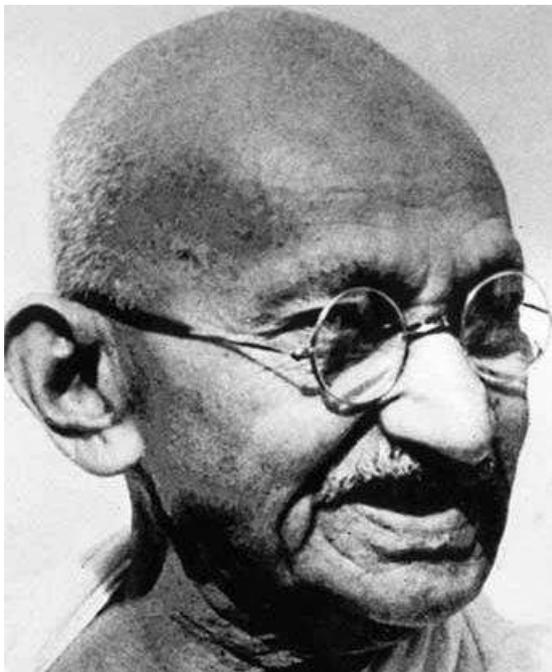

Махатма Ганди 150-лет. Ахимса (ненасилие)

(Mohandas Karamchand Gandhi)

Ахимса (ненасилие) – основа для поисков истины. Поиски эти тщетны, если они не строятся на ахимсе. Все мы из одного теста сделаны, все мы дети одного Творца, и божественные силы в нас безграничны. Третировать человеческое существо — значит третировать эти божественные силы и тем самым причинять зло не только этому существу, но и всему миру. Для меня всегда было загадкой, как могут люди считать для себя почётным унижение ближнего.

© [#Ганди](#)

Photo by Margaret Bourke-White, 1946. Махатма Ганди рядом с его прялкой — символом ненасильственного движения за независимость Индии от Великобритании.

В соответствии с теорией Ганди, насилие рано или поздно приводит к увеличению насилия, ненасилие же прерывает спираль зла и делает возможным превратить врага в единомышленника. Ганди рассматривает сатьяграху не как оружие слабых, а напротив, как оружие сильнейших духом.

Сатьяграха – это мирное восстание, непримиримая борьба без злобы и выстрелов, в которой у людей нет иного оружия, кроме собственной жизни, и которую люди ведут потому, что не могут поступить иначе.

Краткая история Ганди
<https://youtu.be/IGKRnvUZp5k>

Ненасилие. Часть 1 - Сатьяграха

<https://oshibka404.livejournal.com/105609.html>

*После смерти Махатмы Ганди и поговорить не с кем
(Альберт Эйнштейн)*

Мохандас Ганди приехал в ЮАР и сразу столкнулся с расизмом: его силой вытащили из вагона 1 класса, ему не позволили сесть в дилижанс вместе с белыми. Он увидел, что в таком же положении находятся все индийцы в Южной Африке, независимо от социального статуса. Сам Ганди, кстати, в это время уже закончил университет в Британии - его семья была достаточно обеспеченной, чтобы позволить себе дать сыну хорошее образование.

Если желаешь, чтобы мир изменился, — сам стань этим изменением.

Ганди начал с выработки личных принципов поведения при столкновении с проявлениями расизма. Он решил всякий раз оказывать произволу вежливое, но непреклонное сопротивление, и никогда не требовать возмездия за оскорбления, касающиеся лично его. Он решил, что борьба за права индийского населения станет его основной целью. Ганди остался в ЮАР сам, а также перевёз с собой жену и двоих детей. В Индии он опубликовал "Зелёную брошюру", в которой описал положение индийцев в ЮАР. Публикация нашла отклик в Англии, Индии и, собственно, ЮАР.

Принцип «око за око» сделает весь мир слепым.

Два парохода с индийскими переселенцами, на одном из которых была и семья Ганди, прибыли в ЮАР, и их сразу же попытались утопить в море. Длилось всё это 23 дня, после чего белые уступили. Ганди сошёл на сушу и сразу же был избит. Его бы убили, если бы вовремя не вмешалась полиция. В Лондоне узнали об этом и настаивали на наказании участников избиения. Один из членов правительства пригласил Ганди к себе и сказал, что арестует виновных, если тот поможет их опознать. Ганди ответил: "Я считаю, что осуждать следует не тех, кто нападал на меня... Осуждать надо их руководителей и, прошу прощения, вас".

Никогда не требуй от человека того, чего не делаешь сам.

