

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

***ДВИЖЕНИЕ АФРОАМЕРИКАНЦЕВ ЗА ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА
В 1960-Е ГОДЫ: РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ***

Выпускная квалификационная работа
по направлению подготовки 46.03.01 *история*
образовательная программа бакалавриата *история*
профиль: *Всеобщая история*

Выполнила:

Обучающаяся IV курса
Логинова Анна Владимировна

Научный руководитель:

Доцент, к.и.н.
Шершнева Светлана Владимировна

Санкт-Петербург

2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление.....	2
Введение.....	3
Глава I. Христианские корни тактики ненасильственного сопротивления....	11
§ 1. Роль протестантизма и протестантских духовных лидеров в движении.....	11
§ 2. Мартин Лютер Кинг и тактика ненасильственного сопротивления.....	13
Глава II. Организация черных мусульман как альтернатива протестантизму.....	24
§ 1. Становление Нации ислама и ее специфика.....	24
§ 2. Малькольм Икс.....	30
Заключение.....	37
Список использованных источников и литературы.....	44

ВВЕДЕНИЕ

Вторая половина XX века – совершенно особый период в истории США. 1960-70-е годы стали переломным этапом в борьбе за гражданские права; на смену жизни «молчаливого поколения» пришли организованные протесты. Одно из самых крупных правозащитных движений того периода, несомненно, движение афроамериканцев. Сражение шло сразу на двух уровнях: на легальном, то есть законодательном, и моральном, то есть за умы населения, как белого, так и черного, убеждение их в том, что равноправие необходимо, и что до сих пор оно не достигнуто, и политика «separate but equal» является не более чем красивым лозунгом.

Хронологическими рамками исследования являются конец 1950х- - 1960-е гг., то есть первый и основной период движения афроамериканцев за гражданские права в его «чистом» виде, каким его традиционно воспринимают в историографии, от образования Конференции южного христианского руководства в 1955 г. до смерти Мартина Лютера Кинга в 1968 г. Эти рамки, однако, не столь жестки, так как предпосылки к формированию общественно-политического движения, лежат далеко за пределами его непосредственного активного существования. Предметом работы является движение афроамериканцев за гражданские права в целом, объектом – влияние религии, оказанное на него, и ее роль в его развитии.

События 1960-х гг. кардинально изменили ход развития Соединенных Штатов Америки, правовое и социальное состояние их населения. Наследие движения афроамериканцев за гражданские права до сих пор влияет на развитие государства, на политику и характер национального, политического самосознания рядовых американцев. Изучение аспектов движения, факторов, влиявших на его развитие необходимо для понимания американской культуры. Следовательно, изучение этого этапа в истории Америки продолжает оставаться актуальным на сегодняшний день.

Учитывая многонациональность США, неудивительно, их население принадлежит (и всегда принадлежало) к множеству различных конфессий.

Идея «плавильного котла», в котором должны были слиться в единую нацию потоки всех иммигрантов, не воплотилась в реальность. В третьей четверти XX века Америка на поверку оказывалась весьма консервативным государством, не допускающим к власти тех, кто не вписывался в давно сложившийся элитарный класс. Только в 1960 году был избран первый президент-католик, что многое говорит о культурной составляющей жизни США, этой исторически протестантской страны, в этот период. В США никогда не существовало официальной государственной религии, однако было очевидно, что представители христианской конфессии, а точнее – протестантских церквей более привилегированы и больше поддерживаются властью. Нельзя говорить, однако, что принадлежность к той или иной вере определяла для человека политические воззрения, как нельзя утверждать и обратное, будто религия становилась лишь поддержкой для того или иного политического направления и служила исключительно нуждам политической риторики для подкрепления аргументов, звучащих с трибун. Религия оставалась важнейшей частью общества, мощным рычагом влияния на умы, и обладала значительным весом в политической сфере. С одной стороны, играя большую роль в формировании человеческих взглядов, она могла поддерживать те или иные политические течения.

Целью настоящей работы является изучение специфики движения афроамериканцев за гражданские права в означенный период, роли и влияния религий на его существование. В отличие от других движений – феминистского или антивоенного – многие члены которых дистанцировали себя от любых конфессий и не воспринимали их как возможных союзников, для афроамериканцев церковь стала одной из самых основополагающих факторов, повлиявших на возникновение движения, его состав, мотивы и идеи. Черное население Америки не было унифицированным и не представляло собой единое общее целое с одинаковым социальным положением, нуждами, целями и взглядами. Однако, осознавали они это или нет, каждого его представителя затрагивало расовое неравенство. Пути

выхода из этой ситуации, методы борьбы и подход к сопротивлению разнятся и те или иные концепции поддерживались, в основном, двумя из авраамических религий: христианством или исламом. На их связь и влияние на движение за гражданские права будет установлен основной фокус данного исследования. Не забывая о принадлежности афроамериканцев к другим конфессиям, стоит указать на то, что последние не играли решающей роли в формировании движения. Так, например, общины черных евреев, долгое время находясь в относительной добровольной изоляции от белых иудаистов, не воспринимало себя как органическую часть афроамериканского сообщества, ставя культурную идентификацию над расовой. Пусть отдельные представители и руководители общин и поддерживали движение за гражданские права, это, скорее, было внешней поддержкой, союзничеством, а не товариществом по активизму. По этой причине, признавая их существование, автор решил оставить эту тему за рамками данного исследования.

Задачами, поставленными при написании данной работы, является: а) изучить влияние протестантской этики на формирование движения афроамериканцев за гражданские права; б) проанализировать воззрения Мартина Лютера Кинга и его взгляды; в) рассмотреть тактику ненасильственного сопротивления и истоки ее возникновения из работ протестантских теологов и философии Махатмы Ганди; г) изучить феномен секты черных мусульман, ее отличия от ортодоксального ислама и значение для афроамериканского сообщества; д) проследить становление личности Малькольма Икса и изменения его взглядов на религию в контексте борьбы за гражданские права.

Теоретической и методологической основой исследования является принцип историзма, связующие идеи и события с порождающими их условиями и учетом исторического контекста, принцип социального подхода с учетом психологии представителей различных социальных слоев и групп, и принцип научной объективности. Одним из основных методов,

использованных в данной работе, является компаративистский метод, что проявилось, в частности, в сравнении путей развития ветвей движения за гражданские права и влияния на него ислама и протестантизма. Также активно использовался историографический анализ имеющихся в распоряжении авторов трудов, изучение периодической прессы и журналистики, современной изучаемому периоду и, отчасти, для воссоздания исторических портретов Мартина Лютера Кинга и Малькольма Икса используются методы исторической психологии.

В 1960-е гг. движение за гражданские права широко освещалось в периодической печати, порождало дискуссии в американской прессе и на телевидении. Исторические труды, посвященные движению, начали появляться на рубеже 60-х - 70-х гг., когда первые впечатления «мятежного десятилетия Америки» из новостей превратились в источники новейшей истории, а лидеры движения были убиты. Ранней историографии движения афроамериканцев за гражданские права свойственен фокус на хронологии событий, взаимодействии движения с отдельными политиками и властями; рычаги давления и цели движения. Среди американских историков, занимавшихся движением, выделяется Герберт Аптекер, книги которого активно переводились и на русский язык, не в последнюю очередь благодаря его членству в Коммунистической партии США. Его исследования, среди которых такие книги как «История афроамериканцев. Современная эпоха»¹, «Американский негр сегодня»² охватывают движение афроамериканцев, однако он не уделяет большого внимания религиозной составляющей, больше фокусируясь на непосредственном изложении событий и конкретных методах борьбы. Примерно в том же направлении действует Клод Лайтфут в своей работе «Восстания в гетто за освобождение негров»³. При этом стоит

---

¹ Аптекер, Г. История афроамериканцев. Современная эпоха. / Сокр. пер. Н. Ф. Паисова, Н.Г. Санникова. М., Прогресс, 1975. 279 с.

² Аптекер, Г. Американский негр сегодня. / Перевод с англ. В.Н. Крупнова. М.: Изд-во иностр. лит., 1963. 131 с.

³ Лайтфут, Клод Т. Восстания гетто за освобождение негров. / Сокр. пер. С.С. Сергеевой. М., Прогресс, 1972. 135 с.

отметить, что ветви движения, вдохновленные не протестантизмом и идеями Мартина Лютера Кинга о ненасильственном сопротивлении, а исламом и речами лидеров Нации Ислама и более поздними выступлениями Малькольма Икса (которым будет посвящена вторая глава этой работы) долгое время оставались за пределами научных интересов большинства историков и изучалось исключительно как социальный феномен, вызванный бедственным положением черного американского населения. Работы, касающиеся верований афроамериканцев вне рамок протестантского направления и традиционных культов начали появляться уже в 90-е гг. XX - начале XXI вв., отражая тенденцию к принятию концепции многообразия американской культуры. Современные авторы развивают этот подход, проявляя новый интерес к роли ислама на сегодняшнее черное население Америки и формирование еще одной грани культурного разнообразия этой страны. Подобное можно наблюдать в таких работах как «Ислам и черные американцы: стремясь к третьему воскрешению»⁴ под авторством Шермана Джексона и «Черный полумесяц: опыт и наследие африканских мусульман в Америках»⁵ под авторством Майкла Гомеза. Этим исследователям свойственна некоторая апологетика ислама, что является, как можно предположить, ответом на волну исламофобии, возникшую после теракта 11 сентября 2001 года (обе книги написаны в первом десятилетии XXI века). Авторы ставят себе целью борьбу со двойной стигмой, жертвами которой являются, в частности, черные мусульмане-американцы. Изучая истоки ислама и историю исповедующих его афроамериканцев, авторы стремятся показать, что эта религия имеет такое же право на существование, что и условно гегемонное «белое» христианство и не является априори более опасным и агрессивным. Еще одним любопытным направлением в западной историографии является переосмысление и рефлексия над публикациями и

---

⁴ Jackson, S. A. Islam and the Blackamerican: looking toward the third resurrection. N.Y.: Oxford university press, 2005. 235 p.

⁵ Gomez, M.A. Black crescent: the experience and legacy of African Muslims in the Americas. Cambridge: Cambridge university press, 2005. 385 p.

позициями просегрегационистских белых церквей. К подобным работам относится монография Дэвида Роча «Южная баптистская конвенция и гражданские права 1954-1995»⁶. Историк, стараясь оставаться как можно более беспристрастным, ищет ответ на вопрос, каким образом представители этой, одной из самых печально известных (касательно расовой проблемы) американских церквей совмещали в своей риторике христианские ценности и стремление сохранить существующее в стране неравноправное положение.

Что касается отечественной журналистики и историографии, здесь также долгое время авторы рассматривали движение за гражданские права как часть борьбы угнетенных против несправедливых реалий капиталистической системы (подчеркивалась поддержка движения коммунистами Америки) без выделения особой специфики самих действий. Во многих работах 1960-70-х годов отчетливо прослеживается стремление вписать движение афроамериканцев в марксистскую концепцию борьбы классов. Наиболее ярко это видно в трудах «США. Негритянская проблема»⁷ И.А. Геевского и «Негритянская проблема в США»⁸ Б.П. Лихачева. Известный советский американист А.А. Фурсенко отходит от столь однозначной трактовки событий в монографии «Критическое десятилетие Америки» в главе «Расовая проблема»⁹, и, используя документальные источники, западные работы и газеты того периода, подробно и ярко описывает ход движения через призму политической истории страны, уделяя большое внимание взаимодействию активистов с властью. Религия не выделяется как особый фактор, играющий большое значение. То же можно сказать и о методике ненасильственного сопротивления: в советской историографии уделялось внимание заимствованиям из учения Ганди, однако оставались незамеченными теологические изыскания Кинга. В работах А.И.

