

БОГОСЛОВИЕ И ПРАКТИКА НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО сопротивления Мартина Лютера Кинга

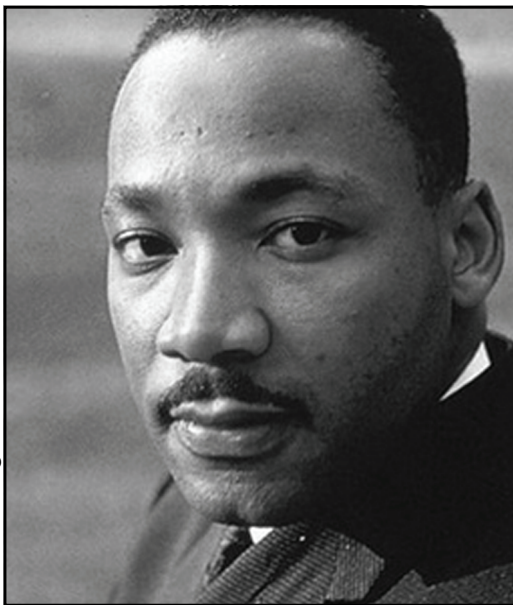
*«Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний
попавшемуся разбойникам? Он сказал:
оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему:
иди, и ты поступай так же»*

Луки 10:36-37

ИМЯ МАРТИНА ЛЮТЕРА КИНГА ИЗВЕСТНО МНОГИМ евангельским христианам. Большинство из нас знают, что он был баптистским пастором, ярким оратором и лидером Движения за гражданские права чернокожих в США. Большинство из нас знают, что он последовательно исповедовал и применял принципы ненасилия в этой борьбе за социальные перемены. Большинство из нас знают его знаменитую речь «У меня есть мечта». Многие из нас знают, что он был лауреатом Нобелевской премии мира, и что его жизненный путь прервала пуля убийцы. Неудивительно, что когда события в нашей собственной стране (Украине) вновь и вновь поднимают перед церковью трудные вопросы о взаимодействии с обществом, участия в политических процессах, отношении к вооруженному сопротивлению и войне, изучение опыта такого человека, его жизни, его идеалов становится по-особому актуальным для нас.

Но многие из нас могут испытать настоящее потрясение, когда обнаружат, что доктор Мартин Лютер Кинг был христианином либерального толка и, например, отвергал буквальное прочтение библейских историй, считая, что они имеют мифологическую природу. И тогда возникает искушение пренебречь тем наследием, которое он нам оставил и переключиться на критику отдельных его убеждений, упуская возможность научиться от него, услышать, что говорит нам Бог через жизнь, борьбу и страдания этого человека. В некотором смысле отношение многих христиан консервативного толка к христианам либерального направления можно сравнить с отношением правоверных иудеев времен Иисуса к самарянам — как к еретикам-полукровкам. Чему от них можно научиться? Но Иисус, отвечая законнику, желающему оправдать себя, рассказал притчу, положительным героем которой стал именно один из этих презренных еретиков, и, задавая вопрос о том, кто же на самом деле явился ближним, подвел слушателя к неизбежному выводу: «Иди, и ты поступай так же» (Луки 10:29-37).

В этой статье мы попытаемся рассмотреть богословие и практику ненасильственного сопротивления Мартина Лютера Кинга именно в этом ракурсе. Конечно, это не будет исчерпывающим изучением теологических воззрений Кинга, но мы будем задаваться вопросом: как его богословские идеи (даже если мы не соглашались с ними) помогают нам увидеть и глубже понять те аспекты Божьей истины, которые, возможно, мы до сих пор недооценивали? Мы также не сможем изучить все подробности практики ненасильственного сопротивления, но мы будем размышлять о том, как опыт этого движения согла-

Доктор Мартин Лютер Кинг (1929–1968) — баптистский пастор и лидер Движения за гражданские права чернокожих в США.

суется с учением Христа о любви к врагам и какие практические выводы из этого следуют.

БОГОСЛОВИЕ НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТИНА ЛЮТЕРА КИНГА

Несомненно, богословие Кинга является не отстраненной академической доктриной, но результатом взаимодействия ищущей души со многими факторами: Писанием, преломленным через жизнь афро-американской церковной общины и семьи служителей, в которой вырос Кинг; расовой и социальной несправедливостью; обучение в либеральном колледже и университете; изучение христианских и нехристианских мыслителей; процессами, происходящие в американском обществе. Свой путь к философии ненасилия Кинг описывает в труде «Паломничество к ненасилию».

Понимание Бога

Бог в понимании Кинга явно находится на стороне бедных и угнетенных и выступает против несправедливости. Поэтому «христианин всегда обязан откликаться на любой протест против несправедливого отношения к бедным, христианство само является таким протестом, нигде не выраженным так красноречиво, как в словах Иисуса: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное» (Луки 4:18-19)»^[1]. Бог заботится не только о «спасении души» в узком смысле этого слова. Поэтому «религия, признающая важность заботы о людских душах, но не затрагивающая общественные и экономические условия, ранящие эти души, - это религия с умирающим духом, ожидающая того дня, когда ее похоронят»^[2]. Такое понимание не позволяло Кингу оставаться в стороне от борьбы за освобождение своего народа от расового, социального и экономического угнетения.

Кинга упрекают за то, что в его проповедях и речах происходит смещение надежды — от упования на будущее, обещанное Богом, к упованию на достижение перемен уже сегодня. Действительно, в проповедях и речах Кинга мы не найдем тем о Втором пришествии Христа. Он мечтает о будущем, но будущем близком и дос-

тижимом, и он готов за это бороться и призывает к этой борьбе и других. Он мечтает о сообществе любви. «У меня есть мечта, что настанет день, когда четверо моих детей будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а по тому, что они собой представляют. У меня есть мечта сегодня»^[3]. Мы можем критиковать Кинга за либерализм, но веруя буквально во Второе пришествие Христа и в то, что только тогда окончательно воцарится справедливость, мир и любовь, не должны ли мы спросить себя: «Что сегодня мы можем совершить во имя Христа, чтобы наше общество стало лучше, справедливее, любвеобильней?».

Не должны ли мы услышать в его страстных речах напоминание о том, что Бог справедливости и любви не изменился и не уснул, и желает, чтобы Его церковь была светом и солью сегодня? Прислушаемся к его обличениям:

«Посреди вопиющих несправедливостей по отношению к неграм я видел, как белые церкви стоят в стороне и беззвучно шепчут какие-то благочестивые, но неуместные замечания и ханжеские тривиальности. Посреди ожесточенной борьбы, чтобы народ наш освободился от расовой и экономической несправедливости, я слышал, как многие проповедники говорили: это социальные проблемы, к которым Евангелие, собственно, не имеет касательства, и наблюдал, как многие церкви посвящают себя совершенно надмирной религии, которая проводит странное различие между телом и душой, священным и мирским. И так мы движемся к концу двадцатого столетия с религиозным сообществом, в большинстве своем приспособившимся

^[1] М.Л. Кинг. Паломничество к ненасилию.

^[2] Там же.

^[3] М.Л. Кинг. У меня есть мечта.

^[4] М.Л. Кинг. Письмо из Бирмингемской тюрьмы.

к статус-кво, стоящим, словно хвостовой огонь, позади других организаций сообщества, а не как головной огонь, ведущий людей к более высоким уровням справедливости»^[4].

Кинг верил, что Бог одновременно является трансцендентным и имманентным, превознесенным и присутствующим. Он верил, что Бог находится вместе с ним и другими и действует в их борьбе за гражданские права. «Бог, которому мы поклоняемся...любящий других Бог, который всегда действует через историю для утверждения Его Царства»^[5].

Этот Бог – личностный, персональный Бог. Кинг разделял философию персонализма.

«Уверенность персонализма в том, что только личность – ограниченная и беспредельная – является абсолютной реальностью, укрепила два моих убеждения: дала мне метафизическое обоснование идеи о персональном Боге, и предоставила метафизический базис для утверждения достоинства и ценности всей личности человека»^[6].

