

Философия ненасилия в лицах и произведениях

Торо (Thoreau) Генри Дэвид

Торо (Thoreau) Генри Дэвид (1817-1862) – американский писатель и публицист. Автор книг “Философия естественной жизни”, “О гражданском неповиновении”, “Уолден или жизнь в лесах” и др.

Торо был проповедником упрощенных, “естественных” форм жизни: в 1845 г. построил себе хижину в лесу и прожил в ней 2,5 года, занимаясь сельскохозяйственным трудом, противником социального неравенства, борец за права цветного населения. В политическом устройстве – близок к анархизму.

В Бостоне в 50-е годы существовал "Кружок Паркера", объединявший решительных сторонников освобождения негров. В него помимо Теодора Паркера входили Торо и многие друзья последнего - Эмерсон, Олкотт, Уильям Чаннинг. Антирабовладельческие настроения охватили и жителей Конкорда. Все члены семьи Торо разделяли взгляды аболиционистов. Сам Торо был активным сторонником движения: он участвовал в так называемой подземной дороге, т. е. помогал переправляться в Канаду беглым рабам, критиковал рабство в своих теоретических и публицистических сочинениях.

Цитаты из книг Торо.

“Я думаю, что мы прежде всего должны быть людьми, а уже потом подданными. Нежелательно воспитывать в себе уважение к закону такое же, как к добру. Закон никогда не делает людей более справедливыми, а, напротив, вследствие уважения к закону хорошие люди делаются наполнителями несправедливости”.

“Как удивительно то, что мир терпит и воспринимает из высших откровений истины только самые древние и теперь уже несвоевременные, но всякое прямое откровение, всякую самобытную мысль он считает ничтожной, иногда прямо ненавидит!”.

1854 г. [Уолден или жизнь в лесу.](#)

1849 г. [Отрывки из эссе "О гражданском неповиновении".](#)

1849 г. [Полное эссе "О гражданском неповиновении" на английском.](#)

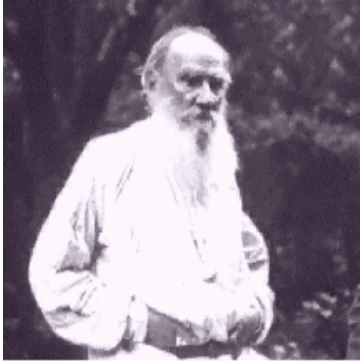
1849 г. [Полное эссе "О гражданском неповиновении" на русском.](#) Новые пророки. Торо. Толстой. Ганди. Эмерсон., СПб., "Алетейя", 1996, Пер. с английского О. В. Альбедия.

1862 г. [ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИНЦИПА](#)

[реферат о Генри Торо](#), биография, обзор философской позиции, книги Торо.

[Генри Дэвид Торо. Поэзия](#) Поэзия США. (Составление, вступ. статья, коммент. А.М.Зверева). М., "Художественная литература", 1982

Лев Николаевич Толстой

"Не убий никого"

"Закон насилия и закон любви"

"Христианство и патриотизм"

"Патриотизм или мир?"

"Доклад приготовленный для конгресса о мире в Стокгольме"

"Две войны"

"Неизбежный переворот" отрывки из статьи

"Карфаген должен быть разрушен"

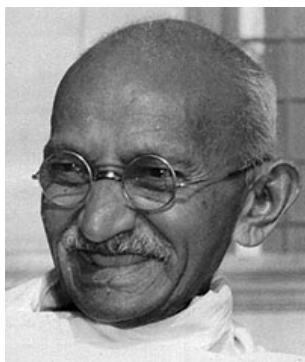
"Церковь и государство"

«Исповедь»

"Царство божие внутри вас..." отрывки из статьи

Памятка солдата

Махатма Мохандус К. Ганди

ГАНДИ Мохандас Карамчанд (1869-1948), один из лидеров индийского национально-освободительного движения, его идеолог. По образованию юрист. В 1893-1914 жил в Юж. Африке. В 1915 вернулся в Индию и вскоре возглавил партию Индийский национальный конгресс. Ганди непосредственно руководил борьбой за независимость. После завоевания Индией независимости (1947) и раздела ее на два государства (Индийский Союз и Пакистан) Ганди выступил против начавшихся индо-мусульманских погромов и был убит членом индуистской экстремистской организации. Прозван в народе Махатмой («Великой душой»).

Слова Махатмы Ганди

Махатма Ганди - Теоретик ненасилия.

О ненасилии и самоопределении. Люди о Ганди

"Моя вера в ненасилие"// Вопросы философии №3, 1992 г.

[История Ганди: сатьяграха в Индии](#)

[Ганди на суде](#) Энциклопедия для детей. Т. 1. Всемирная история.

[Махатма Ганди: Смысл жизни. Святой или политический деятель? Л.Р. Полонская](#) // Новая и новейшая история №4, 1991 г.

[Размышления о Ганди. Дж. Оруэлл](#) // Человек. №2, 2001 г.

[Горев А.В. Махатма Ганди.](#) 2-е издание, переработанное и дополненное. М., "Международные отношения", 1989

[Ганди М.К. Моя жизнь](#) М., Гл. ред. восточной литературы изд-ва "Наука", 1969.

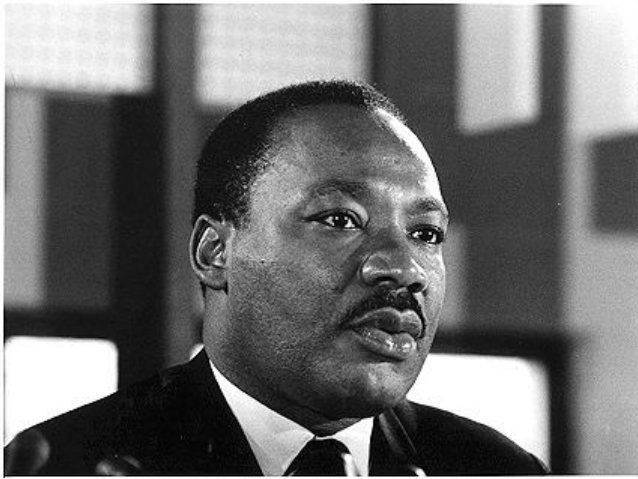
[Несколько статей М.К. Ганди](#)

Книги о Ганди. Их можно поискать в библиотеке...

Ганди "Хиндсварадж" ("Самоуправление Индии"),... "Династия Ганди"
Авторы: Джилл С.С. Издательство: "Феникс"

Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность Этическая мысль:
Ежегодник / РАН. Ин-т философии; Отв. ред. А.А. Гусейнов. - М., 2000. -
215 с.

Гусейнов А.А. Великие моралисты. - М.: Республика, 1995. - 351 с.: ил. -
Указ. имен: с. 343-345. Предм. указ.: с. 346-348

Мартин Лютер Кинг

Мартин Лютер Кинг (1929-1968) – баптистский священник из штата Алабама (США). В возрасте 26 лет он принял решение: “Мой народ пришел в движение. Я должен идти вместе с ним”. С этого момента и

до своей смерти Кинг боролся за права человека в США, особенно за права цветного населения. На идеи, которыми он завораживал и увлекал за собой массы людей, оказали влияние догматы индуизма, христианства, а также этическое учение Л.Т. о непротивлении злу насилием.

Кинг разработал и использовал тактику массового ненасильственного сопротивления (бойкоты транспорта, “сидячие”, “лежачие”, “коленопреклоненные”, “купальные” демонстрации). Разработать ее помогли Кингу труды В.Л. Гаррисона, Махатмы Ганди и Льва Толстого. Сам Кинг принцип ненасильственных действий считал “жизненной философией, которая определяет не только мое участие в борьбе за расовую справедливость, но и мою связь с людьми, связь с самим собою. Я остаюсь верен этому принципу”.

В 1957 г. Кинг организует “паломничество свободы” - поход на Вашингтон, в котором участвовало 27 тысяч американцев. В 1961 г. проводились “рейсы свободы”. Каждый участник этих акций должен был придерживаться следующих правил: “Не отвечай ударом на удар и оскорблением на оскорбление. Воздержись от насмешек. Всегда веди себя вежливо и дружелюбно... Помни о любви и отказе от насилия”.

За свою деятельность в октябре 1964 г. баптистский пастор был награжден Нобелевской премией мира.

[Философия ненасилия: Шесть принципов](#) Из книги "Путь к свободе", 1958

["Шесть стадий ненасильственного движения за социальные перемены"](#) Составлено на основе статьи ["Письмо из Бирмингемской тюрьмы"](#) из книги Мартина Лютера Кинга "Почему мы не можем ждать", 1963 Подготовлено Центром за ненасильственные социальные перемены им.Мартина Лютера Кинга

["Любите врагов ваших..."](#)

["Словарь ненасилия Доктора Кинга"](#) Подготовлен Центром за ненасильственные социальные перемены им.Мартина Лютера Кинга

[История смерти Мартина Лютера Кинга](#)

[Слова Мудрости](#)

[Паломничество к ненасилию](#) Этическая мысль. Научно-публицистические чтения. 1991, М., "Республика", 1992.
с английского Г. А. Мироновой

Джин Шарп

ШАРП Джин - доктор наук, профессор, директор Института Альберта Эйнштейна (США).

