УДК 140.8

Когай Е.А.

Философия мягкого управления: к истокам идей

В работе показывается близость современных идей философии мягкого управления восточному менталитету. Автор проявляет ведущие принципы и концептуальные построения философии мягкого управления и связывает их с установками древневосточной мысли. К ним автор относит установку на знание реальности, самоконтроль в практической жизни, принцип ненасилия, идею потенциального и скрытого, принцип резонансного воздействия, осознание меры воздействия. Подчеркивается, что слабые резонансные воздействия способны создать максимально благоприятные условия для раскрытия внутренних сил и возможностей человека. Конфуцианская традиция предлагает конструктивные идеи, касающиеся роли лидера и взаимоотношений между субъектом и объектом управления. Важны также конфуцианские принципы человечности, справедливости, а также честности в отношениях между людьми и управлении. Идеи древневосточной философии становятся сегодня важными методологическими установками для теоретического осмысления управленческого процесса и создания новых эффективных практик и технологических механизмов управленческой деятельности.

Ключевые слова: мягкое управление, восточный менталитет, теория самоорганизации, принцип ненасилия, резонансное воздействие, осознание меры, следование природе вещей, эффективное управление, доверие, лидерство.

Управляйте народом с достоинством, и люди будут почтительны.
Относитесь к народу по-доброму, и люди будут трудиться с усердием.
Возвышайте добродетельных и наставляйте
неученых, и люди будут доверять вам.
Конфуций

В современных социокультурных условиях все большее число исследователей и специалистов из разных областей научного знания проявляет неподдельный интерес к феномену мягкого управления, что свидетельствует о нарастании усилий в сфере поиска новой управленческой парадигмы. Обоснование данного феномена, уточнение его принципиальных позиций и положений дает философия мягкого управления.

Известно, что философия мягкого управления являет собой продукт в основном западной научной мысли. Вместе с тем она довольно близка именно восточному менталитету, выраженному прежде всего в йоге и буддизме, даосизме и конфуцианстве. И если осуществить обращение к современным постнеклассическим методологическим построениям, то мы увидим, что соответствующая им философия мягкого управления базируется на позициях синергетики, перекликающейся в своих принципиальных положениях с философскими и религиозными воззрениями Древнего Востока.

Задача настоящей работы состоит в том, чтобы проявить ведущие принципы и концептуальные построения философии мягкого управления и связать их с установками древневосточной мысли, показать, какие из этих установок получают актуализацию в современном социокультурном контексте. При этом мы будем исходить из той оценки роли философского знания, которое дал ему известный индийский мыслитель XX столетия Сарвепалли Радхакришнан: «Функцией фи-

лософии является регулирование жизни и руководство в действии»[1].

Важно отметить, что в индийской философской традиции философия в целом предстает как практическая необходимость, так как именно она помогает наилучшим образом осуществлять регуляцию самой жизни. При этом индийская философия исходит из веры в вечный и нравственный порядок, которая, в свою очередь, дает простор для проявления свободной воли и личных усилий.

Какая установка философии мягкого управления может претендовать на роль доминанты? На наш взгляд, это установка на знание реальности, связанная с необходимостью постижения этой реальности. В индийской философии мы находим идею того, что незнание реальности неизбежно создает зависимости и страдания человека, соответственно освобождение от страдания достигается через познание им подлинной реальности – реальности природы и самого себя.

Помимо знания представляется также необходимым проявление самоконтроля в практической жизни. При этом следует помнить, что самоконтроль состоит вовсе не в подавлении естественных импульсов и желаний, а прежде всего в их воспитании до степени подчинения разуму. Самоконтроль в управленческой практике – эта позиция сегодня является чрезвычайно востребованной.

Самоконтроль важен для преодоления страстей, затрудняющих сосредоточенность и создающих препятствия хорошему поведению. При этом отказ от плохих поступков реализуется через выполнение поступков хороших. И в этом плане важной является представленная в индийской философии практика «воздержания» (яма), которая включает в себя пять «великих усилий» по отказу (воздержанию):

– от нанесения вреда всему живому (яма неистребления – ахимса);

– от лжи (яма правдивости – сатья);

– от воровства (яма непохищения – астея);

– от чувственных влечений (яма воздержанной жизни – брахмачарья);

– от жажды богатства (яма нестяжательства – апариграха).

Такое воздержание должно сопровождаться ниямами (воспитанием хороших привычек): чистотой ума и тела, чувством удовлетворенности, силой духа, а также приобретением знаний и покорностью Богу[2].

