Негосударственное частное учреждение –
образовательная организация высшего образования
«Миссионерский институт»
Кафедра теологии

Рецензия
на выпускную квалификационную работу

студента: Дрокина Антона Александровича

Тема: Религиозно-философские идеи Махатмы Ганди

1. Сведения о рецензенте:

Ф.И.О.	*Азаренко Сергей Александрович*
Должность	*Профессор кафедры социальной философии*
Место работы	*УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцына*
Ученая степень	*Доктор философских наук*
Ученое звание	*Профессор*

2. Общий анализ ВКР

2.1. Актуальность темы представленного исследования.

Актуальность обращения к идеям «Гандизма» диктуется его философско-гуманистической основой, которая показала ее продуктивность и действенность в концептуальных и в политических практиках некоторых стран.

2.2. Соответствие содержания выполненной работы заявленной теме:
- соответствует.

2.3. Оформление (стиль, соблюдение этики цитирования).

Изобилие прямых цитат без подробного комментирования.

2.4. Новизна и оригинальность исследования (научно-теоретическая новизна – если присутствует, новизна в решении поставленных задач, практическая значимость представленной работы).

Работа не отличается новизной и оригинальностью. Превалирует изложение общеизвестных положений и теорий.

2.5. Степень использования современных методик исследования:
владеет на удовлетворительном уровне;

2.6. Полнота использования информационной базы (отечественных и зарубежных научных и научно-методических источников, передового опыта предприятий, учреждений, организаций, объединений и др.):
- на достаточном уровне.

2.7. Возможность практического использования результатов (наличие рекомендаций для педагогической, образовательной, научно-исследовательской, социокультурной, культурно-просветительской, художественно-творческой и других сфер деятельности):

Результаты исследования могут быть использованы для педагогической и образовательной деятельности.

3. Оценка уровня сформированности компетенций

№	Компетенция	Оценка степени сформированности компетенции (пороговый, базовый, высокий)
1	Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1).	**пороговый**
2	Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).	**пороговый**
3	Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3).	**пороговый**
4	Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4).	**пороговый**
5	Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5).	**пороговый**
6	Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).	**пороговый**
7	Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).	**пороговый**
8	Способность использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).	**Исходя из текста работы оценить не представляется возможным**
9	Способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития (ОК-10).	**пороговый**
10	Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1).	**пороговый**
11	Способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач (ОПК-2).	**пороговый**
12	Способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3).	**пороговый**
13	Способность актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ (ПК-5).	**пороговый**

14	Способность вести учебно-воспитательную деятельность в образовательных и просветительских организациях различного уровня и типа (ПК-6).	**пороговый**
Вывод: сформированность компетенций на **пороговом** уровне.		

4. *Замечания и вопросы рецензента*

Философская работа требует раскрытия и определения ключевых понятий для исследования. Она должна включать не только пересказ общеизвестных положений, но и последовательное и систематическое их критическое осмысление. Между тем, в данной выпускной квалификационной работе философская дискурсивность сведена к минимуму. Работа склоняется к реферативной форме.

Хочется задать вопрос автору, как он различает историю анализируемого учения с философией учения? А также, где проходит граница между богословским и философским подходами?

5. *Общая оценка ВКР: «Удовлетворительно»*

Дата: 24.06.2019 г. Подпись_____

Негосударственное частное учреждение –
образовательная организация высшего образования
«Миссионерский институт»
Кафедра теологии

Отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу

студента: Дрокина Антона Александровича

Тема: Религиозно-философские идеи Махатмы Ганди

1. Сведения о руководителе:

Ф.И.О. (полностью)	*Дьячкова Наталия Александровна*
Должность	*Зав. кафедрой социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин*
Ученая степень	*Доктор филологических наук*
Ученое звание	*Профессор*

2. Работа над выпускной квалификационной работой подтверждает / не подтверждает уровень сформированности следующих компетенций:

№	Компетенция	Оценка степени сформированности компетенции (пороговый, базовый, высокий)	Особенности проявления степени сформированности компетенции у выпускника
Общекультурные компетенции (ОК):			
1	Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1).	базовый	Студент *знает* основные исторические периоды развития гуманитарного знания; *умеет* аргументированно объяснить различие философских систем и учений; *владеет* способностью сравнивать различные философские и богословские системы с иными типами мировоззрений.
2	Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).	базовый	Студент *знает* основные этапы истории и христианской цивилизации; *умеет* объяснить особенности исторического развития христианкой культуры; *владеет* способностью сравнивать различные исторические эпохи в контексте христианского вероучения.
3	Способность использовать основы экономических знаний в	пороговый	Студент *знает* нормативно-правовую основу экономического взаимодействия Церкви и государства; *умеет* экономически обоснованно распределять денежные средства;

	различных сферах жизнедеятель-ности (ОК-3).		*владеет* основами предпринимательской деятельности на приходе и в его структурах.
4	Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4).	базовый	Студент *знает* основы текущего законодательства, регулирующего все сферы жизни общества, прежде всего, социальную сферу; *умеет* решать профессиональные задачи с применением теологических и правовых знаний; *владеет* умением ставить цели и выбирать пути ее достижения.
5	Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5).	пороговый	Студент *знает* стилевые черты, языковые особенности, особенности жанровой реализации русского языка и изучаемого иностранного языка; *умеет* использовать социальные и речевые стратегии, подходящие для достижения коммуникационных целей, подходящие для достижения коммуникационных целей в процессе межкультурного взаимодействия и взаимодействия в русскоязычной среде; *владеет* навыками бесконфликтного общения, приемами убеждающей речи.
6	Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональ-ные и культурные различия (ОК-6).	базовый	Студент *знает* особенности организации катехизаторской работы в рамках прихода и благочиния; *умеет* осуществлять перспективное планирование катехизаторской работы; *владеет* способностью находить конструктивные решения в затруднительных ситуациях.
7	Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).	базовый	Студент *знает* виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат образования и профессиональной деятельности; *умеет* решать на практике конкретные задачи, создавать необходимые условия для самообразования и повышения мастерства; *владеет* навыками самоанализа и сравнения результатов практических задач с поставленной целью самообразования.
8	Способность использовать методы и инструменты	базовый	Студент *знает* основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма; *умеет* понимать роль

	физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-ной деятельности (ОК-8).		физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; *владеет* развитием и совершенствование психофизических способностей и качеств.
9	Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).	базовый	Студент *знает* возможные последствия ЧС, вызванных авариями, катастрофами, стихийными бедствиями и применением современных средств поражения; *умеет* идентифицировать основные опасные факторы воздействия на окружающую среду, оценивать риск и последствия их возникновения; *владеет* навыками по обеспечению безопасности в системе «человек-среда обитания».
10	Способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития (ОК-10).	базовый	Студент *знает* основные этапы развития православной богословской мысли; *умеет* анализировать события личной и общественной жизни с православной точки зрения; *владеет* приемами и методами решения конкретных профессиональных задач в области теологии.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):			
11	Способность решать стандартные задачи профессиональ-ной деятельности теолога на основе информационной и библиографичес-кой культуры с применением информационно-коммуникацион-ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1).	базовый	Студент *знает* профессиональную терминологию, то, как корректно использовать выбранные решения стандартных задач профессиональной деятельности теолога на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; *умеет* систематизировать и выбирать необходимую информацию согласно задачам профессиональной деятельности теолога на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом требований информационной безопасности; *владеет* навыками свободного выбора необходимой информации согласно задачам

			профессиональной деятельности теолога на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной информации.
12	Способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач (ОПК-2).	базовый	Студент *знает* основные методы обобщения информации в области теологии; *умеет* осуществлять решение практических задач с опорой на теологические знания; *владеет* способностью использовать базовые знания в области теологии при решении научных практических и профессиональных задач.
13	Способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3).	базовый	Студент *знает* основные пути и методы решения проблем гуманитарных, социальных и экономических наук; *умеет* выбирать наиболее эффективные пути и способы решения проблем гуманитарных, социальных и экономических наук; *владеет* основными методами решения проблем гуманитарных, социальных и экономических наук.
Профессиональные компетенции (ПК) при осуществлении такого вида профессиональной деятельности как *учебно-воспитательная и просветительская:*			
14	Способность актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ (ПК-5).	пороговый	Студент *знает* понятия, термины, принципы гуманитарных и собственно теологических наук; *умеет* определять подходы к анализу и интерпретации основных положений изучаемых дисциплин; *владеет* способностью актуализировать представление в области богословия и духовно-нравственной культуры для различных аудиторий.
15	Способность вести учебно-воспитательную деятельность в образовательных и просветительских организациях различного	базовый	Студент *знает* особенности организации воспитательной работы и просветительской деятельности в образовательных организациях; *умеет* планировать и выстраивать систему воспитательной и просветительской деятельности в образовательной организации; *владеет* навыками применения эффективных методик и

	уровня и типа (ПК-6).		технологий на уроке и во внеурочной деятельности.

3. В ходе работы над ВКР студент продемонстрировал следующие профессиональные качества:

№ п/п	Профессиональные качества	Уровень владения (высокий, средний, низкий)	Особенности проявления качеств студентом
1	Способность работать с богословско-исторической, вероучительной литературой	средний	Работать способен.
2	Своевременность выполнения заданий каждого этапа работы	низкий	Все делает в последний момент.
3	Степень инициативности и самостоятельности студента	низкий	Не проявлял в должной степени инициативность, работал самостоятельно, но не систематично.
4	Конфессиональная включенность	постоянного послушания в Церкви не имеет, выполняет разовые поручения настоятелей в храмах Всемилостивого Спаса, иконы Божией Матери «Всецарица» (Екатеринбург); на приходе во имя страстотерпца царя Николая (пос. Арти).	Желательно иметь постоянное послушание в Церкви.

Замечания и рекомендации руководителя:

1. Автор ВКР некорректно использует богословскую терминологию, что приводит к догматическим ошибкам. Так, на с. 53 написано: «… для православного человека Бог имеет *несколько ипостасей*: Творец, Истина, Свет, Любовь и высшая Премудрость». Вероятно, автор хотел сказать «имен», относящихся к Божественной сущности. Ипостасей у Бога три – Отец, Сын и Дух Святой.

2. В работе мы постоянно встречаемся с речевой небрежностью, что затрудняет понимание смысла текста. Приведу лишь один пример. На с. 52 читаем: «В основе православного миропонимания и понимания сути и назначения религии также лежат такие категории как всеединство человечества (соборность), Любовь, Истина, Служение, молитва как способ общения с Богом и очищения». Хочется заметить, что в основе православного миропонимания лежит Священное Писание и апостольское Предание, что любовь, истина, служение, всеединство (которое автор понимает, как соборность) – понятия разноплановые, они не могут быть названы категориями, отражающими суть православного миропонимания. Поясню: любовь – это добродетель, служение – это исполнение евангельской заповеди о любви к Богу и ближнему, Истина – одно из имен Божьих. Соборность же – термин многозначный: это, во-первых, высшая Божественная основа Церкви (*верую во едину святую, соборную и апостольскую Церковь*) и в этом случае соборность и всеединство не синонимы, хотя автор их синонимизирует. Во-вторых, соборность – это свободное духовное единение людей как в церковной жизни, так и в

мирской общности, общение в братстве и любви (видимо, это и есть всеединство, о котором говорит автор ВКР). Непонятно также стоящее в этом же ряду выражение «молитва как способ очищения».

3. В этом же фрагменте текста читаем: «В основе понимания *сути и назначения религии* лежат такие категории, как всеединство человечества (соборность), Любовь, Истина, Служение, молитва как способ общения с Богом и очищения». Опять небрежно, а потому неправильно. Религия – это мировоззрение, определенная система взглядов, а молитва – это обращение человека к Богу, разговор с Богом. Молитва не может составлять суть мировоззрения, это алогизм.

4. На с. 48. написано: «В связи с христианским догматом о Страшном Суде, также появляется одно существенное различие двух религиозных систем». Догмата о Страшном Суде в православии нет. Следует говорить об *учении* о Страшном Суде.

5. В работе есть орфографические ошибки и очень много ошибок пунктуационных.

Таким образом, процесс и результат подготовки выпускной квалификационной работы позволяет сделать вывод о сформированности компетенций на ***пороговом*** уровне.

Выпускная квалификационная работа **Дрокина Антона Александровича** соответствует требованиям, предъявляемым к работам по направлению подготовки 48.03.01 Теология, уровень бакалавриата, профиль подготовки «Систематическая теология Православия» и может быть допущена к защите.

Дата: 27.06.2019 г. Подпись_____

АННОТАЦИЯ

на ВКР по теме «Религиозно-философские идеи Махатмы Ганди»

В ВКР обобщены данные об истоках и содержании учения Махатмы Ганди, коренящиеся не только в его родной культуре, но и в культурах и религиях разных стран и народов, а также рассмотрено его учение об универсальной религии с православной точки зрения.

«___»_____20__ г. _____/_____

(подпись студента) (расшифровка подписи)

АВТОРЕФЕРАТ

70 с., 42 источника.

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ МАХАТМЫ ГАНДИ

Объектом исследования является деятельность и учение Махатмы Ганди.

Предметом исследования является учение Махатмы Ганди об универсальной религии.

Цель работы рассмотрение специфики учения Махатмы Ганди об универсальной религии, в том числе с точки зрения православия.

В результате исследования были сделаны выводы:

1) в поисках своего пути Махатма Ганди изучал священные тексты разных религий, воспринимая их как откровения, отблески Единой Истины. Результатом переосмысления этого большого конгломерата идей, проблем и источников стала созданная Махатмой Ганди философско-религиозная система;

2) религиозно-философская система и религиозно-этическое учение Махатмы Ганди получили в Индии и за ее пределами очень широкое распространение в силу общественной, религиозной и политической активности самого Ганди, его харизмы. Начиная с 1950-х годов его идеи распространились в Европе и Северной Америке, а в политике и философии появилось такое понятие как «гандизм»;

3) учение Ганди об универсальной религии остается для православного человека чуждым явлением.

Практическая значимость исследования состоит в том, что его основные теоретические положения и выводы могут быть использованы как вспомогательный материал для дальнейших исследований в данной области. Результаты исследования могут быть использованы также при изучении межкультурных коммуникаций, а также при подготовке учебных программ, лекционных курсов и семинаров по истории философии, религиозной философии, религиоведению, теории и истории культуры.

Перспективы дальнейшего исследования. Проведенное исследование не исчерпывает всех вопросов, связанных со спецификой учения Махатмы Ганди об Универсальной религии и предполагает дальнейшее изучение данной проблемы в следующих направлениях: место его религиозного учения в истории религий XX века, влияние учения об Универсальной религии на религиозную жизнь и практику в индийском обществе XX века, столкновение западного практицизма и восточного мистицизма в его религиозном учении, причины широкого распространения его учения об Универсальной религии в странах Европы и в США, сравнительное исследование учения М. Ганди об универсальной религии с западными концепциями универсальной религии.

Результаты исследования **могут быть использованы** в практике преподавания истории религий или дисциплины «Новые религиозные движения».

AUTOABSTRACT

70 c., 42 sources

MAHATMA GANDHI'S RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL IDEAS

The object of the study is Mahatma Gandhi's life and teaching.

The subject of the study is Mahatma Gandhi's teaching about universal religion.

The aim is to consider the specifics of Mahatma Gandhi's teaching about universal religion, including his viewpoint of orthodoxy.

The study has resulted in the following conclusions:

1) Mahatma Gandhi studied the sacred texts of different religions in search of his way, perceiving them as revelations, reflections of Single Truth. The philosophical and religious system created by Mahatma Gandhi was the result of rethinking of a large conglomerate of ideas, problems and sources;

2) Mahatma Gandhi's religious and philosophical system and religious-ethical teaching have become widespread in India and abroad due to Gandhi's social, religious and political activity and his charisma. Since the 1950s, his ideas have spread in Europe and North America, so politics and philosophy saw a phenomenon called 'gandism';

3) Gandhi's teaching about the universal religion still remains an unknown phenomenon for an Orthodox believer.

The practical significance of the study is that its basic theoretical propositions and conclusions can be used as an auxiliary material for further research in this area. The results of the study can also be used in the study of intercultural communications, as well as in the preparation of curricula, lecture courses and seminars on the history of philosophy, religious philosophy, religious studies, theory and history of culture.

Prospects for further research. The study does not exhaust all the issues related to the specificity of the teachings of Mahatma Gandhi on Universal Religion and suggests further study of this problem in the following areas: the place of his religious teachings in the history of religions of the twentieth century, the influence of the teachings about Universal Religion on religious life and practice in Indian society of the XX centuries, the clash of Western practicality and Eastern mysticism in his religious teachings, the reasons for the wide spread of his teachings about universal religion in Europe and in the US And, a comparative study of the teachings of M. Gandhi about universal religion with Western concepts of universal religion.

The results of the study can be used in organization of missionary activity of the Russian Orthodox Church.

Негосударственное частное учреждение - образовательная организация
высшего образования «Миссионерский институт»

Дрокин Антон Александрович

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

Религиозно-философские идеи Махатмы Ганди

Направление подготовки 48.03.01 Теология
Профиль ОПОП «Систематическая теология Православия»

Руководитель:
д-р филол. наук, проф.
Н.А. Дьячкова

Екатеринбург, 2019 г.

