

Научно-исследовательский журнал «Исторический бюллетень / Historical Bulletin»
<https://hb-journal.ru>

2025, Том 8, № 4 / 2025, Vol. 8, Iss. 4 <https://hb-journal.ru/archives/category/publications>

Научная статья / Original article

Шифр научной специальности: 5.6.2. Всеобщая история (исторические науки)

УДК 94

Исторические корни политической практики ненасилия: к вопросу о сравнении идеологических подходов Махатмы Ганди и Мартина Лютера Кинга

¹ Курков В.В.,
¹ Демина Т.В.,

¹ Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского

Аннотация: в статье проводится сравнительный анализ идеологических подходов двух лидеров ненасильственного сопротивления: Махатмы Ганди и Мартина Лютера Кинга, посвятивших свои жизни борьбе за восстановление политической и социальной справедливости в Британской Индии и США. Принципиально разные цивилизационные контексты существования двух великих лидеров по-своему отразились на их политических практиках которые они применяли отстаивая права и свободы граждан своих стран ненасильственными средствами, однако общий исторический итог, достигнутая ими победа, делает актуальным именно сравнительно-исторический метод в изучении наследия двух великих гуманистов, особенно на фоне тех острых конфликтов которые угрожают человечеству на исходе первой четверти XXI в. Критериями для сравнительного анализа идеологических подходов Ганди и Кинга в данной статье стали такие аспекты как формирование отношения к противнику, роль традиций, экономические взгляды, а также возвретия на власть и трактовка концепций свободы и справедливости. Авторами также учитываются в развитии идеологии и практики ненасилия, исторические варианты социализации и культурные контексты существования Ганди и Кинга.

Ключевые слова: Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг, стратегия ненасилия, идеологические подходы, сравнительно-исторический анализ

Для цитирования: Курков В.В., Демина Т.В. Исторические корни политической практики ненасилия: к вопросу о сравнении идеологических подходов Махатмы Ганди и Мартина Лютера Кинга // Исторический бюллетень. 2025. Том 8. № 4. С. 144 – 149.

Поступила в редакцию: 12 февраля 2025 г.; Одобрена после рецензирования: 9 апреля, 2025 г.; Принята к публикации: 18 мая 2025 г.

Historical roots of the political practice of non-violence: on the question of comparing the ideological approaches of Mahatma Gandhi and Martin Luther King

¹ Kurkov V.V.,
¹ Demina T.V.,

¹ Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky

Abstract: the article provides a comparative analysis of the ideological approaches of two leaders of nonviolent resistance: Mahatma Gandhi and Martin Luther King, who dedicated their lives to the struggle for the restoration of political and social justice in British India and the United States. Fundamentally different civilizational contexts of the existence of two great leaders in their own way reflected in their political practices that they used to defend the

rights and freedoms of citizens of their countries by nonviolent means, but the general historical result, the victory they achieved, makes the comparative historical method relevant in studying the legacy of two great humanists, especially against the background of those acute conflicts that threaten humanity at the end of the first quarter of the 21st century. The criteria for the comparative analysis of the ideological approaches of Gandhi and King in this article are such aspects as the formation of attitudes towards the enemy, the role of traditions, economic views, as well as views on power and the interpretation of the concepts of freedom and justice. The authors also take into account the socialization options and cultural contexts of the existence of Gandhi and King in the development of the ideology and practice of nonviolence.

Keywords: Mahatma Gandhi, Martin Luther King, strategy of non-violence, ideological approaches, comparative historical analysis

For citation: Kurkov V.V., Demina T.V. *Historical roots of the political practice of non-violence: on the question of comparing the ideological approaches of Mahatma Gandhi and Martin Luther King*. Historical Bulletin. 2025. 8 (4). P. 144 – 149.

The article was submitted: February 12, 2025; Approved after reviewing: April 9, 2025; Accepted for publication: May 18, 2025.

