

Сургуладзе Вахтанг Шотович*, кандидат философских наук, ведущий методолог Компании "Р.О.С.Т.У." по стратегическому планированию.

Дилеммы этики и власти: Махатма Ганди и индийский пример гражданского неповиновения как метода политических преобразований¹

Во время глобального ценностного кризиса особую актуальность обретает переосмысление жизненного пути политических деятелей, основными побудительными мотивами деятельности которых были не сиюминутные интересы удержания власти, а самозабвенное служение интересам общества. Одной из таких исторических фигур был Махатма Ганди.

Сильной стороной биографии Махатмы Ганди, принадлежащей перу К. Жордис, является то, что автор нашёл возможным не акцентировать внимания на внешнеполитическом и социальном положении Британской империи, с которой была так тесно связана его жизнь, а сосредоточиться на исследовании внутренних *побудительных мотивов* деятельности Ганди как политика².

Многие люди, облечённые духовной властью, жертвовали политике стремлением к святости, но мало кто из них пытался привнести святость в политику³. Ганди был свойственен сократический взгляд на мир: познать самого себя и усовершенствоваться, чтобы через себя понять, научить и преобразить других. Он придерживался этической концепции непрерывности и самостоятельной ценности деятельности, а не цели, постоянного становления духа и личности, когда не достижение цели означает успех, а удовлетворение от самого действия, процесса, усилий на пути к цели. В рамках такого подхода *средства определяют цель*⁴.

Как показывает К. Жордис, идейные истоки этого мировоззрения лежали в Нагорной проповеди⁵, которая тронула Ганди до глубины души.

* bafing@mail.ru

¹ Рецензия на книгу: Жордис К. Махатма Ганди / Пер. с фр. Е.В. Колодочкиной. М.: Молодая гвардия; Палимпсест, 2013. 327 с. (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.; вып. 43).

² Среди обширной литературы о Ганди см. также: Оруэлл Дж. Размышления о Ганди // Оруэлл Дж. Лев и Единорог: Эссе, статьи, рецензии. М.: Московская школа политических исследований, 2003. 480 с. С. 452–461; Роллан Р. Махатма Ганди (вождь индусских революционеров) / Пер. Е. Кац, А. Карасика. Ленинград: Книгоиздательство "Сеятель" Е.В. Высоцкого, 1924. 134 с.

³ См., например, исследование данного вопроса применительно к отцу Жозефу ("серый кардинал") и кардиналу Ришелье: Хаксли О. Серое преевощество. Этюд о религии и политике / Предисл. И. Берлина; пер. с англ. В. Гольшева и Г. Дашевского. М.: Московская школа политических исследований, 2000. 320 с.

⁴ Жордис К. Махатма Ганди. С. 252.

⁵ Евангелие от Матфея, гл. 5–7; Евангелие от Луки, гл. 6.

Махатма вспоминал: "Я сравнивал её с „Бхагавадгитой“⁶. В неописуемый восторг привели меня следующие строки: "А я вам говорю: не противься обижающему; но если кто ударит тебя в правую щёку, подставь ему и другую; и кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и кафтан"⁷.

Нагорная проповедь привела Ганди к мысли о пассивном сопротивлении, "Бхагавадгита" усилила это впечатление, а после прочтения книги Толстого "Царство Божие внутри нас"⁸ идеи окончательно сформировались⁹.

Выражаясь современным языком, Ганди можно характеризовать как выдающегося организатора массовых мероприятий и специалиста в области связей с общественностью (PR). Всю жизнь Ганди писал петиции, статьи, воззвания, книги¹⁰, работал с общественным мнением как метрополии и других частей империи, так и мира в целом, сознательно интернационализировал проблемы сатьяграхи¹¹ и свараджа¹², придавая им глобальное звучание, умел привлекать внимание публики и прессы.