Известный исследователь политической философии, истории и социологии ненасилия. Автор многих трудов, в том числе трехтомного сочинения "Политика ненасильственных действий".

[198 Методов ненасильственных действий'](#) по книге "Политика ненасильственных действий", 1973

[отрывки из статьи "Основы борьбы против переворота", 1991](#)

[Исправление типичных заблуждений по поводу ненасильственных действий](#) по книге "Политика ненасильственных действий", 1973

Шарп Дж. Роль силы в ненасильственной борьбе. Вопросы философии 1992 №8

[Ненасильственная борьба: лучшее средство решения острых политических и этических конфликтов?](#) Этическая мысль. Научно-публицистические чтения. 1991, М., "Республика", 1992

Г.Ф. Николаи

Биология войны. Русский перевод с немецкого 1926 г. Переиздание 1995 г.

[Биология войны. Главы из книги. \(Предисловие\) Биология войны. Главы из книги. \(Книга 2, часть 4\)](#)

[Биология войны. Главы из книги. \(Книга 2, Часть 5\).](#)

Жак Семлен

Semelin J. Pour sortir de la violence. Paris, Editions ouvrieries, 1983.

Автор книги — Ж.Семлен — социопсихолог, главный редактор журнала “Ненасильственные альтернативы”. Многие годы он изучает проблемы насилия, его механизмы, эффективность стратегии гражданского сопротивления, опираясь на основные труды по индивидуальной агрессивности и массовому насилию Лоренца, Фрейда, Фромма, Миль-грама.

Хотя насилие, видимо, присуще природе человека, Семлен все же считает возможной ненасильственную практику. Ненасилие не есть пассивность или величие души. Это руководство к действию, которое обеспечивает оборону без физического уничтожения. Для определения ненасильственной боевитости автор изучает механизмы ее действия, описанные Бруно Беттельхеймом, Рене Жираром, Франке Форнари и др. Ж. Семлен не считает ненасилие чудодейственным средством, оно представляется как реальный путь выхода из насилия.—Прим. перев.

[ВЫХОД ИЗ НАСИЛИЯ](#) Глобальные и общечеловеческие ценности. – М., изд-во: “Прогресс”, 1990. С. 76-95.

Фримен Дайсон

Профессор Института перспективных исследований (Принстон, США) Фримен Дайсон, по праву считающийся одним из наиболее ярких интеллектуалов нашего времени, своей мировой известностью обязан прежде всего профессиональным достижениям. Он родился в 1923 году в Кроутоне (Англия). Вскоре после войны, окончив Кэмбриджский университет, переехал в США. Дайсон имеет на своем счету выдающиеся научные достижения в самых разных областях физики и астрофизики, во многом определившие развитие этих областей. Сюда относятся основополагающие труды по квантовой электродинамике, работы по теории магнетизма (формализм спиновых волн Дайсона), теории энергетического спектра ядер (распределение Дайсона), по проблеме внеземных цивилизаций (знаменитая "сфера Дайсона"), космологии поздней Вселенной и многие другие.

Деятельность крупных ученых чаще всего ограничена чисто профессиональными (самое большее, научно-организационными) рамками. Однако присущее некоторым из них обостренное чувство нравственной ответственности, ломает эти рамки и побуждает к участию в решении

волнующих человечество глобальных проблем - таких, как проблемы мирного сосуществования, интеллектуальной свободы, экологии, образования и др. Ученые такого "неформального" типа (а в их списке имена Альберта Эйнштейна, Нильса Бора, Андрея Дмитриевича Сахарова) с их авторитетом, широтой кругозора, владением научной методологией способны непредвзято оценивать ситуацию и вырабатывать нетрадиционные программы действий, оказывая известное влияние на общественное мнение и принятие политических решений. К числу признанных ученых-"неформалов" принадлежит и Фримен Дайсон.

Говоря о Дайсоне, нельзя не коснуться темы "Дайсон и Россия". Огромный интерес Дайсона к нашей стране, к ее внутренней и внешней политике, к психологии советских людей. Еще во время своего первого визита в СССР летом 1956 года он поделился нашей радостью по поводу начала хрущевской "оттепели", изложив по возвращении в США свои впечатления в специальной публикации. Отношение Дайсона к нынешней перестройке видно из его предисловия к русскому изданию этой книги.

Советскому читателю будет интересно узнать, что Дайсон не только неплохо владеет русским языком, но и обязан России, хотя бы отчасти, происхождением своих научных и общественных интересов. С детства увлекшись космической тематикой, Дайсон "вышел" в конце концов на Циолковского (для чего ему и понадобилось изучить русский язык), а отсюда был уже один шаг до трудов замечательного русского философа Николая Федорова, до философии "русского космизма". Идеи этой философии - "регуляция природы", космополитизм (в буквальном смысле этого слова) и другие - отчетливо просматриваются и в тематике астрофизических работ Дайсона, и в его трудах, посвященных общечеловеческим проблемам.

Познакомившись с этой книгой, читатель почувствует всю яркость и во многом неповторимость индивидуальности ее автора.

Пацифисты (фрагменты из книги "Оружие и надежда")

Дайсон Ф. Оружие и надежда, М., "Прогресс", 1990 Пер. с английского
Б. Ф. Полковникова и В. Н. Руденко

Главы из книги представляют пацифизм не как красивую теорию, а как
реальное явление в истории.

Джидду Кришнамурти

Биография Кришнамурти

У ног учителя

Свобода от известного

О самом важном

Бомбейские беседы

Книга жизни

Начало познания Часть 1

Валпола Рахула

Чему учил Будда

ГУСЕЙНОВ Абдусалам Абдукеримович (08.03.1939)

Доктор философских наук, профессор. Действительный член
Международной Академии информатизации.

Специалист по этике. В 1961 окончил филос. ф-т МГУ, в 1964 - аспирантуру того же ф-та. С 1965 по 1987 преподавал философию и этику в МГУ. С 1987 - зав. сектором этики Ин-та философии АН СССР (ныне РАН), затем руководитель Центра этических исследований, зав. отделом, ныне заместитель директора ИФ РАН по научной работе.

Ведет разнообразную научно-организационную работу, является инициатором многих общественных и издательских проектов, среди которых - создание научно-просветительского центра "Этика ненасилия", выпуск альманахов "Этическая мысль" (1988, 1990, 1991). Является председателем секции этики и членом президиума Российского философского общества; отв. ред. книжной серии "Библиотека этической мысли", член редколлегии журналов "Философские науки", "Воскресение (новая Россия)"; отв. ред. "Словаря по этике" (М., 1989), научный консультант "Философской энциклопедии", ред. многих коллективных трудов: "Этика ненасилия" (М., 1991); "Освобождение духа" (М., 1991) и др.

Канд. дисс.- "Условия происхождения нравственности" (1964), докт. дисс. - "Социальная природа нравственности" (1977).

А.А.Гусейнов сформулировал гипотезу о стадияльном происхождении нравственности, взяв за критерий обособление индивида от родо-племенной общности в качестве самостоятельной личности. Он первым в отечественной философии в начале 70-х исследовал золотое правило нравственности как наиболее точное выражение специфики моральной регуляции, способствовал его популяризации в обществе. С конца 80-х разрабатывает концепцию этики ненасилия. С его именем связан ряд оригинальных идей: интерпретация классической европейской этики как различных опытов духовного преодоления противоречия между счастьем и добродетелью; обоснование того, что этика и моральное сознание образуют единый духовный комплекс, не укладывающийся в схему науки и ее предмета; описание морализаторства как фетишистской формы сознания.

Сочинения.

Проблема происхождения нравственности (на материале развития института кровной мести) // ФН. 1964. № 3;

Золотое правило нравственности // В.МГУ. Сер. Философия. 1972. № 4;

Начальный этап античной этики // Там же. 1973. No 4;

Социальная природа нравственности. М., 1974;

Проблема специфики нравственности в этике Аристотеля // Социальная сущность и функции нравственности. М., 1975;

Отношение к природе как нравственная проблема // ФН. 1975. № 5;

Структура нравственного поступка // Структура морали и личность. М., 1977;

Sittliches Verhalten der i personlichkeit: Absicht, Motiv, Bewertung // Deutsche Zeitschrift f. Philosophic. 1978. № 5;

Золотое правило нравственности. М., 1979 (2-е изд.- 1982, 3-е изд.- 1988);

Моральность личности: характер детерминации // Моральный выбор. М., 1980;

Предмет этики // Марксистская этика (Учебное пособие). 2-е изд. М., 1980;

Долг и склонности. (Анализ противоречивости моральной мотивации в домарксистской этике) // ВФ. 1981. № 10;

Этика (Аристотеля. М., 1984; Этика и мораль // ФН. 1984. № 5;

Введение в этику. М., 1985; Мораль // Общественное сознание и его формы. М., 1986;

Этика Демокрита // В.МГУ. Сер. философия. 1986. № 2;

Краткая история этики. (В соавт. с Г.Иррлитцем). М., 1987;

Die neue Stellung der Wissenschaft: ethische Aspekte // Zeitschrift f. Wissenschaftsforschung. Graz, 1989;

Soviet ethics and new thinking //In the interest of peace. A spectrum of philosophical views. N.Hampshire. 1990;

Мораль и насилие // ВФ. 1990. № 5;

Двухуровневая структура ценностей в стоической этике // Этика стоицизма: традиции и современность. М., 1991;

Zur Geschichte und aktuellen Situation der Ethik in der Sowjetunion // Studies in Soviet Thought. 42. 1991;

Этика ненасилия // ВФ. 1992. № 3;

Благоговение пред жизнью: евангелие от Швейцера. (Послесловие) // А.Швейцер. Благоговение перед жизнью. М., 1992;

[Понятия насилия и ненасилия](#) // ВФ. 1994. № 6;

Учение Л.Н.Толстого о непротавлении злу насилием / / Свободная мысль. 1994. № 6;

Die Idee des Absoluten als Bedingung der Moglichkeit von Moral / / Der Mensch und seine Frage nach dem Absoluten. Munchen, 1994.