Введение

Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг как лидеры ненасильственного сопротивления сумели реализовать свои идеологические подходы в таких разных странах как Британская Индия и США, равно как и в принципиально различных исторических условиях. Разработанные ими практики ненасилия позволили добиться политической и социальной справедливости без разрушительных и кровопролитных конфликтов. Несомненно, что на примере Ганди и Кинга прежде всего проявляется ключевая роль харизматической личности в успешной реализации концепций политического ненасилия. Оба основоположника ненасильственной борьбы, основывали свои идеологические подходы опираясь на личный опыт и цивилизационный контекст стран, в которых ни реализовывали свои стратегии. Национальный колорит, без сомнений повлиял на формирование их взглядов, определив их уникальность и неповторимость, но при этом в качестве актуального побудительного мотива для современных исследователей ярко выделяется и общая для двух великих гуманистов общественная эффективность реализации политических стратегий Ганди и Кинга. В условиях тектонических сдвигов, потрясающих современный мир к исходу первой четверти XXI в., когда под давлением целого ряда вооруженных конфликтов проблема безопасности человечества подходит к критической черте, их исторический опыт актуален как никогда и нуждается прежде всего в сравнительном анализе.

Материалы и методы исследований

В ходе работы над данной статьей в основе методологического подхода авторов был положен принцип историзма, который позволяет понять исходные корни политической практики нена-

сильственных действий успешно примененных Мохандасом Карамчандом Ганди и Мартином Лютером Кингом соответственно в Индии и США. Важнейшими историческими источниками в нашем исследовании стали сочинения самих основоположников стратегии ненасильственной борьбы, позволяющие провести анализ актуальных идеологических подходов Ганди и Кинга. Сравнительно-исторический метод позволил, на основе выделения ключевых критериев сравнения исторических векторов развития идеологии двух великих политических лидеров, наглядно сопоставить фундаментальные принципы взглядов Ганди и Кинга, определившие успех индийского национально-освободительного движения и борьбы афроамериканцев за расовое равноправие несмотря на серьезные различия социально-политического и культурного контекста в котором развивались данные движения.

Результаты и обсуждения

Историческая основа, на которой базировались идеологические подходы Махатмы Ганди и Мартина Лютера Кинга, выступает в качестве первичного фактора сравнительного анализа философии и политической стратегии ненасилия, выдвинутой обоими лидерами (табл. 1). Видения Ганди формировались под воздействием индийской религии и культуры, поэтому в основу его взглядов легли постулаты индуизма и джайнизма, которые в свою очередь основывались на принципах ахимсы, то есть ненасилия. Развитие в среде, наполненной идеями не причинения зла, позволило Ганди сформировать свою собственную концепцию ненасилия, которая получила название Сатьяграха, что буквально переводится, как упорство в истине [12, с. 86-87].

Мартин Лютер Кинг в основу своей философии закладывал принципы христианства [10, с. 531-532]. Главной основой, которое создавало базу его ценностей стало понятие любви. Кинг стремился донести до общества, что только с помощью искренности и любви нужно осуществлять борьбу за справедливость. Взятое за основу христианское вероисповедание заложило принцип сострадания ко всем людям без исключения, даже если их взгляды отличаются от его личных взглядов. Кинг выражал свою интенцию в том, чтобы достичь социальной справедливости как на уровне общества, так и на уровне государственной системы, посредством принятия ряда законов, которые искоренили бы расовую дискриминацию [4, с. 89-90].

Общие черты при формировании идеологических взглядов складываются у Ганди и Кинга по ходу того, как они определяют принципы ненасилия, которыми в дальнейшей своей деятельности будут руководствоваться. У обоих лидеров ненасилие в обязательном порядке это не пассивное, а активное действие, которое используется для борьбы со злом [5, с. 103-104]. Также ненасилие должно в полной мере заменять любые формы насилиственных действий, а не только физическое насилие. Формы, в которых Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг осуществляли свою борьбу с помощью ненасилия, также носили схожий характер. Ганди продвигал концепцию Сатьяграхи, которая состояла из активных ненасильственных действий воплощенных в виде гражданского сопротивления, маршей и бойкотов. Кинг реализовывал концепцию ненасильственной борьбы за гражданские права также в виде демонстраций, маршей, акций протesta и забастовок.

Проживая в разных исторических контекстах Ганди и Кинг имели разные цели преобразований, которые ставили перед собой создавая свои идеологии. Махатма Ганди стремился освободить Индию из-под колониального гнета Британии, а также выступал против кастового разделения общества. Мартин Лютер Кинг выстраивал свою политическую деятельность, чтобы побороть расовую сегрегацию, избавить общество от предрассудков, порождающих дискриминацию.

