

ИНДИЯ. ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ РЕЛИГИОЗНЫХ МЕНЬШИНСТВ, ДАЛИТОВ И ПЛЕМЕН

Е.С. ЮРЛОВА

Кандидат исторических наук
Институт востоковедения РАН

Ключевые слова: индусы, мусульмане, христиане, каста, далиты, Амбедкар

Население Индии (1250 млн человек) неоднородно по религиозному и этническому составу. Подавляющее большинство - это индусы*, которые исповедуют индуизм (более 4/5 населения). В это число входят высокие, средние и низкие касты, а также далиты - бывшие неприкасаемые, насчитывающие около 200 млн человек. В соответствии с Конституцией Индии, индусами считаются также буддисты, джайны и сикхи.**

Значительную часть населения страны составляют религиозные меньшинства. Это мусульмане - 170 млн человек (3-е место в мире после Индонезии и Пакистана) и христиане - около 30 млн человек. Отдельная группа представлена многочисленными племенами - около 100 млн человек. Среди них много христиан. В основном законе неприкасаемые и многие племена, как наиболее отстающие, выделены в отдельные зарегистрированные касты и племена.

Согласно Конституции, Индия является суверенной, социалистической, светской, демократической республикой. Слово «социалистический» было добавлено в преамбулу Конституции специальным актом о поправке 1976 г. Определяя Индию как социалистическую республику, создатели акта име-

ли в виду социальное и экономическое равенство всех граждан и отрицание какой бы то ни было дискриминации по кастовой принадлежности, цвету кожи, полу, исповедуемой религии, языку и т.д.

Слово «светское», т.е. светское, было внесено тем же актом и подразумевает равенство всех религий и религиозную терпимость. В Индии нет государственной религии, граждане имеют права исповедовать любую религию, а государство не имеет право оказывать предпочтение или подвергать дискриминации ни одну из религий.

Все граждане имеют равное право на свободу совести и право свободно исповедовать религию, отправлять религиозные обряды и вести пропаганду любой религии по их выбору. Идея секуляризма зафиксировала на государственном уровне необходимость ре-

гулирования отношений между государством и религиозными общинами в целях сохранения единства страны¹.

Мультирелигиозный и полиэтнический состав населения Индии всегда учитывался всеми политическими партиями. Любые перемены в пользу тех или иных религиозно-этнических групп вызывали настороженную реакцию у других.

После прихода во власть в мае 2014 г. правой консервативной националистической Бхаратия джаната парти (Индийской народной партии, БДП) в индийской прессе стали появляться статьи и другие материалы, говорящие о попытках нового правящего режима изменить сложившийся религиозно-этнический состав в стране в свою пользу, превратить Индию в государство индусов - *Хинду раштра*, в котором господствующее положение должны занять ценности индуизма. Проводилась мысль о том, что индийские мусульмане и христиане должны интегрироваться в индусскую социальную систему.

Парламентские выборы 2014 г. показали, что новая власть располагает ограниченным ресурсом. За БДП проголосовало всего лишь 30% избирателей, за находившийся ранее у власти партии Индийский национальный Конгресс (ИНК) - около 20%. До этого обе партии получали примерно одинаковое число голосов избирателей (по 25%), осталь-

* В российских СМИ термин «индусы» нередко используется как обозначающий все население Индии. Это некорректно, хотя индусы и составляют большинство. Все жители Индии, вместе взятые, - индийцы (прим. ред.).

** Буддизм возник в VI - V вв. до н.э. в знак протеста против индусского брахманизма. Джайнизм появился почти в то же время. Его отличает отказ от насилия по отношению к живой и неживой природе. Сикхизм возник в XVI в. н.э. как протест против кастового гнета. Он признает всех людей равными перед богом (прим. ред.).

ной электорат приходился на региональные партии. Это означало, что БДП нуждалась в дополнительных голосах избирателей, а, следовательно, в расширении своей социально-политической базы, чтобы укрепить влияние на последующие годы и иметь возможность вносить изменения в Конституцию Индии в своих интересах.

Источником расширения влияния БДП могли послужить далиты и племена, а также отдельные группы мусульман и христиан. Многие из них находились вне орбиты традиционного влияния БДП, ориентированной на высокие касты.

ИМЯ АМБЕДКАРА НА СЛУЖБЕ У БДП

Для БДП и ее организаций вовлечение далитов и племен в их политическую орбиту стало насущной идеологической и политической задачей. Для этой цели были отмобилизованы представители Раштрия сваямсевак сангх (Союз добровольных слугителей государства-нации - РСС, основан в 1925 г.), «Вишва хинду паришад» (Всемирный совет инду-сов, ВХП, основан в 1964 г.) и других индусских организаций, известных как «семья *хиндута*».

