

БЛАГОГОВЕНИЕ ПЕРЕД ЖИЗНЬЮ

Е.А. Битинайте

ИДЕЯ ВНУТРЕННЕГО ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА КАК ФИЛОСОФСКАЯ ОСНОВА САТЪЯГРАХИ М.К. ГАНДИ

Аннотация. Автор изучает социально-философские взгляды М.К. Ганди через призму современной трактовки понятия «внутреннее достоинство человека». В статье уточняются антропологические взгляды индийского философа и его представления об индивидуальном развитии. Борьба Ганди за права лиц, имевших в традиционном индийском обществе низкий социальный статус, представлена как практическое выражение признания их достоинства со стороны мыслителя. Автор рассматривает сатьяграху как взаимно соотнесенное нравственное развитие двух вовлеченных в нее субъектов: сатьяграха (человека, практикующего сатьяграху) и его оппонента через практическое воплощение комплекса идей, связанных с понятием человеческого достоинства. На основании категориального анализа уточняется содержание ключевых понятий философии Ганди (достоинство человека, развитие, свобода, самоограничение, стойкость в страдании, чувство стыда, диалог) и исследуются связи между ними. Анализируя сатьяграху с помощью современных представлений о внутреннем достоинстве человека, сложившихся в западной мысли, автор предлагает толковать различные компоненты философии Ганди как подчиненные идее развития. В статье впервые в отечественной науке исследован механизм передачи импульса развития от сатьяграха к его оппоненту в результате их взаимодействия в ходе кампании сатьяграхи. Осознание и возвращение собственного достоинства, сопряженное с уважительным отношением к достоинству Другого, которое практикует сатьяграх, рассматривается как условие аналогичных изменений во внутренней жизни его оппонента и трансформации изначально конфликтной ситуации в диалог.

Ключевые слова: внутреннее достоинство человека, М.К. Ганди, сатьяграха, свобода, самоограничение, стойкость в страдании, чувство стыда, развитие, Другой, диалог.

Review. The author of the article analyzes Mahatma Gandhi's social and philosophical views from the point of view of the modern definition of 'human dignity'. In this article the author clarifies anthropological views of the Indian philosopher and his views on personal development. Gandhi's struggle for the rights of the people who had the lowest social status in the Indian society is demonstrated to be the practical example of the philosopher's acknowledgement of their dignity. The author of the article also considers Satyagraha as the mutually related moral development of the two actors: Satyagraha (i.e. someone who practices Satyagraha) and his opponent that happen as a result of practical implementation of a number of ideas referring to human dignity. Based on the categorial analysis, the author also specifies the key terms and concepts in Gandhi's philosophy (human dignity, development, freedom, self-rule, endurance of suffering, shame and dialogue) and examines how these terms are related to one another. Analyzing Satyagraha from the point of view of modern views on human dignity developed in the Western philosophy, the author suggests that we should view different components of Gandhi's philosophy as the elements of his idea of personal development. For the first time in the academic literature the author of the article studies the mechanism of transferring the impulse for development from a Satyagraha to his opponent as a result of their interaction during Satyagraha campaign. Acknowledgement and development of one's own dignity combined with a respectful treatment of the Other's dignity as they are practiced by a Satyagraha are viewed as the condition for similar changes in the internal life of the opponent and transformation of an initially conflict situation into a dialogue.

Keywords: human dignity, Mahatma Gandhi, Satyagraha, freedom, self-rule, endurance of suffering, sense of shame, development, the Other, dialogue

Тема внутреннего достоинства человека приобрела в индийской социальной мысли XIX – первой половины XX вв. особенное значение. В традиционном индийском обществе достоинство человека рассматривалось как показатель социального статуса личности и оценивалось в зависимости от того, насколько высокое положение он занимал в общественной иерархии. Достоинство людей с низким социальным статусом (представители низших каст, иноверцы и неприкасаемые) признавалось не в полной мере или не признавалось совершенно. Положение женщины в целом считалось более низким и зависело не только от ее кастовой принадлежности, но и от семейного статуса – наибольшим уважением пользовались замужние женщины, имеющие детей, а наименьшим – вдовы¹ (их достоинство практически не признавалось). Ситуация колониальной зависимости от Британской империи добавила к этому пренебрежительное отношение большинства английских чиновников к местному населению.