---

⁶ Roach, D.C. The Southern Baptist Convention and civil rights, 1954-1995. – Ann Arbor: ProQuest, 2009. — 254 с., D.C. The Southern Baptist Convention and civil rights, 1954-1995. Ann Arbor: ProQuest, 2009. 254 p.

⁷ Геевский, И. А. США: Негритянская проблема. Политика Вашингтона в негритянском вопросе. М., Наука, 1973. 347 с.

⁸ Лихачев Б.П. Негритянская проблема в США. М., Знание, 1968. 46 с.

⁹ Фурсенко, А.А. Критическое десятилетие Америки. 60-е годы. Л., Наука, 1974. С. 110-237.

Шаскольского «Левый радикализм в движении негритянской молодежи США, вторая половина 1960-х - начало 1970-х гг.»¹⁰ и Л.Н. Митрохина «Негритянское движение в США: идеология и практика»¹¹ - и это в целом типично для историографии 1960-80-х годов - особое внимание уделяется «войне против бедности», своего рода программ, объявленной Мартином Лютером Кингом во второй половине 1960-х гг. Это направление социальной деятельности подается как пробуждение «сознательности» и движение лидера афроамериканских активистов в сторону убеждений социалистического толка. Религиозный аспект движения афроамериканцев за гражданские права начал исследоваться лишь в последнее время, начиная с 90-х гг. Работы Л.Н. Митрохина «Баптизм: история и современность»¹², и Э.Л. Нитобурга «Церковь афроамериканцев в США»¹³, выпущенные на рубеже XX-XXI вв. до сих пор остаются основными трудами по данной теме: ссылки на них постоянно встречаются в исторических, теологических и политологических статьях более молодого поколения исследователей, однако в целом научный интерес к данной теме менее интенсивен по сравнению с американскими коллегами, и в последние годы ей не было посвящено каких-либо крупных работ. Примечательно и то, что даже в нынешнем, 2018 году, когда 4 апреля прошла пятидесятилетняя годовщина со дня убийства Мартина Лютера Кинга, в авторитетных исторических журналах, таких как «История», «Новая и новейшая история», «США: экономика, политика, культура» нет ни одной заметки посвященной этому событию или движению в целом.

Падение интереса к движению афроамериканцев за гражданские права как к социально-политическому явлению компенсируется, впрочем, вниманием к культурной составляющей движения, в том числе как раз к

---

¹⁰ Шаскольский, А.И. Левый радикализм в движении негритянской молодежи США, вторая половина 1960-х - начало 1970-х гг. Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. 96 с.

¹¹ Митрохин, Л.Н. Негритянское движение в США: идеология и практика. М.: Мысль, 1974. 199 с.

¹² Митрохин, Л.Н. Баптизм: история и современность (философско-социологические очерки). СПб: Издательство РГХИ, 1997. 477 с.

¹³ Нитобург, Э.Л. Церковь афроамериканцев в США. М.: Наука, 1995. 268 с.

религиозному аспекту движения, который фактически игнорировался в советской историографии. Однако помимо названных выше работ Нитобурга и Митрохина, которые фокусировались на истории черной религии в целом и уделяли внимание движению афроамериканцев как одному из этапов в истории учения, современные исследования движения все больше лежат в философской и культурологической, а не исторической сфере. Среди публикаций, авторами которых являются современные исследователи, можно найти статьи «Малкольм Икс как выразитель новых тенденций в афроамериканской политической культуре США 1950-1960-х гг.»¹⁴, «Организация «нация ислама» - праворадикальное крыло в движении за гражданские права афроамериканцев (1950-1970-е гг.)»¹⁵ под авторством Р.И. Ахметшина и О.В. Бодрова, ««Нация ислама»: к вопросу о самоидентификации афроамериканцев»¹⁶ А.А. Файнберг. Изучение Нации ислама в целом является сферой научных интересов последней; ныне кандидат философских наук СПбГУ, А.А. Файнберг защитила диссертацию на тему «Феномен «черного ислама» в США»¹⁷, стремясь восполнить существующий в отечественной науке пробел в изучении данного явления. Как можно увидеть, черный ислам как сам по себе, так и в связи с движением афроамериканцев за гражданские права в последнее десятилетие привлекает больше исследователей. Долгое время находясь на периферии изучения борьбы за гражданские права черных американцев, теперь ислам выходит теперь на первый план и получает больше внимания сравнительно с протестантским течением, которое негласно считается более или менее полно изученным в советский период.

---

¹⁴ Ахметшин Р.И., Бодров О.В. Малкольм Икс как выразитель новых тенденций в афроамериканской политической культуре США 1950-1960-х гг. // Вестн. КазГУКИ. 2016. №3. С. 39-43.

¹⁵ Ахметшин, Р.И. Организация «нация ислама» - праворадикальное крыло в движении за гражданские права афроамериканцев (1950-1970-е гг.) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 10. С.33-35.

¹⁶ Файнберг, А.А. «Нация ислама»: к вопросу о самоидентификации афроамериканцев // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2010. № 124. С. 161-166.

¹⁷ Файнберг А. А. Феномен "черного ислама" в США. Автореф. Дис. на соиск. уч. степ.к. филос. н. СПб, 2011. 25 с.

Особенностью изучения данного периода является широкое количество не только напечатанных источников, но и аудио- и видеозаписей интервью и публичных выступлений, на которые также опирается данная работа. Использование материалов такого рода позволяет лучше изучить опыт современников и участников событий и воссоздать более полную картину происшествий.

Помимо изучения и анализа документальных и журналистских источников и работ американских и отечественных историков, социологов и философов автор опирается на автобиографии и биографии лидеров, членов и союзников движения за гражданские права афроамериканцев: Мартина Лютера Кинга, Малькольма Икса, Билли Грэма и др., а также книги, принадлежащие их авторству, стараясь составить исторические портреты личностей и через них раскрыть взгляды их последователей, формировавших движение.

ГЛАВА I. Христианские корни

тактики ненасильственного сопротивления

§ 1. Роль протестантизма и протестантских духовных лидеров

в движении

Религия играла огромную роль в истории черного населения Америки. Еще до Гражданской войны появились отдельные церкви для рабов, в которых объединились христианство и наследие традиционных языческих религий Африки. Церковь (в основном баптистское и методистское течения христианства) стала своего рода осью, вокруг которого формировалось афроамериканское (особенно южное) сообщество.¹⁸ То, что мы сегодня называем Черной церковью – это не единая организация с общим центральным руководством: она охватывает семь основных исторических негритянских конфессий: Африканскую методистскую епископальную церковь, Африканскую методистскую епископальную сионскую церковь, Христианскую методистскую епископальную церковь, Национальную баптистскую конвенцию США (инкорпорированную), Национальную баптистскую конвенцию Америки (не-инкорпорированную), Прогрессивную национальную баптистскую конвенцию и Церковь Бога во Христе. Эти объединения возникли после эмансипации афроамериканских рабов и строились в основном в традициях методистов, баптистов и пятидесятников, хотя некоторые черные американцы нашли себя в лоне католицизма, англиканства, Объединенной методистской церкви и других ветвей христианства.¹⁹

Лидеры местных церквей обладали серьезным авторитетом как внутри южных общин, так и в городских гетто северных штатов.²⁰ Более того, религия пользовалась достаточным уважением среди белого населения, чтобы христианские организации черных выглядели достаточно легитимно в их глазах. Стоит отметить, что далеко не только представители черного

¹⁸ Нитобург, Э.Л. Церковь афроамериканцев в США. С. 6.

¹⁹ Friedman, Michael Jay. *Free at Last: The U.S. Civil Right Movement*. N.Y.: A J. Cornell Publications, 2010. P. 7.

²⁰ Нитобург, Э.Л. Указ. соч. С. 142.

духовенства участвовали в движении за гражданские права; множество белых католических, протестантских и иудаистских священнослужителей проповедовали среди своей паствы против сегрегации, участвовали в публичных акциях в Балтиморе и Сельме, помогали в организации марша на Вашингтон в 1963 г.²¹ Еще одним любопытным проявлением связи христианских традиций с движением за гражданские права является растущая в это время популярность жанра «песен протеста», исполнявшихся на маршах и публичных акциях; показательно, что одной из самых известных является песня «We Shall Overcome», основанная на старом религиозном гимне «U Sanctissima».²² Сначала получив известность в негритянских церквях Юга, она становится своего рода гимном движения за гражданские права.

Многие влиятельные деятели движения за гражданские права – прежде всего, как наиболее символичная фигура, Мартин Лютер Кинг – сформировались как личности на основе тех традиций и религиозного опыта, которые дала им Черная церковь.²³ Афроамериканские церкви имели в своем распоряжении обширную, сформированную в течение десятилетий экономическую, социальную и политическую базу. Естественным образом вокруг них или же с опорой на них формировались общественные организации; члены этих организаций зачастую сами были рукоположены в чин. В 1950-е - 60-е гг., наравне с ранее существовавшими светскими Национальной ассоциацией содействия прогрессу цветного населения (НАСПЦН, старейшей организацией борьбы за гражданские права) и Национальной городской лигой (НЛГ) стали появляться организации на базе широкой поддержки церкви, самая известная из которых – Конференция южного христианского руководства (КЮХР). Эта организация была создана в 1957 году лидерами антисегрегационного бойкота в Монтгомери и

---

²¹ Фурман, Д.Е. Религия и социальные конфликты в США. М., Наука, 1981. – С. 145.

²² Graham, David A. History of 'We Shall Overcome'. Режим доступа: <https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2015/05/we-shall-overcome/392837/> (дата обращения: 20.02.2018).

²³ Friedman, Michael Jay. Free at Last: The U.S. Civil Right Movement. P. 7.

присоединившимся к ним членами НАСПЦН.²⁴ Руководителем КЮХР стал преподобный Мартин Лютер Кинг, вице-президентом - преподобный Ральф Абернати, старший пастор первой баптистской церкви в Монтгомери и хороший друг Кинга. В отличие от НАСПЦН, в основном стремившейся добиться десегрегации путем судебных разбирательств и создания прецедентов в праве, КЮХР ориентировалась на мобилизацию широких масс населения на протесты и организацию ненасильственного гражданского неповиновения, сделав своим лозунгом призыв «Свобода немедленно!»²⁵. Это отражалось и в способе формирования организаций; если НАСПЦН предпочитали формировать собственные региональные отделения, то КЮХР включала в себя отдельные церковные общины и организации, например, Монтгомерскую ассоциацию за развитие (изначально созданную для регулирования бойкота автобусов, положившего официальное начало борьбе за гражданские права афроамериканцев) и Движение алабамских христиан за гражданские права.²⁶

В публичных акциях, организуемых КЮХР и их союзниками широко использовалась тактика ненасильственных действий; активисты следовали специальным правилам, гласившим, в частности: «Не отвечай ударом на удар и оскорблением на оскорбление. Воздержись от насмешек. Не вступай в разговор с администраторами универсальных магазинов... Всегда веди себя вежливо и дружелюбно. Сиди прямо и всегда лицом к прилавку. Помни о любви и отказе от насилия».²⁷ Сама идея ненасильственного сопротивления, несомненно, почерпнутая из философии и практики Ганди, и сформулированная Кингом и Байардом Растином, еще одним активным участником движения за гражданские права и известным пацифистом²⁸,

---

²⁴ Нитобург Э. Л. Афроамериканцы США - African americans of the USA: XX век : этноисторический очерк. М., Наука, 2009. – С. 332.