[Моральная демагогия как форма аполгии насилия](#) // ВФ.1995. №5.

[Любите врагов ваших](#)

Р.Г. Апресян

Заведующий сектором этики ИФРАН — доктор философских наук Апресян Рубен Грантович

Сектор существует с 1960 г.

Основные направления исследований:

Специфика и систематизация этического знания.

Философские проблемы нравственности.

История этических учений.

Этика гражданского общества. Этика ненасилия.

Нормативная этика.

Прикладная этика.

Основные публикации:

Апресян Р.Г. Идея морали и базовые нормативно-этические программы. (1995); Бородай Ю.М. Эротика, смерть, табу. Трагедия человеческого сознания. (1996); Гусейнов А.А. Великие моралисты. (1995); Гусейнов А.А. Язык и совесть: Избр. Социально-философская публицистика. (1997); Гражданское участие: Ответственность, сообщество, власть (отв.ред. Р.Г.Апресян, 1997); Л.Н.Толстой и традиции ненасилия в двадцатом веке: (Материалы симпозиума) (Отв. ред. Б.О.Николаичев) (1996); Коновалова Л.В. Прикладная этика. Выпуск 1. Биоэтика. (1997); Максимов Л.В. Природа моральных абсолютов. (1996); Мораль и рациональность (отв. ред. Р.Г.Апресян, 1995); Межуев В.М. Между прошлым и будущим (1996); Ненасилие: Философия, этика, политика (под ред. А.А.Гусейнова, 1993); Свободное слово. Интеллектуальная хроника десятилетия (1985-1995) (Редакторы-составители А.А.Гусейнов, В.М.Межуев, В.И.Толстых, 1996); Судаков А.К. Абсолютная нравственность. Этика автономии и безусловный закон (1997) Тракаты о любви: Антология (сост. О.П.Зубец, 1995).

Этика ненасильственного разрешения конфликтов

Опыт ненасилия в XX столетии.

Под редакцией Рубена Грантовича Апресяна
октябрь 2003 - февраль 2004

Изд: Опыт ненасилия в XX столетии. Социально-этические очерки. М., "Аслан", 1996

Новая книга, вышедшая в июне 2002 года «Нравственные ограничения войны: проблемы и примеры» (Под. ред. Б.Коппитерса, Н.Фоушина, Р.Апресяна. М.: Гардарики, 2002. – 412 с.).

В декабре 2002 вышло параллельное американское издание: Moral

Constraints of War: Principles and Cases / Eds. Bruno Coppiters, Nick Fotion.
New York: Lexington Books, 2002.

Померанц Григорий Соломонович

[Равновесие насилия и ненасилия](#)

В.В.Серебрянников

[Альтернатива войне](#)

[Невоенные средства оборонной безопасности России](#)

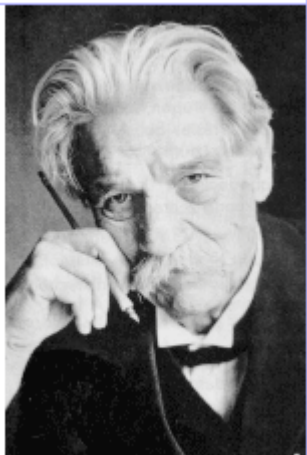
БАЛЛУ ЭДИН (BALLOU ADIN)

Эдин Баллу (1803–1890) – американский проповедник, пацифист, всю свою жизнь посвятивший проповеди непротивления. Свои идеи выразил в ряде произведений, среди которых – «Катехизис», «Образец практического христианства», «Автобиография» и др. Л.Н. Толстой, находившийся с Э. Баллу в переписке, назвал его одним из истинных апостолов нового времени.

Учение о непротивлении злу насилием раскрылось Баллу во всей его гармонии и полноте в 1838 г. Он становится христианским непротивленцем, но не слепым и иррациональным в своем поведении, а с твердым убеждением в том, что истинное христианское непротивление — не пассивность, не безразличие к тем, кто делает зло, а воздержание от любого применения вредной, неблаготворной силы, как и от любого действия, слова, чувства по отношению к делающим зло, если все это может нанести вред их телу, разуму или духу. В том же, 1838 году, был принят и опубликован Баллу «Образец практического христианства». В 1841 году Баллу с тридцатью последователями организовал Общину в Hopedale, недалеко от Бостона. «Это было строго практическое христианское движение, — писал унитарийский

пастор и ученик Баллу Л. Уилсон, — вдохновленное учением Нового Завета. Они стремились осуществлять на практике такие заповеди Христа, как — не противься злему, возлюби врагов своих и т. д.». В течение первых четырнадцати лет община процветала, увеличилось число ее членов до трехсот человек. Все они размещались в пятидесяти домах на пятидесяти акрах земли, с часовней, библиотекой, школой, магазинами. По словам членов общины, это была удивительно красивая деревня с хорошими, аккуратными улицами и домами. Капитал общины составлял девяносто тысяч долларов. Но к 1856 году из-за финансовых и моральных трудностей община была распущена. Собственность общины была приобретена наиболее богатыми ее членами, и с тех пор община в Нопедале стала обыкновенной деревней. Но ее основатель выдержал все невзгоды и потрясения, продолжая в течение многих лет с немногими последователями осуществлять на практике те великие идеи, на которых и была основана община. Из-под пера Баллу вышел целый ряд книг и брошюр. Список опубликованных работ насчитывает пятьдесят названий, среди них — «Christian non-resistance, practical christian socialism» и другие. В последние годы Баллу был сосредоточен на написании заключительного труда своей жизни — «Автобиографии», в предисловии к которой он пишет: «Я не был человеком, жизнь которого сопровождает успех, а скорее во многих отношениях — неудачником. И не потому, что мои усилия, принципы, идеалы и планы были предосудительны и недостойны, а потому, что они предвосхищали условия и средства, необходимые для их достижения. Мои надежды были слишком настойчивы и оптимистичны, моя цель была слишком высока для немедленной реализации и мой путь был омрачен разочарованием и печалью».

ШВЕЙЦЕР (SCHWEITZER) АЛЬБЕРТ

Альберт Швейцер (14.01.1875, Кайзерсберг, Эльзас, - 04.09.1965, Ламбарене (Габон)) – немецко-французский мыслитель, богослов, врач, музыковед и органист, с 1899 доктор философии (диссертация «Философия религии Канта», 1899), с 1900 доктор теологии, с 1913 доктор медицины; автор книг «Из моего детства и юности», «Жизнь и мысли», «Дневники из Ламбарене»; всемирно известен антивоенными выступлениями. Лауреат Нобелевской премии мира.

В начале XXI века стало очевидным, что существование цивилизации невозможно без пересмотра взглядов на взаимоотношение человека и природы, без формирования в молодом поколении нравственного отношения к природе и окружающему миру. Ученые заговорили об экологической этике, закладывающей основы новых моральных принципов, согласно которым человек выступает как часть природного целого и должен при любых обстоятельствах соизмерять свою деятельность с законами развития природы, уметь ограничивать свои потребности.

Особое место среди тех, кто разрабатывал основания новой этики, занимает Альберт Швейцер, которого называли последним гуманистом нашей эпохи.

Он родился 14 января 1875 г. в Верхнем Эльзасе (Австрия) в семье пастора. От своих предков – музыкантов-проповедников и учителей – А. Швейцер унаследовал отношение к труду как высшему моральному долгу,

потребность приносить максимальную пользу страждущим, кристальную честность, умение довольствоваться малым, искреннее служение людям. Блестяще окончив Страсбургский университет, в 1899 г. Швейцер становится викарием, т.е. помощником пастора в церкви св. Николая в Страсбурге, публикует ряд работ по теологии. Европейскую известность приносит ему книга о музыке Баха и ряд статей об органостроении. С 1901 г. одновременно с деятельностью в церкви он начинает преподавать в Страсбургском университете, а позже – выступать с концертами органной музыки, собирающими сотни восторженных слушателей.

Однако вскоре его жизнь совершает необъяснимый, загадочный поворот. Профессор теологии садится на студенческую скамью медицинского факультета с тем, чтобы по его окончании отправиться врачом в Экваториальную Африку. В 1913 вместе с женой – медицинской сестрой Элен Бреслау – на собственные средства он основал больницу в Ламбарене, которая стала для Швейцера главным делом жизни и трибуной проповеди его идей. В 1928 Швейцеру присуждена Франкфуртская премия Гете, в 1952 – Нобелевская премия мира, на средства от которой Швейцер построил лепрозорий в Ламбарене.

