

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
(Н И У « Б е л Г У »)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

**СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНДИЙСКОЙ ЖЕНЩИНЫ:
СОДЕРЖАНИЕ И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИЯ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XXI ВВ.**

Выпускная квалификационная работа
обучающейся по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование, профиль История и обществознание
очной формы обучения, группы 02031402
Костяевой Владиславы Сергеевны

Научный руководитель:
к. и. н., доцент
Дудка А.И.

БЕЛГОРОД 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ИНДИЙСКАЯ ЖЕНЩИНА В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ В УСЛОВИЯХ ГОСПОДСТВА ТРАДИЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ	18
1.1. Институт семьи в системе традиционных ценностей Индии	18
1.2. Место и роль индийской женщины в семье	24
ГЛАВА 2. ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА ИНДИЙСКОЙ ЖЕНЩИНЫ В КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД	41
2.1. Факторы изменения социально-правового статуса индийской женщины во второй половине XIX в.	41
2.2. Меры колониального правительства в сфере брачно-семейных отношений	52
ГЛАВА 3. ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА ИНДИЙСКОЙ ЖЕНЩИНЫ В ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД	68
3.1. Детерминанты социальной трансформации Индии	68
3.2. Женщина как носитель и хранитель традиционной культуры Индии	82
3.3. Результаты и последствия процесса трансформации к началу XXI в.	91
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	102
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	106
ПРИЛОЖЕНИЯ	116

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В современном мире уделяется большое внимание проблеме прав и свобод человека. Возможность человека реализовывать свой правовой потенциал и быть защищенным от его нарушений является неотъемлемым элементом демократического государства и гражданского общества, к построению которого стремится большинство стран, в том числе и Индия. «Всеобщая декларация прав человека», принятая Генеральной Ассамблеей, признает неотъемлемое достоинство, равные права человека, основополагающую свободу для всех без какой-либо дискриминации по признаку касты, цвета кожи, расы, религии, политического, социального, экономического или иного статуса¹.

Индия в настоящее время является одной из активно развивающихся стран мира, испытывающей на себе влияние модернизационных процессов. В то же время, она относится к тем странам, в которых очень сильны культурные традиции. Во второй половине XIX–XX вв. рушилась старая система отношений и строилась новая, в которой статус женщин приобретал новые черты. Процессы, произошедшие в XX вв., легли в основу тенденций современного развития общественных отношений. Однако статус женщин в современной Индии – это своего рода парадокс.

В свою очередь, по мнению большинства исследователей, отношение к женщинам в обществе является одним из ключевых показателей оценки его культурного и духовного развития, его прогресса. Так считал и Джавахарлал Неру – известный политический деятель Индии XIX-XX вв., который пытался убедить индийцев в необходимости совершенствования уклада жизни и изменения отношения к женщинам: «Сита и Савитри упоминались как идеалы женщин. Я что-то не припомню, чтобы подобным образом

¹ Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс]: Документы ООН. – Режим доступа: <https://www.un.org/ru/universal-declaration-human-rights/> (Дата обращения: 11.05.2019)

вспоминали о мужчинах. Оказывается, лишь женщины обязаны вести себя так, как Сита и Савитри, а мужчины могут делать все, что им заблагорассудится. Не знаю, можно ли индийцев-мужчин считать идеальными настолько, что они не нуждаются в дальнейшем совершенствовании»².

Еще одним фактором актуальности нашей работы является то, что в настоящее время в качестве одного из основных подходов к проведению социокультурных исследований во многих странах, в том числе и в России, активно применяется гендерный подход. Его использование характерно не только для исторических или юридических исследований, но и для решения актуальных социальных проблем. Например, неоднократно поднималась проблема гендерного подхода в образовании. Гендерные исследования не ограничиваются изучением исключительно женской истории, а предполагают рассмотрение аспектов социального взаимодействия полов и их взаимоотношений во всех сферах жизнедеятельности общества.

Степень научной разработанности темы. Проблема социально-правового статуса индийских женщин стала активно подниматься в трудах историков и востоковедов в XX в. Особый интерес к рассматриваемой теме возрос в конце XX - начале XXI вв.