В этот период происходит становление новых интеллектуальных элит, представители которых стали рассматривать современную им социальную действительность как проблемную и впервые в истории индийской философии обратились к современной трактовке понятия «человеческое достоинство»². Это представление предполагает признание достоинства каждого индивида независимо от его социального статуса. Оно сложилось в западной мысли, впервые было высказано в христианстве³ и развито позднее И. Кантом⁴ и теоретиками философии права. На индийской почве эта заимствованная идея стала основой социального реформаторства, начиная с деятельности Раммохана Рая (1772-1833) и его последователей.

¹ Успенская Е.Н. Антропология индийской касты. СПб.: Наука, 2010. С. 504, 508-509.

² Скороходова Т.Г. Бенгальское Возрождение. Очерки истории социокультурного синтеза в индийской философской мысли Нового времени. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2008. С. 208-210.

³ См. напр.: Власова О.В. Формирование представлений о чести и достоинстве личности в истории развития общества: эволюционно-правовое измерение // Вестник ПАГС. 2011. № 3. С. 46-47; Устьян В.Г. Возникновение и развитие проблемы достоинства человека в святоотеческой мысли периода апологетов // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2009. № 8. С. 194-197.

⁴ Кант И. Критика практического разума. СПб.: Наука, 1995. С. 95-96.

В основе современной – онтологической – трактовки категории «внутреннее достоинство» лежит христианское представление о некоем высшем начале, действующем в каждом человеке и сообщающем ему абсолютную ценность. Культивирование этого высшего начала в себе и одновременное признание его в других и является проявлением идеи достоинства на индивидуальном и социальном уровнях. Е.Б. Рашковский афористично выразил эту «шифрограмму человеческого достоинства» как идеал «аристократизма» внутренней жизни и «демократизма» внешнего общения⁵. Связь этих двух уровней выражается в том, что утверждение человеком собственного достоинства возможно только при условии признания достоинства Другого, в противном случае, не признавая внутреннего достоинства в Другом, человек тем самым попирает его в себе⁶.

В современной западной философии мы различаем два подхода к достоинству: *этический* и *правовой*. Мы, в основном, будем опираться на этический подход. С точки зрения этого подхода, на индивидуальном уровне достоинство предстает как добродетель, в основе которой лежит проявление силы человеческого духа и разума⁷. Осознание и сохранение собственного достоинства предполагает постоянную внутреннюю работу человека над собой, раскрытие в себе высшего начала и обуздание собственных низменных страстей. Здесь достоинство оказывается тесно связанным с другими этическими категориями: со *свободой*, *самоограничением*, *стойкостью в страданиях* и *чувством стыда*.

Каждый человек делает свой свободный и осознанный выбор в пользу достойного или недостойного поведения, в пользу сохранения или попрания заложенного в нём изначально достоинства. А.В. Мень пишет: «Будучи свободным соучастником деяний Божиих, человек не должен быть жестко запрограммирован на добро. Его достоин-

⁵ Рашковский Е.Б. На оси времен. Очерки философии истории. М.: Прогресс-Традиция, 1999. С. 27.

⁶ См.: Там же. С. 21; Соловьев В.С. Оправдание добра. М.: Республика, 1996. С. 205; Тойнби А.Дж. Постигание истории / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1991. С. 587.

⁷ См.: Кузнецов В.В. Власть духа как сущность человеческого достоинства // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2006 Т. 7. № 21-1. С. 29; Рашковский Е.Б. Исход – книга о свободе и достоинстве человека в Боге // Решение. 2004. № 7; Шиллер Ф. Собр. соч. в 7-и тт. М.: Гос. изд. художественной литературы, 1955-1957. Т. 6. С. 156, 159.

