

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
И СОЦИОЛОГИЯ

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

3 (35)
2007

МОСКВА

Председатель редакционного совета
Жуков В. И. – ректор Российского государственного социального университета, академик РАН

Главный редактор
Осадчая Г. И. – Российский государственный социальный университет,
доктор социологических наук профессор

Члены редакционного совета

Генов Николай (София, Болгария)

Городяненко В. Г. (Днепропетровск, Украина)

Григорьев С. И. (Барнаул)

Дмитриев А. В. (Москва)

Дильнов Г. В. (Саратов)

Зборовский Г. Е. (Екатеринбург)

Иванов В. Н. (Москва)

Карелова Г. Н. (Москва)

Кен Робертс (Ливерпуль, Англия)

Мансуров В. А. (Москва)

Маркос Аурелио Гуэмес де Оливейра (Ресифи, Бразилия)

Осипов Г. В. (Москва)

Саралиева З. М. (Нижний Новгород)

Скворцов Н. Г. (Санкт-Петербург)

Толлен Йохан (Германия)

Тощенко Ж. Т. (Москва)

Хейкеле Матти (Финляндия)

Члены редакционной коллегии

Иванов В. Н., доктор социологических наук

Куролапчик А. М., доктор социологических наук

Мешкова Е. Г., доктор социологических наук

Онокой Л. С., доктор социологических наук

Салихов Б. В., доктор экономических наук

Панатова Д. К., доктор социологических наук

Юдина Т. Н., доктор социологических наук

Старостинков Н. В., доктор исторических наук

Борисова Н. Е., доктор юридических наук

Захаркин В. П., кандидат технических наук

Петрова Е. А., доктор психологических наук

Над номером работали

Главный редактор

Объединенной редакции
периодических изданий РГСУ

Жамалетдинов Н. К.

Ответственный секретарь

Босхомджиев А. П.

Редактор

Полико К. В.

Компьютерная верстка и оформление

Рычагов М. А.

Художественное оформление

Мароцков Д. А.

Технический редактор

Сухомлинова А. И.

Решением Президиума ВАКа Министерства образования России журнал
«Социальная политика и социология» включен в перечень периодических
изданий, рекомендуемых для публикации научных работ, отражающих
основное содержание докторских диссертаций.

Наш адрес: 129226, Москва, ул. Вильгельма Пика, дом 4, корпус 2, комн. 1.