Понимание природы человека

При чтении отдельных проповедей Кинга может возникнуть впечатление, что он недооценивает силу греховной испорченности человека и исповедует наивную веру в то, что падший человек в своем основании добр и именно поэтому рассчитывает, что на него легко воздействовать методами ненасильственного сопротивления. Однако в «Паломничестве к

ненасилию» Кинг рассказывает о том, как изучение трудов Рейнхольда Нибура произвело на него огромное влияние и помогло «осознать иллюзии поверхностного оптимизма касательно природы человека и опасность ложного идеализма» и «бросающуюся в глаза реальность существования коллективного зла». Но, по мнению Кинга, «Нибур переоценил испорченность человеческой природы. Его пессимизм относительно природы человека не был уравновешен оптимизмом в отношении природы божественного. Он был настолько увлечен постановкой диагноза о подверженности человека греху, что проглядел исцеление благодатью»^[7]. Поэтому основанием для борьбы за социальную справедливость ненасильственными методами является не «поверхностный оптимизм, но глубокая вера в возможность человеческих существ к возвышению, если они станут следовать учению Господа»^[8]. В проповеди «Любите врагов ваших» на Мф. 5:43-45 Кинг говорит:

«Мы должны понять, что зло, творимое ближним нашим – врагом, никогда не отражает всей сущности этого человека. Элементы добра можно найти в характере даже наизлейших из наших врагов... И мы начинаем любить наших врагов, понимая, что они еще не испорчены полностью и всеискупающая любовь Господа нашего может коснуться и их»^[9].

Особенно трогательно и сильно эта вера в возможность изменения человеческих сердец к лучшему прозвучала в речи Кинга на похоронной службе

^[5] Robert James “Be” Scofield. King’s God: The Unknown Faith of Dr. Martin Luther King Jr. https://www.tikkun.org/article.php/nov_dec_09_scofield

^[6] М.Л. Кинг. Паломничество к ненасилию.

^[7] Там же

^[8] М.Л. Кинг. Паломничество к ненасилию.

^[9] М.Л. Кинг. Любите врагов ваших. http://www.antimilitary.narod.ru/antology/king/lubite_vragov.htm

для трех маленьких девочек, погибших от взрыва бомбы, которую белый террорист бросил в класс воскресной школы:

«Нет, мы не должны терять веру в наших белых братьев. Так или иначе, мы должны верить, что наиболее заблуждающиеся из них могут научиться уважать достоинство и ценность каждой человеческой личности»^[10].

Чему нас может научить этот аспект богословия Мартина Лютера Кинга? Мы можем спорить с его фразой «они еще не испорчены полностью» и вспоминать цитату из Иеремии 17:9 — «Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено...». Однако мы должны спросить себя, не погружает ли нас сосредоточенность только лишь на доктрине греховности человека в непродуктивное уныние и пессимизм? Сочетается ли у нас познание человеческой греховности с глубоким уважением к человеку, как образу Божьему? (Бытие 1:26; 9:6; Иакова 3:9). Именно здесь философия персонализма Кинга заставляет нас вспомнить библейскую истину: «...не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1 Ин. 4:20). Ожидаем ли мы с верою Божьего действия в сердцах наших недругов, как заповедал Павел Тимофею: «...с кротостью наставляя противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины» (2 Тим. 2:25)? Для Кинга метод ненасильственного сопротивления, готовность принять незаслуженные страдания, не отвечая ударом на

^[10] M.L. King. Eulogy for the Martyred Children. http://mlkpp01.stanford.edu/index.php/encyclopedia/documentsentry/doc_eulogy_for_the_martyred_children
^[11] М.Л. Кинг. Любите врагов ваших. http://www.antimilitary.narod.ru/antology/king/lubite_vragov.htm

удар, как раз и были способом «наставления» противников, проповедью, направленной на пробуждение их совести. Свою речь о любви к врагам он заканчивает страстным обращением:

«Бросайте нас в тюрьмы, а мы будем по-прежнему любить вас... Темными ночами посылайте своих убийц и насильников, обряженных в колпаки, чтобы они били нас до полусмерти, а мы будем любить вас. Но будьте уверены, мы победим вас нашим умением терпеть страдания. И придет день, когда мы обретем свободу, но это будет свобода не для нас одних. Мы будем так взывать к вашему сердцу и разуму, что склоним вас на свою сторону, и наша победа станет победой вдвойне»^[11].

Подобно самому Христу, Кинг выдвигает перед своими слушателями бескомпромиссные требования. Он глубоко верит как в то, что его слушатели способны откликнуться на призыв любить врагов, так и в возможность преображения закоренелых в расизме противников. Он верит в человеческое достоинство как одних, так и других. И в то время как богословы спорят о том, дана ли Нагорная проповедь для буквального исполнения, или лишь для того, чтобы мы увидели свою греховность, сам Кинг и многие его последователи явили на практике выполнение одного из труднейших требований Христа.

Христология Кинга

В семинарской работе «Человечность и божественность Иисуса» Кинг пишет:

«...ортодоксальный взгляд на божественность Христа является, в моем понимании, легко отрицаемым. Значение божественности Христа состоит в том факте, что его подвиг

является пророческим и обещающим для каждого другого настоящего сына человеческого, кто желает подчинить свою волю воле и Духу Бога. Христос был только прототипом одного среди многих братьев. Появление такой личности, более божественной и более человеческой, чем любая другая, и в теснейшем единстве одновременно с Богом и человеком, является наиболее значительным и обнадеживающим событием в человеческой истории. *«Это божественное качество или это единство с Богом не было что-то данное Иисусу свыше, но было определенным достижением в процессе нравственной борьбы и самопожертвования»*^[12].

Что и говорить, подобное понимание божественности Христа шокирует и возмущает тех, кто принимает богодуховенность Писания и верит в «Слово, ставшее плотью». Однако стоит обратить внимание на одну из причин, подвигших Кинга к такому взгляду. Он опасался того, что доктрина божественности Христа, присущей Ему изначально, является поводом для того, чтобы говорить: «Он имел лучшие шансы для того, чтобы жить таким образом, чем мы можем иметь...». Убежденность же в том, что Иисус стал божественным в процессе борьбы, являлась для него основанием делать сильный акцент на практической возможности подражания Иисусу и уподобления Богу. В проповеди на Мф. 5:43–45 он перечисляет причины, по которым мы должны любить врагов и говорит:

«Еще более глубокая причина прямо выражена в словах Иисуса: Любите врагов ваших ...да будете сынами Отца вашего небесного?. Господь призывает нас вступить на этот сложный путь, чтобы мы смогли установить особенные отношения с Богом. Мы все можем стать детьми Божьими. Через любовь, которая незаметно становится явью. Мы должны любить наших врагов потому, что только через любовь мы можем познать Бога и испытать красоту Его святости»^[13].

Конечно, мы можем сказать о том, что Кинг смешивал усыновление с освящением, и что подражание Христу как раз и совершается на фундаменте оправдания и усыновления, дарованных нам не за наши усилия и заслуги, а по вере (Гал. 3:24–27). Но не должны ли мы также спросить себя, присутствует ли в нашей жизни страстное стремление уподобиться Богу, в частности, следуя заповеди Иисуса о любви к врагам? Или, может быть, мы успокоились в том, что в свое время Дитрих Бонхёффер назвал «дешевой благодатью»?

Понимание искупления

Довольно трудно составить полную картину понимания искупления Кингом. Ведь он не писал трудов по систематической теологии. Призывая к тактике ненасильственного сопротивления, он подчеркивал такие аспекты искупления человека Христом как прощение и примирение. Он употреблял такие термины как всепрощение и всеискупающая любовь Господа. При этом «всепрощение – это не игнорирование того, что было сделано...». «Скорее, оно означает, что содеянное зло не является преградой на пути установления отношений».

^[12] M.L. King Jr., «The Humanity and Divinity of Jesus,» in *The Papers of Martin Luther King Jr.*, Vol 1, p. 150.

^[13] М.Л. Кинг. Любите врагов ваших. http://www.antimilitary.narod.ru/antology/king/lubite_vragov.htm

В проповедях Кинга мы не найдем призывов верить для спасения в заместительную жертву Христа и возлагать надежду не на свои дела, а на подвиг Христа. Он избегает употребления слова «грех». Анализируя проповедь Кинга «Основной инстинкт», один из исследователей его богословия пишет:

«Действительно, и что почти неимоверно, он совсем не упоминает о грехе. И это так неимоверно, потому что то, что Кинг описывает как “основной инстинкт”, в частности желание Иакова и Иоанна сесть по правую и по левую руку Иисуса в Его славе, должно бы быть более точно оценено как грех гордости. Вместо греха мы все боремся с “качествами Иакова и Иоанна”. Вместо принятия искупления по благодати, мы должны направить наш основной инстинкт к целям любви. Вместо Иисуса как Сына Божьего, умершего за наши грехи, Он был любящим слугой, который через Свою смерть стал совершенным лидером. И вместо служения Иисуса, направленного к целям Его славы и искупления творения, Он на самом деле пришел показать миру хороший пример управления основным инстинктом»^[14].

