

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИДЕАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА В КОНЦЕПЦИИ М. К. ГАНДИ

А. А. Сердюков

Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь

В статье проведен анализ базовых начал формирования свободного общества в работах М. К. Ганди. Важным выводом в концепции автора мы считаем положение о необходимости предоставления равного доступа к ресурсам, требующимся для удовлетворения самых необходимых потребностей индивидов в социуме. Декларирование свободы вероисповедания, слова, средств массовой информации, всестороннее полноценное физическое и духовное развитие индивида как члена общества говорит об актуальности исследования опыта освобождения Индии на современном этапе. В комплексном проекте идеального общественного устройства, разработанном Ганди, мы акцентировали внимание на таких структурных моментах, как универсальный, применимый к любому виду социального устройства, и национальный, применимый только для индийского государства. Таким образом, универсальный элемент представляет собой синтез западных и восточных направлений. В то же время национальный компонент создан в результате переосмысления социокультурных особенностей непосредственно индийского общества, что в свою очередь определяет индивидуальный путь развития и становления независимой Индии в политико-правовой концепции Ганди.

Ключевые слова: *индивид, общество, государство, свобода, анархия, независимость, равенство.*

Все исторические этапы развития социума и государственного устройства непосредственно связаны с попытками мыслителей в своих работах, теоретико-правовых конструкциях, философских течениях образовать и реализовать совершенную модель социального устройства существования индивида, становления личности в нем.

Теоретико-правовые дискуссии по поводу формулировки понятия социума, выстраивание его взаимоотношений с государством на основе норм права нашли свое отражение в естественном, теологическом, органическом, психологическом, материалистическом и иных подходах.

В процессе анализа каждого из вышеперечисленных подходов можно выделить, что социологическое направление констатировало социум в рамках натурализма, содержащего антропологический и биологический элементы, в то время как представители психологической теории делали акцент прежде всего на инстинктивизме и психологическом последовательном эволюционизме. Вместе с тем историческая трансформация правовых конструкций, определяющих смысл и назначение социального устройства для индивидов, опо-

средовано теоретическим исследованием сущностных внутренних начал и самого базиса выстраивания взаимоотношений между отдельными индивидами в социуме и государстве, а также направлено на установление общественного бытия индивидов, целей их совместного сосуществования, разработку модели совершенного, свободного, развитого во всех отношениях общественного устройства. Стоит отметить, что, к сожалению, понятие общества, определение его теоретического и практического базиса формирования и развития, реализация нормативных положений в его реальную жизнь не представляются совершенными на сегодняшний день.

Поэтому, считаем целесообразным акцентировать свое внимание на изучении модели идеального общественного устройства в работах одного из лидеров национально-освободительного движения индийского государства, идейного представителя концепции ненасильственной и последовательной реформации социума, мыслителя, теологического философа и известного государственного реформиста Махатма Ганди.

По нашему мнению, для того чтобы вычленить из целостной политико-правовой сис-

темы Ганди мысль о совершенном социальном устройстве жизни граждан, необходимо обратиться к первоисточникам становления мировоззренческого порядка философа, которых определяют единство и абсолютная противоречивость, доступность и антиномичность, постоянство и определенная двойственность. Для Махатмы характерны следующие личностные свойства: решимость и непредвзятая настойчивость как в сознании, так и в реальной жизни, правдивость, приверженность к высоким нравственным идеалам и в то же время необходимая связь с нуждами повседневного бытия индивида, реалистичность и разумность восприятия окружающей действительности, назначения социума и государственной системы.

Вместе с тем многие концептуальные моменты в работах индийского философа не доступны и достаточно ограничены для обыденного сознания и восприятия, более того, некоторые из них определены авторами и государственными деятелями как необоснованно реакционные. В данных выводах Махатмы прослеживается определенная непоследовательность и даже двойственность, которую многие правоведы впоследствии подвергли резкой критике [1, с. 80], на которую философ отвечал: «В моем абсолютном сознании нет никакого ощущения, что я остановился в своем внутреннем развитии и больше не иду вперед...» [2, с. 112]. Последователей своего учения Махатма наставлял, что из его двух противоречащих друг другу моментов необходимо выделять последнее по времени и ни в коем случае не упускать из виду субъективную логику, а именно тот факт, что только развитие является абсолютным и незыблемым законом человеческого бытия.

