

ИСТОЧНИКИ ТЕОЛОГИИ МАРТИНА ЛЮТЕРА КИНГА

*Талатай А. И.
студентка IV курса Института теологии БГУ.*

Мартин Лютер Кинг был афроамериканским проповедником и пастором баптистской церкви. Поэтому понять его богословие возможно только сквозь призму соответственно афроамериканского религиозного опыта. Теология была сосредоточена на справедливости, любви и надежде – постулатах, составляющих основу веры черной церкви. В дополнение к данной церковной традиции, Кинг заимствовал положения из других интеллектуальных традиций ненасильственной борьбы. В данной работе будут рассмотрены либеральная теология, ненасильственные методы борьбы М. Ганди и Генри Торо. Заимствуя модели вышеуказанных традиций и авторов, Кинг сформировал собственную теологическую концепцию в разгар движения за права афроамериканцев.

Традиция либеральной теологии повлияла на мировоззрение Мартина Лютера Кинга и показала, как бороться с элементами так называемого "наивного консерватизма" черной церкви. Главными богословами либеральной теологии, на которых опирался в своих проповедях Мартин Лютер Кинг, были: Уолтер Раушенбуш (протестантский теолог, лидер социального евангелизма); Джордж Вашингтон Дэвис (научный руководитель Кинга) и Харольд Лотан Девулф (научный руководитель по диссертации Кинга в Бостонском университете, позже – декан методистской теологической семинарии в Вашингтоне).

"Хотя Кинг вырос и был воспитан в духе упрощённой набожности консервативного американского баптизма, ещё в юношеские годы огромное влияние на него оказала либеральная теология. Эта "либерализация" теологических и философских взглядов будущего лидера чёрного движения за гражданское равноправие в США, началась в годы его учёбы в Морхауз-колледже...продолжилась в Крозерской теологической семинарии на лекциях проф. Джорджа У. Дэвиса и Кэннета Смита, получив своё завершение во время учёбы в аспирантуре Бостонского университета, где он изучал философию и теологию у известных американских персоналистов Эдгара Ш.Брайтмена и Харольда Девулфа"¹.

¹ Киселёв, Д. Мартин Лютер Кинг: Сила ненасилия /Д. Киселёв // журнал "Христианин". – 1994. – №1–2(11). – 12 с.

Они применяли критический подход к богословию и Библии и настаивали на рефлексии христианской веры. Они отвергли почти все принципы, которые были постулатами веры фундаменталистов. Основа учения последних строилась на необходимости строгого следования предписаниям, установленным в религиозных священных текстах, на недопустимости критики, либо аллегорического толкования указанных текстов.

"Это направление (либеральной теологии) наиболее определенно связывало себя с национальными традициями немецкого мышления. Шлейермахер начал свои исследования не с исходных положений христианской веры, а с "внутренней ситуации" человека, стоящего формально вне религии. Он задался целью переосмыслить язык Писания так, чтобы оно звучало актуально для "современного человека". Но ради этого Шлейермахеру пришлось пожертвовать почти всеми основами христианского учения, заменив их противоречивой философской системой"².

Во-вторых, существенное влияние на философию Кинга оказали диалектические идеи Гегеля. Философией Кинг занялся уже, будучи студентом Бостонского университета, во время лекций профессора Э.Брайтмена. Впоследствии методологию этого немецкого философа он применял на своем уже учении о практике ненасилия. Кинг так комментировал Гегеля: "Его утверждение, что "истина есть целое", привела меня к философскому методу рациональной последовательности; его анализ диалектического процесса...помог мне увидеть, что "рост происходит через борьбу"³.

Философия Гегеля утверждала, что нет ничего, что не имело бы прямо противоположных тенденций. Именно один из законов диалектики Гегеля – закон единства и борьбы противоположностей, стал фундаментом для учения Кинга. Профессор Киселев назвал его "языком созидательного символа", преобладающий в учении проповедника.

"Всякое развитие идет через единство и борьбу противоположностей, то есть через противоречие. Противоречие есть единство и борьба противоположностей. Всякая жизнь противоречива, всё содержит в себе противоречие. Более того, противоречие есть источник жизненности всякого явления. Даже боль, которая есть в организме, свидетельствует о том, что что-то не в порядке и надо принимать меры. Боль есть не только

² Орлова, Р.Д. Мартин Лютер Кинг и Ганди. / Р.Д.Орлова. – М.: Народы Азии и Африки, 1971., № 2 – 95 с.

³ Cone, J.H. The Theology of Martin Luther King, Jr. / J.H.Cone //Union Seminary Quarterly Review. – 1986. – Vol. 40, № 4. – P. 23.

негативное, но и позитивное начало, оно свидетельствует о том, что вы еще живой, боли нет только у трупа"⁴.