ство как существа, подобного Творцу, позволяет ему свободно самоопределяться, выбирать собственный путь, вплоть до негативного отношения к высшей Воле»⁸. Достоинство предполагает высшую форму свободы – свободу «от греха»⁹, «от собственных низменных страстей»¹⁰. Для достижения этой высшей свободы необходимо самоограничение в чувственной сфере. «Преобладание духа над плотью необходимо для сохранения нравственного достоинства человека. Принцип истинного аскетизма есть принцип духовного самосохранения», – заключает В.С. Соловьев¹¹. Стойкость в страдании выступает в качестве зримого выражения силы духа, а стыд свидетельствует о наличии духовного начала в человеке и охраняет «наше высшее достоинство по отношению к захватам животных влечений»¹².

На социальном уровне идея достоинства, рассмотренная с точки зрения как этического, так и правового подходов, предполагает норму одинаково уважительного отношения к любой личности, независимо от того, сохраняет ли сам человек свое достоинство или попирает его (понятие «презумпция достоинства»¹³).

При реконструкции представлений незападных мыслителей о достоинстве важен исторический контекст их размышлений и факторы, прежде всего западные, оказавшие влияние на их мировоззрение. При применении этического подхода важен также учет их философско-антропологических взглядов.

Одним из индийских мыслителей, обратившихся к современной трактовке человеческого достоинства, стал Мохандас Карамчанд Ганди (1869-

1948). Его социально-философские взгляды не представляют собой единой системы, однако они могут быть реконструированы по его работам. Для этого мы предлагаем обратиться к анализу компонентов, из которых складывается его философия. Ядром его философских представлений является концепция *сатьяграхи* (санскр. «упорство в истине»). Разрабатывая ее, Ганди опирался на комплекс этических категорий и представлений как традиционных индуистских, так и западных. Среди них идеи истины (*сатья*), ненасилия (*ахимса*), самоограничения (*брахмачарья*), развития, диалога и др. Одной из таких идей стала идея внутреннего достоинства человека. Обращение к понятию внутреннее достоинство важно для уточнения антропологических и социально-философских взглядов Ганди. А рассмотрение сатьяграхи через призму представлений о достоинстве человека, сложившихся в западной мысли, способно привести исследователя к новому, более глубокому пониманию теоретических основ и техники этой философской системы. В частности, позволяет по-новому взглянуть на связь некоторых ее основных элементов.

«...Через личность и наследие Ганди, – по словам Е.Б. Рашковского, – выразили и обозначили себя некоторые магистральные пути всемирной истории», в частности – «кризис и неприемлемость для современного мира традиционалистских трактовок человеческого достоинства»¹⁴. Мы рассматриваем Ганди как современного незападного мыслителя и наследника эпохи Индийского Возрождения. Его становление происходит в историческом контексте модернизации Индии периода британского колониального правления. Главными факторами, под влиянием которых сформировались представления Ганди о достоинстве, стали юридическое образование, полученное им в Англии, и его интерес к христианству. Особым фактором, актуализировавшим для него эту проблему, стала, на наш взгляд, расовая дискриминация, с которой он столкнулся в Южной Африке, и борьбе против которой посвятил около двадцати лет своей жизни. Наше предположение подкрепляет тот факт, что именно в южноафриканский период его жизни начала складываться его философия сатьяграхи. Указанные факторы определили большое значение правового и религиозно-этического компонентов в его рассуждениях. Это позволяет

⁸ Мень А.В. Трудный путь к диалогу. М.: Фонд имени Александра Меня, 2001. С. 392.

⁹ Кузнецов В.В. Власть духа как сущность человеческого достоинства // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2006. Т. 7. № 21-1. С. 29.

¹⁰ Рашковский Е.Б. Исход – книга о свободе и достоинстве человека в Боге // Решение. 2004. № 7. С. 14.

¹¹ Соловьев В.С. Оправдание добра. М.: Республика, 1996. С. 99.

¹² Там же. С. 404.