Чаще всего Кинг призывает подражать Христу в Его любви. Скорее всего понимание Кингом искупления можно определить как преобразование души в практике любви «агапе» и единение с другими в любящем сообществе. Понятие любви «агапе» важно для понимания ненасильственного сопротивления. Оно отличается от симпатии и привязанности. «Агапе — согласие и созидательная, всепроща-

ющая добросердечность в отношениях между всеми людьми... На этом уровне мы любим людей не потому, что нам нравятся они или их поступки, и даже не за то, что в них есть искра Божья; мы любим каждого человека за то, что его любит Господь»^[15]. Описывая любовь «агапе», Кинг говорит:

«Крест — это вечное выражение длины, до которой дойдет Бог, чтобы восстановить общность. Воскрешение является символом божественного превосходства над всеми силами, которые стремятся этой общности препятствовать. Святой Дух является продолжающейся общностью, создающей реальность, проходящую через все существующее». Отсюда практическое применение: «Я могу закрыть брешь в разрушенной общности, только встречая ненависть любовью. Если я встречу ненависть ненавистью, я перестану быть личностью, потому что так создано, что личность может быть полной только в контексте общности»^[16].

Чему же мы можем научиться от Кинга в понимании искупления? Сожалея о том, что он оставляет в стороне саму сердцевину Евангелия, а, именно, заместительный аспект смерти Христа, Его жертву умилоствления, тем не менее, мы можем задуматься: не является ли наше понимание и переживание искупления слишком индивидуализированным, замкнутым на нас самих? Мы можем быть слишком сосредоточенными на избавлении от личного чувства вины через веру в жертву Христа, и в то же время не замечать, что жертва Христова сози-

^[14] H.E. Savage. The Theological Legacy of Rev. Dr. Martin Luther King, Jr.: Part 1 <http://holly10.hubpages.com/hub/The-Theological-Legacy-of-Rev-Dr-Martin-Luther-King-Jr>

^[15] М.Л. Кинг. Любите врагов ваших. http://www.antimilitary.narod.ru/antology/king/lubite_vragov.htm

^[16] М.Л. Кинг. Паломничество к ненасилию.

дает общность и что искупление обязательно должно принести плоды в нашем отношении к людям. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно...» (Еф. 2:12-13). Когда утрачено это понимание, с церковью происходят парадоксальные и печальные вещи. Вот свидетельство известного христианского писателя Филипа Янси:

«Я вырос в южной фундаменталистской церкви, учившей вопиющему расизму, апокалиптическому страху перед коммунизмом и американскому ура-патриотизму... Когда Конгресс принял «Закон о гражданских правах», наша церковь основала частную школу — убежище для белых, демонстративно не допуская в нее чернокожих учеников. Когда детский сад отказался принять дочь одного чернокожего профессора библейской семинарии, несколько либеральных прихожан в знак протеста вышли из нашей церкви, однако большинство других одобрило решение руководства садика»^[17].

Абсолютные моральные ценности

Может показаться странным, но при всем своем либерализме, Мартин Лютер Кинг был глубоко убежден в существовании моральных абсолютов, и это имело большое значение для его борьбы за гражданские права ненасильственными методами. В проповеди «Открывая заново потерянные ценности» он настаивал, что «вся реальность утверждается на нрав-

ственных устоях», что «это моральная вселенная, и ...есть моральные законы вселенной, такие же неизменные как физические законы»^[18]. Кинг очень эмоционально выразил веру в моральные абсолюты:

«Я здесь, чтобы сказать вам в это утро, что некоторые вещи правильные, а некоторые неправильные. Всегда так, абсолютно так. Неправильно ненавидеть. Это всегда было неправильно и это всегда будет неправильно! Это неправильно в Америке, неправильно в Германии, неправильно в России, неправильно в Китае! Это было неправильно две тысячи лет до Христа, и это неправильно в 1954 году после Рождества Христова! Это всегда неправильно и это всегда будет неправильно! ...Некоторые вещи в этой вселенной абсолютны. Бог вселенной так это устроил»^[19].

ПРАКТИКА НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

Проблемы, которые требовали решения

Подробно описать опыт ненасильственного движения за гражданские права афро-американцев в США в данной статье не представляется возможным, однако мы обратим внимание на главные особенности и их связь с богословием ненасилия Мартина Лютера Кинга. Доктор Кинг не был инициатором ненасильственного движения. Задолго до него действовали организации, которые «используя

^[17] Филип Янси. Что удивительного в благодати / Дневник благодати. Пер. с англ. Киев: «Нард», 2011. — С. 255.

^[18] M.L. King. Rediscovering Lost Values. http://mlk-kpp01.stanford.edu/index.php/kingpapers/article/rediscovering_lost_values/
^[19] Там же.

разнообразную тактику — всегда демократическую и ненасильственную, — пытались улучшить жизненные условия чернокожих и преодолеть угнетение, которое нес с собой расизм»^[20]. Но, когда Мартин Лютер Кинг возвращается на Юг в 1954 году, чтобы стать пастором баптисткой церкви на Декстер авеню в Монтгомери, штат Алабама, то менее чем за год он оказывается лидером в расцветающем национальном движении за равенство.

бусе, как они кричали неграм: чёрные коровы, ниггеры, чёрные обезьяны. Нередко негры платили за проезд у входа, а затем были вынуждены сойти, чтобы снова сесть в автобус с задней площадки, и часто автобус уходил до того, как негр подходил к задней двери, увозя его плату за проезд. Негра заставляли стоять, хотя в автобусе были свободные места только для белых. Даже если в автобусе не было белых пассажиров, а негров набивалось

Ненасильственное сопротивление — это путь сильных людей, это «пассивное сопротивление». Это метод физической пассивности, но мощной духовной активности. Это не пассивное непротивление злу, а активное ненасильственное сопротивление злу.

Одной из главных проблем, которые пытались решить активисты движения, была сегрегация, то есть отделение белого населения от иных этнических групп. Осуществлялась она через различные социальные преграды: раздельное обучение и воспитание, разграничение посадочных зон (белые — сидят впереди) в общественном транспорте и т.п. Вот как сам Мартин Лютер Кинг описывает эту унижительную практику:

«Среди водителей автобусов не было негров и, хотя некоторые белые водители были вежливы, слишком многие из них позволяли себе оскорбления и ругательства по отношению к неграм. Совершенно естественно было услышать в авто-

много, им не разрешалось садиться на первые четыре места. Если все места, предназначенные для белых, уже были ими заняты, а в автобус вошли новые белые пассажиры, негры, сидящие на нерезервированных местах, находящихся позади мест, предназначенных для белых, должны были встать и уступить им место. Если негр отказывался это сделать, его арестовывали. В большинстве случаев негры подчинялись этому правилу без возражения, хотя время от времени встречались такие, которые отказывались подчиниться этому унижению»^[21].

Сегрегация была тесно связана с экономической дискриминацией. Чернокожий человек имел мало шансов получить хорошее образование и профессию. Плата афроамериканцам за одну и ту же работу была намного ниже, чем белым работникам. Процветало также нарушение избирательных прав. Хотя федеральное законода-

^[20] Джонсон Р. Мартин Лютер Кинг-младший и ненасильственная борьба за гражданские права в Америке // Ненасилие как мировоззрение и образ жизни. — М.: ИВИ РАН, 2000.

^[21] М.Л. Кинг. Шаг к свободе // Есть у меня мечта... М.: Наука, 1970. С.19.

тельство обеспечивало равные права, на местах в южных штатах действовали законы, которые отбирали право голоса и поддерживали сегрегацию и унижение.

Основные принципы ненасильственного сопротивления согласно Кингу

Оказавшись в эпицентре борьбы за расовую справедливость, Кинг начал применять на практике философию ненасильственного сопротивления, которую он изучал в процессе обучения. Известно, что он сказал: «Меня избрали руководителем движения и я должен найти метод борьбы, который соответствует моей вере в Христа и приемлем для моего сердца»^[22].