Претворяя в жизнь стратегию ненасильственных действий, Ганди и Кинг одновременно считали важным четко определить свое отношение к противнику: потому что знание о том, как мыслит другой человек, имеющий иную систему взглядов, по их мнению являлось важным залогом успеха в борьбе за справедливость. Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг всегда уважительно относились к людям не согласным с их идеями, потому что счи-

тали, что только через диалог и поиск компромиссов можно разрешить конфликт избежав применения насилия. Так, Ганди настойчиво применял свои дипломатические навыки выстраивая стратегию по достижению компромисса в особо острых фазах конфликтной ситуации. Мартин Лютер Кинг также нередко прибегал к использованию дипломатической нормы в переговорах сторон. Принцип взаимного согласия на основе доброты, являлся ключевым во всех переговорах, которые проводил Кинг, по ходу противостояния и с обществом, и с политической системой [11, с. 95].

На первое место в своих идеологических взглядах Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг ставили понятие справедливости. Находясь в Индии Ганди стремился добиться справедливости в отношении народа Индии со стороны Британии, а также боролся за гуманное отношение к неприкасаемым, которых отталкивало общество из-за правил кастового разделения. В свою очередь Кинг находясь в США шел к справедливости в отношении сегрегированного населения, делал все чтобы добиться равных прав и свобод для всех американцев независимо от цвета кожи.

Осуществляя свою деятельность в конкретной культурной среде Ганди и Кинг не могли не сформировать свое личное отношение к традициям, которые являлись фундаментом для их политической стратегии [3, с. 63-64]. Ганди реализовывал свои идеи на основе индийской культуры, он оберегал традиции, которые были важны для общества. Ганди стремился адаптировать новые веяния в культуру Индии при этом продолжая сохранять ее самоидентичность и уникальность. Кинг существовал в культурной среде США. Главным аспектом культуры для Кинга выступала религия, а именно он основывал свои идеи опираясь на христианские постулаты. Моральные принципы, которые были заложены в христианском вероисповедании, были близки Кингу и он включил их в основу своих идей. Основы этики, которые также выступали четкими постулатами христианства, нашли отражение в концепции ненасилия Мартина Лютера Кинга. Понятия, которые лежали в основе христианства: любовь, честность, способность прощать были близки Кингу [8, с. 7-9] и он транслировал их обществу через свои речи излагая свои взгляды на демонстрациях и во время политических маршей.

Свои экономические взгляды Ганди и Кинг формировали в рамках их применения к концепции ненасильственной борьбы за справедливость. Самодостаточность страны являлась ключевым фактором в экономической сфере для Ганди. Он выступал за идею развития ремесел и местного

производства товаров и услуг, чтобы Индия могла обрести не только внешнюю независимость, но и внутреннюю, в рамках производства товаров для внутреннего пользования. Ганди призывал отказаться от использования иностранной продукции, выступал за политику протекционизма, и всячески способствовал восстановлению индийского ремесла, чтобы создавать местную продукцию для удовлетворения потребностей общества [9, с. 145]. Для Кинга экономика также выступала одной из ступеней на пути к справедливому обществу и государству. В своем контексте осуществления ненасильственной борьбы Мартин Лютер Кинг указывал экономическую нестабильность и неравные возможности как одну из ключевых причин существования сегрегации в американском обществе.

Для обоих лидеров важным идеологическим аспектом являлось и то, как они для себя и своих последователей определяли понятие свободы. Концепция свободы в идеологии Ганди это центральное понятие наделенное рядом смысловых уровней. Он рассматривал свободу на глобальном уровне как свободу государства от других стран, в частности избавление от колониальной власти Британии. На уровне внутригосударственном Ганди говорил о свободе как о свободе народа внутри страны независимо от положения в обществе, религии и национальности. И также в концепции свободы у Ганди присутствовал третий, но не менее значимый уровень: это уровень индивидуальной свободы, на котором личность должна утвер-

ждать свои жизненные принципы [6, с. 184-185]. Для Мартина Лютера Кинга главная идея концепции свободы заключалась в том, чтобы избавить общество от расовой сегрегации. Свобода в понятии Кинга, это возможность на равное существование всех людей в обществе. Для Кинга также важным было то, что концепция свободы должна исполняться с приложенным к ней определенным уровнем ответственности, которую должен соблюдать каждый гражданин, претворяя в жизнь комплекс своих свобод.