⁶ Бхагавадгита (санскр.) — "Песнь Господа". Памятник древнеиндийской религиозно-философской мысли на санскрите, часть шестой книги "Махабхараты". Является основополагающим текстом индуистской философии. См.: Махабхарата. Бхагавадгита (кн. VI, гл. 25–42). 2-е изд., испр. и доп. / Пер. с санскр., конспект-оглавление, вводные статьи, примеч., толковый словарь Б.Л. Смирнова. М.: Древнее и современное, 2013. 480 с.

⁷ Жордис К. Махатма Ганди. С. 44.

⁸ См.: Tolstoy L. The Kingdom of God Is Within You. Christianity not as a Mystic Religion But as a New Theory of Life. New York: Cassell Publishing, 1894. Formatted and Edited: www.nonresistance.org, 2006. 167 p. URL: <https://ia700803.us.archive.org/11/items/TheKingdomOfGodIsWithinYou/TheKingdomOfGodIsWithinYou.pdf> (дата обращения: 19.01.2016).

⁹ См.: Жордис К. Махатма Ганди. С. 107. Tolstoy L. The Kingdom of God Is Within You. Christianity not as a Mystic Religion But as a New Theory of Life. New York: Cassell Publishing, 1894. Formatted and Edited: www.nonresistance.org, 2006. 167 p. URL: <https://ia700803.us.archive.org/11/items/TheKingdomOfGodIsWithinYou/TheKingdomOfGodIsWithinYou.pdf> (дата обращения: 19.01.2016). Огромное влияние на политическую и социальную философию Ганди оказали взгляды Джона Рёскина на капитализм и гуманность, работу которого "Последнему, что и первому" он перевёл под названием "Сарвадайя" — "Возрождение всех". См.: Жордис К. Махатма Ганди. С. 56; Рёскин Дж. Радость навеки и её рыночная цена, или Политическая экономия искусства. 2-е изд. М.: КомКнига, 2007. 144 с. См. также: Генри Торо. О гражданском неповиновении // Новые пророки: Торо, Толстой, Ганди, Эмерсон. СПб.: Алетейя, 1996. 352 с. С. 79–115.

¹⁰ См., например: Ганди М.К. Моя жизнь / Пер. с англ. А.М. Вязьминой, О.В. Мартышина, Е.Г. Панфилова, Р.А. Ульяновского; под общ. ред. Р.А. Ульяновского. М.: Наука, 1969. 612 с.; *Gandhi Mahatma*. Young India: 1924–1926. Madras: S. Ganesan, 1927. 1352 +XXXVIII. URL: Digital Repository of Gokhale Institute of Politics and Economics. URL: <http://dspace.gipe.ac.in/xmlui/handle/10973/33432> (дата обращения: 19.01.2016); Green M. (Editor). Gandhi in India in his Own Words. Hanover: University Press of New England, 1987. 358+XXII; Bose N.K. Selections from Gandhi. Ahmedabad: Navajivan publishing House, 1948. 311 p. URL: http://www.understandingworldreligions.com/books_pdf/Gandhi_Bose_Selection.pdf. 348 p. (дата обращения: 19.01.2016).

¹¹ Сатьяграха (санскр.) — упорство в истине. Форма борьбы, носящая ненасильственный характер, разработанная и введённая Ганди. См.: *Gandhi M.K. Satyagraha in South Africa*. The Selected Works of Mahatma Gandhi. Volume II. Ahmedabad: T. Desai Navajivan Publishing House, 1968. 309 p. URL: http://www.mkgandhi.org/ebks/satyagraha_in_south_africa.pdf (дата обращения: 19.01.2016).

¹² Сварадж (санскр., "радж" — правление, "сва" — своё). Борьба за независимость Индии от Великобритании.

При этом Ганди отличала удивительная гибкость мышления, когда ради истинной цели он, как казалось окружающим, отступал, ставя в тупик своих многочисленных соратников. Его правило: "лучше тысячу раз показаться отступником от истины в глазах света, чем поступиться собственной правдой"¹³.