¹³ Абелев Г.И. О достоинстве в жизни и науке // Абелев Г.И. Очерки научной жизни. М.: Научный мир, 2006. С. 248; Кузнецов В.В. Власть духа как сущность человеческого достоинства // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2006. Т. 7. № 21-1. С. 23.

¹⁴ Рашковский Е.Б. На оси времен. Очерки философии истории. М.: Прогресс-Традиция, 1999. С. 87–88.

реконструировать его представления о достоинстве, обращаясь как к этическому, так и к правовому подходу.

В основе философско-антропологических взглядов Ганди лежит представление о человеке как существе, наделенном одновременно высшей и низшей природами. Идеалом человека при этом выступает свободная и сильная личность, познающая себя, раскрывающая Божественное начало в себе и постоянно преодолевающая свои низшие страсти. Ганди пишет: «От рождения в нас присутствует грубая сила, но мы рождены для того, чтобы осознать Бога, который пребывает в нас. В этом действительная привилегия человека и то, что отличает его от животных»¹⁵. При этом он прямо связывает культивирование высшего начала в себе с понятием достоинства: «Достоинство человека требует от него подчинения высшему закону – силе духа»¹⁶.

Осуществление этого идеала предполагает самопознание и свободный нравственный выбор человека. Тема свободы – одна из важнейших в антропологических рассуждениях Ганди. Термин «свобода» наделяется им, прежде всего, духовным смыслом. В соответствии с индуистской традицией, он видел конечную цель существования человека в достижении *мокши* (освобождения)¹⁷. В его текстах встречается как отрицательная трактовка *мокши* (освобождение от цепи перевоплощений, свобода от приязни и неприязни (likes and dislikes), отказ от веры в собственное «я», освобождение от нечистоты мысли)¹⁸, обусловленная влиянием индуизма и джайнизма¹⁹, так и положительная (видение Бога лицом к лицу, уподобление человека Богу, единение человека с Богом)²⁰. Последнюю мы

связываем с западными влияниями, в частности, с христианством.

Высвобождение духа, по Ганди, лежит на пути непрерывного самоочищения и самоограничения²¹. Многочисленные обеты, которые он принимал в своей жизни, и к которым призывал своих последователей, свидетельствуют о том, какую значительную роль в его философии играло самоограничение. Он также придавал большое значение чувству стыда. В его автобиографии содержится немало упоминаний о стыде, испытанном им после отступления от тех или иных нравственных норм²². Это позволяет нам рассматривать стыд как фактор, способствовавший нравственному становлению самого Ганди и значимый для его философско-антропологических взглядов.

Важнейшим проявлением силы духа и показателем степени духовной развитости личности Ганди считал *ахимсу* (ненасилие). Он трактовал её не только и не столько отрицательно, сколько положительно – как сознательный отказ от применения силы оружия в пользу внутренней духовной силы. Ганди прямо связывает собственные представления о ненасилии с понятием внутреннего достоинства человека: «Я рассматриваю насильственные методы как в конечном счете ведущие к поражению. Более того, они не соответствуют гению наших людей. Насильственные методы не согласуются с человеческим достоинством»²³. И в другом месте: «Мы (индийцы – Е.Б.) чувствуем, что закон, который управляет животными, не должен управлять людьми. Этот закон несовместим с человеческим достоинством»²⁴.

Социальный уровень рассуждений о достоинстве человека в философии и социально-политической практике Ганди представлен в признании достоинства *всех* людей, включая его политических оппонентов, и выражается в его борьбе за права лиц, имевших в традиционном индийском обществе низкий социальный статус. В работах Ганди термин «достоинство» (dignity) часто употребляется в контексте обращения к

¹⁵ Цит. по: Prasad M. Social Philosophy of Mahatma Gandhi. Gorachpur: Vishwavidyalaya Prakashan, 1958. P. 34.

¹⁶ Цит. по: Там же. P. 34.

¹⁷ The Collected Works of Mahatma Gandhi. Ahmedabad: The Publications Division. Ministry of Information and Broadcasting Government of India, 1958-1994. V. 39. P. 3.