Одним из приемов завоевания симпатий далитов стало обращение к имени Б.Р.Амbedкара (1891-1956) и даже его возвеличивание. Амbedкар - выходец из касты неприкасаемых - известен как общественно-политический деятель периода национально-освободительного движения, один из творцов Конституции Индии, борец против кастовой системы, защитник прав далитов. Но он же был и критиком РСС и «Хинду махасабхи» (Великое собрание индусов, основано в 1906 г.)².

Учитывая огромное влияние идей Амbedкара среди да-

литов, БДП еще в 1990-е гг. во время пребывания у власти стала пересматривать свои идеологические установки в отношении этого лидера социально угнетенных слоев. Это получило новый импульс в деятельности нынешнего правительства БДП.

Так, правительство Нарендры Моди приняло грандиозную программу празднования 125-летия со дня рождения Амbedкара в течение года, начиная с 14 апреля 2015 г. Оно выделило 990 млн рупий (около \$15 млн) на сооружение ему памятника в центре Дели, 1970 млн рупий (около \$30 млн) - на строительство Международного центра им. Амbedкара. Был создан Фонд его имени для проведения серии лекций в индийских вузах о значении вклада этого деятеля в укрепление единства индийского общества. Было решено направить 100 студентов в США и Англию для обучения в Колумбийском университете и Лондонской школе экономики (там учился Амbedкар). Запланированы и другие мероприятия: издать марку и отчеканить монету с его изображением ко дню его рождения и отпраздновать эту дату как День дружбы и братства³.

В этом же контексте можно рассматривать и выступление президента Индии Пранаба Мукхерджи 25 января 2015 г. по случаю 66-й годовщины Республики Индия. Он говорил о трех выдающихся деятелях, сыгравших важнейшую роль в современной истории страны: Б.Р.Амbedкаре, М.К.Ганди и Дж.Неру⁴.

Индийская пресса, так же, как и все крупные партии, уделяет большое внимание 125-летию Амbedкара. Это говорит о том, что в борьбе за многомиллионные голоса далитов используются разные средства, в т.ч. и авторитет Амbedкара среди избирателей всех без исключения слоев населения.

Об использовании имени Амbedкара свидетельствует и приобретение за 3,1 млн фунтов стерлингов в сентябре 2015 г. правительством БДП в штате Махараштра дома в Лондоне, в котором Амbedкар жил в 1921-1923 гг., когда учился в Лондонской школе экономики. В нем будет создан мемориальный центр его имени. Его открытие стало частью мероприятий, посвященных 125-летию Амbedкара, и было приурочено к визиту премьер-министра Индии Моди в Лондон в декабре 2015 г. В связи с этим, президент Федерации последователей Амbedкара и буддийских организаций в Соединенном королевстве Сантош Дасс заявил: «Это великолепное событие для последователей Амbedкара в Лондоне и во всем мире. Оно очень важно для них, поскольку в этом доме он обогатил себя знаниями и укрепил свою решимость бросить вызов кастовой системе и британскому господству в Индии»⁵.

Обращение БДП к имени Амbedкара в политических целях совсем не означало, что эта партия разделяет его взгляды по отношению к индуизму, по вопросам равенства всех религий и каст, особенно его борьбы против неприкасаемости и других форм социального угнетения, которые составляют неотъемлемую часть ортодоксальной кастовой системы индуизма.

Это, в частности, наглядно проявилось в истории с изданием в штате Гуджарат школьного учебника для 6-8 классов «Великий государственный деятель Индии, кавалер высшего ордена страны “Жемчужина Индии” Б.Р.Амbedкар». Учебник предусматривался как составная часть мероприятий в связи с празднованием 125-й годовщины этого деятеля. Текст учебника был написан ученым П.А.Пармаром (далитом). При подготовке к

публикации издательство изменило и искажило главные идеи Амбедкара, в т.ч. о равенстве всех людей, о его религиозном обращении в буддизм и осуждение ортодоксального индуизма. Автор учебника был категорически против его издания в таком виде. В результате, правительство Гуджарата изъяло весь тираж в 400 тыс. экземпляров учебника из обращения⁶.

ИСТОКИ РЕЛИГИОЗНО-ОБЩИННОЙ РОЗНИ

Сегодня крайне сложной проблемой, которую пытаются решить БДП и организации «семьи *хиндутвы*», являются их отношения с мусульманами и христианами. Хотя в Индии накоплен огромный опыт совместного проживания на ее территории представителей разных религий и этносов, в социально-экономическом отношении мусульмане находятся на нижних ступенях развития индийского общества. В силу своего религиозного отличия от индусов, они нередко страдают от обвинений в том, что они якобы не являются патриотами Индии⁷.