На философию ненасилия Кинга оказали влияние некоторые мыслители-пацифисты, например, Торо^[23] и Масте^[24]. Но особенно сильное впечатление на Кинга произвела философия и практика Махатма Ганди^[25]. По мнению Кинга, «Ганди был, наверное, первым в истории человечества, кто

поднял мораль любви Иисуса над межличностными взаимодействиями до уровня мощной и эффективной силы большого размаха. Для Ганди любовь была сильнодействующим орудием в деле социальных коллективных преобразований»^[26]. Таким образом, через индустра Ганди христианин Мартин Лютер Кинг осознал актуальность и применимость заповедей Нагорной проповеди о любви к врагам в сфере социальных отношений.

Кинг и его соратники сформулировали шесть принципов ненасильственного сопротивления:

1. Ненасильственное сопротивление – это не метод для трусов, это сопротивление. Ганди говорил, что если считать трусость единственной альтернативой насилию, то лучше сражаться. Путь ненасильственного сопротивления – это путь сильных людей. Это не пассивное непротивление злу, а активное ненасильственное сопротивление злу.
2. С помощью методов ненасилия не стремятся победить или унижить

партию (AWP), которая в 1934 г. объединилась с Коммунистической Лигой Америки, чтобы образовать Рабочую партию Соединенных Штатов. В 1960-е гг. Масте играл заметную роль в движении против Вьетнамской войны.

^[25] Махатма Ганди (1869 — 1948) — выдающийся индийский духовный лидер, идеолог и борец за независимость Индии от Великобритании. Имя Махатма Ганди окружено в Индии таким же почитанием, с каким произносятся имена святых. Он всю свою жизнь боролся против колониальной зависимости Индии, против религиозных распрей, раздирающих его страну, против насилия, но на склоне лет пал его жертвой. Его философия ненасилия (сатьяграха) оказала огромное влияние на движения сторонников мирных перемен.

^[26] Кинг М.Л. Паломничество к ненасилию // Этическая мысль. — М.: Республика, 1992.

^[22] Киселев В. Ненасильственный опыт движения за гражданские права в США (50-е — 60-е гг.) // Опыт ненасилия в XX столетии. (Под ред. Р.Г. Апресяна) — М.: Аслан, 1996.

^[23] Генри Дэвид Торо (1817 — 1862) — американский писатель, мыслитель, натуралист, общественный деятель. Г.Д. Торо активно участвовал в общественной жизни. Так, в 1846 году в знак протеста по отношению к войне США против Мексики он демонстративно отказался платить налоги, за что был на короткое время заключён в тюрьму. Будучи сторонником аболиционизма, Торо отстаивал права негров. В качестве средства борьбы он предлагал индивидуальное ненасильственное сопротивление общественному злу. Его эссе «О долге гражданского неповиновения» (1849) оказало влияние на Л. Н. Толстого, М. Ганди и М. Л. Кинга.

^[24] Масте Абрахам Иоханнес (1885 — 1967), протестантский священник и пацифист. В 1933 г. он основал Американскую Рабочую

Доктор Мартин Лютер Кинг ободряет одного из юных участников акции пикетирования против сегрегации, Санкт-Августин, штат Флорида, 10 июня 1964 год.

противника, но пытаются завоевать его дружбу и понимание, пробудить моральный стыд у противника. Целью является освобождение и примирение.

3. Атака направлена против сил зла в большей степени, чем против тех людей, которым пришлось творить это зло. Участник ненасильственного сопротивления стремится победить зло, а не людей, ставших жертвами этого зла. «Мы выступили для того, чтобы победить несправедливость, а не против тех белых людей, которые являются ее носителями».
4. Желание принимать страдания без возмездия — принимать удары противника, не отвечая на них. «Реки крови, быть может, протекут, пока мы завоюем себе свободу, но это должна быть наша кровь», — говорил Ганди своим соотечественникам. Участник ненасильственно-

го сопротивления стремится принять насилие, если это неизбежно, но никогда не нанесет ответный удар. Незаслуженные страдания являются искуплением. Страдание — в понимании сторонников ненасилия — имеет огромное количество образовательных и преобразовательных возможностей.

5. С помощью ненасильственного сопротивления можно избежать не только внешнего физического насилия, но и внутреннего насилия духа. Центром ненасилия является принцип любви. Борец за ненасилие отказывается не только стрелять в противника, но и ненавидеть его. В борьбе за достоинство угнетенные люди всего мира не должны уступить искушению ожесточиться или дать себе волю участвовать в кампаниях ненависти. С тех пор как личность белого человека в большой степени разрушена сегре-

гацией, он нуждается в любви негра. Негры обязаны любить белых, потому что белые нуждаются в их любви, чтобы стереть пятно напряжения, нестабильности и страха.

6. Понимание того, что на стороне справедливости находится весь мир. Тот, кто верит в ненасилие, — глубоко верит в будущее. Вера является причиной, по которой участник ненасильственного сопротивления принимает страдания без возмездия. Он знает, что в его борьбе за справедливость космос на его стороне. Мы признаем существование творящей силы и любви, которая действует, чтобы привести несвязанные аспекты реальности в гармонию^[27].

Эти принципы сформулированы так, чтобы быть приемлемыми для всех участников движения, а не только христиан. Мы предпочли бы выразить веру не просто в существование «творящей силы и любви», а в Бога, открывшегося во Христе. Однако нельзя отрицать, что они созвучны с учением Христа в Нагорной проповеди о любви к врагам и призывом апостола Павла: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12:21).

Формы ненасильственного сопротивления

Среди форм ненасильственной борьбы можно выделить «традиционную» правозащитную деятельность (например, отстаивание прав чернокожих граждан в судах, обучение избирателей, чтобы они могли пройти экзамен для допуска к голосованию и т.п.), и

то, что Кинг называл «ненасильственной прямой акцией»:

«Ненасильственная прямая акция стремится к созданию такого кризиса и к установлению такой созидательной напряженности, которая заставила бы общество, постоянно отказывающиеся от переговоров, встать лицом к лицу с проблемой. Она стремится так драматизировать проблему, чтобы ее нельзя было больше игнорировать. ...создать такой вид напряженности в обществе, которая поможет людям подняться от темных глубин предрасудков и расизма к могучим вершинам взаимопонимания и братства»^[28].

Эти прямые ненасильственные акции были разнообразными:

- ◆ Бойкотирование автобусов; магазинов и услуг, в которых практикуется сегрегация. Бойкот автобусов был успешно применен в Монтгомери в 1955 году и длился 381 день.
- ◆ Демонстрации и марши протеста. Среди них, например, грандиозные марши молодежи на Вашингтон за десегрегацию средних школ в 1958 и 1959 гг. «Участники этих маршей — около 40 тыс. человек — представили конгрессу США петиции с 500 тысяч подписей, собранных в кампусах и молодежных центрах»^[29].
- ◆ «Сидячие» забастовки, когда чернокожие студенты рассаживались на места для белых в закусочных и отказывались уходить, пока их не обслужат. Затем эти сидячие забастовки были поддержаны и белыми студентами.

^[27] М.Л. Кинг. Паломничество к ненасилию.

^[28] М.Л. Кинг. Письмо из Бирмингемской тюрьмы.

^[29] Киселев В. Ненасильственный опыт движения за гражданские права в США (50-е — 60-е гг.) // Опыт ненасилия в XX столетии. (Под ред. Р.Г. Апресяна) — М.: Аслан, 1996.

◆ «Рейды свободы», во время которых участники акции приезжали в южные штаты, группами врываются на автобусные станции, кафетерии, магазины, мотели, садились или бросались на пол, добиваясь равного с белыми обслуживания^[30].

Участники этих прямых ненасильственных акций часто подвергались оскорблениям, жестоким избиениям, несправедливым арестам, запугиваниям, террористическим действиям со стороны Ку-Клукс-Клана и т.п. Во время бойкота в Монтгомери в дом самого Кинга была брошена бомба. В Бирмингеме террористы бросили бомбу в класс детской воскресной школы.

Этапы кампании ненасильственных действий

В «Письме из Бирмингемской тюрьмы» Мартин Лютер Кинг выделяет четыре этапа кампании ненасильственных действий: «1) сбор фактов, чтобы определить, действительно ли происходит беззаконие; 2) переговоры; 3) самоочищение; 4) прямые действия». Он подчеркнул, что в Бирмингеме участники ненасильственного движения прошли эти этапы. Хотя во время переговоров предприниматели дали обещание убрать расовые сегрегационные надписи с магазинов, это не было выполнено. И, как пишет Кинг:

«У нас не оставалось иного выбора, кроме подготовки прямой акции, в ходе которой мы бы пожертвовали

^[30] Там же.

^[31] М.Л. Кинг. Письмо из Бирмингемской тюрьмы.