Оглавление

Введение....3
Глава 1. Религиозно-философские идеи начала XX века и их влияние на учение Махатмы Ганди....7
1.1. Реформирование индуизма и основные религиозно-философские идеи XIX – начала XX века....7
1.2. Влияние религиозно-философских идей конца XIX- начала XX века на учение Махатмы Ганди.....13
Выводы....20
Глава 2. Религиозно-философские идеи Махатмы Ганди....22
2.1. Взаимосвязь мировоззрения и общественно-политической деятельности Махатмы Ганди....22
2.2. Учение Махатмы Ганди: основные постулаты....29
Выводы....35
Глава 3. Учение Махатмы Ганди об универсальной религии с православной точки зрения....37
3.1. Представления Махатмы Ганди о религии и вере как основа его учения об Универсальной религии....37
3.2. Учение Махатмы Ганди об универсальной религии и догматы православия....44
3.3. Учение Махатмы Ганди об универсальной религии с точки зрения православной философии....52
Выводы....60
Заключение....62
Список литературы....66

Введение

Актуальность. Одной из самых востребованных сегодня на обыденном уровне культурных традиций в России наравне с китайской является индийская. Это касается и обыденной жизни, и духовных практик, и культурных заимствований. И это несмотря на то, что православие весьма противоречиво относится к индуизму. Вообще взаимоотношения двух религий на протяжении последних двух веков выстраивались весьма неоднозначно. Одним из периодов сильнейшего взаимного интереса можно считать период конца XIX – первой трети XX века, когда в поисках всепроникающего синтеза, поиска новых путей развития православия, под влиянием распространившихся в тот период мистических учений русские религиозные мыслители испытали сильнейшее влияние восточных учений, в основном индуизма. Было и обратное влияние русских мыслителей и философов (в частности Л.Н. Толстого) на мировоззрение отдельных индийских деятелей на рубеже веков, но может быть не столь очевидное. Одним из таких деятелей был Мохандас Карамчанд Ганди (1869-1948), которому позднее Рабиндранат Тагор дал имя Махатма – «Великая душа», и его имя в Индии до сих пор окружено таким же почитанием, с каким произносятся имена святых. Его учение стало отражением основных религиозно-философских идей того периода и стало неким синтезом европейских и индуистских веяний того времени.

Для современных исследователей интересны не только учение Махатмы Ганди, но истоки его идей, события и люди. Действительно, его идеи не были исключительно авторскими, это признавал и сам Ганди, неоднократно упоминая, что источниками его учения стали философия Генри Торо, Льва Толстого, Нагорная проповедь и священные тексты индуизма.

В связи с этим **объектом** нашего исследования становится деятельность и учение Махатмы Ганди, а **предметом** – его учение об универсальной религии.

Цель: рассмотреть специфику учения Махатмы Ганди об универсальной религии, в том числе с точки зрения православия.

В связи с этим в исследовании поставлены следующие **задачи**:

1) изучить литературу по теме;
2) рассмотреть развитие религиозно-философских идей в процессе реформирования индуизма в XIX – начале XX века;
3) охарактеризовать влияние религиозно-философских идей конца XIX-начала XX века на учение Махатмы Ганди;
4) рассмотреть взаимосвязь мировоззрения и общественно-политической деятельности Махатмы Ганди;
5) сформулировать и рассмотреть основные постулаты учения Махатмы Ганди;
6) рассмотреть Учение Махатмы Ганди об Универсальной религии;
7) рассмотреть учение Махатмы Ганди с точки зрения христианских догматов;
8) охарактеризовать учение Махатмы Ганди об универсальной религии с точки зрения православной точки зрения;
9) сделать выводы по теме.

Обзор источников. Насколько многогранна личность и учение Махатмы Ганди, настолько обширна библиография гандизма, которая включает сто томов собственных трудов Махатмы Ганди, прижизненные монографические исследования, монографии, написанные после его смерти на протяжении более чем 70 лет, многочисленные научные статьи, мемуары, воспоминания. Эту обширнейшую и разнообразую библиографию сегодня принято называть «гандиана» или «гандиология». Это выделение литературы по изучаемому вопросу в отдельное направление основывается еще и на том, что поток произведений, посвященных Ганди и гандизму в последнее время заметно возрос. Современные авторы со всех сторон, на основе ранее неизвестных или замалчиваемых фактов вновь проводят скрупулёзное

исследование его мировоззрения многогранной общественной и политической деятельности.

Важнейшим источником в изучении вопросов идеологии М. Ганди являются его автобиография, статьи, речи, переписка со Л. Толстым, а также воспоминания соратников и современников (Оруэлл Дж., Р. Тагор и пр.).

Яркая личность и идеи Махатмы Ганди нашли широкое освещение в научной литературе: этому вопросу посвящены работы отечественных, индийских и английских историков. Среди отечественных ученых личность, социально-политическую деятельность и учение Махатмы Ганди исследовали О.В. Мартышин, Б.Р. Рыбаков, Л.Р. Полонская, Э.Н. Комаров, М.Т. Степанянц, А.Д. Литман и др. Кроме того, на современном этапе существует также немало исследований специфики учения Ганди – Чистотина О., Девяткин С.В., Владимирский А., Иващенко А.С. и др.

Развитию религиозно-философских идей конца XIX – первой трети XX века в Индии, Европе и России посвящено немало научных монографий и трудов (Бабич В.В., Воронцова И.В., Васильев Л.С., Юрлов Ф.Н., Шестаков В.П. и пр.), что обусловлено не только коренными изменениями мировоззренческих основ восточной и западной религиозной философии, но и тем, что этот период стал определяющим для развития современной теологии и философии, а, следовательно, и мировоззренческих основ.

Кроме того, источниками для создания выпускной квалификационной работы стали труды известных русских философов (Соловьев Вл., Бердяев Н.А., Трубецкой Е.Н., и пр.) и религиозных деятелей (Блаватская Е.П., Архимандрит Софроний (Сахаров), Иеромонах Серафим (Роуз) и пр.).

Научная новизна работы. В данной работе обобщены данные об истоках специфики учения Махатмы Ганди, коренящиеся не только в его родной культуре, но и в культурах и религиях разных стран и народов, а также рассмотрено его учение об универсальной религии с православной точки зрения.

Методы исследования. В данном исследовании используются теоретические методы: изучение и анализ литературы и документов, а также обобщение.

Практическая значимость исследования. Результаты и выводы данной работы могут быть использованы как в миссионерской деятельности, так и в рамках ряда научных конференций, посвящённых межконфессиональным и межнациональным отношениям.

На основе поставленной цели и задач данное исследование будет состоять из введения, двух глав и заключения.

Во введении прописаны актуальность, степень разработанности темы, сформулированы объект, предмет, цель и задачи работы, прописаны методы исследования, произведен обзор источников.

В первой главе первый параграф освещает развитие религиозно-философских идей в процессе реформирования индуизма в XIX – начале XX века, а второй – влияние религиозно-философских идей конца XIX – начала XX века на учение Махатмы Ганди.

Во второй главе первый параграф посвящен анализу взаимосвязи мировоззрения и общественно-политической деятельности Махатмы Ганди, а во втором параграфе рассматриваются основные постулаты учения Махатмы Ганди.

В третьей главе в первом параграфе рассматривается учение махатмы Ганди об универсальной религии, во втором проводится сравнительный анализ учения Махатмы Ганди об универсальной религии с православными догматами, а в третьем – рассмотрено учение Ганди об универсальной религии с точки зрения православной философии.

В заключении сформулированы основные выводы по теме исследования.

Глава 1. Религиозно-философские идеи начала XX века и их влияние на учение Махатмы Ганди

1.1. Реформирование индуизма и основные религиозно-философские идеи XIX – начала XX века

Индуизм как «синтез социальной организации, религиозно-философской доктрины и теологических воззрений»[1], пронизывая все сферы жизни индийца, является не столько религией, сколько образом жизни. «В Индии человек дышит воздухом религии»[2]. Кроме того, эта религия никогда не имела единой организации (наподобие христианской церкви), в связи с чем сложно кратко и емко охарактеризовать понятие индуизма.

За свою длительную историю индуизм прошел несколько этапов развития и к началу XIX века подошел с огромным грузом архаичных верований и ритуалов. Поэтому под влиянием внешних обстоятельств (британское владычество, серьезные социальные, политические и идеологические сдвиги, развитие национальных идей) в начале XIX века национальная религиозно-философская мысль в Индии получила серьезнейший толчок к развитию. Результатом этого стало во многом кардинальное для традиционного индийского общества переосмысление и обновление индуизма уже как национальной религии.

На первом этапе реформирования индуизма представители таких организаций как «Брахмо самадж» и «Арья самадж» поставили цель переосмыслить и очистить содержание индуизма согласно формировавшейся в тот период национальной идеей.

Основанное в 1828 г. Раммохан Раем движение «Брахмо самадж» – первое религиозно-реформаторское движение, последователи которого ставили цель «избавить индусов от идолопоклонства, брахманизма и

---

[1] Васильев Л.С. История религий Востока (религиозно-культурные традиции и общество). М. 1983. С. 128.
[2] Там же. С. 128.

христианских миссионеров»[3]. В рамках процветавшего тогда «западничества» они указывали на важность и полезность европейской культуры и образования в борьбе с индийскими архаичными ритуалами и обычаями, не отказываясь при этом от основ индуизма. По выражению Е.П. Блаватской деятельность этого общества сначала носила «спазмический характер – то прерываясь, то вновь возобновляясь, и только когда его возглавил Бабу Кешуб Чендер Сен в 1858 году, оно обрело конкретную форму»[4] и стало набирать все большую популярность. Под его влиянием в 1860-х годах в разных городах Индии начали возникать общества подобного толка («Веда самадж», 1864, Мадрас; «Прартхана самадж», 1867, Бомбей). Однако все они были малочисленны, так как в них входили в основном представители высшей знати, получившие образование в английских школах.

Первой массовой организацией стало религиозно-реформаторское общество «Арья самадж» (1875), которое насчитывало к 1891 году около 40 тысяч человек. Оно также возникло под влиянием «Брахмо самадж». Однако, если Е.П. Блаватская, современница этих событий, последователей «Брахмо самадж» сравнивала с «лютеранскими протестантами ортодоксального брахманизма»[5], то членов «Арья самадж» – «с теми учеными мистиками, гностиками, которые имели ключ к трактовке самых ранних писаний, что легли позднее в основу христианских Евангелий и других трудов «отцов церкви»»[6]. Действительно основатель общества – Дайянанда Сарасвати – выдвинул лозунг «Назад к ведам!»[7]. В них он видел единственный источник истинного знания и резко критиковал другие религии. В этом было одно из коренных отличий данного движения от «Брахмо самадж», ибо если сторонники последнего стремились к межрелигиозному диалогу, то «Арья

---

[3] Блаватская Е.П. В поисках оккультизма. М. 1996. С. 280.
[4] Там же. С. 281.
[5] Там же. С. 281.
[6] Там же. С. 282.
[7] Юрлов Ф.Н. История Индии: XX век. М. 2010. С. 19.

самадж», в духе времени, выступало за самобытность национальной индийской культуры и уменьшение иноземного влияния.

Кроме акцента на самобытности национальной культуры Дайянанда Сарасвати впервые в истории Индии во всеуслышание заявил, что «жесткая кастовая система, базирующаяся на принципе рождения, так же, как и концепция неприкасаемости, изначально чужды индуизму»[8]. И в противовес этой системе социального устройства общества приводил древнеиндийскую систему чатурварнья, в которой «успех общества зависел от добросовестного исполнения своего предназначения каждого из его членов»[9]. Впоследствии эта идея Дайянанды использовалась почти всеми известными индусами-реформаторами (в том числе и Ганди).

Так как основу учения Дайянанды составляли, в том числе патриотические идеи, то «Арья самадж» очень быстро стало политическим движением против британского господства. Дайянанда также сформулировал идею о необходимости свараджа – индийского правления в стране. При этом он выступал за постепенное введение необходимых религиозных и социальных реформ, ибо изгнание англичан без предварительной реформистской работы могло бы привести только к смене хозяев над индийцами.

Еще одной яркой личностью среди реформаторов индуизма несомненно стал Рамакришна (1836–1886) – брахман, веданта[10], который провел много времени с мусульманскими и христианскими мистиками и многое взял у них.

В его представлении един Бог и едины в сущности своей философские основы религий и, соответственно, все виды религиозного поклонения. Поэтому, каким бы путем не шел верующий, если он искренен в своем

---

[8] Васильев Л. С. История религий Востока. М. 1983.С. 128.
[9] Там же. С. 128.
[10] Веданта – одна из главных систем индийской философии, которая, опираясь на Веды, стала в свободном русле развивать их идеи. Учение веданты – пантеизм основан на вере во внутреннее единство всего сущего и тождество субъекта (познающего) и абсолютного существа (познаваемого).

стремлении к Богу, то истинна и его дорога, как бы она не именовалась – буддизм, ислам или христианство. Именно поэтому он призывал: «Не ищите религий! Будьте религией!»[11]. То есть истинная религия не в словах или обрядах, а в личном опыте богопознания, который доступен для каждого человека, вне зависимости от его вероисповедания. При этом он не призывал в познании высшей истины уходить от мира, а наоборот, сочетать его с деятельностью, служением людям, не ожидая ничего взамен. Это служение должно быть основано на любви к людям и полной самоотдаче. Рамакришна в русле своего представления о мире, основанном на учении веданты, утверждал, что в каждом живом существе, человеке изначально заложено божественное начало, а окружающий мир – «ширма», скрывающая подлинную действительность. И любое доброе дело или начинание раздвигает эту ширму.

На этой синтетической основе он создал свое учение о единстве всех религий. Ведантистская окраска учения Рамакришны, которая роднила его с очень многими направлениями философской и религиозной мысли Индии, а также его неординарная, яркая личность и образ жизни обусловили немалый успех деятельности этого реформатора и широкое распространение его учения, в том числе благодаря деятельности его учеников.

Наиболее известным из учеников Рамакришны стал Свами Вивекананда – очень популярный на рубеже веков философ, религиозный деятель и реформатор индуизма. Он считал, что каждая культура имеет свой жизненный центр, основной элемент, в частности для Индии – это религия, поэтому и возрождение индийского народа, его самосознания возможно только через религию. При этом в его понимании религия – это духовность, комплекс принципов и законов духовной жизни, отделенная от социальных институтов (таких, как каста, обычаи и т. д.), что полностью противоречило тому состоянию индуизма, в котором он пребывал к концу XIX века. При

---

[11] Ишервуд К. Рамакришна и его ученики// Itexts.net. URL: https://itexts.net/avtor-kristofer-ishervud/151720-ramakrishna-i-ego-ucheniki-kristofer-ishervud/read/page-1.html (дата обращения: 17.02.2019).

этом Вивекананда утверждал, что духовные истины, можно и нужно использовать для решения как духовных, так и социально-экономических проблем. Это утверждение основано на том, что на мировоззрение Вивекананды сильное влияние оказала европейская философия с ее преклонением перед научным рациональным знанием и человеческими возможностями преобразованиями этого мира. Поэтому в отличие от Рамакришны, который видел конечную задачу человека познании Абсолюта и «слияние с ним»[12], для Вивекананды именно человек, его разум, свобода воли стали центром и смыслом всего учения, и он «призывал служить людям, а не догмам»[13]. Он стремился дать индийцам новую этику силы свободных людей, которая формируется в том числе под влиянием образования и всестороннего развития. Он так же, как и Дайянанда, считал, что неприкасаемость и социальная тирания противоречат самому духу индуизма – духу терпимости и на этом основании стремился изменить саму основу кастовой системы, дополнив ее понятиями социального равенства и гармонии. Кроме того, следуя за своим учителем, он признавал, что непорочность и добродетельность, чистота подлинной души являются истинной природой каждого человека и это служит надежной основой морального поведения. Также он утверждал, что все люди, по сути едины, поэтому каждый человек должен любить своего ближнего как себя самого. «Разъясняя смысл этих концепций, Свами Вивекананда заложил основы универсальной этики, не зависимой от авторитета священных текстов и основывающейся не на страхе или принуждении, а на свободе и человеческом достоинстве»[14]. Эта универсальная этика стала основой его учения о Единой религии, согласно которой все религии мира являются лишь гранями некого абсолютного знания, общей религии. Как отмечал великий писатель Ромен Роллан, «творческий гений Вивекананды в двух словах

---

[12] Юрлов Ф.Н. История Индии: XX век. М. 2010.С. 19.
[13] Там же. С. 20.
[14] Вивекананда С. Четыре Йоги. М. 1993. С. 13.

заключался в уравновешенности и синтезе»[15].

Под влиянием идей «Брахмо самадж», «Арья самадж» и вышеперечисленных проповедников и реформаторов в конце XIX – начале XX века во многих районах Индии появились и получили сильнейшее распространение небрахманские и антибрахманские движения, которые рассматривали кастовую систему как средство брахманов для эксплуатации представителей остальных каст. В этих движениях участвовали представители всех каст, кроме брахманов.

Одним из видных деятелей антибрахманского движения, выразителем чаяний ремесленников и мелких торговцев, а также неприкасаемых стал демократ-просветитель Джотиба Пхуле (1827-1890) – выходец из касты шудр. Он утверждал, что брахманы при полном попустительстве колониального правительства пользовались бесконтрольной властью над всем обществом. Поэтому он выступал за ликвидацию этой наследственно закрепленной кастовой системы, равноправие (для женщин в том числе) и, как следствие, развитие свободного общения между представителями каст и религиозных общин. Главными средствами достижения равноправия он считал образование и просвещение масс, развитие антикастового сознания, борьбу против монополии брахманов в общественной жизни. Свои требования он обосновывал тем, что, по его мнению, нельзя создать единую нацию, не уничтожив дифференцирующее влияние кастовой системы. Свою позицию он подкреплял утверждением, что «все небрахманские касты являются исконными жителями Индии, которым захватчики-арии отвели низшее место в своей социальной иерархии»[16].

Основанное им в 1873 году Общество правдолюбов («Сатьяшодхак самадж») впервые в истории Индии бросило вызов многим брахманским привилегиям, в том числе их положению как посредников между богом и людьми. Всю жизнь Пхуле создавал и совершенствовал универсальную для

---

[15] Там же. С. 13.
[16] Юрлов Ф.Н. История Индии: XX век. М. 2010. С. 24.

всех индийцев религию и распространял свое понимание правильного общественного устройства, в основе которого лежало представление о самобытной и равноправной крестьянской общине «неариев», основанной на принципах гуманности, терпимости и равенства между людьми.

Все эти реформы привели в первой половине XX века к дальнейшему развитию прогрессивных реформаторских тенденций. Но одновременно получили развитие и реакционные консервативные религиозные течения, «лидеры которых делали открытую ставку на возрождение национальной традиции в ее наиболее рафинированном виде, включая строгость системы каст, сати и т.п.»[17]. Эта консервативная традиция усилилась в период подъема освободительного движения (многочисленные индо-мусульманские столкновений), и, особенно после обретения Индией независимости.