Ислам впервые был принят на западное побережье Индии арабскими купцами в VII в., а в Северную Индию – тюркскими завоевателями в XII в. Со временем ислам стал неотъемлемой частью индийской религиозной и культурной традиции. Вплоть до завоевания Индии английскими колонизаторами в период с середины XVIII в. ислам был доминирующей религией в стране. После раздела Индии в 1947 г. заметная часть мусульман осталась на территории Индии.

Отношения между индусами и мусульманами в Индии были и остаются исключительно чувствительной проблемой. В разное время и в разных местах нередко вспыхивали религиозно-общинные

столкновения, разрешение которых требовало огромной терпимости, уважения религиозных обычаев, такта и политической воли. В этом направлении общество и государство прилагали немало усилий. И, тем не менее, социально-культурный разрыв между обеими общинами продолжает существовать.

Этому способствовало множество факторов, но одним из наиболее существенных было появление в Индии в середине XIX в. религиозно-реформаторских обществ, многие из которых опирались на идею исключительности индуизма, его главенствующую роль в культурном и общественно-политическом формировании страны. Таким обществом стало религиозно-реформаторское «Арья самадж» (Общество просвещенных), основанное в 1875 г. Свами Даянандой (1824-1883)⁸.

Его книга «Сатъяртха Пракаша» («Свет истины»)⁹, ставшая библией арьясамаджистов, была посвящена критике ислама, христианства, джайнизма, буддизма и сикхизма. Одновременно в ней шло прославление индуизма, свободного, по его представлению, от многих недостатков перечисленных религий. В книге явно обозначился антимусульманский настрой автора, который со временем усилился в деятельности «Арья самадж» и проявился в его активных выступлениях за возвращение в лоно индуизма тех, кто (или их предки) когда-то приняли иную веру. Имелись в виду мусульмане и христиане.

Для них проводили религиозную церемонию *шуддхи*, т.е. очищение от ритуальной скверны. В 1923 г. руководство «Хинду махасабхи» одобрило эту церемонию и развернуло активную деятельность по практическому ее применению. Эта инициатива «Хинду махасабхи» спровоцировала серьезные беспорядки на ре-

лигиозно-общинной почве между индусами и мусульманами.

Однако сторонников единой «индусской нации» это не остановило. В 1925 г. известный лидер национально-освободительного движения Лала Хардаял написал в своем политическом завещании следующее: «Я заявляю, что будущее индусов зиждется на индуизме, индусской государственности и религиозном очищении (*шуддхи*) мусульман. До тех пор пока индусская нация не осуществит эти задачи, безопасность наших детей, внуков и правнуков будет находиться под угрозой». Мусульмане и христиане, писал Хардаял, находятся за пределами индуизма, поскольку их религии чужды ему¹⁰.

Позже лидер РСС В.Д.Саваркар призвал религиозные меньшинства отказаться от своей культурной идентичности в пользу общины большинства, т.е. индусов, чтобы создать государство индусов – *Хинду раштра*.

В этом же ключе высказывался и другой руководитель РСС – М.С.Голвалкар. Он писал в 1966 г., что мусульмане и христиане должны «отказаться от их нынешней чужеземной ментальности и слиться в общем потоке нашей национальной жизни». «Наш долг, – подчеркивал Голвалкар, – состоит в том, чтобы призвать всех наших забытых братьев, страдающих в религиозном рабстве в течение столетий, вернуться в их родительский дом». Он полагал, что индусы, вне зависимости от кастовой принадлежности, образуют единое общество, в то время как мусульмане и христиане принадлежат к «чужому и даже враждебному лагерю»¹¹.

Таким образом, концепцию *хиндутвы* (индусскости), созданную индусскими националистами, можно рассматривать как некий зародыш идеи распространения индуизма не

только в Индии, но и за ее рубежами. С 1980-х гг. она стала ключевой в деятельности индусских политиков, идеологическим стержнем их пропаганды.

ИНДУИЗМ В ОПАСНОСТИ!

После прихода к власти БДП и ее организации заявили, что они придерживаются демократичных подходов, т.к. это выражает волю большинства избирателей. Понятно, что это большинство является индусским. При этом выяснилось, что среди членов парламента не оказалось ни одного мусульманина от этой партии. К этому привели агрессивная националистическая идеология и политика *хиндутвы*.

После ознакомления с результатами переписи 2011 г., где по сравнению с индусской общиной, чья численность несколько сократилась, а мусульманская¹², наоборот, увеличилась, лидеры «семьи *хиндутвы*», в т.ч. Правин Тогадия, рабочий президент ВХП, заговорили о нависшей угрозе исчезновения индусов и индуизма. Более того, он удивил многих, когда сказал, что «в определенный период времени весь мир был индусским. В нем насчитывалось 7 млрд индусов, а сегодня индусов только 1 млрд»¹³.

