

Май К Да

кандидат философских наук, преподаватель,

Факультет философии и управления,

Университет социальных и гуманитарных наук при Вьетнамском

национальном университете в Ханое, г. Ханой, Вьетнам

**ВЗГЛЯДЫ МАХАТМЫ ГАНДИ НА НЕПРЕРЫВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ И ИХ АКТУАЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ**

Аннотация: В статье анализируется концепция непрерывного образования Махатмы Ганди через призму Най Талим (Nai Talim) — образовательной философии, подчеркивающей всестороннее развитие личности в трех измерениях: интеллектуальном, нравственном и физическом (труд). На этой основе в работе раскрываются такие ключевые аспекты, как: понимание образования не просто как грамотности, неразрывная связь обучения с трудом и повседневной жизнью, а также четырехэтапная структура непрерывного образования. Вместе с тем, автор оценивает современное значение данной идеи в контексте цифровой эпохи и искусственного интеллекта, особенно в формировании автономии личности, обеспечении устойчивого развития, решении проблем безработицы и содействии нравственному воспитанию. В заключение подтверждается непреходящая ценность образовательной философии Ганди как гуманистического ориентира для современного образования.

Ключевые слова: Махатма Ганди; Най Талим; Непрерывное образование; Модель 3Н; Ненасильственная борьба; Опора на собственные силы; Профессиональное образование; Устойчивое развитие.

Mai K Da
PhD in Philosophy, Lecturer,
Faculty of Philosophy and Management,
VNU University of Social Sciences and Humanities Hanoi, Vietnam;

MAHATMA GANDHI'S VIEWS ON LIFELONG EDUCATION AND THEIR RELEVANCE IN MODERN CONDITIONS

***Abstract:** This article analyzes Mahatma Gandhi's concept of lifelong education through the lens of Nai Talim, an educational philosophy that emphasizes the holistic development of the human being across three dimensions: intellectual, moral, and physical (labor). On this basis, the paper elucidates core components such as: education as more than mere literacy, the integration of learning with labor and daily life, and the four-stage structure of lifelong education. Furthermore, the article evaluates the contemporary significance of this thought in the era of digitalization and Artificial Intelligence, particularly in fostering autonomy, sustainable development, addressing unemployment, and promoting moral education. Ultimately, the study reaffirms the enduring value of Gandhian educational philosophy as a humanistic orientation for contemporary education.*

***Keywords:** Mahatma Gandhi; Nai Talim; Lifelong learning; 3H model; Non-violence; Self-reliance; Vocational education; Sustainable development.*

DOI:

Введение

В истории общественной мысли XX века Махатма Ганди известен не только как политический лидер и идеолог философии ненасилия, но и как выдающийся теоретик образования с глубоким провидческим видением.

Критикуя образовательную систему того времени за чрезмерный академизм и оторванность от реальности, он предложил модель «Най Талим» (Nai Talim) как новый подход, подчеркивающий неразрывное единство обучения, труда и нравственного самосовершенствования. В современных условиях, когда образование сталкивается с глобальными вызовами, вызванными стремительным развитием технологий и кризисом ценностей, переосмысление гандийской концепции непрерывного образования имеет не только теоретическую значимость. Оно открывает новые практические перспективы для построения целостной, гуманистической и устойчивой образовательной системы.

1. Махатма Ганди и модель «Най Талим»

Махатма Ганди известен не только как духовный отец индийской нации, но и как великий мыслитель, оказавший глубокое влияние на ход мировой истории XX века. Через свою философию ненасильственной борьбы (Сатьяграха) он вдохновил множество национально-освободительных движений и кампаний против расовой дискриминации по всему миру. Помимо политической деятельности, Ганди был выдающимся педагогом-новатором, предложившим модель «Най Талим» (Nai Talim), направленную на построение справедливого общества и всестороннее развитие личности. Его этические ценности и образцовый образ жизни продолжают служить бесценным идеологическим фундаментом для человечества в современную эпоху.