Автор биографии полагает, что сложное мировоззрение Ганди не укладывалось в сознании людей, менее ориентированных на духовное развитие. Многие из них его уважали, слушали, следовали его авторитету, однако не способны были понять¹⁴. Например, он боролся с властями империи за права, однако как её гражданин считал себя обязанным принимать участие в её защите, образовал корпус санитаров во время Англо-бурской войны, призывал индийцев вступать в армию во время Первой мировой войны, в надежде, что правительство оценит эти усилия¹⁵. Однако после войны политика властей ужесточилась. Крайней точкой стал расстрел отрядом генерала Дайера безоружных людей в Пенджабе 13 апреля 1919 г.¹⁶ После этой бойни настроение Ганди изменилось: "Любовь к империи, которую он проповедовал, преклонение и верность ей, которую он соблюдал, желание добиться признания и равноправного отношения со стороны её руководства — всё это глубоко укоренившееся стремление к равенству и сопричастности развеялось как дым, уступив место бунту"¹⁷, — пишет К. Жордис. Наступил этап борьбы не за статус доминиона в рамках империи, а за полную независимость Индии — сварадж. При этом борьба с империей не затемняла для Ганди личности человека на её службе. Противостоя имперской власти, он призывал не переносить вражду на личности, не испытывать личной неприязни к британским чиновникам¹⁸.

К. Жордис объясняет противоречивость действий Ганди. В любую минуту Ганди был готов умереть за свои идеи, убеждал собственным примером, заражал действием, доброй волей, смирением и бесстрашием. Его кредо: "Огонь дхармы¹⁹ неугасим. Вспыхнув в сердце человека, он будет продолжать гореть даже если тело уже мертво"²⁰. Исходя из этого у Ганди всегда было два плана действий — политический и религиозно-этический. И эта двойственность и противоречивость²¹ делали его действия непонятными и непрогнозируемыми как для его противников, так и для друзей и союзников.

¹³ Жордис К. Махатма Ганди. С. 178. Ср. С. 180, 196–197.

¹⁴ См.: Жордис К. Махатма Ганди. С. 62–63, 228, 232–234. См. также: Неру Дж. Автобиография. М.: Издательство иностранной литературы, 1955. 656 с.; Неру Дж. Открытие Индии / Пер. с англ. М.: Издательство иностранной литературы, 1955. 650 с.; Неру Дж. Взгляд на всемирную историю. В 3-х т. М.: Прогресс, 1981. 376+504+455 с.

¹⁵ См.: Жордис К. Махатма Ганди. С. 155.

¹⁶ См.: Жордис К. Махатма Ганди. С. 152–153.

¹⁷ Жордис К. Махатма Ганди. С. 155.

¹⁸ См., напр., характерный пример рассуждений Ганди в отрывке из приведённого в книге письма вице-королю Индии: Жордис К. Махатма Ганди. С. 209.

¹⁹ Дхарма (от санскр. корня дхар — "поддерживать") — совокупность норм и правил, соблюдение которых необходимо для поддержания космического порядка, моральный закон, категорический императив. О дхарме см., напр.: Ватсьяяна Малланага. Кама-сутра. М.: Эксмо-Пресс, 2000. 400 с.

²⁰ Жордис К. Махатма Ганди. С. 204.

²¹ См.: Жордис К. Махатма Ганди. С. 251.

Автор обращает внимание на присущее Ганди стремление сглаживать противоречия между индусами и мусульманами, неприкасаемыми²² и представителями других каст, подчёркивать общее, а не разделять²³, стремиться к общей гармонии и компромиссу для общего блага — мировоззрение, обусловленное уникальной культурой, религиозным и философским наследием Индии. Видимо, здесь проявляется тот феномен, который некоторые исследователи характеризуют как "инклюзивизм" индийской культуры, её уникальная способность интегрировать самые разнообразные культурные феномены, идеологии, религии, мировоззренческие системы²⁴. К. Жордис показывает, что аргументация Ганди и его взгляд на мир несут глубочайшие следы индийской культуры ещё и потому, что неотделимы от центрального понятия индийской религиозной философии о существовании вселенского причинно-следственного закона кармы²⁵. Непонимание этой специфически индийской культурной подоплёки политических акций Махатмы Ганди приводило к тому, что английские власти оказывались не в состоянии верно оценивать происходящие процессы — каждый раз, когда волна народного негодования шла на спад, англичане думали, что Ганди утрачивает авторитет у масс. Источник этого непонимания скрывался в различии культур, социокультурных и психологических побудительных мотивов, в рамках которых действовал Ганди, и которые были в той или иной степени присущи индийскому обществу в целом²⁶.

