

Секция «Россия в зарубежной социально-политической мысли»

Общественный идеал М. Ганди

Научный руководитель – Прокудин Борис Александрович

Зайцева Ксения Сергеевна

Студент (бакалавр)

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

E-mail: kseniazaitseva@yandex.ru

Истоком духовности, лежащей в основе мировоззренческой системы М. Ганди, в первую очередь является ахимса или принцип ненанесения вреда [3: 126]. Практика ахимсы предполагает, что человек не только не должен причинять вред другим, но и не должен быть косвенной причиной вреда. Ахимса рассматривается как любовь ко всему существующему.

По мнению Ганди, религия должна пронизывать все сферы жизни, иначе она не будет иметь практической ценности. Поэтому ахимса становится основной идеей в обществе самоуправления Ганди.

Общественный идеал Ганди описан в сборнике работ «Моя вера» (1955), раздел – «Цели моей религии». В нем Ганди рассуждает о должном социальном, экономическом и политическом устройстве.

Ганди считал, что в общественной сфере фундаментом должны стать, во-первых, равенство людей, во-вторых, умеренный индивидуализм. Ганди отрицал любое превосходство и иерархичность, полагая, что все люди обладают душой и это делает их равными. При этом каждый обладает свободой личности. В неограниченном виде эта свобода – «закон зверя, закон джунглей» [1: 135], поэтому каждый обязан согласовывать личную свободу с общественным благом.

Ганди предлагал воспринимать движущей силой экономики не конкуренцию, а любовь. Он считал, что если экономические отношения будут соревнованием по накоплению денег, то неминуемы дискриминация рабочих и социальное расслоение на богатых и бедных. Поэтому, по мнению Ганди, сама цель экономического процветания должна быть пересмотрена: каждый обязан думать не только о личном благополучии, но и благополучии ближнего.

Ненасильственной экономической структурой Ганди считал «самодостаточную деревню». Дело в том, что в крестьянской общине отсутствует эксплуатация: каждый работает на равных правах с остальными. При этом, в рамках промышленной цивилизации, предполагал Ганди, общество ненасилия невозможно. Поэтому Ганди выступал за производственную кооперацию и коллективную собственность [2: 88].

Ганди считал, что идеальное политическое устройство – «просвещенная анархия», безгосударственный строй. Просвещенная анархия появляется тогда, когда каждый человек управляет сам собой, не прибегает к насилию и не нуждается в регулировании со стороны государства. Однако Ганди признавал, что в реальности подобное общество существовать не может. Тем не менее, он предлагал стремиться к ограничению полномочий государства: «В идеальном государстве нет политической власти, поскольку нет и самого государства. Однако этого идеала невозможно полностью достичь в жизни. Отсюда и классическое изречение Торо, что наилучшее правительство — то, которое правит как можно меньше» [1: 144].

Итак, анархический строй Ганди признавал недостижимым. Однако он все же видел необходимость в ограничении государства и введении практик самоуправления. Демократию, основанную на ненасилии и самоуправлении, Ганди называл свараджем. По его

мнению, сварадж возможен только тогда, когда управление идет «снизу», от каждой отдельно взятой крестьянской общины, а не от центральной власти: «Истинную демократию приводят в движение не двадцать человек, сидящих в центре, а крестьяне каждой деревни снизу» [1: 144]. Таким образом, характерная черта общества самоуправления Ганди – минимальное политическое влияние государства и развитость управления на местах.

Ганди считал, что все религии так или иначе ведут к единому Богу, в основе всех конфессий заложены одни и те же ценности. Поэтому государства должны поддерживать дружеские отношения, а патриотизм должен быть не национальным, а международным: по мнению Ганди, быть патриотом значит желать лучшего не только своей стране, но и всему миру, несмотря на государственные границы.

Итак, социально-политический идеал Ганди имеет религиозные истоки: Ганди считал, что религия должна быть прикладной, иначе в ней нет смысла. Поэтому идеальный строй Ганди является воплощением нравственных идей и, в первую очередь, принципа ахимсы. Ненасилие, по мнению Ганди, должно пронизывать все сферы человеческой жизни. В социальной сфере не должно быть иерархии, каждый должен пользоваться личной свободой, но не эгоистично, а во благо остальных. В экономике идеального строя Ганди ахимса реализуется через отсутствие эксплуатации и существование самодостаточных деревень. Политический идеал Ганди — «просвещенная анархия», устройство, при котором каждый человек придерживается ненасилия и действует осознанно, не нуждаясь в контроле со стороны государства. Также Ганди считал, что национальное чувство не должно разделять людей, поскольку вне зависимости от границ, люди равны.

Источники и литература

- 1) Ганди М. Моя вера. СПб.: Азбука, 2016.
- 2) Комаров Э. Н., Литман А. Д. Мировоззрение Мохандаса Карамчанда Ганди. АН СССР. Ин-т востоковедения. М.: Наука, 1969.
- 3) Федяев А. Н. Социально-философские идеи непротивления злу насилием. Вестник Чувашского университета. Серия: Право. № 2, 2010. С. 123-128.