Последним, но не менее важным аспектом формирования идеологических взглядов Ганди и Кинга, является вопрос о взглядах на природу власти. Махатма Ганди считал, что власть, это источник, где как раз множиться зло и несправедливость [13, с. 125-126]. Он считал что власть эта система, которая начинена такими качествами как тщеславие, корыстность, эгоцентричность: то есть все те качества, которые мешают прийти к миру без насилию. Понятие легитимной власти для Ганди заключалось в том, что любую власть должен определять сам народ принимая самое активное участие в политической жизни страны. Мартин Лютер Кинг видел власть как инструмент для достижения справедливости законными способами. Власть в понятии Кинга это источник, из которого вытекают как негативные, так и позитивные процессы. Народ для Кинга, это тот механизм, который как раз и должен определять оценку деятельности властей и направлять систему на путь справедливости и легитимности [14, с. 592-593].

Таблица 1

Сравнение идеологических подходов М.К. Ганди и М.Л. Кинга.

Table 1

Comparison of the ideological approaches of M.K. Gandhi and M.L. King.

Критерии сравнения	Махатма Ганди	Мартин Лютер Кинг
Историческая и философская основа	<ul style="list-style-type: none"> Индуизм и джайнизм Ахимса (ненасилие) Сатьяграха (упорство в истине) Философия самосовершенствования 	<ul style="list-style-type: none"> Христианское учение Персонализм Американский либерализм Вера в божественный порядок
Принципы ненасилия	<ul style="list-style-type: none"> Активное ненасильственное сопротивление Отказ от физического насилия Ненасилие как основа борьбы 	<ul style="list-style-type: none"> Активная стратегия Отказ от физического противостояния Ненасилие как высшая сила
Цели преобразований	<ul style="list-style-type: none"> Независимость Индии Социальная справедливость Реформирование общества 	<ul style="list-style-type: none"> Равноправие афроамериканцев Отмена сегрегации Реформирование существующей системы
Отношение к противнику	<ul style="list-style-type: none"> Убеждение и моральное воздействие Поиск точек соприкосновения Стремление к гармонии 	<ul style="list-style-type: none"> Моральное воздействие Стремление к диалогу Поиск примирения

Продолжение таблицы 1
Continuation of Table 1

Концепция справедливости	<ul style="list-style-type: none"> Социальная справедливость как основное право всех людей Критика существующей системы Равенство независимо от касты или религии 	<ul style="list-style-type: none"> Социальная справедливость как фундаментальное право Критика существующего порядка Равные права независимо от расы
Отношение к традициям	<ul style="list-style-type: none"> Уважение к индийским ценностям Возрождение традиционных ремесел Критика устаревших элементов 	<ul style="list-style-type: none"> Опора на христианские традиции Готовность к модернизации Сохранение культурного наследия
Экономические взгляды	<ul style="list-style-type: none"> Самодостаточность Критика капитализма Концепция «Свадеши» 	<ul style="list-style-type: none"> Критика экономического неравенства Борьба за равные возможности Справедливое распределение благ
Концепция свободы	<ul style="list-style-type: none"> Освобождение от внешнего и внутреннего угнетения Духовная свобода Коллективное освобождение 	<ul style="list-style-type: none"> Освобождение от расовой дискриминации Равные возможности Свобода с ответственностью
Концепция власти	<ul style="list-style-type: none"> Власть как потенциально коррумпирующая сила Внутренняя сила и самодисциплина Легитимность через согласие 	<ul style="list-style-type: none"> Власть как инструмент справедливости Легитимность от народа Активное участие в политике

Источник: составлено авторами на основе анализа сочинений М.К. Ганди и М.Л. Кинга [1, 2, 8, 9].

Source: compiled by the authors based on an analysis of the works of M.K. Gandhi and M.L. King [1, 2, 8, 9].

Выводы

Сравнительный анализ исторических основ идеологии двух великих лидеров ненасильственного сопротивления с одной стороны позволяет отчетливо выделить различия их идеологических подходов обусловленные спецификой цивилизационных контекстов в условиях которых формировались их политические стратегии: так, фундамент движения Махатмы Ганди образовывала религия и культура Индии, в то время как Мартин Лютер Кинг основывал свои идеи на христианских учениях реализуя их в культурном формате американского общества. Однако, несмотря на значительный цивилизационный разрыв, методы и стратегии осуществления гражданского неповиновения, воплощенные в жизнь Ганди и Кингом, за успех которых оба лидера заплатили собственными жизнями, стали известны во всем мире. Стрем-

ление к абсолютной истине, через любовь, искренность и доброту позволили идеям Ганди и Кинга продемонстрировать историческую универсальность, обусловленную силой морально-нравственных ценностей, которые стали отправной точкой для построения, а затем и реализации идей ненасилия. Актуальность их идея является доказательством того, что механизмы претворения в жизнь концепции ненасилия имеют гибкий характер и изменяются под цивилизационную среду и историческую эпоху в которых планируется их реализация. Эффективность практик ненасилия демонстрирует, что достижение справедливого, мирного существования при разных происхождениях, верованиях и взглядах людей, не является утопической мечтой, а вполне соотносится с реальной возможностью претворения в жизнь этой идеологии.