¹⁸ Там же. V. 50. P. 109; Chatterjee M. Gandhi's Religious Thought. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1983. P. 156.

¹⁹ Chatterjee M. Gandhi's Religious Thought. – Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1983. P. 155.

²⁰ См. напр.: Степанянц М.Т. Философия ненасилия: уроки гандизма. М.: О-во «Знание» Российской Федерации, 1992. С. 12-13; The Collected Works of Mahatma Gandhi. Ahmedabad: The Publications Division. Ministry of Information and Broadcasting Government of India, 1958-1994. V. 50. P. 88.

²¹ См.: Soni S.K., Kapoor S. Gandhi's Concept of Freedom // Gandhi Marg. 1992. Vol. 13. № 4. P. 451.

²² См. напр.: The Collected Works of Mahatma Gandhi. Ahmedabad: The Publications Division. Ministry of Information and Broadcasting Government of India, 1958-1994. V. 39. P. 13, 23, 24, 28-30, 60.

²³ Там же. V. 15. P. 157.

²⁴ Там же. V. 48. P. 8.

женщинам, работникам физического труда и неприкасаемым²⁵. Борьба Ганди за их права и признание их достоинства, на наш взгляд, связана с его религиозно-философским представлением о причастности каждого человека к Божественному, а также с его идеалом справедливого общества, предполагающим преодоление социального неравенства. Согласно его представлениям, физический труд не менее значим, чем интеллектуальный, и люди, занимающиеся им, имеют право на уважение со стороны общества и признание их достоинства.

Этими выступлениями он продолжил линию социального реформаторства эпохи Индийского Возрождения и современного ему антиколониального движения. Цели, которые он при этом преследовал, совпадают с целями его предшественников и современников, – это преодоление социального неравенства и вовлечение в освободительную борьбу широких народных масс. Однако Ганди не просто признавал за лицами, имеющими низкий социальный статус, равное достоинство, но подчеркивал их большую значимость для общества. Об этом свидетельствуют, например, термин *хариджане* (Божьи дети), изобретенный им для обращения к неприкасаемым, признание им большей моральной силы за женщинами²⁶, а также обоснование им ценности физического труда и призывы к его повсеместному распространению. «Насколько я знаю, – пишет Ганди, – Бог чаще может быть обнаружен в тех, кто занимает самое низкое положение»²⁷. Такое отношение связано, на наш взгляд, с необходимостью развития самосознания и чувства собственного достоинства в людях, занимавших низкое положение в обществе, для привлечения их к активной социальной и политической деятельности.

Особенно значимой для Ганди была проблема неприкасаемости. В традиционном индийском обществе неприкасаемые были лишены статуса человека. Он прямо указывал на связь своей деятельности в этом направлении с понятием достоинства: «Борьба против неприкасаемости – это

религиозная борьба. Это борьба за признание человеческого достоинства»²⁸.

В теории и практике сатьяграхи индивидуальный и социальный уровни рассуждений о достоинстве оказываются связанными и взаимно обуславливают друг друга. Мы предлагаем рассматривать ее как взаимно соотнесенное нравственное развитие двух вовлеченных в нее субъектов: *сатьяграха* (человека, практикующего сатьяграху) и его *оппонента* через практическое воплощение комплекса идей, связанных с понятием человеческого достоинства.

Любая кампания сатьяграхи предполагает наличие двух целей: конкретной (политической, социальной, экономической или даже бытовой) и общей, вытекающей из её философских оснований. Общая цель – это совершенствование сатьяграхи и – через взаимодействие с ним – его оппонента. Ганди пишет о сатьяграхе: «Это оружие, которое освящает (*sanctifies*) обоих: и того, кто владеет им, и того, против кого оно используется»²⁹.