Все эти перипетии и реформаторские идеи так или иначе повлияли на развитие мировоззрения Махатмы Ганди, его философской системы. Он немало взял из учений своих современников и предшественников – реформаторов: идеи о равенстве каст как основе национального государства, идеи ахимсы и свараджа, убеждение о равенстве всех людей перед Божественным Абсолютом, внимание не к результату, а к самому процессу реформирования индийского общества и прочее.

Причем влияния эти не ограничились только индийскими национальными источниками, так как Махатма Ганди в поисках своего пути много и тщательно изучал священные тексты разных религий, много читал работ и сочинений своих современников – философов и религиозных деятелей. Кроме того, на его мировоззрение оказали опосредованное влияние и некие общие для развития мирового сообщества идеи, буквально витающие в воздухе на рубеже XIX-XX веков.

---

[17] Юрлов Ф.Н. История Индии: XX век. М. 2010. С. 34.

1.2. Влияние религиозно-философских идей конца XIX- начала XX века на учение Махатмы Ганди

В личности Махатмы Ганди соединились практицизм западной культуры и мистицизм восточной. Джек Оруэлл так описывал Ганди: «В этом святом или почти святом сидел очень проницательный практичный человек, который мог бы при желании блестяще преуспеть на юридическом, административном, а то и на коммерческом поприще»[18].

Религиозно-философская система, создававшаяся и оттачиваемая Махатмой Ганди на протяжении почти 30 лет в духе того времени и специфике личности самого Ганди, обладала большой степенью эклектичности и синтеза самых разных философских и религиозных систем. Однако ее жизнеспособность и популярность на протяжении длительного отрезка времени, основана на том, что это все же именно система, продуманная, тщательно сформулированная и имеющая в основе ряд понятных и взаимообусловленных принципов. Ее популярность обусловлена и личностью самого Махатмы. Человек своего времени – умный прагматик, образованный космополит, продукт смешения восточной и западной культур, он тщательно отбирал из восточных и западных культур и религий то, что считал истинным.

При этом он был очень религиозен. Поэтому именно священные тексты играли в становлении его мировоззрения решающую роль.

Интересно, что формирование его системы началось не в родной Индии, а в Англии, где он не только познакомился с культурой и философией западного мира, но и открыл для себя своеобразие и мудрость своей собственной культуры. Этот парадоксальный факт, основан на том, что рожденный в Индии – представитель третьей по значимости касты – вайшьев, он был плохо знаком с родной культурой, ибо начальное

---

[18] Оруэлл Дж. Размышления о Ганди // Gandhi.ru. URL: https://www.gandhi.ru/articles-about/oruel-o-gandi/. (дата обращения: 14.02.2018).

образование получил в закрытых британских школах Индии, а затем уехал изучать право в Англию[19].

Он сам в своей автобиографии «Моя жизнь» писал, что именно в Англии он впервые познакомился с Бхаватгитой (религиозно-философской частью шестой книги «Махабхарата») – одним из самых почитаемых индийцами священных текстов. К активному знакомству с собственной культурой и литературой своей страны его подтолкнули представители очень модного тогда Теософского общества. «К концу второго года пребывания в Англии я познакомился с двумя теософами, которые были братьями и оба холостяками. Они заговорили со мной о «Гите». Книга показалась мне бесценной. Со временем я еще более укрепился в своем мнении и теперь считаю эту книгу главным Оруэлл Дж. Размышления о Ганди // Gandhi.ru. - URL: https://www.gandhi.ru/articles-about/oruel-o-gandi/ источником познания истины»[20]. Действительно, он изучал «Бхагаватгиту» всю жизнь, так как считал, что именно она является духовной основой, «духовным словарем»[21] его жизни и именно в ней заложены основы ненасилия.

В своей автобиографии он также пишет, что на стремление к дальнейшему и тщательному знакомству с книгами по индуизму, его натолкнуло знакомство с Е. Блаватской и ее книгой «Ключ к теософии». Это вполне возможно, ибо сама Елена Блаватская и ее последователи в духе того времени манифестировали теософию как некое универсальное учение, объединяющее в себе сущность и основу всех мировых религий. Отсюда и девиз теософского движения: «Нет религии выше Истины»[22]. Теософское общество ставило перед собой три основных цели. Во-первых, достижение братства человечества без различия рас, цвета кожи, религии или

---

[19] Никто из членов касты до Ганди не покидал пределы Индии, несмотря на это он уехал учиться в Лондон. За нарушение кастового запрета М.К.Ганди был отлучён от своей касты и стал изгоем.

[20] Ганди М.К. Моя жизнь // Itexts.net. URL: https://itexts.net/avtor-mohandas-mohandus-karamchand-gandi/191045-moya-zhizn-mohandas-mohandus-karamchand-gandi.html (дата обращения: 12.02.2019).

[21] Владимирский А. Великий Ганди. Праведник власти. М. 2013. С. 11.

[22] Ганди М.К. Моя жизнь // Itexts.net. URL: https://itexts.net/avtor-mohandas-mohandus-karamchand-gandi/191045-moya-zhizn-mohandas-mohandus-karamchand-gandi.html (дата обращения: 12.02.2019).

социального положения. Во-вторых, изучение древних мировых религий для сравнения и формулирования универсальной этики. И в-третьих, изучение и развитие скрытых божественных (сверхъестественных) сил в человеке. Именно две первых цели, очевидно оказали достаточно сильное влияние на Махатму Ганди, также, как и учение о Едином принципе, лежащем в основе всего мироздания. Об этом говорит, хотя бы тот факт, что после знакомства с теософией, последний стал активно знакомиться не только со священными текстами собственной религии, но и начал заниматься историей буддизма, христианства, ислама. На становление его личности немалое влияние оказало учение джайнов, Будды, хотя он никогда «не рассматривал джайнизм и буддизм отдельно от индуизма»[23].

Сильное влияние оказала на него Библия, в духовных принципах которой он нашел много общего с Бхагаватгитой. При этом Новый завет почитался им более, нежели Ветхий, так как он рассматривал его как «развитие учения Ветхого завета и в то же время в известном смысле как его отрицание»[24].

Изучал Ганди также Коран, Зенд Авесту и другие священные книги мировых и исторических религий. Он воспринимал их как откровения, которые не были исключительной собственностью какого-либо народа, а являлись отблеском Единой Истины.

Столь активный интерес именно к священным текстам объяснялся тем, что как говорилось ранее Ганди был глубоко верующим и религиозным человеком. Так, кроме Бхаватгиты сильнейшее влияние на него оказала и еще одна священная книга индуизма – «Рамаяна», которая, по его словам, подтолкнула его к размышлению о сути истины.

---

[23] Полонская Л. Р. Махатма Ганди: Смысл жизни. Святой или политический деятель? // Новая и новейшая история. 1991. № 4. С. 16.
[24] Ганди М. К. Дж. Мудрость Ганди. Мысли и изречения. М. 2015. С. 54.

То есть религиозные тексты сыграли огромную роль в формировании духовности Ганди и на протяжении всей его жизни служили источником новых знаний или размышлений.

В Англии на Ганди сильнейшее влияние также оказало знакомство с «великим старцем» Дадобхай Наороджи – старейшим деятелем индийского национально-освободительного движения и первым его идеологом, который преподал ему первые уроки индийского патриотизма. Наороджи преподавал в Лондонском университете и именно на его лекциях Ганди впервые услышал критику британского империализма, и, возможно, само слово империализм. По словам самого Ганди, именно Наороджи обратил его внимание на судьбы народов колониальной Индии.

Кроме указанных «источников вдохновения» на становление мировоззрения Ганди оказали влияние и ряд индийских проповедников и реформаторов XVII-XIX веков – Нанак, Кабир, Рамакришна, многие откровения которых Ганди ставил наравне с древними священными текстами. При этом к взглядам современных ему религиозных деятелей, популяризаторов священных текстов Ганди относился сдержанно, отмечал склонность многих из них к догматизму и схематизму и сетовал на то, что никого из своих современником и соплеменников не может «назвать своим гуру в религиозных исканиях»[25].

Махатма Ганди в своих воспоминаниях выделяет троих особенно близких ему духовно современников и называет их своими учителями. «Три современника оказали реальное влияние на мою жизнь: Райчандбхай – непосредственным общением со мной, Толстой – своей книгой «Царство божие внутри нас» и Раскин – книгой «У последней черты», – писал Ганди[26].

Раджачандра Равджибхаи, (в транскрипции Ганди – Райчандбхай) (1868-1901) – известный поэт-мистик и весьма преуспевающий

---

[25] Полонская Л.Р. Махатма Ганди: Смысл жизни. Святой или политический деятель? // Новая и новейшая история. 1991. №4. С. 15.
[26] Цит. по: Ганди М.К. Мудрость Ганди. Мысли и изречения. М. 2015. С. 12.

предприниматель. Однако Ганди привлекло в нем «его глубокое знание Священного писания, безупречность характера и горячее стремление к самопознанию»[27], которые, по словам Ганди позволили ему понять истинную сущность индуизма. То есть, по глубокому убеждению, Ганди Райчандбхай помог ему осознать, тот факт, человек, не освободившийся от привязанностей к земным благам и не овладевший искусством самоконтроля, не может быть свободен. В связи с чем Махатма вывел для себя один из основных принципов, которому следовал всю жизнь: «человек, полностью преданный своей дхарме и совершенно свободный от привязанностей (к земным благам), лучше всего может сосредоточить все свои усилия на деле, которому он в данный момент служит»[28].

Социально-утопические идеи Д. Раскина, английского публициста и теоретика искусства, изложенные в книге «У последней черты», помогли Ганди «сформулировать принципы всеобщего блага – сарводайя – и необходимости для каждого человека зарабатывать себе на жизнь трудом, и прежде всего трудом физическим»[29]. В «Автобиографии» Ганди писал: «Основные положения книги Раскина сводятся, как я понял, к следующему: благо отдельного человека в благе всех... у всех одинаковое право зарабатывать трудом себе на пропитание... Жить стоит только трудовой жизнью, какова жизнь земледельца или ремесленника. Первый из этих принципов я знал. Второй я сознавал смутно. До третьего я сам не додумался»[30]. Результат осмысления Ганди этих идей – его первая попытка практического соединения умственного труда и политической деятельности с физическим трудом – создание им колонии индийцев в Фениксе близ Дурбана, члены которой зарабатывали на жизнь физическим трудом.

---

[27] Цит. по: Ганди М.К. Указ. соч. С. 14.
[28] Цит. по: Полонская Л.Р. Махатма Ганди: Смысл жизни. Святой или политический деятель? // Новая и новейшая история. 1991. №4.. С. 15.
[29] Ганди М.К. Мудрость Ганди. Мысли и изречения. М. 2015. С 11.
[30] Ганди М.К. Моя жизнь// Itexts.net. URL: https://itexts.net/avtor-mohandas-mohandus-karamchand-gandi/191045-moya-zhizn-mohandas-mohandus-karamchand-gandi.html (дата обращения: 05.05.2019).

Влияние идей Л.Н. Толстого на мировоззрение Ганди неоспоримо. Более того, ряд исследователей утверждали, что саму идею ненасилия Ганди заимствовал у Л.Н. Толстого. Однако, сам Ганди писал: «Толстой укрепил мою любовь к ненасилию»[31]. При этом Толстой все же занимает особое место в становлении учения Махатмы. Об этом говорит хотя бы тот факт, что только с русским писателем Ганди состоял в переписке.

Впервые с сочинениями Л. Толстого Ганди познакомился в 1880-х годах в период учебы в Лондоне. Первыми ему попадают статьи писателя, чтение которых, по словам Ганди, настолько «потрясло» его, что все прочие книги показались ему «ничтожными в сравнении с независимостью мысли, глубокой нравственностью»[32]. Приехав в Южную Африку, Ганди продолжает изучать книги Толстого: «Краткое евангелие», «Так что же нам делать?». Однако наибольшее впечатление и влияние на него произвела книга «Царство божие внутри нас». Именно благодаря творчеству Л. Толстого Ганди, по его собственному признанию, «все глубже понимал безграничные возможности всеобъемлющей любви»[33], поэтому он считал, что Лев Толстой предоставил теоретическую основу для его теории ненасилия. Кроме того, именно под влиянием трудов Л. Толстого для Ганди основным жизненным принципом становится утверждение: «Никогда не требуй от человека того, что не делаешь сам»[34].

Под влиянием Толстого Ганди написал книгу «Индийское самоуправление» («Хинд сварадж»). Эта книга стала первым систематически изложенным выриантом социально-политической программы Ганди. Один экземпляр он отправил русскому писателю, указав, что критика последнего будет для него крайне ценна. Л. Толстой, в свою очередь, в письме к В.Г. Черткову от 22 апреля 1910 года отозвался о Ганди как об очень близком ему

---

[31] Цит. по: Ганди М.К. Мудрость Ганди. Мысли и изречения. М. 2015. С 41.
[32] Ганди М.К. Мудрость Ганди. Мысли и изречения. М. 2015. С 15.
[33] Алисимчик Н. Толстой и Ганди – учителя ненасильственного сопротивления // Арсеньевские вести. 2014. №25 (1370) // Arsvest.ru. URL: https://www.arsvest.ru/rubr/7/18006 (дата обращения: 11.02.2019).
[34] Там же.

человеке. Сам Ганди на протяжении всей своей жизни относился с пиететом к Л.Н. Толстому как учителю и единомышленнику и сформулировал это отношение к писателю в 1921 году на страницах своего еженедельника «Янг Индиа»: «Отношение преданного почитателя, который многим обязан ему в жизни»[35]. В список книг, рекомендованных Махатмой Ганди для юношества, им были включены такие трактаты Л.Н. Толстого как «Царство божие внутри нас», «Так что же нам делать» и «Что такое искусство».

Ганди также привлекало то, что писатель проповедует идеи ненасилия, самоконтроля, праведной жизни в труде, «созвучные основным принципам индуизма – ахимса (непричинение зла живущим), яджна (работа во имя хлеба насущного) и йога (управление своей душой и своим телом), и то, что Толстой связывает постижение этих истин с таким понятием, как совесть»[36]. И хотя в индийских языках нет термина, идентичного понятию «совесть», но, по глубокому убеждению, Ганди, призыв Льва Николаевича прислушиваться к голосу совести «созвучны изречениям древнеиндийских текстов о необходимости иметь внутренний слух, чтобы слушать, внутренний голос и внутреннее зрение и воспитывать в себе самоконтроль, чтобы иметь все это»[37].

Являясь «преданным почитателем» великого русского писателя, Ганди не был его безоглядным последователем, указывая на ряд несостыковок в «толстовстве», с точки зрения индийского деятеля. Но при этом всегда говорил, что Л. Н. Толстой «укрепил его собственную веру в силу добра в борьбе со злом»[38].

Подводя итоги вышесказанному, можно сказать, что, действительно, созданная Махатмой Ганди философско-религиозная система, во многом

---

[35] Цит. по: Девяткин С. В. Искусство сатьяграхи // Опыт ненасилия в XX веке: социально-этические очерки. М. 1996. С. 65.
[36] Ганди М.К. Революция без насилия. М. 2012. С. 14.
[37] Торин А. Ганди и Толстой: завещание двух миротворцев // Culturedip.interaffairs.ru. URL: https://culturedip.interaffairs.ru/index.php/obzor/item/721-721 (дата обращения: 27.02.2019).
[38] Цит. по: Полонская Л. Р. Махатма Ганди: Смысл жизни. Святой или политический деятель? // Новая и новейшая история. 1991. № 4.С. 17.

перекликается с теми веяниями и идеями, которые были распространены на рубеже XIX-XX веков. Однако при этом она, несомненно, являясь результатом переосмысления большого конгломерата проблем и источников, во многом была и остается достаточно стройной и продуманной системой конкретного человека, его видением мира и проблем современного ему общества.

Выводы

Вторая половина XIX – начало XX века справедливо считается переломной эпохой в развитии индуизма и, следовательно, в мировоззрении индийского народа в целом. Действительно это была эпоха огромнейших мировоззренческих подвижек, переосмысления самих основ индуизма и его становления как национальной религии. Кроме того, на основе религиозных реформ к концу XIX века у большинства индийских деятелей назрело понимание необходимости политических, экономических и социальных реформ. К ярким деятелям того периода относятся такие религиозные и общественные деятели как Дайянанда Сарасвати, Рамакришна, Свами Вивекананда, демократ-просветитель Джотиба Пхуле, Дадобхай Наороджи, Нанак, Кабир и пр. Их реформаторские идеи – о равенстве каст как основе национального государства, ахимсы и свараджа, убеждение в равенстве всех людей перед Богом и пр. – так или иначе повлияли на развитие мировоззрения Махатмы Ганди, его религиозно-философской системы. Кроме того, одними из основных источников его мировоззрения и учения стали Бхаватгита и Рамаяна – одни из самых почитаемых священных текстов индуизма, излагающие основную суть индуистской религиозной философии.

Но нельзя говорить только национальных источниках учения Махатмы Ганди, так как он в поисках своего пути тщательно и сознательно изучал священные тексты разных религий (зороастризм, христианство, ислам, буддизм), воспринимая их как откровения, отблески Единой Истины. Также он много читал работ и сочинений своих современников – философов и

религиозных деятелей. В частности, он сам признавал решающее влияние социально-утопических идей английского публициста и теоретика искусства Д. Раскина, а также философии ненасилия Л.Н. Толстого.

Результатом переосмысления этого большого конгломерата идей, проблем и источников стала созданная Махатмой Ганди стройная, логически выверенная и продуманная философско-религиозная система конкретного человека, специфика которой была определена национальной и религиозной культурой Ганди, его видением мира и проблем современного ему общества, а также реалиями того времени и места.

Глава 2. Религиозно-философские идеи Махатмы Ганди

2.1. Взаимосвязь мировоззрения и общественно-политической деятельности Махатмы Ганди

Получив блестящее по тем меркам образование Махатма Ганди, не найдя применения своих профессиональных знаний на родине, он уехал в Южную Африку. Там столкнувшись с откровенным ущемлением прав, свобод и интересов коренного населения и большой индийской общины, он и его сторонники начали активную общественную деятельность, направленную на отмену ряда унизительных для индийцев требований и законов. Именно здесь Ганди впервые сформулировал и применил в своей деятельности ненасильственное сопротивление как средство борьбы. Окончательно учение о сатьяграхе он сформулировал и изложил в 1900-годы. Этот термин предложил сам Ганди, расшифровав как «упорство в истине, основанное на ненасилии»[39]. В Африке он провел две первые сатьяграхи (1907 и 1913 гг.) как протест против закона правительства Трансвааля о специальных пропусках для индийцев. Первая из них привлекла внимание мировой общественности, а размах второй вынудил правительство принять «Закон об облегчении положения индийцев».