Позже в журнале РСС *Organiser* было напечатано высказывание того же Тогадия о необходимости уголовно преследовать тех мусульман, у которых более двух детей. Их следует лишать продовольственных карточек, увольнять с работы и не давать образования детям. Он мотивировал эти требования угрозой исчезновения индусов, если не остановить рост населения мусульман¹⁴. Задача ВХП, сказал Тогадия, сводится к тому, чтобы население Индии состояло на 100% из индусов.

Большой шум в обществе вызвало выступление вице-

президента другой индусской организации - «Всеиндийской Махасабхи» Садхви Дева Тхакур. Она заявила: «Центральные власти должны ввести чрезвычайное положение и провести насильственную стерилизацию мусульман и христиан, чтобы они не могли и дальше наращивать численность своего населения». Одновременно один из известных религиозных вождей шиваизма призвал индусок рожать от четырех до 40 детей. Это прокомментировал член парламента от БДП Шакши Махарадж: «Хотя бы четырех детей, чтобы защитить религию». Он предложил принять закон о смертной казни для тех, кто обращал низшие касты и племена в ислам и христианство¹⁵.

Сразу же последовал целый хор выступлений на эту тему. Лидеры разных организаций «семьи *хиндутвы*» все громче стали заявлять, что мусульмане и христиане планируют превратить индусов в меньшинство в течение последующих 30 лет, установить свое господство и полностью разрушить индусскую культуру.

В практическом плане это означало, во-первых, поставить прочный заслон перед христианством и исламом, и, во-вторых, повести дело к индусскому прозелитизму, что не отвечало догматам индуизма.

Для достижения этих целей организации «семьи *хиндутвы*» начали работать по двум главным направлениям. Во-первых, они взяли ориентир на снижение влияния мусульман и христиан, вытеснение их на обочину общественной жизни. Для этого, в частности, были отменены квоты на образование и рабочие места для мусульман, введенные правительством Конгресса по рекомендации Комиссии Сачара (2006 г.). В нескольких штатах были запрещены убой коров и продажа говядины (профессиональное

занятие мусульман), что привело к потере рабочих мест для этой группы населения.

Во-вторых, организации «семьи *хиндутвы*» усилили нажим на мусульман и христиан с целью добиться от них возвращения в лоно индуизма.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИНДУИЗМ» БЛУДНЫХ СЫНОВЕЙ

Для достижения второй цели организации «семьи *хиндутвы*» начали активно пропагандировать т.н. движение *гхар вапси* - возвращение в родительский дом. Это означает возвращение «заблудших сыновей» в их истинную религию во имя построения индусского государства - Хинду раштра. Лидер РСС Мохан Бхават заявил, что все люди, рожденные в Индии, считаются индусами. Культурной идентичностью всех индийцев является *хиндутва*, сказал он, и нынешние жители Индии - потомки этой великой культуры. «Индия является индусским государством, и цель РСС, - подчеркнул он, - состоит в том, чтобы обратить всех мусульман и христиан в индуизм к 2021 г.»¹⁶.

Активисты «семьи *хиндутвы*» развернули широкую кампанию за «возвращение в родительский дом» мусульман и христиан. Для выполнения этой задачи организации «семьи *хиндутвы*» создают на низовом уровне в деревнях отделения Комитета по религиозно-культурному пробуждению индусов - *Дхарам джагран самити*.

На средства ВХП и других организаций, принадлежащих к «семье *хиндутвы*», строятся многочисленные храмы, которые могут посещать и «новообращенные» в индуизм. Проводятся и другие, разовые, но не менее значимые мероприятия, такие как упоминавшаяся церемония *шуддхи* - очищение от скверны чужой религии.

Вот пример такой церемонии. Святой водой из Ганга индусский жрец окропляет мусульманина или христианина, которому предстоит «вернуться» в индуизм. Затем совершается его помазание несколькими каплями смеси из пяти элементов от священной коровы - навоза, мочи, молока, топленого масла и простокваши. После этого полагается бросить в огонь лист и орех бетеля, кусочек кокоса и вылить немного воды в горящий костер. Жрец вешает изображение индусского бога на шею «новообращенному» и одаривает его книгой о подвигах бога Рамы. Мужчина получает *дхоти**, а женщина - *сарри*. Церемония завершается угощением из риса и гороха с овощами.

В мероприятиях, проводимых активистами ВХП, принимают участие члены парламента, а также высокие религиозные авторитеты. При содействии местных властей «новообращенным» оказывают социальную и благотворительную помощь, в т.ч. в получении продовольственных карточек, сертификатов о принадлежности к тем бедным слоям населения, которым положены определенные льготы. Некоторых мусульман иногда заманивают фальшивыми обещаниями предоставить землю, включить их фамилии в список зарегистрированных каст для получения льгот в обучении и на работе.

