יחסי רוב ומיעוט במדינות דמוקרטיות שסועות – מבט השוואתי

מבוא

נייר זה משווה בין הסדרים חוקתיים הנהוגים במדינות שהרכבם הלאומי או יחסי הרוב והמיעוט דומים במובן זה או אחר לזה הקיים בישראל – אסטוניה, ליטא, קנדה, מקדוניה. בכל אחת מהמדינות הנייר פותח עם רקע כללי מאוד, ואז סורק בקצרה את החקיקה המסדירה את מעמדה של קבוצת המיעוט, את המערכת המפלגתית, וככל האפשר, היבטים פחות פורמאליים ביחסי רוב-מיעוט. אדגיש כי ישראל ייחודית בכך שאינה מדינת לאום רגילה, אלא שיש בה אלמנטים של קידום דומיננטיות אתנית שאינם מתקיימים במדינות אחרות (לדוגמה, "נוער הגבעות" ותפיסת קרקעות או שינוי הסטטוס קוו בהר-הבית). אתייחס לסוגיה זו גם בסיום הסקירה.

אסטוניה והמיעוט הרוסי

אסטוניה מונה כיוםכ-1,365,884 נפשות,[[1]](#footnote-1) והיא מגוונת מבחינה אתנית.[[2]](#footnote-2) האסטוניים מהווים כ-68.7% מאזרחי המדינה.[[3]](#footnote-3) הקבוצה האסטונית שולטת על המדינה ועל מוקדי הכוח. העליונות האתנית האסטונית בולטת במיוחד בחוקי השפה, ההגירה והאזרחות. המיעוט הרוסי הוא 24.8%, רובו מתגורר בעיר הבירה טאלין ובצפון-מזרח מחוז אידה-וירו, כולל העיר השלישית בגודלה במדינה נרווה, שנמצאת על הגבול עם רוסיה.

אסטוניה היא דמוקרטיה פרלמנטרית, שהפכה למדינה עצמאית ב-1991, וב-2004 הצטרפה באופן רשמי לאיחוד האירופי לברית נאט"ו. החוקה, שאושרה ב-1992 בעקבות משאל עם, קובעת את עקרון ההפרדה והאיזון בין הרשויות, אך גם את המעמד המיוחד של בית הנבחרים (הריגיקוגו). הבחירות לריגיקוגו, המורכב מ-101 מושבים, הן יחסיות, ומתקיימות בראשון למרץ של השנה הרביעית מיום בחירת הפרלמנט הקודם.[[4]](#footnote-4) בידי הריגיקוגו סמכויות רבות, בהן, חקיקה, אישור מועמדותו של ראש ממשלה להרכיב את ממשלת הרפובליקה, בחירת הנשיא (שאין בידיו סמכויות ביצועיות של ממש), הוראה על קיום משאל עם, העברת התקציב הלאומי ועוד.[[5]](#footnote-5).

אין חולק שבאסטוניה פרוצדורות דמוקרטיות שקצתן אף ליברליות - הפרדת רשויות, בחירות הוגנות וחופשיות, חילופי ממשלות, מערכת משפט עצמאית ועיתונות עצמאית. אבל, חלק גדול של תושבי הקבע אינם בעלי מעמד כאזרחים ואינם יכולים להשתתף באופן מלא בתהליך הדמוקרטי. אסטוניים רבים סבורים כי הרוסים מהווים מיעוט בעייתי.[[6]](#footnote-6)

הסדרים חוקתיים

בהקדמה לחוקה נכתב שהרפובליקה של אסטוניה נוסדה בזכות הבלתי ניתנת לביטול של העם האסטוני להגדרה עצמית לאומית שהוכרזה ב-24 בפברואר 1918, ושהמדינה תבטיח את שימור האומה האסטונית ואת תרבותה לאורך הדורות, וכי השפה הרשמית של המדינה היא האסטונית. למעשה, השפה, הסמלים, לוח השנה, הגיבורים והאנדרטאות של המדינה הם אסטוניים למהדרין. החוקה קובעת את זכותם של כל האזרחים ללמוד באסטונית, לפנות לממשלות מקומיות באסטונית ולקבל כל שירות בכל מקום במדינה באסטונית. תיוג של מוצרים, פרסומות, הודעות פומביות ותקשורת במקום העבודה חייבת להתבצע **גם** באסטונית.

עליונותו של הלאום האסטוני ואפלייתו של המיעוט הרוסי ברמה המשפטית-חוקתית, השתקפו בשורה של חוקים כמו חוקי השפה, ההגירה והאזרחיות. חוק השפה החדש הפך את האסטונית לשפה הרשמית היחידה של המדינה. הכרת השפה האסטונית הפכה תנאי הכרחי להזדמנויות התעסוקה והאזרחות.[[7]](#footnote-7) למעשה, זה פגע קשות במעמדם המשפטי של דוברי הרוסית.

חוקי האזרחות וההתאזרחות היו הביטוי המובהק ביותר להדרתו של המיעוט הרוסי ממוקדי הכוח וממעגל הדמוקרטיה האסטונית. עם העצמאות 1991, אימצה אסטוניה מה שנקרא "שיקום משפטי" (legal restorationism) כאידיאולוגיה ממלכתית.[[8]](#footnote-8) ישנם כ-100,000 (הערכות 2001) אסטונים המתגוררים בתפוצות עיקר בצפון אמריקה ובסקנדינביה. לפי החוק, אלו זכאים לשוב לאסטוניה ולקבל אזרחות אוטומטית. הוראת החוק הגבילה את זכות השיבה עם התאזרחות אוטומטית על בני הלאום האסטוני בלבד.[[9]](#footnote-9)

ב-1992 נחקקו חוק האזרחות החדש (שתוקן ב-1995) וחוק הזרים ב-1993. לדוברי רוסית שכבר נמצאים במדינה, והמבקשים לקבל אזרחות אסטונית, נדרשת שהייה חוקית למשך חמש שנים, עמידה במבחן מקיף בשפה האסטונית ומבחן בחוקה האסטונית, השבעת אמונים למדינה וחוקיה, וויתור על כל אזרחות זרה אחרת.[[10]](#footnote-10) החוקים הללו הפכו רבים מקרב המיעוט הרוסי שנולדו וחיו כל חייהם באסטוניה לתושבים ללא אזרחות וזכויות פוליטיות.[[11]](#footnote-11)

בשנת 2000 הממשלה אימצה תכנית חדשה שמטרתה לעודד ולממן, ולו באופן חלקי, את לימוד השפה האסטונית (תנאי לקבלת אזרחות אסטונית). לצד זאת אסטוניה החלה ליישם תכניות אינטגרציה על מנת להקל על שילובה והטמעתה של הקהילה דוברת הרוסית ולפייס אותה תוך שימור מבני העליונות האתנית על כנם.[[12]](#footnote-12) תהליך בניית המדינה והאומה באסטוניה עדיין נמשך, אך אסטוניה הקלה על תהליך ההתאזרחות.[[13]](#footnote-13) אף שהאומה האסטונית עדיין מוגדרת בעיקר במונחים תרבותיים ולשוניים, היא מנסה לצרף לשורותיה לאומים אחרים שהופכים לחברים באומה האתנית האזרחית החדשה.

המערכת המפלגתית

באסטוניה מערכת רב-מפלגתית עם כ-15 מפלגות רשומות, אך למעשה רק 5 מהן מיוצגות בריגיקוגו.[[14]](#footnote-14) האתגר המרכזי שעמדו בפני המיעוט הרוסי מאז תחילת שנות ה-90 היה שינוי מדיניות וחוקי האזרחות והשפה הפוסט-סובייטיים של אסטוניה. מטרות אלה אומצו על ידי מספר מפלגות מקרב המיעוט הרוסי, כמו "מפלגת העם המאוחדת של אסטוניה"(Estonian United People's Party) ו"המפלגה הרוסית של אסטוניה" , (the Russian Party of Estonia) וגם על ידי מפלגות אסטוניות כמו מפלגת המרכז האסטונית שעיקר כוחה האלקטורלי נשען על דוברי הרוסית.

מפלגת הרפורמים האסטונית (The Estonian Reform Party) היא כיום המפלגה הגדולה באסטוניה. מפלגת המרכז האסטונית "The Estonian Centre Party"(Keskerakond-KE), אשר ניצלה באופן מסורתי את צורכי ציבור הבוחרים דוברי הרוסית על ידי הצהרת תמיכתם בחינוך בשפה הרוסית, תמיכה ביישום הקלות על תהליך ההתאזרחות. המפלגה מתוארת כמפלגה אוהדת לבני המיעוט הרוסי עד כדי כך ש ב-2010, שירות הביטחון הפנימי של אסטוניה כינה בדוח שלו ב-2010 את סוויסאר, מנהיג המפלגה לשעבר, כסוכן של השפעה רוסית.[[15]](#footnote-15) המפלגה הסוציאל-דמוקרטית ((Social Democratic Party נקראה בעבר "המתונים". היא נוסדה בשנת 1990, ונחשבת לשותף שמבקש פשרה ומפגין נכונות לספק תמיכה מבלי להציב תנאים נוקשים מידיי.