Успехи Ганди в политической и общественной деятельности привели к тому, что, вернувшись в 1915 году в Индию, он воспринимался как лидер нации, человек, «на которого были устремлены взоры индийского общества»[40]. Кроме того, приняв во время работы в Африке брахмачарию[41], он вернулся в Индию как аскет и основал в Ахмадабаде ашрам (обитель).

Он сразу включился в борьбу против британской колониальной системы, которая изначально касалась только прав «неприкасаемых» –

---

[39] Мартышин О.В. Политик и святой // Восток.1998. №5. С. 112.

[40] Зубов Д.В. Мохандас Карамчанд Ганди и его идеи об индийском демократическом государстве // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2013. № 4 (1). С. 332. (Сер. Международные отношения. Политология. Регионоведение).

[41] Этот обет предусматривает отказ от собственности, от животных продуктов и половое воздержание.

низшей и самой бесправной касты индийского общества. Интерес Махатмы к этой касте имел религиозную основу. Он считал, что изначально всем людям присуща врожденная божественная природа. Поэтому касте Ганди дал другое имя – Harijans – «дети Бога»[42] и развернул общенациональную кампанию по их «реабилитации» в глазах общества. Кроме религиозной подоплеки эта борьба Ганди имела и политический аспект, так как он считал, что «ликвидация системы «неприкасаемости» неразрывно связана с независимостью Индии»[43]. Здесь он развивал практику ненасильственного сопротивления через личный пример (например, разделял с хариджанами трапезу в своем ашраме). Кроме того, он объявлял голодовки, собирал средства и проповедовал на площадях, около храмов: «Все мы одно целое. Когда Вы причиняете страдания другим, Вы приносите страдания себе. Когда Вы ослабляете других, Вы ослабляете себя, ослабляете всю нацию»[44]. Зачастую он отказывался входить в индуистские храмы, закрытые для неприкасаемых, заявляя, что «здесь нет Бога»[45]. В результате через какое-то время храмы стали открывать ворота для всех верующих. При этом, в отличие от лидера неприкасаемых доктора Амбедкара, в борьбе за права «низшей касты» он не был радикалом, так как будучи прагматиком, понимал, что «предоставление неприкасаемым в короткие сроки полного равноправия с представителями других каст приведет к еще большему расколу индийского общества и будут мешать в борьбе за независимость Индии»[46].

Кроме того, понимая силу слова – печатного и изустного, он создал свои газеты и журналы – «Навадживан», «Янг Индиа» и «Хариджан», в которых открыто и понятно говорил об основных проблемах индийского общества, критиковал отдельные постулаты ортодоксального индуизма. За свою долгую жизнь Ганди написал огромное количество тематических статей

---

[42] Полонская Л.Р. Махатма Ганди: Смысл жизни. Святой или политический деятель? // Новая и новейшая история. 1991. №4. С. 15.
[43] Мартышин О.В. Политик и святой // Восток. 1998. №5. С. 115.
[44] Жордис К. Махатма Ганди. М. 2013. С. 147.
[45] Там же. С. 147.
[46] Там же. С. 147.

и передовиц для разных изданий, писем, опубликовал множество книг, «участвовал в огромном количестве интервью, публичных обращений, молитв и обычных бесед, которые дословно записывались и ежедневно публиковались в индийских и иностранных газетах. Ничего подобного по масштабу и размаху деятельности в Индии не случалось ни до, ни после Ганди»[47].

Популярность его журналистской и писательской деятельности основана на том, что, выработал простой и ясный стиль изложения, чтобы быть понятным каждому. Этот стиль изложения идеально подходил для его политических и общественных целей, ибо заставлял читателей и слушателей «думать о содержании, а не о форме подачи»[48]. Именно поэтому Дж. Неру писал о Ганди: «… он словно возник из индийских масс, говорил на их языке»[49].

В 1917 году Ганди провел свои первые индийские сатьяграхи (в Чампаране и Кхедде), которые способствовали пробуждению политической активности широких слоев населения Индии. При этом его методы борьбы и философия ненасильственного сопротивления, приводила к тому, что правительство Британии долгое время не воспринимало его всерьез. Дж. Оруэлл ясно пишет об этом: «Как националист – в строгом смысле слова – он был врагом, но поскольку в любой критической ситуации он делал все возможное, чтобы избежать кровопролития, его можно было считать «своим»...»[50].

Однако «бойня в Амритсаре», произошедшая 19 апреля 1919 года[51], а также отказ Англии предоставить стране обещанное самоуправление, стали «поворотными событиями в отношениях Индии и Британии и

---

[47] Полонская Л.Р. Махатма Ганди: Смысл жизни. Святой или политический деятель? // Новая и новейшая история.1991. №4. С. 16.
[48] Ганди М.К. Мудрость Ганди. Мысли и изречения. М. 2015. С 13.
[49] Там же. С 12.
[50] Оруэлл Дж. Размышления о Ганди // Gandhi.ru. URL: https://www.gandhi.ru/articles-about/oruel-o-gandi/. (дата обращения: 14.02.2018).
[51] В этих столкновениях, по официальным данным было убито 379 индийцев – участников мирной демонстрации и около 1,2 тысячи человек получили ранения.

определяющими факторами в процессе формирования национальной идентичности индийцев»[52].

С этого момента Ганди пересматривает свои взгляды на судьбу Индии и начинает отстаивать полное освобождение Индии от британского владычества (сварадж – самоуправление Индии) как конечный результат освободительной борьбы. В рамках реализации этой программы он через «Навадживан» и «Янг Индиа», начал «воспитывать население в духе сатьяграхи»[53]. Кроме того, объявил о начале «несотрудничества» с колониальными властями, с целью «побудить англичан сотрудничать с нами на почетных условиях или уйти из Индии»[54]. На первом этапе «несотрудничества» предполагались «отказ от почетных должностей и званий, от участия в официальных приемах и других церемониях, бойкот английских школ, колледжей, выборов в законодательные органы, бойкот иностранных товаров»[55]. На втором – отказ от уплаты налогов.

В 1920 году был принят разработанный Ганди устав Индийского национального конгресса, превращавший его в массовую политическую организацию с официальной идеологией – учение Махатмы Ганди о ненасильственных методах в борьбе за самоуправление Индии. В 1921 году он возглавил Индийский национальный конгресс (ИНК) и на протяжении более 10 лет не только возглавлял его, но был и идейным руководителем.

В роли руководителя ИНК и «отца нации» Ганди провел несколько акций «несотрудничества» – сатьяграхи 1919-1922, 1930-1932 гг., конца 1930-х и начала 1940-х годов. Кроме того, с 1922 года он сосредоточил внимание на решении ряда назревших социальных проблем для облегчения положения наиболее обездоленных слоев населения и воспитания их гражданского сознания. Решение одной из основных проблем – занятость

---

[52] Рыбаков Р.Б. Возвращение Махатмы Ганди. М. 2008. С. 41.
[53] Там же. С. 41.
[54] Полонская Л.Р. Махатма Ганди: Смысл жизни. Святой или политический деятель? // Новая и новейшая история.1991. №4. С. 14.
[55] Там же. С. 14.

основной массы населения, обеспечение их одеждой, и он видел в развитии кустарного ткачества (прядение на ручной прялке), которое в том числе освободило бы, по его мнению, экономику Индии от зависимости от поставок импортных тканей. Решение двух других проблем – неприкасаемость и налаживание отношений между представителями основных религий Индии для него представлялись основой будущей независимости и целостности Индии.

В вопросе неприкасаемости Ганди не смог добиться коренного изменения, однако в том числе его стараниями в первой конституции Индии был прописан запрет на дискриминацию неприкасаемых.

Его усилия по признанию равенства всех религиозных общин Индии, основывались на глубоком убеждении, что Истина для всех одна, и все религии истинны, а различия между ними объясняются «условиями места и времени»[56]. В связи с этим сразу по возвращении из Африки он наладил отношения с Мусульманской Лигой Индии, именно его подачи мусульмане начали применять в своей деятельности тактику массового гражданского несотрудничества. Однако внутренние противоречия между мусульманскими и индуистскими объединениями привели к постепенному отходу от движения большинства лидеров индийских мусульман. Больше того, после 1922 года Ганди столкнулся «с активным противодействием Мусульманской лиги, которая выступала за создание мусульманского государства на тех территориях Индии, где мусульманское население преобладало»[57]. Все это привело к расколу национального движения на индусское и мусульманское и обострению индусско-мусульманских отношений. Несмотря на все попытки Ганди повлиять на руководителя мусульманского движения – Мухаммада Али Джинну, в 1947 году было создано новое мусульманское государство Пакистан.

---

[56] Степанянц М. Философия ненасилия. Размышления о Ганди и его экспериментах // Коммунист. 1990. №13. С. 110.
[57] Юрлов Ф.Н. История Индии: XX век. М. 2010. С. 33.

В 1934 году Махатма покинул руководство ИНК в силу несогласия с взглядами и методами других руководителей партии в реализации национально-освободительного движения.

Во-первых, для Ганди решающим в борьбе был путь к цели, а не сама цель. В этом он следовал индийской мудрости: «Истинная мудрость не в том, чтобы начать какое-либо дело, а в том, чтобы знать, как это дело довести до конца»[58]. И путь этот он видел не столько в борьбе, сколько во внутреннем совершенствовании каждого индийца. Для него залогом победы было стремление «поднять моральный дух индийцев и сделать подвиг самопожертвования обычной нормой поведения простого человека»[59]. А, кроме того, гарантией завоевания свободы всей нации он видел в достижении каждым индийцем внутренней свободы.

Во-вторых, идея ахимсы – не причинения зла всему живому, была основой его мировоззрения, политической и социальной деятельности. И эта идея вступала в постоянное противоречие с самой практикой борьбы за независимость Индии.

В 1942 году Ганди объявил, о начале решающего этапа борьбы за полную независимость Индии и провозгласил лозунг «Прочь из Индии!»[60]. «Окончательный и немедленный организованный уход Британии из Индии стал, наконец, реальностью... Я требую бескровного конца противоестественного господства и наступления новой эры»[61]. Однако «бескровный конец» в социальных и политических реалиях того времени был фактически невозможен, так как революционные настроения обострялись растущими разногласиями между индусами и мусульманами и выливались в постоянные индусско-мусульманские погромы. В этот период все силы Ганди отдавал для ослабления индусско-мусульманского конфликта.

---

[58] Ганди М.К. Мудрость Ганди. Мысли и изречения. М. 2015. С 15.
[59] Полонская Л.Р. Махатма Ганди: Смысл жизни. Святой или политический деятель? // Новая и новейшая история. 1991. №4. С. 15.
[60] Мартышин О.В. Политик и святой // Восток. 1998. №5. С. 118.
[61] Цит. по: Ганди М.К. Мудрость Ганди. Мысли и изречения. М. 2015. С 13.

Примером может стать его миротворческая поездка по деревням в окрестностях Калькутты и Бихару в августе 1946 года, однако полностью остановить братоубийственную войну он так и не смог.

В 1946 году Ганди осознал неизбежность раздела страны и в результате на сессии Всеиндийского комитета Конгресса проголосовал за план вице-короля о передаче власти двум независимым государствам – Индии и Пакистану. Для Ганди осуществление этого плана стало крушением «его идеи индусско-мусульманского единства»[62].

С момента провозглашения независимости Индии (15 августа 1947 года) направил все усилия на проповедническую деятельность и борьбу за приостановление националистских погромов. Так, например, в августе 1947 года в Калькутте объявил пятнадцатую в своей жизни персональную голодовку, как протест против национальных погромов. Тем самым он добился того, что в Бенгалии прекратились индусско-мусульманские погромы. Попытка Ганди в 1947 году подобным образом утихомирить национальные конфликты в Дели привели к их приостановке, но окончательного примирения не произошло, так как противоречия были слишком глубоки. Кроме того, несмотря на то, что большое количество индийцев по-прежнему собирались на его проповеди, но власть Ганди над их умами была уже не столь беспредельна.

В его проповедях звучали идеи о том, что должен победить здравый смысл, а миром должны править общечеловеческие ценности и ненасилие во имя жизни на Земле. Поэтому независимая Индия должна отбросить идеи религиозной нетерпимости, а между государствами и отдельными людьми должен воцариться принцип взаимоуважения. Именно на подобной проповеди Махатма был убит 30 января 1948 году.

Подводя итоги сказанному, можно сказать, что, полувековая деятельность Махатмы Ганди оставила глубокий след в истории и

---

[62] Степанянц М. Философия ненасилия. Размышления о Ганди и его экспериментах // Коммунист. 1990. №13. С. 109.

повседневной жизни Индии. Его действия охватывали самые разные сферы - политическую, религиозную и социальную. При этом их объединяла единая философия – философия ненасилия и глубокая убежденность Махатмы в том, что важен нерезультат, а процесс, поэтому цель не оправдывает средства.

Смерть Ганди не привела к забвению его философии. Более того, начиная с 1950-х годов его идеи распространились в Европе и Северной Америке, а в политике и философии появилось такое понятие как «гандизм».

2.2. Учение Махатмы Ганди: основные постулаты

С точки зрения А.С. Иващенко, «гандизм – это глубоко национальное, своеобразное выражение утопического крестьянского идеала социализма с примесью ненасильственного анархизма»[63].

Однако гандизм – это не только социально-политическое понятие. В основе гандизма – четко сформулированное философское учение, целостное мировоззрение. Поэтому неудивительно, что в основании всех социально-политических практик гандизма имеется свое философское и религиозное обоснование и этическое оправдание.

Интересно, что в обыденном сознании всегда философия и политика были дистанцированы друг от друга, однако в XX веке эта дистанция резко и стремительно сократилась. Философия стала в этот период восприниматься как «сердцевина политического действия, придающая ему подлинный смысл»[64]. Поэтому неудивительно, что Махатма Ганди – философствующий политик и серьезный политический философ, наравне с рядом других общественно-политических деятелей этого периода, успешно соединял в своей деятельности философию и политику и превращал их в единый стиль жизни.

---

[63] Иващенко А.С. Истоки, содержание и сущность гандизма // Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoki-soderzhanie-i-suschnost-gandizma.pdf (дата обращения: 13.02.2019).

[64] Девяткин С.В. Искусство сатьяграхи // Опыт ненасилия в XX веке: социально-этические очерки. Ч. 1. М. 1996. С. 54.

Будучи глубоко религиозным человеком, смысл своей жизни Ганди видел в поисках Истины как высшей реальности и в приближении к ней. При этом в поиске этого Абсолюта он обратился не к науке, философии, мистике или религии, а к политической деятельности. Это объясняется самим пониманием Ганди Единой Истины, под которой он понимал некий Абсолют, отблеск сияния которого улавливает душа каждого человека. То есть Единая Истина, с его точки зрения, рассеяна по Земле и является достоянием всех живущих на Земле. Поэтому отдельный человек не может претендовать на полноту знания о ней, а желающий приблизиться к ней должен кропотливо собирать ее отблески через общение с другими, понимание их забот и проблем. В этом свете уединенность ученого, философа или аскета максимально сужает диапазон общения с другими людьми, а значит не дает полноты видения картины и восприятия Истины. Политика же, в свою очередь, расширяет этот диапазон безгранично, ибо предоставляет возможность общаться с тысячами людей из разных слоев общества, с разными социальными и интеллектуальными запросами, что в свою очередь позволяет максимально приблизиться к Истине. По убеждению Ганди, вплоть до XX века возможность Богопознания давала только религия, а в XX веке эта возможность переместилась в политику. Поэтому Ганди утверждал, что тот, «кто говорит, что в политике нет религии, ничего не понимает в религии»[65].

Ставя политику в главе угла в познании Истины, Махатма обращается к одному из основных постулатов индуизма: «Все живые существа суть одно» или «Ты есть То»[66]. Согласно этому постулату, индуист воспринимает мир как огромный взаимосвязанный механизм, элементом которого является отдельный человек. Интересно, что в XX веке этот постулат не только восточные, но и западные философы и культурные деятели не раз

---

[65] Мартышин О.В. Политик и святой // Восток. 1998. № 5. С. 120.
[66] Девяткин С.В. Искусство сатьяграхи// Опыт ненасилия в XX веке: социально-этические очерки. М. 1996. С. 67.

озвучивали. И политика в свете этого понимания миропорядка оказывается способом регуляции отношений между элементами единого организма. Ганди не только был полностью согласен с этим постулатом, но и необычайно остро переживал его. В данном случае интересно то, что Ганди выработал свое понимание индуистского принципа ахимсы.

Ахимса (с санскрита: «а» — не, «химса» — насилие) – одно из фундаментальных понятий большинства философий и религий Востока. Этот принцип наравне с сатья (правдивость), астейя (неприсвоение чужого), брахмачарья (воздержание, нераспущенность), апариграха (нестяжательство, ненакопительство) являются основой первой из восьми ступеней йоги «Яма» и обуславливают «различные моральные заповеди, а также этические и нравственные ограничения в отношениях человека с окружающим миром»[67].

А Махатма Ганди соединил идею универсальности связи человека со всем живым с христианским принципом братства всех людей. То есть, другие люди воспринимались им как продолжение его самого. Именно отсюда берет истоки его устройство своей жизни и деятельности по принципу ахимсы.