Человек, практикующий сатьяграху, должен постоянно совершенствоваться посредством самопознания, самоограничения и труда. Культивирование высшего начала в себе и одновременное признание достоинства своего оппонента должно исключить возможность применения насилия со стороны сатьяграхи. Сам он при этом должен быть готов подвергнуться насилию или даже унижению со стороны оппонента, которые обязан вынести спокойно³⁰. Стойкость в страдании и готовность к жертве дают сатьяграху возможность продемонстрировать оппоненту пример силы духа. Противопоставляя проявление собственного духа силе оружия оппонента, сатьяграх не усиливает в по-

²⁸ The Collected Works of Mahatma Gandhi. Ahmedabad: The Publications Division. Ministry of Information and Broadcasting Government of India, 1958-1994. V. 26. P. 73; см. также: Юрлова Е.С. «Неприкасаемые» в Индии. М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1989. С. 24.

²⁹ The Collected Works of Mahatma Gandhi. Ahmedabad: The Publications Division. Ministry of Information and Broadcasting Government of India, 1958-1994. V. 16. P. 123; см. также: Speeches and Writings of M.K. Gandhi. Madras: G.A. Natesan, 1922. P. 180-181.

³⁰ См. напр.: The Collected Works of Mahatma Gandhi. Ahmedabad: The Publications Division. Ministry of Information and Broadcasting Government of India, 1958-1994. V. 15. P. 191; Speeches and Writings of M.K. Gandhi. Madras: G.A. Natesan, 1922. P. 183; Рыбаков Р.Б. Ненасильственная борьба за мир без насилия (Ахимса в индийской традиции и в учении М.К. Ганди) // Пацифизм в истории. Идеи и движения мира. М.: Институт всеобщей истории РАН, 1998. С. 143.

²⁵ См. напр.: Там же. V. 15. P. 144; V. 25. P. 528; V. 26. P. 8.

²⁶ Дата Д. Философия Махатмы Ганди / Пер. с англ. А.В. Радугина. М.: Изд-во иностр. лит., 1959. С. 120.

²⁷ Цит. по: Varma V.P. The Political Philosophy of Mahatma Gandhi and Sarvodaya. Agra: Lakshmi Narain Agarwal, 1959. P. 46.

следнем его животное начало, а, напротив, апеллирует к его совести, заставляет его устыдиться собственного недостойного поведения³¹.

Это представляется нам первым шагом на пути преобразования соперника и трансформации изначально конфликтной ситуации в диалог. За этим должен последовать осознанный и свободный нравственный выбор бывшего оппонента в пользу развития в себе собственного духовного начала. Это в свою очередь должно привести его к признанию достоинства человека, практиковавшего против него сатьяграху.

Таким образом, осознание и возвращение собственного достоинства, сопряженное с уважительным отношением к достоинству Другого, которое практикует только одна из сторон сатьяграхи должно привести к аналогичным изменениям во внутренней жизни другой стороны. «Подчинение моральной силе не может не увеличить престиж и достоинство подчиняющегося», – пишет Ганди³². Отношения двух субъектов при этом должны трансформироваться из противоборства в подлинный диалог. На наш взгляд, такое взаимно соотнесённое развитие и мыслилось Ганди как путь к построению ненасильственной цивилизации – идеалу, воплощению которого он посвятил большую часть своей жизни.

Размышления о достоинстве человека во многом определили философию и социально-политическую деятельность Ганди. Актуальность их была связана с решением насущных проблем современного ему индийского общества: преодолением социального неравенства, искоренением не-

прикасаемости и вовлечением в освободительную борьбу больших масс населения, имевших низкий социальный статус. Анализ сатьяграхи с помощью современных представлений о внутреннем достоинстве человека, сложившихся в западной мысли, позволяет рассматривать различные компоненты философии Ганди как подчиненные идее развития. Идеи свободы, самоограничения, ненасилия, чувство стыда, стойкость в страдании и готовность к самопожертвованию предстают как факторы индивидуального развития. Идея онтологического равенства и обоснование ценности диалога выступают в качестве условий превращения индивидуального развития в развитие социальное. Категория достоинство при этом позволяет уточнить представления Ганди об индивидуальном развитии человека и проанализировать механизм преобразования соперника в ходе осуществления кампании сатьяграхи. Сохранение сатьяграхом собственного внутреннего достоинства и одновременное признание с его стороны достоинства своего оппонента должно произвести аналогичные нравственные изменения во внутренней жизни соперника. Таким образом, мы определяем сатьяграху как взаимно соотнесённое развитие двух противоборствующих сторон, тесно связанное с осмыслением проблематики внутреннего достоинства человека и воплощением этого комплекса идей в жизнь. Также мы предлагаем рассматривать сатьяграху как нелегкий путь к диалогу, а ее возможное осуществление в масштабах страны или даже всего человечества – как воплощение идеала ненасильственной цивилизации, предложенного Ганди.