Следует подчеркнуть, что принцип ненасилия (ахимса) является одним из ключевых принципов всей индийской философии. Ахимса в широком смысле понимается как воздержание от зла по отношению ко всем живущим творениям, она подразумевает не только ненасилие, но и отсутствие ненависти, недобрых помыслов к окружению.

Наглядным воплощением тактики ненасилия стала политика Махатмы Ганди, который утверждал: «… для меня ненасилие – не просто философская категория, это закон и суть моей жизни….Ахимса – основа для поисков истины. Поиски эти тщетны, если они не строятся на ахимсе. Все мы из одного теста сделаны, все мы дети одного Творца, и божественные силы в нас безграничны. Третировать человеческое существо – значит третировать эти божественные силы и тем самым причинять зло не только этому существу, но и всему миру. Для меня всегда было загадкой, как могут люди считать для себя почётным унижение ближнего»[3]. Ахимса как отказ от насилия по отношению ко всему – в мыслях, словах и поступках – касается и выказывания презрения к другому человеку, антипатии или предубеждения. Защита себя или других, исполнение долга, своего предназначения относятся к естественному порядку вещей в мире. Ахимса предстает как оружие сильного, соответственно слабый не сможет её практиковать. Непротивление является добродетелью лишь тогда, когда есть силы для сопротивления. Соответственно практика ахимсы помогает отказаться от чувства собственной важности – ключевого потребителя жизненной энергии. Развивая самоконтроль и терпение, человек оказывается способным спокойно реагировать на упрёки и оскорбления, управлять при этом собой и ситуацией в целом.

В целом индийская философия прорисовывает пути поиска оптимального пути развития, который соответствует внутренним тенденциям мира природы и мира самого человека.

Важной для философии мягкого управления является восточная идея потенциального и скрытого, которая была представлена также в древнегреческих учениях. Наблюдаемая гармоничная структура Вселенной, Космоса произошла от первичного хаоса, Бытие – из Небытия, наблюдаемые явления высвободились из первозданного хаоса, неограниченного в своих потенциалах. Небытие – это потенциальное и скрытое, нечто, не имеющее определенной формы. Это вечное всепорождающее и всепожирающее, это основа вещей. С другой стороны, Бытие есть нечто реальное, открытое и уже сформированное; это временное и недолговечное проявление Бытия. Согласно «И-Цзин», китайской книге перемен, все ситуации как будто бы произошли из Небытия и, подчиняясь четкому ритму развития мира, истощив себя, возвращаются в Небытие.

Хотя Небытие интерпретируется как бесформенное, оно фактически бесконечно богато формами, но все еще находится в скрытом и незавершенном состоянии Развивающейся формы. Небытие неявно содержит в себе всё, всевозможные формы проявления вещей. Оно позволяет им найти свою природу. Следует отметить, что образ Небытия совпадает в некоторых аспектах с современным синергетическим пониманием открытой нелинейной среды (сложной системы), которая в себе неявно скрывает все пути эволюции, которые пригодны для системы. Потенциальное и скрытое есть с точки зрения теории самоорганизации доступность структур аттракторов. Среда выступает носителем будущих форм организации – носителем дискретного спектра структур-аттракторов, или набором конечных потенциальных состояний[4].

Если обратиться к важнейшим установкам синергетического холизма, то среди них особое значение имеет принцип топологически правильного, резонансного воздействия, реализация которого соединяет относительно простые структуры в сложные устойчиво эволюционирующие целостности. Дело в том, что реализация данного принципа позволяет ускорять темпы развития сложной структуры, а также приближать желаемое будущее. Соответственно малым, но правильным усилием можно, фигурально выражаясь, «сдвинуть гору», а также построить сложную организацию. В трактате «Дао дэ цзин», главной книге даосского канона, сформулирован закон, указывающий на природу данного воздействия: «Чтобы нечто сжать, необходимо прежде расширить его. Чтобы нечто ослабить, нужно прежде укрепить его. Чтобы нечто уничтожить, необходимо прежде дать ему расцвести. Чтобы нечто у кого-то отнять, нужно прежде дать ему. Это называется глубокой истиной. Мягкое и слабое побеждает твердое и сильное. Как рыба не может покинуть глубину, так и государство не должно выставлять напоказ людям свои совершенные методы [управления]»[5]. Слабые резонансные воздействия способны создать максимально благоприятные условия для раскрытия внутренних сил и возможностей человека. Если же управленческие воздействия (пусть даже и сильные) не согласованы с внутренними тенденциями развития той или иной системы, то велика вероятность того, что они окажутся совершенно напрасными.