Руководство *Дхарам джагран самити* заявило, что эта организация тратит на обращение в индуизм одного мусульманина 100 тыс. рупий и на одного христианина 300 тыс. рупий. Для обоснова-

ния этих сумм утверждается, что по сравнению с мусульманской христианская община получает более крупную финансовую поддержку от церкви и близких к ней организаций. Автор статьи «Проект *хиндута*» В.Рамакришнан считает, что «Дхарам джагран самити» на деле следует по тому же пути завлечения и заманивания адептов, хотя и осуждают практику христианских миссионеров и исламистских джихадистов¹⁷.

БОРЬБА ЗА ВЛИЯНИЕ СРЕДИ НЕПРИКАСАЕМЫХ

Большинство тех, кто в ходе истории приняли ислам или христианство, были, главным образом, выходцами из каст далитов и племен. Неприкасаемые, которых индуизм отвергал как «гнусных и нечестивых», традиционно служили своеобразным резервуаром пополнения мусульманской и христианской общин.

Начало распространения христианства в Индии традиционно связывают с одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа - Фомой. Считается, что он умер в Мадрасе (ныне Ченнаи) в 53 г. н.э. С тех пор христианство укрепило свои позиции в Индии, особенно на юге и северо-востоке страны.

Массовые обращения неприкасаемых в христианство начались во второй половине XVI в. в южных и восточных частях страны. Англо-саксонские протестантские миссии встречали благоприятный отклик со стороны неприкасаемых.

С введением системы выборов по конфессиональным куриям по британскому закону 1909 г. усилилось состязание между индусами и мусульманами за мандаты в законодательных органах, число мест в которых зависело от численности общин. Пока Британская империя не заговорила о представительном правительстве, заявила социолог Арунд-

хати Рой, «никто не волновался, когда низшие касты принимали ислам, христианство или сикхизм»¹⁸.

Мусульманская лига и ее организации в борьбе за увеличение размеров общины сосредоточили внимание на неприкасаемых. Обращение неприкасаемых в ислам вскоре приобрело массовый характер, что серьезно озадачило лидеров Индийского национального конгресса, которые стремились к единству всех общин в национально-освободительной борьбе против британской власти.

В 1923 г. председатель Конгресса Маулана Мохаммал Али даже предложил разделить неприкасаемых поровну между индусами и мусульманами, чтобы покончить с соперничеством между Конгрессом и Мусульманской лигой за влияние среди этих слоев.

Позже в Законе об управлении Индией 1935 г. неприкасаемые рассматривались как часть индусской общины. Они получили название «зарегистрированные касты». Через год был утвержден многочисленный список этих каст, на основании которого им предоставлялось право на резервирование определенного числа мест в законодательных органах. (В 1981 г., по данным переписи населения, в стране было около 1000 таких каст¹⁹.)

С тех пор как Индия завоевала независимость, из числа зарегистрированных каст сформировался узкий слой образованных людей, среди них были политики, профессионалы, деятели культуры и т.д. Но по-прежнему эти касты далитов составляли основную массу наиболее обездоленных и угнетенных людей. Все годы независимого развития страны они продолжали бороться за улучшение своего социального и экономического положения. Одной из форм этой борьбы был отказ от индуизма и принятие другой религии.

* Дхоти - традиционный вид мужской одежды, распространенный в Южной и Юго-Восточной Азии, в частности в Индии. Представляет собой прямоугольную полосу ткани длиной 2-5 м, обертываемую вокруг ног и бедер с пропуском одного конца между ног (*прим. ред.*).

В течение веков огромные массы неприкасаемых и низких каст приняли ислам. По некоторым данным, сегодня они составляют более 80% всего мусульманского населения Индии²⁰. Поэтому их политический вес и значение в Индии не может недооценивать ни одна политическая партия. Борьба за их голоса с каждым годом обостряется. Во многих штатах они играют ключевую роль в результатах выборов, в том, какая партия или коалиция приходит к власти.

«РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ» - ЭТО НИЗКАЯ КАСТА

Как пишет общественный деятель Ананд Телтумбе, главная причина, по которой низшие касты, преимущественно неприкасаемые, ранее обратились к исламу и христианству, состояла в том, что они были самыми приниженными и обездоленными в кастовой системе индуизма. А теперь «новообращенных» в индуизм мусульман и христиан возвращают на прежний традиционный низкий кастовый уровень²¹.

Например, в Пуне, штат Махараштра, во время церемонии обращения в индуизм христиан - членов племени *ванаваси* (букв. - *лесные люди*) жрец объяснил: «*Ванаваси*, соблазненные христианскими миссионерами, но вернувшиеся в индуизм, все равно останутся *ванаваси*»²².