Умение Ганди использовать богатство индийской религиозно-философской традиции в борьбе с европейским захватчиком, адаптируя её к современности, проявилось, в том числе, в практике харталов²⁷ — прекращении всякой деятельности, сопровождаемом постом и молитвой в знак протеста против политики властей. "Хартал в знак траура или протеста, — пишет К. Жордис, — не был для Индии чем-то новым, зато превратить его в день национальной забастовки было гениальным ходом"²⁸. Ганди мастерски адаптировал специфические индийские культурные элементы к потребностям дня, придавал им новые качества политических инструментов. При этом парадоксальность, нестандартность мышления и политических акций Ганди приводили к постоянным угрозам со стороны различных групп радикалов и регулярным вспышкам репрессий со стороны колониальных властей, часто носивших характер судорожных действий, вызванных паникой от неуправляемого и непрогнозируемого порыва ведомых Махатмой народных масс.

²² См.: *Жордис К.* Махатма Ганди. С. 160, 222–231. См. также: *Юрлова Е.С.* Неприкасаемые в Индии. М.: Наука, 1989. 222 с.; *Юрлов Ф.Н.* Индия: от неприкасаемых к далитам. Очерки истории, идеологии и политики. М.: Институт востоковедения РАН, 2003. 394 с.

²³ См.: *Жордис К.* Махатма Ганди. С. 225.

²⁴ Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире / Под ред. П. Бергера и С. Хантингтона; пер. с англ. В.В. Сапова под ред. М.М. Лебедевой. М.: Аспект Пресс, 2004. 379 с. Электронная версия книги: URL: <http://library.khpg.org/files/docs/1402829750.pdf>. 203 с. (дата обращения: 19.01.2016).

²⁵ См.: *Жордис К.* Махатма Ганди. С. 179.

²⁶ См.: *Жордис К.* Махатма Ганди. С. 185–187, 222.

²⁷ Хартал (хинди.) — буквально "закрытие лавок".

²⁸ *Жордис К.* Махатма Ганди. С. 147.

Ганди бросал моральный вызов британской исключительности, подрывал самоуважение британского общества. Между тем на флаге Британской Индии было начертано "Heaven's Light Our Guide": "Небесный свет — наш указатель". В общественном мнении метрополии действия имперских властей в Индии всё меньше соответствовали этой претензии на мессианское призвание²⁹. "Бремя белых и лучших сыновей" было поставлено под вопрос. Власти паниковали, демонстрировали жестокость и теряли лицо.

Воздействовавшие на сознание подвластных народов своей выдержкой и блеском церемониала англичане³⁰ решили противостоять идеологическому пробуждению индийских масс посредством яркой PR-акции — визита принца Уэльского в страну. Однако "принца и его кортеж проигнорировали точно так же, как бойкотировали английские товары: 17 ноября 1921 г. состоялся массовый хартал, Бомбей словно вымер, принца и его свиту никто не встречал; протест ударил по символу королевской власти"³¹.

Желанием сконцентрировать внимание европеизированной индийской элиты на интересах народных масс и ценностях самобытной культуры Индии объясняется пропагандированное Ганди возвращение к бытовым традициям страны. В этом была суть обета свадеши³² — поощрения национального производства и потребления индийских товаров и отказа от изделий британской промышленности³³, своеобразный культ прялки, изображение которой по настоянию Ганди было даже помещено на флаг Индии³⁴. Ставилась цель нанести ущерб экономическим интересам Великобритании, одновременно подняв уровень патриотизма при помощи потребления и производства национальной продукции, вернуться к ручному прядению и ткачеству, чтобы возродить ремёсла в деревнях, дать работу голодающим крестьянам. В результате изготовленная вручную ткань "кхади" стала одним из лозунгов индийского национально-освободительного движения.