מפלגת פרו פטריה (Fatherland) היא מפלגת ימין שמרנית בעלת אידיאולוגיה קרובה לדמוקרטיה הנוצרית. המפלגה נוסדה בשנת 1995 על ידי מיזוג של מפלגת העצמאות הלאומית של אסטוניה (ENIP) והקואליציה הלאומית פרו פטריה (איחוד של נוצרים דמוקרטים, שמרנים ורפובליקנים). המפלגה הוגדרה לעתים כמפלגת ימין קיצוני לאור מצעה המקדם רטוריקה לאומנית. מפלגת העם השמרנית של אסטוניה (Conservative People's Party of Estonia) מסווגת כמפלגה פופוליסטית ימנית, שהוקמה בשנת 2012 כאשר התנועה הפטריוטית האסטונית (Eesti Rahvuslik Liikumine, ERL, EPM) התמזגה עם איגוד העם של אסטוניה (Eestimaa Rahvaliit, PUE). המפלגה מאמצת רטוריקה אירו-סקפטית, אנטי-מהגרים, אנטי-רוסית והומופובית, והיא מנצלת את התזות של 'איום הגירה', 'איום רוסי', ו"האיחוד האירופי כמערער לכאורה את ריבונותה של אסטוניה".

שלוש מפלגות אתניות מזוהות עם המיעוט הרוסי: "הבית שלנו הוא אסטוניה" Our Home is Estonia)), "מפלגת העם המאוחדת של אסטוניה" (the Estonian United People‟s Party) ו"המפלגה הרוסית של אסטוניה" (the Russian Party of Estonia). המפלגות הרוסיות היו היחידות שדגלו בקידום הקלות על תהליך ההתאזרחות, עניין שהטריד את המיעוט הרוסי באסטוניה (המצע של הקלות בהתאזרחות אומץ מאוחר יותר על ידי מפלגות זרם מרכזי). מאפיין נוסף של המפלגות הרוסיות, שהבדיל אותן משאר המפלגות, הוא שאיפתן לקדם רב-תרבותיות, בנוסף על התייחסותם החיובית לרוסיה.

למעשה, מאז 1995 5 מפלגות התחרו על הקול הרוסי במדינה. בנוסף על המפלגות הרוסיות לעיל, היו עוד שתי מפלגות אסטוניות: מפלגת המרכז האסטונית The Estonian Centre Party" והמפלגת הרפורמה האסטונית The Estonian Reform Party. שתי המפלגות האלו אימצו מצע הפונה אל בני המיעוט הרוסי ומצליחות מאז הבחירות ב-2003 לקבל את רוב קולותיו.

בנוגע למגמות ההצבעה של המיעוט הרוסי באסטוניה, הספרות מציעה לחלק את התקופה מ-1991, שבה אסטוניה קיבלה את עצמאותה, ועד ימינו, לשלוש תקופות משנה כשכל אחת מהן מתאפיינת בהעדפות הצבעה שונה מהאחרת. [[16]](#footnote-16)

התקופה הראשונה נמשכת עד 1995. היא התאפיינה בבידוד מוחלט של המיעוט הרוסי מהפוליטיקה הלאומית. אף כוח פוליטי מקרבו לא התמודד בבחירות שנערכו ב-1992. אפילו הייצוג במועצת העיר של טאלין, שבה הרוסים מנו מחצית מהתושבים, היה זעום (אם כי תושבי קבע, חסרי אזרחות ואזרחים זרים, היו רשאים להצביע בבחירות לרשויות המקומיות).[[17]](#footnote-17) בתקופה הזו החברות בריגיקוגו-הפרלמנט של המדינה הייתה מוגבלת לאסטונים בלבד. בשנים 1992-1995 אף מושב, מבין 101 המושבים של הריגיקוגו, אויש על ידי מועמד רוסי.[[18]](#footnote-18)

התקופה השנייה מתחילה עם בחירת 1995 ומסתיימת בבחירות 2003. הרוסים הצביעו למפלגות הרוסיות, בעיקר לקואליציה שהורכבה משלושת המפלגות הרוסיות "הבית שלנו הוא אסטוניה", "מפלגת העם המאוחדת של אסטוניה" ו"המפלגה הרוסית של אסטוניה" שהוקמה ב-1995. למרות איחוד השורות של המפלגות הרוסיות, הן נחלו כישלון חרוץ. הנבחרים הרוסים הוכיחו כי אינם מסוגלים להשתתף ביעילות בתהליך קבלת ההחלטות, הם אפילו לא יזמו שום הצעות בפרלמנט. היעדר משאבים אנושיים, כספיים ותקשורתיים תרם לחוסר היכולת של מנהיגי המפלגות הרוסיות ליצור רשת מפלגות בת קיימא. חוץ מזה, מפלגות אלה הוכיחו את חוסר היכולת של שיתוף פעולה ושותפות ארוכי טווח אפילו ברשימה שהם הרכיבו לאחר שהתפצלה פעמיים.

כתוצאה מכך, ציבור הבוחרים הרוסי מאס במפלגות הרוסיות. בבחירות לפרלמנט של 2003, התמיכה האלקטורלית בכל המפלגות הרוסיות ירדה באופן דרמטי ושתי המפלגות שהתמודדו לא עברו את אחוז החסימה של ה-5%: בהשוואה ל-1999, התמיכה ב"מפלגת העם המאוחדת של אסטוניה" ירדה פי שלושה (2.2% מסך הקולות). התמיכה ב"מפלגה הרוסית של אסטוניה" ירדה פי 10, מ-2% ב-1999 ל-0.5% ב-2003.[[19]](#footnote-19)

התקופה מתחילה ב-2003 וממשיכה עד היום. בתקופה זו המסה הגדולה של הבוחרים דוברי הרוסית מצביעה בעיקר למפלגות אסטוניות, לרבות "מפלגת המרכז האסטונית" (KE) ו"מפלגת הרפורמה האסטונית" (RE). התקופה הזו עמדה בסימן הייצוג הבלעדי של המיעוט הרוסי באמצעות המפלגות האסטוניות הגדולות תוך דחיקת המפלגות הרוסיות לשוליים הפוליטיים, והגבלת נוכחותם למישור המוניציפלי.

הקולות הרוסיים מהווים חלק חשוב מהתמיכה האלקטורלית של המפלגות האסטוניות הגדולות, במיוחד מפלגת המרכז האסטונית ((KE. זה היה תוצאה, מצד אחד, של כישלונן של המפלגות הרוסיות, ומצד שני, חוסר יכולתן של המפלגות הגדולות האחרות ליצור קשר עם המיעוט הרוסי.[[20]](#footnote-20)

מגמת הצבעה זו המשיכה גם בבחירות 2007 כאשר מפלגת המרכז הצליחה לזכות בכ-51.6% מקולותיו ויכלה בזה להכניס לפרלמנט 5 מועמדים רוסים. בבחירות הזו מפלגת הרפורמה הצליחה גם היא להכניס לפרלמנט מועמד רוסי. דפוס ההצבעה של מפלגות האסטוניות בקרב המיעוט הרוסי האץ בבחירות 2011 כאשר "החלק הרוסי" בקהל הבוחרים של מפלגת המרכז האסטונית עלה ל-80% ומספרם של המועמדים הרוסים ברשימתה שהצליחו להיכנס לפרלמנט עלה ל-8. [[21]](#footnote-21) זה היה תוצאה של הסכם שיתוף הפעולה של ה-KE עם מפלגת השלטון של רוסיה "רוסיה המאוחדת" והתחזקות תדמיתה של ה-KE כמפלגה "רוסית" באסטוניה בעיני ציבור הבוחרים. במערכת הבחירות הזו, המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הצטרפה למרוץ ייצוג המיעוט הלאומי הרוסי.

מאז 2003, ועל רקע ירידת התמיכה בהן ברמה הלאומית, נוכחותן של המפלגות האתניות הרוסיות בבית הנבחרים האסטוני "הרייגיקו" נעלמה לחלוטין, והתמודדותן הוגבלה על הפוליטיקה המוניציפלית המקומית. לעומת זאת, המסה הגדולה של האלקטורט הרוסי במדינה עברה למפלגות המיינסטרים האסטוניות, בעיקר מפלגת המרכז ומפלגת הרפורמה, שהצליחו לגרוף או רוב קולותיו של המיעוט הרוסי מאז 2003 באמצעות אימוצם למצע ומדיניות הפונה אל צרכיו של מיעוט זה. למעשה, הצירים הרוסים שנבחרו לפרלמנט האסטוני יכלו לעשות את זה במסגרת התמודדותם במפלגות המיינסטרים האסטוניות ולא המפלגות האתניות הרוסיות.