^[32] Киселев В. Ненасильственный опыт движения за гражданские права в США (50-е – 60-е гг.) // Опыт ненасилия в XX столетии. (Под ред. Р.Г. Апресяна) – М.: Аслан, 1996.

нашими телами, чтобы привлечь внимание к нашему делу и воззвать к совести общества – и в местном, и в общенациональном масштабе. Мы не приуменьшали трудностей, которые стояли перед нами. Поэтому мы решили пройти через процесс самоочищения. Мы начали проводить семинары по ненасилию и постоянно, снова и снова задавали себе вопрос: «Способен ли ты принимать удары, не давая сдачи?» «Способен ли ты вынести испытание тюрьмой?»^[31].

Во время прохождения этих специальных тренингов каждый доброволец подписывал специальную «Карточку приверженности движению», обязуясь соблюдать десять его заповедей:

1. Размышлять над учением и жизнью Христа.
2. Всегда помнить о том, что движение в Бирмингеме стремится не столько к победе, сколько к справедливости и примирению.
3. Во время марша быть исполненным любви, ибо Бог есть любовь.
4. Ежедневно молиться за то, что Бог использует тебя в борьбе за равенство всех людей.
5. Жертвовать личными желаниями ради того, чтобы все люди могли стать свободными.
6. Быть вежливым не только по отношению к друзьям, но и к противостоящей стороне.
7. Направлять свои усилия во имя служения всем людям и миру.
8. Воздерживаться от насилия кулака, языка и сердца.
9. Стараться быть в хорошей духовной и телесной форме.
10. Выполнять указания руководителя демонстрации^[32].

Лидер Движения за гражданские права и проповедник Мартин Лютер Кинг (3-й слева) во главе Марша на Вашингтон, 28 августа 1963 г. Марш проводился за рабочие места и свободу.

Мы видим, что эти обязательства проникнуты духом учения Христа, и это является хорошим примером того, что христиане могут инициировать акции протеста, в которых будет преобладать не жажда мести, а дух любви.

Гражданское неповиновение

В Бирмингеме впервые в ненасильственном движении было использовано гражданское неповиновение, когда суд принял решение о прекращении демонстраций, но участники движения продолжили акцию.

Доктор Кинг в своем «Письме из Бирмингемской тюрьмы» дал обоснование такому неподчинению власти: «Имеется два вида законов: справедливые и несправедливые. Справедливый закон — это созданное людьми установление, которое отвечает нравственному закону, или закону Божьему. Несправедливый закон — это уста-

новление, которое не соответствует нравственному закону. Все статуты, провозглашающие сегрегацию, несправедливы, потому что сегрегация искажает душу и наносит вред человеческой личности.

Несправедливый закон — это установление, которое большинство навязывает меньшинству, но которое необязательно для большинства. Несправедливый закон — это установление, навязанное меньшинству, в принятии или создании которого это меньшинство не принимало участия, так как оно не имело свободного права голоса.

Бывают ситуации, когда один и тот же закон справедлив с виду, но несправедлив при его применении. Например, я был арестован в пятницу при выходе на демонстрацию, организованную без разрешения. Нет ничего плохого в том указе, который требует разрешения на демонстрацию, но

Предположительно, более 5000 участников внимательно слушали речь доктора Мартина Лютера Кинга (справа) в Sproul Hall, Калифорнийского университета Беркли, штат Калифорния, 17 мая 1967 года.

когда этот указ используется для того, чтобы сохранить сегрегацию и лишить граждан предусмотренного в первой поправке к конституции права на мирные собрания и мирный протест, тогда этот указ становится несправедливым.

Тот, кто нарушает несправедливый закон, должен делать это *открыто, с любовью*, и с готовностью принять наказание. Я смею утверждать, что человек, нарушающий закон, о котором совесть его говорит, что он несправедлив, и добровольно принимающий наказание, оставаясь в тюрьме, чтобы пробудить в обществе совесть и сознание несправедливости происходящего, в действительности выражает высочайшее уважение к закону»^[33].

^[33] М.Л. Кинг. Письмо из Бирмингемской тюрьмы.

Как библейский пример гражданско-го неповиновения Кинг указывает на историю трех друзей Даниила, отказавшихся подчиниться закону Навуходоносора.

Во всех этих действиях последователи Кинга придерживались методов ненасильственной борьбы. Как сказал Кинг в проповеди о любви к врагам:

«Мы противопоставим вашей способности причинять страдания нашу способность терпеть страдания. Давайте с нами что хотите, а мы будем любить вас. Мы никогда не подчинимся вашему несправедливому закону, поскольку неповиновение злу есть такой же моральный долг, как и содействие добру»^[34].

^[34] М.Л. Кинг. Любите врагов ваших. http://www.antimilitary.narod.ru/antology/king/lubite_vragov.htm

Цена следования принципам ненасильственного сопротивления

Изучая принципы ненасильственного сопротивления, мы замечаем, что его участников призывали быть готовыми пожертвовать своим покоем, безопасностью, свободой, здоровьем и даже жизнью. И это похоже на то, как Иисус призывал своих учеников и предупреждал о высокой цене следования за Ним: «если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой и следуй за Мною» (Мф. 16:24) И многие заплатили эту высокую цену. Перечислять притеснения и страдания, которые приходилось переносить участникам ненасильственного движения за гражданские права, можно долго: унижения; избияния; поливание водой из мощных брандспойтов; травля собаками; топтание лошадьми; тюремные заключения; несправедливые обвинения; пытки; убийства; теракты со стороны ку-клукс-клана; взрывы домов и церквей и т.п.

Можно кратко упомянуть то, что пришлось испытать самому Мартину Лютеру Кингу, как лидеру движения. Во время бойкота в Монтгомери самое малое из того, с чем ему пришлось столкнуться, были клеветнические обвинения в том, что он прикарманивает деньги, собранные для поддержки участников бойкота; несправедливый арест за превышение скорости; звонки с угрозами. После одного из таких ночных звонков Кинг потерял самообладание и его охватил страх. Ему пришлось провести долгое время в молитве, прежде чем он вновь

обрел мужество и уверенность, что Бог с ним. Однажды, когда Кинг проводил митинг в церкви, он получил сообщение, что его дом взорвали. Он поспешил домой. Чудом его жена и ребенок остались живы. Вокруг дома собралась толпа, вооруженная ножами, пистолетами, палками и бутылками. Но Кинг попросил тишины и обратился с такими словами:

«Не поддавайтесь панике! Никогда ничего не делайте в состоянии паники! Если у вас есть оружие, отнесите его домой; если у вас нет оружия, не старайтесь вооружиться. Мы не сможем решить эту проблему, отвечая насилием на насилие... Мы должны любить наших белых братьев вне зависимости от того, что они делают с нами. Они должны узнать, что мы их любим. Иисус по-прежнему обращается к нам словами, звучащими сквозь столетия: «Любите врагов ваших; благословляйте проклинаящих вас; молитесь за тех, кто с презрением отвергает вас». Мы должны жить согласно этому завету. Мы должны платить за ненависть любовью»^[35].

3 сентября 1958 года, когда Кинг заходил в здание суда Монтгомери, он был грубо арестован и избит в камере двумя полицейскими, а затем отпущен. 20 сентября в Нью-Йорке, когда Кинг подписывал экземпляры книги «Шаг к свободе», презентация которой только что состоялась, душевнобольная чернокожая женщина вонзила в его грудь нож с лезвием около 20 см. На протяжении трех часов жизнь Кинга была в опасности, так как кончик ножа находился очень близко от аорты^[36]. Всего на его жизнь было совершено около 30-ти покушений. Несколько раз он был арестован и находился в тюрьме. Известно, что он преследовался ФБР. Обстоятельства

^[35] Миллер Р.У. М.Л. Кинг. Жизнь, страдание и величие. — М.: 2004.

^[36] Там же.

его гибели и результаты официального расследования у многих вызывают вопросы и подозрения.

Мартин Лютер Кинг заплатил высокую цену. Подобно Иисусу он был со своим народом, он сам делал то, что учил, жертвовал своим покоем и жизнью так, как учил жертвовать других, был бескомпромиссен в своих обличениях. И его постигла участь пророка.

Между двух огней

Движение ненасильственного сопротивления и сам Мартин Лютер Кинг подвергались критике с двух сторон. С одной стороны, многие служители церкви обвиняли Кинга в экстремизме, называли его смутьяном, нарушающим общественный порядок. С другой стороны, многие радикально настроенные активисты движения за права чернокожих считали, что ненасильственный метод борьбы недостаточно эффективен. Существовала постоянная угроза радикализации движения и перехода к насилию.