Контактный телефон: (095) 187-36-09.
E-mail: ushenie_zariski@mail.ru

© Российский государственный социальный университет

СОДЕРЖАНИЕ

Contents

ОБЩЕСТВО: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ АНАЛИЗА	
<i>И. В. Гудков</i>	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ8
<i>Л. А. Итиуридзе</i>	РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК ОБЪЕКТ ПОЛИТИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ19
<i>А. Е. Елизаров, В. Я. Красниковский</i>	АВТОРТАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕСТВА: ФИЛОСОФСКО-ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ32
<i>И. В. Орлова</i>	ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В РОССИИ: ВОЗМОЖНОСТЬ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ38
<i>О. Е. Виноградова</i>	НАРКОМАНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН50
<i>Ж. А. Денисова</i>	СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО В ПАРАДИГМЕ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА58
<i>О. В. Кулагина</i>	МОДЕЛИ ДЕФОРМИРОВАННОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ БЕЗНАДЗОРНОГО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО68
<i>Г. И. Осадчая</i>	СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ РОССИЯН: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ79
<i>Т. Н. Юдина</i>	МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО БУДУЩЕГО РОССИИ90
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ	
<i>Н. А. Казакова</i>	СВОБОДА И ЛЮБОВЬ КАК АТРИБУТЫ БЫТИЯ ЛИЧНОСТИ102
<i>Л. И. Михайлова</i>	СОЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТЬЮ111
<i>Н. Ю. Матвеева</i>	О ЖЕНСТВЕННОМ И МУЖЕСТВЕННОМ НАЧАЛАХ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ117
<i>И. В. Родина</i>	ФЕМИНИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ДОМАШНЕГО НАСILИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ125
<i>А. А. Созонов</i>	МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЦЕННОСТЕЙ140
<i>Д. К. Танатова</i>	МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ИССЛЕДОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕКА146
СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ	
<i>В. С. Белгородский</i>	ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ160
<i>И. В. Воробеева</i>	ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ178
<i>С. Д. Нишукова</i>	ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ184
<i>С. В. Шиморин</i>	СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СУБЪЕКТИВНЫХ ОЦЕНКАХ СТУДЕНТОВ188
СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ И ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ	
<i>Е. А. Белова</i>	ВЛИЯНИЕ СМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ МОЛОДЁЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ В РОССИИ193
<i>Н. А. Богданов</i>	К ВОПРОСУ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ197
<i>И. В. Лескова</i>	СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ203
<i>Н. К. Чхиквадзе</i>	КОММУНИКАЦИЯ КУЛЬТУР И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ КУЛЬТУРЫ215
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	
<i>М. Г. Дмитриев, А. П. Петров</i>	МАКРОМОДЕЛЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ219
<i>А. В. Бабаш</i>	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВХОДНОГО СЛОВА ВЕКТОРНОГО ПЕРЕСТАНОВОЧНОГО АВТОМАТА ПО МНОЖЕСТВУ ТАР НАЧАЛЬНЫХ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ С ПОМОЩЬЮ ВЕРОЯТНОСТНОЙ МОДЕЛИ ИХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ232
<i>Ю. В. Новоселов</i>	КОГНИТИВНАЯ ГРАФИКА ДЛЯ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ВОПРОСЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПОДХОДА242
<i>П. Д. Нечаев</i>	КОМПОНЕНТНАЯ МОДЕЛЬ НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ СОМ (Component Object Model)251
<i>Д. А. Ростовских</i>	СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА258

Н. К. Чхиквадзе
кандидат социологических наук, доцент кафедры социальной
антропологии РГСУ

КОММУНИКАЦИЯ КУЛЬТУРЫ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ КУЛЬТУРЫ

Во-первых, было бы интересно в контексте современных социальных изменений, порождающих культурную неопределенность, критично обсудить термин «цивилизация». Действительно ли он предполагает «эрнестость и смерть культуры» (и какой собственно, культуры в нашем случае: народной, христианской, советской, бюрократической). Или это особый тип культуры (или «бескультурья», как скажут самые патриотично настроенные граждане), основанный на античной традиции и экспортirующийся современной западной цивилизацией (машинной, техногенной...). И, кстати, как концепция цивилизации (формирования цивилизованных отношений) соотносится со столь модной (и явно однокоренной на языке оригинала) идеей гражданского общества? Возможны ли цивилизованные отношения без гражданского общества? И каково тогда отношение культуры и гражданского общества?

Может как общество, верное культуре (как живому творчеству и наследованию), а не формальной рациональности и техничности цивилизации, мы нараспло мучаемся, пытаясь вместо общности, основанной на неосознанных, эмоциональных, личных, хотя и ранжированных отношениях, создать безликое (и может быть бездуховное), зато на основе научных знаний хорошо манипулируемое общество сознательных, рациональных, прагматичных граждан?

Во-вторых, что есть диалог цивилизаций? Диалог как общение, направленное на взаимопонимание, предполагает, на мой взгляд, наличие живых участников такого общения. Не случайно среди исследователей культуры наблюдается столь выраженная оппозиция термину «коммуникация», как отражающее лишь формальные, технические аспекты обмена информацией. Для описания процессов диалога, достижения понимания между людьми, постижения произведений искусства настойчиво употребляется термин *общение*. «Люди обучаются как индивиды, следовательно, конечный локус культуры должен находиться внутри индивидов, а не внутри групп» – пишет У. Гуднаф¹. При таком живом взаимодействии большое значение имеют чувства, ощущения (лишь от-

части передаваемые терминами эмпатия, интуиция) участников диалога, в том числе и *чувство понимания* – понимания, возможно, не полного, дoreфлексивного, не внятно артикулируемого, но рождающего убежденность в наличии диалога как такого. Является ли рефлексивное понимание всегда необходимым как более высокая степень понимания?