נקודות נוספות על יחסי רוב-מיעוט וסיכום

הביקורת והלחצים הנרחבים של גופים בינלאומיים הביאו לשינוי והקלות מסוימות בחוקי האזרחות באסטוניה. חוק האזרחות תוקן עקב לחץ זה. עם זאת, הבעיה של התושבים חסרי האזרחות לא נפתרה כליל. נכון לינואר 2018, עדיין חיים באסטוניה כ-80,000 נפשות שמהווים כ-7% מכלל האוכלוסייה המוגדרים כחסרי אזרחות. אבל, ללא קשר למספר הנותר של אנשים חסרי אזרחות, בסך הכול, תהליך ההתאזרחות שהנהיגה אסטוניה השתפר ונועד לצרף כמה שיותר חברים חדשים לאזרחות ולדמוקרטיה האסטונית מה שהפך אותה למעשה ליותר מגוונת.[[22]](#footnote-22)

אסטוניה הייתה למדינה הראשונה בעולם שהציעה תושבות דיגיטלית, המאפשרת למחזיקים בה לפתוח עסק אירופי מכל מקום בעולם. כיום מה שמיוחד באסטוניה הוא היותה דמוקרטיה אתנית פתוחה. משמע, חרף הגדרתה האתנית התרבותית, היא כוללת מסגרת מכלילה, המאפשרת גם למי שאינו שייך לקבוצה האתנית, שייכות. מה שהאסטונים עושים למעשה הוא לפתח זהות אסטונית שנשענת על יסודות אתניים שניתן לאמץ. קונקרטית, שפה, שמות ונאמנות למוסדות. אלה מרכיבים "מדירים" במובן זה שלא כל אחד יכול לעמוד בהם. אולם מי שמעוניין, יכול בעקרון ללמוד את השפה ולהפוך לחלק מאסטוניה.[[23]](#footnote-23)

הקהילה דוברת הרוסית הסתגלה למצב הקיים. הסיבות לכך הן מגוונות. הראשית שבהן היא נכונותה של אסטוניה ליישם הקלות והנהגתה למדיניות שילוב העוזרת לבני המיעוט הרוסי לקבל אזרחות אסטונית ואמונתם של דוברי הרוסית בעתיד טוב יותר עבורם ועבור ילדיהם שבוודאי יהפכו לאזרחים גם באסטוניה וגם באיחוד האירופי.

ליטא והמיעוט הפולני

נכון ל-1 בינואר 2021, מנתה אוכלוסיית המדינה כ-2,810,761 נפשות,[[24]](#footnote-24) כאשר 85.1% מתושבי המדינה הם ליטאים, והפולנים מהווים כ-6.6% מכלל האוכלוסייה, המיעוט הגדול בליטא. בנוסף למיעוט הפולני, חיים בליטא עוד קבוצות מיעוטים כמו המיעוט הרוסי ששיעורו מכלל האוכלוסייה עומד על כ-5.1%, הבילארוסים שמהווים כ-1.0% והאוקראינים ששיעורם עומד על כ-0.5%.[[25]](#footnote-25)

ליטא מכירה במיעוטים האלה כקבוצות לאומיות ומאפשרת להם לטפח את זהותם הלאומית, התרבותית והדתית, ובכלל זה ללמוד את ההיסטוריה של מדינות המוצא. בד בבד, היא מאפשרת לימודים בשפתם של התלמידים או הסטודנטים בני המיעוטים הלאומיים במוסדות החינוך (בתי-ספר, מכללות ואוניברסיטאות) - בנוסף לשפה הלטינית.[[26]](#footnote-26)

הסדרים חוקתיים

חוקת ליטא, שאומצה בשנת 1992, היא המסמך העיקרי המסדיר את זכויותיהם של קבוצות המיעוטים הלאומיים במדינה ומבטיחה לכבד את שפתם, מסורתם ותרבותם. סעיף 29 לחוקה אוסר אפליה או תיעדוף על בסיס מגדר, גזע, לאום, שפה, מוצא או מעמד חברתי. בהתאם, שנאה לאומית, גזעית ודתית נחשבת, לפי סעיף 25, למעשה פלילי.[[27]](#footnote-27) אך הוראות החוקה אינן מבטיחות זכויות למיעוטים על בסיס לאומי קולקטיבי; היא כן מדברת על אי-אפליה, ללא מתן מעמד מיוחד.

חוק המיעוטים הלאומיים שאושר בנובמבר 1989 אף הוא הסדיר את זכויות המיעוטים הלאומיים בליטא עד לאחרונה. החוק הבטיח שוויון זכויות וחירויות פוליטיות, כלכליות וחברתיות עבור כל האזרחים, ללא קשר ללאומיותם. יתר על כן, הוא הכיר בזהות הלאומית והתרבותית של המיעוטים והבטיח בין היתר חינוך בשפת האם, חופש אמונה דתית, התאגדות בתוך ארגונים לאומיים ותרבותיים, ואפשר דו-לשוניות במשרדים ושימוש בלוחות מידע בשפות של מיעוטים באזורים המאוכלסים על ידם. אבל, החל מינואר 2010 חוק המיעוטים בוטל. מאמציהם של המיעוטים, בעיקר הפולני, לעגן את זכויותיהם בחקיקה לא הניבו תוצאות.[[28]](#footnote-28)

בינואר 1992 ליטאוניה ופולין חתמו על הצהרת ידידות ושיתוף פעולה. הסכם זה התייחס גם למעמד מיעוטים לאומיים, וקבע כי המדינות יישמו תקנים אירופיים בכל הנוגע להגנה על זכויות מיעוטים בכל הנוגע לשפה, חינוך, תרבות ודת.[[29]](#footnote-29) ב-21 בפברואר 1992 נחתם הסכם בין משרד החינוך הלאומי של פולין לבין משרד התרבות והחינוך של הרפובליקה של ליטא בתחום החינוך וההשכלה הגבוהה. ב-26 באפריל 1994, במה שנראה כשיאו של התהליך, חתמו השתיים על האמנה בדבר יחסי ידידות ושיתוף פעולה, הכוללת הוראות באשר להגנה על זכויות לאומיות לקבוצות מיעוטים, לרבות זכויותיו של המיעוט הפולני בליטא, ובמקביל, המיעוט הליטאי בפולין. כל ההוראות נוסחו בצורה כזו שתעמוד בתקנים הבינלאומיים, כמו היתר שימוש חופשי בשפת המיעוט וגישה למידע בשפה זו; לימוד שפת המיעוט הלאומי ולמידה בשפה זו; הקמה ותחזוקה של מוסדות, ארגונים או עמותות משלו, בפרט מוסדות תרבות, דת וחינוך, לרבות בתי ספר בכל הרמות; השתתפות בחיים הציבוריים, באופן ישיר או באמצעות נציגים שנבחרו ברמה הארצית והמקומית. שני הצדדים הצהירו על הפסקת פעילות שמטרתה הטמעת מיעוטים לאומיים בתרבויות הרוב בניגוד לרצונם.[[30]](#footnote-30)

המערכת המפלגתית

ליטא היא דמוקרטיה פרלמנטרית עם מאפיינים נשיאותיים. הפרלמנט הליטאי ("הסיימאס"), מורכב מ-141 נציגים שנבחרים כל ארבע שנים בשיטת בחירות משולבת: 71 נציגים נבחרים בבחירות אזוריות לפי מחוזות בחירה, ו-70 נציגים בבחירות יחסיות-ארציות, כשאחוז החסימה עומד על 5%.

המערכת המפלגתית הורכבה בעיקר משתי מפלגות ליטאיות: המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הליטאית "**Lithuanian Social democratic Party**", שמאגדת בתוכה מרכיבים קומוניסטיים וסוציאל-דמוקרטיים לא קומוניסטים, ומפלגת "איחוד המולדת" **"Homeland Union"**- כוח שמרני שהוקם מתוך שורותיהן של התארגנויות אנטי-סובייטיות בעבר. שתי המפלגות שומרות על ייצוג בפרלמנט, וכל אחת מקבלת בין 10% ל-30% מהקולות ברמה הלאומית. מאז תחילת שנות ה-2000, הליברלים ביססו את עצמם ככוח השלישי שזוכה גם הוא בכ-10% עד 15% מהקולות.[[31]](#footnote-31) איגוד החקלאים והירוקים הליטאי (Lithuanian Farmers and Greens Union), קיבל בבחירות 2016 חמישים וארבעה מושבים, קרי, רוב מושבי הסיימאס.

בקרב המיעוט הפולני בולטים שני ארגונים: "אגודת הפולנים בליטא" "Union of Poles in Lithuania", ומפלגת "ברית המשפחות הנוצריות" Christian Families Alliance"". "אגודת הפולנים בליטא", שהיא ההתארגנות הפלונית הגדולה בליטא, הוקמה בשנת 1989 במטרה לקדם את דרישותיו של המיעוט הפולני במדינה, ועוסקת בפעילויות חינוכיות, תרבותיות וכלכליות. האגודה אינה עוסקת בפעילויות פוליטיות, ומשאירה את זה למפלגת "ברית המשפחות הנוצריות".