Значимым фактором мировоззренческой системы Махатмы являлось то, что его государственно-правовой подход и в целом его личностное бытие, сознание, мышление, общественно-государственные реформации, политические действия, идеология представляли собой единое целое. Политическая деятельность, отдельные поступки индийского философа никогда не противоречили сущностному началу его сознания. Ганди в реальной государственной действительности руководствовался своими идеями ненасилия, свободы, необходимого абсолютного развития и воплощал их в жизнь общества и государства Индии.

В связи с этим Неру отмечал, что «каждая

реформа, каждая идея, которые Ганди преследует и внедряет, каждое наставление, которое реформатор преподносит другим, он сперва относит к своей личности. Ганди всегда начинает с себя, его слово и дело соединены, как перчатка и рука. Невзирая ни на что и ни на кого, Ганди не утрачивает ни в коей мере своего единства и общности, наоборот между его жизнью и государственной деятельностью присутствует неразрывная связь. Поэтому даже явные поражения способствуют только его возвышению» [3, с. 67].

Конституирующим аспектом мировоззренческой системы Махатмы следует признать духовность. По мнению мыслителя, человеческое бытие невозможно без веры, «человек не может существовать без религии. Осознано, или умышленно, руководствуясь интуицией, или простыми предрассудками, абсолютно каждый познает и уясняет необходимую предметно для него связующую нить с божественным. Пусть даже гносеологический пессимист или безбожник в какой-то мере осознает необходимость внутреннего морального начала и соединяет что-то позитивное с его непосредственным соблюдением и что-то негативное с его игнорированием». Философ отмечает, что религия это прежде всего не обычаи и не действо, а высоконравственные внутренние начала, поэтому верующий устанавливает свой жизненный путь только в соответствии с нравственными законами своего религиозного убеждения [4, с. 75].

Позиционируя себя как абсолютного приверженца индуизма, Махатма акцентировал свое внимание на религиозной терпимости, уважительном отношении к другим религиозным направлениям. По его мнению, все мировые религиозные концепции в своей первоначальной сущности и предназначении едины, потому как определяют основополагающие законы нравственного бытия людей. Необходимо отметить, что, руководствуясь вышеназванными религиозно-нравственными началами, мыслитель тем самым обозначил проблему смысла человеческой жизни, взаимоотношений индивида, социума, государства.

Вместе с тем философ считал, что вмешательство иностранных агрессоров нарушило преемственность в развитии и существовании индийского государства посредством отклонения от основ национального прогресса. В связи с этим Махатма хотел воссоздать утраченную преемственность, «вернуть Индии ее

Проблемы и вопросы теории государства и права, конституционного и административного права

индийское», определить новый стимул ее развития через призму восстановления всего важного, что аккумулировало индийское государство на своем древнем историческом пути. Реализовать весь названный потенциал мыслитель предлагал только бесконфликтным, ненасильственным методом, прежде всего при помощи воспитания и перевоспитания миллионов индивидов, всей нации в целом.

Таким образом, являясь сторонником ненасильственного пути реформации социального устройства, мыслитель считал, что единственно возможный и доступный метод – это образование и воспитание людей, их самосовершенствование и личностное развитие, что является длительным и достаточно сложным процессом, но в то же время абсолютно правильным решением бесконфликтного изменения жизни индусов.

В свою очередь философ являлся антагонистом революционного, насильственного и динамичного реформирования социума, указывая на то, что «классовое противоречие чуждо и неприменимо гению Индии» [5, с. 91]. Философ определял социум как одно семейство, в котором все противоречия возможно снять ненасильственным способом. Вместе с тем стоит согласиться, что данный подход не являлся приемлемым и научным.

Несмотря на этот факт, ненаучные аксиомы Махатмы нашли свое непосредственное отражение в практической реальности, привлекли внимание представителей различных теоретико-правовых и философских направлений, государственных деятелей, индивидов, предоставляя им обоснованную методологию борьбы за свободное и развитое государство. По нашему мнению, благодаря идеям Ганди, предложенному им ненасильственному способу государственной борьбы, который, сам философ обозначил как непреклонность в истине, создание целостной воспитательной и образовательной концепции преобразования индийского народа, и была ненасильственным методом «приобретена вольность и суверенность» индийского государства.

По нашему мнению, важное место в политико-правовых взглядах Ганди о развитии занимает определение идеального состояния, достижение которого определяет высшую цель социального устройства жизни индивидов. Вместе с тем, по мнению автора, предел достижения абсолютного развития индивида есть приобретение состояния мокши. В то же

время мыслитель в своих работах рассматривает социальный прогресс как постепенное создание подходящих положительных внешних факторов для духовного совершенствования индивидов, которое на заключительном этапе обуславливает всеобщее внутреннее и нравственное сохранение и достижение своего личностного наивысшего предназначения каждым индивидом в социальной среде.