Таким образом, Мартин Лютер Кинг предпринимал попытки синтезировать на основании этого учения диалектические идеи, протестантский либерализм и стратегию ненасильственного прямого действия, которые были разработаны ввиду его неприязни, как приспособленчества черных консерваторов, так и сепаратизма черных националистов. Если консерваторы так и не осознали, что своим пассивным отношением к происходящему они только способствуют дальнейшей сегрегации чёрного населения Америки, то партия националистов напротив, не способна была понять, что создать справедливое общество, построенное на насилии и ненависти невозможно. Но в действительности справедливое общество может быть построено только лишь при интеграции черных с белыми сообществ, чего Мартин Лютер Кинг, собственно, и добивался.

Генри Торо и Мартин Лютер Кинг полностью изменили американскую традицию протеста и реформ. Торо был первым американцем, который идентифицировал и использовал гражданское неповиновение в качестве средства пассивного сопротивления. С тех пор его эссе "Гражданское неповиновение", опубликованное в 1849 году, распространило идеи Торо по всему миру. Кинг вспоминает: "в течение моих первых дней, проведенных в колледже, я впервые прочел эссе "Гражданское неповиновение" и убедился тогда, что сопротивление злу является равно настолько моральным обязательством, насколько и сотрудничество с добром"⁵.

Свои убеждения Кинг лучше всего выразил в знаменитом "Письме из бирмингемской тюрьмы".

Хотя идеи и в "Гражданском неповиновении" и в "Письме из бирмингемской тюрьмы" очень схожи, но сами авторы радикально друг от друга отличались. Генри Дэвид Торо – белый, северянин, натуралист и индивидуалист, в то время как Мартин Лютер Кинг – черный, южанин, общественный лидер. Торо считался, как уже упоминалось выше, индивидуалистом и самоизолированным. Примером может служить его эксперимент, описанный в крупнейшем произведении "Уолден, или жизнь в лесу" (Walden; or, Life in the Woods) 1854 года.

⁴ Попов, М.В. *Диалектика как метод философии истории*. / М.В.Попов. – Невинномысск: Невинномысский институт экономики, управления и права, 2010. – 10 с.

⁵ Powell, B. David Thoreau, Martin Luther King Jr., and the American Tradition of Protest /B.Powell // ОАН Magazine of History. – 1995. – Vol.9, № 2. – P. 26.

"В основу "Уолден" Торо вновь положил собственный опыт, но на этот раз это был сознательно проведенный эксперимент. Он ставил целью не просто доказать возможность гармонии человека и Природы. Торо видел вокруг себя людей, задавленных нищетой и непосильным трудом, скованных социальными узами, закабаленных собственностью. Удаляясь в леса, где он два года жил в построенной собственными руками хижине на берегу прекрасного пруда, Торо решил проверить, насколько в силах человека отстоять свою свободу от посягательств буржуазного общества. Первое условие его свободы – собственный труд. Но этого еще мало. Если не ограничить желаний и потребностей человека, труд вместо средства освобождения станет средством закабаления. В этом Торо откровенно полемичен по отношению к буржуазно-торгашеской Америке, искусственно раздувавшей стремление к роскоши и комфорту, обременявшей человека собственностью, делавшей его рабом вещей"⁶.

Так, несмотря на существенные различия, оба деятеля боролись за свободу негритянского населения Америки: Торо, помогая беглым рабам и периодическим изданием эссе, носящих аболиционистский характер; Лютер Кинг – возглавляя ненасильственную армию против сегрегации.

В двадцатом веке, практика ненасилия наиболее ярко ассоциируется с двумя выдающимися фигурами. Одной из них был Махатма Ганди. Он ввел то, что было по своей сути, освободительным движением. Ганди пытался изгнать британцев из Индии посредством тактики ненасильственного сопротивления, а также с использованием ненасильственных методов для решения структурного насилия. Термин "Структурное насилие" ввел норвежский социолог Джон Галтунг.

Данный термин впервые упоминается в статье "Насилие, мир, исследования глобальных проблем мира" в 1969 году. Структурное насилие, относится к форме насилия, в котором некоторые социальные структуры или учреждения могут причинять вред людям, не позволяя им удовлетворять необходимые для жизни потребности. Под такой дискриминацией автор относит этноцентризм, национализм, расизм, сексизм и др.

"Еще в южноафриканской тюрьме Ганди прочитал произведения американца Дэвида Торо "О гражданском неповиновении", "Рабство в Массачусетсе". "Я уверен, – писал Торо, – если тысяча, если сотня, если десять честных людей, даже если один честный человек в этом штате Массачусетс перестал бы быть рабовладельцем, отказался бы от

⁶ Болховитинов, Н.Н. История США в 4 т. / Н.Н.Болховитинов, М.С.Альперович, Р.Ф.Иванов и др. – М.: Наука, 1983. Т.1.– 574 с.

сотрудничества с правительством, и его заперли бы в тюрьме, – это означало бы уничтожение рабства в Америке”⁷.

