

УДК 321.01

А.И. Лысюк

*д-р полит. наук, канд. филос. наук, доц., доц. каф. политологии и социологии
Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина
e-mail: ailysiuk@list.ru*

СЕНЕКА И СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ

Исследуется совокупность идей Сенеки, использование которых может быть продуктивно для решения современных социальных проблем. Указывается на необходимость при принятии политических решений следовать принципу приоритетности общечеловеческих задач по сравнению с национальными, руководствуясь при этом соображениями рациональности. Важное значение при организации социальной жизни имеет также ориентация людей на определенную совокупность ценностей, в первую очередь моральных. При этом принципиальное значение имеет фактор ответственности за судьбу будущих поколений. Доказывается, что многие идеи Сенеки находят свое воплощение в национальных и локальных стратегиях устойчивого развития. Подчеркивается значимость идей Сенеки, связанных с ограничением потребления, с необходимостью действовать в соответствии с природными и прочими закономерностями.

Введение

Социальная практика отчетливо свидетельствует о нелинейности и противоречивости исторических процессов и о том, что прогрессивное развитие в одних общественных сферах может сопровождаться деградацией в других.

Наиболее болезненными точками современного мира, препятствующими достижению социальной гармонии и равновесия, являются неумолимое и неуклонное разрушение природной среды, дерационализация общественной жизни, ее виртуализация и утверждение на ее руинах «постправды», основанной на аффективности мировосприятия при исчезновении очевидных границ между истинным и ложным, аморализация общественной жизни и межличностных отношений, сопровождающаяся в эпоху постмодерна исчезновением четких различий между добром и злом, нарушением баланса между процессами глобализации и интересами национальных государств.

Современное общество стремится к преодолению этих проблем исходя из собственного понимания их остроты и содержания. С наибольшей настойчивостью, последовательностью, системностью и с высокой степенью консолидации усилий на международном и национальном уровнях этот процесс осуществляется в контексте создания и реализации стратегий устойчивого развития отдельных стран, включая и Республику Беларусь, территориальных единиц и учреждений [1, с. 48–82]. Во многих государствах существуют попытки разрешить ценностные общественные драмы (разломы) посредством набирающих силу неоконсервативных социальных революций, стремящихся к воспроизводству заложенных в традиции исторических социокультурных (цивилизационных) кодов, призванных адаптировать постматериальные ценности к современной эпохе [2]. Заметна также активизация деятельности ряда международных организаций, в первую очередь ООН, ЕС и ШОС, по преодолению противоречий между глобальным и национальным.

В контексте поиска адекватных ответов на современные социальные вызовы целесообразно обратиться к творческому наследию видного представителя римского стоицизма Луция Аннея Сенеки (4 г. до н.э. – 65 г. н.э.). Рациональность такого обращения при всей его внешней нелогичности ввиду наличия «дистанции огромного размера»

между современностью и эпохой римского эллинизма обусловлена, как минимум, четырьмя соображениями.

Во-первых, сам древнеримский мыслитель в своей жизнедеятельности выходил за пределы метафизических поисков и являлся практикующим политиком. Во-вторых, он выступал продолжателем традиций античного рационализма, что позволяло ему искать и находить ответы на злободневные общественные вопросы с помощью широкого спектра интеллектуальных средств постижения человека и мира. В-третьих, Сенека был нацелен на поиск истины в рамках определенных, близких их сегодняшнему пониманию, ценностных координат (морального ригоризма и некоторых постулатов христианского вероучения), являясь предтечей Августинова «града Божия» и «дядей христианства» (Ф. Энгельс). В-четвертых, важное значение имеет и то, что он творил и действовал в эпоху динамичных социальных перемен, что характерно и для современного мира, а также был по своему мировидению космополитичен, что соответствует современным трендам глобализации.

Обращаясь к творческому наследию Сенеки, мы, разумеется, ищем не конкретные ответы на актуальные для нас конкретные вопросы, а базовые принципы и подходы, определяющие алгоритмы интеллектуального поиска, выявление которых является задачей данной статьи.