В данном контексте мы говорим о *социальному чувству*. Данная категория необходима для описания особого значимого опыта членов культуры, связанного с переживанием социальных ситуаций, восприятий и самовосприятия. Социальные чувства переживаются индивидуально, хотя сформированы культурой и отражают специфику и динамику социальных связей, в которые включен человек, то есть они колективны и историчны.

Насколько бесспорна традиция западной культуры, противопоставляющая разум и чувства, причем отдающая безусловное преимущество разумным, rationalным началам культуры? И действительно ли так рационален человек западной, современной культуры? Он точно отдает себе отчет в целях, к которым стремиться. Он может привести аргументы и объяснить значимость ценностей, которые разделяет, он выбирает наилучшие средства достижения целей, позволяющие добиться максимального результата с наименьшими затратами? Или ему кажется и верится, что он таков? Или на самом деле, чем меньше он задумывается и руководствуется разнообразными теориями, тем больше он добивается?

Даже древний манускрипт на мертвом языке читается живым исследователем и созерцается живым экскурсантом – иначе он ни в каком культурном процессе и тем более диалоге не участвует. Кто же является носителем цивилизации, вступающим в диалог? Например, можно ли сказать, что русская цивилизация участвует в диалоге с какой-либо другой в лице А. С. Пушкина и Людмилы Зыкиной? Или в лице тети Фроси из деревни Бухлова Калужской области? Или в лице депутата палаты Федерального Собрания РФ, делегированного в Европарламент? Делая акцент на живом диалоге, мы изучаем процессы актуального взаимодействия, а не интерпретацию исторических культур, классических памятников и проч. специалистом.

Важно подчеркнуть, что динамика межличностного общения далеко не всегда совпадает с развитием процессов взаимодействия культур на уровне исторически сложившихся «нормативных» социальных и духовных структур – этнических, национальных и религиозных. Наглядные примеры этого мы видим сегодня как внутри России, так и в ее отношениях с другими странами: установление дипломатических договорных отношений между знакомыми и вообще «охлаждения» не сказывается на отношениях между знакомыми и вообще

¹ Goodebaugh W. Culture, Language and Society. Reading: Addison-Wesley, 1973. P. 20

представителями соответствующих наций.

И, наконец, что есть «Восток и Запад»? Категории «Востока» и «Запада» оказываются достаточно условны. С одной стороны, их употребление продиктовано сложившейся традицией исследования и типологии культуры, противопоставлением цивилизаций Западной Европы и Северной Америки -цивилизациям Ближнего и Дальнего Востока, Индии, Африки и так далее с точки зрения их основных системообразующих принципов: индивидуализирующего – коммунистическому, технократическому, духовному и т.п. В тоже время понятия Востока и Запада, очевидно, в значительной мере теряют свою географическую определенность, культуру, их составляющие, все больше детализируются, раскрываются их самобытность и самостоятельность. Является ли для России Западом Белоруссия? И Восток ли эскимосы Аляски? Какова роль Уральского хребта в самоидентификации народов России как западных или восточных, центральных или окраинных, находящихся на Дальнем Востоке, Крайнем Севере? Каково соотношение границ физических, географических и симвлических, конструируемых нами в языке, оценочных суждениях, эстетических представлениях?

Видимо, следует обратить внимание на механизмы обозначения границ, пределов, символически возведенных (тем не менее, являющихся реальностью для индивидов, чье социальное пространство они маркируют). Автор предпринял ряд исследований, в которых проверялось функционирование границ:

а) физических и географических (которые могут позиционировать сообщество как «далльнее», «ближнее», «крайнее», окраинное и тому подобное, открытое и закрытое);

б) социальных (в том числе обозначения значимых видов ресурсов, влияния, престижа);

в) собственно, в узком смысле, культурных границ (включая языковые, связанные с системой как профессиональных, так и повседневных знаний и навыков, самоидентификацией человека и его семьи, в том числе осознанием происхождения и места проживания). Они были рассмотрены в формальном, полуформальном (формализумом) и неформальном дискурсе, с учетом досоветских, советских и постсоветских типов рационализаций. Было показано, что все эти виды границ конструируются в зависимости от социокультурной ситуации, отражая практики сообщества и его лидеров.