Для Ганди этот принцип стал одним из основополагающих. Неприятие любого насилия проистекает из убеждения, что насилие – это «максимальная степень проявления Зла»[68], которое мешает поиску Истины, так как насилие «разрушает свободное общение между индивидами, ограничивает его жесткими рамками и тем подрывает здоровье всего общественного организма»[69]. При этом он отрицает путь отшельничества, так как по оговоренным выше причинам он не приближает человека к Истине. Поэтому путь к Истине лежит только через преодоление насилия, изживание его из взаимоотношений внутри человеческого сообщества. В связи с этим в

---

[67] Кузнецова Ю. Ахимса – первый шаг в мир без боли и зла // OUM.ru. URL: www.oum.ru/yoga/osnovy-yogi/akhimsa/ (дата обращения: 11.03.2019)
[68] Девяткин С.В. Искусство сатьяграхи // Опыт ненасилия в XX веке: социально-этические очерки. М. 1996. С. 67.
[69] Там же. С. 67.

поисках Истины Ганди, если так можно выразиться, бросил вызов злу и последовательно с ним боролся достойными в его понимании методами.

Делая вывод из вышесказанного, можно сформулировать первый принцип философии сатьяграха – активность ищущего Истину. То есть в поисках Истины человек должен находиться постоянно в гуще событий и активно бороться со злом, а невмешательство Ганди расценивал как трусость, которая хуже насилия. Относясь с видимой легкостью к своим ошибкам, он объясняет это тем, что даже если человек действует в заблуждении, то Бог простит его, «мир отнесется с пониманием»[70], а Истина все же восторжествует. Ибо не ошибается только оставивший поиски, а жизнь, подлинная жизнь – это стремление.

То есть сатьяграха – это не доктрина непротивления злу, а, наоборот, принцип активности, который призывает: «Действуй так, чтобы насколько можно уменьшать или совсем устранять из жизни насилие»[71].

Хотя сатьяграха – это активная борьба, но с крайне ограниченным набором средств сопротивления злу. Насилие порождает насилие – давно известная истина, и, естественно, путь насилия в ответ на насилие был не приемлем для философии борьбы Ганди[72]. Отсюда втекает второй основополагающий принцип гандизма – принцип неприменения насилия.

Неприменение силы в ответ на силу, которая идет вразрез с древнейшей моделью поведения «Око за око, зуб за зуб», по убеждению Махатмы, способно заставить оппонента остановиться и задуматься. Эта остановка насилия в стремлении понять логику противника – первый импульс к разрешению конфликта, ибо чаще всего конфликт – порождение

---

[70] Ганди М.К. Концепция истины // Gandhi.ru. URL: www.gandhi.ru/articles/truth-concept/ (дата обращения: 02.05.2019)

[71] Девяткин С.В. Искусство сатьяграхи. // Опыт ненасилия в XX веке: социально-этические очерки. М. 1996. С. 67.

[72] При этом М. Ганди дважды, отступал от своего идеала. В первый раз - вербуя в британскую армию во время Первой мировой войны индийцев. Основной причиной этой деятельности стала его уверенность (не оправдавшаяся позднее), что, эта лояльность индийцев к британской короне, приведет к возможности индийцам и в мирное время носить оружие. Второй раз Ганди в годы Второй мировой воины, осознав реальную угрозу для страны со стороны Японии, заявил о необходимости защищать свою родину в том числе и с оружием в руках.

непонимания сторон или нежелания понимать друг друга. Это нежелание, чаще всего, основывается на обоюдной уверенности в том, что правда целиком на твоей стороне. То есть в такой трактовке большинства ситуаций конфликты неизбежны и трагически неразрешимы, так как противостояние рассматривается в этом случае как борьба с ложью, защита истины, которые видятся как долг, святая обязанность. С точки зрения Ганди, это порочная позиция, ибо согласно его убеждению, все живущие на Земле в равной степени владеют частью Божественной Истины. То есть им присуща и равная доля заблуждения. В такой трактовке нет в мире правых и виноватых, а есть люди, стремящиеся к взаимопониманию. Исходя из этого, вытекает третий принцип учения Ганди: «Пойми оппонента и постарайся быть предельно правильно понятым им»[73].

Реализация этого принципа весьма сложна, так как для понимания другого необходимо поставить себя на его место. Препятствие на этом пути – сознательные и неосознанные предубеждения, созданные культурой и собственным опытом. Избегать их – значит стремиться к полной и беспристрастной информации об оппоненте. Поэтому принцип понимания подразумевает постоянный сбор достоверных сведений о противнике и своевременное доведение этих сведений до всех сторонников. Кроме того, оппонент также должен обладать всем объемом информации, в связи с этим «Ганди считал необходимым всегда давать максимально полную и точную информацию о своих задачах и намерениях»[74]. Поэтому все его акции неповиновения, выступления на митингах «не были секретными или неожиданными для британского правительства и населения Индии».

Кстати, принцип понимания предполагал и необходимость широкого использования возможностей публичного выступления – митинг, радио, телевидение, печатные издания. При этом для того, чтобы избежать вольного

---

[73] Девяткин С. В. Искусство сатьяграхи // Опыт ненасилия в XX веке: социально-этические очерки. М. 1996. С. 67.
[74] Мартышин О. В. Политик и святой // Восток.1998. №5. С. 120.

или невольного искажения информации оппонентом, распространения слухов, стиль изложения должен быть предельно прост и ясен, а речь строиться на терминах и понятиях, не допускающих двусмысленного толкования, а ясное, недвусмысленное изложение в свою очередь предполагает четкое понимание излагаемой ситуации или действия.

Принцип понимания предполагает не только процесс объяснения, понимания, но и акт прощения. Поэтому логическим продолжением принципа понимания становится принцип компромисса – признание того, что оппонент тоже прав. Компромисс между двумя оппонентами, обладающими своим видением истины желателен и необходим, ибо «чем больше относительных истин смогут согласоваться друг с другом»[75], тем ближе человечество приблизится к Свету Истины, считал Ганди.

Естественно, что любой компромисс имеет свои рамки, так как есть вещи, от которых нельзя отступать ни в коем случае. Поэтому компромисс помогает в политической борьбе главное отделить от второстепенного, а кроме того, компромисс предполагает готовность пойти на жертвы, принять страдание. Подобное понимание Махатмой компромисса кристаллизует еще один краеугольный камень его учения – принцип страдания, самопожертвования.

В применении этого принципа Ганди верен своей культуре, так как идея страдания является одним из краеугольных камней индийской философии. Так, например, Первая из «четырех благородных истин» гласит: «Жизнь есть страдание»[76], то есть страдание понимается как необходимая основа жизни, которую нельзя избежать или обойти и поэтому надо принимать с радостью. Страдание само по себе негативно, а радость обладает преображающей, очистительной силой и, кроме того, делает страдание осмысленным. В рамках учения о сатьяграхе страдание есть путь к Истине,

---

[75] Степанянц М. Философия ненасилия. Размышления о Ганди и его экспериментах // Коммунист. 1990. №13 С. 108.
[76] Там же. С. 109.

так как страдание зачастую оборачивается прекращением насилия и открытием пути к истине.

Также необходимо отметить, что согласно убеждению Ганди, любая борьба должна быть не «против» чего-либо (антисемитизм, антифашизм), а «за что-то», ибо только тогда она приобретает смысл. То есть в любой борьбе должно преобладать не разрушительное, а созидательное начало, которое придает и борьбе, и страданию осмысленный характер. Отсюда вытекает еще один принцип философии, учения Ганди – конструктивность, созидательность борьбы со Злом. При этом созидание более трудный, нежели разрушение, процесс, он не терпит стихийности. В созидательной борьбе важен пошаговый план действий, четкое понимание получаемого результата, то есть важен сам путь, а не только конечная цель.

Все эти принципы, лежащие в основе учения Ганди, не являются чем-то абстрактным, отвлеченным, а являются основой для выработки множества конкретных рекомендаций к деятельности.

Подводя итоги вышесказанному, кратко сформулируем все основные принципы учения Махатмы, которые характеризуют философию Ганди как определенную стройную и логически выверенную этическую систему:

- принцип активности (Не уходи от борьбы).
- принцип конструктивности (Делай борьбу созидательной).
- принцип ахимсы (Не применяй насилия).
- принцип страдания (Будь готов пойти на жертвы во имя дела).
- принцип понимания (Стремись понять оппонента и быть понятым им).
- принцип компромисса (Ищи компромисс).

Этими принципами, однако, не исчерпываются основные постулаты учения Махатмы Ганди. Так как еще одной важной составляющей этого учения является его представление о вере и религии, которое во многом определило развитие и специфику отдельных вышеперечисленных принципов.

Выводы

Как уже говорилось выше, полувековая деятельность Махатмы Ганди оставила глубокий след в истории и повседневной жизни Индии. Его действия охватывали самые разные сферы – политическую, религиозную и социальную. При этом их объединяла единая философия – философия ненасилия и глубокая убежденность Махатмы в том, что важен не результат, а процесс, поэтому цель не оправдывает средства. Эта религиозно-философская система хотя и претерпевала некую эволюцию в течение жизни «Великой души», однако в основе своей оставалась неизменной, ибо зиждилась на ряде основных принципов, которые являлись своеобразным этическим кодексом Ганди:

- принцип активности (Не уходи от борьбы).
- принцип конструктивности (Делай борьбу созидательной).
- принцип ахимсы (Не применяй насилия).
- принцип страдания (Будь готов пойти на жертвы во имя дела).
- принцип понимания (Стремись понять оппонента и быть понятым им).
- принцип компромисса (Ищи компромисс).

Эта религиозно-философская система и религиозно-этическое учение получили в Индии и за ее пределами очень широкое распространение, в силу активнейшей общественной, религиозной и политической активности самого Ганди, его харизмы, а также в силу продуманности и логичности учения. Поэтому смерть Ганди не привела к забвению его философии. Более того, начиная с 1950-х годов его идеи распространились в Европе и Северной Америке, а в политике и философии появилось такое понятие как «гандизм».

Глава 3. Учение Махатмы Ганди об универсальной религии с православной точки зрения

3.1. Представления Махатмы Ганди о религии и вере как основа его учения об Универсальной религии

Некоторые авторы считают, что Ганди не приверженец определенной религии, а «собиратель», человек, религиозные воззрения которого являются синтезом элементов всех главных верований мира. Однако это не совсем так, ибо Ганди был предан только одной религии – индуизму, а точнее – реформированному индуизму, который, по мнению ряда авторов, «близок универсальной сущности других мировых религий, что дает повод для высказываний о синтезе в религиозном мировоззрении Ганди элементов других верований»[77]. Возможно такая маргинальность и «религиозная гибкость» объясняется самим временем, когда жил Ганди, а также его весьма прагматичным умом юриста и политика. Он сам говорил об этом, заявляя в одном из интервью, что не будет увлекать за собой ни одного человека, если сможет воззвать к его разуму. Именно поэтому для него немаловажным признаком истинно верующего является «дисциплинированный ум».[78] «Я готов отвергнуть божественность самых древних Шастр, если они не убеждают моего разума»[79]. Он же высказывается о разумности, а не стихийности своих «заимствований»: «Я не желаю, чтобы мой дом был обнесен со всех сторон стеной, и чтобы мои окна были наглухо заколочены. Я хочу, чтобы культура всех, стран свободно проникала в мой дом. Но я не желаю, чтобы меня сбили с ног»[80].

При этом А.В. Перцев определяет гандизм и взгляды Махатмы Ганди на религию как некую неуловимую и постоянно меняющуюся позицию,

---

[77] Перцев А.В. Странная философия ненасилия // E-reading.club. URL: https://www.e-reading.club/book.php?book=1021714 (дата обращения: 11.03.2019)
[78] Ганди М.К. О религии // Gandhi.ru. URL: https://www.gandhi.ru/articles/o-religii/ (дата обращения: 15.03.2019).
[79] Там же.
[80] Кедров К. Сила ненасилия Махатмы Ганди // Известия. 1991. 15 янв. С.5.

«которая может выражаться на разных культурных языках: она может звучать современно по-европейски, если рассчитана на западную аудиторию и может быть выражена исключительно в соответствии с традициями индийской культуры»[81].

На самом деле Махатма Ганди в рамках веяний времени соединил в своих представлениях о мире заимствования из разных религий, но в основном из индуизма и христианства в его интерпретации Л.Н. Толстого. Он сам говорил об этом прямо: «Христианство составляет часть моей теологии»[82]. Также он объясняет свое неприятие современных ему религий в силу их определенной «ограниченности» и тем, что ни одна из них не созвучна полностью с его миропониманием.

Так, например, свой отход от догматического индуизма он объяснял тем, что эта религия стремиться возвести «перегородки» между индусами и неиндусами, а нацию разделяет на замкнутые в себе касты. Он прямо писал об этом: «Я не в состоянии был понять разумного основания существования множества сект и каст»[83]. При этом он признает за индуизмом ряд преимуществ. В частности, он говорит о том, что индуизм не мессионерская религия. «Он предписывает каждому почитать Бога соответственно своей собственной вере или Дхарме; и, таким образом, он мирно сосуществует со всеми религиями»[84].

Христианство в его догматическом варианте также не устраивало его, ибо он воспринимал Иисуса Христа как мученика, но не как сына Бога. Кроме того, как прагматик и «человек разума» он не понимал, как мученичество одного, может искупить грехи всех. Он прямо говорил об этом «Христос – блистательное проявление Бога. Но не единственное проявление. Я не вижу его на уединенном троне» [85]. То, что он воспринимает Иисуса

---

[81] Перцев А.В. Странная философия ненасилия// E-reading.club. URL: https://www.e-reading.club/book.php?book=1021714 (дата обращения 11.03.2019)
[82] Там же.
[83] Там же.
[84] Ганди М. К. О религии // Gandhi.ru. URL: www.gandhi.ru/articles/o-religii (дата обращения: 15.03.2019).
[85] Там же.

Христа как учителя (но не Бога) для всего человечества говорит его высказывание о том, что уроком своей жизни Иисус Христос «дал человечеству великую цель единственную задачу, к достижению которой мы все должны стремиться. Я верю, что Он принадлежит не одному лишь христианскому миру, но целому человечеству, всем странам и народам»[86].

Ислам также стал для него предметом изучения и не более того.

Поэтому, Ганди, подобно многим современным ему, в том числе религиозным мыслителям, создает свое понимание религии на основе индуизма. Судя по его высказываниям, он достаточно рано понял, что его религиозным представлениям может в полной мере соответствовать только «синтетическая» религия.

Достаточно полно свое отношение к вере, представление о разных мировых религиях и религии вообще Махатма изложил в книге «Моя вера», а также в отдельных интервью и статьях.

В основе его представления о «синтетичности» универсальной религии лежит все тот же постулат «Ты есть Он», то есть принцип Ахимсы, так как он его понимал. А, кроме того, представление индийского деятеля религии основывалась и на том, что для него во главе угла всегда стояла Истина. В одной из своих статей он пишет: «Истина и Любовь (ахимса) – вот что имеет значение»[87]. Для него они являются залогом воцарения справедливости во всем мире и непреложным законом.

Причем, развивая свою мысль, он говорит о том, что Истина для него – это абсолютная величина и Вечный принцип, то есть Бог. Иными словами, суть Бога – Истина, и только Бог видит и понимает эту Абсолютную Истину, смертному человеку это не под силу, хотя бы в силу того, что он, как и весь подлунный мир не вечен. «Я поклоняюсь Богу как Истине»[88], ибо в этом

---

[86] Ганди М. К. О религии // Gandhi.ru URL: www.gandhi.ru/articles/o-religii (дата обращения: 15.03.2019).
[87] Ганди М. К. Концепция истины // Gandhi.ru URL: https://www.gandhi.ru/articles/truth-concept (дата обращения: 02.05.2019).
[88] Там же.

мире нет ничего постоянного «кроме Бога или Истины»[89]. И только Бог, «сокрытый от глаз и есть – Определенность»[90]. Поиски Истины и ее обретение – истинная благодать и цель человеческой жизни, а в продвижении к ней, в поиске отблесков этой Абсолютной истины, разлитых в окружающем мире, верующий опирается на относительную истину, так как он ее понимает. При этом даже «ошибки величиной с Гималаи»[91] не способны свернуть истинно верующего с пути по поиску этой абсолютной истины – Бога. Тем более, что в поисках Истины успех ждет того, кто «смиреннее пыли под ногами»[92].

Противореча сам себе, он пишет о том, что Истина в сердце каждого человека, и каждый следует ей так, как он ее понимает. То есть, согласно его пониманию, отсветом Абсолютной истины, ее малой частичкой обладает каждый живущий на Земле человек. Но увидеть этот отсвет способен далеко не каждый, ибо «тот, кто молится Богу, должен очистить своё сердце» [93]. А, кроме того, восприятие этого божественного отблеска внутри себя и есть вера, которая способна преодолеть все. «Вера есть не что иное как живое, пробуждённое во всей своей широте осознание Бога внутри. Тот, кто достиг этого состояния, ни в чём не нуждается. И даже если больно его тело, он здоров духовно, он физически чист, он пребывает в изобилии духовных богатств»[94].

Поэтому и религия для него – это та религия, которая лежит в основе всех религий и не имеет географических границ. В книге «Моя вера» он пишет: «Я не верю в исключительную божественность Вед. Я полагаю, что Библия, Коран и Зенд-Авеста так же боговдохновенны, как и Веды...», а далее уточняет: «Все религии – различные пути, сходящиеся у одной цели.

---

[89] Там же.
[90] Ганди М.К. Концепция истины // Gandhi.ru URL: https://www.gandhi.ru/articles/truth-concept (дата обращения: 02.05.2019).
[91] Там же.
[92] Ганди М.К. О религии // Gandhi.ru URL: www.gandhi.ru/articles/o-religii/ (дата обращения: 15.03.2019).
[93] Там же.
[94] Там же.

Все основано на одних и тех же нравственных законах. Моя этическая религия состоит из законов, объединяющих всех людей в мире»[95]. Именно этика становится еще одним важным элементом учения о универсальной религии. Этичность универсальной религии для Ганди выражается в том, что путь верующего к Богу лежит через «Религию Служения»[96], причем не самому Богу либо какой-либо конфессии или религиозной организации. «Сам Бог желает пребывать в сердце того, кто служит своим ближним»[97].

В интервью о религии и молитве для Young India Ганди говорит о религии как вере «в упорядоченное этическое руководство со стороны вселенной»[98]. Соответственно универсальная религия превосходит существующие религии, не вытесняя их, а гармонизируя, и делает их "реальными»[99].