Одним из первых А. Швейцер приходит к мысли о глубоком кризисе европейской культуры, поставившем человечество на грань гибели. Его проявление – нынешний экологический кризис и цепь отчуждений: человека от произведенных им продуктов, человека от общества и самого страшного – человека от природы. В итоге человек утратил свое значение как носитель культуры, сегодня он экономически несвободен, разобщен, потерял духовную независимость, став жертвой поверхностных суждений, неверных оценок фактов и событий, национализма, оскудения человеческих чувств.

Швейцер упорно ищет пути решения этой проблемы. «Неотъемлемым

элементом культуры, - заявляет мыслитель, - является этическое совершенствование индивида и общества. Только человечество, которое стремится к этическим целям, может в полной мере пользоваться благами материального прогресса и при этом оставаться хозяином положения...».

Спасти современное общество, по его мнению, может только переход к универсальной этике, которая заключается в том, чтобы проявлять равное Благоговение перед Жизнью как по отношению к своей воле, так и по отношению к любой другой.

Постулаты общечеловеческой этики были сформулированы И. Кантом в виде категорического императива, который в развернутой форме включает три положения: никогда не используй другого человека как средство, но всегда как цель; желай ближнему своему то, что пожелал бы себе; всегда поступай так, чтобы твой поступок мог стать нравственным образцом для всех.

Альберт Швейцер требует сделать следующий логический шаг – включить в сферу морального все живые существа: «Сегодня кажется не совсем нормальным признавать в качестве требования разумной этики внимательное отношение ко всему живому вплоть до низших форм проявления жизни. Но когда-нибудь будут удивляться, что людям потребовалось так много времени, чтобы признать несовместимость с этикой бессмысленное причинение вреда жизни».

Швейцер отмечал, что универсальная этика имеет древние корни – индийская и китайская философии на заре своего существования рассматривали этику как учение о доброжелательном отношении ко всем существам. В китайской книге XI в. «О наградах и наказаниях» выдвигаются требования человеческого обращения с животными и растениями, запрещается «дразнить людей и животных, прогонять насекомых из разных щелей, пугать птиц, сидящих на

дереве и т.п.».

Согласно этике благоговения, главной ценностью является жизнь во всех ее проявлениях, и если человек способствует сохранению и процветанию жизни, он поступает естественно и правдиво – творит добро, если уничтожает любую жизнь и препятствует ей – совершает зло. Уничтожение без нужды, походя, любого придорожного цветка есть зло; спасение раненого животного вне зависимости от его пользы – добро.

Швейцер говорит о сострадании и сочувствии ко всем живым существам, независимо от их положения и иерархии в природе, как о норме сосуществования в мире.

Благоговение перед Жизнью требует сочувствия, любви в самом высоком смысле, т.е. любви как служения всем творениям, независимо от их близости к человеческой природе. Учение Швейцера расширяет христианскую этику любви до вселенских масштабов.

Концепция А. Швейцера, получившая название «Этика благоговения перед жизнью», строится на следующих основных положениях (Ситаров В.А., Маралов В.Г.):

1. Безжизненная идея мира должна быть заменена реальным миром, полным жизни.
2. О мире человек знает только то, что все существующее, как и он сам, является проявлением воли к жизни. К этому миру человек имеет как пассивное, так и активное отношение. Как существо, стоящее в пассивном отношении к миру, он приходит к душевной связи с ним через смирение; как существо, стоящее в активном отношении к миру, он приходит к духовной связи с ним благодаря тому, что не живет для себя одного, а чувствует себя одним целым со всей жизнью, которая находится в сфере его влияния.
3. Начав думать о тайне своей жизни и о связях, соединяющих его с жизнью,

человек уже не может относиться к своей и окружающей его жизни иначе, как в соответствии с принципом «Благоговения перед жизнью», и этот принцип не может не проявиться в этическом миро- и жизнеутверждении, которое выражается в его действиях; он будет не просто жить, а по-настоящему испытывать жизнь.

4. Для человека, по-настоящему этичного, жизнь священна, даже та, которая находится на нижней границе шкалы ценностей, он делает различия только в каждом конкретном случае, под давлением необходимости, например, когда ему предстоит решить, какой из двух жизней он должен пожертвовать, чтобы сохранить другую «Если этика благоговения перед жизнью затронула его, - пишет А. Швейцер, - он наносит вред жизни и разрушает ее лишь в силу необходимости, которой он не может избежать, и никогда – из-за недомыслия. Насколько он является свободным человеком, настолько он использует любую возможность, чтобы испытать блаженство: оказаться в состоянии помочь жизни и отвести от нее страдание и разрушение».

Этика Швейцера – Живая Этика, т.е. этика Действия, которое надо осуществлять в мире здесь и сейчас, совершая конкретные поступки, реализуя в них свои моральные убеждения и мировоззрение.

НЕНАСИЛИЕ: PRO ET CONTRA. ЛАО-ЦЗЫ

Лао-цзы (в переводе - «старое дитя», настоящее имя - Ли Эр Дань; 604 до н. э. – дата смерти неизвестна) – древнекитайский философ, основатель философии даосизма, предполагаемый автор книги “Дао-дэ цзин” («Книга пути и добродетели», «Книга пути и благодати»; ее также называют «Лао-цзы»), один из провозвестников идеи ненасилия. Служил архивариусом при дворе династии Чжоу, встречался с Конфуцием. По легенде, прожил 160 или 200 лет.

Важнейшей идеей даосской философии является учение о Дао-пути – первооснове и закономерности бытия всего сущего. Понятие «дао» неотделимо от понятий «дэ» (добродетель) и «у-вэй» - «недеяние». Оно предполагает отсутствие у Дао и у уподобившегося ему мудреца произвольной целеполагающей деятельности, не согласной с естественным миропорядком, основанном на спонтанности Дао. Мудрец не должен, исходя из собственных субъективно ограниченных желаний, страстей и интересов, противодействовать природе окружающих его вещей, существ, бороться с обстоятельствами. Напротив, он должен «следовать вещам». Однако мудрец может, используя свое постижение природы или той или иной вещи, поставить ее себе на службу, как бы «плыть по течению в нужном направлении». Постигание природы вещей позволяет «мягкому побеждать твердое», «слабому превозмогать сильного».

«Недеяние» нередко воспринимают как отказ от всякой деятельности. На самом деле, данный принцип является выражением фундаментальной идеи даосизма – победы посредством уступчивости и поражения из-за излишней силы и самонадеянности. Лао-цзы понимал, что многие наши беды

происходят не оттого, что мы чего-либо не делаем, а, наоборот, оттого, что мы излишне много делаем. Поэтому «совершенномудрый следует естественности всего сущего и не смеет действовать», не предпринимает никаких попыток насильственно переделать или преобразовать что-либо в угоду собственным желаниям и произволу.

НЕНАСИЛИЕ: PRO ET CONTRA. ДЖАЙНИЗМ

Особое место проблема ненасилия занимает в философии и этике джайнизма. Джайнисты считают, что их религия была передана им двадцатью четырьмя учителями из далекой древности. Слово «джина» этимологически означает «победитель». Это имя обычно присваивается двадцати четырем учителям, потому что они победили страсти и достигли освобождения.

Философские взгляды джайнизма – это здравый смысл и плюрализм. Согласно философам джайнской школы, воспринимаемые нами объекты реальны и многочисленны. Мир состоит из двух видов материи – живой и неживой. Каждое живое существо, каким бы несовершенным ни было его тело, имеет дух и душу (джива). Поэтому стремление избежать нанесения какого бы то ни было вреда живому организму (ахимса) играет в этике джайнизма значительную роль, являясь, по-существу, важной этической ценностью.

Основу этики джайнизма («три жемчужины добродетельной жизни») являются правильная вера (совершенная убежденность в истинности учения, подлинная вера в каждое слово доктрины), правильное познание (его итог –

совершенное знание; считается, что полностью знание открывается лишь тем, кто сумел не только избавиться от притока кармы, но и освободиться от вредной кармы) и правильное поведение.

Основу правильного поведения составляют пять великих обетов – важнейших ценностей джайнистов (воздержание от нанесения всякого вреда жизни, от лживости, от воровства, от потворства своим слабостям, от всех привязанностей). Из них ахимса – «неповреждение» жизни, воздержание от нанесения всякого вреда жизни – является самым важным. Идеалом джайнистов является стремление избегать повреждений не только движущимся, но и неподвижным живым существам (растениям, существам, живущим под землей). Некоторые джайнисты так же, как древние святые, до сих пор дышат через тканевые повязки, чтобы при вдыхании не повредить какое-либо носящееся в воздухе существо.

Джайнское понимание ахимсы логически вытекает из ее метафизической теории потенциального равенства всех душ и признания принципа обратимости, согласно которому мы должны поступать по отношению к другим так, как нам хотелось бы, чтобы поступали с нами.

При этом обязанность ахимсы джайнист должен соблюдать каждую минуты своей жизни в мыслях, речи и действии. То есть джайнисту недостаточно не отнимать чьей-либо жизни, он не должен думать и говорить о лишении жизни, а также побуждать к этому других.

