этническими группами в границах государства, которые могут получать поддержку от единомышленников за границей.

Эта стадия характеризуется стремлением перераспределить властные полномочиями в пользу одной этнической группы за счет других групп, изменить этническую иерархию, повысить этнический статус коренных жителей и т.п. На стадии **статусного конфликта** этничность, актуализированная в форме этнонациональных интересов, становится для местной элиты инструментом «давления» на центральную власть с целью реорганизации существующего этнополитического пространства в свою пользу. Основной становится инструментальная функция этничности.

Вероятно, хотя не обязательно, - развитие конфликта до выдвижения либо территориальных притязаний в рамках данного этнополитического пространства, либо притязаний на оформление новой этнонациональной государственности, т.е. изменения территориальных контуров существующего политического пространства. Таким образом, в этом случае идет речь либо о **территориальном, либо о сецессионом конфликте (**поиск оснований собственной государственности). На этой стадии этническая группа может прибегнуть к силовым действиям, чтобы силой оружия подкрепить свои притязания.

Результатом может быть или раздел государства, вследствие иностранной интервенции (от лат. *interventio* — вмешательство — военное, политическое или экономическое вмешательство одного или нескольких [государств](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) во внутренние дела другой страны, нарушающее её [суверенитет](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82)[[9]](#footnote-9)), или «победа» большинства над меньшинством (что случается реже), которая в долгосрочной перспективе будет сопровождаться постоянными политическими и силовыми репрессиями, что причиняет вред и государству и обществу.

4. **Четвертая стадия – постконфликтная**. На последнем этапе этнонационального конфликта, после завершения вооруженного противостояния, начинается процесс возобновления гражданского порядка. Воюющие стороны должны быть примирены, а требования «победителей» должны быть адекватны реальности и необходимости далее продолжать этническое сосуществование. Возобновление политических институтов при условии государственного единства.

На субъективированном уровне этнический конфликт развивается в форме последовательно меняющегося поведения в этноконтактной среде – отчуждение сменяется неприязнью, которая в свою очередь может перерасти в насилие.

Отчуждение – это своего рода пролог конфликтной ситуации в полиэтническом обществе. Эта стадия проявляется в форме стремления к этнически однородным бракам, к моноэтническому общению, к минимизации контактов с иной этнической средой за исключением неизбежных – профессиональных или бытовых. Иными словами, речь идет об увеличении социокультурной дистанции. Отчуждение чаще всего обусловлено кроме причин ситуативного характера культурными различиями, несхожими стереотипами поведения.

Переход в **стадию неприязни** связан со следующими причинами:

1) культурными (частичная этнокультурная денационализация, вина за которую экстраполируется на соседствующую этническую группу);

2) экономическими (большая экономическая успешность одной этнической группы по сравнению с другой, особенно в условиях общего снижения уровня жизни всего населения);

3) правовыми (законодательная дискриминация одной этнической группы в пользу другой);

4) политическими (манипуляция массовым сознанием со стороны политических партий или национальных движений).

Стадия насилия (в обыденном сознании – это и есть собственно конфликт) уже выходит за пределы не только этнических, но и национальных отношений, ибо в него оказываются втянутыми люди не только по этническому происхождению, но и политическим пристрастиям, включенности в те или иные статусные группы, просто по местожительству в зоне конфликта. На этой стадии конфликт становится формой политического действия и средством достижения политических целей.

3. Предотвращение возникновения этнонациональных конфликтов: правовые мероприятия (законодательная база в мире и в Украине). Пути преодоления этнонациональных конфликтов

Выделяют **2 уровня регулирования положения меньшинств**:

- **международный**: среди международно-правовых документов есть универсальные, региональные и двусторонние соглашения, которые могут включать как индивидуальные, так и коллективные права, и объективные гарантии;

- **внутригосударственный.**

Наиболее распространенным методами предотвращения возникновения этнонациональных конфликтов являются **методы предотвращения на латентном (скрытом) этапе.** К ним относят правовые методы: закрепление в законодательстве права на использование родного языка, сохранение и развитие собственной культуры, запрета дискриминации по этническому, расовому признаку. Главной целью таких методов, с одной стороны, является защита прав национальных меньшинств, обеспечение им равных с титульным этносом прав во всех сферах жизни, а с другой – создание благоприятных условий для сохранения их этнической самобытности.