Еще в 1899 г. религиозный реформатор Свами Вивекананда на вопрос о том, к какой касте будут принадлежать те, кто «вернется в индуизм», сказал: «Те, у кого ранее была каста, вернутся в нее. А вновь посвященные в индуизм создадут свою собственную. «Новообращенные» будут жениться между собой так же, как они поступали до сих пор»²³.

Соответственно, совсем недавно один из членов парламента от БДП заявил, что те, кто «вернутся в родительский

дом», останутся в той же касте, в которой они или их предки находились до обращения в ислам или христианство.

Ананд Телтумбе по этому поводу пишет: «Это означает, что они будут оставаться в системе индуизма на той же низшей ступени, на которой находились их предки много столетий назад. А ведь они стремились избавиться от ярма кастовой зависимости»²⁴. *Хиндута* преследует цель ослабить большинство этого населения, загнав его под индуистский зонтик, но на условиях, определенных для него высокими кастами. Сегодня «семья *хиндутвы*» ведет борьбу за демографию (и за голоса на выборах), но никто при этом не говорит о касте. Право владеть землей, богатством, иметь доступ к определенным видам труда тщательно оберегается высшими кастами. «Кампания *гхар вапси*, - говорит Арундати Рой, - это стремление вернуть низшие касты в «большой дом», но отвести им помещение для слуг»²⁵.

Хиндута не признает равенства, подчеркивает газета *The Hindu*. Именно каста является тем вирусом, который характеризует патологию *хиндутвы*. Насколько демократия сможет разрушить кастовую иерархию - это один из самых злободневных вопросов современной Индии²⁶.

Итак, каста и есть тот самый «родительский дом» - *гхар вапси*, куда должны вернуться мусульмане и христиане, обращенные в индуизм. Другого выбора нет. И в этом состоит трагедия кампании *гхар вапси*. Это не что иное, как движение вспять.

Политика привлечения мусульман и христиан на сторону БДП при помощи т.н. возвращения в «родительский дом» вряд ли может принести политические дивиденды этой партии. Как показал прежний опыт пребывания БДП у власти, идеологическая и пропа-

гандистская работа партии на данном направлении оказала весьма ограниченное воздействие на этот электорат. А ведь организации «семьи *хиндутвы*», по их собственному признанию, уже 25 лет занимаются возвращением в лоно индуизма путем проведения церемонии *шуддхи* для низших социальных слоев в крупных штатах Уттар-Прадеш, Бихар и Мадхья-Прадеш²⁷.

ПОПЫТКИ ПРИНЯТЬ ЗАКОН ПРОТИВ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБРАЩЕНИЙ

В 1998 г., во время пребывания во власти правительства БДП, премьер-министр Ваджапайи заявил, что обращение (в индуизм из христианства и ислама) не будет прекращено до тех пор, пока не прекратится обращение из индуизма в эти религии²⁸. На следующий год он предпринял неудачную попытку провести через парламент нужный для БДП закон. Во время избирательной кампании 2014 г. эта партия неоднократно обещала принять закон, запрещающий любые религиозные обращения.

В марте 2015 г. министр внутренних дел правительства БДП Раджнатх Сингх высказал мнение о том, что лично его не беспокоит рост мусульманского населения. «Неважно, сколько в стране мусульман. У нас нет на этот счет никаких проблем. Но продолжающимся обращениям в ислам должен быть положен конец»²⁹.

Сторонников *хиндутвы* больше всего беспокоит вопрос об активности христианских миссионеров в Индии. Намекая на деятельность Матери Терезы, но не упоминая ее имени, Раджнатх Сингх сказал: «Если вы хотите заниматься благотворительностью, занимайтесь. Зачем же нужно это делать ради религиозного обращения?». Так же, как и его партия, он считает, что ре-

лигиозные обращения изменят демографию Индии, и таким образом страна потеряет свою культурную идентичность. Поэтому следует принять закон, запрещающий любые обращения³⁰.

Но для этого, как и для других проектов по изменению Конституции Индии, у БДП нет большинства в верхней палате парламента.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ДИСТАНЦИРУЕТСЯ ОТ ПРАКТИКИ ИНДУССКИХ РАДИКАЛОВ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди старался не комментировать выступления индусских радикалов. Он неоднократно говорил о необходимости «развития всех и для всех» и предпринимал шаги, чтобы успокоить мусульман и христиан. Так, он встретился со старейшими лидерами мусульманской общины и заверил их, что окажет помощь всем слоям мусульманского общества. Лидеры мусульман обратили внимание на проблему охраны собственности мечетей, молельных домов и медресе. Они также поставили вопрос об усилении государственной помощи в получении образования для мусульманской молодежи. Премьер-министр обещал поддержать эти просьбы³¹.

Похожая ситуация сложилась в отношениях между индусскими ортодоксами и христианами. Первые совершали нападения на церкви, оскверняли христианские святыни. Сообщалось о случаях, когда у семей христиан отбирали продовольственные карточки и всячески унижали их.