מפלגת "ברית המשפחות הנוצריות", שהוקמה ב-1994 מהאגף הפוליטי של אגודת הפולנים בליטא, מגדירה את עצמה כנוצרית דמוקרטית, ומצעה מתמקד בקידום מעמדו המשפטי של המיעוט הפולני. המפלגה דוגלת, בין היתר, בהתרת השימוש בשפה הפולנית בבתי הספר ומתן הכרה רשמית בכתיבת השמות בפולנית. היא משתתפת פעילה והמועמדים שלה מתמודדים לתפקידים בכל הרמות: בבחירות לפרלמנט הליטאי, לפרלמנט האירופי, לנשיאות ולרשויות המוניציפאליות. מרכז כוחה של המפלגה נמצא בעיקר בעיריות של דרום מזרח ליטא שבהן רוב התושבים הם דוברי פולנית. בגלל ריכוזם הגדול באזורים הללו, הפולנים מצליחים להכניס את נציגיהם לפרלמנט בעיקר במקומות שהבחירות בהן מתקיימות לפי השיטה האזוריות, כיוון שבמקומות שנבחרים בשיטה היחסית, אחוז החסימה של -5% מהווה מכשול בפני הכנסת נציגיהם לבית הנבחרים.[[32]](#footnote-32)

ב-2012 "מפלגת המשפחות הנוצריות" הגיעה להישג המשמעותי ביותר שלה מאז שהחלה להתמודד, וקבלה 8 מנדטים בסיימאס. היא כרתה ברית עם "האיחוד הרוסי הליטאי", "מפלגת העם הליטאית" ועוד 30 ארגונים חברתיים נוספים. מאז 2004 המפלגה נוטה לשתף פעולה עם מפלגות אתניות מקרב המיעוט הרוסי, ומאז 2008 המפלגה שיתפה פעולה באופן פעיל עם "האיחוד הרוסי" (Russian Alliance).

בעקבות הבחירות, המפלגה הצטרפה לקואליציה שהקימה את הממשלה וקיבלה תפקידים משמעותיים כמו סגן יו"ר הפרלמנט, שרים וסגני שרים. בשנת 2009, נציג המיעוט הלאומי הפולני ויו"ר "ברית המשפחות הנוצריות" ולדמר טומאשבסקי, השתתף לראשונה בבחירות לנשיא הרפובליקה של ליטא, וקיבל כ-5% וסיים במקום הרביעי. באותה שנה זכה טומאשבסקי בבחירות לפרלמנט האירופי, ובשנת 2014 הוא נבחר מחדש לכהונה שנייה.[[33]](#footnote-33)

למרות ש"ברית המשפחות הנוצריות" הייתה שותפה בקואליציה בין השנים 2000-2001, 2012-2014 ו-2019-2020, קשה לקבוע שמעמדו של המיעוט הפולני בליטואניה השתפר בצורה ניכרת. מחד גיסא, איגוד החקלאים והירוקים הליטאי ומפלגת העבודה הסוציאל-דמוקרטית של ליטא, התנגדו לרוב דרישותיה של מפלגת המשפחות הנוצריות כמו השבת הקרקעות, הגדלת מימון בתי הספר באזורים המאוכלסים ברוב פולני ושיפור מעמד השפה הפולנית. מאידך גיסא, השליטה במשרדי הפנים והתחבורה עזרה להפנות יותר תקציבים עבור המיעוט הפולני לצורך שיפור הכבישים באזורים המאוכלסים על ידיו ושיפור המצב הכלכלי בעיריות עם שיעורים גדולים של אזרחים המשתייכים אליו. זה בנוסף על הישגים כללים בתחום הרווחה כמו ארוחת צהרים חינם לילדים בגיל הרך ובבתי-הספר, הטבות לנשים בהריון, תרופות חינם לקשישים מעל גיל 75 וכדומה.[[34]](#footnote-34)

נקודות נוספות על יחסי רוב-מיעוט וסיכום

המיעוט הפולני מופלה לרעה מצד הרשויות הליטאיות.[[35]](#footnote-35) בראש הנושאים שמעוררים מחלוקת בין קבוצת המיעוט הפולני לקבוצת הרוב הליטאי עומד מעמדה של השפה הפולנית.[[36]](#footnote-36) נושא אחר שיצר מתחים היה חוק החינוך שעבר ב-2011 ובעקבותיו הגבלות על השכלה בשפות האם של המיעוטים. החוק הביא לירידת מספר בתי הספר בעלי הזכות ללמד בשפות של מיעוטים לאומיים. השלטונות נקטו מדיניות שסתרה את עקרונות ההסכם הבילטרלי מ 1994 וחוקת ליטא, במיוחד סעיף 27.[[37]](#footnote-37)

הבעיה של המיעוט הפולני בליטא משקפת, במידה רבה, את התפתחותה הלא אחידה של המערכת הפוליטית במדינה. מצד אחד, המדינה הליטאית מקדמת את ההיבט המוסדי הפורמאלי של הדמוקרטיה (במקרה שלנו, מערכת מפלגות פוליטית תחרותית), ומצד שני, היא מעכבת את ההיבט הליברלי על ידי הטלת הגבלות על הגיוון האתני והלשוני במדינה. באופן דומה, אחד הגורמים שהשפיעו על היחסים בין המיעוט הפולני לבין הממשל המרכזי בליטא היה שאלת היחסים בין פולין וליטא והחברות באיחוד האירופי. החברות של ליטא ופולין באותן בריתות בין-לאומיות ויחסי השכנות הטובים ביניהן לא פתרה את בעיית המיעוט הפולני בליטא. למרות זאת, האיחוד האירופי, בהקשר הזה, שימש כבמה או צינור בין-לאומי שבאמצעותו יכלו בני המיעוט הפולני בליטא להציג את האפליה ממנה הם סובלים, ולהפוך אותה לשקופה יותר.[[38]](#footnote-38)

סוגיית השפה מכרעת ביחסים בין הרוב למיעוט. זאת, גם עקב השלכות השפה על השתלבות כלכלית, וגם כי בפועל זו סוגיה מפלגת ומעוררת תסיסה. בליטא היחסים בין הרוב למיעוט אינם טובים, חרף הסדרים חוקיים לכאורה מוצלחים. זאת, אף כי היחסים בין המדינות פולין וליטא תקינים. המקרה מחדד את חשיבות התנהגות האליטות בתוך המדינה.

קנדה והמיעוט הלשוני הצרפתי

עם כינון חוקת 1867 קנדה הפכה באופן רשמי לקונפדרציה, המורכבת מעשר פרובינציות ומשלוש טריטוריות. בזמן שהפרובינציות מקבלת את סמכויותיהן ישירות מתוקף החוקה, הטריטוריות נוצרו על ידי החוק הפדרלי והן מקבלות את סמכויותיהן מהממשלה המרכזית שהיא הגוף המושל בקנדה במישור הפדרלי, וסמכויותיה למעשה פחותות מאלה של הפרובינציות.

דוברי האנגלית מהווים את רוב האוכלוסייה בקנדה ושיעורם סביב 55%. הרוב האנגלי מהווה את רוב התושבים בתשעה מבין עשרת הפרובינציות הקנדיות. דוברי הצרפתית, שמוצאם מהמתיישבים הצרפתיים שהגיעו במאות ה-17 וה-18, הם המיעוט הלשוני הגדול במדינה ומהווים כחמישית ויותר.[[39]](#footnote-39) המיעוט הצרפתי מהווה רוב מכריע בפרובינציית קוויבק כמעט בכל אזוריה, ושלמעשה, היא המחוז היחידי שבו הצרפתית היא שפתם של רוב התושבים והשפה הרשמית היחידה; 71.2% מתושבי קוויבק הם צרפתים ילידים וכ-95% מאוכלוסייתה דוברי צרפתית כשפה ראשונה או שנייה.[[40]](#footnote-40)

מעמדו של המיעוט הצרפתי בקנדה איתן, ועוצמתו עולה על זו של מיעוטים מוגנים כמו הקטלנים והבאסקים בספרד. קוויבק היא הממשלה התת-לאומית החזקה ביותר המוכרת בעולם המערבי. יתרה מזו, בני המיעוט הצרפתי מיוצגים באופן משמעותי במוסדות הכלל-חברתיים של קנדה ושותפים להכרעות המתקבלות ברשויות השלטון הפדרליות.[[41]](#footnote-41)

הסדרים חוקתיים

המבנה החוקתי הפדרלי של קנדה סלל את הדרך למעמדו המשפטי והפוליטי של המיעוט הצרפתי. הלה במידה מסוימת תולדה של חקיקה עצמית. הרוב הצרפתי במחוז קוויבק השתמש בסמכויות החקיקה שהוענקו לו במסגרת המבנה הפדרלי, שהחלו על כל תושבי הטריטוריה של קוויבק.[[42]](#footnote-42)