Законодательство о правах меньшинств можно разделить на **2 группы**:

- **общее (фундаментальное)** включает в себя право соотношения (идентификации) себя с той или иной этнической группой и свободного (беспрепятственного) выявления своей идентичности; право на самобытность (существования) и защиту от угроз; право на уважение, развитие и выявление своих особенностей; право на родину как неотъемлемую составляющую своей этнической самобытности и развития; право на защиту от геноцида и изгнания; право не недискриминацию, равенство перед законом и равенство возможностей, которые включают право беспрепятственно осуществлять свои права человека и основные свободы в условиях абсолютного равенства перед законом.

- **специальное (компенсационное)** - это право на пользование родным языком; право на образование; на объединение в собственные политические и социально-экономические организации; право на беспрепятственные контакты с «историческими родинами», со своими одноплеменниками в других странах; право на информацию; на пропорциональный доступ в органы государственной и муниципальной власти; на самоуправление по вопросам сохранения и развития своего языка и культуры путем осуществления законодательного урегулирования права на национально-культурную автономию; право свободного выбора религии и создания религиозных организаций; право сохранения и развития национальной культуры и традиций (обычаев), в том числе и выбор и написание имен и фамилий в соответствии с национальными традициями (обычаями); использование национальной символики; соотношение национальной топонимики; охраны исторических и культурных памятников этнических групп.[[10]](#footnote-10)

Разрешение конфликта – завершение конфликтного столкновения по доброй воле его участников, достижение ими определенного согласия по спорной проблеме.

Способы разрешения конфликтов совпадают со стилями поведения в нем. Путь к урегулированию конфликтов лежит через пять способов. При этом приходится принимать в расчёт ряд существенных обстоятельств, которые так или иначе сводятся к использованию мер стимулирования, включая убеждение и принуждение. Выделяют **5 основных стилей конфликтного поведения**:
 - уклонение, характеризуется отсутствием участников конфликта желания сотрудничать с кем-либо и приложить активные усилия для осуществления собственных интересов, равно как пойти на встречу оппонентам; стремление уйти от конфликта;
 - приспособление, отличается склонностью участников конфликта смягчить, сгладить конфликтную ситуацию, сохранить или восстановить гармонию во взаимоотношениях посредством уступчивости, доверия, готовности к примирению;
 - конфронтация, ориентирована на то, чтобы, действуя активно и самостоятельно, добиваться осуществления собственных интересов без учета интересов других сторон, непосредственно участвующих в конфликте, а то и в ущерб им;
 - сотрудничество нацелено на максимальную реализацию участниками конфликта собственных интересов. Предполагает не индивидуальный, а совместный поиск такого решения, который отвечает устремлениям всех конфликтующих сторон;
 - компромисс означает расположенность участников конфликта к урегулированию разногласия на основе взаимных уступок, достижения частичного удовлетворения своих интересов. Вместе с тем постоянное обращение к компромиссам показывает, что нет универсальных, единственно пригодных средств, что любой способ как совокупность приемов и правил имеет ограничения в зависимости от ситуации, участников конфликта и решаемых ими задач. Компромисс тем и удобен, что не противостоит другим способам урегулирования конфликтов, не исключает их использования наравне или в сочетании с собой.
 Действия по преодолению конфликтных ситуаций имеет такую структуру:
 1) выявление конфликта;
 2) установление источника конфликта;
 3) определение проблем в категориях целей;
 4) определение возможных решений;
 5) структурная и/или межличностная управленческая реакция на ситуацию;
 6) оценка функциональных и дисфункциональных последствий.
Определение стратегии разрешения конкретного конфликта связано с выбором способа действий, равнозначного стилю конфликтного поведения. При этом приходится принимать в расчет ряд существенных обстоятельств, которые так или иначе сводятся к использованию мер стимулирования, включая убеждение и принуждение.
 Во-первых, основная задача в урегулировании любого конфликта состоит в том, чтобы по возможности придать ему функционально-положительный характер, свести к минимуму неизбежный ущерб от негативных последствий противостояния или острого противоборства. Такой результат достижим, если участники конфликта проявят честный и доброжелательный подход к улаживанию своих разногласий, общую в этом заинтересованность, если они приложат совместные усилия к поиску положительного решения на основе консенсуса, т.е. устойчивого, стабильного согласия всех сторон. При консенсусе вовсе не обязательно, чтобы общее согласие было единогласным — полным совпадением позиций всех участников процесса урегулирования конфликта. Достаточно того, чтобы отсутствовало возражение кого-либо из оппонентов, ибо консенсус несовместим с отрицательной позицией хотя бы одной из сторон, участвующих в конфликте. Конечно, тот или иной вариант согласия зависит от природы и типа конфликта, характера поведения его субъектов, а также от того, кто и как управляет конфликтом.