Поэтому джайны не едят мяса, стараются не причинять вреда мелким животным, для чего не употребляют в пищу приготовленную вчера еду, в которую могли проникнуть живые существа. Джайны стремятся не причинять вреда и растениям – не едят клубней и корней, а также содержащих много семян плодов

НЕНАСИЛИЕ: PRO ET CONTRA. БУДДА

Будда (санскр. – “просветленный”), настоящее имя Сидхартха Гаутама (623-544 до н. э.) – индийский принц из племени шакьев, основатель религии буддизма. После ухода из дома и долгих скитаний создал собственное учение, которое проповедовал до конца жизни.

В основе жизнеучения Будды лежат четыре благородные истины, открывшиеся ему в знаменитую ночь просветления:

1) есть страдание (тягота). Рождение, смерть, разлука с милым, не иметь того, чего хочется, словом, сама жизнь в ее многообразных проявлениях есть страдание. Будда снимает привычное различие между наслаждением и страданием. Все есть страдание. В том числе и то, что считается наслаждением. Все те вещи, которые считаются особенно ценными для человека и мотивируют его активность, - мать, отец, дети, жена, друзья, богатство, успех, власть и пр. – все они являются сковывающими нас цепями;

- 2) есть причина (источник) страданий – само качество жизни (т.е. не качество желаний, а само их наличие);
- 3) есть прекращение страдания – нирвана (от санскрит. *nirvana* – «затухание», «остывание»), состояние отсутствия, преодоленности страданий, «бесстрастное пресечение, уход, покидание, свобода, безуютность» (буддистский священный канон «Типитака»). Нирвану характеризуют как покой в непривязанности, т.е. нирвана абсолютно непроницаема для желаний, страстей, душевной боли;
- 4) есть путь к нирване (т.е. к прекращению страданий) – «верная срединная дорога», или «благородный восьмеричный путь».

В одной из своих проповедей Будда указывает на те две крайности, которых необходимо избегать: потворства чувственным наслаждениям и крайнего аскетизма. Этого можно добиться, выбрав срединный путь, который способствует видению и знанию, ведет к миру, высокой мудрости, просветлению и нирване. Он включает в себя: 1) праведную веру - усвоение четырех истин Будды; 2) праведное намерение – принятие этих истин как личной жизненной программы; 3) праведную речь – воздержание от лжи, блокирование слов, не относящихся к нравственной цели, состоящей в отрешенности от мира; 4) праведные поступки – отказ от причинения насилия, уничтожения всего живого, от воровства и пр.; 5) праведную жизнь – развертывание праведных поступков в линию поведения; 6) праведную мысль – постоянно помнить о том, что все преходяще; 7) праведные помыслы – постоянное бодрствование, так как дурные мысли могут возвращаться; 8) праведное созерцание – духовное самопогружение отрешившегося от мира человека.

Как и в джайнизме, в буддизме особое значение придавалось этике, разработке норм поведения. Постичь буддийское знание можно, лишь приняв жестко фиксированный этический стандарт в качестве основы повседневного

существования. В этом этическом стандарте важное место принадлежит идее ахимсы. В буддизме она становится ведущим этическим принципом, который означает не только отказ от насилия, но и непричинение зла всему живому.

В буддийской концепции предписывается относиться к человеку с милосердием и любовью, но сосредотачивать привязанность на каком-либо одном человеке строго запрещается. Буддийская любовь – это не деятельная позиция, а пассивная. Любовь в буддизме – это непротивление злу, прощение обид, благожелательное настроение.

Этика ненасилия в буддийской концепции заключается не в том, чтобы изменить что-то к лучшему, а в том, чтобы не усугублять страдания, которыми переполнена наша жизнь, в отказе от участия в насилии. При этом ценность ненасилия занимает важное место в продуманной нормативной программе духовного возвышения человека, охватывающей восемь ступеней и являющейся, по сути, универсальной схемой действий нравственно совершенствующейся личности.

НЕНАСИЛИЕ: PRO ET CONTRA. ИНДУИЗМ

Знаменитым памятником индуистской философии и религии является “Бхагавад-гита” («Песнь Бога») – религиозно-философская поэма, входящая в состав “Махабхараты” – величайшего древнеиндийского эпоса. «Бхагавад-гиту» называют иногда индийским Евангелием. В книге

содержится описание жизни и учения Кришны (санскрит. – черный, темный), жившего, по преданию, в начале 3-го тысячелетия до н. э. и считавшегося 8-м воплощением бога Вишну.

Несмотря на то, что существование Кришны исторической наукой до сих пор не доказано, многие исследователи не сомневаются в его реальности. Л.Н. Толстой ставил его в один ряд с такими персоналиями, как Конфуций, Лао-цзы, Христос, Марк Аврелий и др.

Основное содержание “Бхагавад-гиты” составляет беседа между Арджуной и богом Кришной, состоявшаяся накануне сражения. В этой беседе излагаются взгляды на основы мироздания, на саму религию, определяется место человека в мире, его роль и путь к спасению.

Диалог начинается с того, что Арджуна высказывает сомнение в целесообразности войны, т.е. совершения насилия. Он сомневается в том, что он имеет моральное право на эту войну, тем более что на противоположной стороне находятся его родичи: «Я больше не могу стоять на ногах. Я больше не владею собой, и в голове у меня все путается. Я предвижу одни лишь несчастья, о, Кришна, победитель демона Кеши. Что может принести мне эта битва, где погибнут все мои сородичи? Такой ценой, о, Кришна, как могу я желать победы в ней, надеяться на царство и радости, которое оно мне принесет?». На это Кришна отвечает, что со смертью человек не исчезает и раскрывает Арджуне смысл идеи о переселении душ, утверждает, что в нашем мире уже все предопределено. Основная задача же человека состоит в том, чтобы не выходить из равновесия, сохранять твердость духа и в радости и в горе. Душа, по его утверждению, не претерпевает изменений, она бессмертна. «И тот, кто думает, что живое существо может убить, и тот, кто думает, что оно может быть убито, заблуждается, т.к. истинное «Я» не может убить или быть убитым».

Таким образом, мы видим, что ненасилие, на первый взгляд, не признается ценностью. Поскольку душа человека вечна и неизменна, то в принципе жизнь и смерть не имеют для нее никакого значения, а это может служить оправданием насилию. Однако, как показывает дальнейшая беседа, оправдывается только насилие, совершаемое во имя религиозных принципов.

В «Бхагавад-гите» многократно подчеркивается, что самое главное для человека – это отрешенность от мира, от чувственных наслаждений, от материального богатства. Плоды деятельности не принадлежат человеку: «Человек, который отказался от всех стремлений к чувственному удовольствию, кто живет свободным от желаний, кто не считает, что он владеет чем-либо, и кто не имеет ложного эго – только он может обрести истинное спокойствие». Поэтому делается вывод: «Сражайся! Отбрось все сомнения». Тем самым как бы оправдывается насилие, но это насилие должно быть предначертано свыше. Во все иных случаях утверждается принцип ахимсы и насилие считается проявлением греха.

В комментариях к «Бхагавад-гите» отмечается, что принцип ахимсы означает отрицание совершения поступков, причиняющих страдания и беспокойство другим людям. Согласно принципу ахимсы, людей необходимо обучать таким образом, чтобы можно было достичь полного использования возможностей человеческого тела, которое предназначено для духовного самосознания; поэтому любое движение, поступок, не ведущие к этой цели, есть насилие над собой. То, что приближает духовное счастье всех людей, называется отказом от насилия.

В «Бхагавад-гите» можно увидеть определенную концепцию ненасилия, которую можно изложить в виде следующих положений:

- нельзя прерывать чью-либо жизнь, т.к. человек не вправе нарушить

произвольную цепь перевоплощений;

- необходимо отказаться от поступков, причиняющих страдания и беспокойство другим;

- направленность на достижение духовного счастья все людей.

Но следует отметить, что ненасилие ценно не само по себе, а лишь в его тесной связи с обращенностью каждого человека к Богу. В этом и выражается религиозная сущность текстов «Бхагавад-гиты». Насилие недопустимо, если оно совершается произвольно отдельным индивидом, в этом случае от него необходимо отказаться. В то же время оно допустимо, если совершается по Божественному предначертанию, когда человек выполняет свой долг и не может в силу определенных законов поступить иначе (По книге Ситарова В.А, Маралова В.Г.).

НЕНАСИЛИЕ: PRO ET CONTRA. ХРИСТИАНСТВО

Христианство оказало решающее влияние на восприятие и развитие идей ненасилия в европейской цивилизации. В христианстве проблема ненасилия представлена наиболее последовательно. Не случайно некоторые исследователи называют первым идеологом и пророком ненасилия, реально воплотившим его в своих

действиях, Иисуса Христа, добровольно взошедшего на Голгофу и принявшего мучения ради спасения человечества.