²⁵ Лихачев Б.П. Негритянская проблема в США. С. 26.

²⁶ Friedman, Michael Jay. Free at Last: The U.S. Civil Right Movement. С. 36.

²⁷ Op. cit. С. 37.

²⁸ Байярд Растин. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

<http://ru.knowledgr.com/00125557/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%8F%D1%80%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD> (дата обращения 02.04.2018).

однако, была сплетена с идеями христианской философии: превозносились такие ценности, как братская любовь к ближнему, которая является признаком не слабости, а, напротив, духовной силы и возможности превозмочь трудности и унижения путем единения с Богом; вера в то, что только таким путем можно разорвать круг порочного насилия; противостояние искушениям гнева и направление энергии в созидательное русло; идеи равенства всех людей перед лицом Создателя. В риторике лидеров движения – преимущественно, пасторов – неизменно звучали отсылки к библейским сюжетам и цитаты из Евангелия. Так, например, речь, с которой Кинг неоднократно выступал перед паствой как своего прихода, так и частями других конгрегаций, была названа «Послание святого Павла американским христианам».²⁹

Практика выступлений перед многочисленными аудиториями в разных городах отчасти была вдохновлена «крестовыми походами» Билли Грэма. Уильям Франклин Грэм, более известный как Билли Грэм – один из самых известных и влиятельных баптистских проповедников XX века, заслуживший прозвище «пастор Америки». Его «крестовые походы» или «крусейды», как иногда их без перевода называют в отечественной литературе, являлись циклами публичных проповедей и служб, с которыми он ездил по городам США, а затем и Европы. (Точнее будет сказать, Евразии, так как Грэм несколько раз побывал и в Советском Союзе, призывая к мирному сотрудничеству между двумя сверхдержавами; также он посетил Москву еще раз, после распада СССР, в 1992 году). Завоевав многочисленную аудиторию, он был постоянным участником теле- и радиопередач, автором более чем десятка книг и пользовался доверием президентов Джонсона и Никсона. Он умер в почтенном возрасте 99 лет и был удостоен почетной церемонии прощания в ротонде Капитолия США – последний раз та же честь была оказана Розе Паркс после ее смерти в 2005

---

²⁹ Миллер У. Р. Мартин Лютер Кинг. Жизнь, страдания и величие. М.: Текст, 2004. С. 46

году.³⁰ Грэм был белым протестантом; более того, белым протестантом с Юга (его родным штатом является Северная Каролина). Находясь в столь привилегированном положении и обладая огромным воздействием на умы многотысячной аудитории, он использовал их, как считал нужным, во поддержку расового равноправия. Грэм публично помогал движению за гражданские права, в 1957 году он публично выступал в Литл-Роке во поддержку девяти черных подростков, которым создавали препятствия для интегрированного обучения и добивался мирного разрешения дел в частных переговорах.³¹ В том же году он пригласил Кинга провести совместное служение в Нью-Йорке, и в 1960-х гг. не раз вносил деньги в фонд залогов в случае ареста во время публичных акций. Имея опыт в управлении религиозно-общественной организацией (он учредил Евангельскую Ассоциацию Билли Грэма, занимавшуюся образовательной и религиозно-просветительской деятельностью), Грэм был негласным советником руководства КЮХР.³² Одной из ярчайших акций, которую он помогал организовывать и в которой участвовал сам, является Пасхальный митинг (Easter Rally) в Бирмингеме 29 марта 1964 года. Проведенная через полгода после террористической атаки на баптистскую церковь, повлекшей за собой смерть четырех негритянских девочек, акция собрала до 35 тысяч человек и была названа «собравшей крупнейшую интегрированную аудиторию в истории штата».³³

Говоря о поддержке движения за гражданские права христианами священнослужителями, несомненно, нельзя утверждать, что представители всех конгрегаций и направлений американского христианства единогласно выступали за отмену сегрегации и расширение гражданских прав афроамериканцев. Так, члены Южной баптистской конвенции были известны

---

³⁰ Вашингтон: прощание с Билли Грэмом [Электронный ресурс] : 2018, 28 февраля // служба новостей. – Режим доступа: <https://www.golos-ameriki.ru/a/cn-us-billy-graham/4274393.html> (Дата обращения: 08.03.2018).

³¹ Pollock, John. Billy Graham: The authorized biography. L.: Hodder & Stoughton, 1966. P. 291.

³² Miller, Steven P. Billy Graham and the Rise of the Republican South. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2009. P. 92.

³³ Morin, Belman. "A bright spot"— Birmingham: A year later // The Birmingham News. 1964. June 12.

своей последовательной защитой существующей сегрегации. В числе аргументов ими, например, приводилось то, что «любые межрасовые взаимодействия приводят к смешанным бракам, а те, в свою очередь, разрушают чистоту рас, какими они задумывались по божьему промыслу»³⁴. Этот аргумент использовали и многие представители южных евангелистских церквей.³⁵ Ку Клус Клан критиковался ими не за цели, а лишь за методы: в крупном журнале организации «Alabama Baptist» осуждались члены Клана, нападавшие на белых женщин, обучавших негритянских девочек в скаутских отрядах, однако не порицалась сама идея того, что интегрированные скаутские отряды не должны существовать.³⁶ В 1963 году, после массовых демонстраций в Бирмингеме, в результате которых были арестованы многие активисты, в том числе и Мартин Лютер Кинг, восемь алабамских священнослужителей различных конфессий, ратовавших за прекращение мирных демонстраций, опубликовали открытое письмо, в котором выражали поддержку местной власти и ее методам борьбы с протестующими и обвиняли Кинга и его соратников в том, что они лишь пришлые смутьяны, преследующие свои корыстные цели.³⁷ Ответным вкладом в эту дискуссию стало написанное им Письмо из Бирмингемской тюрьмы, в котором Кинг полемизирует с теми, кто не является сторонниками активных мер и предпочитает переговоры протестам. Он указывает, что протестные акции наподобие демонстраций и выступлений необходимы, чтобы накалить ситуацию до такого предела, чтобы ее уже невозможно было игнорировать. К тому же пытаться мирными переговорами решить дело с теми, кто так зверски расправляется с людьми, не показывающими агрессии, и мирно отстаивающими свои права, просто невозможно. Отдавая должное «некоторым исключениям» из представителей белой церкви, поддержавшим

---

³⁴ Roach, D.C. The Southern Baptist Convention and civil rights, 1954-1995. P. 16.

³⁵ Taylor, J. A Conversation with Four Historians on the Response of White Evangelicals to the Civil Rights Movement. 2016. 1 июля. Режим доступа: <https://www.thegospelcoalition.org/blogs/evangelical-history/a-conversation-with-four-historians-on-the-response-of-white-evangelicals-to-the-civil-rights-movement/> (дата обращения: 27.02.2018)

³⁶ Gwaltney, L. L. "The Klan Reasserts Itself," // Alabama Baptist. 1948, 24 June. P. 1.

³⁷ Фурсенко, А.А. Критическое десятилетие Америки. 60-е годы. С. 128.

движение, Кинг высказывает свое разочарование большинством ее представителей.³⁸ «Когда несколько лет назад я очутился во главе движения протеста в Монтгомери, мне казалось, что белая церковь нас поддержит. Мне казалось, что белые священники, пасторы и раввины на Юге, будут в числе самых сильных наших союзников. Вместо этого часть из них превратилась в прямых противников, отказавшись понять цели освободительного движения и представляя его лидеров в искаженном свете; большинство других проявляло скорее осторожность, чем храбрость, и хранило молчание, пребывая в безопасности за витражными окнами своих храмов».³⁹

Выражение «власть черным» («black power»), которое принято воспринимать как лозунг радикалов «нового поколения», черного изоляционизма, не имеющих, по сути, отношения к сторонникам и последователям Кинга, получила широкое распространение настолько, что стало заголовком обращения, опубликованного в 1966 году Национальным комитетом черных церковнослужителей в «Нью-Йорк Таймс».⁴⁰ Оно было подписано сорока семью священниками и епископами из пятнадцати штатов. В нем объявлялось о решимости восстановить черную церковь как «вовлеченный в политику институт социального Евангелия». При этом подчеркивалось, что «черная власть» призвана устранить расовое неравенство, чтобы обеспечить в стране подлинную демократию. Таким образом, стремление «власти» означало лишь желание устранить несправедливость в духе христианского благочестия, а не призыв к нетерпимости и черному национализму.⁴¹ Эти тезисы перекликались со словами Адама Клейтона Пауэлла, произнесенными в том же году, чуть ранее, в его речи 29 мая перед выпускниками университета Хауарда:

---

³⁸ Нитобург, Э.Л. Церковь афроамериканцев в США. С. 202.

³⁹ Есть у меня мечта... [Электронный ресурс] : Кинг, Мартин Лютер. / Пер. с английского С.Д.Шифриной, Ж.Г.Ямпольской. – Режим доступа: <http://www.agitclub.ru/museum/action/king1963/king3.htm> – (Дата обращения: 13.02.2018).

⁴⁰ American African Political Thought, Vol. 6. Integration vs Separatism: 1945 to Present. Ed. By Marcus D. Pohlmann, N.Y.: Routledge, 2003. P. 169.

⁴¹ Нитобург, Э.Л. Церковь афроамериканцев в США. С. 208.

«Требовать эти Богом данные права – значит добиваться власти черных».⁴² Пауэлл, баптистский священник и политик, был первым гражданином США, имеющим африканские корни, избранным в Сенат от штата Нью-Йорк, с 1961 года занимал пост председателя Комитета по образованию и труду, был последовательным борцом за гражданские права афроамериканцев. В его речах не раз звучало это выражение – «black power». В 1968 году, например, он утверждал: «мы...не хотим больше, чем есть у вас, но не согласны и на меньшее».⁴³ Говоря «мы» Пауэлл выражал позицию людей, готовых сражаться за свои права с оружием в руках; Мартин Лютер Кинг к этому моменту уже был убит, и популярность среди участников движения за гражданские права, и в первую очередь – среди молодежи набирали иные силы. Сторонники ненасильственного сопротивления теряли союзников, и, как мы видим, вместе с методами борьбы трансформировалась и риторика представителей церкви.

§ 2. Мартин Лютер Кинг и тактика ненасильственного сопротивления

Мартин Лютер Кинг, один из лидеров движения черных американцев за равные права, является самым известным афроамериканским проповедником. Именно он был рупором движения, а значит, формирование его взглядов и его политическую позицию необходимо рассмотреть подробнее.

Мартин Лютер Кинг родился в семье баптистского священника 15 января 1929 года. Он принадлежал к негритянскому среднему классу, который в наименьшей степени пострадал от последствий Великой Депрессии, в то же время, он рос в Атланте, штат Джорджия – одном из штатов, где даже для Юга расизм и уровень притеснения черного населения

---

⁴² Cummings, George C. L. A Common Journey: Black Theology (USA) and Latin American Liberation Theology, Eugene: Wipf & Stock Pub, 2010. P. 13.