Наша работа строится на основе изучения нескольких групп исследований. При этом все работы по данной тематике можно разделить на два блока: отечественные и зарубежные.

Первую группу исследований составляют труды по всеобщей истории. Среди них «Всемирная история» в 6 тт., «История Востока» в 6 тт., а также труд Л.С. Васильева «История Востока» в 2 тт.³ Названные исследования позволяют проследить особенности становления и развития различных локальных цивилизаций, а также детерминированность развития

² Неру Д. Воспоминания. Исследования. – М., 1989.

³ Всемирная история / Гл. ред. А.О. Чубарьян. – М., 2014. – Т. 5.; История Востока / Отв. ред. Л.Б. Алаев и др. — М., 2004. – Т. 4.; Васильев Л.С. История Востока: Учеб. пособие. – М., 1998. – Т. 2.

идеологических сфер отдельных регионов воздействием политических и экономических процессов регионального и мирового масштаба.

Ко второй группе следует отнести исследования по истории Индии, изучение которых необходимо для понимания общего процесса формирования культурно-исторического фона, комплекса ценностей и менталитета народа страны. Эту группу составляют труды отечественных историков К.А. Антоновой, Г.М. Бонгард-Левина и Г.Г. Котовского и др., а также зарубежных исследователей Н.К. Синха и А.Ч. Банерджи, Д. Кея⁴. Работы названных авторов позволяют сформировать общее представление о процессах развития страны, становления индийской культуры и национальных особенностей.

Третью группу составляют исследования по социальной истории. В работах отечественных исследователей: Н.Р. Гусевой, А.Е.Снесарева, Е.П. Блаватской, а также в работе индуистского религиозного деятеля В.С. Бхакти поднимаются вопросы культуры и быта индийцев⁵. Особое внимание авторами уделяется семейной жизни, религиозным обрядам и церемониям населения Индии. В работах зарубежных исследователей М. Бруна и Л. Дубе анализируются кастовая система и институт индийской семьи⁶. Непосредственно вопросу роли религии в формировании и функционировании института семьи в Индии посвящены труды

⁴ Синха Н.К. История Индии / Пер. с англ. Степанова Л.В. [и др]. – М., 1954.; Антонова К.А. История Индии. – М., 1973.; Кей Д. История Индии / пер. с англ. И. Летберга. – М., 2011.; Труды Института востоковедения РАН. Вып. 12: Независимая Индия – 70: достижения и проблемы / отв. ред. В.П. Кашин, С.Л. Рабей, Т.Л. Шаумян – М., 2018.

⁵ Гусева Н.Р. Индия: тысячелетия и современность. – М., 1971.; Гусева Н.Р. Многоликая Индия. – М., 1971.; Гусева Н.Р. Индия в зеркале веков. – М., 2002.; Снесарев А.Е. Этнографическая Индия. – М., 1981.; Бхакти В.С. Взгляд на традиционную Индию. – Н. Новгород, 2002.; Блаватская Е.П. Из пещер и дебрей Индостана. – М., 2001.

⁶ Brun M. Institutions Collide: A Study of «Caste-Based» Collective Criminality and Female Infanticide in India, 1789-1871: A Critique of Nicholas Dirk's Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India. [Электронный ресурс]: Development Studies Institute (DESTIN). Working Paper Series. – 2010. – No. 4. – Режим доступа: <http://www.lse.ac.uk/internationaldevelopment/pdf/wp/wp104.pdf> (Дата обращения: 12.02.2019); Dube L. Caste and women // Caste: Its Twentieth Century Avtar. – New Delhi, 1997.

отечественного этнографа М.Ф. Альбедиль и британского профессора религиоведения К. Кнотт⁷.

Четвертую группу составляют исследования, направленные на выявление особенностей положения индийской женщины в семье и в обществе.