Для человека истинная универсальная религия – это способ непрерывного изменения (очищения) его природы, так как она «неразрывно связывает его с истиной внутри»[100].

Универсальная религия «это постоянный элемент в человеческой природе, цена которому никогда не может быть слишком высока, если он находит своё полное выражение и никогда не оставляет в покое душу до тех пор, пока она не найдёт себя, не познает Создателя и не оценит истинную связь между Создателем и ей самой»[101].

Душой и сутью религии является, по убеждению Махатмы молитва. «У Бога тысячи имён, и, тем не менее, Он Без Имени»[102]. Поэтому неважно как молящийся называет его, ибо все «поклоняются одному и тому же духу»[103] и «Он, будучи Вездесущим, Всесильным и Всеведущим»[104], услышит и ответит

---

[95] Ганди М.К. Моя Вера. М. 2009. С. 147.
[96] Ганди М.К. О религии // Gandhi.ru URL: www.gandhi.ru/articles/o-religii/ (дата обращения: 15.03.2019).
[97] Там же.
[98] Там же.
[99] Там же.
[100] Там же.
[101] Там же.
[102] Там же.
[103] Там же.
[104] Там же.

каждому, в соответствии с тем, что тот заслуживает. Это объясняется и тем, что «дом» для веры и молитвы – это сердце верующего. То есть обращаться к богу могут «и немой, и заикающийся и невежа, и глупец»[105]. Кроме того, по глубокому убеждению, Махатмы Ганди, «Мольба, богослужения, молитва не религиозные предрассудки. Это действия более реальные, чем еда, питье, сидение или ходьба»[106].

Его представления о Боге и религии, отчасти, как уже говорилось выше, были созвучны идеям Л.Н. Толстого, возможно, поэтому его так удивила и потрясла книга Л.Н. Толстого «Царство Божие вокруг нас». Говоря о Толстом, он восхищался «независимым мышлением, глубокой нравственностью и правдивостью»[107] автора. При этом ««независимое мышление» в области религии означало и для Ганди, и для Толстого, по мнению А.В. Перцева, «возможность свободно соединять элементы из различных Священных Писаний, вырывать из них одни мотивы и отбрасывать другие, комбинировать индуизм с христианством, а также с теориями современного права»[108].

Именно у Толстого, Ганди, судя по всему подчерпнул идею, либо утвердился в своем убеждении, что «все люди – братья и сыны одного Бога»[109]. Кроме того, достаточно созвучны идеи Ганди и Толстого по поводу природы Бога, как некоего непознаваемого до конца Универсума, а, следовательно, некой общей для всего человечества религии.

Так, например, Л.Н.Толстой в духе рационалистов и просветителей заявляет о существовании единой истинной религии для единого человечества. Он пишет о том, что «религии различны по своим внешним формам, но все одинаковы в своих основных началах. И вот эти-то основные начала всех религий и составляют ту истинную религию, которая одна в

---

[105] Ганди М. К. О религии // Gandhi.ru URL: www.gandhi.ru/articles/o-religii/ (дата обращения: 15.03.2019).
[106] Там же.
[107] Перцев А.В. Странная философия ненасилия // E-reading.club URL: https://www.e-reading.club/book.php?book=1021714 (дата обращения 11.03.2019).
[108] Там же.
[109] Там же.

наше время свойственна всем людям»[110]. Далее Л.Н. Толстой говорит о том, что любой истинно религиозный человек понимает, что есть некое «неопределимое нечто; нечто это есть наша душа и Бог»[111]. Согласно ему, религия, истинная религия и религиозное понимание из познаваемого человеком, «выделяет то, что не подлежит определению, и говорит об этом: «я не знаю»»[112], что является первым условием истинного знания.

Кроме сущности Бога как непознаваемого смертными Абсолюта, Ганди оказалась созвучна и идея «всеобъемлющей любви», в данном случае ко всему человечеству, как основа его учения о ненасилии. В понимании Л.Н. Толстого, идея ненасилия, поданная через призму христианства, звучит как гимн Любви, «т.е. стремлению душ человеческих к единению и вытекающая из этого стремления деятельность, есть высший и единственный закон жизни человеческой, это в глубине души чувствует и знает каждый человек…»[4].

Кроме того, как говорилось выше, Ганди сближает с Л.Н. Толстым и такое понятие как «совесть». Так как Ганди говорит о своей религии как об этическом учении, поэтому совесть (в интерпретации Ганди – «внутренний голос»), является неотъемлемой составляющей внутреннего мира истинно верующего. И именно он является условием и мерилом восприятия отблесков Истины, выбора истинного пути, а также того факта, что молящийся слышим Богом. Ибо, по словам Махатмы «Молитвы тех, чьи языки источают нектар, а сердца полны яда, никогда не будут услышаны»[113].

Таким образом, можно сказать, что учение Махатмы Ганди действительно вобрало в себя отчасти и представления христианства (православия), в большей мере в интерпретации Л.Н.Толстого.

Однако при этом необходимо понимать, что Махатма Ганди – это космополит «восточного толка», то есть при всей его маргинальности, он

---

[110] Там же.
[111] Перцев А.В. Странная философия ненасилия // E-reading.club URL: https://www.e-reading.club/book.php?book=1021714 (дата обращения 11.03.2019).
[112] Там же.
[113] Ганди М.К. О религии // Gandhi.ru URL: www.gandhi.ru/articles/o-religii/ (дата обращения: 15.03.2019).

остается человеком своей культуры. Соответственно и форма заимствований, а также их выбор и, главное толкование, в немалой степени зависит от его личности (юрист и политик) и вероисповедания (индуизм).

Поэтому весьма интересно рассмотреть его учение с точки зрения православия, на которое в своих проповедях и работах по религии ссылается Ганди.

3.2. Учение Махатмы Ганди об универсальной религии и догматы православия

Для каждого православного человека догматы веры являются, как и для самой Церкви непреложными истинами, в которых заключена сама суть христианства. И основным конфликтом гандизма и христианства является конфликт свободы мысли и догматической строгости. То есть если для Махатмы Ганди Истина разлита в мире и ее поиск продолжается всю жизнь в том числе в общении с другими людьми, стремлении понять и принять их точку зрения, в изучении, постижении иных религий, то для христианина именно свод христианских догматов, является основой мировоззрения, не позволяющая уйти далеко от Истины.

Эта разница мировоззрений ярко иллюстрируется следующим примером. В конце XIX века на волне процветающего в тот периода космополитизма, в России начали появляться первые общества веданты[114], последователи которых старались обосновать родство индуизма и христианства, подчеркивая при этом, все различия этих религий поверхностны и основаны на разнице исторического развития и менталитета. Поэтому, по их мнению, «добрый христианин должен был стать еще лучшим христианином, изучая и практикуя веданту; он мог познать истинное христианство»[115]. Этот вывод они делали из возможной относительности

---

[114] Общества веданты – индуистские организации, группы и общества, сформированные для изучения, практики и пропагандирования веданты за пределами Индии.

[115] Серафим (Роуз), иеромон. Православие и религия будущего/ иеромон. Серафим (Роуз). М. 2003. 160 с.

культуры, и на сегодняшний день в мире эта точка зрения получила такое распространение, что мало кто позволяет себе сомневаться в относительности всего сущего. В связи этим достаточно большое распространение, в том числе и в России, получило убеждение, что неважно имя Бога, так как «разные формы поклонения ведут лишь к общему религиозному обогащению»[116]. Распространению этого убеждения способствовало, в том числе, и учение Махатмы Ганди. Как уже говорилось, он постоянно напоминал своим последователям, что ничего не должно быть принято на веру, а постигнуто в процессе практических упражнений, наблюдений, медитаций и пр. Однако для православного человека подобное положение вещей неприемлемо, хотя бы в силу того, что, заявляя об относительности чего бы то ни было, он начинает сомневаться во всем, что подрывает саму основу христианства – систему догматов, которые являются непогрешимыми и недоказуемыми истинами. Кроме того, принцип неприятия на веру, убивает еще одну составляющую христианства – феномен таинства. Вера в таинства и непреложность ряда догматов подменяются ведантами институтом эзотерических знаний, соответственно христианство в таком ракурсе перестает быть верой.

Также по утверждениям поклонников универсальной религии, ряд идей, которые долгое время считались присущими только индуизму, – переселение душ, транс (самадхи), перевоплощение, – имеют место быть и в христианских писаниях при условии правильного их толкования.

Однако на деле, при внимательном рассмотрении, обнаруживается, что индуистские доктрины и убеждения нередко полностью противоречат христианским догматам, либо полностью их отрицают. Именно поэтому св. апостол Иоанн предостерегает ранних христиан в первом послании: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они» (1Ин. 4:1).

---

[116] Серафим (Роуз), иеромон. Православие и религия будущего/ иеромон. Серафим (Роуз). М. 2003.160 с.

И Святой Григорий Синаит не раз указывал своим монахам на опасность этих опытов: «Повсюду вокруг, возле начинающих и своевольных, бесы расстилают сети помыслов и губительных измышлений и копают рвы, чтобы ввергнуть их в оные...» Монах спросил его: «Что должно делать человеку, когда бес принимает вид Ангела света и прельщает человека?» Святой отвечал: «Для этого человек имеет нужду в большой рассудительности, чтобы добре распознавать различие добра и зла. Итак, не увлекайся скоро по легкомыслию тем, что представляется, но будь тяжел (нескородвижен) и с большим испытанием доброе принимай, а худое отвергай. Всегда должен ты испытывать и рассматривать, а потом верить. Ведай, что действо благодати явно; и бес, хотя преобразуется, подавать их не может, именно: ни кротости, ни приветливости, ни смирения, ни ненавидения мира, ни пресечения похоти и страсти, – как суть действия благодати. Бесовские же действа суть – надмение, высокоумие, устрашение и всякое зло. По таким действиям можешь распознать, от Бога ли воссиявший в душе твоей свет или от сатаны»[117].

Махатма Ганди, как уже говорилось выше, при всем своем космополитизме все же оставался приверженцем индуизма, догматы которого во многом противоположны христианским. Рассмотрим это «несходство» на нескольких примерах, сравнивая отдельные доктрины индуизма и универсальной религии Ганди с догматами православия.

Начнем с того, что индуист (адвайтист или ведантист) единственным своим «грехом» считает лишь неверие в то, что он «сам и человечество – и есть Сам Бог»[118]. Так, Свами Вивекананда (первый из современных проповедников веданты) утверждал, что все индийцы – человекопоклонники. «Наш Бог – это человек!»[119]. В свою очередь христиане всегда признавали «гордыню» источником всех грехов. Доказательством этого могут стать

---

[117] Серафим (Роуз), иеромон. Православие и религия будущего/ иеромон. Серафим (Роуз). М. 2003.160 с.
[118] Там же.
[119] Цит. по: Лазарь Абашидзе, арх. Восточные культы // Bookol.ru. URL: https://www.bookol.ru/religiya_i_duhovnost/pravoslavie/176958/str6.htm (дата обращения: 02.05.2019).

слова Люцифера: «...взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой... взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему» (Ис. 14, 13–14). Далее, одна из основных доктрин индуизма – доктрина мукти (освобождения из круговорота перерождений и ограничений материального существования), гласит что «человек должен стать божественным через осуществление божественного»[120]. И эти убеждения в полной мере противоречат первой заповеди данной Господом Моисею.

Кроме того, православие утверждает, что Иисус Христос имеет богочеловеческую природу, являясь одновременно «совершенным, истинным Богом и совершенным, истинным Человеком»[121]. С этим догматом логически связано еще несколько основных православных догматов – догмат о непорочном зачатии и о втором лице Троицы, а в своих выступлениях Махатма Ганди не раз заявлял, что считает Христа пророком, мучеником, но не сыном Божьим. То есть, отвергая божественное происхождение и двойственную природу Иисуса Христа, он тем самым отвергает догмат о непорочном зачатии и о Пресвятой Троице.

Логическим продолжением непринятия Махатмой Ганди двойственной природы Иисуса Христа является и косвенное отрицание им одной из основополагающих идей христианства – о Воскресении Иисуса Христа. Соответственно этим отрицанием нивелируется важность условно пятого догмата о Страшном Суде всего человеческого рода и его Воскресении, ибо Воскресение (совоскресение) возможно лишь со Христом. К тому же Ганди как индуист, естественно, полностью разделял, лежащее в основе дхармических религий стремление к соединению со Вселенной (Нирвана, мукти и пр.), а это – «соединение» с безликим Абсолютом, а не со Христом, что в свою очередь, предполагает отрицание возможности воскреснуть человеческому роду, за который распялся Христос. Кроме того, если

---

[120] Серафим (Роуз), иеромон. Православие и религия будущего/ иеромон. Серафим (Роуз). М. 2003.160 с.
[121] Богочеловек Иисус Христос // Азбука веры, 2005. URL: https://azbyka.ru/shemy/bogochelovek_iisus_hristos.shtml (дата обращения: 02.05.2019).

согласно христианским догматам Христос спасает от смерти каждого верующего через Самого Себя, то в индуизме, безличный Абсолют, приемлет в себя души как море капли дождя. Поэтому в противовес христианской любви и догмату о Спасителе, в индуизме, основой которому обезличенный и индифферентный ко всему Абсолют, развился целый институт духовных практик, которые настраивают верующего на «теплохладность», то есть одинаковое отношение ко всему. Кроме того, если в христианстве каждый верующий имеет личную душу, которую надо спасти через соединение с Тем, Кто смог воскресить Себя, то у индуистов нет личной души, человечество едино, как море из многих капель. Что в свою очередь противоречит догмату о частном промысле Божьем, который простирается на самые частные существа мира.

В связи с христианским догматом о Страшном Суде, также появляется одно существенное различие двух религиозных систем. Оно заключается в том, что если для православного человека Он – высший Судья, Личность и на его волю мы отдаем свои души, то для индуиста Бог, не имея некого индивидуального начала, и будучи абсолютно имперсональной величиной, которая судить не может, становится системой – кармой (все что ты делаешь к тебе же и вернется в этой жизни и последующих), которая связана, в том числе с чуждыми для христианства верованиями в колесо перерождений. То есть нарушители законов Божьих, согласно индуизму, караются автоматический ещё до Страшного Суда – при этой или в последующей жизни.

Также существует коренное различие в понимании христианского (православного) экуменизма и нехристианского (в данном случае экуменизм учения об универсальной религии). На первый взгляд они схожи, однако сходство не подразумевает тождества. Ибо для православия приемлем только экуменизм, как диалог между Православной Церковью и иными религиозными общинами, с целью координации действий в нехристианском мире. При этом речь не идет о создании некой единой религиозной

организации, новой синкретической религии или корректировке догматов. Для индуиста же отождествление себя с иными религиями является лишь частью духовного опыта, равноценной и равновеликой иным его составляющим. Очень ясно об этом сказал Свами Вивекананда: «Мы, индуисты, не просто терпим, мы отождествляем себя с любой религией, молясь в мечети с мусульманином, поклоняясь огню с зороастрийцем и преклоняя колени перед крестом с христианином»[122].

Ранее говорилось о том, что Ганди не раз ссылался на свое знакомство с Нагорной проповедью и с определенным пиететом отзывался о ней. Однако характер высказываний индийского политика говорит о том, что он, восторгаясь нравственным потенциалом Проповеди, отнюдь не разделял ее полностью. Его отношение к ней имеет скорее научный характер, ибо он постоянно сравнивает ее содержание с идеей ненасилия, распространенной в в джайнизме и ставшей одной из основ его собственного учения. Стоит так же отметить, что джайнизм, как одна из древних религий, основана на поклонении целому сомну богов (многобожие), что в свою очередь, с православной точки зрения, не предполагает единства мнений в диалоге с христианами (монотеистами).

Несмотря на определённый пиетет перед христианством и Иисусом Христом, Ганди, однако весьма негативно отзывался о христианах. В одном из интервью он прямо заявляет: «Мне нравится Ваш Христос, но мне не нравятся Ваши Христиане»[123]. Это заявление есть прямое противоречие с третьим догматом христиан и указание на неприятие Ганди христианской Церкви как тела Христова. Однако продолжение этого высказывания отчасти объясняет его резкость: «Материализм процветающих христианских стран

---

[122] Цит. по: Серафим (Роуз), иеромон. Православие и религия будущего/ иеромон. Серафим (Роуз). М. 2003.160 с.

[123] Цит. по: Иващенко А.С. Истоки, содержание и сущность гандизма // Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoki-soderzhanie-i-suschnost-gandizma.pdf (дата обращения: 13.02.2019).

противоречит учению Иисуса Христа, который говорил, что нельзя служить одновременно Маммоне и Богу»[124].

Кроме того, в отличие от христианства в индуизме какие-то божества могут иметь форму, визуальный образ (бог или богиня), другие же не имеют ее, являясь воплощением Абсолютного Брахмана. Поэтому с точки зрения православия, индуизм – это некая вариация идолопоклонства. Тем более, что достаточно распространены в Индии «поклонение изваянию или изображению с приношениями в виде светильников, камфоры, благовонных курений, воды и сластей»[125], а ведантистское идолопоклонство, с точки зрения православия, вообще имеет «форму самопоклонения – мысленного или деятельного, со всеми ритуальными подтверждениями»[126]. Подтверждением этому может послужить широко распространенное в Индии выражение: «Со Хам, Со Хам» («Я есть Он, Я есть Он»). Все это полностью противоречит православной этике, а точнее второй заповеди Господа: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им» [127].

Еще одним серьёзным различием в мировоззрении христианина и индуиста, а в данном случае, поклонника универсальной религии заключается в том, что для последних «мистические опыты» любой религии достоверны. Вообще веданта признает все религии истинными, а различия кроются лишь в «уровнях истинности». При этом веданта является самой высшей истиной и остальные религии – только ступени к одной, наивысшей религии – адвайта веданте.

Также веданта отрицает различия между священным и мирским, видя в них лишь разные способы выражения единственной истины. И единственная цель религии – создать бога и ритуалы, которые подошли бы каждому. Но тут необходимо вспомнить слова Исаии: «Горе тем, которые зло называют

---

[124] Там же.
[125] Серафим (Роуз), иеромон. Православие и религия будущего/ иеромон. Серафим (Роуз). М. 2003. 160 с.
[126] Там же.
[127] Заповеди Божии // Православие.ru. URL: https://pravoslavie.ru/104777.html (дата обращения: 03.05.2019).