Возникшая на основе Уордхского плана 1937 года, концепция «Най Талим» (Базовое образование) является свидетельством прорывного педагогического мышления Ганди, в котором теоретические знания неразрывно связаны с практическим трудом. Данная философия сосредоточена на гармоничном развитии интеллекта, души и тела, что часто называют моделью «3Н» (Head — голова, Heart — сердце, Hand — рука). Вместо шаблонного зазубривания, «Най Талим» интегрирует

естественные науки и математику в реальную производственную деятельность, такую как ткачество или сельское хозяйство. Отдавая приоритет родному языку и стремясь к экономической автономии учебных заведений, эта модель не только разрушает классовые барьеры, но и воспитывает независимых граждан, живущих в соответствии с идеалами истины, ненасилия и социальной ответственности [5].

2. Образование как нечто большее, чем просто ликвидация неграмотности

Для Ганди грамотность не являлась ни отправной точкой, ни конечной целью образования. Он решительно выступал против традиционного взгляда, согласно которому образование сводится к обучению чтению, письму или накоплению книжных знаний. Ганди полагал, что грамотность — это лишь инструмент, средство, а не сущность или высшая цель просвещения. Он писал: «Грамотность сама по себе не является ни концом образования, ни даже его началом. Это лишь одно из средств, с помощью которых можно образовывать мужчин и женщин» [3]. Более того, он указывал на глубокое различие между грамотностью и образованностью, поскольку неграмотный человек может быть прекрасно воспитан с точки зрения характера, в то время как грамотный может оставаться необразованным или получить дурное воспитание [8].

Подлинное образование, согласно философии Ганди, — это процесс пробуждения и выявления глубочайших потенций, заложенных в каждом индивиде. Он дал классическое определение: «Под образованием я понимаю всестороннее выявление лучшего в ребенке и человеке — в его теле, уме и духе» [3]. Это целостное развитие представляет собой гармоничное сочетание трех ключевых элементов (3H): Головы (Head), Сердца (Heart) и Рук (Hand), в противовес акценту лишь на навыках чтения, письма и счета (3R), характерному для обычных образовательных систем [7].

В модели «Най Талим» Ганди вывел образование за узкие рамки классной комнаты. Он считал, что истинное просвещение не может быть отделено от труда и практической жизни. Его определение охватывает все познаваемые аспекты человеческого бытия под девизом: «...образование для жизни, образование через жизнь и образование на протяжении всей жизни» [7]. Данная философия утверждает, что «Най Талим — это образование для жизни, посредством жизни и в течение всей жизни» [1].

Образование для жизни означает, что оно должно наделять человека способностью к автономии и опоре на собственные силы, помогая удовлетворять базовые потребности будущего через честный труд и самопознание [7]. Образование через жизнь подразумевает, что человек учится не через сухую теорию, а через саму деятельность, наблюдение и ежедневный практический опыт. Ганди верил, что знания должны быть интегрированы с ручным трудом, практической работой и участием в жизни общины [8]. Образование на протяжении всей жизни означает, что обучение — это непрерывный процесс. Такое образование не заканчивается, когда ученик покидает школу в возрасте 14 или 15 лет; оно продолжается непрерывно, естественно переходя в сферу семейных обязанностей или профессиональной деятельности во взрослом возрасте. Благодаря этим трем измерениям, педагогика Ганди направлена на формирование активных граждан, способных адаптироваться к социальным изменениям и всегда готовых к обучению и служению на протяжении всего жизненного пути [7].

3. Четыре этапа непрерывного образования в модели «Най Талим»

В 1945 году Махатма Ганди перестроил модель «Най Талим», придав ей более широкую перспективу и утвердив образование как процесс, предназначенный для жизни, осуществляемый через жизнь и продолжающийся на протяжении всей жизни [1]. В соответствии с этим вектором образовательная система была спроектирована как непрерывная

последовательность из четырех этапов, тесно связанных с естественным развитием человека:

Образование для взрослых: Прорывным моментом в мысли Ганди стало выделение образования для взрослых в качестве первого этапа образовательной программы. Он глубоко осознавал, что для создания наилучшей среды для детей необходимо прежде всего обучить родителей и общину. Таким образом, образование для взрослых — это воспитание всей общины и каждого отдельного её члена ради счастливой, здоровой, чистой и самостоятельной жизни [9]. Повышая осведомленность взрослых в вопросах гигиены, здоровья и самопомощи, Ганди рассматривал это как первый и фундаментальный шаг к созданию прочного семейного института для развития будущих поколений.