Идеал ненасилия, сформулированный в Нагорной проповеди Иисуса Христа, обозначил резкий поворот в истории культуры. Мотив непротивления и любви к своим врагам нитью проходит через весь Новый завет. Как известно, основными идеями христианства являются: идея греховности, идея спасения и искупления, идея богочеловека - Спасителя. Из идеи греховности выросло, с одной стороны, учение о греховности как причине всех человеческих бед и несчастий, с другой стороны, учение о спасении. Таким спасителем стал Иисус Христос, который добровольно принес себя в жертву человечеству. Эта жертва избавила человечество от греха. Из этого следует, что вера в Иисуса Христа, следование его учению – путь к спасению для каждого верующего. Эти положения способствовали образованию двух полюсов – добра и зла.

Мир изначально основан на принципах добра, Бог всемогущ и добр. Поэтому центральным выступает вопрос о происхождении зла. Ненасилие выступает как проявление добра, а насилие – форма проявления зла.

Ненасилие в христианстве – категория, способствующая самоуничтожению зла и укреплению духовности человека. Отсюда большое значение придается таким человеческим качествам как терпение и смирение, которые возводятся в ранг добродетелей. Смирение – это добродетель,

противоположная гордости. Смиранный человек считает, что все, что он имеет – послано ему Богом, что у него нет ничего своего. Таким образом, человек во всем должен прибегать к милости Божьей.

Принятие смирения как ценности обуславливает и собственно ненасильственные действия человека. При этом можно выделить три аспекта совершения ненасильственных действий, нашедших свое обоснование в христианстве:

- первое, это миролюбие как способность к прощению обид, мирному разрешению конфликтов, не требование награды за совершение добрых дел: «Во всем как хотите, чтобы люди поступали с вами, так с ними поступайте и вы», «мирись с противником своим скорее, пока ты еще на пути с ним...»; «Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся»;
- во-вторых, ненасильственное действие напрямую связывается с идеей непротивления злу насилием, т.к. это не уничтожает зло, а приводит к его многократному увеличению; поэтому очень важно не просто сдерживать себя, а вообще не впадать в гнев: «А я говорю вам: не противься злему. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду, и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два»;
- в третьих, ненасильственное действие не ограничивается пассивным непротивлением, оно активно; человек должен не просто оказывать непротивление злу, но и отвечать на него

добром: «Но вам слушающим говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, благославляйте проклинаящих вас и молитесь за обижающих вас».

Что же является нравственным основанием ненасильственного действия, выступающего как миролюбие, как непротивление злу и как творение добра по отношению к врагам? Таким основанием является любовь. При этом любовь – это не естественная привязанность к родным и близким, не сентиментальное чувство. Эта любовь – просветленное, сознательное убеждение, источник того образа действий, который внушает человеку делать добро всем людям без исключения – как добрым, так и злым, как друзьям, так и врагам.

Опираясь на Новый Завет, можно выделить три вида любви: к Богу, к другим, к самому себе. Естественно, первой и самой главной является любовь к Богу: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим». Любовь к другому и к себе – производные от любви к Богу: «Возлюби ближнего твоего как самого себя». При этом ближними согласно христианской концепции следует считать не только своих родичей и соплеменников, а всех людей, т.к. все они произошли от одних предков и созданы одним Богом. Но подлинным испытанием для человека является его отношение к врагам. Любить врага – не означает испытывать к нему те же чувства, какие испытывают к любимому человеку, или радоваться душой, как это происходит при общении с друзьями. Это

отношение выше психических и душевных привязанностей, хотя не исключает их. Любить врага – значит простить ему прежние злодеяния. Это прощение не означает, что прощающий примиряется с ними, это означает, что злодеяния перестают быть преградой для человеческого единения.

Любовь к себе свойственна от природы каждому человеку. Однако любить себя надо не ради самого себя, а ради Бога, частично - для близких.

При этом библейская любовь обладает рядом признаков, запечатленных делами и словами Иисуса.

Во-первых, любовь смиренна. Она есть служение другим людям. Смиренное отношение человека к людям реализуется через установку «не судите других». Это положение можно проиллюстрировать притчей «Христос и грешница». Человеку не дано судить другого, для этого существует Высший суд. Человек вправе вершить суд только в том случае, если сам является безгрешным. Но, будучи человеком, он не может быть безгрешным. Если же он будет считать себя таковым, то обнаруживает в себе грех, называемый самодовольством, ставит себя выше других и оказывается вне пространства любви.

Во-вторых, любовь деятельна. Недостаточно говорить о своей любви, важно показать это с помощью своих дел и поступков: «По плодам их узнаете их». В решающий час последнего суда, считает Иисус, Бог будет оценивать только тех людей, которые были деятельны, совершали добрые

дела, только они имеют шанс на вечную жизнь.

В третьих, любовь бескорыстна. Она содержит награду в самой себе. Если поменять ее на выгоду, наслаждения, то любовь теряет свое качество. У бескорыстной любви есть безошибочный признак. Любовь тогда бескорыстна, когда направлена на тех, от кого не может быть никакой выгоды.

Итак, в христианстве мы находим достаточно полную характеристику ненасилия, отличающуюся от других религий своей последовательной обоснованностью и целостной представленностью. Акцент в христианстве делается на нравственную сторону ненасилия, которая основана на четком разделении добра и зла. Гуманизм христианства очевиден: все люди братья, созданные одним Богом, и тот, кто уверовал в него, будет следовать его учению, где главное место занимает деяние добрых дел и любовь к ближним. Что выберет человек – это дело его совести; однако, выбирая дорогу добра, он обретает надежду на спасение, в противном случае, как и в других религиях, он обрекает себя на вечные муки и страдания (Ситаров В.А., Маралов В.Г. - С.12-14).

Христианство вдохновило верующих на одно из первых в истории массовое применение ненасильственных действий. Имеется в виду непротivление гонениям со стороны властей, вызванным отказом христиан поклоняться римским императорам и официальным богам. Вместе с тем, обоснование идей ненасилия в христианстве не ограничивается непротivлением злу. Философия ненасилия предполагает активную позицию и действия, основанные на верховенстве духовно-нравственной власти над властью политической в соответствии со словами апостола Павла: «Следует Бога больше слушать, чем людей».

Вот один из известных эпизодов из Евангелия: «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано: «Дом Мой домом молитвы наречется»; а вы сделали его вертепом разбойников». В этом, как и в некоторых других случаях, про Христа никак нельзя сказать, что он воздерживался от применения силы.

Ненасилие представляет собой активное противостояние злу, несправедливости. В связи с этим уместно обратиться к

церковно-христианскому пониманию заповеди непротивления, исповедуемого и поддерживаемого теорией и практикой церкви. Его анализ содержится в книге Е.Д. Мелешко «Философия непротивления Л.Н. Толстого». Церковно-христианское толкование заповеди непротивления было заложено трудами учителей и отцов церкви, и в первую очередь Августином, Иоанном Златоустом, Амвросием Медиоланским. Определяющим моментом толкования стало при этом выделение заповеди любви к Богу и ближнему в качестве главенствующего принципа, ограничивающего и регулирующего применение заповеди непротивления злumu в жизни. На основании этого применение насилия считалось допустимым в тех случаях, когда под угрозой оказывались благополучие и жизнь ближнего, позиция же непротивления расценивалась как нарушение заповеди любви. Августин был первым, кто перенес дилемму «любовь к ближнему - непротивление злumu» в область социально-политической жизни, обосновав необходимость спасения жизни ближнего с помощью вооруженной силы и заложив тем самым основы концепции «справедливой» войны и «справедливого» насилия.

Л Н Толстой замечает в связи с этим, что вплоть до пятого века христианам было запрещено всякое убийство, в том числе и убийство на войне. Об этом сохранилось немало свидетельств христианских писателей II-IV вв. Известны и конкретные примеры отказа христиан от воинской службы в римских легионах. Характерно, что первый Вселенский собор

(325 г.) определил строгую епитимью для христиан, оставивших военную службу и потом вновь возвратившихся в войска. Оставшимся же служить христианам вменялось в обязанность во время войны не убивать врагов. Еще в четвертом веке Василий Великий рекомендует в течение трех лет не допускать к причастию солдат, повинных в грехе убийства. Но уже при Константине Великом, в результате признания христианства государственным культом, на знаменах римских легионов появляется крест. А в 416 г. издается указ о призыве на военную службу только христиан. Именно в этой обстановке и появляются концепции «справедливого» насилия и «милосердного» наказания, разработанные Августином и Иоанном Златоустом.

Следует особенно отметить, что метафизика зла не оказала существенного влияния на церковно-христианское толкование заповеди непротивления. Концепция *privatio boni*, разделяемая большинством учителей и отцов церкви, оказалась вполне совместимой с возможностью применения силы в борьбе со злом, прежде всего благодаря догмату о первородном грехе, который во многом ограничивал возможности человека по ненасильственному претворению зла в добро. Как отмечал С.Н. Булгаков, догмат о первородном грехе, о коренной поврежденности человеческой природы и врожденности зла, означал бессилие и слабость добра, невозможность окончательного преодоления в человеке греха и, в соответствии с этим, невозможность спасения человека своими естественными силами.

Характерно, что Л.Н. Толстой усматривал в догмате первородного греха и искупления непосредственную причину отрицания церковным христианством исполнимости заповеди непротивления злу.