⁴³ Adam Clayton Powell explains Black Power 1968 [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=rUss0PNA8Qk> — (Дата обращения: 21.02.2018).

был критически высок.⁴⁴ Эти два факта обусловили его приход к интеграционистскому решению «расового вопроса».⁴⁵ Не желая сохранения существующей системы сосуществования американских граждан, он выступал против и сепаратистских тенденций, считая их нежизнеспособными. «Мы многорасовая нация, где все расовые группы, хотя бы они это признают или нет, зависят друг от друга. И ни одна из них не может обособиться как на острове», - писал он.⁴⁶

Чтобы понять, каким образом Кинг пришел к таким взглядам, необходимо проследить путь его духовного роста. Стоит отметить, что в советской прессе 1960-х гг. курьезно мало внимания уделялось его религиозному пути. Более того, в выпуске газеты «Правда» от 6 апреля 1968 г. ни в одной из трех заметок, посвященных убийству Мартина Лютера Кинга, не была упомянута его пасторская должность, и лишь в одной из них кратко отмечалось, что он «получил религиозное образование».⁴⁷

Кинг получил образование, подходящее сыну пастора; сменив несколько школ, он закончил свое обучение, получив аттестат в школе имени Букера Т. Вашингтона, сдав экстерном экзамены за 9 и 12 класс, и, таким образом, получив возможность поступить в Морхаусский колледж уже в пятнадцать лет. Это образовательное учреждение было частным и находилось на попечении Конвента североамериканских баптистов, а значит, не зависело от государства, что позволяло ему быть своего рода рассадником вольнодумства: в его стенах обсуждалось множество проектов действий, которые необходимо предпринять, в числе прочих и довольно радикальные, наподобие программы У.И.Б. Дюбуа.⁴⁸ Студентами колледжа были исключительно афроамериканцы мужского пола, но это не значит, что, поступив туда, Кинг оказался изолирован от остального общества. Он участвовал в общественной деятельности, в частности, был членом Совета по

---

⁴⁴ Лайтфут, Клод Т. Восстания гетто за освобождение негров. С. 15.

⁴⁵ Нитобург, Э.Л. Церковь афроамериканцев в США. С. 182.

⁴⁶ King, Martin Luther. Where do we go from here: Chaos or community? N.Y.: Harper & Row, 1967. P. 60.

⁴⁷ Преступление расистов в Мемфисе // Правда. 1968, 6 апреля. С. 5.

⁴⁸ Миллер У. Р., Мартин Лютер Кинг. Жизнь, страдания и величие. С. 14

связям между колледжами, в который включались учебные заведения как негритянские, так и «белые». По собственному более позднему свидетельству Кинга, обучение в Морхаусском колледже значительно повлияло на его воззрения, оградило его от того, чтобы возненавидеть всех белых людей, поверить в то, что каждый из них поддерживает существующий несправедливый порядок, позволило увидеть, что среди них (особенно среди молодежи) есть множество союзников.⁴⁹ За год до выпуска из колледжа, Кинг изменил свое мнение, озвученное несколько лет назад, когда он отказывался продолжить семейную традицию и стать священником по примеру своего отца и деда, и в 1947 году в возрасте восемнадцати лет Мартин Лютер Кинг-младший стал помощником пастора в Баптистской церкви Эбенецер. Считается, что не в последнюю очередь фактором такой смены отношения к жизненному призванию было знакомство Кинга со студентами того же Морхаусского колледжа Уолтером Макколлом и Чарльзом Ивенсом Муртоном, также собиравшимися стать священниками.⁵⁰ Помимо этого молодой Кинг общался с несколькими преподавателями, в свое время обучавшимися в академии: Джорджем Д. Келси и ректором колледжа Бенджамином И. Мейсоном. В 1948 году он поступил в Кроуцеровскую теологическую семинарию в Честере, Пенсильвания, где существовало смешанное обучение. Именно в это время Кинг заинтересовался учением Махатмы Ганди.⁵¹ Если до сих пор он считал, что идея ненасильственной борьбы – не более, чем утопическая и нереалистичная теория, которую невозможно воплотить в реальность, то доклад доктора наук Мордесайи У. Джонсона поколебал эту уверенность. Молодой человек заинтересовался философией Ганди, понять, может ли она быть применена в реалиях американского общества.⁵² Принцип сатьяграхи, собственно ненасильственной борьбы, изученный Кингом, лег в основу его

---

⁴⁹ The Autobiography of Martin Luther King, Jr. L.: Hatchette, UK, 2001. P. 18

⁵⁰ Миллер У. Р. Мартин Лютер Кинг. Жизнь, страдания и величие. С. 16

⁵¹ Frady, M. Martin Luther King, Jr.: A Life. L.: Penguin Books, 2005. P. 18

⁵² Миллер У. Р. Указ. соч. С. 22

собственной тактики. Две основные формы сатьяграхи - несотрудничество (преимущественно в виде политических и экономических бойкотов) и гражданского неповиновения, активно применялись участниками движения за гражданские права. При этом отличие гражданского неповиновения от уголовного нарушения закона состоит в том, что лица, отказывающиеся повиноваться закону по своим убеждениям, делают это открыто и не пытаются избежать наказания. Поэтому гражданское неповиновение можно более строго охарактеризовать как акт умышленного и открытого бескорыстного ненасильственного нарушения закона с целью протеста против ущемления законных прав или с целью достижения социально-экономических и политических улучшений в государстве.⁵³

Ганди был не единственным, чьи воззрения повлияли на формирование взглядов Кинга. В нем находили отклик традиции протестантского пацифизма, имевшие истоки еще в квакерстве. Также во время обучения в семинарии, а затем - в Бостонском университете, Кинг изучал труды протестантских либеральных теологов. Рассуждения Уолтера Раушенбуша о «социальном Евангелии» раскрывали вопрос о месте и роли церкви в современном обществе, называя церковь «совестью» государства.⁵⁴ Задача христианства, по Раушенбушу, состоит в том, чтобы способствовать ненасильственному преобразению человеческого общества в Царство Божие посредством изменения всех общественных отношений в соответствии с Божественным замыслом, то есть, создание социального порядка, основанного на признании ценности человеческой личности, свободе, любви, солидарности, служении ближним.⁵⁵ Дополнительную твердость в убеждении Кинга в рациональности и правильности ненасильственного сопротивления придали размышления Райнхольда Нибура, который объяснял социальную несправедливость как результат непропорционального

---

⁵³ Киселев, В.С. Мартин Лютер Кинг: путь ненасилия // Философская и социологическая мысль. 1995. № 3-4. С. 138.

⁵⁴ Митрохин, Л.Н. Баптизм: история и современность. С. 283

⁵⁵ Зеленова О.В. Возможен ли социальный идеал: У Раушенбуш и Р. Нибур // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2015. № 4. С. 33.

распределения силы и власти в обществе⁵⁶. Равновесие сил – необходимое условие осуществления идея христианской любви на практике: нельзя заставить угнетенного любить своего угнетателя.⁵⁷ Как следует из трудов Нибура, простые призывы к совести угнетателей и моральное убеждение не облегчат положения угнетенных.⁵⁸ Их необходимо подкреплять конструктивной формой ненасильственного силового давления путем «прагматического» пацифизма как социальной позиции, учитывающей неизбежность силовых конфликтов и необходимость сдерживания насильственного соперничества эгоистических интересов.⁵⁹ Вклад истинного пацифизма состоит в том, чтобы помнить о греховности человеческой природы и пытаться добиться изменений с поправкой на то, что придется столкнуться с сопротивлением.⁶⁰

Если начать выступать с оружием в руках, это привлечет внимание, но вызовет лишь агрессию. Значит, нужно привлекать внимание, но при этом действовать беззлобно, показывая, что желаешь мира для всех, а не войны черного населения против белого. С этими убеждениями Кинг начинает свои действия в Монтгомери, их же он выражает позже в своем «Письме из Бирмингемской тюрьмы». «Меня не пугает слово «напряженность»», - пишет он, - «я искренне выступал против насильственной напряженности, но существует конструктивная, ненасильственная напряженность, необходимая для развития общества»⁶¹. То есть, чтобы общество развивалось дальше по пути справедливости и дальнейшего совершенствования, необходим кризис, который станет катализатором изменений. Что-то, точнее, кто-то должен подтолкнуть государство. Государство может противостоять этому, издавая законы, но, по мнению Кинга, «существует два типа законов: справедливые и

---

⁵⁶ Киселев, В.С. Учение о ненасилии Мартина Лютера Кинга и движение за гражданское равноправие в США. Автореф. дис.на соиск. уч. степ. к. фил. н. М., 1996. С. 12.

⁵⁷ Митрохин, Л.Н. Баптизм: история и современность. С. 301.

⁵⁸ Христос и культура. Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура. М.: Юрист, 1996. С. 471.

⁵⁹ Митрохин, Л.Н. Негритянское движение в США: идеология и практика. С. 100.

⁶⁰ Там же. С. 515.

⁶¹ Письмо из Бирмингемской тюрьмы. [Электронный ресурс] : Кинг, Мартин Лютер. Режим доступа: <http://www.agitclub.ru/museum/action/king1963/king2.htm> – (Дата обращения: 14.02.2018).

несправедливые. Я первый готов выступить за подчинение справедливым законам. Подчиняться справедливым законам — не только юридическая, но и моральная обязанность. И, наоборот, существует моральная обязанность не подчиняться несправедливому закону.»⁶² Для пастора более чем очевиден факт того, что законы о сегрегации несправедливы, и, прибегая к своему излюбленному приему, он цитирует христианского богослова: «я согласен со святым Августином, что «несправедливый закон — это вообще не закон»⁶³. Несомненно, борьба может быть опасной, иногда даже смертельной – однако Кинг верил, что любовь очищает от страха. Жертвенность обязательна: без нее невозможно добиться успеха – это говорила ему его вера. Его проповеди представляли собой компиляцию христианских догматов, философии Ганди, цитат из классиков мировой литературы и трудов политических деятелей: это были и Шекспир, и Джефферсон, и Дуглас.⁶⁴

Кинг, являясь одним из лидеров движения за гражданские права и, пожалуй, самым известным афроамериканским священнослужителем. Безусловно, он не являлся единственным идеологом и вдохновителем движения. Тем не менее, черный баптистский пастор, выходец из одного из самых сегрегированных штатов Америки, стоявший у истоков борьбы за гражданские права, прекрасный оратор и теолог – он долгое время являлся рупором движения, озвучивая его позиции и требования, формулировал программу действий и транслировал основные принципы, которым следовали члены движения, со временем становясь его символом.

---

⁶² Письмо из Бирмингемской тюрьмы. [Электронный ресурс] : Кинг, Мартин Лютер. Режим доступа: <http://www.agitclub.ru/museum/action/king1963/king2.htm> – (Дата обращения: 14.02.2018).

⁶³ Там же.