שני חוקים תרמו באופן משמעותי להתפתחות זהות המיעוט הצרפתי בקנדה. הראשון הוא חוק הלשונות הרשמיות שהועבר ב-1969 אשר נתן תוקף מחדש למקורותיהן החוקתיים של השפות הרשמיות במדינה והעניק הגנה למעמד הדו-לשוני בפדרציה הקנדית. השני הוא כתב הזכויות והחירויות הקנדי שאושר סופית ב-1982 והעניק את הזכות ללימודים באחת משתי השפות הרשמיות, מאחר וסעיף 16 קבע שאנגלית וצרפתית הן השפות הרשמיות של קנדה ויש להן מעמד שווה, ובהמשך, סעיף 17 שקבע שלכל אדם שמורה הזכות להשתמש באחת משתי השפות הרשמיות בכל דיון או הליך שמתקיים בפרלמנט הפדרלי. לא פחות חשוב, סעיף 2 (4) "חופש ההתאגדות", שאפשר הקמת מוסדות פוליטיים, חברתיים, פיננסיים וחינוכיים בקרב בני המיעוט הצרפתי.[[43]](#footnote-43)

בעוד המבנה הפדרלי חיזק את מעמדו הפוליטי והמשפטי של המיעוט הצרפתי בקוויבק, מגילת הזכויות חיזקה את מעמדו בפרובינציות הקנדיות שמחוץ לה (זכויות השפה והתרבות בה הוחנו לפי העיקרון הפרסונאלי ולא הטריטוריאלי). דהיינו, הפרט השייך לקהילה לשונית מוכרת רשמית במדינה זכאי לשמור על תרבותו ושפתו תוך הבטחת שוויון הזדמנויות לו ללא קשר למקום מגוריו.

המערכת המפלגתית של המיעוט הצרפתי בקנדה

בפרובינציית קוויבק פועלות ארבע מפלגות מרכזיות המיוצגות באסיפה הלאומית של המחוז (למעשה יש חמש מפלגות מיוצגות באסיפה, אך האחרונה עם מנדט אחד בלבד מבין 125). המפלגות מחזיקות בדעות ועמדות פוליטיות שונות בנוגע למעמדו המשפטי והפוליטי של המיעוט הצרפתי ולאופי מערכת היחסים עם הממשל המרכזי באוטווה.

במשך עשרות שנים המפלגה החזקה ביותר הייתה "המפלגה הקוויבקית" התומכת בעצמאות המחוז מקנדה. בין 1970 ל-2018, הצטרפה המפלגה הליברלית שהייתה נגד עצמאות קוויבק מקנדה למרוץ. דואופול זה התנפץ בבחירות 2018 כאשר עלתה הקואליציה אווניר קוויבק" "CAQ" (נוסדה ב – 2011) ודחקה את הליברלים למקום השני ואת "המפלגת הקוויבקית" למקום השלישי.[[44]](#footnote-44)

ה-"CAQ" דוגלת באידיאולוגיה שמרנית המתנגדת לעצמאותה של קוויבק מקנדה, אך גם זרמים מגוונים בכל הקשור לעצמאות קוויבק מקנדה. היא כוללת בשורותיה חברים לאומיים וגם פדרליסטים, אך הקו הרשמי הדגיש את התנגדותה להתפצל מקנדה. במידת הצורך, היא תשאף לקבל יותר אוטונומיה במסגרת המשטר הפדרלי. בבחירות לאסיפה הלאומית של קוויבק ב-2018 המפלגה השיגה את קולותיהן של 37.42% מהמצביעים וקיבלה 74 מושבים מבין 125.

המפלגה השנייה בגודלה היא "המפלגה הליברלית של קוויבק" (באנגלית: The Quebec Liberal Party-QLP)) שזכתה בבחירות 2018 ל-24.82% מהקולות ו -31 מושבים באסיפה הלאומית. ה- QLPהיא מפלגת מרכז הדוגלת באידיאולוגיה פדרלית קוויבקית עם גווני לאומיות קנדית. היא תומכת בהישארותה של קוויבק בתוך הפדרציה הקנדית אבל עם רפורמות שיאפשרו אוטונומיה מהותית יותר בקוויבק. "המפלגה הקוויבקית" (אנגלית: Quebec Party'-PQ) זכתה לקולותיהם של 17.06% מכלל בוחרי הפרובינציה ול-10 מנדטים באסיפה הלאומית. ה-PQ היא מפלגה סוציאל-דמוקרטית, הקוראת לעצמאותה של קוויבק מקנדה והקמת מדינה ריבונית שם. בה בעת, היא מקדמת את האפשרות לשמור על קשר ריבונות פוליטי וכלכלי רופף בין קוויבק לקנדה. המפלגה הרביעית בגודלה היא "סולידייר קוויבק" (באנגלית:Québec solidaire-QS), שהשיגה 10 מנדטים מאחר וזכתה ל-16.10% מקולותיהם של המצביעים. מטרתה הייתה לאחד את השמאל הפוליטי של הקשת הפוליטית בקוויבק. המפלגה תומכת בעצמאותה של קוויבק מקנדה.

נקודות נוספות על יחסי רוב-מיעוט וסיכום

בקנדה היחסים בין הרוב למיעוט תקינים. קנדה הפדרלית הפכה לדו לאומית בהחלטה של אליטות קנדיות בשנות השבעים והשמונים, ומכאן גם הפכה לדו לשונית. קדם לכך מאבק נחוש של המיעוט הצרפתי בשנות השישים, שניצל את ההסדרים החוקתיים לצורך בינוי אומה פרנקופונית. סוגיית השפה קריטית ביחסים הללו.

מקדוניה והמיעוט האלבני

מקדוניה הפכה למדינה עצמאית בראשית שנות התשעים. קבוצת הרוב הלאומי "המקדוניים" מהווה כ-64% מכלל האוכלוסייה, בזמן שהמיעוט האלבני, שהתרכז בעיקר באזורים שגובלים את אלבניה וקוסובו בדרום וצפון מערב המדינה, מהווה כ-25% מאוכלוסיית המדינה. לצד המקדונים והאלבנים קיימות עוד קבוצות מיעוטים כמו הטורקיים, הצוענים, הסרבים והבוסנים, ששיעורם מקרב האוכלוסייה היה מזערי כאשר, כולם ביחד, שיעורם לא חצה את ה – 10%.[[45]](#footnote-45)

הסדרים חוקתיים

החוקה החדשה שהונהגה אחרי העצמאות ב-1991 הגדירה את מקדוניה כ"מדינת הלאום של העם המקדוני". החוקה הגבירה את המתח בין שתי הקבוצות האתניות המרכזיות במדינה. האלבנים תבעו ייצוג גדול יותר, הכרה באלבנית כשפה שנייה רשמית, זכות להשכלה גבוהה בשפה שלהם ואוטונומיה מנהלית ברמת השלטון המקומי. הדרישות הללו נותרו ללא מענה כעשר שנים לאחר העצמאות, והקונפליקט שהתפתח בעקבות תביעותיהם של בני המיעוט האלבני, הביא לעימות אלים בין שתי הקבוצות בשנת 2001. התערבות גורמים בין-לאומיים, בראשם האיחוד האירופי, הביאה לסיום המאבק בין שני הצדדים ('הסכם אוחריד' באוגוסט 2001) ((OFA,[[46]](#footnote-46) ובכלל זה שורת רפורמות משפטיות שחיזקו את מעמדו של המיעוט האלבני על ידי הבטחת שוויון והגנה בנוסף להכרה באלבנית כשפה רשמית במדינה. הצד המקדוני יוצג על ידי שתי המפלגות הדומיננטיות במדינה "האיחוד הסוציאל-דמוקרטי של מקדוניה" (SDSM) ו"המפלגה הדמוקרטית לאחדות לאומית" (VMRO-DPMNE) והצד האלבני יוצג על ידי שתי המפלגות האלבניות המרכזיות "האיחוד הדמוקרטי להשתלבות" (DUI) ו"המפלגה הדמוקרטית של האלבנים" (DPA).