Часть трудов этой группы охватывает весь период индийской истории. Так исследования Ф.Н. Юрлова, Е.С. Юрловой, М.Ф. Альбедиль, Е.Ю. Ваниной, Д. Муле, Е.Н. Костюковой, Т.И. Оранской позволяют выявить основные функции и роли индийской женщины в семье, особенности её взаимоотношений с мужем и детьми, их трансформацию на протяжении всего периода индийской истории⁸. Особый интерес представляют работы Е.С. Юрловой. В монографии «Индия: гендерные проблемы на рубеже XXI века» автор анализирует положение женщины в индийском обществе начиная от глубокой древности, основной упор делая на период после 1947 г. – года обретения Индией независимости⁹. В работе «Женщины Индии. Традиции и современность» Е.С. Юрлова рассматривает роль традиций в эволюции положения женщин в обществе¹⁰. В исследовании «Социальное положение женщин и женское движение в Индии» она обращается к событиям периода борьбы индийцев против колониального господства Англии, когда возникают женские организации, выступающие за улучшение положения женщин, наделение их равными с мужчинами правами¹¹.

⁷ Альбедиль М.Ф. Индия: беспредельная мудрость. – М., 2005.; Кнотт К. Индуизм/ Пер. с англ. – М., 2001.

⁸ Юрлов Ф.Н. История Индии. XX век. – М., 2010.; Альбедиль М.Ф. Женская энергия – основа семейных отношений в индуизме // Индийская жена: исследования, эссе. – М., 1996. – С. 68-77.; Ванина Е.Ю. Рабыни и царицы: знаменитые женщины индийского средневековья // Индийская жена: исследования, эссе. – М., 1996. – С. 113-126.; Муле Д. Жена дипломата // Индийская жена: исследования, эссе. – М., 1996. – С. 237-245.; Костюкова Е.Н. Верная или отверженная? // Вокруг света. – 1995. – Вып. 5. – С. 20-26.; Оранская Т.И. Невестки и девери // Индийская жена: исследования, эссе. – М., 1996. – С. 142-159.

⁹ Юрлова Е.С. Индия: гендерные проблемы на рубеже XXI века // Социологические исследования. – 1998. – № 12. – С. 83-88.

¹⁰ Юрлова Е.С. Женщины Индии. Традиции и современность. – М., 2014.

¹¹ Юрлова Е.С. Социальное положение женщин и женское движение в Индии. – М., 1982.

Вопросы законодательного регулирования и решения проблем, связанных с принижением положением индийских женщин, поднимает К.И. Шинкаренко¹². В контексте сравнительной характеристики восточных правовых систем положение женщин в индуистском праве рассматривается в исследованиях М. Хайдера, Н.В. Володиной и С.Е. Вавильченковой, и В.Е. Чиркина¹³.

Часть трудов этой группы исследований посвящена только колониальному периоду истории Индии. Работы отечественных исследователей Т.Г. Скороходовой, О.В. Мезенцевой и М. Салганик освещают деятельность представителей реформаторского движения колониального периода, поднимавших вопросы изменения положения женщин в обществе¹⁴. В работе зарубежных исследователей В. Читнис и Д. Райт описываются социальные реформы этого периода, которые затрагивают права женщин, а в исследовании Н. Сичлеровой анализируется изменение положения женщин под воздействием европейских обычаев¹⁵. Тематически к этой группе относится работа К. Майо, написанная на основе личных впечатлений от знакомства с представительницами различных каст Индии¹⁶. К этой же группе следует отнести работы исследователей, которые занимаются изучением истории развития женского образования в Индии и

¹² Шинкаренко К.И. Законодательное запрещение детских браков в Индии: история вопроса // Вестник московского университета. – 2008. – № 4. – С. 89-104.; Шинкаренко К.И. Борьба индийских реформаторов за повышение социального и правового статуса женщин в колониальной Индии // Вестник московского университета. – 2009. – № 5. – С. 77-88.

¹³ Хайдер М. Женщины востока: тенденции и перспективы // Женщина в российском обществе. – 2001. – №1-2. – С. 39-45.; Володина Н.В. Семейно-брачные отношения в современном мусульманском, иудейском и индуистском праве // Семейное право. – 2012. – № 12. – С.133-139.; Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. – М., 1997.

¹⁴ Скороходова Т.Г. Раммохан Рай, родоначальник Бенгальского Возрождения (опыт аналитической биографии). – СПб., 2008; Мезенцева О.В. Мир ведийских истин. Жизнь и учение Свами Дайянанды. – М., 1994; Салганик М. Семейный портрет на фоне истории // Дружба народов. – 1998. – № 1. – С. 199-218.