⁶⁴ Миллер У. Р., Мартин Лютер Кинг. Жизнь, страдания и величие. С. 46

Глава II. Организация черных мусульман как альтернатива протестантизму

§ 1. Становление Нации ислама и ее специфика

Идеи протестантизма оказали значительно влияние на движение афроамериканцев за гражданские права, и роль, которую играли в борьбе выдающиеся представители протестантского духовенства, сложно переоценить. Однако при изучении религиозного аспекта движения нельзя ограничиваться только протестантской составляющей. Это лишь одна часть масштабной картины, и то, что именно ей долгое время уделялось основное внимание ученых, демонстрирует определенный конформизм и, если можно так выразиться, западоцентричность исследований. Отходя от «религии белых», стоит обратиться к иной составляющей данной работы. Другой авраамической религией, получившей широкую популярность среди черного населения США и сыгравшей большую роль в становлении гражданской позиции афроамериканцев, стал ислам, до сих пор религия куда более противоречивая в глазах общественного мнения. История американских общественно-политических движений и организаций, связанных с мусульманством, с самого начала резко отличалась от христианских. Закономерно, она имела совсем иные истоки, иное значение, иные цели – и иные последствия.

В 1930 году в детройтском гетто на базе мусульманского учения была основана секта, позднее получившая название «Нация Ислама». Основателем ее стал разносчик мелких товаров и тканей Вали Фард Мухаммед.⁶⁵ Существует версия, что Фард сперва был членом секты Храм мавритано-американской науки, еще в 1913 году основанной неким Ноубл Дрю Али, утверждавшим, что черные американцы являются потомками «мавритуан», населявших Марокко, точнее, моавитян, в 1-2 тыс. до н.э. заселявших юг Иордании, и позднее смешавшихся с арабскими племенами Северной

---

⁶⁵ Нитобург Э. Л. Афроамериканцы США. С.137.

Африки. Следуя его логике, черные американцы должны принять свою истинную религию – ислам, как и их «предки».⁶⁶ Храм распался, однако проповеди Фарда во многом перекликались с риторикой Дрю Али, отсюда и берет истоки версия, что Фард возглавил одну из мелких групп, оставшихся после развала секты. Фард называл Аллаха «истинным Богом» черных американцев, провозглашая себя его пророком. Он учил своих последователей, что они не являются американцами, не должны испытывать чувства верности американскому флагу, не должны участвовать в выборах или служить в американской армии. Они должны считать себя гражданами потерянной и вновь возрожденной Нации Ислама, цель которой – создать отдельную нацию черных где-нибудь в США или Африке.⁶⁷ Первый Храм ислама был основан в Детройте в 1931 году, а при нем впоследствии был создан Университет ислама, где проводились обучение членов секты, а также две внутренние элитные организации – «Плод ислама» для мужчин и «Курсы исламских девушек» для женщин. Первая отвечала за формирование военизированных отрядов, обеспечивавших безопасность в каждом из храмов, количество которых увеличивалось, следя за каждым, кто появлялся на собраниях.⁶⁸ Вторая занималась подготовкой «идеальных жен и матерей», обучала девушек ведению хозяйства и «достойному поведению».

В 1934 году Фард исчез при невыясненных обстоятельствах, и его место во главе организации занял человек, до сих пор игравший роль его правой руки – Элайджа Мухаммед. Он взял это мусульманское имя в 1931 году, по призыву Фарда отказавшись от своего «рабского» имени, Роберт Пуль. До самой своей смерти в 1975 году он был идеологом секты и управлял «черными мусульманами», как стали называть последователей секты. Основав в Чикаго второй храм, он перенес сюда штаб-квартиру организации. Мухаммед пересмотрел основы идеологии, заложенные Фардом, изменил их и создал собственную доктрину. Она опиралась на мусульманское учение,

---

⁶⁶ Нитобург Э. Л. Афроамериканцы США. С.129.

⁶⁷Файнберг, А.А. «Нация ислама»: к вопросу о самоидентификации афроамериканцев С. 163.

⁶⁸ Нитобург Э. Л. Указ. соч. С.138.

однако существенно отличалась от него. Стоит отметить, что идеология «Нации ислама» была признана еретической как ортодоксальным, суннитским исламом.⁶⁹ Сама организация не поддерживала контактов с американскими мусульманскими мечетями, а также не принимала в свои ряды и стены своих храмов белых людей.

Учение Элайджи Мухаммеда во многом было вдохновлено Библией и сектантскими мусульманскими организациями 20х-30х гг.:⁷⁰ черная раса провозглашалась самой древней, созданной Богом, тогда как белые люди якобы были выведены путем научных экспериментов; первым белым человеком был библейский Адам. Изгнанные божественным промыслом в Европу, белые люди жили там в варварстве, пока к ним не был послан пророк Моисей, который одарил их цивилизацией. Черные же люди – слово «негр», присвоенное черным европейцами, считалось недопустимым для произношения и оскорбительным – были отданы «белым дьяволам» в рабство ради испытания, потеряли свою имена и религию. Вали Фард Мухаммед был объявлен Аллахом, сошедшим на землю в образе черного человека, а сам Элайджа Мухаммед – его пророком и избранником. Преемственность идей из Библии не означала симпатии к иудаизму и христианству. Лидеры Нации ислама спекулировали на идеях антисемитизма, связанных с тем, что большая часть «белых угнетателей», с которыми непосредственно сталкивались представители черной бедноты, – хозяева лавок и мелких магазинов в негритянских гетто Севера и Запада – действительно были евреями. «Религия белых», христианство, также объявлялось враждебной представителям черной расы, черные христиане – недостойными пособниками «белых дьяволов». Цитируя, что любопытно, уже упоминавшегося Адама Клейтона Пауэлла, черные мусульмане называли христианскую церковь «самым сегрегированным институтом Америки».⁷¹

---

⁶⁹ Lomax L. E. When the word is given...: A report on Elijah Muhammad, Malcolm X, and the Black Muslim world. N.Y.: New American library, 1964. P. 61.

⁷⁰ Jackson, S. A. Islam and the Blackamerican: looking toward the third resurrection. P.43.

⁷¹ Lomax L. E. When the word is given... P. 24.

Перекликаясь в этом с представителями белых протестантских приходов, о которых упоминалось в прошлой главе, черные мусульмане имели запрет на межрасовые браки. Вообще Мухаммед вел изоляционистскую политику не только относительно белых американцев, но и черного немусульманского населения: контакты Нации ислама с внешним миром долгое время сводились лишь к поиску новых членов среди наиболее социально ущемленных членов общества, причем зачастую Мухаммед осуществлял «отбор членов» собственноручно.⁷² Христианский крест воспринимался как символ Ку-Клус-Клана и его линчевателей: на алтаре храмов Нации ислама были изображены «звезда и шлем ислама» с подписью «Свобода, справедливость и равенство» по одну сторону, а по другую - крест и американского флаг со словами «Рабство, страдания и смерть». Над всем этим располагался вопрос: «что останется после Армагеддона?».⁷³ Малькольм Икс, один из известнейших деятелей Нации ислама, в интервью объясняет учение Мухаммеда относительно белых людей таким образом: по своей природе белый человек, в отличие от черного, не божественен, и в истории никогда не было примеров того, чтобы в больших массах белые творили благое дело.⁷⁴ Зато черные американцы регулярно сталкивались с полицейским произволом⁷⁵, несправедливыми арестами и тем, что власти смотрят на это сквозь пальцы.⁷⁶ Библейское воззвание «любить врагов своих», являющееся основой тактики ненасильственного сопротивления, выглядело менее привлекательным, чем воздание угнетателям по заслугам.

Создание мифа имело в себе и рациональное зерно; Элайджа Мухаммед таким образом создавал теоретическую базу для программы действий своего культа. Он утверждал о необходимости создать

---

⁷² Ахметшин, Р.И. Организация «нация ислама» - праворадикальное крыло в движении за гражданские права афроамериканцев (1950-1970-е гг.) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 10. С. 34.

⁷³ Lomax L. E. When the word is given... С. 19.

⁷⁴ The Hate That Hate Produced. [Электронный ресурс] : Lous Lomax, Mike Walles. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=BsYWD2EqavQ> (Дата обращения: 21.03.2018).

⁷⁵ Аптекер, Г. Американский негр сегодня. С.54.

⁷⁶ Аптекер, Г. История афроамериканцев. С. 220.

самостоятельную нацию черных, (восстановить «утерянную по Божьему провидению» идентичность, основанную на черном цвете кожи); необходимости достичь экономической независимости.⁷⁷ Призыв к созданию отдельной нации подразумевал некую территорию, контроль и права на которую находились бы в руках черных людей, но без четких указаний на ее географическое расположение. «Земля Обетованная», идея которой была явно заимствована из иудейско-христианской традиции, не была привязана к конкретным точкам на карте. «Делай для себя» стало объединяющим девизом движения, которое подстегивало стремление к экономической самодостаточности черного населения. Отказ брать что-то в долг, самосовершенствование, консервативный образ жизни, – эти идеи откликались в среде афроамериканцев, дискриминируемых, притесняемых юридически, экономически, социально.⁷⁸ Это позволило Мухаммеду и его сторонникам основать более чем сто храмов по всему миру, огромное множество продуктовых лавок, ресторанов, пекарен и других мелких предприятий, а вместе с ними и обрести известность. С одной стороны, черные американцы не желали рисковать всем и переселяться в далекую Африку, где находились их давно забытые истоки, как предлагали в 1920-е гг. панафриканисты. С другой стороны, они оставались в своей родной стране людьми второго сорта. В существующей ситуации, с законами Джима Кроу, сегрегацией, расовыми предрассудками, человек с детства впитывал мысль о том, что он никогда не станет «достаточно американцем» из-за темного цвета кожи. Своего рода неопределенность идентичности черных граждан США: американцев, которые из-за принадлежности к расе не могли причислить себя к «нации свободных».⁷⁹ В то же время, любой религии свойственно давать человеку ощущение принадлежности к некой общности,

---

⁷⁷ Геевский, И. А. США: Негритянская проблема. Политика Вашингтона в негритянском вопросе. С. 167.

⁷⁸ Нитобург, Э.Л. Церковь афроамериканцев в США. С. 184.

⁷⁹ Файнберг А. А. Феномен "черного ислама" в США. С. 22.

ту самую идентичность и направление в жизни, которые он не мог найти самостоятельно.⁸⁰

У «Нации ислама» была своя газета, озаглавленная «Мухаммед говорит», а также свой еженедельная программа.⁸¹ Мухаммед появлялся на телевидении, выступал с речами перед тысячными аудиториями; к началу 60-х гг. Нация ислама из еретического культа трансформировалась в крупное социальное движение. Характеризуя его, еженедельник «Нэйшн» выразился, что это «движение негритянских гетто, возникшим из отчаяния черных жителей Севера».⁸² К 1964 году число храмов Нации ислама насчитывало 80, число членов и сторонников обычно называется примерно 250 тысяч, однако точных данных у исследователей нет.⁸³ Широкая публика – белая публика, в первую очередь – узнала о существовании Нации Ислама и из документального фильма «Ненависть, ненавистью порожденная» («The Hate That Hate Produced»), созданного журналистами Луисом Ломаксом и Майком Уоллесом. Именно из содержащихся в этом интервью с Элайджей Мухаммедом и Малькольмом Иксом стали известны основные положения учения Мухаммеда и идеология черных мусульман. Ломакс был известной личностью, первым афроамериканцем-тележурналистом. Он поддерживал движение за гражданские права и отдельные организации, такие как Конгресс национального равенства, Конференцию южного христианского руководства и другие. Освещая многие события, связанные с движением за гражданские права, помимо упомянутого фильма он являлся автором книги «When the Word is Given», также содержащей информацию о Нации Ислама, интервью и выступления лидеров. После смерти Малькольма Икса он расследовал его убийство и роль, которую – предположительно – играло в

---

⁸⁰ Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ Мидгард, 2006. С. 61.