Переосмысление системообразующих принципов, приписываемых Востоку и Западу становится все более актуальным при анализе современных социально-политических процессов на постсоветском пространстве. Ситуация в Украине (или на Украине? – вот они символические маркеры пространства!) еще раз ставит эти вопросы. С одной стороны налицо раскол на Восток

и Запад – хотя это «Запад» скорее в тенденции и сейчас регион можно характеризовать как «прозападный», «продемократический», «проновационный», и тем самым как бы более близкий идеям западной буржуазной промышленной демократической культуры, но почему-то при этом Запад Украины – это все-таки более сельские и крестьянские, чем городские и индустриальные районы, и называть его анклавом постиндустриальной, постмодернистской культуры тоже сложно. А Восток – консервативный, но рабочий (а кто-то из классиков утверждал, что это самый революционный класс...).

Значение и механизмы обеспечения определенности культурных норм и моделей поведения определяют место данного параметра социокультурной системы в исследований, что видно из концепции Г. Хофстеда. Однако в ряде случаев интересно рассматривать ее не как одну из осей, задающих структуру социального взаимодействия, а как относительно самостоятельный фактор. Коммуникативные процедуры, в которых определенность/неопределенность проявляется настолько как с точки зрения формы, так и в содержании и соотнесении с контекстом, отражают разделяемые участниками общения нормы, ценности, стереотипы, социальные статусы и роли, причем отражают именно в той степени, в какой эти ценности и роли разделяются и понимаются. Следование установленным нормам, произнесение соответствующих языковых формул, декларация требуемых идей, принципов, ценностей являются основами любого социального порядка. В обществах, основанных на модели «сублюдения лица», следование долгу, норме, общественному требованию является естественным и искренним – как это понимают японцы². Высокая определенность при этом может достигаться неявными средствами, здесь хорошо видно различие категорий определенность/неопределенность Г. Хофстеда и высокой/низкой контекстуальность Э. Холла.

Российская духовная культура также всегда была небезразлична к проблеме «сублюдения лица», однако ей, наряду с другими противоречиями, свойственно и другое, стремление к самокритике до уничтожения, раскрытия души. То, о чем японцы с насмешкой говорят: «Вот лягушка, открывая пасть, раскрывает все свое нутро»³. Может ли сегодня культурирование искренности, честности, других духовных ценностей гарантировать преодоление криминализации российского общества, или мы имеем дело с процессами объективными, институциональными, системными? Возникает ли «дух» (капитализма или какой-либо иной) и соответствующая этика как типизация и обобщение уже сформировавшихся и востребованных обществом практик,

² Бенедикт Р. Хофстеда и М., 2004. С. 151.

³ Бенедикт Р. Хофстеда и М., 2004. С. 152.

или же они могут быть культивируемыми и распространямыми духовной элитой? К сожалению, вторая альтернатива, при всех привлекательности, пока не показала своей жизненности.

При этом «для русских», – отмечал Н. А. Бердяев, – характерно совмещение и сочетание антиномических начал. Русский народ с одинаковым основанием можно охарактеризовать как народ, склонный к национализму, и анархически-свободолюбивый, как народ, склонный к всевечности, и народ, универсального духа, более всех способный к всевечности, жестокий и необычайно человечный, склонный причинять страдания и до болезненности сострадательный⁴. Трансформация социальных и экономических отношений, с одной стороны, эту антиномичность и неопределенность усиливает, а с другой – рождает настоячивую потребность в определении своей идентичности и выработке социально приемлемых способов решения проблем. «Есть эпохи, когда целое поколение оказывается ... между двумя укладами жизни в такой степени, что утрачивает всякую естественность, всякую преемственность в обычаях, всякую незащищенность и непорочность»⁵.