Тем самым мы видим, что философия мягкого управления – это в значительной степени философия осознания границ и меры осуществления того или иного воздействия. На это указывает и следующее изречение даосов: «Кто знает меру, у того не будет неудачи. Кто знает предел, тот не будет подвергаться опасности»[6].

В древнекитайской мысли значимое место отводится принципу у-вэй – недеяния, согласно которому человек должен извлекать пользу из естественных процессов, не вмешиваясь в ход их протекания. Одним из проявлений такого принципа выступает постулат: «производство без владения, действие без самоутверждения, развитие без господства»[7]. И если не понимать его совершенно буквально, то можно заметить, что реализация этого принципа как «следования природе вещей» может быть довольно плодотворной: осуществляя данный принцип, человек испытывает на себе действие движения по течению, влияние будущего, при этом он попадает в конус определенного аттрактора. И в результате без применения значительных усилий может реализоваться новое состояние системы.

Тем самым для нас оказываются важными следующие установки даосизма, получающие развитие в философии мягкого управления: 1) Дао как потенциальное и скрытое для разворачивания форм, т.е. как совокупность возможных структур-аттракторов, как носитель будущих форм организации; 2) следование Дао как реализация закона гармоничного развития, того, что лежит в основе самоорганизации. 3) принцип недеяния как важнейшее условие осуществления процессов самоорганизации.

Существенные идеи для философии мягкого управления можно обнаружить в трудах великого Конфуция, в частности идеи, касающиеся роли лидера и взаимоотношения между субъектом и объектом управления. В традиционных управленческих концепциях (к которым можно отнести и учение Конфуция) руководство является движущей силой в осуществлении любого бизнес-проекта, в деятельности некоммерческой организации, а также в обществе в целом. Способности тех или иных лидеров, их поведение могут, по сути, реализовать этические ценности в организационной культуре, привести к изменениям в той или иной организации, сформировать организационную культуру. Важно отметить при этом, что лидерство выступает не только как основной фактор в управлении, но также как ключевой фактор в создании новой организационной культуры. При этом руководство расценивается как существенный элемент, как ведущий актив в организационной культуре.

В философии мягкого управления лидерство выполняет вышеозначенные функции, но это происходит не столь явно, как в традиционных системах. Тем не менее на родственность теории мягкого управления с восточным типом мышления можно указать в контексте воссоздания конфуцианской картины мира. Известно, что великий Конфуций настаивал на важности проявления человечности, справедливости, а также честности в отношениях между людьми и управлении. Именно отношение к человеку, говоря языком современной эпистемологии, не как к объекту управления, а как к субъекту приковывает внимание к его ценностным ориентациям и мировоззрению и призывает к соблюдению особого рода отношений, построенных на добродетели: «Если править с помощью закона, улаживать, наказывая, то народ остережется, но не будет знать стыда. Если править на основе добродетели, улаживать по ритуалу, народ не только устыдится, но и выразит покорность»[8].

Среди достоинств, которые необходимо иметь и развивать в себе руководителю, важно отметить те, что отмечены Конфуцием: почтительность (она позволяет избегать унижений), великодушие (помогает покорять людей), правдивость (способствует укреплению доверия), сметливость (направляет к успеху), а также доброта (создает благоприятные возможности для управления людьми).

В трудах, составленных учениками Конфуция, понятие лидерства или руководства обозначается словом «cheng». Как правило, оно переводится как управление государством, общественно-политическим порядком, политикой. Конфуций ставил понятие «cheng» в зависимость от общественно-политического контекста. Конфуций говорил при этом: «Управлять – значит исправлять. Если бы вы показали правильный пример, будучи правым, кто бы смел поступать неправильно?» «Пусть правитель будет правителем, подчиненный подчиненным, отец отцом, сын сыном». «Если человек умеет поступать правильно, ему ничто не будет мешать управлять. Если он не может поступать правильно, как он может исправить других?»[9]. Внимательное знакомство с его изречениями свидетельствует о том, что понятие управления он связывал с исправлением, улучшением (известно, что на китайском языке этимологическое значение слова «cheng» – бороться, исправлять).