⁸¹ Lomax L. E. When the word is given... P. 73.

⁸² Цит. по: Шаскольский, А.И. Левый радикализм в движении негритянской молодежи США, вторая половина 1960-х - начало 1970-х гг. С. 96.

⁸³ Нитобург, Э.Л. Церковь афроамериканцев в США. С. 185.

нем ФБР, и сам погиб в автомобильной катастрофе. Это, в свою очередь, породило волну конспирологических теорий.⁸⁴

Во второй половине 1960-х гг., сохраняя относительную стабильность, Нация ислама обладала достаточной экономической базой за счет пожертвований и выгодных вложений. В 1972 г. они потратили 4 миллиона долларов на учреждение чикагского Мусульманского университета.⁸⁵ После смерти Элайджи Мухаммеда в 1975 году ему, в роли руководителя организации, наследовал его сын, Уоллес Дин Мухаммед. Новый верховный лидер выступил против националистических идей. Поменяв свое первое имя на арабское Варис, он провозгласил в апреле 1975, что белые более не являются «дьяволами», и могут примкнуть к его движению. Он внес значительное количество изменений с целью вливания «Нации Ислама» в лоно ортодоксального суннитского ислама. С 1976 движение сменило несколько названий: с «Нации Ислама» на «Мировое всеисламское сообщество на Западе», «Американскую исламскую миссию» и, наконец, – «Американское общество мусульман» Издаваемая им газета называется «Журнал мусульманина». Имам Варис Дин Мухаммед получил широкое признание в исламском мире как лидер мусульман в США. В конечном итоге, организация приобрела исключительно религиозный характер и, сойдя с пути изоляционизма, уже не брала на себя роль решения расового вопроса.

§ 2. Малькольм Икс

Малькольм Литтл родился 19 мая 1925 года в Омахе, штат Небраска, в семье Эрла Литтла, баптистского пастора, лидера местного отделения Всемирной ассоциации по улучшению положения негров – черной националистической панафриканской организации.⁸⁶ Он проповедовал во

---

⁸⁴ Evanzz, K. The Judas Factor: The Plot to Kill Malcolm X. N.Y.: Thunder's Mouth Press, 1992. P. 24.

⁸⁵ Нитобург Э.Л. Церковь афроамериканцев в США. С. 189.

⁸⁶ Ахметшин Р.И., Бодров О.В. Малкольм Икс как выразитель новых тенденций в афроамериканской политической культуре США 1950-1960-х гг. // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2016. №3. С. 39.

многих городах; семья часто переезжала с места на место, хотя чаще смена дома происходила из-за угроз, получаемых главой семейства от Ку-Клус-Клана и его сторонников. Сам Малькольм в автобиографии с уверенностью утверждал, что его отец был убит белыми расистами.⁸⁷ Его мать, испытав нервный срыв, была помещена в психиатрическую лечебницу, и Малькольм, а также те из его семи братьев и сестер, которые были сочтены слишком маленькими, чтобы жить самостоятельно, были помещены в приемные семьи. Они продолжали поддерживать связь, а сам Малькольм по истечении нескольких лет переехал в Нью-Йорк, к сводной сестре, дочери его отца от первого брака. Не имея авторитетной фигуры для подражания, он вскоре нашел себя в кругах мошенников, сутенеров и грабителей, и сам нашел у себя склонность к подобному роду деятельности. Этому наступил конец, когда в 1946 году он попал в тюрьму. Здесь, «получив время на размышление», он «увидел лицемерие христианского вероучения» и полностью разочаровался в нем.⁸⁸

Время заключения стало переломным моментом в становлении личности Малькольма. К его услугам была предоставлена тюремная библиотека, и он не преминул воспользоваться шансом на самообразование. Что более важно - ведя переписку с братьями и сестрами, он узнал о Нации ислама. Во многом заинтересованность в идеях организации в нем зародил и укрепил брат, Реджинальд. Стоит отметить, однако, что с исламом Малькольм был знаком еще до тюрьмы: по свидетельству его приятеля из бруклинских времен, Малькольма Джарвиса, они были знакомы с учением Ахмадийской мусульманской общины, и ее член, Абдул Хамид, навещал их в тюрьме.⁸⁹ Идеи черного национализма и ислама как главной составляющей идеологической базы весьма импонировали Литтлу: позднее в своих выступлениях он не раз подчеркивал, что черные американцы не ступили на землю Америки с борта «Мэйфлауэра», а были доставлены на кораблях

---

⁸⁷ Malcolm X., Haley A. The autobiography of Malcolm X. N.Y.: Grove press, 1966. P. 3.

⁸⁸ Ibid. P. 103.

⁸⁹ Gomez M. A. Black crescent : the experience and legacy of African Muslims in the Americas. P. 343.

работоторговцев. Они не были пилигримами и не имели ничего ними и их религией, религией белого человека, утверждал он.⁹⁰ В 1948 году, все еще находясь в тюрьме, Малькольм написал письмо Элайдже Мухаммеду и поддерживал с ним переписку, находя в ней духовную поддержку. Быв до сих пор «воинствующим богоборцем», теперь молодой человек стал не менее радикальным мусульманином. С 1950 года он стал называть себя Малькольм Икс в знак того, что не знает своего «истинного» имени. «Икс» в английском языке также означает сокращение от приставки «экс-» – бывший: экс-христианин, экс-раб, экс-негр. «Икс» также означает неопределенную идентичность: эта фамилия давалась на время, до посвящения в полноправные члены черных мусульман.

Выйдя из тюрьмы по условно-досрочному освобождению в августе 1952 года, Малкольм Икс посетил Мухаммада в Чикаго. В июне следующего года он получил должность помощника священника в Первом храме Нации в Детройте. В том же году он основал Одиннадцатый храм в Бостоне, а в марте 1954 года Икс расширил Двенадцатый храм в Филадельфии. Тогда же он закончил свое обучение в организации и получил «истинное» мусульманское имя Малик эль-Шабазз, хотя для широкой общественности так и остался известен под именем Малькольм Икс, так как «истинное» имя (которое также являлось теперь и именем по его документам) он использовал преимущественно лишь среди собратьев по религии.⁹¹ Он также был основателем газеты Нации ислама под названием «Мухаммед говорит» в подвале своего дома. Годы с 1952 по 1965, пришедшиеся на период с момента его выхода на свободу и до его убийства, стали временем наибольшего роста численности и влияния Нации Ислама. За свое неутомимое рвение и преданность делу в 1963 году Малкольм Икс был произведен в главные проповедники Храма № 7 в Гарлеме и был назначен

---

⁹⁰ Little, M. Malcolm X on Afro-American history. N.Y.: Pathfinder press, 1982. P. 5.

⁹¹ Interview with Malcolm X after return from Mecca, Hajj in 1964 Complete. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=fdSXtnBqPBA> (Дата обращения: 19.03.2018).

национальным представителем, или представителем по связям с общественностью Элайджи Мухаммеда.⁹²

Как ни парадоксально, именно истовая приверженность идеям Нации ислама, идеалам, которые она провозглашала, стала причиной ухода Икса из организации. Правила Нации ислама запрещали внебрачные связи, и человек, уличенный в них, отлучался от организации. Однако выяснилось, что сам глава черных мусульман не соблюдает их и имеет детей от нескольких женщин, некоторые из которых были тайно отосланы в разные штаты. После скандала, раскрывшего внебрачные связи Элайджи Мухаммеда с молодыми незамужними участницами организации, Икс покинул Нацию ислама. Точнее, как он сам подчеркивал, его выгнали из организации, равно как и сына Элайджи, Уоллеса Мухаммеда, который и посвятил Икса в подробности слухов.⁹³ Еще до этого позиция Икса и официальная позиция организации уже не совпадали целиком, Икс становился чем-то большим, чем рупором Нации. К тому же его популярность и харизма практически затмевали прежнюю известность Мухаммеда. Так, издатели выражали интерес в публикации автобиографии Икса, а в 1963 году вышла книга Луиса Ломакса *When the Word Is Given* («Когда даётся слово»), посвящённая чёрному исламу и, в частности, Мухаммаду и Иксу. На обложке книги «Когда дается слово» была размещена фотография Малкольма, а в тексте были приведены пять его речей, в то время как из богатой ораторской биографии Мухаммада было выбрано всего одно выступление. Всё это не только вызвало негативную реакцию лидера Нации, но и заставило его завидовать молодому соратнику.⁹⁴

Любопытно проследить за тем, как менялись взгляды (или, по крайней мере, высказывания) Икса с момента его выхода из Нации Ислама относительно самой Нации, относительно мусульманства и путей борьбы:

---

⁹² Нитобург Э.Л. Церковь афроамериканцев в США. С. 187.

⁹³ Malcolm X exposes Elijah Muhammad (1964). [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=HnGnO23nxTg> (Дата обращения: 19.03.2018).

⁹⁴ Ахметшин Р.И., Бодров О.В. Малкольм Икс как выразитель новых тенденций в афроамериканской политической культуре США 1950-1960-х гг. С. 42.

так, в начальный период, 12 марта, он собрал пресс-конференцию, где объяснил свою позицию относительно выхода из Нации ислама. Эта речь символично озаглавлена «декларация независимости». Икс утверждал, что все еще считает анализ Мухаммедом расовой проблемы наиболее реалистичным, а его решение – «лучшим из всех».⁹⁵ Причиной своего изгнания из организации он корректно назвал «внутренние противоречия» и, подчеркивая, что сам он не желал такого исхода, заявил, что в сложившейся ситуации собирается извлечь из нее все возможные выгоды и использовать «более гибкий подход к работе в работе с другими для решения проблемы.»⁹⁶ Тогда же Икс объявил о своем намерении основать религиозную организацию «Исламская мечеть» (для тех, кто вслед за ним покинул Храм ислама №7), существующая на принципах черного национализма, но открытая для всех афроамериканцев вне зависимости от их верований. Также им была создана светская группа под названием «Организация афроамериканского единства» (созданную для поддержки идей panaфриканизма, объединяющую черных и белых интеграционистов, разделяющих его точку зрения на светскую сферу жизни). В его речах все больше звучит готовность работать любыми политическими силами, если они, в свою очередь, согласны работать с черными националистами; закрытость времен Нации ислама остается позади.⁹⁷ В одной из самых известных его речей «Голос или пуля» («The Ballot or the Bullet»), произнесенной 3 апреля 1964 года в преддверии президентских выборов, Икс подчеркивает, что к какой бы конфессии не относились собравшиеся, важнее не то, что их разделяет, а общий враг, общая цель, общие проблемы и что он сам, равно как и протестантские пасторы Кинг или же Пауэлл трудятся на благо черного населения Америки, так и он старается добиться изменения

---

⁹⁵ Little M. Malcolm X on Afro-American history. P.20.

⁹⁶ A Declaration of Independence March 12, 1964. [Электронный ресурс] : Malcolm X. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=> (Дата обращения: 19.03.2018).