добром, и добро – злом, тьму почитают светом, и свет – тьмой, горькое почитают сладким, и сладкое – горьким! Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою!» (Ис. 5:20-21).

Необходимо отметить также и еще одно значимое сточки зрения догматов отличие православия и гандизма (индуизма). С христианской точки зрения, непременное условие познания Отца есть Сын: «Видевший Меня видел Отца; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6,9). Наш Бог – Воплощенный, «...что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши...» (1Ин. 1:1). «Невещественное стало вещественным ради нашего спасения, – как говорит св. Иоанн Дамаскин, – и Он «проявил» Себя в нас»[128].

В свою очередь почитатели универсальной религия в силу безликости Абсолюта не знают Отца. У них есть представления о Боге – идолы, так как каждое представление о Боге субъективно и считается сотворением Бога по своему образу и подобию. В христианстве же, Бог «неисследимый, непостижимый, неописанный»[129] и «невещественный»[130]. И только для нашего спасения, по словам свт. Василия Великого, Он открылся для понимания, описания в таинстве воплощения Своего Сына.

Это разное понимание Бога предполагает и еще одно коренное различие христианского и индуистского миропонимания: если для христианина бог – это Отец, категория которая предполагает некий личностный потенциал отношений с Высшими сферами, а вот для индуиста Абсолют являясь некой системой, работает не зависимо от того, как к ней человек относится.

В индуизме и, следовательно, в гандизме отсутствует институт священства, Таинство священства.

---

[128] Серафим (Роуз), иером. Православие и религия будущего. М. 2003. 160 с.
[129] Там же.
[130] Там же.

Подводя итоги вышесказанному, можно сказать, что, несмотря на внимательное изучение священных текстов христианства и утверждения, что он многое взял из христианства для своего учения, Ганди в этих заимствованиях все же остается сторонним (внешним) наблюдателем, который не постигнул в полной мере специфики христианского учения. Так как в своих трактовках христианского учения, он исходит из субъективных религиозных представлений и жизненного опыта, которые заложены именно индуистской культурой. Поэтому говоря о своем уважении к христианству и о заимствованиях, он все же во многом остается антагонистом христианству, не приемлющем целый ряд основных его догматов. Поэтому «поставленные лицом к лицу» догматы гандизма и христианства, отрицают друг друга в главных религиозных вопросах (природа Бога и человека, смысл человеческого существования).

3.3. Учение Махатмы Ганди об универсальной религии с точки зрения православной философии

Как уже говорилось выше, для Ганди универсальная религия рассматривается как путь к познанию некого фактически непознаваемого смертными Абсолюта, который является основой всего сущего и единственной Истинной реальностью. Это Абсолютная Истина – Бог. Путь к нему лежит через молитву, как средство очищение сердца от скверны мирских забот и привязанностей, смирение и Служение (обездоленным, ближним своим, обществу, человечеству в целом). Условиями истинности пути служат – разум, «чистое сердце», служение человечеству, любовь (ахимса) к ближнему как к самому себе, а, следовательно, не причинение зла как принцип истинного пути к постижению Бога (Истины).

Как и все мировые религии, Православие претендует на звание «универсальной религии». В основе православного миропонимания и понимания сути и назначения религии также лежат такие категории как всеединство человечества (соборность), Любовь, Истина, Служение, молитва

как способ общения с Богом и очищения. Однако все же, все эти категории, при некотором тождестве с пониманием Ганди имеют в православии свои нюансы, которые делают отдельные рассуждения Махатмы Ганди неприемлемыми для православного человека.

В частности, в период создания Махатмой Ганди своего учения об универсальной религии, православие также подвергалось в силу веяний времени переосмыслению русскими философами и религиозными деятелями. В тот период в буквальном смысле «в воздухе витали» идеи всепроникающего синтеза, «глубочайшего онтологического всеединства» [131], западный позитивизм, порожденный быстрым развитием наук, противостоял многочисленным мистическим практикам и теориям, возникшим на волне увлечения восточными религиями и искусством, идеи устройства общества, на основе духовно-нравственных связей – все они, так или иначе, нашли свое отражение и в русской религиозной философии конца XIX –первой трети XX века.

Но обо всем по порядку. Начнем с фундаментальной для учения Ганди идеи – Истина есть Бог. Для православного человека Истина – это тоже имя Бога. И основывается это понимание на том, что Иисус Христос сказал Пилату: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня» (Ин. 14:6). «Ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1:17).

Но при этом, это именно «одно из» имен Божьих и не является самодавлеющей категорией характеристики Бога. «Он есть Свет и Истина. И когда сей Истинный Свет (Ин. 1:9) объемлет нас, тогда мы живем Его любовь и Премудрость»[132]. То есть, для православного человека Бог имеет несколько ипостасей: Творец, Истина, Свет, Любовь и высшая Премудрость.

---

[131] Костылева В.Ю. Идея соборности в русской философской традиции // Cyberleninka.ru. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ideya-sobornosti-v-russkoy-filosofskoy-traditsii (дата обращения: 19.03.2019).
[132] Софроний (Сахаров), арх. О молитве, в которой открывается Бог – Истина // Азбука веры, 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/videt-boga-kak-on-est/20 (дата обращения: 24.03.2019).

Н. Бердяев пишет, что «в последней глубине Истина есть Бог и Бог есть Истина»[133]. Но в ней он видит не единственную реальность – «Определенность», как Махатма Ганди, а смысл реальности, ее верховное качество и ценность. «В человеке должно происходить духовное пробуждение к Истине», что в свою очередь приводит не к отторжению этой реальности, а к ее преображению. Ибо Истина для любого человека – это не некая объективная высшая реальность, а творческое завоевание, «творческое преображение реальности, а не пассивное отражающее познание»[134]. Поэтому Истина субъективна, индивидуальна и при этом «универсальна в своей индивидуальности»[135]. Это объясняется в том числе тем, что Истина целостна даже тогда, когда она относится к части. «Бог во мне глубже меня самого»[136]. Все имеют возможность приобщиться к истине, ибо она существует для всего мира, но открывается лишь при известных духовных, интеллектуальных и культурных условиях, то есть «предполагает известное духовное состояние, известный уровень духовности» – просветленную человечность.

Творческий характер познания Истины не предполагает, как в понимании Ганди некоей «умственной проверки» «дисциплинированного ума», разума. В данном случае, постижение Истины носит характер Откровения, согласно Вл. Соловьеву воспринимается как «свыше данная, как открытая истина»[137]. Так и для архимандрита Софрония истинно верующий «живет Истину не как результат своих размышлений, но как «состояние» своего духа, данное ему Духом Божиим»[138].

---

[133] Бердяев Н.А. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения // Odinblago.ru. URL: https://www.odinblago.ru/istina_i_otkrovenie (дата обращения: 19.03.2019).
[134] Там же.
[135] Бердяев Н.А. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения // Odinblago.ru. URL: https://www.odinblago.ru/istina_i_otkrovenie (дата обращения: 19.03.2019).
[136] Бердяев Н.А. Самопознание // Voskresensk.prihod.ru. URL: www.voskresensk.prihod.ru/users/25/1101525/editor_files/file/Бердяев%20Н.А.%20 Самопознание.pdf (дата обращения: 19.02.2019).
[137] Костылева В.Ю. Идея соборности в русской философской традиции // Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ideya-sobornosti-v-russkoy-filosofskoy-traditsii. (дата обращения: 19.03.2019).
[138] Софроний (Сахаров), арх. О молитве, в которой открывается Бог – Истина // Азбука веры, 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/videt-boga-kak-on-est/20 (дата обращения 24.03.2019).

Кроме всего Бог для православного человека – Творец. «Все создано Его волею, Его мыслию. Он мыслит мир, и Его творческое мышление становится тварным бытием»[139]. И каждый из нас суть творение Божие, созданное по его образу и подобию. То есть каждый из нас способен уподобиться Творцу, ибо «в самой природе человека заложена идея Абсолютного Существа»[140].

Кроме того, если весь тварный космос – результат творения Бога, то он не может быть иллюзией и бременем, как воспринимал это Махатма Ганди. Так как являясь Абсолютной Истиной Бог «не творил ничего ложного, противного Истине. И всякий акт-энергия, от Него исходящий, истинен»[141]. Кроме того, согласно Евангелию «Он Сущий. В Нем нет ни начала, ни конца. Он Сам есть и Начало – Принцип всего существующего и бесконечный конец всех наших чаяний»[142].

То есть Бог не некий отстраненный как в восточных религиях Абсолют (в частности в понимании Махатмы Ганди), а Свет Животворящий, Созидатель, Творец, Отец, который живет в душе каждого своего творения. Для исинно верующего он всегда рядом, в сердце его и он указывает дорогу, а не верующий выбирает к нему путь.

Кроме Истины, в русской традиции, сущность религии (православия как универсальной религии) характеризуется таким понятием как «соборность». Соборность характеризуется современной философией как «свободное, духовное единение людей, как в церковной жизни, так и в мирской общности, общение в братстве и любви»[143]. Хотя изначально, в интерпретации известного славянофила А.С. Хомякова данный неологизм обозначал «единство свободное и органическое, живое начало которого есть

---

[139] Там же.
[140] Там же.
[141] Софроний (Сахаров), арх. О молитве, в которой открывается Бог – Истина // Азбука веры, 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/videt-boga-kak-on-est/20 (дата обращения 24.03.2019).
[142] Там же.
[143] Костылева В.Ю. Идея соборности в русской философской традиции // Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ideya-sobornosti-v-russkoy-filosofskoy-traditsii (дата обращения 19.03.2019).

божественная благодать взаимной любви»[144] и был «рожден» в церковной традиции. То есть православная соборность, как прообраз Святой Троицы и выражение совершенной полноты и целостности Церкви «в роли коллективной личности и богочеловеческого организма»[145], выступила для философа основой «единения человеческой и Божественной природы и благодатного, совершенного единства верующих»[146]. Понимание Хомяковым этого единства, определило ряд сущностных характеристик православной соборности: свобода, органическое единение, «наличие надличностного идеала – Бога и любви, являющихся живой, искренней и действенной силой соборного сплочения»[147].

Свобода, в русской церковной традиции – прерогатива Церкви как целого, а не каждого отдельного ее члена. И в дальнейшем, русские философы, рассматривая понятие «свобода духа» как часть и основу русской соборности, говорят о том, что, являясь «возможностью служения сверхличным и сверхобщественным интересам» и устанавливая «внутреннюю меру» каждому верующему, соборность тем не менее, сохраняет возможность творчества, тем самым давая возможность самосовершенствования в рамках всеединства. И без этой свободы духа и личной совести она превращается во «внешний авторитарный коллективизм»[148].

Еще одним признаком православной соборности признается ее органическая целостность, то есть возможность быть «единством во множестве» (концепция Всеединства: Вл. Соловьев, П. Флоренский, С. Булгаков, С. Трубецкой, Л. Карсавин). В данной концепции всеединство, соборность становится основой мирового единства, то есть человечество

---

[144] Цит. по: Костылева В. Ю. Указ. соч.
[145] Костылева В.Ю. Указ. соч.
[146] Там же.
[147] Костылева В.Ю. Идея соборности в русской философской традиции // Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ideya-sobornosti-v-russkoy-filosofskoy-traditsii (дата обращения 19.03.2019).
[148] Бердяев Н.А. Существует ли в Православии свобода мысли и совести? // Вехи, 2001. URL: https://www.vehi.net/fedotov/berdyaev.html (дата обращения: 19.02.2019).

рассматривается как «...великое собирательное существо или социальный организм, живые члены которого представляют различные нации»[149].

Так, например, у С. Булгакова и П. Флоренского, София или соборное единство, объемлет «весь тварный космос, социальную среду и духовную жизнь людей»[150]. В интерпретации С. Трубецкого соборность способна без принуждения преодолевать обособленность человеческого сознания. В свою очередь, Л. Карсавин строит свою концепцию «симфонической личности», подразумевая динамическое единство Творца и человека и уточняя, что рамках этой цельности «...все личности равноценны, а высшая никак не ограничивает низших и не стесняет их свободы. Ибо она не что-то отдельное, вне их сущее, но – само их единство и все они в каждой из них»[151]. Николай Бердяев несколько в ином ключе рассматривает этот феномен: «…Русский народ… жаждет спасения всем народом. У него есть чувство равенства душ человеческих перед Богом… признание ценности всякой человеческой души»[152].

То есть православная русская философия видит основной характеристикой соборности «связь каждого ее элемента с надличностным, трансцендентным первоначалом, с Абсолютом»[153]. А именуется эта связь Любовью и Любовь также является одним из «имен» Бога в православии. Ибо именно Любовь является основой «единства всех в одном, сознания всех в себе и себя во всех»[154]. Эта Любовь является целью и идеалом, на котором изначально строятся отношения как внутри Святой Троицы, так и между

---

[149] Костылева В.Ю. Идея соборности в русской философской традиции // Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ideya-sobornosti-v-russkoy-filosofskoy-traditsii (дата обращения 19.03.2019).
[150] Воронцова И.В. Русская религиозно-философская мысль в начале XX века. М. 2008. С. 154.
[151] Костылева В.Ю. Идея соборности в русской философской традиции // Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ideya-sobornosti-v-russkoy-filosofskoy-traditsii (дата обращения 19.03.2019).
[152] Бердяев Н.А. Судьба России: психология войны и национальности. М. 1990. 240 с.
[153] Бабич В.В. Понятие соборности в русской религиозной философии //URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-sobornosti-v-russkoy-religioznoy-filosofii (дата обращения: 19.03.2019).
[154] Костылева В. Ю. Идея соборности в русской философской традиции// Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ideya-sobornosti-v-russkoy-filosofskoy-traditsii (дата обращения19.03.2019).

Творцом, Иисусом Христом и людьми. И именно эта Любовь легла в основу свободной жертвенности Христа.

П. Флоренский, рассматривая детально понятие Любовь, выделяет три неразрывно связанных между собой ее ипостаси: абсолютная, истинная и духовная. И вот абсолютная (Божественная) абсолютная любовь и есть Бог, «истинная – приобщение к Богу, знание Его, духовная – благодатная жизнь»[155]. Кроме того, он рассматривает Любовь как «свободный подвиг самоотвержения», «высший расцвет индивидуальной жизни»[156], который приводит к осознанию исключительной важности другого человека благодаря тому, что «любящий выходит из своей конечной самости и обнаруживает тождество с другим «я»» [157]. Вообще, любовь для Флоренского – «это не столько индивидуальный, личностный акт, сколько родовой процесс, процесс слияния всех любящих с божественной сущностью» [158]. Он противопоставляет ее «гордынной самоисключительности»[159] и «неразличимому стихийному единству»[160]. Поэтому Любовь преодолевает «отчуждение между человеком и Творцом, между телом и духом, между личностью и общностью»[161].

Воспринимая любовь как доминанту человеческого взаимодействия и сплочения, достигаемую через соборное единство, русские религиозные мыслители особо указывают на ее жертвенный характер и способность соединить людей в едином «движении сердца»[162]. И при этом для них

---

[155] Киселева Н. А. П. Флоренский о роли любви в духовной эволюции человека // Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/p-florenskiy-o-roli-lyubvi-v-duhovnoy-evolyutsii-cheloveka (дата обращения: 20.03.2019).
[156] Там же.
[157] Шестаков В.П. Эрос и культура: Философия любви и европейское искусство //БиблиотекаГумер-гуманитарные науки. Gumer.info. URL: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/shest/06.php (дата обращения: 19.03.2019).
[158] Там же.
[159] Цит. по: Шестаков В.П. Эрос и культура: Философия любви и европейское искусство.
[160] Там же.
[161] Костылева В.Ю. Идея соборности в русской философской традиции // Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ideya-sobornosti-v-russkoy-filosofskoy-traditsii (дата обращения19.03.2019).
[162] Киселева Н.А. П. Флоренский о роли любви в духовной эволюции человека // Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/p-florenskiy-o-roli-lyubvi-v-duhovnoy-evolyutsii-cheloveka (дата обращения: 20.03.2019).

любовь, является силой, которая позволяет человеку почувствовать свою уникальность и «ощущение внутренней целесообразной полноты»[163].

Все свойства соборности, указанные русскими философами, органично взаимосвязаны. Так любовь свободно соединяет всех участников соборного единства, а свобода дает им ощущение «творческого сращения неслиянных друг с другом личностей в живую, многоступенную (хозяйство, государство, культура, Церковь) соборную общину» [164]. В свою очередь надличностный идеал иерархизирует соборную структуру бытия.

Наличие всех этих характеристик отчасти «роднит» учение Ганди и православие, но только на первый взгляд, так как содержание этих характеристик нередко кардинально отличается. Поэтому учение Ганди об универсальной религии, все же остается для православия чуждым явлением.

В частности, Бог как Истина, в трактовке Ганди, безличен к людям и этому миру, он не выступает как Творец, Начало и Конец этого мира, Светоч Творения. То есть, являя собой лишь Абсолютную Истину – Премудрость, Он, лишает весь этот мир животворящего Света его Создателя, который делает его истинным. И в результате, окружающий нас мир превращается в иллюзию, ширму, за которой и есть истинное бытие.

Кроме того, хотя Бог воспринимается, согласно учению Ганди, сердцем и молитва, обращение к Нему тоже идет из сердца, но при этом немалую долю в вере в Бога имеет и разум, ибо для Ганди, как прагматика и юриста, все постулаты проверяются «дисциплинированным умом», а не только верой. Кроме того, для Ганди Бог как абстрактная величина, сам является символом Прощения, но не Всепрощающей Любви. Так как, его Бог вездесущ, но также далек от человека, как центр Вселенной от Земли и Он, в отличие от православной религии не включен в этот круг Любви к ближнему, он находится над человечеством, а человек, хоть и является сыном Божьим, но крайне несовершенным.

---

[163] Там же.
[164] Там же.

Также, необходимо отметить, что для Ганди – поиск Бога – это, в первую очередь, деятельность, активность, путь, но не творчество и тем более не сотворчество.