Последующие годы Ганди занимался самопознанием, открыл для себя Льва Толстого. Фрагменты их переписки можно почитать по [ссылке](#). А правительство в это время решило обязать всех индийцев с 8-ми летнего возраста пройти регистрацию в полиции, оставить отпечатки пальцев и получить особые удостоверения, иначе их ожидали арест и высылка. Также по новому закону к любому индийцу мог вломиться полицейский без предупреждения и обыскать дом. Индийцев это разозлило, многие обещали убивать каждого, кто войдёт в их дом без разрешения. Ганди сказал, что насилие - не выход, но порекомендовал не подчиняться этому позорному закону. Он сказал, что знает, что у многих не хватит сил на то, чтобы вести борьбу и не прибегать к оружию, но если хотя бы немногие из них сохранят твёрдость и выстоят до конца, то их борьба может закончиться только одним - победой.

Умение прощать — свойство сильных. Слабые не прощают.

Ганди впервые выдвигает идею ненасильственного сопротивления, название для неё - Сатьяграха, твёрдость в истине - придумал младший сын Ганди. Ганди предупреждает правительство, что если закон примут, то индийцы объявят сатьяграху. Но закон всё равно принимают. Началом сатьяграхи стал митинг в Йоханнесбурге, где толпы индийцев прилюдно сожгли свои повестки на регистрацию. Многих посадили, самого Ганди тоже, но безрезультатно. Выйдя из тюрьмы, Ганди спровоцировал забастовку шахтёров. Некоторых из них расстреляли за нежелание работать, многих посадили в и без того переполненные тюрьмы. Самого Ганди тоже. На воле в это время Сатьяграха обретает силу. Власти вынуждены освободить Ганди, и он сразу переходит в атаку.

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Он собирает массовый поход из одной провинции в другую, чем грубо нарушает закон,

по которому индийцы не вправе перемещаться между провинциями. Ганди шёл во главе колонны, которая росла с каждым днём. Английские солдаты просто не смогли стрелять в безоружных людей. Тогда они решили разогнать шествие конной полицией. В ответ вся колонна легла на землю, а лошади не пошли по телам живых людей. Об этих событиях узнали в Европе и в Америке. В поддержку Сатьяграхи выступили Альберт Эйнштейн, Бернард Шоу и многие другие. Начались напряжённые переговоры. В итоге все самые оскорбительные для индийцев законы были отменены. После 20 лет борьбы Ганди одержал победу в ЮАР и вернулся в Индию.

Право подвергать людей самой суровой критике заслуживает тот, кто убедил их в своей любви к ним.

В Индии всё было не лучше. Британцы грабили колонию как могли, Индия не могла развиваться из-за неимоверно высоких налогов, страна рушилась. Взамен назревавшего вооружённого восстания и взамен просьб и петиций колонизаторам Ганди предложил программу несотрудничества с колонизаторами: бойкоты правительственных учреждений, иностранных товаров, отказ от уплаты налогов, неповиновение наиболее нетерпимым законам.

Найди цель, ресурсы найдутся.

Впервые в истории ему удалось создать ненасильственное массовое движение. Сатьяграха проводилась в соответствии с твёрдыми принципами, основанными на самом духе ненасилия: полная гласность и открытость, предупреждение противника во всех своих действиях, применении сильных средств только после того, как были испробованы все более слабые. Сатьяграха могла начаться только тогда, когда каждый участник точно представлял себе смысл и последовательность борьбы и был уверен в своей приверженности духу ненасилия.

Мы говорим, но слушаем. Мы слушаем, но не для того, чтобы молчать.

Англия добровольно ушла из Индии, оставив свои колониальные притязания. Вновь борьба Ганди завершилась победой. Однако в Индии возникло другое движение, уже против Махатмы Ганди (Махатма означает "великая душа", сам Ганди считал, что не достоин этого титула). Они добивались вооружённой интервенции в Пакистан, где также ущемлялись права индийцев. Однако все они понимали, что пока Ганди жив, им этого сделать никто не позволит. Сам же Ганди был непреклонен. Его убили те, ради кого он боролся.

При написании использованы материалы <http://www.gandhi.ru/> и [Wikiquote](#). Все цитаты в тексте (конечно, кроме первой) принадлежат Махатме Ганди.

Метки: [история](#), [ненасилие](#), [политиканство](#)

ТАКТИКА НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ МАХАТМЫ ГАНДИ

jurnal.md/ru/it-si-stiinta/...tmy-gandi/

Источник: viataverdeviu.ro

Фото:
biography.com

Махатма Ганди (Mohandas Karamchand Gandhi) не нуждается в представлении. Все мы знаем человека, который привел жителей Индии к независимости в 1947 году.

На протяжении всей истории люди боролись против своих угнетателей и почти всегда это означало обращение «к топору». Однако в 20 веке Мохандас Карамчанда Ганди предложил другой путь борьбы за свободу и достоинство – ненасильственное сопротивление – Сатьяграха.