На обвинения своих собратьев-служителей Кинг отвечал тем, что сравнил свои действия со служением пророков, которые несли обличающее слово Бога далеко за пределы своих деревень и также считались смутьянами. Он задает вопрос: «Разве Иисус не был экстремистом в любви?» и заявляет:

«Так что вопрос не в том, являемся ли мы экстремистами, а в том, какими мы экстремистами являемся. Будем ли мы экстремистами за ненависть или экстремистами за любовь? Будем ли мы экстремистами за сохранение несправедливости —

или экстремистами за дело справедливости? В трагической сцене на Голгофе были распяты три человека. Мы не должны забывать о том, что все три были распяты за одно и то же преступление — преступление экстремизма. Два были экстремисты безнравственности и пали ниже своего положения. Третий, Иисус Христос, был экстремистом за любовь, истину и добро и тем самым поднялся над своим положением. Так что, может быть, Юг, нация и весь мир отчаянно нуждаются в созидательных экстремистах»^[37].

Непонимание со стороны служителей церкви и пассивность многих из них огорчали Кинга, однако более опасным было нетерпение молодых чернокожих, которые стали выступать против стратегии ненасилия. «Им нужна была «власть чернокожих», а ее можно было достичь только путем более активных форм борьбы, даже вплоть до вооруженной революции»^[38]. В движении наметился раскол. Летом 1966 года во время марша на столицу штата Миссисипи Джексон, молодой лидер Стокли Кармайл в своем выступлении перед шестью тысячами демонстрантов заявил: «Власть черных — вот чего мы хотим!» Мартин Лютер Кинг предложил заменить этот лозунг другим — «Равенство черных», но молодые радикалы настаивали на своем. Так лозунг «власть черных» стал символом идеологического раскола в движении за гражданские права. После марша на Джексон развернулась широкая дискуссия вокруг «власти черных». Сторонники этого националистического лозунга отвер-

^[37] М.Л. Кинг. Письмо из Бирмингемской тюрьмы.

^[38] Джонсон Р. Мартин Лютер Кинг-младший и ненасильственная борьба за граждан-

ские права в Америке // Ненасилие как мировоззрение и образ жизни. — М.: ИВИ РАН, 2000.

гали интеграцию с белыми и стояли фактически на следующих позициях:

1. Расовая гордость и самоуважение.
2. Необходимость иметь и знать свою, «черную», историю.
3. Острая необходимость единения всех черных.
4. Необходимость осуществления контроля за политическими и экономическими институтами и структурами черного американского общества только самими черными.
5. Черный сепаратизм.

Опасность распространения таких сепаратистских взглядов заключалась в том, что лозунг «сила черных», конечно же, мог пробудить сознание афро-американца, но он ни в коем случае не пробуждал совесть белого человека. Кроме того, он мог оттолкнуть от движения белых сторонников негритянского равноправия^[39].

Итак, Кингу приходилось противостоять радикальным настроениям и черному национализму. С другой стороны многие обвиняли его в экстремизме.

«Поначалу я был несколько обескуражен тем, что братья-священнослужители рассматривают мои ненасильственные усилия как экстремистские. Я начал думать о том, что стою посредине между двух противоположных сил в негритянском сообществе. Одна из них — это сила самоуспокоения; им охвачены негры, которые в результате долгих лет угнетения настолько лишились самоуважения и чувства, что они что-то значат, что приспособились к сегрегации, и

немногие негры среднего класса, которые, имея ученую степень и экономическую безопасность, а иногда и кое-какую экономическую выгоду от сегрегации, подсознательно стали безразличными к нуждам негритянских масс. Другая сила — это сила горечи и ненависти, и она весьма близко подходит к тому, чтобы выступить за насилие. Она воплощается в различных негритянских националистических группах, возникающих по всей стране; самое крупное и известное из них — это мусульманское движение Элайи Мохаммеда. Я попытался встать между этими двумя силами, говоря, что мы не должны следовать «ничего неделанию» самоуспокоившихся или ненависти и отчаяния черных националистов. Существует более достойный путь любви и ненасильственного протеста. Я благодарен Богу, что под влиянием негритянской церкви идея ненасилия пришла в нашу борьбу. Если бы эта философия не появилась, я уверен, что многие улицы на Юге были бы сейчас залиты потоками крови»^[40].

Действительно, за 10 лет борьбы на Юге было меньше жертв, чем за 10 дней волнений на Севере.

Не идеализируя Кинга можно, тем не менее, отметить интересную параллель. Иисуса Христа также обвиняли, с одной стороны, первосвященники в том, что Он производит волнения в народе, которые могут плохо закончиться (Ин 11:47-50). С другой стороны, многие были разочарованы тем, что Он не начинает вооруженное восстание против римлян. Поэтому не удивительно, что народ требовал

^[39] Киселев В. Ненасильственный опыт движения за гражданские права в США (50-е —60-е гг.) // Опыт ненасилия в XX столетии.

(Под ред. Р.Г. Апресяна) — М.: Аслан, 1996.
^[40] М.Л. Кинг. Письмо из Бирмингемской тюрьмы.

отпустить Варраву, который был настоящим бунтовщиком, а не Иисуса (Ин 18:40).

Достижения ненасильственного сопротивления

Оказалась ли стратегия ненасильственного сопротивления в конечном итоге эффективной? Одним из аргументов критиков является обвинение приверженцев пути ненасилия в наивности, утверждение о том, что эта стратегия и методы не дают результатов, и что в мире, где присутствует зло, «добро должно быть с кулаками». Можно долго рассуждать о том, может ли подход ненасилия быть эффективным в других обстоятельствах, в странах с другим государственным устройством и т.д. Однако вряд ли можно обвинить Кинга и других участников движения ненасилия в наивности, когда мы узнаем, насколько продуманными и практичными были их действия в кампаниях за равенство и справедливость.

Отметим те результаты, которые были достигнуты в ходе этой нелегкой борьбы. Бойкот автобусов в Монтгомери, вошедший в историю, как «Ходьба за свободу» привел к развитию движения солидарности с чернокожими гражданами города как в США, так и за рубежом. Аресты и суд над нарушителями «антибойкотного закона» получили международную огласку, продемонстрировали бесстрашие участников протеста и ярко высветили зло сегрегации, выставив

его на всеобщее обозрение. Федеральный окружной суд признал, что законы о сегрегации противоречат Конституции. Затем решение этого суда было подтверждено решением Верховного Суда в Вашингтоне. И, наконец, после 381 дня бойкота 20 декабря 1956 г. был получен приказ о десеegrации городских автобусов^[41].

В результате «сидячих», «лежачих», «коленопреклоненных» забастовок-демонстраций и «рейдов свободы» в 1960 г., несмотря на все противодействие расистов, владельцы многих предприятий вынуждены были отказаться от практики сегрегации в своих заведениях. Комиссия по регулированию торговли между штатами также запретила сегрегацию в автобусах дальнего следования, поездах и подведомственных ей предприятиях^[42].

И хотя в ходе борьбы в Олбани в 1961–62 гг. не удалось достичь столь значительных результатов как в Монтгомери, и городские власти оказывали ожесточенное сопротивление десеegrации, все же можно отметить, что в движении приняли участие почти все чернокожие жители города, парки, автобусные линии и библиотеки были закрыты даже для белых и к этому противостоянию было приковано внимание мировой общественности^[43].

В Бирмингеме, как считалось, наиболее сегрегированном городе, где комиссаром общественной безопасности был расист Юджин Коннор по кличке «Бык», движение за равноправие также встретило особо сильное и жестокое сопротивление. В ряды протестующих была привлечена молодежь, и всеобщая атмосфера страха была преодолена. После провокаций и жестокого подавления демонстрации полицией, под давлением обще-

^[41] Киселев В. Ненасильственный опыт движения за гражданские права в США (50-е – 60-е гг.) // Опыт ненасилия в XX столетии. (Под ред. Р.Г. Апресяна) – М.: Аслан, 1996.

^[42] Там же

^[43] Там же

Войска Национальной гвардии США блокируют Бил-стрит, по которой проходит колонна чернокожих демонстрантов за гражданские права, несущих плакаты с надписью: Я – ЧЕЛОВЕК, 29 марта 1968 года.

ственности администрация президента Кеннеди наконец-то была вынуждена вмешаться в события в Бирмингеме. 20 мая 1963 года Верховный суд США признал сегрегацию в Бирмингеме незаконной. 23 мая Верховный суд Алабамы отправил в отставку Юджина Коннора.