Церковно-христианская теория и практика непротивления характеризуется, кроме того, следующими особенностями:

- концепция *privatio boni* идентификацией непротивления преимущественно с его видовыми признаками: кротостью, смирением, терпением, прощением, любовью и т.п.;
- ограничением сферы распространения и применения принципа непротивления, который считается безусловным и обязательным только в том случае, если зло бывает направлено лично против человека, а не против других лиц или общественных и духовно-религиозных ценностей;
- отрицанием в этой связи социальной значимости непротивления, его возможности предотвратить общественное зло;
- и, как следствие всего этого, - казуистическим определением ситуаций, в которых допустимо применять или не применять насилие в борьбе со злом.

Как сказано в комментариях к учебному изданию католической Библии, заповедь непротивления злу «нельзя всегда истолковывать буквально, не считаясь с особенностями отдельных случаев. В частности, христианин должен отстаивать свои права во всех тех случаях, когда, отказываясь от них, он очутился бы в невозможности исполнить

обязанности по отношению к Богу, семье, ближним или обществу. Но и тогда он должен действовать в духе любви, без чувства ненависти и мести. Кроме того, благожелательное отношение к любому человеку, имеющее свой смысл в его будущем исправлении, не должно никогда превращаться в снисхождение к злу, как таковому» (Е.Д. Мелешко «Философия непротивления Л.Н. Толстого», с. 29-31).

1. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. – М., 1998.
2. Антология ненасилия. – М.; Бостон, 1991.
3. Апресян Р.Г. Народное сопротивление августовскому путчу // Опыт ненасилия в XX столетии: Социально-этические очерки. М.: Аслан, 1996. С. 200-230.
4. Апресян Р.Г. Политическая социология ненасилия Дж.Шарпа // Социальные конфликты: Экспертиза, прогнозирование, технология разрешения. Вып. 8. М.: Центр конфликтологии, 1995. С. 234-246.
5. Апресян Р.Г. Путчи нашего времени // Вопросы философии, 1995, N 5. С. 36-39. Апресян Р.Г. Сила и насилие слова // Человек, 1997, N 5. С. 133-137.
6. Арон Р. История и диалектика насилия: Анализ сартровской "Критики диалектического разума" / Пер. Г.А.Новичковой М.: Изд-во "МСФ", 1993. 244 с.
7. Артур Шопенгауэр как философ и моралист. Научно-аналитический обзор. //М.: Российская Академия Наук. Ин-т научной информации по общественным наукам, 1991.
8. Балутина Т.А., Вольфовская Е.Г., Никольская С.А. Содержание образования в педагогике ненасилия // Методы, приемы и технологии в педагогике ненасилия: Сб. науч. ст. и материалов 20-й Всерос. науч.-

- практ. конф. по пробл. Педагогики ненасилия, Санкт- Петербург, 21 апр. 1999 / Ред. Гаврилова М.С. и др. - СПб.: Образование-Культура, 1999.
9. Барыкин В.Е. Эстетика Льва Толстого // М.: Знание, 1978.
- 10.Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого // Бердяев Н.А. О назначении человека. С. 307-309.
- 11.Биография М.Ганди // http://www.hrono.ru/biograf/gandi_m.html
- 12.Бондаревская, Е. В. Ценностные основания личностно-ориентированного воспитания / Е. В. Бондаревская // Педагогика.– 1995.– № 4.– С. 29–36.
- 13.Братусь, Б. С. Двойное бытие души и возможность христианской психологии / Б. С. Братусь // Вопр. психологии.– 1998.– № 4.– С. 71–79.
- 14.Бурлакова, Т. Т. Гуманистическая воспитательная система детского дома: Реализация философско-педагогических идей Л.Н. Толстого в практике Яснополянского детского дома / Т. Т. Бурлакова. - Тула: Изд-во Тул. обл. ин-та развития образования, 2001.– 265 с.
- 15.Быховский Б. Э. Шопенгауэр // М.: Мысль. 1975.
- 16.Бьяджи Э. Конец империи // <http://www.rol.ru/news/magazine/inostran/n2-99/bjadzhi.htm>
- 17.Валеева, Р. А. Гуманистическая педагогика Януша Корчака: Учеб. пособие / Р. А. Валеева.– Казань: Изд-во Казан. гос. пед. ин-та, 1994.– 114 с.
- 18.Васильев, Л.В. История религий Востока / Л.В. Васильев. – М., 1998.
- 19.Вересаев В.В. Живая жизнь: О Достоевском. О Льве Толстом. О Ницше // М.: Республика, 1999.
- 20.Галтунг Д. Культурное насилие // Социальные конфликты: Экспертиза, прогнозирование, технология разрешения. Вып. 8. М.: Центр конфликтологии, 1995. С. 34-55.

- 21.Ганди М.К. Моя вера в ненасилие // Вопросы философии, 1992, N 3, стр. 65-66.
- 22.Ганди М.К. Моя жизнь. М.: Восточная литература, 1969. 612 с.
- 23.Гардинер Патрик. Артур Шопенгауэр. Философ германского эллинизма // М.: Центрполиграф, 2003.
- 24.Гершунский, Б.С. Толерантность в системе ценностно-целевых приоритетов образования / Б.С. Гершунский // - Педагогика, 2002, № 7.
- 25.Гессен, С. И. Основы педагогики: Введение в прикладную философию / С. И. Гессен; Отв. ред. и сост. П. В. Алексеев.– М.: Школа-Пресс, 1995.– 448 с.
- 26.Городецкая А.Г. Ответы и искания: жития святых в духовном поиске Льва Толстого // СПб.: Наука, 2000.
- 27.Гроций Г. О праве войны и мира. М.: Госгориздат, 1956.
- 28.Гроций Г. О праве войны и мира. М.: Госюрлитиздат, 1956. С. 83-87, 188-190, 527-528.
- 29.Гуггенбюль А. Зловещее очарование насилия: Профилактика детской агрессивности и жестокости и борьба с ними. СПб.: Гуманитарное агентство "Академический проект", 2000. С. 21-39. 196-218. Гуманистические воспитательные системы вчера и сегодня / Под общ. ред. Н. Л. Селивановой; Пед. о-во России.– М., 1998.
- 30.Гулыга А. В., Андреева И.С. Шопенгауэр // М.: Молодая гвардия, 2003.
- 31.Гусейнов А.А.,. Апресян Р.Г. Этика: Учебник / А.А. Гусейнов, Р.Г. Апресян.– М.: Гардарика, 1998.
- 32.Гусейнов, А. А. Великие моралисты / А. А. Гусейнов.– М.: Республика, 1995.– 350 с.
- 33.Гусейнов, А.А.. Понятия насилия и ненасилия / А.А. Гусейнов // Вопросы философии, 1995, № 5.
- 34.Густафсон Ричард Ф. Обитатель и чужак. Теология и художественное творчество Льва Толстого // СПб.: Академический проект, 2003.

35. Девяткин С.В. Искусство сатяграхи // Опыт ненасилия в XX столетии: Социально-этические очерки. М.: Аслан, 1996. С. 16-65.
36. Демидова Е.В. Ненасильственная компонента в революции 1905 года // Опыт ненасилия в XX столетии: Социально-этические очерки. М.: Аслан, 1996. С. 124-157.
37. Дмитриев А.В. Насилие. М.: Гардарики, 2000.
38. Дудина, М. Н. Педагогика: Долгий путь к гуманистической этике / М. Н. Дудина.– Екатеринбург: Наука, 1998.
39. Ежов, И. В. Актуальность педагогических идей Л. Н. Толстого при создании условий современного свободного воспитания / И. В. Ежов // XXIV Междунар. Толстов. чтения.– Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 1998.
40. Ермолаев Л.Н. Л.Н.Толстой – обличитель войны // Саратов, 1960.
41. Жирар Р. Насилие и священное. М., 2000.
42. Иванов, В.М. Христианство и ненасилие / В.М. Иванов // Принципы ненасилия. – М., 1991.
43. Иванова, Н. В. Педагогический смысл помощи и поддержки / Н. В. Иванова, Т. В. Фролова // Воспитание и педагогическая поддержка детей в образовании: Материалы Всерос. конф. / Под ред. О. С. Газмана.– М., 1996.
44. Ильин В.Н. Миросозерцание графа Льва Николаевича Толстого // СПб.: Изд-во РХГИ, 2000.
45. Ильин И.А. О сопротивлении злу силой // Ильин И.А. Соч. в 2 т. Т. 1. М.: Московский философский фонд; Медиум, 1993. С. 307-326, 339-353, 360-416; 426-448, 470-479. [Дискуссия по книге И.А.Ильина "О сопротивлении злу силой"] // Ильин И.А. Соч. Т. 5. М.: Рарог, 1996.
46. Караковский, В. А. Стать человеком. Общечеловеческие ценности – основа целостного учебно-воспитательного процесса / В. А. Караковский.– М.: Творч. педагогика, 1993.– 80 с.