Сенека об универсальности и космополитичности социума

Несомненной, даже революционной заслугой учения Сенеки является преодоление им социального партикуляризма и восприятие мира как целого (космоса), обладающего едиными интересами, ценностями и общностью исторической судьбы. Сенека рассматривает космос как социальную систему (сверхгосударство), членами которого являются все люди, независимо от их личностного выбора, и в рамках этой космической организации они обладают естественными правами. Согласно его мировидению, «мы должны представить в воображении своем два государства: одно – которое включает в себя богов и людей; в нем наш взор не ограничен тем или иным уголком земли; другое – это то, к которому нас приписала случайность» [3, с. 89]. При этом безусловный приоритет и социальная ценность остаются за «большим государством», а отдельный человек в своей жизни должен руководствоваться следующей максимой: «Надо жить с таким убеждением: “Не для одного уголка я рожден: весь мир мне отчизна”» [4, с. 74]. Эта позиция не только предопределяет его «зону ответственности» за состояние вселенского государства, но и в своих жизненных практиках человек должен знать императивы мировых закономерностей и руководствоваться ими.

Разумеется, обычные (национальные) государства, его граждане обладают правом как «быть», так и «иметь». Однако в представлении Сенеки, земное государство является лишь слепком, отражением «вселенского града», а его интересы, следовательно, вторичны. В идеале же целесообразно, чтобы люди стремились преданно служить обоим государствам одновременно.

Подобный подход имеет принципиальное значение для решения в условиях глобализации проблем современного мира, поскольку для эффективного функционирования отдельных социальных систем необходима интеграция деятельности различных государств и народов. Поэтому совершенно закономерно создание в XX ст. различных международных объединений (организаций), которые обладают высокой степенью политической и экономической автономии, как это происходит, к примеру, в Евросоюзе. При этом необходим постоянный поиск компромисса между общими интересами вхо-

дящих в него государств и интересами «Большой Европы». Разумеется, этот поиск сложен и противоречив, что периодически приводит к кризисам наподобие «греческого дефолта» или «Брексита».

Общие (космополитичные) основания жизни человека предполагают и общую ценностную парадигму. Сенека исходит из того, что люди по своей природе – «родные друг другу», «члены одного тела», поскольку природа сотворила всех людей из одной и той же материи и для одних и тех же целей. В чем же заключается это «родство»?

Во-первых, в «родстве душ», так как душа всякого человека божественно субстанциональна и «является богом, нашедшим приют в теле человека. Такая душа может оказаться и у римского всадника, и у вольноотпущенника, и у раба» [4, с. 82]. Во-вторых, в подчинении индивида необходимости, навязанной ему извне судьбой (фатумом, мировым законом, богами, космосом), независимо от его социального положения. В-третьих, в имманентно присущей всем людям свободе как неделимом общем достоянии, взятой, правда, не в политическом, а в духовном измерении, поскольку у людей независимо от их социального статуса сферой рабства может быть лишь телесная жизнь, но «дух же сам себе господин». В природе все равны, ибо всем досталась душа – частица божества. Отсюда и осуждение рабства как социального явления. При этом эта душа может быть как непреклонной, высокой и благородной, так и наполненной противоположными качествами: «Покажи мне, кто не раб. Один в рабстве у похоти, другой – у скупости, третий – у честолюбия, и все – у страха» [4, с. 99].

Очевидно, что сегодняшние индивиды, несмотря на существенные между собой социокультурные и иные различия, обладают общностью прав, ценностей, интересов, исторической судьбы, что позволяет и вынуждает их в своих социальных коммуникациях делать акцент не на расхождениях, а на том, что их объединяет, следуя общим гуманистическим императивам.

Рациональность как инструмент организации социальной жизни

Любой сложный социальный организм нуждается в компетентности для собственной организации и самоорганизации. Сенека вслед за Платоном полагает, что именно философия как наука и способ мышления должна занять ключевое место не только в системе управления обществом, но и в личностном развитии, поскольку она выступает высшим воплощением разума, призванным «к самой высокой цели». А философы, как его носители, в состоянии придавать ему практическое прикладное значение.