Таким образом, «управление» означает «исправление», и это понятие включает установки на «выполнение обязанностей» и «правильное поведение». Конфуций раскрывает условия, необходимые для управления людьми. Именно лидеру следует воспитывать себя особым образом, чтобы служить людям. «Будь сам хорош, и все будут хороши; поступай с людьми с достоинством и добротой»[10]. Для достижения общественной гармонии, отмечает Конфуций, сначала следует уяснить важность личного воспитания, а уж

затем можно будет принимать участие в общественных процессах. Тем самым порядок и общественно-политическая гармония оказываются связанными с личностным ростом лидера, развитием его лидерских качеств. Конфуций полагает правителя благородным человеком – благосклонным, мудрым и храбрым. Для Конфуция этические ценности, такие как благосклонность, мудрость, храбрость, достоинство, и справедливость, – это необходимые инструменты, с помощью которых правитель становится нравственным менеджером корпоративного общества.

В целом этические ценности конфуцианства выстраивают взаимные отношения, основанные на иерархии, подчиненной правилам. Окончательная цель реализации конфуцианских этических ценностей состоит в том, чтобы построить личный и общественно-политический порядок в корпоративном обществе. Личные качества руководителя оказываются тесно связанными с эффективным управлением. В свою очередь, общественно-политический порядок оказывается непосредственно связанным с организационной культурой, которая включает управление и моральный кодекс для изменения культурной среды.

В данной работе представлены лишь немногие идеи современной философии мягкого управления, которые истоками своими восходят к философским учениям Древнего Востока. Имеет смысл также акцентировать внимание на представлениях о циклическом развитии мира, о целостности, когерентности и многих других сюжетах, которые сегодня находят развитие в современной постнеклассической картине мира, а также становятся важными методологическими установками как для теоретического осмысления управленческого процесса, так и создания новых эффективных практик и технологических механизмов управленческой деятельности.

А если учесть, что одной из важнейших современных проблем выстраивания обратной связи между представителями органов власти и населением является проблема доверия, то следует завершить наше повествование обращением к одному из афоризмов Конфуция: «Будьте строги к себе и мягки к другим. Так вы оградите себя от людской неприязни».

References

1. Beller G.A. Jekzamen razuma [Examination of reason], – M.: Mysl', 1988, 251 p. (In Russ.)

2. Gandi M.K. Moja Zhizn' [My Life], – M.: Nauka, 1969, 612 p. (In Russ.)

3. Dao: garmonija mira [Dao: harmony of the world], – M.: ZAO Izd-vo JeKSMO-Press; Har'kov: Izd-vo Folio, 1999, 864 p. (In Russ.)

4. Knjazeva E.N., Haken, G. Sluchajnost' v prirode: sinergetika i jevoljucionnye principy zapreta [Randomness in nature: Synergetics and evolutionary ban principles], [e-resource]. URL: www.students.chemport.ru/materials/Philosophy/sinergetics.pdf.

5. Konfucij. Izrechenija. Kniga pesen i gimnov [Sayings. Book of songs and anthems], – M.: AST, AST Moskva, Tranzitkniga, 2006, 506 p. (In Russ.)

6. Konfucij. Lun'juj. Izrechenija [Lunyu. Sayings], – M.: Jeksmo, 2009, 400 p. (In Russ.)

7. Radhakrishnan S. Indijskaja filosofija [Indian philosophy], T. 1. – M.: «Mif», 1993, 623 p. (In Russ.)

8. Chatterdzhi S. Datta, D. Indijskaja filosofija [Indian philosophy], Per. s angl, – M.: Selena, 1994, 416 p. (In Russ.)

[1] Радхакришнан С. Индийская философия. – Т. 1. – М.: «Миф», 1993. – С. 694.

[2] См.: Чаттерджи С. Датта Д. Индийская философия: Пер. с англ. – М.: Селена, 1994. – С. 26–35.

[3] Ганди М.К. Моя Жизнь. – М.: Наука, 1969. – С. 415.

[4] Князева Е.Н., Хакен г. Случайность в природе: синергетика и эволюционные принципы запрета [Интернет-ресурс]. URL: www.students.chemport.ru/materials/Philosophy/sinergetics.pdf.

[5] Дао: гармония мира. – М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс; Харьков: Изд-во Фолио, 1999. – С. 20.

[6] Там же. С. 23.

[7] См.: Беллер г.А. Экзамен разума. – М., 1988. – С. 31.

[8] Конфуций. Изречения. Книга песен и гимнов. – М., 2006. – С. 19–20.

[9] Конфуций. Луньюй. Изречения. – М.: Эксмо, 2009. – С. 112.

[10] Там же. С. 319.