OFA והרפורמה החקיקתית שהונהגה בעקבותיו יצרו מעין ממשל עצמי עם אוטונומיה רכה לקהילות האתניות באזורים שבהם היוו רוב. ההסכם כלל מתן זכות ווטו למיעוטים, בעיקר האלבני, בכל הנוגע לעניינים בעלי השפעה מהותית על התרבות, השפה, החינוך והסמלים הלאומיים. לצורך כך, הונהג עיקרון הרוב הכפול, שלפיו, הפרלמנט נדרש בעת קבלת החלטות בנושאים מסוימים לקבל לא רק את רוב חברי הפרלמנט אלא גם צריך להיות מאושר ברוב קולותיהם של הנציגים הנוכחים המשתייכים לקהילות המיעוטים האתניים. במקרה של מחלוקת בין הצדדים המייצגים את הקבוצות האתניות, החוקה מורה על העברת הנושא לוועדה הפרלמנטרית ליחסים בין-קהילתיים שתכריע, ברוב קולות, לגבי פתרון המחלוקת.[[47]](#footnote-47) הסדרים מהסוג הזה הופכים את מקדוניה לסוג של דמוקרטיה קונסוסיונאלית.[[48]](#footnote-48)

בעקבות ההסכם והתיקונים החוקתיים שהונהגו בעקבותיו, הפרלמנט חויב להקים ועדה ליחסים בין קהילתיים בהרכב של 19 חברים המייצגים את הקבוצות האתניות במדינה. על הוועדה הוטלה המשימה לדון בנושאים השנויים במחלוקת בין הקהילות ולהציע אופקים לפתרונן. הצעותיה של הועדה, לפי החוקה, יועברו לפרלמנט שעליו חלה חובת שקילת ההצעות.[[49]](#footnote-49) בעקבות ההסכם, השפה האלבנית זכתה למעמד רשמי בהיותה שפתו של המיעוט האלבני באזורים שבהם לפחות 20 אחוז מהאוכלוסייה דוברים אותה.[[50]](#footnote-50) ההסכם הבטיח ייצוג הולם לבני קבוצות המיעוט האתניות בגופים הציבוריים בכל הדרגים. החוקה מחייבת מתן ייצוג הוגן ופרופורציונלי של קבוצות המיעוטים האתניים במוסדות המדינה (כולל גופי הביטחון, בעיקר המשטרה), בחברות הציבוריות ובמנהל המרכזי והמקומי, בנוסף לחלוקת תקציבים ציבוריים.[[51]](#footnote-51)

המערכת המפלגתית

במערכת המפלגתית המקדונית שתי מפלגות דומיננטיות: "האיחוד הסוציאל-דמוקרטי של מקדוניה" (Social Democratic Union of Macedonia- SDSM) בעלת השקפת העולם הסוציאליסטית אשר הוקמה ב-1991, ומפלגת ימין "המפלגה הדמוקרטית לאחדות לאומית" (Democratic Party for Macedonian National Unity- VMRO-DPMNE), שנוסדה ב-1990.

בה בעת, המרכיב האלבני הפך לחלק בלתי נפרד מהפוליטיקה המקדונית, והאלבנים במקדוניה לוקחים חלק בבחירות לפרלמנט מאז 1990. קיימות ארבע מפלגות אלבניות פעילות. לצד שתי הוותיקות, "האיחוד הדמוקרטי להשתלבות" (Democratic Union for Integration-DUI), ו-"המפלגה הדמוקרטית של האלבנים" (Democratic Party of Albanians- DPA), קמו מאוחר יותר BESA Movement (DB) (הוקמה ב-2014), ו"הברית של האלבנים" Alliance for Albanians-ASH)), שנוסדה ב-2015.[[52]](#footnote-52)

כיום, מפלגת "האיחוד הדמוקרטי להשתלבות" (DUI) היא המפלגה הגדולה ביותר בקרב הלאום האלבני והשלישית בגודלה ברמת הרפובליקה המקדונית. המפלגה הוקמה מתוך שורות המורדים מ"צבא השחרור הלאומי" ((NLA בעקבות הסכסוך בשנת 2001.

המפלגה הכריזה עם הקמתה שבראש סולם עדיפויותיה יעמוד המאבק למען יישום הסכם אוחריד והלחימה בשחיתות. עלי אחמטי, מנהיג המפלגה (ומנהיג צבא השחרור הלאומי לשעבר) נתפס כלוחם למען זכויות האלבנים.[[53]](#footnote-53) כך, בבחירות לפרלמנט ב-2002 המפלגה גרפה את רוב קולותיו של המיעוט האלבני כשזכתה ב-70% מקולות מצביעיו וקיבלה 16 מושבים.[[54]](#footnote-54) ההתמודדות שלה דחקה את שאר המפלגות האלבניות אל השוליים הפוליטיים.

מאז ייסודה של המפלגה ועד לבחירות האחרונות ב-2020 המפלגה קבלה בין 10 ל-19 מושבים (מתוך 120) ולמצב את עצמה, כמעט באופן קבוע, במקום השלישי במערכת המפלגתית המקדונית. בה בעת, מלבד בבחירות 2006, מאז 2002 ועד לבחירות האחרונות, המפלגה שותפה בכל הממשלות. במהלך הקדנציה הפרלמנטרית 2002-2006 ה-DUI הייתה חלק מהקואליציה השלטת יחד עם האיחוד הסוציאל-דמוקרטי של מקדוניה (SDSM) והמפלגה הליברלית-דמוקרטית. בין 2006 ועד 2008 ישבה באופוזיציה (למרות שהיא זכתה במספר המושבים הרב ביותר מבין המפלגות האתניות האלבניות-13 מושבים), וב-2008 עד 2016 היא הייתה בקואליציה עם VMRO-DPMNE, ולאחר מכן שוב עם הסוציאליסטים מאז 2017.[[55]](#footnote-55)

כחלק מהשותפות בקואליציות (מלבד 2006-2008), המפלגה האלבנית שולטת בתפקידי מפתח במדינה, ביניהם משרדי ממשלה מרכזיים ותפקיד יו"ר הפרלמנט, דבר שהעניק לה זכות ווטו על החלטות ביצועיות מרכזיות ויישום תכוניות ממשלתיות. יתרה מכך, המפלגה נחשבת 'מכתירת המלכים' במקדוניה. יש למפלגה גם מעמד בינלאומי; כך, לדוגמה, מאז 2001, המפלגה שותף אמין של ברית הנאט"ו וארה"ב, תוך שמירה על עמדה פרו-נאט"ו/פרו-ארה"ב ביחסי חוץ. בכך היא מילאה תפקיד מכריע בשינוי יעדי מדיניות החוץ של המדינה, סדרי העדיפויות ועצם ההגדרות של מה משמעות המונח "אינטרס לאומי" בהקשר האלבני.[[56]](#footnote-56)

מפלגה אלבנית אחרת, Democratic Party of Albanians- DPA)), הוקמה ב-1997 כמיזוג בין שתי מפלגות אלבניות. היא מפלגת ימין, ותובעת הסכם חדש בין הלאום המקדוני ללאום האלבני, הקמת פרלמנט חדש ויצירת חלוקה מנהלית חדשה של המדינה. עם התמודדותה לראשונה ב-2002, היא זכתה ב-5.2% מהקולות (7 מתוך 120 מושבים). אך בבחירות האחרונות זכתה רק ב-2 מושבים.

DB היא מפלגת ימין-מרכז אשר הוקמה ב-2014 והשיגה 5 מושבים בבחירות 2016.[[57]](#footnote-57) "הברית למען האלבנים" Alliance for Albanians-ASH)) הרביעית בקרב המיעוט האלבני אשר נוסדה ב-2015, גם היא מפלגת מרכז-ימין. היא דוגלת בגישה פרו-איחוד האירופי ושמה לעצמה את המטרה להשיג שוויון לאומי מלא בין האלבנים למקדונים בכל התחומים (בהשקעות, ייצוג במוסדות המדינה, תעסוקה, תשתיות והגברת רמת המודעות הלאומית כדי למנוע הגלות של אנשי מקצוע צעירים משכילים אלבנים מהמדינה).[[58]](#footnote-58) המפלגה התמודדה לראשונה בבחירות 2016 והצליחה להשיג כ-16% מקולות האלבנים במדינה (שלושה נציגים בפרלמנט המקדוני), והפכה בזה למפלגה השלישית בגודלה בקרב האלבנים באותה מערכת בחירות.[[59]](#footnote-59)בבחירות 2020 המפלגה כרתה ברית עם מפלגת "האלטרנטיבה" (Alternativa). בפרלמנט הנוכחי הברית למען האלבנים והאלטרנטיבה פועלות כקבוצה פרלמנטרית אחת המייצגת את האופוזיציה.

נקודות נוספות על יחסי רוב-מיעוט וסיכום

החוקה החליפה את המונחים של "העם המקדוני" וה"מיעוט הלאומי" ל"קהילת הרוב" ו"קהילה מקומית". החוקה הוציאה את הקביעה שהמקדונים הם "בוני האומה". המדינה הנהיגה אוטונומיה טריטוריאלית והכרה בשפתו ובתרבותו של המיעוט האלבני, כולל זכותו להשכלה גבוהה בשפתו.[[60]](#footnote-60) זה כמובן בנוסף לכך שבאופן כמעט קבוע לפחות מפלגת אחת אלבנית הייתה שותפה בקואליציה.