После осквернения индусскими вандалами пяти христианских церквей Моди вместе с кардиналом Джорджем Аленчерри принял участие в церемонии, посвященной возведению в сан святых отца Куриакосе Елиаса Чавара и мате-

ри Ефразии. Однако, отвечая на критику, что правительство не реагирует должным образом на нетерпимость группировок «семьи *хиндутвы*», Моди сказал, что каждый имеет неотъемлемое право придерживаться любой религии. «Мы не можем согласиться с насилием в отношении любой религии под любым предлогом. Я решительно осуждаю такое насилие. Мое правительство, - заявил премьер-министр, - не позволит какой-либо из религиозных групп возбуждать ненависть к представителям других религий, открыто или тайно. Мое правительство будет одинаково уважать все религии... Принцип равного уважения ко всем верованиям был в течение тысячелетий частью нашей нравственности»³².

Вместе с тем, критики индийского правительства считают, что оно взяло курс на отстранение неиндусов от власти. Так, профессор Зоя Хасан, например, считает, что особенностью выборов 2014 г. была «успешная консолидация голосов индусов». БДП продемонстрировала, что она может получить большинство в парламенте без поддержки меньшинств. У нее значительное превосходство в Нижней палате (272 из 543 депутатов), и при этом нет ни одного депутата-мусульманина. Таким образом, создается новая модель политики, исключая меньшинства. Это представляет собой вызов демократическому устройству страны и противоречит мультикультурной идее Индии. Вопрос состоит в том, насколько такой проект отвечает Конституции Индии, правам человека вне зависимости от его вероисповедания и кастовой принадлежности³³.

И через год после выборов отмечались случаи вандализма против христианских храмов и отдельных лиц. Так, в Дели было сожжено несколь-

ко церквей, а в Калькутте группа людей изнасиловала 70-летнюю монахиню из конвента Христа и Марии. После этого глава католической церкви кардинал Басилиос Клименс заявил, что государство несет ответственность перед всеми индийцами, а не только перед священными для индусов коровами. Приоритетом государства должна быть защита всех граждан. Тем более, что культура Индии дает простор для всех верований, включая право не верить в Бога. Он осудил заявление одного из лидеров БДП, который сказал, что «Бог присутствует только в индусских храмах, а не в церквях»³⁴. Кардинал задал вопрос: не является ли это нарушением конституции? Все это плохо для Индии и ее имиджа в мире.

О ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ США В РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНДИИ

Индийская печать отмечала, что во время визита в Индию в январе 2015 г. президент США Барак Обама дважды поднимал вопрос о религиозной толерантности в Индии. Это вызвало у многих индийцев недоумение, т.к. выглядело вмешательством во внутренние дела страны. Но это, видимо, не было случайностью.

Накануне поездки Обамы в Дели Комиссия США по религиозной свободе в мире (*United States Commission on International Religious Freedom - USCIRF*) в своем докладе в декабре 2014 г. заявила, что «индусские организации объявили о планах насильственно» обратить в индуизм, по крайней мере, 4000 христианских и 1000 мусульманских семей в Уттар-Прадеше во время Рождества Христова как части программы *ghar wapsi*.

Эта же Комиссия 30 апреля 2015 г. выступила с критикой уже правительства Ин-

дии. В ее докладе отмечалось, что в течение последних трех лет в Индии усилилось религиозно-общинное насилие. «После выборов 2014 г. религиозные общины меньшинств подвергались унижительным нападениям со стороны политиков, связанных с правящей БДП, а также многочисленным атакам и насильственным обращениям в индуизм, организованным «индусскими националистическими группами, такими как РСС и ВХП». В докладе Комиссии содержались упоминания не только программы *ghar wapsi*, но и случаи религиозно-общинных столкновений в Гуджарате в 2002 г., Ориссе в 2007 г., Музаффарабаде в 2013 г., а также антисикхских погромов 1984 г.

На все это Министерство иностранных дел Индии заявило: «Наше внимание было привлечено к докладу Комиссии США по религиозной свободе в мире, которая выразила свое суждение по религиозной свободе в Индии. Похоже, что этот доклад основан на ограниченном понимании Индии, ее конституции и ее общества... Мы не придаем значения этому докладу»³⁵.

Однако член Верхней палаты парламента от партии Джаната дал (юнайтед) Паван К. Варма не был согласен с такой позицией правительства Индии. Он считал, что происходящее сегодня в Индии наносит серьезный удар секулярному облику страны, известной в мире своим уважением ко всем религиям. Имеются серьезные

опасения, что планы правительства будут сорваны из-за социальной нестабильности, которая вызвана преднамеренными попытками подогреть межобщинное напряжение³⁶.