Список источников

- Ганди М.К. Моя жизнь: Автобиография. М.: Наука, 1969. 612 с.
- Ганди М.К. Революция без насилия. М.: Алгоритм, 2012. 480 с.
- Гусейнов А.А. Ненасилие: философия, этика, политика. М.: Наука, 1993 188 с.

4. Деметрадзе М.Р. Политико-правовые аспекты гражданского неповиновения // Полис: политические исследования. 2007. № 4. С. 83 – 99.
5. Жордис К. Махатма Ганди. М.: Молодая гвардия: Палимпест, 2013. 326 с.
6. Кашникова В.И. Роль Махатма Ганди в единении мусульман и индуистов в период борьбы за независимость Индии // Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2013. № 5. С. 182 – 186.
7. Кинг М.Л. Есть у меня мечта... Избранные труды и выступления. М.: Наука, 1970. 224 с.
8. Кинг М.Л. Величие любви // Братский вестник. 1987. № 3. С. 80.
9. Крут В.Г. Индия: концепция «свадеши» в условиях глобализации // Международный студенческий научный вестник. 2016. № 2. URL: <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=15139>
10. Макинерни Д. США. История страны. М., СПб.: Эксмо, Мидгард, 2009. 735 с.
11. Миллер У.Р. Мартин Лютер Кинг. Жизнь, страдания и величие. М.: Рудомино: Текст, 2004. 285 с.
12. Моргунов Г.В. Сатьяграха: борьба без насилия // Вестник МНЭПУ. 2019. № 1. С. 86 – 88.
13. Федяев А.Н. Социально-философские идеи непротивления злу насилием // Вестник Чувашского университета. 2010. № 2. С. 123 – 128.
14. Шлезингер-младший А.М. Циклы американской истории. М.: Издательская группа «Прогресс», «Прогресс-Академия», 1992. 688 с.

References

1. Gandhi M.K. My Life: An Autobiography. Moscow: Nauka, 1969. 612 p.
2. Gandhi M.K. Revolution Without Violence. Moscow: Algorithm, 2012. 480 p.
3. Guseinov A.A. Non-violence: Philosophy, Ethics, Politics. Moscow: Nauka, 1993, 188 p.
4. Demetradze M.R. Political and Legal Aspects of Civil Disobedience. Polis: Political Research. 2007. No. 4. Pp. 83–99.
5. Zhordis K. Mahatma Gandhi. Moscow: Molodaya Gvardiya: Palimpsest, 2013. 326 p.
6. Kashnikova V.I. The Role of Mahatma Gandhi in the Unity of Muslims and Hindus during the Struggle for Indian Independence. Conference Proceedings of the Sociosphere Research Center. 2013. No. 5. P. 182 – 186.
7. King M.L. I Have a Dream... Selected Works and Speeches. Moscow: Nauka, 1970. 224 p.
8. King M.L. The Greatness of Love. Bratsky Vestnik. 1987. No. 3. P. 80.
9. Krut V.G. India: the Concept of “Svadeshi” in the Context of Globalization. International Student Scientific Bulletin. 2016. No. 2. URL: <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=15139>
10. McInerney D. USA. History of the Country. M., St. Petersburg: Eksmo, Midgard, 2009. 735 p.
11. Miller W.R. Martin Luther King. Life, Suffering, and Greatness. M.: Rudomino: Text, 2004. 285 p.
12. Morgunov G.V. Satyagraha: Struggle Without Violence. Bulletin of MNEPU. 2019. No. 1. P. 86 – 88.
13. Fedyaev A.N. Social and Philosophical Ideas of Non-Resistance to Evil by Violence. Bulletin of the Chuvash University. 2010. No. 2. P. 123 – 128.
14. Schlesinger Jr. A.M. Cycles of American History. M.: Progress Publishing Group, Progress Academy, 1992. 688 p.

Информация об авторах

Курков В.В., кандидат исторических наук, доцент, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского

Демина Т.В., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского

© Курков В.В., Демина Т.В., 2025