Предбазовое образование: Второй этап — предбазовое образование, разработанное специально для детей до 7 лет [1]. На этом этапе Ганди не выступал за раннее принудительное обучение грамоте или теории, а акцентировал внимание на естественном развитии и формировании полезных привычек. Программа предбазового образования включает в себя физическое воспитание, медицинский уход, личную и общественную гигиену, самообслуживание, социальное обучение, творческую деятельность (как в труде, так и в игре), развитие речи, формирование математических представлений, изучение природы, искусство и музыку. Благодаря этому дети учатся самостоятельности, познают окружающую среду и гармонично развивают органы чувств.

Базовое образование: Это ядро модели «Най Талим», представляющее собой «8-летнюю программу базового образования для мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 15 лет». На данном этапе академическое обучение полностью интегрировано через основное производительное местное ремесло (такое как плотницкое дело, ткачество, прядение или сельское хозяйство) [2]. Такие предметы, как математика, естествознание,

история или география, не преподаются изолированно, а строятся вокруг этого ремесла. Данный метод помогает детям не только развивать ум, но и дисциплинировать руки, постигать ценность труда и обретать экономическую независимость.

Постбазовое образование: Четвертый этап — постбазовое образование для подростков [1]. В отличие от образовательных систем, ориентированных лишь на сдачу экзаменов ради дипломов или подготовку клерков для административного аппарата, этот этап служит мостом, ведущим учащегося в реальную жизнь. Согласно принципам «Най Талим», постбазовая школа должна естественным образом подводить к ответственности семейной жизни во взрослом возрасте или к другой обычной производственной профессии [1]. Подростки обретают профессиональные компетенции, нравственную зрелость и независимое мышление, становясь готовыми к выполнению социальных обязанностей и обеспечению устойчивого существования.

Величайшее достижение философии непрерывного образования Махатмы Ганди заключается в разрушении рамок школьного возраста. Разделение на вышеуказанные четыре этапа не означает, что процесс обучения прекращается в 14–15 лет или в момент окончания школы. Ганди решительно подчеркивал, что цель образования не ограничивается детьми — это путь непрерывного самосовершенствования. Он расширил границы модели, заявив: «сфера нашей работы сегодня не ограничивается «Най Талим» для детей от семи до четырнадцати лет; она должна охватывать всю жизнь — от момента зачатия до самой смерти» [11, с. 24]. Учение для Ганди происходит через школу жизни, через труд и самовоспитание, превращая каждый жизненный опыт с рождения и до последнего вздоха в бесценные уроки для самореализации человека и служения обществу.

4. Диверсификация образовательной среды

Махатма Ганди решительно выступал против узкого взгляда, согласно которому знания могут передаваться только с кафедры или ограничиваться четырьмя стенами классной комнаты. Он считал, что подлинное учение начинается после того, как человек покидает школьную скамью. Ганди критиковал состояние многих современных образовательных учреждений, утверждая: «Школы и колледжи в большинстве случаев превращают нас в хранилища поверхностных знаний. Само зерно выбрасывается, сохраняется лишь шелуха» [11, с. 40].

Не отрицая полностью роль формальной системы школьного образования, Ганди подчеркивал, что это «лишь один из многих способов получения знаний» [11, с. 40]. Чтобы разрушить иллюзию того, что обучение сводится к экзаменам и дипломам, он твердо заявлял студентам: «Ваше настоящее образование начнется только после того, как вы покинете свои колледжи и школы. Каждый день вы узнаете что-то новое» [11, с. 40]. Этот процесс познания происходит непрерывно через «школу жизни», «школу труда», «школу служения человечеству» и «школу самообразования».