חרף שינויים חוקתיים חשובים ובעלי השפעה, שמתקיימים מזה למעלה משני עשורים, הקונפליקט בין הרוב המקדוני למיעוט האלבני, שהיה בעייתי גם בימי הרפובליקה של יוגוסלביה, המשיך גם לאחר המעבר למדינה דמוקרטית פרלמנטרית. יתרה מכך, הגדלת הייצוג למיעוט האלבני, שבחלקה נעשית בלחץ בינלאומי, אומנם שיפרה את תחושות האלבנים, אך הרעה את תחושותיהם של המקדונים. שני עשורים לאחר הסכם אוחריד, ולמרות השיפור הניכר במעמדו החוקתי-משפטי של המיעוט האלבני, היחסים הבין-אתניים במקדוניה נותרו מתוחים, ולפרקים, אלימים.[[61]](#footnote-61) מערכת היחסים בין שתי הקבוצות במדינה עדיין לא הגיעה לנוחה והנחלה.[[62]](#footnote-62)

מסקנות וסיכום

בשנות השבעים הייתה סברה בקרב מספר לא מבוטל של חוקרים שיש פתרון בסיסי ליחסי רוב מיעוט בחברות הטרוגניות בדמות "דמוקרטיה הסכמית". המקרים השונים מלמדים שאין נוסחות כאלה, וגם אין מקרים של הצלחה מסחררת. בכל המקרים נותרו מתחים, ונראה כי אף צד לא ממש מרוצה מהסטטוס קוו הנוכחי. דבר בולט נוסף הוא שהיחסים דינאמיים.

מה שתרם להצלחה היחסית, ככל שהייתה כזאת, להסדרת יחסי רוב מיעוט הוא שילוב של אליטות מיעוט נחושות, פרגמטיות מצד הצדדים, ולרוב, גם מעורבות חיצונית. דבר נוסף שתרם להצלחה הוא נכונות של המיעוט לגלות גמישות ופרגמטיות, ובכלל זה, להצביע למפלגות רוב. בסופו של דבר, אף אחד לא מרוצה במיוחד, אבל במקרים היותר מוצלחים אין אלימות ויש התקדמות.

השפה היא מקור למחלוקת בכל המקרים – הן כמקור לבעיות כלכליות והן כמקור לסכסוך בין הרוב למיעוט. בסוגיה זו המקרה החיובי ביותר, ששונה מאוד מישראל, הוא קנדה. מה שעולה מהמקרה הקנדי הוא שהמיעוט הצרפתי היה מאורגן ונחוש, וניצל הסדרים חוקתיים קיימים. מקדוניה מלמדת אותנו כי בעזרת מעורבות בינלאומית אפשר לחולל שינויים, אך כי כמובן לא די באלה כדי שהיחסים יהיו יציבים. המקרה של ליטא הוא מורכב, והוא מלמד שהיחסים בתוך המדינה מנותקים מהיחסים בין המדינות. במלים אחרות, לכאורה, גם אם תקום מדינה פלסטינית, אין בכך ערובה לטיב היחסים בין יהודים לערבים בישראל (לקח, ככל שיש כזה, שבל"ד הסיקה).

לפני סיום ברצוני להתייחס לסרי-לנקה, שהתדרדרה למשטר סמכותני ואלים. הסיבה שאני מציין אותה היא שבדומה לישראל, בסרי-לנקה יש מומנט "קולוניאליסטי" פנימי. משמע, המשטר הסהילי פועל באופן אקטיבי לפגוע במיעוט הטמילי. זה האחרון, מצידו, נקט במהלך השנים בקו מאוד מיליטנטי. למותר לציין שבגלל יחסי הכוחות, ואולי גורמים נוספים, המיליטנטיות של הטמילים לא שירתה אותם.

מדינה וגודלה	**המיעוט וגודלו**	**המחלוקות**	**התארגנות מפלגתית**	**כישלונות**	**הישגי המיעוט**
אסטוניה 1,365,884	רוסי 25%	זכויות אזרחות שוות	הצבעה בעיקר למפלגות לא אתניות	הפנמה חלקית של אי השוויון	הקלות בהשגת אזרחות
ליטא 2,810,761	פולני 6.6%		מגוונת – הצבעה למפלגות אתניות והצבעה למפלגות רגילות	ביטול חוק המיעוטים	כלכליים
קנדה 39,000,000	קוויבק 20% מכלל קנדה;	המעמד של קוויבק כפרובינציה עצמאית	עצמאית	ככל שרצה עצמאות מלאה – המיעוט נכשל	שפה צרפתית בפרובינציה
מקדוניה הצפונית 2,000,000	אלבני 25%		מגוונת – הצבעה למפלגות אתניות והצבעה למפלגות רגילות	חוסר נחת בקרב קבוצת הרוב	רבים

1. Statistics Estonia. At the link: <https://www.stat.ee/en> [↑](#footnote-ref-1)
2. על השסע האתני באסטוניה, ראו למשל:

   Saarts, T. and Saar, E. (2020): When the ethnic cleavage overshadows the class cleavage in a post-communist country and why we should care?. European Politics and Society. European Politics and Society 23(2): 223-242 [↑](#footnote-ref-2)
3. Estonia Demographics Profile. at the link: <https://www.indexmundi.com/estonia/demographics_profile.html> [↑](#footnote-ref-3)
4. החוקה של אסטוניה, באתר <https://adsdatabase.ohchr.org/IssueLibrary/Estonia_Constitution.pdf> [↑](#footnote-ref-4)
5. שם, פרק IV [↑](#footnote-ref-5)
6. Smooha, S. (2001) The Model of Ethnic Democracy. European Centre for Minority Issues. LINK: <https://www.files.ethz.ch/isn/19644/working_paper_13.pdf>; Jarve, P. (2000). Ethnic Democracy and Estonia: Application of Smooha's Model. European Centre for Minority Issues (ECMI). LINK: <https://www.ecmi.de/fileadmin/redakteure/publications/pdf/working_paper_7.pdf> [↑](#footnote-ref-6)
7. על מדיניות וחוקי השפה באסטוניה מאז העצמאות, ראו למשל:

   Rannut, M. (2004). Language Policy in Estonia. SemanticScholar. availabile at: <https://www.gencat.cat/llengua/noves/noves/hm04primavera-estiu/docs/rannut.pdf> [↑](#footnote-ref-7)
8. Smooha, 2001 [↑](#footnote-ref-8)
9. Smooha, 2001 [↑](#footnote-ref-9)
10. Smooha, 2001 [↑](#footnote-ref-10)
11. Sotirovic, V. (2018). The Russian Minority Question in Estonia. available at ResearchGate. link: <https://www.researchgate.net/publication/329372339_The_Russian_Minority_Question_In_Estonia> [↑](#footnote-ref-11)
12. Smooha, 2001 [↑](#footnote-ref-12)
13. Oskolkov, P. (2023) Estonianness in the Making: Transformations of Ethnic Democracy Model and Nationalism in Estonia, Ethnopolitics. DOI: <https://doi.org/10.1080/17449057.2023.2216981> [↑](#footnote-ref-13)
14. על המפה המפלגתית באסטוניה ראו למשל:

    Oskolkov, p. (2020). Estonian's Party System Today: Electoral Turbulence and Changes in Ehno-Regional Patterns. Baltic Region 12(1):4-15.

    וגם:

    Hansen, H. (2009). Ethnic voting and representation: minority Russians in post-Soviet states. PhD diss., University of Iowa. Link: <https://www.researchgate.net/profile/Holley-Hansen/publication/47435704_Ethnic_voting_and_representation_minority_Russians_in_post-Soviet_states/links/0a85e53b587ca1676d000000/Ethnic-voting-and-representation-minority-Russians-in-post-Soviet-states.pdf> [↑](#footnote-ref-14)
15. Oskolkov, 2020 [↑](#footnote-ref-15)
16. על השינויים במגמות ההצבעה בקב המיעוט הרוסי באסטוניה ראו למשל:

    Tolvaisis, L. (2011). Ethnic Minority Politics and Political Parties Appeal to Ethnic Voters: A Case Study of Estonia's Russians. Baltic Journal of Law & Politics 4:1 (2011): 106-1333 [↑](#footnote-ref-16)
17. Smooha, 2001 [↑](#footnote-ref-17)
18. בנוסף על המאמר של Tolvaisis, על דחיקת הרוסים מהפוליטיקה האסטונית בין 1991-1995 ראו גם:

    Pettai, V., & Hallik, K. (2002). Understanding processes of ethnic control: segmentation, dependency and co–optation in post–communist Estonia. Nations and Nationalism, 8 (4): 505–529. [↑](#footnote-ref-18)
19. Tolvaisis, 2011 [↑](#footnote-ref-19)
20. Tolvaisis, 2011 [↑](#footnote-ref-20)
21. Tolvaisis, 2011 [↑](#footnote-ref-21)
22. Kaisa T. (2021). Integration a Russian-Speeking Minority into Estonia-Wide Society. School of Business and Governance- Tallinn University of Technology [↑](#footnote-ref-22)
23. Oskolkov, Petr. "Estonianness in the Making: Transformations of Ethnic Democracy Model and Nationalism in Estonia." *Ethnopolitics* (2023): 1-20. [↑](#footnote-ref-23)
24. Lithuania: Official statistic portal. Available at: <https://osp.stat.gov.lt/en/informaciniai-pranesimai?eventId=288049> [↑](#footnote-ref-24)
25. Official statistic portal- [Population by ethnicity](https://osp.stat.gov.lt/en/statistiniu-rodikliu-analize?hash=1ab575e8-c06f-4914-88d2-d1910c56f880): available at: <https://osp.stat.gov.lt/en/statistiniu-rodikliu-analize?hash=6f31cfba-8dbd-4753-bf85-70dc52c33c77#/>

    ראו גם באתר הנציבות האירופית: <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/lithuania/population-demographic-situation-languages-and-religions> [↑](#footnote-ref-25)
26. אתר הנציבות האירופית, שם. [↑](#footnote-ref-26)
27. חוקת ליטא. ניתן לראות באתר: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/lt/lt045en.pdf> [↑](#footnote-ref-27)
28. Barwinski, M. and Leśniewska, K. (2014). The Contemporary Situation of the Polish Minority in Lithuania and the Lithuanian Minority in Poland from the institutional perspective. Geographia Polonica, 87(1):27-45 [↑](#footnote-ref-28)
29. Burant, R. and Zubek V. (1993). Eastern Europe's Old Memories and New Realities: Resurrecting the Polish-lithuanian Union. East European Politics and Societies, 7 (2): 370-393. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ashbourne A. (1999). Lithuania: the rebirth of a nation, 1991-1994. Lexington Books. pp. 87 [↑](#footnote-ref-30)
31. Political parties in Lithuania. TrueLithiania.com. link: <http://www.truelithuania.com/political-parties-in-lithuania-6480> [↑](#footnote-ref-31)
32. national communities in Lithuania: Poles in Lithuania-Facts, number and activities. Link: <https://tmde.lrv.lt/uploads/tmde/documents/files/Lietuvos_lenku_bendruomene_A5_EN.pdf> [↑](#footnote-ref-32)
33. שם [↑](#footnote-ref-33)
34. Kuklys, M. (2019). The largest political prey of the Electoral Action of Poles in Lithuania? International Centre for Ethnic and Linguistic Diversity Studies. Published in 31\7. link: <https://www.icelds.org/2019/07/31/the-largest-political-prey-of-the-electoral-action-of-poles-in-lithuania/> [↑](#footnote-ref-34)
35. דו"ח של מועצת אירופה, שיצא ב-2007, הביע דאגה מחוק הלאום הליטאי, המכיל סעיף של זכות השיבה ושבעקבותיו שני חברי סיימאס המייצגים את המיעוט הפולני נדרשו להתפטר משום שקיבלו את קרתא פולקה (באנגלית: Karta Polaka)-כרטיס פולני המאשר שייכות לאומה הפולנית). המסמך מתוך נציבות זכויות האדם של המועצה האירופית. קישור: <https://rm.coe.int/16806db769#P192_38971> . מסמך נוסף שהצביע על אפליה נגד המיעוט הפולני היה הדו"ח שפרסם משרד החוץ האמריקאי שעסק בזכויות אדם ברחבי העולם. המסמך קבע תגובתיה של ממשלת ליטא לאפליה אתנית אינן יעילות.

    Busygina, I. M., & Onishchenko, A. D. (2019). The Polish minority in the Republic of Lithuania: internal and external factors. Baltic Region, 11(1), 43-59 [↑](#footnote-ref-35)
36. בליטא הונהגה חקיקה המחייבת את כל בני המיעוטים שיש להם אזרחות ליטאית ומתגוררים במדינה לכתוב את שמם באלפבית הליטאית ועל פי ההגייה הליטאית בדרכונים. [↑](#footnote-ref-36)
37. שם [↑](#footnote-ref-37)
38. Busygina and Onishchenko, (2019) [↑](#footnote-ref-38)
39. ראוStatistics Canada- Census of Population, 2016:

    :<https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=E&Geo1=PR&Code1=01&Geo2=PR&Code2=01&Data=Count&SearchText=canada&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=Language&TABID=1> [↑](#footnote-ref-39)
40. Statistics Canada- Census Profile ,2016 census

    : <https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=E&Geo1=PR&Code1=24&Geo2=PR&Code2=01&Data=Count&SearchText=quebec&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=Language&TABID=1> [↑](#footnote-ref-40)
41. סבן, אילן (2000). המעמד המשפטי של מיעוטים במדינות דמוקרטיות שסועות. חיבור לשם קבלת התואר דוקטור במשפטים. האוניברסיטה העברית. קישור: <https://law.haifa.ac.il/wp-content/uploads/2017/05/Saban_ch4_Canada-A.pdf> [↑](#footnote-ref-41)
42. סבן, שם [↑](#footnote-ref-42)
43. הסעיפים שנזכרו, מתוך: כתב החירויות והזכויות הקנדי-גרסה באנגלית. קישור: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/const/page-12.html>

    לגבי השפעתה של החקיקה על התחזקות הזהות הקולקטיבית של המיעוט הצרפתי, ראו למשל: Ponting, M. (2006). Francophone Minority Identities and Language Rights in Canada. Federal Governance, 3(1), 1-32 [↑](#footnote-ref-43)
44. שם [↑](#footnote-ref-44)
45. Cekikj, A. (2014). Power-Sharing and Informal Autonomy in the Republic of Macedonia. Romanian Institute for Research on National Minorities., pp. 224 [↑](#footnote-ref-45)
46. Ohrid Framework Agreement (OFA) [↑](#footnote-ref-46)
47. בן דוד, ליאור (2017). זכויות שפה וחינוך של מיעוטים לאומיים, אתניים, לשוניים וילידים-סקירה משווה. הכנסת: הלשכה המשפטית- תחום חקירה ומחקר משפטי, 17 באוקטובר. [↑](#footnote-ref-47)
48. Allison McCulloch, “Consociational Settlements in Deeply Divided Societies: The Liberalcorporate

    Distinction,” Democratization 21, no. 3 (2014): 508 [↑](#footnote-ref-48)
49. שם [↑](#footnote-ref-49)
50. Demjaha, 2017 [↑](#footnote-ref-50)
51. Cekikj, pp. 228-231 [↑](#footnote-ref-51)
52. על המפלגות האלבניות במקדוניה, ראו:

    Sielska, z. (2018). Albanian Minority questions in Macedonia: Selected Issues. Political Preferences, (19): 77-90

    וגם:

    European Party Monitor. Party Passport –North Macedonia KONRAD ADENAUER STIFTUNG. LINK: <https://soc.kuleuven.be/io/english/european-party-monitor/north-macedonia/party-passport-north-macedonia-01.pdf> [↑](#footnote-ref-52)
53. Wojnicki, J. (2016). The Formation of the Party System in the Republic of Macedonia. UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN – POLONIA. Link: <http://bc.umcs.pl/Content/27083/PDF/annales_M_1_2016_8.pdf> [↑](#footnote-ref-53)
54. Sielska, z. (2018). [↑](#footnote-ref-54)
55. European Party Monitor. Party Passport –North Macedonia KONRAD ADENAUER STIFTUNG. LINK: <https://soc.kuleuven.be/io/english/european-party-monitor/north-macedonia/party-passport-north-macedonia-01.pdf> [↑](#footnote-ref-55)
56. **Turmoil inside the ruling ethnic-Albanian party threatens the survival of the Government.** Weekly Briefing, Vol. 55. No. 1 (MK) October 2022. Available in:: <https://china-cee.eu/2022/10/18/north-macedonia-political-briefing-turmoil-inside-the-ruling-ethnic-albanian-party-threatens-the-survival-of-the-government/#_ftn2> [↑](#footnote-ref-56)
57. European Party Monitor. Party Passport –North Macedonia KONRAD ADENAUER STIFTUNG. LINK: <https://soc.kuleuven.be/io/english/european-party-monitor/north-macedonia/party-passport-north-macedonia-01.pdf> [↑](#footnote-ref-57)
58. מצע מפלגת "הברית למען האלבנים". אתר המפלגה. קישור: <https://aleanca.mk/en/home-english/> [↑](#footnote-ref-58)
59. שם [↑](#footnote-ref-59)
60. Sielska, 2018 [↑](#footnote-ref-60)
61. # Demjaha, A. (2017). The State of Inter-Ethnic Relations in Macedonia After 16 Years of The Ohrid Agreement. Seeu Review, 12(2):8-31

    [↑](#footnote-ref-61)
62. סקרי דעת קהל מצביעים על חוסר שביעות רצון של מקדונים מהמעמד של האלבנים O’Brochta, W. (2023). Citizen Responses to Ethnic Representation. *Political Studies*, *71*(2), 418-439 [↑](#footnote-ref-62)