⁹⁷ Little M. Op. cit. P.41.

его положения к лучшему.⁹⁸ Под этим подразумевалось завоевания для афроамериканцев того, что он справедливо называл «правами человека»: решение проблем занятости, доходов, жилищных условий, образования.⁹⁹

Это, однако, не должно навести на мысль, будто Икс начал уделять меньшее значение исламу. Он неоднократно подчеркивал свою приверженность религии, оставаясь истовым мусульманином. После выхода из культа, Икс обратился в суннитское направление ислама и в апреле 1964 года совершил хадж в Мекку. В письмах из хаджа и интервью данных по возвращении в Америку, он, в числе прочего, высказал току зрения, что по его мнению ислам может являться надрасовым объединяющим фактором, так как стирает сами понятия «белый» и «не белый» как показатели статуса, а значит – уничтожает расизм.¹⁰⁰ «Возможно, белым американцам стоит изучить ислам, возможно, они смогли бы чему-нибудь из него научиться».¹⁰¹

Икс доказал свою готовность сотрудничать с лидерами движения за гражданские права черных американцев, заявив, что в прошлом от этой инициативы его ограждал Мухаммед¹⁰², и 26 марта 1964 г. в Вашингтоне встретился с Мартином Лютером Кингом. Это событие наглядно показывает, насколько сильно изменились взгляды Икса: Кинг был типичным представителем черного уважаемого среднего класса, сторонником кооперационизма и мирного сосуществования рас, всем тем, что, как описывал Икс в своей автобиографии, начатой только в 1963 году, он долгое время презирал.¹⁰³ Это была единственная их встреча, и продлилась она недолго, однако имела огромное символическое значение и давала обществу основания полагать, что мусульмане и протестанты могут работать бок о бок для достижения общих целей и на пользу

---

⁹⁸ The Ballot or the Bullet. [Электронный ресурс] : speech of April 3, 1964 / Malcolm X. – Режим доступа: http://www.edchange.org/multicultural/speeches/malcolm_x_ballot.html (Дата обращения: 19.03.2018).

⁹⁹ Шаскольский, А.И. Левый радикализм в движении негритянской молодежи США. С. 96.

¹⁰⁰ Little M. Malcolm X on Afro-American history. P. 60.

¹⁰¹ Malcolm X returns from mecca (hajj). Complete press conference. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=y5tBDYQ1Zic> (Дата обращения: 15.03.2018).

¹⁰² Handler, M. S. Malcolm X Splits with Muhammad // The New York Times. 1964. 9 March.

¹⁰³ Malcolm X., Haley A. The autobiography of Malcolm X. P. 54.

афроамериканскому сообществу. Именно в этом состояла теперь главная идея черного национализма в интерпретации Икса: благополучие черного населения США, не ненависть к белым по определению, а забота о представителях своей собственной расы.

Если изначально Икс стремился сохранить достаточно мирные отношения с Нацией ислама и не выносить на публику те самые «внутренние противоречия», о которых он так расплывчато говорил в марте 1964 года, последователи Мухаммеда продолжали посылать ему публичные и частные угрозы. Икс со временем более открыто высказывался относительно бывшего лидера и в одном из интервью подробно рассказал о том, что привело к его изгнанию из секты. Ситуация усугублялась: через несколько часов после его возвращения домой после второго хаджа на Малькольма и его семью было совершено покушение: в дом был заброшен коктейль Молотова. 21 февраля 1965 года Малькольм Икс был убит. Он получал публичные и частные угрозы со стороны представителей Нации на протяжении всего 1964 года; трое мужчин, напавших на Икса в манхэттенском танцевальном зале «Одубон» были опознаны как члены Нации ислама. До сих пор нет точной информации относительно убийства Икса, и, равно как и смерть Мартина Лютера Кинга, она окружена множеством теорий и домыслов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

60-е гг. XX века стали переломным периодом в жизни американского общества, еще одной вехой в истории США. Сегрегация в южных штатах, безработица, нищета, высокий уровень преступности в гетто северных городов были прямым наследием американской рабовладельческой системы. Почти сто лет понадобилось с введения Тринадцатой поправки к Конституции, отменяющей рабство и формально дающей афроамериканцам свободу, чтобы возникло движение за уравнивание в правах черных и белых граждан Америки; за то, чтобы они действительно могли назвать себя гражданами. Подводя итоги данного исследования, можно заявить, что религия – в первую очередь, два вероучения, ставшие объектом изучения – сыграли значительную роль в истории движения, наделяя его специфическими, только ему свойственными качествами.

Структура работы полностью соответствует поставленным задачам; данное исследование включает в себя изучение роли протестантизма и ислама в становлении и развитии движения, а также реконструкцию исторических портретов наиболее ярких лидеров, ставших лицами движения: Мартина Лютера Кинга и Малькольма Икса. В чем же состоит основная особенность религиозного фактора афроамериканского движения за гражданские права? Религия, как было констатировано в данном исследовании, помогает определить свою идентичность, что, в свою очередь, является весомым объединяющим фактором. Духовное братство позволяет людям чувствовать единство между собой в первую очередь через собственную общность, и лишь во вторую очередь – через общего врага.

В результате проделанного исследования на основании изученных источников и литературы можно сделать следующие выводы:

1. Протестантизм и ислам распространили свое влияние среди афроамериканцев с разным социальным статусом, и это явилось следствием хорошо прослеживаемых закономерностей. Мультикультурность американского, и что более важно – афроамериканского общества привела к

тому, что существующие проблемы вызвали разнородную реакцию, которая породила различные взгляды на саму существующую ситуацию и на пути борьбы с ней.

2. Движение за гражданские права, включающее в себя Конференцию южного христианского руководства (КЮХР), Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения (НАСПЦН) и другие правозащитные организации возглавлялось представителями среднего класса черного сообщества. Они были элитой черной интеллигенции: представители разных направлений протестантизма со значительным преобладанием баптизма, многие из них были пасторами протестантских приходов. Их подход предполагал организацию масс благодаря христианской этики, риторики, основанной на апелляции к высшим общечеловеческим ценностям.

3. Нужда в программе действий, по отношению к которой и союзники, и противники будут испытывать уважение стала причиной создания тактики ненасильственного сопротивления, воплотившей в себе как христианский идеал любви к ближнему, так и идею сатьяграхи, собственно ненасильственной борьбы, почерпнутую из философии Махатмы Ганди. Основной идеей заключалась в том, что разорвать круг ненависти и насилия можно только добровольно отказавшись вступать в него.

4. Принадлежность к одной из ветвей протестантизма, никогда не была обязательным условием для того, чтобы быть принятым в ряды активистов. Лидеры движения всегда подчеркивали свое стремление найти союзников среди всего американского населения, вне зависимости от конфессии, цвета кожи, возраста, пола или сексуальной ориентации. Протестантизм дал движению основной костяк организаторов, таких как Ральф Абернати и Мартин Лютер Кинг. Идеи движения ненасильственного сопротивления находили отклик и у сугубо светских организаций, самой крупной из которых являлся Студенческий координационный комитет ненасильственных действий.

5. Благодаря религии движение способно было находить помощь извне, среди тех, кого непосредственно не затрагивала сегрегация и законодательные ограничения, но кто также разделяют определенные духовные ценности, как это было, например, в Сельме, когда, демонстрируя свою поддержку, на марш Сельма – Монтгомери за избирательные права собрались протестантские, католические, православные священники из разных концов Америки.

6. Методы движения ненасильственного сопротивления не находили отклика у многих людей, слишком долго терпевших полицейский произвол, нападения Ку Клус Клана, унижения на улицах. Их агрессия, их многолетний гнев перекликались с идеями Нации Ислама и речами, произносимыми с трибун Малькольмом Иксом. Как говорил сам Икс, ислам позволяет активное сопротивление обидчику, а потому он сам всегда будет мусульманином. Ислам воспринимался как воинственная религия, позволяющая давать отпор угнетателям, а не подставлять другую щеку.

7. Жизнь в гетто (население которых было основной аудиторией Элайджи Мухаммеда), высокий уровень преступности, наркомании и проституции, недоверие к представителям власти (абсолютным большинством которых были белые) порождало у афроамериканцев чувство национальной неполноценности, ощущение себя американцами «второго сорта». От этой точки могло быть два пути: либо попытки стереть любой намек на афроамериканское происхождение и влиться в привилегированный слой, во всем подражая белым, либо же, напротив, провозгласить гордость за цвет своей кожи и за наследие своей расы. Второе выглядело более привлекательно, и именно этому способствовала мифология происхождения человечества, излагаемая проповедниками Нации Ислама. Важна была не столько достоверность излагаемой ими истории, сколько сам посыл: право на гордость за принадлежность к своей расе, мысль о том, что афроамериканцы не обязаны зависеть от белого населения как экономически, так и политически.

8. Еще одним фактором популярности учения секты было и то, что в США в означенный период только формировались иммигрантские диаспоры выходцев с Ближнего Востока - носителей ортодоксального ислама, а значит, оперируя лишь базовыми понятиями доктрины, идеологи Нации ислама могли формировать собственную догматику, пусть и не признанную ортодоксами, адаптируя ее к реалиям Америки и к актуальным проблемам своей аудитории, не встречая при этом авторитетной критики. В отличие от черных иудеев, им не приходилось добиваться признания со стороны иудейского американского сообщества; не было у них, в отличие от протестантских проповедников, многовековой традиции и сети организаций, на которые они могли опереться и с оглядкой на которые должны были действовать.

9. Со временем повестки и основные приоритеты двух направлений движения трансформировались. Если движение ненасильственного сопротивления изначально стремилось к десегрегации как способу поднятия уровня жизни на ступень выше, чтобы стандарты белого сообщества стали стандартами и для черного населения. Желая не на бумаге, а на деле уравнивать в правах представителей обеих рас, они стремились к созданию интегрированных школ, получению права голосовать на тех же условиях, что и белые американцы, права выдвигаться на выборные должности, чтобы иметь возможность воздействовать на политические процессы изнутри государственного аппарата. Проблема нищеты и бедственного состояния негритянского населения поднимается уже в середине 60-х гг., после первых крупных побед движения. Противоположным образом шла трансформация сторонников вооруженного сопротивления социальной несправедливости. Многолетнее недовольство белыми создавало благодатную почву для проповедей о «голубоглазых дьяволах», которые якобы исторически стояли ниже черной нации. Агрессия по отношению к белым и к «дядям Томам», готовым с ними сотрудничать, сплачивала сообщество черных мусульман под руководством Элайджи Мухаммеда. Вступление в организацию означало

отказ от наркотиков, алкоголя, беспорядочных половых связей – того, что поддерживало криминогенную обстановку в гетто. Провозглашалось, что члены общины обязаны помогать друг другу, таким образом наиболее незащищенные слои населения могли надеяться на минимальную материальную поддержку. Идеи сепаратизма означали отсутствие интереса черных мусульман к активному вмешательству в политическую жизнь страны вне пределов существования своей организации, что в результате и привело к падению ее авторитета. Позицию Нации ислама разделяли далеко не все черным мусульмане; большинство из ее членов недовольных отказом лидеров вмешиваться в активную борьбу и поддерживать массовые выступления, вышли из организации вслед за Малькольмом Иксом. Идеи изоляции теряют популярность у сторонников насильственного сопротивления, как, в частности, отчетливо видно из последних речей Малькольма Икса, где он по разрушительности и силе воздействия сравнивает избирательный бюллетень с пулей, воспринимая это как столь же действенный метод борьбы. Таким образом, оба рассматривавшиеся в настоящей работе направления начали свое сближение во второй половине 1960-х гг. до того момента, как не уступили место на политической арене молодым активистам, чьи политические воззрения уже не имели религиозного базиса.

