

АНТИНОМИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ. МОДЕЛЬ АГОНАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ КАК ВОЗМОЖНЫЙ ПУТЬ ВЫХОДА ИЗ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНСТИТУТОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В современном мире процесс принятия решений на высшем уровне международных отношений оказался неожиданным образом малоэффективен. Прогресс в развитии многостороннего международного сотрудничества в рамках всемирных международных организаций, и, прежде всего, ООН, который казался неудержимым в 1980-е и 1990-е годы, сейчас заметно пробуксовывает. Ярким примером является статистика использования права вето в Совете Безопасности ООН. В эпоху идеологического противостояния применявшееся весьма часто (например, только за первые 10 лет существования ООН СССР применял право вето 79 раз), снизившееся в период разрядки, это право в современной ООН снова имеет тенденцию к росту статистики применения. Например, если СССР в период 1970-1992 применил это право всего 9 раз, то в современной истории России, наш полпред в Совбезе пользовался этим правом 21 раз¹.

Этот пример достаточно ясно показывает, что в современном мире кризис классической модели либеральной демократии имеет место быть не только на национальном, но и на международном уровне, несмотря на то, что демократия в современном мире стала синонимом легитимности. Если попытаться осмыслить причины этого кризиса, можно обратиться к нескольким теоретическим моделям.

Первая — это критика демократической модели известным теоретиком правого толка Карлом Шмиттом. Напомню, что согласно его воззрениям, сфера политического (в том числе и международно-политического) — это область неразрешимых противоречий, вопросов, по которым невозможно прийти к

---

¹ Вето // Совет Безопасности ООН // [Электронный ресурс] URL: <https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/veto> (дата обращения 20.03.2019)

консенсусу, поскольку «враг» (носитель иного мнения) представляется настолько чуждым, что попытки понять его грозят утратой идентичности¹. Подобное восприятие демократии позволило Шмитту утверждать о наличии противоречия между потенциально возможным единым обществом, представлением о котором лежит в либеральном дискурсе, и реально существующими тенденциями развития демократии. «Когда речь идет о равенстве, необходимо проводить различие между двумя совершенно разными идеями: либеральной и демократической. Либеральная концепция равенства утверждает, что каждый человек, как личность, заведомо равен любому другому человеку. Однако демократическая концепция нуждается в возможности проведения различия между теми, кто принадлежит к народу, и теми, кто к нему не принадлежит; необходимо, чтобы существовало соответствующее неравенство»².

Таким образом, с точки зрения Шмитта, долговременное сохранение либеральной демократии невозможно, а противоречия между «своей» и «чужой» ведут к неизбежным конфликтам, являющимся потенциально неразрешимыми, и, даже в случае решения текущего конфликта, противоречия имеют тенденцию к накоплению. И действительно, подобный подход хорошо характеризует эпоху идеологического противостояния второй половины XX века. Тем не менее, прекращение идеологического противостояния должно было ослабить степень противоречия, а выбор демократии как объединяющего и легитимирующего режима, должно было ввести дискуссию на международном уровне в сферу решаемого конфликта и диалога.

Однако если демократия на международном уровне и способна стать основой диалога, то возникает вопрос о форме ее применения. Вне всяких сомнений, идея, согласно которой правила, по которым действуют акторы на международной арене, должны ограничивать их действия только с их согласия, выглядит хорошо обоснованной в рамках, прежде всего, набирающего

---

1 Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 37-67.

2 Шмитт К. Духовно-историческое состояние современного парламентаризма // Социологическое обозрение Том 8. № 2. 2009 С. 6-16.

популярность, в том числе и в нашей стране, республиканского (неоримского) подхода¹. Тем не менее, даже такой классик неоримского подхода как Филипп Петитт, отмечал, что «В сегодняшнем мире каждое государство может ощутить негативные, прямые или косвенные, воздействия от того, что раньше бы сошло за безобидное действие другой стороны». Для Петита единственное жизнеспособное решение в свете всех этих зависимостей и взаимозависимостей состоит в их контроле дискурсивным режимом, или, другими словами, в обсуждении их природы в рамках международных организаций, таких как ООН. «Только при посредстве международных дебатов, основанных на признании определенных общих оснований, государства могут надеяться определить, где они ущемляют свободу друг друга, а где естественным образом должны быть установлены границы этой свободы как отсутствия доминирования»².

Становится очевидно, что реализация положения ООН в международной политике как источника публичной власти, уравнивающей частную власть национальных государств на международной арене становится затрудненной именно противоречиями между национальными государствами внутри самой ООН.

Таким образом, обращение к неоримской методологии в понимании международных отношений возвращает нас к дискуссии о демократии на международном уровне, и, прежде всего, к двум концепциям современной демократии — делиберативной и агрегативной.