Во-вторых, возможен двоякий исход конкретного конфликта - его полное или частичное разрешение. В первом случае достигается исчерпывающее устранение причин, вызвавших конфликтную ситуацию, а при втором варианте происходит поверхностное ослабление разногласий, которые со временем могут вновь обнаружить себя.

При полном разрешении конфликт прекращается как на объективном, так и на субъективном уровнях. Конфликтная ситуация претерпевает кардинальные изменения, ее отражение в сознании оппонентов означает трансформацию, превращение «образа противника» в «образ партнера», а психологическая установка на борьбу, противодействие сменяется ориентацией на примирение, согласие, партнерское сотрудничество.

Частичное же разрешение не искореняет причины конфликта. Оно, как правило, выражает только внешнее изменение конфликтного поведения при сохранении внутреннего побуждения к продолжению противоборства.
Сдерживающими факторами выступают либо волевые, идущие от разума аргументы, либо санкция сторонней силы, воздействующей на участников конфликта.
 Предпринимаемые меры направляются на то, чтобы убедить или заставить конфликтующие стороны прекратить враждебные действия, исключить чье-либо поражение, указать на средства, способствующие взаимопониманию.

В-третьих, государство, соотнося интересы конфликтующих сторон и параметры их поведения, выбирают приоритетный для себя способ разрешения конфликта, наиболее доступный и приемлемый в данных условиях.

В-четвертых, конфликтующая сторона может при определенных условиях воспользоваться не одним, а двумя-тремя или вообще всеми способами разрешения конфликта. Это обстоятельство также служит подтверждением того факта, что ни один из пяти стилей поведения в конфликтах, способов их разрешения нельзя выделять, признать как наилучший и соответственно как наихудший.[[11]](#footnote-11)

На рис.1 показана типология разрешения противоречий в конфликте, подходов и методов политического урегулирования конфликтов. Он дает представление о многообразии возможных установок, подходов и методов разрешения конфликтов, а также о характере реализации их в действиях.

 При наличии противоречий

 Одностороннее Совместное решение

пути разрешение по преодолению

 противоречий противоречий

подход одержать не оказывать игнорировать урегулировать обсудить проблему

к конфликту победу сопротивления противоречия в рамках (политическое урегу-

 правовых норм лирование; переговор-

 ный подход)

метод борьба капитуляция бездействие обращение в суд, переговоры,

 арбитраж посредничество

вооруженная борьба невооруженное принуждение

 (политическими и экономическими мирное урегулирование

 методами)

 Рис.1 Типология путей разрешения противоречий в конфликте[[12]](#footnote-12)

Внимание к защите прав меньшинств начало формироваться еще в начале 20го столетия в рамках международно-правовых документов Лиги наций. Ряд положений далее был развит в деятельности ООН, а концепция группового права, защиты меньшинств как сообществ были сформированы в конце 1980-х годов. В 1948 году было принято Конвенцию о предупреждении преступлений геноцида и его наказание; 1965 – Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации; 1966 – Международный пакт о гражданских и политических правах, международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; 1978 – Декларацию о расах и расовых предубеждениях; 1999 – Лудские рекомендации по поводу эффективного участия национальных меньшинств в общественно-политической жизни (определяют то, что страны должны гарантировать права национальных меньшинств на участие их в государственных делах, включая право голоса и право баллотироваться на выборные должности на недискриминационных основах) и многие другие. В рамках ЮНЕСКО в 2001г. была принята Общественная декларация о культурном разнообразии.

В Украине политэтничность общества и связанные с ней проблемы осознавались с самого начала государственной независимости. Декларация о государственном суверенитете Украины (1990) и Декларация о правах национальностей (1991) утверждали, что Украина – суверенное национальное государство, которое развивается на основе осуществления украинской нацией своих неотъемлемых прав, а граждане всех национальностей составляют народ Украины, равные перед законом независимо от происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка. Конституция Украины, принятая в 1996 году, гарантирует: статья 10 - свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины; статья 11 - государство содействует консолидации и развитию украинской нации, ее исторического сознания, традиций и культуры, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины; статья 53 - гражданам, принадлежащим к национальным меньшинствам, в соответствии с законом право обучения на родном языке либо на изучение родного языка в государственных и коммунальных учебных заведениях или через национальные культурные общества.[[13]](#footnote-13)

В Украине действует огромное количество, регулирующее этнонациональную политику государства. Например: Закон Украины «О национальных меньшинствах в Украине» (1992), «О ратификации Рамковой Конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств» (1998), «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств» (2003) и др. Действующее законодательство Украины о правах меньшинств соответствует мировым и европейским стандартам.[[14]](#footnote-14)

 4. Вывод

Многонациональный состав государства представляет богатый культурный потенциал страны, вместе с тем чреват возможностью конфликтов на национальной почве. Опыт истории цивилизации показывает, что национальные конфликты можно не допустить или смягчить, осуществляя принципы территориальной, национально-территориальной автономии и соблюдая права человека. От решения проблем межнациональных отношений в значительной мере зависят спокойствие и благополучие людей, страны.