Список литературы:

1. Абелев Г.И. О достоинстве в жизни и науке // Абелев Г.И. Очерки научной жизни. М.: Научный мир, 2006. С. 247-257.
2. Власова О.В. Формирование представлений о чести и достоинстве личности в истории развития общества: эволюционно-правовое измерение // Вестник ПАГС. 2011. № 1. С. 44–50.
3. Датта Д. Философия Махатмы Ганди / Пер. с англ. А.В. Радугина. М.: Изд-во иностр. лит., 1959.
4. Кант И. Критика практического разума. СПб.: Наука, 1995.
5. Кузнецов В.В. Власть духа как сущность человеческого достоинства // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2006. Т. 7. № 21-1. С. 21-33.
6. Мень А.В. Трудный путь к диалогу. М.: Фонд имени Александра Меня, 2001.
7. Рашковский Е.Б. Исход – книга о свободе и достоинстве человека в Боге // Решение. 2004. № 7. С. 14-15.
8. Рашковский Е.Б. На оси времен. Очерки философии истории. М.: Прогресс-Традиция, 1999.
9. Рыбаков Р.Б. Ненасильственная борьба за мир без насилия (Ахимса в индийской традиции и в учении М.К. Ганди) // Пацифизм в истории. Идеи и движения мира. М.: Институт всеобщей истории РАН, 1998. С. 122-148.

³¹ См. напр.: Там же. С. 145.

³² The Collected Works of Mahatma Gandhi. Ahmedabad: The Publications Division. Ministry of Information and Broadcasting Government of India, 1958-1994. V. 15 P. 142.

10. Скороходова Т.Г. Бенгальское Возрождение. Очерки истории социокультурного синтеза в индийской философской мысли Нового времени. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2008.
11. Соловьев В.С. Оправдание добра. М.: Республика, 1996.
12. Спирина Э.М. Феномен духа в философской антропологии // Психология и психотехника. 2013. № 1. С. 26-34. (DOI: 10.7256/2070-8955.2013.01.4).
13. Степанянц М.Т. Философия ненасилия: уроки гандизма. М.: О-во «Знание» Российской Федерации, 1992.
14. Тойнби А.Дж. Постижение истории / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1991.
15. Успенская Е.Н. Антропология индийской касты. СПб.: Наука, 2010.
16. Устьян В.Г. Возникновение и развитие проблемы достоинства человека в святоотеческой мысли периода апологетов // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2009. № 8. С. 188-199.
17. Шиллер Ф. Собр. соч. в 7-и тт. Т. 6. М.: Гос. изд. художественной литературы, 1955-1957.
18. Юрлова Е.С. «Неприкасаемые» в Индии. М.: Наука; Глав. ред. восточной литературы, 1989.
19. Chatterjee M. Gandhi's Religious Thought. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1983.
20. Prasad M. Social Philosophy of Mahatma Gandhi. Gorachpur: Vishwavidyalaya Prakashan, 1958.
21. Soni S.K., Kapoor S. Gandhi's Concept of Freedom // Gandhi Marg. 1992. Vol. 13. № 4. P. 443-453.
22. Speeches and Writings of M.K. Gandhi. Madras: G.A. Natesan, 1922.
23. The Collected Works of Mahatma Gandhi. Ahmedabad: The Publications Division. Ministry of Information and Broadcasting Government of India, 1958-1994. 100 volumes.
24. Varma V.P. The Political Philosophy of Mahatma Gandhi and Sarvodaya. Agra: Lakshmi Narain Agarwal, 1959.