4.1. Самообразование и обучение у мироздания

В мысли Ганди человек выступает как самый активный субъект в процессе усвоения знаний. Он высоко ценил осознанное самосовершенствование и верил, что «нет ничего более возвышенного и долговечного, чем самообразование» [11, с. 41].

Чтобы процесс самообразования был эффективным, человеку прежде всего необходимо избавиться от обычного интеллектуального высокомерия и начать учиться у окружающего мира. Ганди давал глубокий совет: «Нам нужно избавиться от высокомерия. Если мы просто пожелаем этого, мы сможем научиться полезным вещам даже у дерева... Поразмыслите, и вы многому научитесь у деревьев, птиц и животных» [11, с. 39]. Благодаря

постоянному наблюдению и развитию внимательности человек преодолевает зависимость от традиционных образовательных институтов и вместо этого «начинает рассматривать весь мир как своего учителя и впитывать в себя всё доброе, что в нем есть» [11, с. 40]. Через эту призму вся природа и общество предстают как великий бесконечный класс.

4.2. Обучение в неразрывной связи с трудом

Для Ганди не существовало границ между физическим трудом, повседневной деятельностью и приобретением знаний. Наследуя философию единства теории и практики, он полагал, что любой аспект бытия обладает образовательным потенциалом. Он утверждал: «Если вы выберете любую чистую деятельность и сосредоточитесь на ней, это приведет к истинному знанию» [11, с. 39].

Однако труд приносит образовательную ценность и способствует самореализации только тогда, когда он сопровождается правильным настроем и этикой. Ганди писал: «Для деятельности, осуществляемой в образовательных целях, крайне необходимы правильное понимание её смысла, преданность делу и дух служения» [11, с. 41]. При глубоком постижении этого принципа обучение перестает быть бременем, отделенным от жизни, а образовательная жизнь студента «никогда не прекратится, даже когда он ест, пьет, спит, играет, копает землю, прядет, ткёт или занимается чем угодно другим» [11, с. 41]. Именно дух служения и чувство ответственности превращают каждое малейшее действие в глубокий урок формирования характера и интеллекта.

5. Модель всестороннего развития «3Н» (Head, Heart, Hand)

Преодоление ограниченности системы «3R» (Reading, Writing, Arithmetic). В догматичной системе британского колониального образования того времени цели школы вращались преимущественно вокруг передачи модели «3R»: Чтения (Reading), Письма (Writing) и Арифметики (Arithmetic). Ганди видел, что эта система «почти полностью

сосредоточена на голове — интеллектуальных знаниях, запоминании и результатах экзаменов», и решительно доказывал, что такой перекося лишь «создает несовершенных людей» [4]. Чрезмерное возвеличивание книжных знаний лишило учащихся связи с реальной жизнью, одновременно игнорируя воспитание нравственного характера и навыков выживания.

Интеграция гармоничного развития Головы (Head), Сердца (Heart) и Рук (Hand). Чтобы исправить эти недостатки, философским ядром модели «Най Талим» и концепции непрерывного образования, предложенной Ганди, стало всестороннее развитие. Он утверждал: «Помимо изучения трех «R» — чтения, письма и арифметики — в школе, необходимо делать акцент на развитии этих «H»: Рук, Сердца и Головы» [7]. Соответственно, подлинное образование не может быть расчленено, так как «интеллектуальный рост, мануальные навыки и нравственная чуткость являются неразрывными измерениями процесса обучения» [2].

В частности, модель «3H» Ганди направлена на комплексное формирование трех стержневых аспектов личности:

Голова (Head — Учиться, чтобы знать): Относится к интеллектуальным способностям и умению рассуждать [4]. Однако эти знания предназначены не для механического зазубривания, а для того, чтобы учащиеся могли «размышлять и усваивать знания ради понимания среды, в которой они живут и работают» [8].

Руки / Навыки (Hand — Учиться, чтобы делать / зарабатывать на жизнь): Относится к «физическому труду и практическим навыкам» [4]. Ганди подчеркивал важность тренировки рук для совершенствования мастерства, через которое учащиеся учатся «зарабатывать на жизнь» и обретают экономическую самостоятельность [8].