Таким образом, в проекте необходимого развития общественного устройства жизни индивидов, предложенном Махатмой, мы считаем необходимым дифференцировать две стадии: первоначальную – создание «возможного ненасильственного социума» – и второстепенную, которая включает в себя свершение идеала справедливого социального устройства. Для обозначения этого идеала автор использует понятия «идеальное состояние», «всеобщее процветание», «рамараджья», «царство почтения и дхармы», «независимость». Заключительные понятия философ определяет в качестве равнозначных, что прежде всего говорит о взаимообусловленности между его теоретически сформулированным идеалом социального развития и практическим участием в борьбе за государственную независимость индийского государства [6, с. 101].

Вместе с тем в проекте идеального социума, созданном Ганди, выделяются два структурных элемента: универсальный, применимый к любым формам общества, и национальный, подходящий непосредственно для индийского государства. Философ говорит о том, что универсальный элемент представляет собой своего рода синтез западных и восточных направлений, в то время как национальный элемент возникает в процессе деконструкции социокультурной специфики индийского общества.

Социальная структура идеального общества аккумулирует в себе абсолютное преодоление иерархичности и других потенциальных аспектов несправедливости. Социальное устройство данного типа характеризуется провозглашением всеобщей свободы и, в частности, свободы слова, средств массовой информации и многое др.

Исходя из концептуальных положений философа, совершенное государственное устройство определяется состоянием «просвещенной анархии», где социальные связи, базирующиеся на нравственных ценностях, достигают заключительной стадии самоорганизации, при кото-

рой, в сущности, государственная власть лишена смысла. В своих работах Махатма отмечает, что «государственная власть представляет собой определенный род возможности организовывать внутреннюю национальную жизнь индивидов посредством народных представителей. В случае, когда жизнь людей настолько развивается, что делается самостоятельной, представители оказываются ненужными, что в свою очередь и определяет состояние просвещенной анархии, в котором каждый сам правитель. Поэтому в идеальном состоянии, следовательно, нет государственной власти потому, что нет самого государства».

В своей теории ненасилия автор подвергает критике государственную власть, называя ее средством насилия, и акцентирует внимание на том, что такая власть отнимает у индивида личную свободу, самостоятельность и решимость, а значит, лишает образ действия человека моральной ценности.

Один из основополагающих аспектов общественного развития – экономический фактор – Ганди называет всеобщим процветанием [7, с. 83]. Автор обосновывает необходимость достижения идеала материального благосостояния для всех членов социального устройства, который противопоставляет утилитаристскому и социалистическому идеалу процветания для основной массы. Более того, индийский философ считал себя в большей мере социалистом, противопоставляя кардинальным течениям социалистической формации, сторонники которых настаивают на насильственном перераспределении материальных ресурсов.

Вместе с тем «социалистический» идеал Ганди не предполагает создания богатого и процветающего общества, хотя мыслитель и называет его «всеобщим благосостоянием». В то же время автор призывает только к предоставлению равного доступа к ресурсам, требующимся для реализации первостепенных нужд индивидов, «ключевой замысел равного распределения состоит однако же в том, что каждый должен иметь средства и возможности, необходимые для удовлетворения всех его естественных потребностей, и не более того». Таким образом, с экономической точки зрения его идеал позиционируется как социум, в котором форсированы абсолютные формы нищеты, но все его индивиды живут с равной и постоянной скромностью или даже в относительной бедности.

Вместе с этим, являясь абсолютным реа-

листом, философ понимает неосуществимость своего идеала и выдвигает в качестве первоочередной задачи смягчение экономического неравенства людей в обществе. Признавая также практическую невозможность в достижении анархии, Ганди указывает на необходимость уменьшения влияния государственной воли на жизнь социума и цитирует в своих работах предшественника зеленого анархизма Генри Торо: «То правительство лучшее, кое правит меньше» [8, с. 112].

Анализ модели идеального общественного устройства, представленной в концепции Ганди, позволяет сделать вывод об актуальности таких фундаментальных основополагающих начал, как необходимость создания благоприятных условий для развития индивида, свобода выбора религиозной принадлежности, достойный материальный уровень жизни всех членов социума, позволяющий удовлетворить естественные потребности, установление для всестороннего и полноценного развития индивида, общества границ невмешательства государственного механизма.