* * *

Отношения БДП с религиозными меньшинствами, далитами и племенами, несомненно, играют большую роль в жизни страны. От них во многом зависит исход политической борьбы как в штатах, так и в центре. Но еще большее значение имеет решение проблем социально-экономического развития слабых слоев населения, выполнение обещаний, данных БДП во время избирательной кампании 2014 г.

¹ The Constitution of India. Delhi: Universal Law Publishing Co. PVT. LTD, 2000, articles 15, 25.

² О деятельности Б.Р.Амbedкара см.: Юрлова Е.С. Индия: от неприкасаемых к далитам. Очерки истории, идеологии и политики. М., ИВ РАН, 2003. С. 112-219 (Yurlova E.S. 2003. India: ot neprikasaemykh k dalitam... М.) (in Russian)

³ The Hindu. 30.05.2015.

⁴ President Pranab Mukherjee's address to the nation on the eve of 66th Republic Day // The Hindu. January 25, 2015.

⁵ The Hindu. 25.09.2015; 28.08.2015.

⁶ Vajpeyi Ananya. Owning Ambedkar sens his views // The Hindu. 27.09.2015.

⁷ Юрлова Е.С. Индия: мусульмане и мусульманки. Проблемы религиозного меньшинства в многоконфессиональном обществе // Азия и Африка сегодня. 2007, № 10. С. 21. (Yurlova E.S. 2007. India: musulmane i musulmanki... // Aziya i Afrika segodnya. № 10) (in Russian)

⁸ См.: Ванина Е.Ю. Индия: история в истории. М., Восточная литература. 2014. С. 160-168 (Vanina E.Yu. 2014. India: istoria v istorii. М.) (in Russian)

⁹ The Light of Truth. English Translation of Swami Dayananda's book Sathyartha Prakasha by G.P. Upadhyaya.

¹⁰ Noorani A.G. Conversion to Hindu Raj // Frontline. 09.01.2015. P. 121.

¹¹ Golwalkar M.S. Bunch of Thoughts. Bangalore: Vikrama Prakashan. 1966. P. 1092. Премьер-министр Индии Н.Моди является почитателем Голвалкара.

¹² До сих пор данные о числе членов религиозных общин в переписи 2011 г. отсутствуют. В прессе есть разные цифры. Но суть их в том, что доля индусов в населении страны несколько сокращается.

¹³ The Indian Express. 15.12.2014.

¹⁴ Togadia: Muslims having more than two kids should be criminalized // Outlook. 03.09.2015.

¹⁵ The Hindu. January 07, 2015.

¹⁶ Teltumbde Anand. Ghar Wapsi. Welcome to the Hellhole of Hinduism // Economic and Political Weekly. January 3, 2015. P. 10.

¹⁷ Ramakrishnan V. Project Hindutva // Frontline. January 9, 2015. P. 22.

¹⁸ Roy Arundhati. Movements are not radical anymore // The Hindu. 05.05.2015.

¹⁹ Юрлова Е.С. «Неприкасаемые» в Индии. М., Наука, 1989. С. 94. (Yurlova E.S. 1989. "Neprikasaemye" v Indii. М.) (in Russian)

²⁰ Khanam Azra. Muslim Backward Classes. A Sociological Perspective. New Delhi: Sage Publication, 2013 // Frontline, May 2, 2014. P. 101.

²¹ Op. cit. P. 10.

²² Mainstream. 19.08.2000. В соответствии с канонами индуизма, племенам, принявшим эту религию, традиционно присваивается статус *ати-шудра*, т.е. неприкасаемых. Интегрируясь в кастовое общество, племя занимает самое низкое место в кастовой иерархии.

²³ Vivekananda. Selections from Swami Vivekananda. Calcutta, 1975. P. 385.

²⁴ Op. cit. P. 11.

²⁵ The Hindu. 05.05.2015.

²⁶ Caste and the battle for secularism // The Hindu. 08.09.2015.

²⁷ Ramakrishnan V., Trivedi Divva. By Means mostly foul // Frontline. January 9, 2015. P. 23.

²⁸ Katju Manjari. The Politics of Ghar Wapsi // Economic and Political Weekly. January 1, 2015. P. 23.

²⁹ Mainstream. April 3-9, 2015. P. 4.

³⁰ Dayal John. Modi Government builds Tempo for National Law Banning Conversions to Christianity // Mainstream. April 3-9, 2015. P. 3, 4.

³¹ The Hindu. April 06, 2015.

³² The Hindu. February 17, 2015.

³³ The Hindu. March 17, 2015.

³⁴ The Hindu. May 5, 2015.

³⁵ India rejects US report on religious freedom // Sify News. 01.05.2015.

³⁶ Varma Pavan K. Of images and perceptions // The Hindu. May 6, 2015.