В июне 1963 года президент США направил в Конгресс законопроект о широкой десегрегации и мерах против дискриминации чернокожих граждан. 28 августа 1963 года состоялся объединенный марш на Вашингтон с участием 250 тысяч человек. В рядах марширующих было много белых участников, в том числе священников. Это показало, что движение за гражданские права приобрело общенациональный характер. Законопроект 1963 года, хотя и в урезанном виде был принят в Конгрессе и 2 июля 1964 года торжественно подписан прези-

дентом. Он объявлял незаконной сегрегацию мест общественного пользования по всей стране.

После этого в Селма (штат Алабама) началась кампания за предоставление чернокожим южанам права регистрироваться избирателями без имущественного ценза, проверок лояльности, грамотности и т.п. Борьба была драматической. 7 марта 1965 во время марша на Монтгомери полиция преградила путь и устроила побоище, в ходе которого было ранено 78 негров. Фотографии этой бойни обошли все ведущие газеты мира. Результатом этой кампании стало принятие Конгрессом США акта 1965 года об избирательных правах, по которому только федеральные власти могли назначать регистраторов, составляющих списки избирателей. Значительно облегчалась сама процедура регистрации. Доступ к голосованию получили

примерно 2,5 миллиона чернокожих южан, практически лишенных до этого избирательных прав.

Так была ли ненасильственная борьба эффективной? Можно сказать, что произошел колоссальный прорыв в решении проблем расовой дискриминации. Произошел значительный сдвиг в общественном сознании в отношении к проблемам расизма.

ное с белыми отношение в судах и публичных местах, право на одинаковое образование — все были утверждены, но буква закона не всегда соблюдалась. В то же время нищета в городских гетто остается прежней, и пропасть в общем жизненном уровне между белыми и черными, хотя и сократилась, все еще имеет значительные размеры»^[45].

Как Моисей напоминал израильтянам, что они являются избранным Божьим народом, а не рабами фараона, так и Кинг напоминал своему народу о том, что они являются детьми Божьими, а не рабами дискриминационной системы. И можно признать, что вдохновляемые таким, в лучшем смысле этого слова, харизматичным лидером, афроамериканцы действительно вышли на свободу.

«За двенадцать лет организованной и целенаправленной деятельности движение добилось законодательного, формального равенства для черных американцев. Были решены социальные и политические проблемы сегрегации».^[44] В определенном смысле, подобно Моисею, Кинг вывел свой народ на свободу.

Конечно, можно заметить, что, как и всегда в падшем мире, даже в лучшем случае преобразования значительны, но не абсолютны. Как отмечает Роберт Джонсон, «чернокожие американцы добились огромных успехов в одних областях и плелись в хвосте в других. Права, за которые демонстранты страдали и боролись, — право участвовать в выборах, право на рав-

Среди достижений движения ненасильственного сопротивления также можно отметить эффективное привлечение внимания общества к проблеме расизма, рост политического сознания чернокожих граждан, приобретение опыта законной борьбы за свои права.

С точки зрения христианства главнейшим достижением является тот факт, что это движение продемонстрировало возможность борьбы за права угнетенных в духе любви, а не ненависти, методами, которые направлены на созидание и возвышение личности как протестующих против несправедливости, так и их противников. Это движение родилось в лоне афроамериканской церкви и воплотило в действии христианские идеалы, избегая как лицемерной пассивности, так и националистического экстремизма. Многие считают, что благодаря такому ненасильственному сопро-

^[44] Там же

^[45] Джонсон Р. Мартин Лютер Кинг-младший и ненасильственная борьба за гражданские права в Америке // Ненасилие как мировоззрение и образ жизни. — М.: ИВИ РАН, 2000.

Мартин Лютер Кинг указывает на пробитую пулей стеклянную дверь своего съемного дома на побережье, который был обстрелян неизвестным, Санкт-Августин, штат Флорида, 5 июня 1964 год.

тивлению США избежали полномасштабной гражданской войны на Юге.

Важно сказать, что хотя мы и размышляем об «эффективности» и в этом случае она была очевидной, все же не «эффективность» является определяющим критерием. Ведь согласно учению Христа, Его Церковь призвана любить врагов и оказывать ненасильственное сопротивление злу даже в том случае, если с точки зрения мира это кажется абсолютно неэффективным. Зверю может быть дано «победить» святых (Откр. 13:7), однако верность Господу и следование за Агнцем, куда бы Он ни пошел, есть самый большой успех для христиан (Откр. 14:4). Как пишет Ричард Хейз, «Церковь следует за Иисусом, неся пророческое свидетельство против

¹⁴⁶¹ Хейз Р. Этика Нового Завета. Пер. с англ. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. 2005.

насилия, безнравственности и несправедливости земной империи, претендующей на власть, по праву принадлежащую Богу»¹⁴⁶¹ (с. 229).

Пророческий и мессианский аспект служения Кинга

Размышляя о роли Мартина Лютера Кинга как лидера движения ненасильственного сопротивления, нельзя не заметить, что в нем проявилось пророческое служение Церкви. Он сам сравнивал свои действия со служением ветхозаветных пророков, которые бескомпромиссно несли истину Божью к людям, обличали правителей и народ, невзирая на лица. Джеймс Кон (James H. Cone) называет его богословом действия, активно ищущим как изменить угнетающие структуры общества. Он пишет:

Участники Марша за гражданские права, собравшиеся на площади и аллеях вокруг бассейна перед монументом Вашингтона, Вашингтон, округ Колумбия, 28 августа 1963.

«Никто не может правильно понимать убеждения Мартина Кинга относительно Вьетнама, власти черных, расизма и бедности без стремления узнать роль «проповедника как пророка» в черной общине. Когда черный проповедник верен своему призванию, он должен говорить Божью истину, независимо от тех, на кого влияет его суждение»^[47].

Это ярко проявлялось как во время движения за гражданские права, так и в последние годы его жизни, когда он обличал экономическое неравенство и политику США во Вьетнаме. Он протестовал против войны по нескольким причинам. Прежде всего,

он считал, что его христианская проповедь должна быть проповедью мира: «Мы призваны защищать слабых, тех, кто не может говорить сам, жертв со стороны нашей нации и тех, кого она называет врагами...^[48]» Кроме того, Кинг протестовал против того, что американские войска использовались против гражданского населения. Также его беспокоило то, что военные отряды пехоты включали непропорционально большое число чернокожих солдат. По словам д-ра Кинга, «мы забирали чернокожих молодых мужчин, искалеченных нашим обществом, и посылали их за восемь тысяч миль, чтобы гарантировать такие свободы в Юго-Восточной

ший и ненасильственная борьба за гражданские права в Америке // Ненасилие как мировоззрение и образ жизни. — М.: ИВИ РАН, 2000.

^[47] J.H. Cone. The Theology of Martin Luther King, Jr. <https://archive.org/details/TheTheologyOfMartinLutherKingJr>

^[48] Джонсон Р. Мартин Лютер Кинг-млад-

Доктор Мартин Лютер Кинг выступает перед участниками Марша за гражданские права, собравшимися на площади перед Мемориалом Линкольна, Вашингтон, 28 августа 1963.

Азии, которые они не смогли найти в юго-западной Джорджии и в восточном Харлеме»^[49]. Из-за такой позиции очень многие критиковали Кинга и даже обвиняли в том, что он — враг Америки. В одной из своих проповедей он дает ответ своим друзьям из Южной Христианской Конференции Лидеров, которые советовали ему молчать о войне во Вьетнаме, чтобы не враждовать с президентом Джонсоном и теми, кто финансово поддерживал эту организацию:

«Мне жаль, что вы не знаете меня. Я не консенсусный лидер. Я не определяю, что есть правильно и неправильно, рассматривая бюджет

Южной Христианской Конференции Лидеров, или принимая во внимание опрос Гэллага мнения большинства. ... Настоящий лидер не ищет согласия, но формирует согласие»^[50].

В другой проповеди он говорит:

«Пришло время, когда настоящий последователь Иисуса Христа должен стоять не за то, что безопасно, не за то, что политически выгодно, не за то, что популярно, но он должен стоять за то, что правильно»^[51].

Д-р Дженнифер Селиг (Jennifer Leigh Selig) указывает, что Кинг боролся против тройного внутреннего зла Америки — материализма, расизма и милитаризма. Она напоминает, что сам Кинг считал себя «Божьим оводом», посланным «жалить» Америку и что проповедь, которую он собирался

^[49] Там же.