Сердце / Мораль (Heart — Учиться, чтобы быть человеком): Относится к «нравственной и этической силе» [4]. Для Ганди это самый фундаментальный элемент. Воспитание сердца направлено на

формирование характера, пробуждение «уважения к человеческому достоинству, сочувствия к природе и любви к ближним» [8].

Неразрывное единство в процессе обучения. Эти три измерения не существуют независимо, а опираются друг на друга и развиваются совместно на протяжении всей жизни [4]. Через труд руками (Hand) стимулируется разум (Head) посредством наблюдения и расчетов, а сердце (Heart) питается через терпение, эмпатию и осознание ценности человеческого труда.

Ганди резюмировал эту целостную философию в глубоком суждении: «Для него тело — это средство для заработка; разум — средство для рассуждений; в то время как душа — это место для созидания характера» [8]. Именно абсолютное слияние элементов модели «3Н» создаст будущие поколения граждан, которые будут «искренними, самостоятельными, социально ответственными и экономически компетентными» [9].

6. Ограничения в концепции непрерывного образования Махатмы Ганди

Несмотря на провидческий характер и опережающие время идеи, концепция непрерывного образования Махатмы Ганди (и в частности модель «Най Талим») содержала ряд ограничений и столкнулась с серьезными вызовами в процессе практической реализации.

Философия Ганди предъявляла чрезвычайно высокие требования к педагогическому составу, обязывая учителей творчески интегрировать обучение ремеслам с многопрофильными академическими знаниями [2]. При отсутствии надлежащей подготовки, ресурсов и поддержки со стороны общины школы рисковали превратить производственное обучение в механическое и малопродуктивное повторение задач, что подрывало как интеллектуальные, так и экономические цели модели «Най Талим».

Первоначальная цель Ганди заключалась в использовании физического труда для стирания классовых границ. Однако исследователи указывают на

то, что на практике попытки внедрения профессиональной ориентации в индийское образование часто превращались в «обособленный маршрут», предназначенный исключительно для уязвимых или менее привилегированных слоев учащихся. Такое разделение вместо ликвидации иерархии, на которую рассчитывал Ганди, непреднамеренно усиливало социальную стигматизацию физического труда [10].

Модель школы, ориентированной на ремесло, легко воспринималась как ограниченная и устаревшая, если она не была тесно связана с наукой, технологиями и постоянно развивающимися условиями труда. Ремесла, которым отдавал предпочтение Ганди (такие как прядение и ткачество), были неразрывно связаны с экономикой самодостаточности (*свадешти*) того времени, тогда как современная экономика требует от учащихся вовлеченности в более актуальные и устойчивые сферы. Кроме того, ожидания по созданию модели школы на «самофинансировании» за счет продажи изделий, изготовленных учащимися, обнаружили свою экономическую неэффективность и нежизнеспособность.

Образовательная модель Ганди столкнулась с многочисленными административными и социальными барьерами, дефицитом финансирования, а также сопротивлением со стороны групп интересов. На макроуровне видение Ганди относительно автономных сельских школ полностью вошло в противоречие с курсом центрального правительства (в эпоху премьер-министра Неру) в послевоенный период. Правительство того времени ориентировалось на индустриализацию и централизованное планирование экономики с приоритетом высоких технологий, что лишило «базовое образование» Ганди его позиций и привело к его постепенному вытеснению в 1960-х годах.

Многие идеи в его педагогической философии носили глубоко идеалистический характер. Применение этой модели сталкивалось с огромными трудностями при попытках масштабирования для нужд

крупных и сложных национальных образовательных систем. Следовательно, ряд аспектов его программы требует переопределения и новой интерпретации, чтобы соответствовать технологическим изменениям и амбициям новой эпохи [9].