Автор убедительно раскрывает факты пробуждения сознания народных масс. Постоянные усилия Ганди по этическому обоснованию и сакрализации политических действий, акцент на духовной стороне общественной и политической жизни, его личный авторитет, пример и харизма позволили в значительной степени сгладить классовые противоречия, в частности сделать из партии Индийский национальный конгресс не буржуазную, а массовую партию³⁵.

Тем не менее в мире политической прагматики и рационализма ставка Ганди на ахимсу³⁶ была революционным новшеством, она явилась асимметричным

²⁹ Об этом сдвиге в общественном сознании Британии см., напр.: *Фергюсон Н.* Империя: чем современный мир обязан Британии / Пер. с англ. К. Бандуровского. М.: АСТ; Соргус, 2013. 560 с.

³⁰ Чрезвычайно показательный пример этой политики см. в рассказе Сомерсета Моэма "На окраине империи": *Моэм С.* Театр: Романы. Рассказы. М.: Эксмо-Пресс, 1999. 640 с.

³¹ *Жордис К.* Махатма Ганди. С. 176.

³² Свадеши (санскр.) — своя страна, родное, отечественное.

³³ См.: *Жордис К.* Махатма Ганди. С. 163.

³⁴ См.: *Жордис К.* Махатма Ганди. С. 191–193.

³⁵ См.: *Жордис К.* Махатма Ганди. С. 166–167, 169, 171, 179–180.

³⁶ Ахимса (санскр.) — "ненасилие". Поведение и образ действий, при которых первым требованием является нанесение вреда, ненасилие. См.: *Жордис К.* Махатма Ганди. С. 24.

ответом на политику подавления набравшего обороты движения за независимость Индии, проводившуюся британскими колониальными властями. "Гениальность Ганди, — пишет К. Жордис, — была в том, что он расширил поле применения этого древнего правила, которое изначально было личным делом, а потому носило в основном религиозный характер, распространив его на политическую и общественную жизнь, превратив личный идеал в коллективный"³⁷.

Хронологически выверенное повествование наглядно демонстрирует, что политика сама по себе не была содержанием жизни Ганди. Попытка автора придерживаться хронологического принципа в описании событий без перекосов в сторону освещения политической стороны жизни Ганди — сильная сторона книги, так как этот подход позволяет передать его мировоззрение, показать значение, которое он придавал своим постам и молитвам, диете, обетам и быту. Тогда как тенденция сугубо политического прочтения его биографии искажает восприятие его личности и побудительных мотивов его действий (ошибка, которую часто совершали англичане).

Опыт гражданского неповиновения Махатмы важен и актуален, так как по его следам шли, и его успехами вдохновлялись возглавляемое Мартином Лютером Кингом движение за гражданские права чернокожих в США, борьба с апартеидом в Южной Африке под водительством Нельсона Манделы и деятельность Аун Сан Су Чжи в Мьянме. Многие из апробированных Ганди методов гражданского неповиновения используются при подготовке и проведении разнообразных "цветных революций". Но если у Ганди было вдохновение этика, стойка, аскета, то у современных практиков ненасильственных действий и "демократических переворотов" основным побудительным мотивом выступает вдохновение манипуляторов масс, маркетологов, специалистов в области PR и политтехнологов³⁸, а само ненасилие — одно из орудий захвата политической власти, причём, как правило, в комплексе с насильственными методами, допустимость которых на первых порах может скрываться, но почти всегда подразумевается.

В свете накопленного человечеством на сегодняшний день знаний и примеров развития политического процесса большинство назовёт наивным человека, готового умереть за идеалы ненасилия. Действительно,

³⁷ Жордис К. Махатма Ганди. С. 158.