В центре теории делиберативной демократии находится идея оправдания посредством обсуждения. Поскольку для обоснования нормы необходима настоящая дискуссия, только политический порядок, основанный на реальном публичном диалоге между гражданами, может выработать оправданные нормы. Политическое решение должно быть основано на компетентном обсуждении спорных проблем, то есть на дискуссии, которая ведется в соответствии с

---

1 Петитт Ф. Республиканизм: Теория свободы и государственного управления. М.: Издательство Института Гайдара, 2016

2 Pettit P. A Republican Law of Peoples // European Journal of Political Theory, 2010, 9, P. 70–94

коммуникативными принципами согласованного дискурса. Только тогда ее содержание может считаться рационально мотивированным. Нормы, которые не подтверждаются подобным образом, не могут быть обязательными для всех, а если эти нормы устанавливаются, то это ничто иное, как простое порабощение и подчинение воле. То есть, в идеале должна осуществляться настоящая политическая дискуссия, которая ведет к рациональному соглашению по поводу норм.

Собственно, именно такое понимание демократичности международного политического процесса продемонстрировал тогдашний полномочный представитель Российской Федерации в СовБезе ООН В.И. Чуркин, заявивший, что «Право вето для постоянных членов — важнейший механизм, который заставляет работать над поиском консенсусных решений, и в огромном числе случаев это удаётся»¹.

Тем не менее, одной из дилемм делиберативной демократии является невозможность объяснить, как современные плюралистические сообщества могут достичь согласия по поводу всего свода законов, по которым они живут. Один из основателей и наиболее ярких представителей этой теории, Юрген Хабермас признает, что конвенция никогда не будет полной. В конце дискуссии всегда будет необходимо проголосовать, а это означает, что согласие так и не достигнуто². Таким образом, мы приходим к отмеченному еще К. Шмиттом противоречию.

Делиберативной концепции противопоставляется концепция агрегативной демократии, согласно которой личные мнения и предпочтения понимаются как данность, а целью демократического процесса принятия решений является объединение индивидуальных предпочтений в социальное решение через голосование. В рамках этой модели демократия понимается как механическая агрегация голосов или частных предпочтений в социальные решения или

---

1 Москва высказалась против отмены права вето постоянных членов СБ ООН // Интерфакс (16 сентября 2015) // [Электронный ресурс] URL: <https://www.interfax.ru/russia/467211> (дата обращения 20.03.2019)

2 Habermas J. Popular sovereignty as procedure. // *Deliberative democracy: essays on reason and politics*. Cambridge: MIT Press, 1997. P. 33–46

коллективные предпочтения. Представители этого подхода разделяют либерализм как концепцию блага и демократию как процедуру, которая может быть с ним связана, а может не быть с ним связана. В этом смысле агрегативная демократия восходит к концепции агонального либерализма Исая Берлина, в рамках которой либерализм понимается не как благо (хотя и может являться таковым в рамках данной культуры), а как процедурный принцип, основная функция которого состоит в оценке рисков и достижении компромисса в конфликтах ценностей, целей и интересов¹.

Наиболее ярко концепции, позволяющие сочетать демократическую процедуру с наличием антагонизмов и невозможностью выработки полного компромисса проявляются в работах политических философов постмарксистского направления — Эрнеста Лакло и Шанталь Муфф. Признавая факт антагонистичности политических отношений, они, тем не менее, предложили концентрироваться на «типах практик, а не на формах приведения доводов»².

Модель агонистической демократии принимает во внимание ценностное измерение конфликта, где невозможно изменение позиций сторон, а также отказ от ценностей группы ради блага общества в целом. Этот момент очень важен, поскольку подобное восприятие позволяет осмыслить политические конфликты с объективных позиций, характерных для конфликтологической мысли, и, соответственно, создать возможность для их урегулирования. При таком восприятии, целью любого политического образования внутри общности становится уменьшение враждебности в обществе, создание некоторых способов взаимодействия между носителями различных убеждений, естественно склонных воспринимать друг друга как врагов. «Агонистический плюрализм» - это необходимый для агонистической модели демократии способ политического взаимодействия, цель которого заключается «в таком конструировании «их», когда «они» перестают считаться врагами, которых

---

1 Грановская О.Л. Делиберативная и агрегативная модели демократии и агональный либерализм И. Берлина // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, 2015, № 2, С. 126-135.

2 Муфф, Ш., К агонистической модели демократии // Логос 2(42) 2004. С. 180-197.

необходимо уничтожить, и становятся «соперниками», то есть теми, с чьими идеями мы боремся, но в чем праве отстаивать их мы не сомневаемся. Таково действительное значение либерально-демократической терпимости, предполагающей не попустительство идеям, против которых мы выступаем, или безразличие к точкам зрения, с которыми мы не согласны, а отношение к тем, кто их отстаивает, как к законным соперникам»¹.

Использование подобного подхода позволяет преобразовать антагонизм политического конфликта (по К. Шмитту) в агонизм, и, таким образом, снять неразрешимость политических противоречий. Вместо концентрации усилий на абстрактной и малореальной ликвидации всех конфликтов, агональная демократия предлагает признание конфликтов легитимной частью взаимоотношений акторов (в том числе на международной арене). При этом за счет применения неоримского подхода возможно заключение соглашения о правилах ведения состязания (агона) между конкурирующими идеологиями и, таким образом, преодоления того тупика, в котором оказалось международное сотрудничество на уровне глобальных мировых институтов на данном этапе.

---

¹ Laclau E., Mouffe C., Hegemony and socialistic strategy. London: Verso, 2001.