При этом, учение Махатмы Ганди все же отчасти перекликается с православием. В частности, в представлениях об этичности универсальной религии, то есть для него внутренний голос (совесть) является одним из важных критериев истинности веры. Кроме того, его универсальная религия также основана на идее всеединства, которое, в свою очередь, строится на любви к ближнему своему.

Исходя из всего вышесказанного, несмотря на ряд перекликающихся идей и формулировок, учение Ганди об универсальной религии, все же остается для православия чуждым явлением и во многом православие и гандизм противостоят друг другу.

Выводы

Как уже говорилось выше, учение Ганди об Универсальной религии, в основе своей именно индуистское учение. И хотя некоторые авторы считают, Ганди «собирателем», человеком, чьи религиозные воззрения синтезируют элементы всех главных верований мира, это все же не совсем так. Ибо он, несмотря на свои маргинальность и космополитизм, остался представителем индуизма, а точнее – реформированного им индуизма. Кроме того, специфика его учения об Универсальной религии в немалой степени зависит и от его личности и сферы деятельности – юрист и политик.

Именно поэтому для него универсальная религия – это путь к познанию непознаваемого – Абсолюта, который является основой всего сущего и единственной Истинной реальностью. Это Абсолютная Истина – Бог. Путь к нему лежит через молитву, как средство очищение сердца от скверны мирских забот и привязанностей, смирение и Служение (обездоленным, ближним своим, обществу, человечеству в целом). Условиями истинности пути служат – разум, «чистое сердце», служение

человечеству, любовь (ахимса) к ближнему как к самому себе, а, следовательно, не причинение зла как принцип истинного пути к постижению Бога (Истины).

Кроме того, для него как прагматика от религии во главу угла ставится Бог как выражение Абсолютной Истины, а познание этой Истины и выбор пути к ней, предполагает в первую очередь, работу разума, а не совести или души. Кроме того, для Ганди понимание Истины каждым человеком и его выбор пути в соответствии с этим пониманием, является прерогативой именно самого человека, то есть предполагает определенную свободу воли в выборе этого пути и индивидуализм в понимании Истины. Поэтому и религия для Ганди изначально носит надконфессиональный, общечеловеческий характер, а миссия истинно верующего, не нести в мир «свет истинного учения», а активно самосовершенствоваться для обретения Высшей истины и своим примером, указывать остальным путь. Но при этом, его самосовершенствование и познание носит отнюдь не созерцательный, а скорее активный характер, направленный на деятельное постижение Истины, через общение с другими людьми, как носителями части Великой истины.

То есть, несмотря на то, что Ганди не раз говорил о своем пиетете перед христианством, а также большом влиянии на него творчества и философии Л.Н. Толстого, его религиозное учение противоположно основополагающим христианским догматам (о природе Бога и человека, о смысле человеческого существования) и мировоззрению православного человека и мыслителя. Это объясняется тем, что Ганди в своих заимствованиях остается сторонним (внешним) наблюдателем, который не постигнул в полной мере специфики христианского учения, а преломил его через призму индуистского видения мира.

При этом, учение Махатмы Ганди все же отчасти перекликается с православием. В частности, в представлениях об этичности универсальной религии, то есть для него внутренний голос (совесть) является одним из важных критериев истинности веры. Кроме того, его универсальная религия

также основана на идее всеединства, которое, в свою очередь, строится на любви к ближнему своему.

Несмотря на это, как говорилось ранее учение Ганди об универсальной религии, все же остается для православного человека чуждым явлением.

Заключение

Со времени активной деятельности Махатмы Ганди прошел фактически целый век. И эта временная дистанция позволяет взглянуть на личность и учение «Великой Души» со стороны, сохраняя отчасти критическую позицию.

Специфика Ганди как политического и религиозного лидера – именно в его маргинальности: индусы, несмотря на возвеличивание его, все же воспринимают его человеком европейской культуры, а европейцы – носителем индийской культуры.

Рассмотрев в данной работе его личность, политическую и общественную деятельность, а также основы его учения и представления об универсальной религии можно сделать несколько выводов.

Во-первых, специфика его мировоззрения и религиозных представлений основывается на том, что, будучи человеком своей эпохи, он стал своеобразным символом продуманного синтеза практицизма (позитивизма) западной культуры и мистицизма восточной. Его взгляды отличались определенной эклектичностью, ибо он в силу природной живости ума, в духе космополизма эпохи, а также под влиянием идей о постижении истины изучал не только произведения индуистской традиции, но и тексты других культур и религий. Среди признаваемых им источников своего учения он называл священные индуистские тексты, священные книги христианства, буддизма, ислама. Кроме того, немалое влияние на него оказали его современники и предшественники – реформаторы индуизма Свами Вивекананда, Дайянанда Сарасвати, Рамакришна и др. Кроме них, огромное влияние на него оказали русский писатель и философ Л. Толстой и английский публицист Дж. Рескин.

Во-вторых, несмотря на значимую эклектичность взглядов, его учение и политическое, и религиозное имело ясную и незыблемую основу – индуизм, а точнее реформированный индуизм. Именно на его основе,

активно, но весьма выборочно используя «заимствования» из других источников он и сформировал свое собственное учение – достаточно стройную и продуманную систему взглядов конкретного человека. В его основе лежат четко сформулированные религиозно-философские принципы и целостное мировоззрение. Поэтому неудивительно, что в основании всех социально-политических практик гандизма имеется свое философское, религиозное обоснование и этическое оправдание.

Изучив это учение, можно кратко сформулировать его основные принципы, которые характеризуют философию Ганди как определенную стройную и логически выверенную этическую систему:

- принцип активности («Не уходи от борьбы»).
- принцип конструктивности («Делай борьбу созидательной»).
- принцип ахимсы («Не применяй насилия»).
- принцип страдания («Будь готов пойти на жертвы во имя дела»).
- принцип понимания («Стремись понять оппонента и быть понятым им»).
- принцип компромисса («Ищи компромисс»).

Кроме того, его учение отличает ясность и логичность, ее практическая обоснованность, неразрывная связь с политикой.

В-третьих, его учение об универсальной религии, также было своеобразным ответом на веяния эпохи, когда многие мыслители искали новые пути, в том числе и в религии к сути Бога, Веры и религии.

Для Ганди универсальная религия рассматривается как путь к познанию некого фактически непознаваемого смертными Абсолюта, который является основой всего сущего и единственной Истинной реальностью. Это Абсолютная Истина – Бог. Путь к нему лежит через молитву, как средство очищение сердца от скверны мирских забот и привязанностей, смирение и Служение (обездоленным, ближним своим, обществу, человечеству в целом). Условиями истинности пути служат – разум, «чистое сердце», служение человечеству, любовь (ахимса) к ближнему как к самому себе, а,

следовательно, непричинение зла как принцип истинного пути к постижению Бога (Истины).

Для Ганди, как прагматика от религии, как уже говорилось, во главу угла ставится Бог как выражение Абсолютной Истины, а познание этой Истины и выбор пути к ней, предполагает в первую очередь, работу разума, а не совести или души. Кроме того, для Ганди понимание Истины каждым человеком и его выбор пути в соответствии с этим пониманием, является прерогативой именно самого человека, то есть предполагает определенную свободу воли в выборе этого пути и индивидуализм в понимании Истины. Отсюда его понимание религии, как чего-то надконфессионального, общечеловеческого, а миссия истинно верующего, не нести в мир «свет истинного учения», а активно самосовершенствоваться для обретения Высшей истины и своим примером, указывать остальным путь. Но при этом, его самосовершенствование и познание носит отнюдь не созерцательный, а скорее активный характер, направленный на деятельное постижение Истины, через общение с другими людьми, как носителями части Великой Истины.

И, в-четвертых, проведя сравнительный анализ основных догматов православия и основ учения об универсальной религии, можно отметить, что они отчасти перекликаются. В частности, в представлениях об этичности универсальной религии. Кроме того, его универсальная религия также основана на идее всеединства, которое, в свою очередь, строится на любви к ближнему своему. При этом с православной точки зрения, несмотря на ряд точек соприкосновения взглядов Махатмы Ганди с христианскими представлениями о религии, Боге и вере, он все же во многом остается антагонистом христианству, не приемлющем целый ряд основных его догматов. Поэтому «поставленные лицом к лицу» догматы гандизма и христианства, нередко отрицают друг друга в основных религиозных вопросах (природа Бога и человека, смысл человеческого существования).

Таким образом, с нашей точки зрения, учение об универсальной религии Махатмы Ганди, во многом является некоей логической

конструкцией представлений, взятых в основном из индуизма и христианства, но при всем этом его учение было и остается производной восточной культуры чуждой для православного человека.

Список литературы

1. Алисимчик Н. Толстой и Ганди – учителя ненасильственного сопротивления [Электронный ресурс] / Н. Алисимчик // Арсеньевские вести. 2014. №25 (1370) // Arsvest.ru. – URL: https://www.arsvest.ru/rubr/7/18006. – Дата обращения: 11.02.2019.

2. Бабич В.В. Понятие соборности в русской религиозной философии [Электронный ресурс] / В.В. Бабич // Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-sobornosti-v-russkoy-religioznoy-filosofii. – Дата обращения: 19.03.2019.

3. Бердяев Н.А. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения [Электронный ресурс] / Н.А. Бердяев // Odinblago.ru. – URL: https://www.odinblago.ru/istina_i_otkrovenie. – Дата обращения: 19.03.2019.

4. Судьба России: психология войны и национальности [Текст]: научно-популярная литература / Н. Бердяев – Репр, воспроизведение изд. 1918. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 240 с.

5. Бердяев Н.А. Самопознание [Электронный ресурс] / Н.А. Бердяев // Voskresensk.prihod.ru. – URL: https://www.voskresensk.prihod.ru/users/25/1101525/editor_files/file/Бердяев%20Н.А.%20Самопознание.pdf. – Дата обращения: 19.02.2019.

6. Бердяев Н.А. Существует ли в Православии свобода мысли и совести? [Электронный ресурс] / Н.А. Бердяев // Вехи, 2001. – URL: https://www.vehi.net/fedotov/berdyaev.html. – Дата обращения: 19.02.2019.

7. Блаватская Е.П. В поисках оккультизма [Текст] / Е.П. Блаватская; Пер. с англ. Т. О. Сухоруковой; Предисл. Д. Н. Попова. – М.: Сфера, 1996. – 438. [5]с.: ил. – (Сер.: Белый Лотос).

8. Богочеловек Иисус Христос [Электронный ресурс] // Азбука веры, 2005. – URL: https://azbyka.ru/shemy/bogochelovek_iisus_hristos.shtml. – Дата обращения: 02.05.2019.

9. Васильев Л.С. История религий Востока (религиозно-культурные традиции и общество). М., 1983. 704 с.

10. Вивекананда С. Четыре Йоги [Текст] / Свами Вивекананда; Пер. с англ. М.Л. Салганик; Сост. О.В. Мезенцева; Под ред. и предисл. В.С. Костюченко. – М.: Прогресс; Прогресс-Академия, 1993. – 528 с.

11. Владимирский А. Великий Ганди. Праведник власти [Текст] / А. Владимирский. – М.: Эксмо, 2013. – 352 с. – (Сер.: Гении Власти).

12. Воронцова И.В. Русская религиозно-философская мысль в начале XX века [Текст]: монография / И.В. Воронцова. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. – 424 с.

13. Ганди М.К. Концепция истины [Электронный ресурс] / М.К. Ганди // Gandhi.ru. – URL: https://www.gandhi.ru/articles/truth-concept/. – Дата обращения: 02.05.2019.

14. Ганди М.К. Моя Вера [Текст] / М.К. Ганди – М.: Йога Экс-Пресс, 2009. – 256 с.

15. Ганди М.К. Моя жизнь [Электронный ресурс] / Мохандас (Мохандус) Карамчанд Ганди // Itexts.net. Все тексты книг, 2018-2019. – URL: https://itexts.net/avtor-mohandas-mohandus-karamchand-gandi/191045-moya-zhizn-mohandas-mohandus-karamchand-gandi.html. – Дата обращения: 12.02.2019.

16. Ганди М.К. Мудрость Ганди. Мысли и изречения [Текст]/ М.К. Ганди, А. Дж. Гомер. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 242 с.

17. Ганди М.К. О религии [Электронный ресурс] / М.К. Ганди // Gandhi.ru. – URL: https://www.gandhi.ru/articles/o-religii/. – Дата обращения: 15.03.2019.

18. Ганди М.К. Революция без насилия [Текст] / М.К. Ганди. – М.: Алгоритм, 2012. – 480 с.– (Сер.: Титаны XX века).

19. Девяткин С.В. Искусство сатьяграхи [Текст] / С.В. Девяткин // Опыт ненасилия в XX веке: социально-этические очерки: Сб. / Под ред. Р.Г. Апресяна. – М.: Аслан, 1996. – С. 54-71.

20. Жордис К. Махатма Ганди [Текст] / К. Жордис – М.: Молодая гвардия, 2013. – 356 с.

21. Заповеди Божии [Электронный ресурс] // Православие.ru. – URL: https://pravoslavie.ru/104777.html. – Дата обращения: 03.05.2019.

22. Зубов Д. В. Мохандас Карамчанд Ганди и его идеи об индийском демократическом государстве[Текст] / Д.В. Зубов, А.И. Лычагин // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2013. – № 4 (1).– С. 331–337. (Сер. Международные отношения. Политология. Регионоведение).

23. Иващенко А.С. Истоки, содержание и сущность гандизма [Электронный ресурс] / А.С. Иващенко // Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА». – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoki-soderzhanie-i-suschnost-gandizma.pdf. – Дата обращения: 13.02.2019.

24. Ишервуд Кристофер Рамакришна и его ученики [Электронный ресурс] / Кристофер Ишервуд; Пер. с англ. М.Л. Салганик // Itexts.net: Все тексты книг, 2018-2019. – URL: https://itexts.net/avtor-kristofer-ishervud/151720-ramakrishna-i-ego-ucheniki-kristofer-ishervud/read/page-1.html. – Дата обращения: 17.02.2019.

25. Кедров К. Сила ненасилия Махатмы Ганди [Текст] / К. Кедров // Известия. – 1991. – 15 янв. – С. 5.

26. Киселева Н.А. П. Флоренский о роли любви в духовной эволюции человека [Электронный ресурс] / Н.А. Кисилева // Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА». – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/p-florenskiy-o-roli-lyubvi-v-duhovnoy-evolyutsii-cheloveka. – Дата обращения: 20.03.2019.

27. Костылева В.Ю. Идея соборности в русской философской традиции [Электронный ресурс] / В.Ю. Костылева // Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА». – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ideya-sobornosti-v-russkoy-filosofskoy-traditsii. – Дата обращения: 19.03.2019.

28. Кузнецова Ю. Ахимса – первый шаг в мир без боли и зла [Электронный ресурс] / Ю. Кузнецова // OUM.ru. – URL: https://www.oum.ru/yoga/osnovy-yogi/akhimsa. – Дата обращения: 11.03.2019.

29. Лазарь Абашидзе арх. Восточные культы [Электронный ресурс] / арх. Лазарь Абашидзе // Bookol.ru. – URL: https://www.bookol.ru/religiya_i_duhovnost/pravoslavie/176958/str6.htm. – Дата обращения: 02.05.2019.

30. Мартышин О.В. Политик и святой: К 50-летию гибели Махатмы Ганди [Текст] / О.В. Мартышин // Восток. – 1998. – №5. – С. 108-124.

31. Оруэлл Дж. Размышления о Ганди [Электронный ресурс] / Дж. Оруэлл // Махатма Ганди: жизнь, учение, наследие, 2019. – URL: https://www.gandhi.ru/articles-about/oruel-o-gandi/ Gandhi.ru. – Дата обращения: 14.02.2018.

32. Перцев А.В. Странная философия ненасилия [Электронный ресурс] / А.В. Перцев // E-reading.club. – URL: https://www.e-reading.club/book.php?book=1021714. – Дата обращения: 11.03.2019.

33. Полонская Л.Р. Махатма Ганди: Смысл жизни. Святой или политический деятель? [Текст] /Л.Р. Полонская // Новая и новейшая история. – 1991. – №4. – С. 14-18. – Библиогр.

34. Рыбаков Р.Б. Возвращение Махатмы Ганди [Текст] / Р.Б. Рыбаков – М.: Восточный ун-т, 2008. – 107 с.

35. Серафим (Роуз), иером. Православие и религия будущего [Текст] / иером. Серафим (Роуз). – М.: "Православный благовестник", 2003. – 160 с.

36. Солопов О.В. Идеалы духовного самосовершенствования в религиозной философии М.В. Лодыженского [Электронный ресурс] // Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА». – URL: cyberleninka.ru/article/n/idealy-duhovnogo-samosovershenstvovaniya-v-religioznoy-filosofii-m-v-lodyzhenskogo. – Дата обращения: 13.03.2019.

37. Софроний (Сахаров), арх. О молитве, в которой открывается Бог – Истина [Электронный ресурс] / арх. Софроний (Сахаров) // Азбука веры,

2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/videt-boga-kak-on-est/20. – Дата обращения: 24.03.2019.

38. Степанянц М. Философия ненасилия. Размышления о Ганди и его экспериментах [Текст] / М. Степанянц // Коммунист. – 1990. – №13. – С. 106-112.

39. Торин А. Ганди и Толстой: завещание двух миротворцев [Электронный ресурс] / А. Торин // Культурная дипломатия, 2018 Culturedip.interaffairs.ru. – URL: https://culturedip.interaffairs.ru/index.php/obzor/item/721-721. – Дата обращения: 27.02.2019.

40. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни [Электронный ресурс] / Е.Н. Трубецкой // Азбука веры, 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Evgenij_Trubeckoj/smysl-zhizni/#0_6. – Дата обращения: 24.03.2019.

41. Шестаков В.П. Эрос и культура: Философия любви и европейское искусство [Электронный ресурс] / В.П. Шестаков // Библиотека Гумер-гуманитарные науки Gumer.info. – URL: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/shest/06.php. – Дата обращения: 19.03.2019.

42. Юрлов Ф.Н. История Индии: XX век [Текст] / Ф.Н. Юрлов, Е.С. Юрлова. – М.: ИВ РАН, 2010. – 920 с. – (Сер.: История стран Востока XX век).