В то же время заключение об анархическом характере государственного устройства, равенство всех индивидов в материальном отношении, на наш взгляд, не в полной мере реалистично. Несмотря на это незначительное замечание, в целом взгляды и реакционная политическая деятельность Махатмы оказали существенное влияние на освобождение индийского государства, процесс формирования свободного, развитого социума.

Литература

1. Володин, А. Г. Индия: становление институтов буржуазной демократии / А. Г. Володин. – М., 1989. – 116 с.
2. Ганди, М. К. Моя жизнь / М. К. Ганди. – М., 1969. – 312 с.
3. Неру, Д. В. Открытие Индии / Д. В. Неру. – М., 1955. – 206 с.
4. Gandhi M. K. All Men Are Brothers. Poona, 1958, 311 p.
5. Gandhi M. K. Answers to Questions // Collected Works of Mahatma Gandhi. Delhi. 1958, 400 p.
6. Gandhi M. K. Collected Works of Mahatma Gandhi (CWMG). New Delhi, 1999, 517 p.
7. Комаров, Э. Н. Мировоззрение Мохандаса Карамчанда Ганди / Э. Н. Комаров, А. Д. Литман. – М., 1969. – 143 с.
8. Мартышин, О. В. Политические взгляды М. К. Ганди / О. В. Мартышин. – М., 1970. – 187 с.

Сердюков Артем Артурович – аспирант, Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь. E-mail: s427p@yandex.ru.

Статья поступила в редакцию 10 января 2019 г.

DOI: 10.14529/law190116

SOME ASPECTS OF PERFECT SOCIAL ORDER IN THE CONCEPT OF M. K. GANDHI

A. A. Serdyukov

North Caucasus Federal University, Stavropol, Russian Federation

The article analyzes the basic principles of the formation of an ideal society in the works of M. K. Gandhi. An important conclusion in the concept of the author is the provision on the need to provide equal access to the resources required to meet the most necessary needs of individuals in society. The declaration of freedom of religion, speech, media, comprehensive full physical and spiritual development of the individual as a member of society indicates the relevance of the study of the experience of the liberation of India at the present stage. In the complex project of an ideal social structure developed by Gandhi, we focused on such structural aspects as universal, applicable to any kind of social structure, and national, applicable only for the Indian state. Thus, the universal element is a synthesis of western and eastern directions. At the same time, the national component was created as a result of the rethinking of the sociocultural characteristics of the Indian society itself, which in turn determines the individual way of the development and formation of independent India in the political and legal concept of Gandhi.

Keywords: *individual, society, state, freedom, anarchy, independence, equality.*

References

1. Wolodin A. G. *India: stanovlenie institutov burzuzaznoj demokratii* [India: the formation of institutions of bourgeois democracy]. Moscow, 1989, 116 p.
2. Gandhi M. K. *Moja zizn* [My life]. Moscow, 1969, 312 p.
3. Neru D. V. *Otkritie Indii* [Discovery of India]. Moscow, 1955, 206 p.
4. Gandhi M. K. *All Men Are Brothers*. Poona, 1958, 311 p.
5. Gandhi M. K. *Answers to Questions // Collected Works of Mahatma Gandhi*. Delhi, 1958, 400 p.
6. Gandhi M. K. *Collected Works of Mahatma Gandhi (CWMG)*. New Delhi, 1999, 517 p.
7. Komarov E. N., Litman A. D. *Mirovozhrenie Mohandasa Karamchanda Gandi* [Ideology M. K. Gandhi]. Moscow, 1969, 143 p.
8. Martishin O. W. *Politicheskie wzgljadi M. K. Gandi* [Political views M. K. Gandhi]. Moscow, 1970, 187 p.

Artem Arturovich Serdjukov – postgraduate student, North Caucasus Federal University, Stavropol, Russian Federation. E-mail: s427p@yandex.ru.

Received 10 January 2019.

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ

Сердюков, А. А. Некоторые аспекты идеального общественного устройства в концепции М. К. Ганди / А. А. Сердюков // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». – 2019. – Т. 19, № 1. – С. 106–110. DOI: 10.14529/law190116.

FOR CITATION

Serdyukov A. A. Some aspects of perfect social order in the concept of M. K. Gandhi. *Bulletin of the South Ural State University. Ser. Law*, 2019, vol. 19, no. 1, pp. 106–110. (in Russ.) DOI: 10.14529/law190116.