^[50] J.H. Cone. The Theology of Martin Luther King, Jr. <https://archive.org/details/TheTheologyOfMartinLutherKingJr>

^[51] Там же.

Сцена с Национальной Гвардией во время похорон Кинга. На плакатах чернокожих демонстрантов написано: «Почет Кингу: конец расизма!», «Я — человек!», Атланта, 1968.

произнести в следующее воскресенье, если бы не был убит, была такой «жалеющей» речью с названием «Почему Америка может отправиться в ад»^[52].

Мартин Лютер Кинг является также мессианской фигурой в том смысле, что Бог использовал его для того, чтобы совершить такое мощное движение чернокожих граждан и повлиять на все общество США. Еще во времена процветания рабства тех аболиционистов, которые помогали бежать на свободу значительному числу негров, называли «Моисеями». Кинга в какой-то мере также можно сравнить с Моисеем. Как Моисей возглавил выход евреев из египетского рабства, так и Кинг возглавил движение за освобождение от оков сегрегации, расовой, социальной и экономи-

ческой дискриминации. Он сам неоднократно употреблял библейские образы, вызывающие в умах слушателей параллели с Исходом и движением в «землю обетованную». Как Моисей напоминал израильтянам, что они являются избранным Божьим народом, а не рабами фараона, так и Кинг напоминал своему народу о том, что они являются детьми Божьими, а не рабами дискриминационной системы. И можно признать, что вдохновляемые таким, в лучшем смысле этого слова, харизматичным лидером, афроамериканцы действительно вышли на свободу, преодолевая страх перед расистами, разрушая цепи ложного унижительного самовосприятия, навязанного угнетателями, и получили доступ к осуществлению тех гражданских прав, которые они имели давно согласно Конституции. При этом, как говорил Кинг, эта свобода была свободой не только для них.

^[52] J.L. Selig. The Unfinished Mission of Dr. Martin Luther King, Jr. <http://www.pacific.edu/gems/whenhistorywakes/UnfinishedMission.pdf>

Глубоко символично то, что последняя речь Кинга имела название «Я был на вершине горы», где он использует аллюзию на историю Моисея, которому дано было увидеть с вершины землю обетованную:

Ненасильственное движение сопротивления было проникнуто христианскими идеалами, и афроамериканская церковь сыграла в нем важную направляющую роль. Происходило буквальное выполнение заповеди о

Ненасильственное движение сопротивления было проникнуто христианскими идеалами, и афроамериканская церковь сыграла в нем важную направляющую роль... Это может служить моделью того, как Церковь может играть важную направляющую роль в общественных движениях, избегая смешения с националистическими устремлениями и сохраняя верность принципам Евангелия.

«... Я не знаю, что произойдет дальше. Впереди у нас трудные дни. Но теперь не имеет значения, что будет со мной: ведь я уже был на вершине горы. А остальное мне неважно. Как и всякий человек, я хотел бы жить долго. Но теперь это меня не заботит. Я только хочу исполнить Божью волю. А Он дал мне подняться на гору. И я посмотрел вокруг. И увидел обетованную землю. Может быть, я не достигну ее вместе с вами. Но я хочу, чтобы сегодня вы знали: наш народ достигнет обетованной земли. И сегодня я счастлив и ни о чем не тревожусь. Я не боюсь никого из людей. Глаза мои видели Славу грядущего Господа».

Выводы

В жизни Мартина Лютера Кинга и в движении ненасильственного сопротивления мы видим выполнение пророческой роли Церкви. В то время как многие представители ортодоксального христианства мирились с существующим положением и вопиющим злом расизма, либеральный христианин Кинг обличал это зло как словом, так и делом.

любви к врагам; обращение второй щеки, как жест, обличающий обидчика, готовность жертвовать собой, уважение к личности противника, молитва за гонителей (Мф. 5:38-48). При этом доктор Кинг последовательно избегал как пассивного примиренчества и отстраненности от решения проблем, так и черного национализма. Это может служить моделью того, как Церковь может играть важную направляющую роль в общественных движениях, избегая смешения с националистическими устремлениями и сохраняя верность принципам Евангелия. Вместо того чтобы позволить собой манипулировать, Кинг был принципиален и последователен. Это проявилось и в его позиции относительно войны во Вьетнаме. Можно сказать, что борьба Кинга и других участников ненасильственного сопротивления во многом отражала принцип борьбы святых согласно Откровению 12:11 – «Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти».

Поэтому его опыт заслуживает изучения и творческого применения, в том числе и теми, кто не является абсолютными пацифистами, но стремится изменить общество к лучшему, избегая разжигания ненависти и вражды.

Ортопраксия Кинга служит обличением мертвой ортодоксии, что, к сожалению, часто бывает в истории

Библиография

Джонсон Р. Мартин Лютер Кинг-младший и ненасильственная борьба за гражданские права в Америке // Ненасилие как мировоззрение и образ жизни. — М.: ИВИ РАН, 2000.

Кинг М.Л. Паломничество к ненасилию // Этическая мысль. — М.: Республика, 1992.

Кинг Мартин Лютер. Есть у меня мечта. Избранные труды и выступления. — М., 1970. — 224 с.

Кинг Мартин Лютер. Паломничество к ненасилию. (Пер: с английского Г. А. Мирановой) Изд: Этическая мысль. Научно-публицистические чтения. 1991. — М.: Республика, 1992. Перевод сделан по изданию: King M. L. Stride Toward Freedom. N. Y., 1958. с. 50- 67.

Кинг Мартин Лютер Любите врагов ваших. (Перевод: И. Тимофеева, О. Писарева, Ю. Джибладзе) — <http://www.krotov.info/spravki/temy/l/lyubov.html>. См. также: Электронная библиотека проекта «Вне насилия». http://www.antimilitary.narod.ru/antology/king/lubite_vragov.htm

Киселев В. Ненасильственный опыт движения за гражданские права в США (50-е — 60-е гг.) // Опыт ненасилия в XX столетии. (Под ред. Р.Г. Апресяна) — М.: Аслан, 1996.

Миллер У. Мартин Лютер Кинг. Жизнь, страдания и величие / Пер. с англ. В. Т. Олейника. — М. Рудомино: Текст, 2004. — 286 с.

Церкви. Возвращаясь к образу доброго самарянина, можно сказать словами самого Кинга: «Самаритянин, который помог еврею по дороге на Иерихон был добрым, потому что чувствовал себя ответственным за нужды всего человечества, которое он представлял».^[53] И заканчивая его же словами: «Весь мир нуждается в соиздательных экстремистах».

Дополнительная литература

Джонсон Р. Мартин Лютер Кинг-младший и ненасильственная борьба за гражданские права в Америке // Ненасилие как мировоззрение и образ жизни. — М.: ИВИ РАН, 2000.

Зыков Антон. Анализ деятельности Мартина Лютера Кинга, его места в протестной среде США. Размещено на <http://www.allbest.ru> (Дата добавления: 26.05.2014).

Кондрашов С. Н. Жизнь и смерть Мартина Лютера Кинга. (Изд. 2-е, испр.) — М.: Мысль, 1986. .

Киселев В. Ненасильственный опыт движения за гражданские права в США (50-е — 60-е гг.) // Опыт ненасилия в XX столетии. (Под ред. Р.Г. Апресяна) — М.: Аслан, 1996.

Миллер Р.У. М.Л. Кинг. Жизнь, страдание и величие. — М.: 2004.

Кинг Мартин Лютер. Верую и вижу. (Речь произнесена 28 августа 1963 г. на митинге у мемориала Линкольна в Вашингтоне. Перевод Якова Кротова, 7 марта 2005 года). Ист.: AmericanRhetoric.com /<http://www.krotov.info/library/king> (см. также: http://www.krotov.info/lib_sec/11_k/king_00.htm).

Кинг Мартин Лютер Слова мудрости. Перевод: И. Тимофеева, О. Писарева, Ю. Джибладзе /<http://www.krotov.info/spravki/temy/l/lyubov.html>

Миллер У. Мартин Лютер Кинг. Жизнь, страдания и величие / Пер. с англ. В. Т. Олейника. — М. Рудомино: Текст, 2004. — 286 с.

Нитобург Э. Л. Борец против расизма, за мир и социальную справедливость.// Кинг Мартин Лютер Есть у меня мечта. Избранные труды и выступления — М., 1970 — 179-223 с.

^[53] М.Л. Кинг. Паломничество к ненасилию.