7. Современное значение концепции непрерывного образования Ганди

7.1. Решение кризисов цифровой эпохи и искусственного интеллекта

Цифровая эпоха с развитием смартфонов, социальных сетей и алгоритмов породила латентный этический кризис. Современные технологии намеренно проектируются так, чтобы «красть человеческое внимание, превращая пользователей в пассивных потребителей, а не в активных мыслителей». В условиях, когда человек окружен бесконечными желаниями и привычкой к мгновенному удовлетворению, гандийская философия самоконтроля (Брахмачарья) становится революционной концепцией для современного разума. Брахмачарья — это не просто аскетизм, а тренировка способности властвовать над своими чувствами и умом [5]. Ганди напоминал: «Самоконтроль — это высшая форма силы». В современном контексте ограничение зависимости от технологий означает защиту покоя души, так как «потеря самообладания в цифровую эпоху — это не просто трата времени; это сдача своей моральной автономии».

Сетевая среда, хотя и демократизирует информацию, одновременно превращает её в оружие, создавая эпоху «постправды» с фейковыми новостями, кибербуллингом и алгоритмическими манипуляциями. Принципы «Истины» (Сатья) и «Ненасилия» (Ахимса) Ганди обеспечивают фундамент честности в цифровом пространстве. Ганди утверждал, что «Истина есть Бог», и следование ей требует неустанных моральных усилий. Подобно тому как Ганди использовал Сатьяграху (силу истины) для борьбы с угнетением, сегодня «цифровая сатьяграха должна

стать формой морального сопротивления дезинформации и этическому безразличию».

Кроме того, применение принципа Ахимсы направляет человека к цифровой добродетели. Предупреждая об импульсивных реакциях, Ганди писал: «Гнев и нетерпимость — враги правильного понимания». Цифровое ненасилие «требуеt от нас замены реакции рефлексией, насмешки — пониманием, а возмущения — эмпатией».

7.2. Формирование профессиональных компетенций и содействие занятости

В ответ на проблему массового выпуска «образованных, но безработных» студентов, идея Ганди о неразрывности образования и труда предлагает практический путь. Он подчеркивал: «Образование должно быть своего рода страхованием от безработицы». Через модель «Най Талим» сочетание умственного труда (Head) и практических навыков (Hand) направлено на «решение проблемы безработицы путем расширения возможностей молодежи работать на себя через профессиональное обучение». Этот подход помогает молодым людям самостоятельно создавать рабочие места, становясь экономически независимыми.

Актуальность «Най Талим» сегодня ярко подтверждается Национальной образовательной политикой Индии (NEP) 2020 года. NEP 2020 знаменует собой «значительное возвращение к принципам Ганди, адаптированным для XXI века». Она разделяет видение Ганди, «делая акцент на интеграции профессионального образования в основную учебную программу, поощряя обучение через опыт и преодолевая стигму, связанную с физическим трудом». Устраняя границы между академическим и профессиональным обучением, внедряя стажировки и ремесленное образование в школы, современная педагогика возрождает гандийскую философию единства теории и практики.

7.3. Содействие устойчивому развитию и экологическая ответственность

Непрерывное образование в трактовке Ганди поощряет образ жизни, основанный на принципе «простая жизнь, возвышенное мышление» (*simple living and high thinking*), что способствует минимизации экологического следа и восстановлению баланса с природой. Через призму философии самодостаточности (Свадеши) технологии и образование должны укореняться в местных сообществах. Эта философия указывает на то, что «устойчивые технологии выступают за минимальное использование природных ресурсов для достижения человеческих целей». Любая технология или образовательная система должна способствовать гармоничному и неэксплуататорскому образу жизни.

В условиях, когда автоматизация и ИИ угрожают заменить миллионы рабочих мест, предупреждения Ганди 1946 года остаются глубоко актуальными. Он критиковал машины, когда они служат лишь извлечению прибыли и вытесняют человека на обочину: «они стремятся заменить человека; одна машина выполняет работу сотни, если не тысячи людей, которые пополняют ряды безработных... не потому, что это желательно, а потому, что таков закон их развития». Таким образом, в рамках гандийского подхода автоматизация и технологии «устойчивы только в том случае, если они повышают потенциал и расширяют возможности человека», и становятся разрушительными, «когда используются как средство угнетения и эксплуатации».

7.4. Искоренение социального неравенства и построение мира

Самым радикальным наследием «Най Талим» является попытка разрушить укоренившиеся структуры социального неравенства. В традиционных системах абстрактное академическое знание всегда было привилегией высших слоев. Помещая ремесла в центр педагогики, Ганди стремился к «радикальной перестройке социологии школьного знания».