В чем же выражается социальный прагматизм философии? Первое и основополагающее призвание – научить человека «жить по разуму», а именно, обрести искусство правильной жизни среди людей, поскольку знание философии подчиняет ее порядку: она управляет действиями и указывает, чему необходимо следовать, а от чего воздерживаться. Именно с ее помощью человек должен в полной мере усвоить, что из себя представляют «подобающие» и «неподобающие» действия в разных аспектах общественной жизни. Философия позволяет не просто познать истину, но и провести в этом мире четкое разделение между добром и злом. Как отмечает Сенека, «лишь одно делает душу совершенной: незыблемое знание добра и зла» [4, с. 183]. Человек, проживая среди себе подобных, должен источать благожелательность, справедливость, благочестие, совесть и общительность, следовать умеренности и быть в состоянии противостоять различным соблазнам. В понимании Сенеки, философия должна также научить правильно относиться к жизненным благам, так как «те блага истинные, которые даются разумом, ибо и прочны, и постоянны, и не могут ни погибнуть, ни пойти в убыль...

Прочие же блага мнимые... Кто поверит мимолетным благам, тот быстро их лишится или будет ими раздавлен» [4, с. 141].

Высшая мудрость человека заключается в том, чтобы существовать сообразно природе вещей, а для этого необходим здравый смысл, энергичная воля и равнодушное отношение к материальным благам. Как справедливо отмечает Сенека, «философия требует умеренности... Слаб духом тот, кому богатство не по силам» [4, с. 39]. В современном мире подобный подход имеет принципиальное значение для противостояния идеологии и практике консюмеризма, все более поглощающей человека XX–XIX вв.

Рациональность как стиль принятия решений позволяет определить и правильную форму государства. Сенека исходит из того, что монархия, возглавляемая справедливым царем, носителем разума, может привести к процветанию государства. Его (монарха) мудрость проявляется в том, что он следует доктрине разумного милосердия, позволяющей ему обнаружить гармонию между мягкостью и строгостью, необходимой для обуздания порочной толпы, и ответственно выполнять обязанности перед гражданами государства. «Блажен тот... кто ценит человека, кто избирает наставницей природу, сообразуется с ее законами, живет так, как она предписывает... Только то подлинно совершенно, что совершенно в согласии со всеобщей природой, а всеобщая природа разумна» [4, с. 96, 263]. Философ, следуя велениям разума, должен действовать в согласии с общими законами природы, мировыми закономерностями, включая и аспект соответствия человеческих отношений божественному началу.

По утверждению Кристофера Симса, лауреата Нобелевской премии по экономике за 2011 г., самой большой проблемой человечества является «невежество». В современных обстоятельствах ставка на рациональность позволяет противостоять тренду на постправду, иррационализацию мышления и чрезмерную утилитарность жизненных позиций, а следовательно, создавать применительно к конкретным условиям эффективные стратегии общественного и личностного развития.

Моральный ригоризм в контексте решения современных проблем

Очевидно, что современная эпоха – эпоха постмодерна – связана с крахом традиционных ценностей, коренившихся в христианском вероручении, что естественным образом порождает в социальной жизни уклончивость и разорванность смыслов, алогичность мышления, виртуализацию социального пространства, «рыночность» культурных образцов, эклектику жизненной позиции и др. В этих условиях, по утверждению А. Якимовича, люди утратили способность различать и противопоставлять то, что прежде было полярными противоположностями, и великие гуманистические критерии стерлись в системе образов и знаков [5, с. 16–17]. На эти процессы «наложились» процессы информационной и гибридной войн, что усилило неопределенность социальных позиций многих людей. Поэтому принципиальное значение имеет интеграция морального фактора и выработки жизненных и общесоциальных стратегий.