Именно поэтому государству необходимо осуществить меры по нормализации межнациональных отношений, решению накопившихся в этой области проблем на основе принципов дружбы и сотрудничества народов. И в тоже время многое зависит от каждого человека. Надо руководствоваться основополагающим критерием: каждый человек, к какой бы нации он не относился, должен чувствовать себя в любой части нашей страны равноправным гражданином, иметь возможность пользоваться всеми правами, гарантированными законом. Равенство наций и народов неразрывно связано равенством людей, независимо от их национальности. Это – высший принцип гуманизма цивилизации.

В современных условиях становится все более необходимой конструктивная этнонационалъная политика государства. Она должна включать в себя обеспечение реального равноправия всех этносов, проживающих на территории данного государства, во всех сферах жизнедеятельности - экономической, социальной, политиче­ской, культурной, религиозной, бытовой; реализацию и защиту пра­вового статуса национальных меньшинств, необходимого для их социального, экономического и социокультурного благополучия; разработку и практическое осуществление обоснованной и дина­мичной миграционной политики властей на базе урегулирования внешнеполитических и внешнеэкономических отношений государств.

Сотрудничество и взаимопонимание между нациями – великое завоевание народов каждой страны, которое нужно во что бы то ни стало беречь и укреплять.

 Список литературы

1. Конституция Украины с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Украины от 8.12.2004 № 2222 - IV
2. Аклаев А.Р. Этническая конфликтология: Анализ и менеджмент, - М.: Дело, 2005
3. Кіссе А.І. Етнічний конфлікт: теорія і практика управління - К.:Логос , 2006
4. Колосова Л. Причины современных межэтнических конфликтов и межконфессиональных конфликтов // Общественные науки и современность. – 1992. - №4
5. Крысько В.Г. Этническая психология. – М., 2002. – С.226–227
6. Лебедева М.М. «Политическое урегулирование конфликтов» - М.: Аспект Пресс, 1999
7. Мала енциклопедія етнодержаства – Л.:Довіра; Ґенеза, 1996
8. Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. – М., 1997
9. Зеркин Д.П. Основы конфликтологии <http://www.vusnet.ru/biblio/archive/serkin_osnovi>
10. http://www.wikipedia.org.ru
11. http://sibags/com/sposoby-razresheniya-konfliktov
1. Мала енциклопедія етнодержаства – Л.:Довіра; Ґенеза, 1996. – с.58-59 [↑](#footnote-ref-1)
2. Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. – М., 1997. – С. 304 [↑](#footnote-ref-2)
3. Крысько В.Г. Этническая психология. – М., 2002. – С.226–227 [↑](#footnote-ref-3)
4. Зеркин Д.П. [Основы конфликтологии](http://www.vusnet.ru/biblio/archive/serkin_osnovi) ,1998г. - <http://www.vusnet.ru/biblio/archive/serkin_osnovi> [↑](#footnote-ref-4)
5. http/www.wikipedia.org.ru [↑](#footnote-ref-5)
6. Аклаев А.Р. «Этническая конфликтология: Анализ и менеджмент», - М.: Дело, 2005. – с.104. [↑](#footnote-ref-6)
7. Колосова Л. «Причины современных межэтнических конфликтов и межконфессиональных конфликтов» // Общественные науки и современность. – 1992. - №4. – с. 117 [↑](#footnote-ref-7)
8. Кіссе А.І. «Етнічний конфлікт: теорія і практика управління» - К.:Логос , 2006 [↑](#footnote-ref-8)
9. www. wikipedia.org.ru [↑](#footnote-ref-9)
10. Кіссе А.І. «Етнічний конфлікт: теорія і практика управління» - К.:Логос , 2006, с. 114-115 [↑](#footnote-ref-10)
11. <http://sibags.com/sposoby-razresheniya-konfliktov> [↑](#footnote-ref-11)
12. Лебедева М.М. «Политическое урегулирование конфликтов» - М.: Аспект Пресс, 1999 – с.39-40 [↑](#footnote-ref-12)
13. Конституция Украины с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Украины от 8 декабря 2004 года № 2222-IV [↑](#footnote-ref-13)
14. Кіссе А.І. «Етнічний конфлікт: теорія і практика управління» - К.:Логос , 2006, с. 115-119 [↑](#footnote-ref-14)