Возвышая физический труд и «позиционируя традиционные навыки «низших классов» как фундамент образования, он разрушил идею о том, что умственный труд превосходит физический». Этот сдвиг восстанавливает достоинство трудящихся и ломает социальные предрассудки.

В мире, полном конфликтов, нравственное воспитание становится важнейшим инструментом построения сострадательного общества. Ганди утверждал, что «образование необходимо для достижения цели мира», и путь к этому состоянию должен основываться на морально-этическом воспитании. Обучение должно прививать учащимся принципы Ахимсы, помогая им освоить навыки «мирного разрешения конфликтов и ненасильственного общения», тем самым воспитывая ответственных граждан мира, готовых к созиданию устойчивого мира.

Заключение

Образовательная концепция Махатмы Ганди, и в особенности модель «Най Талим», выходит далеко за рамки традиционных школьных стандартов, становясь философией жизни и всестороннего развития человека на протяжении всего его пути. Провозглашая единство Головы, Сердца и Рук, он доказал, что подлинное просвещение должно вести к экономической самостоятельности, нравственной зрелости и осознанному служению обществу. Его наследие сохраняет свою ориентирующую ценность и в XXI веке: от борьбы с цифровой зависимостью до разрушения классовых барьеров через уважение к достоинству труда. Принципы Истины (Сатья) и Ненасилия (Ахимса) в педагогике помогают не только подготовить квалифицированные кадры, но и, что более важно, воспитать сострадательных граждан мира, созидающих мир. Можно с уверенностью утверждать, что идея непрерывного образования Ганди является «путеводной звездой», помогающей современному человеку обрести баланс и стремиться к более устойчивому, гуманному будущему.

Использованные источники:

1. Geethika G. Learning by doing: Understanding the Gandhian approach to education //Journal of Polity and Society. 2022. No13(1).
2. Jamsed Nasir Mondal. Gandhi's Educational Philosophy, Vocational Education (Nai Talim), and Its Relevance in Contemporary India // International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM). 2025. Volume 5, Issue 4, Jul. Pp: 746-749.
3. Le Anh Dung. Some Values of Mahatma Gandhi's Thought in the Construction of a Modern Educational Philosophy. In Proceedings of the International Scientific Conference: Vietnamese Educational Philosophy: From Tradition to Modernity, 2024.
4. Mahatma Gandhi's Vision on Education: 'Nai Talim' and Lifelong Learning. Url: <https://sociology.institute/sociology-of-education/mahatma-gandhi-vision-education-nai-talim/>
5. Mai K Da, Do Thi Thu Ha, Le Thi Hong Phuong. Fundamental principles of Mahatma Gandhi's pedagogical philosophy and its contemporary significance. Педагогическая наука и образовательная практика: точки взаимодействия: материалы международной научно-практической конференции (28 января 2026г., Киров), Отв. ред. Смирнова Т.В. – Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», Саратов 2026. С. 3-12. Url: <https://elibrary.ru/item.asp?id=89311080>
6. Sarfaraj SK. Gandhi's Moral Compass in the Age of Algorithms. Url: <https://www.mkgandhi.org/articles/Gandhis-moral-compass.php>
7. Shruti Tandon. Gandhi's Educational Thoughts. Url: <https://www.mkgandhi.org/articles/Gandhis-educational-thoughts.php>
8. Suresh Mehta. Education for the Masses: Lessons from Gandhian Praxis. Url: <https://www.mkgandhi.org/articles/july081.php>

9. Tuhin Ghosh. Mahatma Gandhi's Philosophy of Education and Its Relevance to Contemporary Indian Education // International Journal of Advance Research in Multidisciplinary. 2026;4(1). Pp. 204-206.

10. Wardha Scheme, History, Objectives, Leaders, Curriculum, Achievements. Url: <https://vajiramandravi.com/current-affairs/wardha-scheme>

11. Махатма Ганди. Антология гуманной педагогики. М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 1998. 224 с.