Что же предлагает нам Сенека? Как справедливо утверждает А. Лосев, у поздних стоиков морализм остается на первом месте, и ключевой задачей человека являлось достижение морального совершенства человека [6, с. 308, 310]. В понимании Сенеки, нравственность и разум выступают целостным образованием. Поэтому человек с необходимостью должен познать моральные законы и принципы жизни. Это познание четко и определенно указывает на то, что источником зла в человеке являются чувства, страсти, а борьба между разумом и эмоциями, чувственностью выступает основополагающей скрижалей его жизни. Именно безудержность и необузданность вышедших из-под

контроля аффектов, чувств и страстей – источник социальных пороков и преступлений, «удел трактирщиков и погонщиков ослов». Сенека указывает на то, что «наслаждения, доставляемые телом, пусты и мимолетны, а если их не обуздывать строгим воздержанием, они обратятся в свою противоположность». Подлинные же радости в жизни «дают чистая совесть, честные намерения, правильные поступки» [4, с. 65].

Наибольшим же соблазном, безусловно разрушительным для человека, выступает материальное – богатство, деньги. По утверждению Сенеки, «не только честолюбие не знает покоя, но и вообще алчность: всякий конец для нее – лишь начало... Деньги никого не сделали богатым, – наоборот, каждого они делают еще жаднее до денег...» [4, с. 136, 248]. Отсюда следует не только безусловное осуждение алчности человека, но и выдвигание алгоритма по ее локализации. Речь идет о том, чтобы «мерять все естественными желаниями», которые имеют свой предел, а природа дает все, что требуется человеку». Сенека указывает на то, что «страсть к роскоши отошла от природы... Потерялась естественная мера, ограничивающая желания необходимым; теперь желать, сколько нужно, значит слыть деревенщиной или нищим» [4, с. 195]. Вспомним в этом контексте исследование «Пределы роста», подготовленное Донеллой и Денисом Медоузами, а также материалы Римского клуба, призывающие к потребительскому ограничению и рациональному использованию природных ресурсов.

Разумеется, коренящиеся в излишней чувственности пороки, как и сегодня, обладают большой силой соблазна; они, как правило, нравятся многим людям, которые склонны всячески их защищать. Однако, по утверждению Сенеки, природа предоставила человеку достаточный объем сил для борьбы с ними. И кто избегает этой борьбы, то не потому, что «не может», а просто «не хочет».

Как же сберечь индивиду нравственную чистоту? Нужно всегда и во всем сохранять сознание нравственной нормы (совести), бичующей злые дела. Как отмечает С. Ошеров, введенное в стоицизм Сенекой «понятие совести как осознанной разумом и в то же время пережитой чувством нравственной нормы... позволило ему сохранить живую связь с действительностью... и удержаться от затягивающего беспринципного прагматизма» [6, с. 13]. Кроме этого, важное значение имеет стремление человека к ответственному индивидуальному выбору жизненной позиции.

Как отмечал А. Лосев, для поздних стоиков «дело вовсе не в красивых статуях, а в красивой человеческой личности... в том, что сам ты должен быть прекрасным домом добродетели, сам ты должен уметь построить свою моральную жизнь в виде красивейшего и искуснейше продуманного архитектурного строения [7, с. 310]. Такое, отчасти художественное, формирование в себе добродетельного человека выступает в нескольких ракурсах.

Во-первых, в необходимости следовать нравственной максиме, прописанной и у Конфуция, и в Священном Писании: «Чего не желаешь себе, не желай и другим».

Во-вторых, жить с чувством ответственности за будущие поколения. По утверждению Сенеки, «будем и мы поступать как честные отцы семейства: умножим полученное, чтобы это наследье обогащенным перешло от меня к потомкам» [4, с. 121]. Здесь наблюдается почти полное содержательное и отчасти текстуальное совпадение с пониманием устойчивого развития, выработанным созданной под эгидой ООН Международной комиссией по окружающей среде и развитию в «Докладе Брундтланд», которое понимается как развитие, «отвечающее потребностям сегодняшнего поколения, не ставящее под угрозу возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности и выбирать свой стиль жизни» [8, с. 10]. Такая ориентация в полной ме-

ре соответствует базовым принципам Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. (НСУР-2030), в которой отмечается, что «системообразующим блоком функционирования белорусской модели устойчивого развития является социально ориентированное, экономически эффективное и экологозащитное развитие страны с учетом удовлетворения потребностей нынешних и будущих поколений» [9, с. 13].