- 47.Кинг М.Л. Философия ненасилия: Шесть принципов // Антология ненасилия. Москва-Бостон, 1991.
- 48.Киреев, Г.Н. Сущность ненасилия / Г.Н. Киреев. – М., 1990.
- 49.Киселев В.С. Ненасильственный опыт движения за гражданские права в США (50-е - 60-е годы) // Опыт ненасилия в XX столетии: Социально-этические очерки. М.: Аслан, 1996. С. 66-123.
- 50.Клюзова, М. А. Смысл любви в нравственно-религиозном учении Л. Н. Толстого / М. А. Клюзова // XXIII Междунар. Толстов. чтения: Тезисы докл. науч. конф. (8–10 сентября 1997 г.).– Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 1997.
- 51.Козлов Н.С. Лев Толстой как мыслитель и гуманист // М.: Изд-во МГУ, 1985.
- 52.Козлова А.Г. За педагогикой ненасилия – будущее. – СПб., 1996.
- 53.Колтыпина М.В. Ненасилие - социально-политический механизм гражданского общества // Ценности гражданского общества и личность. М.: Музей и общественный центр им. А.Д.Сахарова, 2001. С. 92-104.
- 54.Корчак, Я. Избранные педагогические произведения / Я. Корчак.– М., 1979.
- 55.Корчак, Я. Как любить ребенка: Книга о воспитании / Я. Корчак.– М.: Политиздат, 1990
- Кудрявая, Н. В. Лев Толстой о смысле жизни / Н. В. Кудрявая.– М.: Красный пролетарий, 1993.
- Кудрявая, Н. В. Образ духовного, нравственного человека в педагогике Л. Н. Толстого / Н. В. Кудрявая // Тул. шк.– 1998.– № 2.
- 56.Мелешко Е.Д. Христианская этика Л. Н. Толстого // М.: Наука, 2006.
- 57.Мелешко, Е. Д. Философия непротивления Л. Н. Толстого: Систематическое учение и духовный опыт / Е. Д. Мелешко.– Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 1999.

58. Мир / Peace : Альтернативы войне от античности до конца Второй мировой войны: Антология. М.: Наука, 1993.
59. Ненасилие как мировоззрение и образ жизни (исторический ракурс). М.: ИВИ РАН, 2000.
60. Ненасилие: Философия, этика, политика / Ред. А.А.Гусейнов. М.: Наука, 1993. 188 с.
61. Нетерпимость в России. /Под ред. Г. Витковской, А. Малашенко. – М.: Московский Центр Карнеги, 1999.
62. Нибур, Райнхольд. Почему Церковь не стоит на позициях пацифизма? // Христос и культура: Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура. М.: Юристъ, 1996. С. 514-532
63. Низинг И. (Niezing J.) Общественная оборона как логическая альтернатива: От утопии к выбору. М.: СЕРСО, 1993.
64. Никандров, Н. Д. Российская духовная идея как основа общественного воспитания / Н. Д. Никандров // Православие в современном обществе.– Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 1999.– С. 5–21.
65. Никандров, Н. Д. Ценности как основа целей воспитания / Н. Д. Никандров // Педагогика.– 1998.– № 3.– С. 3–10.
66. Опыт ненасилия в XX столетии: Социально-этические очерки / Под ред. Р.Г.Апресяна. М.: Аслан, 1996.
67. Полонская Л.Р. Махатма Ганди: смысл жизни // <http://vivovoco.nns.ru/vv/papers/ecce/gandhi.htm>
68. Померанц Г.С. Равновесие насилия и ненасилия // http://lib.userline.ru/book_info.php?id=836
69. Похвала терпимости. - Курьер ЮНЕСКО, 1992, сентябрь.
70. Ремизов, В. Б. Л. Н. Толстой: Диалоги во времени / В. Б. Ремизов.– Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 1999.
71. Ремизов, В. Б. От народной педагогики к эпосу «Войны и мира» // Яснополянский сборник. Тула, 2000.

- 72.Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии: Учеб. пособие / Г. К. Селевко.– М.: Нар. образование, 1998.
- 73.Семлен Жак. Выход из насилия // <http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/semlen.html>
- 74.Сериков А.Е. Ненасильственные методы в экологическом движении (на примере деятельности Гринпис) // Опыт ненасилия в XX столетии: Социально-этические очерки. М.: Аслан, 1996. С. 98-123.
- 75.Ситаров В.А., Маралов В.Г. Педагогика и психология ненасилия в образовательном процессе. – М., 2000.
- 76.Скворцов А.А. Русская религиозная этика войны XX века. М., 2002.
- 77.Соина О.С. От этики непротивления - к философии права (Современная версия старого спора) // Человек, 1999, NN 4-5.
- 78.Солдатова Г.У. и др. Жить в мире с собой и другими: тренинг толерантности для подростков. - М., 2000.
- 79.Соловьев В.С. Оправдание добра // Соловьев В.С. Соч в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1988. С. 281-300, 339-357.
- 80.Сорель Ж. Размышления о насилии. М.: Польза, 1907.
- 81.Степанянц М.Т. Философия ненасилия: уроки Ганди. М.: Знание, 1992. 39 с.
- 82.Судаков А.К. Кант: власть, мораль и насилие // Социальная философия и философская антропология: Труды и исследования. М.: Институт философии, 1995. С. 43-102.
- 83.Сухомлинский, В. А. Павлышская средняя школа / В. А. Сухомлинский.– М.: Просвещение, 1979.
- 84.Тамилин А. Судьба Махатмы. Человек, показавший миру возможности и пределы ненасилия // http://ng.ru/style/1999-12-10/16_makhatma.html
- 85.Тарасов А. Б. Что есть истина? Праведники Льва Толстого //М.: Языки славянской культуры, 2001.
- 86.Терпимость: преддверие мира. - ЮНЕСКО, 1994.

- 87.Толерантность в общественном сознании России. - М., 1998.
- 88.Толерантность и согласие / Под ред. В.А. Тишкова. – М.: ИЭА РАН, 1997.
- 89.Толстой Л.Н. Закон насилия и закон любви // Толстой Л.Н. Полн.собр.соч. в 90 т. М.; Л.: Художественная литература, 1928-1958. Т. 37.
- 90.Толстой Л.Н. Так что же нам делать? // Толстой Л.Н. Собр.соч. в 22 т. Т. XVI. М.: Худлит, 1983. С.166-231, 360-396.
- 91.Толстой, Л. Н. В чем моя вера?: Сб. статей / Л. Н. Толстой; Сост., вступ. ст. и коммент. Б. Ф. Сушкова.– Тула: Приок. кн. изд-во, 1989.
- 92.Толстой, Л. Н. Круг чтения / Л. Н. Толстой: В 2 кн.– М., 1991.
- 93.Толстой, Л. Н. Педагогические сочинения / Л. Н. Толстой; Сост. и авт. вступ. ст. Н. В. Вейкшан (Кудрявая).– М.: Педагогика, 1989.
- 94.Толстой, Л. Н. Путь жизни / Л. Н. Толстой: В 2 кн.– Тольятти, 1995.
- 95.Толстой, Л. Н. Христианская этика: Сб. / Л. Н. Толстой; Сост. В. Ф. Булгаков.– Екатеринбург: ТОО «Альфа», 1994.
- 96.Торо Г.Д. О гражданском неповиновении // Торо Г.Д. Уолден, или жизнь в лесу. М.: Наука,1978.
- 97.Тубельский, А. Н. Школа самоопределения: Шаг второй / А. Н. Тубельский.– М.: АО «Политекст», 1994.
- 98.Уолцер М. О терпимости. М.: «Идея-Пресс», 2000.
- 99.Философия и идеология ненасилия
<http://www.sky.ru/~antimilitary/texts/philisofy.htm>
- 100.Философия ненасилия Л.Н. Толстого: точки зрения: коллективная монография. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002.
- 101.Философия, антропология и педагогика ненасилия: (Сб.ст.) Екатеринбург: Филантроп, 2006.
- 102.Франкл, В. Человек в поисках смысла / В. Франкл.– М.: Прогресс, 1990.

- 103.Фромм, Э. Искусство любить / Э. Фромм.– СПб.: Азбука, 2001.
- 104.Цырлина, Е. В. На пути к совершенству: Антология интересных школ и педагогических находок XX века / Е. В. Цырлина.– М.: Сентябрь, 1997.
- 105.Чубаков С. Н. Лев Толстой о войне и милитаризме // Минск, Изд-во БГУ, 1973.
- 106.Шадская, А. В. Мир «Азбуки» Льва Толстого: Кн. для учителя / А. В. Шадская, В. Б. Ремизов, Н. А. Трофимова, И. В. Ежов; Науч. ред. В. Б. Ремизов.– Тула, 1995.
- 107.Шайденко, Н. А. Система воспитательной работы в учреждениях среднего и высшего образования: Метод. рекомендации / Н. А. Шайденко, В. Г. Подзолков и др.– Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 2000.
- 108.Швейцер А. Благоговение перед жизнью как основа этического миро- и жизнеутверждения // Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М., 1990.
- 109.Штейнер, Р. Теософия и граф Толстой / Р. Штейнер // Толстой и современный мир: В 2 ч.– Ч. 1.– Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 1998.
- 110.Этика ненасилия: Материалы международной конференции / Под ред. А.А.Гусейнова. М.: ФО, 1991.
- 111.Якиманская, И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе / И. С. Якиманская.– М.: Сентябрь, 1996.– 96 с.
- 112.Ямбург, Е. А. Школа на пути к свободе / Е. А Ямбург // Перемены.– 2001.– № 1–2.