Поэтому лицо опять-таки противоречивый интерес к культуре, которая воплощает для их обыденного сознания основные ценности традиционного образа жизни, живую связь поколений, преемственность социального опыта и общественной организации. В то же время «культура становится проблемой»: политизируется, отдельные ее аспекты становятся объектами манипуляции. В этом контексте актуализируются вопросы исторического самосознания, этнической и конфессиональной самобытности, национальной и гражданской принадлежности, обсуждается символика «русского» и «российского», множественность культурных традиций, служащих референтным фоном для разных социальных сил.

⁴ См.: Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 15.

⁵ Гессе Г. Избранные. М., 1987. С.222-223.

или же они могут быть культивируемыми и распространямыми духовной элитой? К сожалению, вторая альтернатива, при всех привлекательности, пока не показала своей жизненности.

При этом «для русских», – отмечал Н. А. Бердяев, – характерно совмещение и сочетание антиномических начал. Русский народ с одинаковым основанием можно охарактеризовать как народ, склонный к национализму, и анархически-свободолюбивый, как народ, склонный к всевечности, и народ, универсального духа, более всех способный к всевечности, жестокий и необычайно человечный, склонный причинять страдания и до болезненности сострадательный⁴. Трансформация социальных и экономических отношений, с одной стороны, эту антиномичность и неопределенность усиливает, а с другой – рождает настоячивую потребность в определении своей идентичности и выработке социально приемлемых способов решения проблем. «Есть эпохи, когда целое поколение оказывается ... между двумя укладами жизни в такой степени, что утрачивает всякую естественность, всякую преемственность в обычаях, всякую незащищенность и непорочность»⁵.

Поэтому лицо опять-таки противоречивый интерес к культуре, которая воплощает для их обыденного сознания основные ценности традиционного образа жизни, живую связь поколений, преемственность социального опыта и общественной организации. В то же время «культура становится проблемой»: политизируется, отдельные ее аспекты становятся объектами манипуляции. В этом контексте актуализируются вопросы исторического самосознания, этнической и конфессиональной самобытности, национальной и гражданской принадлежности, обсуждается символика «русского» и «российского», множественность культурных традиций, служащих референтным фоном для разных социальных сил.

⁴ См.: Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 15.

⁵ Гессе Г. Избранные. М., 1987. С.222-223.

М. Г. Дмитриев

Доктор физико-математических наук, профессор,
зав. кафедрой прикладной математики РГСУ

А. А. Павлов

специалист Министерства образования и науки РФ
кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры прикладной математики РГСУ

МАКРОМОДЕЛЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ¹

Власть, ее институты, внутренние и внешние механизмы ее функционирования, а также влияние власти на процессы в обществе и в экономике всегда привлекали большой интерес исследователей. Очевидно, что хорошо власть та, которая гармонизирует процессы в обществе на фоне устойчивого экономического и социально-культурного развития. Здесь слово «гармонизирует» используется в смысле – уравновешивает. В качестве равновесия желательно вырабатывать устойчивые, стабильные в том или ином смысле взаимодействия различных социально-экономических и политических процессов.

Не менее интересными являются и обратные связи, формирующиеся между институтами гражданского общества, экономики, социальной сферы и властью. Особенно это актуально в период проведения экономических и социальных реформ. С одной стороны, становление класса собственников в развивающемся экономике требует поддержки власти, а с другой – бизнес-сообщество не должно не замечать социальных проблем, стоящих перед властью и должно находиться с властью в партнерских отношениях.

Сегодня диалог между бизнесом и властью идет, но из-за отсутствия необходимой научной платформы, модели взаимодействия бизнеса и власти, у каждой из сторон свои аргументы. Партнеры это понимают. Так, например, президент Российской союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Шохин А. Н. в своем докладе 4 апреля 2006 г. на VII международной научной конференции «Модернизация экономики и государства» (Москва, 4-6 апреля 2006 г., ВШЭ при участии Всемирного банка и Международного валютного фонда) высказал, в частности, идею о необходимости разработки модели взаимо-

¹ Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проекты № 04-01-00536а, 05-06-80237-а и 01-04-26-а)