В-третьих, происходит адекватная оценка индивидом человеческой (и своей) личности как греховной, падшей и ничтожной. Отсюда с необходимостью вытекает важность самокритики, стремление изобличить и искоренить изъяны своей души.

В-четвертых, чрезвычайно важен и взгляд на себя глазами Бога, оценка себя по Его критериям, поскольку «нет благомыслия без Бога». Сенека убеждает: «Живи с людьми так, будто на тебя смотрит Бог... В нас заключен некий божественный дух, наблюдатель и страж всего хорошего и дурного... Всякий истинный человек добра причастен божеству» [4, с. 50, 91–91]. В человеческое тело заброшены божественные семена, и человек, как добрый земледелец, должен всячески заботиться об их правильном произрастании.

Мораль человека является активной силой и стремится к своей объективации. С одной стороны, истинным поприщем добродетели, согласно Сенеки, являются действия на благо земного государства, основанные на обязанностях гражданина. С другой стороны, в человеке изначально заложены любовь и привязанность к близким и далеким людям, поскольку природа родила всех братьями и человек должен относиться к другому как к священному существу. Идея любви важна и для современного мира, в котором все сильнее утверждаются позиции индивидуализма, утилитаризма и гедонизма.

О проблеме активности социального актора

Достаточно часто (и небезосновательно) в научной литературе звучат суждения, что социальным идеалом Сенеки являлся образ мудреца, отстраненного от жизненных реалий и проблем, отгороженного от влияния внешней среды, и поэтому равнодушного к общественной деятельности [10, с. 338]. Однако в реальности картина не столь однозначная. Действительно, для стоиков характерно признание высшего первоначала, установившего природный и социальный миропорядок. В их представлении судьба (Бог, Божественный дух, провидение, природа, мировое целое) является первопричиной, детерминирующей социальные практики. Люди же не в силах изменить содержание мировых процессов, частью которых они сами являются, и не могут выйти за их пределы. Они могут только мужественно и стойко переносить предназначения судьбы и с необходимостью соизмерять свою жизнь и поступки с ее требованиями. По большому счету, то, что «предписывает» космос, неизбежно состоится.

Однако, как справедливо отмечает А. Лосев, «античность основана на соединении фатализма и героизма... Все определяется судьбой? Прекрасно! Значит, судьба выше меня? Выше. И я не знаю, что она предпримет? Не знаю. Почему же я тогда не должен поступать так, как хочу?... Я – герой» [11, с. 316]. Этот героизм выступает чаще всего в виде театральной сцены, где люди являются актерами, которые появляются на ней. «Сам космос сочиняет драмы и комедии, которые мы выполняем» [11, с. 322]. Социальная активность же мыслится не только в масштабе полиса, но и всего человечества.

Стоический идеал отстраненности от социальных каверз и обстоятельств говорит в первую очередь о необходимости отдалиться социальному субъекту не от мира и его проблем, а от толпы и ее мнения. Как отмечает Сенека, «не покидает нас один по-

рок: прилаживаться к примеру большинства, смотреть не что должно, а что принято. Мы удаляемся от природы и предаемся толпе, от которой ничего хорошего исходить не может» [4, с. 214].

Активность (субъектность) человека проявляется и в том, считает Сенека, что одного знания идеи блага недостаточно, а необходима еще и активная воля к ней. Тем более, что в его философском прочтении материя инертна и мертва, способна принимать любую форму и приходит в движение по решению души как носителя божественной энергии. Сенека утверждает, что «все состоит из материи и Бога. Бог упорядочивает смешение, и все следует за ним, правителем и вожатым... То же место, что в этом мире Бог, занимает в человеке душа; что в мире материя, то в нас – тело» [4, с. 125]. Поэтому Бог, как творец человека и промысел всех его деяний, формирует его волю и активность, составляя основу мотивации и стимулирования человеческой деятельности и решая, в конечном счете, из чего, чем, каков, ради чего и по образу чего образуется та или иная вещь или явление. Очевидно, что само божество, а вслед за ней и душа человека по своей природе не могут быть пассивными и инертными.