Эта стратегия была обоснована не прагматическими соображениями (бесперспективность вооруженного противостояния колониальной армии), а проистекала из религиозно-нравственных убеждений великого индуса. Основная идея – в стремлении воздействовать на благоразумие и совесть противника через:

- 1) отказ от насилия (ахимса);
- 2) готовность переносить боль и страдания.

В соответствии с теорией Ганди, насилие рано или поздно приводит к увеличению насилия, ненасилие же прерывает спираль зла и делает возможным превратить врага в единомышленника. Ганди рассматривает сатьяграху не как оружие слабых, а напротив, как оружие сильнейших духом.

Сатьягра́ха — в Индии в период английского колониального господства тактика ненасильственной борьбы за независимость в двух формах: не сотрудничества и гражданского неповиновения.

Целью сатьяграхи является превращение соперника в союзника и друга — считается, что обращение к совести эффективнее, чем угрозы и насилие.

Ганди предложил народу Индии принципиально новый путь возрождения страны (не вооружённое восстание и не путь петиций колонизаторам). Ганди предложил «третий путь» — путь Ахимсы, ненасилия. Ахимса означает внутренне решение человека, в основе которого признание высшими ценностями жизнь и любовь к человеку и всему живому. В мире идёт не борьба между хорошими и

плохими людьми, а борьба между Жизнью и Смертью, Добром и Злом в душе каждого человека. Каждый способен отказать Злу в своей поддержке, и Зло бессильно против этого решения. Одновременно отказ от участия в делах зла приводит человека на Путь Строительства нового мира — Мира Добра.

Акция началась 1 августа 1920 г. Движение развёртывалось как массовое нарушение запретов властных органов. Английские ткани торжественно сжигались на площадях. Магазины, которые продолжали торговать английскими товарами, пикетировались. Чиновники-индийцы подавали заявления об отставке. Отряды «волонтёров» пытались без применения силы пройти туда, куда их не пускала полиция, избивая и арестовывая. Тюрьмы были переполнены, но движение не прекращалось.

По призыву Махатмы Ганди вся страна переходит на самообеспечение, отказываясь покупать английские товары, в том числе и дорогие ткани. Махатма сам садится за прялку и делает себе одежду и обувь. Индийцы не нарушают законов, они просто не сотрудничают с властью. Они покупают только индийские товары (пусть те хуже по качеству!), сжигают английские ткани, которые когда-то купили.

Для целой нации это стало духовным прорывом, внутренним открытием. Оказывается, их политическая и экономическая зависимость от Англии — результат их сотрудничества с колонизаторами! Сначала англичане осыпают Ганди насмешками, но вскоре начинают испытывать шок — их не замечают, их традиции не почитают, их торговые компании несут колоссальные убытки. Доходит до того, что индийцы не замечают наследного принца Уэльского, который приезжает в Индию. Улицы городов вымирают, когда там показывается высокий гость, воплощение священной королевской власти.

На пике выступления кампанию ненасильственного сопротивления остановил сам Махатма. 4 февраля 1922 г. в деревне Чаури-Чаура участники мирного митинга, проводившегося в рамках кампании не сотрудничества, были обстреляны полицией. Возмущённая толпа заперла полицейских в здании и сожгла их. Погиб 21 полицейский вместе с офицером. Ганди расценил этот инцидент как показатель того, что массы не созрели для ненасильственных действий, и настоял на немедленном прекращении борьбы, вопреки мнению большинства соратников. Несмотря на это, английские власти уже 10 марта арестовали Ганди и осудили его за подстрекательство к антиправительственным действиям на 6 лет тюрьмы.

В итоге Индия добилась независимости всё же мирным путём, но только 25 лет спустя, а самого Ганди убили в 1948-м индуистские экстремисты.

С тех пор идеи Махатмы Ганди обрели миллионы сторонников по всему миру и, как говорится, не только живут, но и побеждают. В статье Википедии Ненасильственное сопротивление утверждается, что с 1966 по 1999 год ненасильственное гражданское сопротивление сыграло решающую роль в 50 из 67 случаях перехода от авторитаризма к демократии.

Опыт ненасильственной борьбы за свободу и права человека внимательно изучается и обобщается, а арсенал средств мирного сопротивления непрерывно расширяется. В частности, книга Джина Шарпа перечисляет 198 методов ненасильственных действий. А ведь она была написана задолго до появления Интернета и соцсетей!

Согласно Ганди, сатьяграха — средство для практического и сознательного нарушения несправедливых законов: «Придерживаться истины, силы истины, силы любви, силы души» и далее: «Триумф истины, победа истины, победа правды силами души и любви».