Мартин Лютер Кинг использовал ненасильственную борьбу как форму социального протеста и привлечения к изменению правовых реформ. Однако же, менее известным является опыт или же попытки ненасильственного сопротивления в начале двадцатого века, уходящего корнями в девятнадцатый век, а оттуда – на тысячелетия раньше. Сам Ганди сказал, что практика ненасильственного действия столь же древняя, как горы.

“Однажды в воскресенье днем я поехал в Филадельфию, – пишет Кинг, – чтобы услышать проповедь доктора М. Джонсона, президента Хоувордского университета. Он был там для того, чтобы молиться за Дом Товарищества в Филадельфии. Доктор Джонсон накануне вернулся из поездки в Индию и, что меня особенно заинтересовало, говорил о жизни и учении Махатмы Ганди. Его сообщение было настолько глубоким и зажигательным, что, покинув собрание, я купил полдюжины книг о жизни Ганди и его собственные труды. Как и большинство, я слышал про Ганди, но серьезно его никогда не изучал. Во время чтения я был совершенно покорен его кампаниями в поддержку ненасильственного сопротивления. Особенно поразил меня Солевой Марш к морю и огромное число его сторонников. Концепция Сатьяграхи (в пер. с санскр. Satya – истина, тождественная любви; Graha – сила; Satyagraha – истинная сила, или сила любви) в целом имела для меня огромное значение. Когда я углубился в изучение философии Ганди, мой скептицизм относительно силы любви значительно ослабел и я впервые увидел ее реальную способность действовать в сфере социальных реформ⁸.

Ключевой концепцией, разработанной Ганди в начале XX века стала тактика ненасильственной борьбы за независимость, которая проявилась главным образом в двух формах: несотрудничество и гражданское неповиновение.

Ганди продемонстрировал силу сатьяграхи в воинствующей борьбе в следующих областях:

1. Против расизма в Южной Африке
2. Против империализма и колониального господства в Индии
3. Против кастовой системы

⁷ Миллер, У. Р. Мартин Лютер Кинг. Жизнь, страдания и величие. / У.Р.Миллер. – Пер. с англ. М.: Текст, 2004. – 95 с.

⁸ Кинг, М.Л. Паломничество к ненасилию. / М.Л.Кинг. – Пер. с англ. М.: Этическая мысль. Научно-публицистические чтения. – 1991, М., “Республика”, 1992. – 5 с.

4. За политическую осведомленность и участие в ней всех людей.
5. Против экономической эксплуатации от имени беднейших крестьян и рабочих.

6. Против междоусобиц между индусами и мусульманами.

7. Против сексизма и жестокости по отношению к женщинам.

8. За ненасильственные методы борьбы, или сатьяграхе.

"Вызвав опасение и, в то же время, вводя чувство собственного достоинства, уверенность в себе и идеи о своем достоинстве и правах индийского народа, Ганди бросил вызов не только индусам и англичанам, но и заставил народы всего мира пересмотреть свои методы для улучшения жизни всего человечества"⁹.

Список литературы:

1. Попов, М.В. Диалектика как метод философии истории. / М.В.Попов. – Невинномысск: Невинномысский институт экономики, управления и права, 2010. – 64 с.
2. Болховитинов, Н.Н. История США в 4 т. / Н.Н.Болховитинов, М.С.Альперович, Р.Ф.Иванов и др. – М.: Наука, 1983. Т.1.– 633 с.
3. Миллер, У. Р. Мартин Лютер Кинг. Жизнь, страдания и величие. / У.Р.Миллер. – Пер. с англ. М.: Текст, 2004. – 285 с.
4. Орлова, Р.Д. Мартин Лютер Кинг и Ганди. / Р.Д.Орлова. – М.: Народы Азии и Африки, 1971. , № 2.
5. Киселёв, Д. Мартин Лютер Кинг: Сила ненасилия /Д. Киселёв // журнал "Христианин". – 1994. – №1–2(11). – 64 с.
6. Кинг, М.Л. Паломничество к ненасилию. / М.Л.Кинг. – Пер. с англ. М.: Этическая мысль. Научно–публицистические чтения. – 1991, М., "Республика", 1992. – 12 с.
7. Powell, B. David Thoreau, Martin Luther King Jr., and the American Tradition of Protest /B.Powell // OAH Magazine of History. – 1995. – Vol.9, № 2. – P. 29.
8. Mieder, W. Making a Way Out of No Way: Martin Luther King's Sermonic Proverbial Rhetoric. / W.Mieder – CA: Peter Lang Inc., International Academic Publishers, 2010.– P.90.
9. Cone, J.H. The Theology of Martin Luther King, Jr. / J.H.Cone //Union Seminary Quarterly Review. – 1986. – Vol. 40, № 4. – P. 36.

⁹ Mieder, W. Making a Way Out of No Way: Martin Luther King's Sermonic Proverbial Rhetoric. / W.Mieder – CA: Peter Lang Inc., International Academic Publishers, 2010.– P.76-77.