В этой активности индивида прикладное (и принципиальное) актуальное для современного человека значение имеют несколько идей Сенеки. Во-первых, человек должен действовать в соответствии с природой, которая «сама для себя абсолют». Во-вторых, важно избегать мнения толпы, что невероятно трудно в условиях «восстания масс» и «массовизации общества». В-третьих, необходимой является и активность человека по формированию и переформатированию социального пространства в противовес современному тренду с акцентом на потребление, а не преобразование.

Заключение

На основе проведенного анализа можно с полным основанием утверждать, что целый ряд теоретических постулатов Сенеки могут выступить в качестве инструмента решения современных проблем. В первую очередь, речь идет о жизненной необходимости преодоления ценностного хаоса, представленного в парадигме постмодерна.

Кроме этого, для современного мира серьезную опасность представляет чрезмерная иррационализация, мифологизация и виртуализация общественной жизни, что императивно требует усиления рационального фактора, особенно в процессе принятия государственных решений, на чем настаивает, применительно к своей эпохе, и Сенека.

Важное значение, в первую очередь относительно повышения экологической безопасности общества и человека, а также локализации синдрома консюмеризма, имеют идеи Сенеки, связанные с ограничением потребления, что соответствует современным парадигмам устойчивого развития. В частности, речь идет о важности действовать в соответствии с природными и иными закономерностями.

В настоящее время могут быть востребованы идеи Сенеки и по причине интенсивно идущих процессов глобализации, свидетельствующих о приоритете глобальных проблем современности над национальными интересами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ермоленков, В. В. Устойчивое развитие: концептуальная основа стратегий управления / В. В. Ермоленков. – Минск : Акад. управления при Президенте Респ. Беларусь, 2011. – 152 с.
2. Бьюкенен, П. Дж. Смерть Запада / П. Дж. Бьюкенен. – М. : АСТ, 2004. – 444 с.

3. История политических и правовых учений / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. – М. : Норма, 2001. – 736 с.
4. Сенека, Л.-А. Нравственные письма к Луцилию. Трагедии / Л.-А. Сенека. – М. : Худож. лит., 1986. – 543 с.
5. Якимович, А. К. Тоталитарная и независимая культура / А. К. Якимович // Вопр. философии. – 1999. – № 11. – С. 16–25.
6. Ошеров, С. Сенека: философ, прозаик, поэт / С. Ошеров // Сенека Л.-А. Нравственные письма к Луцилию. Трагедии. – М. : Худож. лит., 1986. – С. 5–29.
7. Лосев, А. Ф. Эллинистически-римская эстетика. I–II вв. н.э. / А. Ф. Лосев. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 416 с.
8. Долгосрочное устойчивое развитие Республики Беларусь: стратегия и пути реализации / А. В. Червяков [и др.]. – Минск : Мисанта, 2016. – 280 с.
9. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года // Экон. бюл. НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь. – 2015. – № 4. – С. 6–99.
10. Гегель, Г. В. Ф. Философия истории / Г. В. Ф. Гегель. – СПб. : Наука, 1993. – 479 с.
11. Лосев, А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития : в 2-х кн. / А. Ф. Лосев. – М. : Искусство, 1992. – Кн. 1. – 656 с.

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 12.10.2017

Lysiuk A.I. Seneca and Contemporary Social Challenges

In the given article the totality of Seneca's ideas, usage of which can be productive for the solution of contemporary social problems is studied. First of all, the necessity, while making political decisions, to follow the principle of priority of universal human tasks compared to national, based on rationality is pointed out. Important role while organizing social life is played also by the orientation on certain totality of orientations – first of all, the moral ones. At the same time, crucial is the factor of responsibility for the fate of the future generations. It is proved, that many Seneca's ideas today are used in national and local strategies of sustainable development. The importance of Seneca's ideas dealing with the limitation of consumption, as well as importance to act according to natural and other objective laws is highlighted.