Сатьяграха – это мирное восстание, непримиримая борьба без злобы и выстрелов, в которой у

людей нет иного оружия, кроме собственной жизни, и которую люди ведут потому, что не могут поступить иначе.

Ганди всегда подчёркивал, что ненасилие не имеет ничего общего со слабостью и трусостью: «Человек, который столкнувшись с опасностью, ведёт себя подобно мышке, справедливо именуется трусом. Он лелеет насилие и ненависть в своём сердце, и убил бы врага, если бы не получил вреда при этом. Он чужд ненасилию». Ганди терпимо относился к человеческим слабостям, но трусость отвратительна ему именно как скрытое насилие.

Для Ганди ненасилие – это борьба за Человека! Можно спорить об эффективности Сатьяграхи. Однако Англия (!) добровольно «ушла» из Индии, оставив свои колониальные притязания.

Пассивное сопротивление

Сатьяграха ограничила понятие «пассивное сопротивление», которое Ганди считал оружием слабых. Пассивное сопротивление избегало насилия только из-за недостатка оружия, но в принципе не отказывалось от применения насилия.

Гражданское неповиновение

Гражданское неповиновение подразумевает сознательное нарушение противоречащих морали законов, в особенности отказ платить налоги. Ненасильственным способом вызывается наказание (арест, заключение в тюрьму) за нарушение несправедливого закона и затем терпеливо переносится. При нарушении законов следует проявлять полнейшую вежливость и дружелюбие по отношению к защитникам правопорядка, пытаться ни в коей мере их не провоцировать.

Несотрудничество

Означает отказ от всяких соглашений и контактов с несправедливой правящей системой. Делает ненужным «Гражданское неповиновение» в описанном выше смысле, поэтому является более безопасным способом борьбы для простых людей.

Несотрудничество осуществляется не с самими противниками, а с их недостойными действиями. Сторонники сатьяграхи могут сотрудничать с правительственными чиновниками там, где они видят возможность позитивного развития, так как они не испытывают ненависти к представителям власти. Напротив, они настроены дружелюбно к своим противникам. Через сотрудничество с ними в том, что не является недостойным, сторонники сатьяграхи стремятся убедить противника отказаться от плохих, недостойных поступков. Борец сатьяграхи обладает неограниченной способностью переносить страдания без желания отомстить за них.

Формы несотрудничества, которые Ганди, однако, советовал применять с осторожностью, так как они могли вызвать гнев и репрессии со стороны правительства:

- *отказ от титулов, званий и наград, присвоенных правительством;
- *выход с государственной службы;
- *выход из полиции и армии;
- *бойкот судов, школ и административных учреждений с одновременным созданием альтернативных структур для поддержания функционирования общественной жизни;
- *отказ от приобретения и использования английских товаров, в первую очередь, текстильной продукции.

В дальнейшем, после осуществления данных условий предполагался переход к отказу от уплаты налогов населением. Последнее по своей сути стоит за рамками движения не сотрудничества.

Невозможность осуществления неповиновения налоговому законодательству на ранних стадиях движения Ганди объяснял неготовностью масс. По представлениям Ганди, «настоящий» приверженец сатьяграхи должен быть если не идеальным человеком, то по крайней мере, приближаться к нему.

Обет

Дать обет, согласно Ганди, признак силы, а не слабости. По его определению, обет это: Любой ценой делать то, что должно быть сделано. Говорящий, что он сделал бы что-либо «насколько возможно», показывает тем самым по убеждениям Ганди свою слабость. Делать «насколько возможно» означает поддаться первому искушению. Нельзя придерживаться истины «насколько возможно».

В 1915 году знаменитый индийский писатель Рабиндранат Тагор впервые применил по отношению к Мохандаса Ганди титул «Махатма» — Великая Душа. Однако сам Ганди так и не принял его, считая себя недостойным.

Ганди активно вел борьбу с кастовым неравенством и старался улучшить жизнь «неприкасаемых» настолько, насколько это было возможно.

Несмотря на то, что Ганди занимал довольно высокое положение в обществе, он сам жил очень скромно, носил одеяния монаха и практиковал вегетарианство и фрукторианство.

Этот человек изменил не только себя, но и окружающий его мир, без насилия и жестокости. Мне кажется, нам сейчас очень не помешали бы уроки мудрости от такого человека. И тогда, возможно, сначала изменимся мы, а потом и наше общество. Но начинать надо с себя.

<https://www.liveinternet.ru/users/eva1689/post385652778/>

Журнал «Ноосфера. Общество. Человек»
Journal «Noosphere. Society. Man»

<http://noocivil.esrae.ru/>