

Секция «Концепты устойчивости и стабильности государства в истории мировой политической мысли»

Влияние социальных и политических идей М. Ганди на становление демократических институтов и принципов мирного сосуществования современной Индии

Научный руководитель – Зоткин Алексей Александрович

Зухба Дамир Тамазович

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет политологии, Кафедра истории социально-политических учений, Москва, Россия

E-mail: damirzukhba@gmail.com

Политическая действительность современной Индии неотделима от философских и социально-политических воззрений Мохандаса Карамчанда Ганди. Индия, страна с глубоко укоренившейся традиционной кастовой системой, сумела привнести в свою общественную и политическую жизнь демократические ценности благодаря во многом именно Махатме Ганди. В свою очередь, этические, социальные и политические взгляды Ганди базировались на традициях древнеиндийской духовно-религиозной морали, исходя из которой, Ганди сформировал свое понимание справедливости [6].

Государство рассматривалось им как следствие цивилизации, основанной на насилии и социальном принуждении, которое, в свою очередь, затрагивает сферу материальных благ и ценностей. «Государство представляет насилие в концентрированной и организованной форме. У человека есть душа, но поскольку государство - бездушная машина, оно никогда не может быть отделено от насилия, которому оно обязано самим своим существованием» [6]. Ганди признает, что насилие обязательно проявляется там, где наличествует какая-либо форма общественной организации: «...Человек не может полностью освободиться от химсы, то есть от насилия. Пока он член общества, он не может не участвовать в химсе, которую порождает само существование общества» [1]. Путь выхода из химсы Ганди видит через организацию общества, свободного от насилия, через отказ от враждебности одной части общества к другой.

Большое место в системе взглядов Ганди отводилось проблеме собственности. Ганди призывал к самоограничению и отказу от стремления к материальным ценностям. Одной из его утопических идей была мысль о путях ликвидации разрыва между бедными и богатыми посредством постоянного нравственного самосовершенствования богатых, что привело бы их к мысли о добровольном отказе от роскоши. При этом Ганди придерживался мнения, что трудовая собственность и мелкий производитель должны быть защищены от государства, рассматривая его как инструмент насилия, и в то же время признавал, что насилие и принуждение являются объективным следствием развития человеческой цивилизации.

Постепенно его взгляды эволюционировали к точке зрения, что даже в рамках государства возможно построение общества социальной гармонии и преодоление внутренней вражды путем перехода к обществу ненасилия. Ненасильственное общество, по мысли Ганди, должно функционировать через органы местного самоуправления, а со временем и без государственного регулирования. Его политико-правовым идеалом была духовная деревенская община, основанная на принципах свободы, самоуправления и демократии, в которой она сама осуществляла бы контроль над властными надстройками и политическими институтами. Идеал государственного устройства, по его мнению, - это децентрализованная система деревенских республик [2]. По сути дела, гандизм является глубоко

национальным, своеобразным выражением крестьянского утопического идеала социализма, сочетающегося с идеями ненасильственного анархизма [5].

Изложенные этические принципы нашли свое воплощение в тактике «сатьяграха», что в переводе с санскрита означает «упорство в истине». Ключевым элементом в политических воззрениях Ганди было его отношение к британскому колониализму. В 1942 г. Ганди выдвинул знаменитый лозунг «Вон из Индии», направленный на требование ухода англичан с полуострова Индостан. При этом допускалось не только «выдавливание» британцев, но и их изгнание. По мысли Ганди, достижение национальной независимости Индии - «сварадж» - можно было обеспечить двумя путями: первый - путем «мирной революции», связанный с тактикой ненасильственного сопротивления. Второй путь - насильственный, но этот вариант он считал неприемлемым [3].

Основными формами реализации сатьяграхи являлись несотрудничество и гражданское неповиновение. Первая заключалась в призыве отказа от военной и государственной службы, от принятия титулов и должностей; неучастие в деятельности правительственных партий и официальных представительств. Ганди сочетал любой отказ от сотрудничества с колониальной властью с призывом к сотрудничеству между самими индийцами.

Другая важная форма сатьяграхи заключалась в гражданском неповиновении. Общим было то, что в основу обоих был положен принцип ненасилия. Разница заключается в том, что если практика несотрудничества формально не выходила за рамки «законности», то гражданское неповиновение было связано с нарушением законов и норм, установленных колониальными властями [4].

Принципы, которые провозгласил Ганди, получили дальнейшее развитие в идеях общественных организаций и локальных движений, стремившихся к воплощению гандистских идеалов в конкретных сферах жизни или же в политических движениях внутри страны. Безусловно, постоянные обращения к наследию Ганди вовсе не свидетельствуют о том, что идеи гандизма положены в основу всего политического курса современной Индии. Реальная политика индийского руководства вряд ли может быть признана тождественной или близкой идеям Ганди [5]. Скорее, это некий идеал, к которому надо стремиться молодой республике в своих демократических преобразованиях. Построение гражданского общества, развитие демократических институтов стало возможным вследствие проведения реформ, начавшихся вслед за приобретением независимости, что позволило Индии уверенно пойти по пути демократического развития.

Источники и литература

- 1) Ганди М.К. Моя жизнь. М.: Гл. ред. восточной литературы изд-ва «Наука», 1969. С. 164.
- 2) Зубов Д.В., Лычагин А.И. Мухана Карамчанд Ганди и его идеи об индийском демократическом государстве // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2013. № 4-1. С. 331-337
- 3) Иващенко А.С. Истоки, содержание и сущность гандизма // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер.: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. - 2009. - Вып. 3 (50). - С. 27-33.
- 4) История Востока: в 6 т. Т. 5. Восток в новейшее время: 1914-1945 гг. М., 2006. 717 с.
- 5) Яковлева Е. Я. Трансформация образа и идей Мохандаса Карамчанда Ганди в общественно-политической жизни независимой Индии : диссертация ... кандидата ис-

торических наук : 07.00.03 / Яковлева Екатерина Яковлевна; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Ин-т стран Азии и Африки]. - Москва, 2007. - 265 с.

- 6) Sharma A. Gandian way: peace, non-violence and empowerment. Indian nat. Congr. Ed. Delhi.