В отдельные параграфы глав было выделено изучение личностей Мартина Лютера Кинга и Малькольма Икса. Помимо того, что оба они являются лидерами и (не единолично) идеологами двух направлений движения, их обоих еще при жизни сделали лицами борьбы за гражданские права. Жизнь каждого из них, в частности в том свете, в каком ее показывают в биографиях, выглядит как классический путь представителя каждого из направлений. Кинг, южный протестантский пастор, представитель среднего класса, выросший в одном из самых сегрегированных штатов Америки и отказавшийся далее терпеть происходящее, и Икс, выходец из городских низов, в прошлом – грабитель, в тюрьме нашедший свое призвание и свою

веру и посвятив свою жизнь борьбе против угнетения. Представители одного и того же поколения, оба – блестящие ораторы, оба – публичные личности, известные всей стране, оба были убиты: идеальные символы движения, продолжающие вдохновлять людей после своей смерти. Их имена продолжают воплощать в себе для американцев саму суть движения.

4 апреля этого года – пятидесятилетняя годовщина со дня гибели Мартина Лютера Кинга. Этот день отмечался сообществом США как мемориальный, как повод вспомнить о достигнутом, о пути, которое американское общество прошло за короткий период времени благодаря ему и другим деятелям, создателям, участникам и союзникам движения афроамериканцев за гражданские права. Пятьдесят три года с убийства Малькольма Икса; это, в отличие от первой, не круглая дата, однако не менее важная. Оба эти человека были духовными лидерами движения афроамериканцев за гражданские права; они были и остаются, бесспорно, символами движения. Движение ненасильственного сопротивления включало в себя множество заслуживающих уважения активистов, чей вклад в борьбу за гражданские права сложно переоценить. Точно также и Малькольм Икс не в одиночестве основал Исламскую мечеть и Организацию афроамериканского единства, и сам не раз подчеркивал, что не считает себя хорошим кандидатом на роль руководителя. Однако он был наиболее яркой личностью в среде мусульман-афроамериканцев. И Кинг, и Икс вдохновлялись религиозными убеждениями, и несмотря на разнящееся мировоззрение, жизненные пути, совершенно разные типы активистов, которые они олицетворяли, можно сказать, что религия для них как для личностей, так и для представителей движения сыграла роль действенной движущей силы, рычага воздействия на сообщество, а на их примере – для сообщества в целом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Источники

1. Правда, 6 апреля 1968. Преступление расистов в Мемфисе. 5 с.
2. Христос и культура. Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура. — М.: Юристь, 1996. — 575 с.
3. Gwaltney, L. L. "The Klan Reasserts Itself," // Alabama Baptist. 1948, 24 June.
4. Handler, M. S. Malcolm X Splits with Muhammad // The New York Times. 1964. 9 March.
5. King, Martin Luther. Where do we go from here: Chaos or community? — N.Y.: Harper & Row, 1967. — 209 с.
6. Little, M. Malcolm X on Afro-American history. — N.Y.: Pathfinder press, 1982. — 74 с.
7. Malcolm X., Haley A. The autobiography of Malcolm X. — N.Y.: Grove press, 1966. — 460 с.
8. Morin, Belman. "A bright spot'— Birmingham: A year later // The Birmingham News. 1964. June 12.
9. The Autobiography of Martin Luther King, Jr. — N.Y.: Warner Books, 2001. 400 с.

Литература

1. Аптекер, Г. Американский негр сегодня. / пер. В.Н. Крупнова. — М.: Издательство иностранной литературы, 1963. — 131 с.
2. Аптекер, Г. Современная история афроамериканцев. / сокр. пер. Н. Ф. Паисова, Н.Г. Санникова. — М., Прогресс, 1975. — 279 с.
3. Ахметшин Р.И., Бодров О.В. Малкольм Икс как выразитель новых тенденций в афроамериканской политической культуре США 1950-1960-х гг. // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2016. №3. — 39-43 с.
4. Ахметшин, Р.И. Организация «нация ислама» - праворадикальное крыло в движении за гражданские права афроамериканцев (1950-1970-е гг.) //

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 10. — С. 33-35.

5. Геевский, И. А. США: Негритянская проблема. Политика Вашингтона в негритянском вопросе. — М., Наука, 1973. — 347 с.

6. Зеленова О.В. Возможен ли социальный идеал: У. Раушенбуш и Р. Нибур // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2015. № 4.С. — 32-35.

7. Киселев, В.С. Учение о ненасилии Мартина Лютера Кинга и движение за гражданское равноправие в США. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук— М., 1996. — 20 с.

8. Киселев, В.С. Мартин Лютер Кинг: путь ненасилия // Философская и социологическая мысль. 1995, № 3-4. — С. 136-159.

9. Лайтфут, К. М. Восстания в гетто за освобождение негров. / сокр. пер. С.С. Сергеевой. — М., Прогресс, 1972. — 135 с.

10. Лихачев Б.П. Негритянская проблема в США. — М., Знание, 1968. — 46 с.

11. Миллер У. Р. Мартин Лютер Кинг. Жизнь, страдания и величие / пер. В. Т. Олейника. — М. Рудомино: Текст, 2004. — 194 с.

12. Митрохин, Л.Н. Баптизм: история и современность (философско-социологические очерки). — СПб, Издательство РГХИ, 1997. — 477 с.

13. Митрохин, Л.Н. Негритянское движение в США: идеология и практика — М, Мысль, 1974. — 199 с.

14. Нитобург Э. Л. Афроамериканцы США - African americans of the USA: XX век : этноисторический очерк — М., Наука, 2009. — 580 с.

15. Нитобург, Э.Л. Церковь афроамериканцев в США — М., Наука, 1995. — 268 с.

16. Файнберг, А.А. «Нация ислама»: к вопросу о самоидентификации афроамериканцев // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2010. № 124. — С. 161-166.

17. Файнберг А. А. Феномен "черного ислама" в США. Автореф. диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. — СПб, 2011. — 25 с.
18. Фурман, Д.Е. Религия и социальные конфликты в США — М., Наука, 1981. — 256 с.
19. Фурсенко, А.А. Критическое десятилетие Америки. 60-е годы. — Л., Наука, 1974. — 347 с.
20. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций. — М.: АСТ Мидгард, 2006. — 263 с.
21. Шаскольский, А.И. Левый радикализм в движении негритянской молодежи США, вторая половина 1960-х - начало 1970-х гг. — Л.:Изд-во ЛГУ, 1982. — 96 с.
22. American African Political Thought, Vol. 6. Integration vs Separatism: 1945 to Present. Ed. By Marcus D. Pohlmann. — N.Y., Routledge, 2003. — 2112 p.
23. Cummings, George C. L. A Common Journey: Black Theology (USA) and Latin American Liberation Theology. — Eugene, OR, 2010. — 214 p.
24. Evanzz, K. The Judas Factor: The Plot to Kill Malcolm X. — N.Y.: Thunder's Mouth Press, 1992. — 186 p.
25. Frady, M., Martin Luther King, Jr.: A Life. — L., Penguin Books, 2005. — 216 p.
26. Friedman, M. J. Free at Last: The U.S. Civil Right Movement — N.Y.: A J. Cornell Publications, 2010. — 68 p.
27. Gomez, M.A. Black crescent: the experience and legacy of African Muslims in the Americas —Cambridge: Cambridge university press, 2005. — 385 p.
28. Jackson, S. A. Islam and the Blackamerican: looking toward the third resurrection — N.Y.: Oxford university press, 2005. — 235 p.
29. King, Martin Luther. Where do we go from here: Chaos or community? — N.Y.: Harper & Row, 1967. — 209 p.

30. Lomax L. E. When the word is given...: A report on Elijah Muhammad, Malcolm X, and the Black Muslim world — N.Y.: New American library, 1964. — 192 p.

31. Miller, Steven P. Billy Graham and the Rise of the Republican South — Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2009. — 320 p.

32. Pollock, John. Billy Graham: The authorized biography. — L.: Hodder & Stoughton, 1966. — 359 p.

33. Roach, D.C. The Southern Baptist Convention and civil rights, 1954-1995. — Ann Arbor: ProQuest, 2009. — 254 p.

Электронные ресурсы

1. Байярд Растин. [Электронный ресурс] — Режим доступа: <http://ru.knowledgr.com/00125557/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%8F%D1%80%D0%B4%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD> (Дата обращения: 02.04.2018).

2. Вашингтон: прощание с Билли Грэмом [Электронный ресурс] : 2018, 28 февраля // служба новостей. — Режим доступа: <https://www.golos-ameriki.ru/a/cn-us-billy-graham/4274393.html> (Дата обращения: 08.03.2018).

3. Есть у меня мечта... [Электронный ресурс] : Кинг, Мартин Лютер. / Пер. с английского С.Д.Шифриной, Ж.Г.Ямпольской. — Режим доступа: <http://www.agitclub.ru/museum/action/king1963/king3.htm> — (Дата обращения: 13.02.2018).

4. Письмо из Бирмингемской тюрьмы. [Электронный ресурс] : Кинг, Мартин Лютер. / Пер. с английского С.Д.Шифриной, Ж.Г.Ямпольской. Режим доступа: <http://www.agitclub.ru/museum/action/king1963/king2.htm> — (Дата обращения: 14.02.2018).

5. Adam Clayton Powell explains Black Power 1968 [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=rUss0PNA8Qk> — (Дата обращения: 21.02.2018).

6. A Declaration of Independence March 12, 1964. [Электронный ресурс] : Malcolm X. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=> (Дата обращения: 19.03.2018).
7. Conversation with Four Historians on the Response of White Evangelicals to the Civil Rights Movement. [Электронный ресурс] : Taylor, J. A. – Режим доступа: <https://www.thegospelcoalition.org/blogs/evangelical-history/a-conversation-with-four-historians-on-the-response-of-white-evangelicals-to-the-civil-rights-movement/> (Дата обращения: 13.02.2018).
8. History of 'We Shall Overcome' [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2015/05/we-shall-overcome/392837/> (Дата обращения: последнее посещение 20.02.2018)
9. Interview with Malcolm X after return from Месса, Hajj in 1964 Complete. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=fdSXtnBqPBA> (Дата обращения: 19.03.2018).
10. Malcolm X exposes Elijah Muhammad (1964). [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=HnGnO23nxTg> (Дата обращения: 19.03.2018).
11. Malcolm X returns from месса (hajj). Complete press conference. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=y5tBDYQ1Zic> (Дата обращения: 15.03.2018).
12. The Ballot or the Bullet. [Электронный ресурс] : speech of April 3, 1964 / Malcolm X. – Режим доступа: http://www.edchange.org/multicultural/speeches/malcolm_x_ballot.html (Дата обращения: 19.03.2018).
13. The Hate That Hate Produced. [Электронный ресурс] : Lous Lomax, Mike Walles. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=BsYWD2EqavQ> (Дата обращения: 21.03.2018).