³⁸ См.: Сургуладзе В.Ш. Маркетинговые технологии в политике: манипулирование общественным сознанием, проблемы стратегического мышления и мировой порядок в XXI веке // Дипломатическая служба. № 6. 2015. С. 69–72; Сургуладзе В.Ш. Методология "демократических" переворотов: египетский пример // Проблемы национальной стратегии. № 5 (32). 2015. С. 260–267; Сургуладзе В.Ш. Скрытые методы борьбы за идентичность. "Твёрдая", "мягкая", "умная" — будущее власти в трёх лицах силы // Проблемы национальной стратегии. № 4 (31). 2015. С. 233–240; Сургуладзе В.Ш. Глобальные бренды как проводники и носители "мягкой" силы // Проблемы национальной стратегии. № 3 (30). 2015. С. 163–188; Киссинджер Г. Мировой порядок / Пер. с англ. В. Желнинова, А. Милюкова. М.: АСТ, 2015. 512 с.; Гоним В. Революция 2.0: Документальный роман / Пер. с англ. Т. Даниловой. СПб.: Издательская группа "Лениздат"; "Команда А", 2012. 352 с.; Най С.Дж. (младший). Будущее власти: Как стратегия умной силы меняет XXI век / Пер. с англ. В.Н. Верченко. М.: АСТ, 2014. 448 с.; Sharp G. The 198 Methods of Nonviolent Action. Boston: The Albert Einstein Institution. URL: <http://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2014/12/198-Methods.pdf>. 2 p. (дата обращения: 19.01.2016).

мысли об этом трудно избежать, вспоминая, как Ганди советовал евреям и чехословакам применять его методы в противостоянии с Гитлером³⁹. Однако это не умаляет и не объясняет его успехов в деле идейной консолидации *безоружных* людей перед угрозой прямого насилия и убийства.

Последние годы жизни Ганди всё более остро ставили под вопрос веру в действенность ненасилия. Независимая Индия рождалась в муках межрелигиозных и межэтнических столкновений. Махатме было суждено ценой собственной жизни доказать свою веру в принципы ненасилия. Очевидный провал ненасилия на закате своих дней Ганди объяснял тем, что на протяжении 30 лет ненасилие применяли слабые, и у Индии не было опыта ненасилия сильных⁴⁰. И тем не менее ему удалось совершить "Чудо в Калькутте"⁴¹, когда силой своего авторитета и личным примером он смог остановить беспорядки. В книге приводится письмо Лорда Маунтбеттона по этому поводу: "В Пенджабе у нас 55 тысяч солдат — и крупные беспорядки. В Бенгалии наши силы состоят из одного единственного человека — и беспорядков нет"⁴². Уникальный пример силы морального убеждения.

Существует вполне обоснованное мнение, что Вторая мировая война сломала хребет Британской империи и деятельность Ганди в свете этого могла не иметь большого значения для обретения независимости Индии. Однако нельзя отрицать, что *моральное крушение* Британской империи, подведение англичан к мысли о нелегитимности своей власти над этой страной, так же как и созревание национального самосознания Индии немислимы без идейного и политического влияния Махатмы Ганди.

К. Жордис удалось раскрыть сложную и многогранную личность великого общественного и политического деятеля. К недостатку издания можно отнести то, что многочисленные цитаты из произведений Ганди не подкреплены указанием источника. Эта нестрогость научного аппарата несколько затрудняет дальнейшую разработку темы заинтересованными читателями.

Ключевые слова: *Махатма Ганди — сварадж — сатьяграха — гражданское неповиновение — ненасилие — несотрудничество — массовая психология — идеология — национальное самосознание — политическая философия — движение за независимость Индии.*

Keywords: *Mahatma Gandhi — Swaraj — Satyagraha — civil disobedience — nonviolence — non-cooperation — mass psychology — ideology — national self-consciousness — political philosophy — Indian independence movement.*

³⁹ См.: Жордис К. Махатма Ганди. С. 259.

⁴⁰ См.: Жордис К. Махатма Ганди. С. 297.

⁴¹ Жордис К. Махатма Ганди. С. 287–291.

⁴² Жордис К. Махатма Ганди. С. 289. Ср. С. 291.