References (transliteration):

1. Abelev G.I. O dostoinstve v zhizni i nauke // Abelev G.I. Ocherki nauchnoj zhizni. M.: Nauchnyj mir, 2006. S. 247-257.
2. Vlasova O.V. Formirovanie predstavlenij o chesti i dostoinstve lichnosti v istorii razvitija obshhestva: jevoljucionno-pravovoe izmerenie // Vestnik PAGS. 2011. № 1. S. 44-50.
3. Datta D. Filosofija Mahatmy Gandi / Per. s angl. A.V. Radugina. M.: Izd-vo inostr. lit., 1959.
4. Kant I. Kritika prakticheskogo razuma. SPb.: Nauka, 1995.
5. Kuznecov V.V. Vlast' duha kak sushhnost' chelovecheskogo dostoinstva // Izvestija Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gercena. 2006. T. 7. № 21-1. S. 21-33.
6. Men' A.V. Trudnyj put' k dialogu. M.: Fond imeni Aleksandra Menja, 2001.
7. Rashkovskij E.B. Ishod – kniga o svobode i dostoinstve cheloveka v Boge // Reshenie. 2004. № 7. S. 14-15.
8. Rashkovskij E.B. Na osi vremen. Ocherki filosofii istorii. M.: Progress-Tradicija, 1999.
9. Rybakov R.B. Nenasil'stvennaja bor'ba za mir bez nasilija (Ahimsa v indijskoj tradicii i v uchenii M.K. Gandi) // Pacifizm v istorii. Idei i dvizhenija mira. M.: Institut vseobshhej istorii RAN, 1998. S. 122-148.
10. Skorohodova T.G. Bengal'skoe Vozrozhdenie. Ocherki istorii sociokul'turnogo sinteza v indijskoj filosofskoj mysli Novogo vremena. SPb.: Peterburgskoe Vostokovedenie, 2008.
11. Solov'ev V.S. Opravdanie dobra. M.: Respublika, 1996.
12. Spirina Je.M. Fenomen duha v filosofskoj antropologii // Psihologija i psihotehnika. 2013. № 1. S. 26-34. (DOI: 10.7256/2070-8955.2013.01.4).
13. Stepanjanc M.T. Filosofija nenasilija: uroki gandizma. M.: O-vo «Znanie» Rossijskoj Federacii, 1992.
14. Tojnbi A.Dzh. Postizhenie istorii / Per. s angl. M.: Progress, 1991.
15. Uspenskaja E.N. Antropologija indijskoj kasty. SPb.: Nauka, 2010.
16. Ustjan V.G. Vozniknovenie i razvitie problemy dostoinstva cheloveka v svjatootecheskoj mysli perioda apologetov // Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Filosofija. Sociologija. Pravo. 2009. № 8. S. 188-199.
17. Shiller F. Sobr. soch. v 7-i tt. T. 6. M.: Gos. izd. hudozhestvennoj literatury, 1955-1957.
18. Jurlova E.S. «Neprikasaemye» v Indii. M.: Nauka; Glav. red. vostochnoj literatury, 1989.
19. Chatterjee M. Gandhi's Religious Thought. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1983.
20. Prasad M. Social Philosophy of Mahatma Gandhi. Gorachpur: Vishwavidyalaya Prakashan, 1958.
21. Soni S.K., Kapoor S. Gandhi's Concept of Freedom // Gandhi Marg. 1992. Vol. 13. № 4. P. 443-453.
22. Speeches and Writings of M.K. Gandhi. Madras: G.A. Natesan, 1922.
23. The Collected Works of Mahatma Gandhi. Ahmedabad: The Publications Division. Ministry of Information and Broadcasting Government of India, 1958-1994. 100 volumes.
24. Varma V.P. The Political Philosophy of Mahatma Gandhi and Sarvodaya. Agra: Lakshmi Narain Agarwal, 1959.