¹⁵ Chitnis V. The Legacy of Colonialism: Law and Women's Rights in India // Washington and Lee Law Review. – 2007. – Vol. 64. – PP. 1315-1348.; Sichlerova N. Women in British India. – Prague, 2017.

¹⁶ Mayo K. Mother India [Электронный ресурс]. – New York, 1927. – Режим доступа: <http://gutenberg.net.au/ebooks03/0300811h.html> (Дата обращения: 01.03.2019)

роли христианских миссионеров в этом процессе. Это, в первую очередь, работы зарубежных исследователей С. Нурулла и Дж.П. Наика, Ф.Х. Сарвара, С. Тамилсельви¹⁷.

Часть исследований посвящена постколониальному периоду истории Индии. Особенности постколониальных реформ, прав и возможностей женщин в независимой Индии исследуются в работах зарубежных исследователей А. Парашар и П.Б. Бисвал¹⁸. В работах таких исследователей как М. Варун, Р. Калайвани, Д. Патель, А. Гоял описываются отдельные законы, которые принимаются в постколониальный период и затрагивают вопросы положения индийских женщин¹⁹. Особенности положения индийских женщин в начале XXI в. рассматривают в своих исследованиях А.К. Шарма, Р. Шарма, А. Кумар, Г. Рену, К. Панкадж и другие зарубежные авторы²⁰.

¹⁷ Nurullah S. History of Education in India (During the British Period). – Calcutta, 1951.; Sarwar F.H. Christian Missionaries and Female Education in Bengal during East India Company's Rule: a Discourse between Christianised Colonial Domination versus Women Emancipation // Journal Of Humanities And Social Science. – 2012. – Iss. 1. – PP. 37-47.; Tamilselvi S. A study on role of education in women empowerment // International Journal of Current Research and Modern Education. – 2018. – Iss. 2. – PP. 37-39.

¹⁸ Parashar A. Women and family law reform in India: uniform civil code and gender equality [Электронный ресурс]. – New Delhi, 1992. – Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/306257716_Women_and_family_law_reform_in_India_uniform_civil_code_and_gender_equality (Дата обращения: 03.03.2019); Biswal P.B. Women Empowerment through Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act in India // Journal Of Humanities And Social Science. – 2017. – Iss. 11. – PP. 18-24.

¹⁹ Varun M. Problems Of Widow Remarriage In India: A Study // Journal of Business Management & Social Sciences Research. – 2013. – Iss. 2. – PP. 23-31.; Kalaivani R. Child Marriage Restraint Act (1929) – A Historical Review // International Journal of Humanities and Social Science Invention. – 2015. – Iss. 1. – PP. 14-18.; Patel D. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar: The Architect of Indian Constitution // International Journal of Multidisciplinary. – 2018. – Iss. 7. – PP. 435-437.; Goyal A. and etc. Inheritance Law Reform and Women's Access to Capital Evidence from India's Hindu Succession Act. [Электронный ресурс]: Policy Research Working Paper. – 2010. – Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/46443970_Inheritance_Law_Reform_and_Women's_Access_to_Capital_Evidence_from_India's_Hindu_Succession_Act (Дата обращения: 03.05.2019)

²⁰ Sharma A.K. Women and political participation – past to present // International Research Journal of Management Sociology & Humanity. – 2014. – Iss. 9. – PP. 298-311.; Sharma R. Gender inequality in India: causes and remedies // International Research Journal of Management Sociology & Humanity. – 2015. – Iss. 8. – PP. 141-145.; Kumar A.

Таким образом, историография по выбранной теме представлена достаточно разнообразными исследованиями отечественных и зарубежных авторов. Наша работа представляет собой попытку не только составить в рамках одного исследования целостную картину эволюции положения индийских женщин в семье и обществе, но и выявить современные тенденции его изменения.

Объектом исследования является история Индии второй половины XIX - начала XXI вв.

Предметом данной работы является положение индийской женщины в условиях трансформации общественных отношений в указанный период.

Цель исследования – выявление специфики трансформации социально-правового статуса индийской женщины в колониальный и постколониальный периоды.

Реализация данной цели возможна посредством решения следующих **задач**:

- рассмотреть положение индийской женщины в семье и в обществе в условиях господства традиционных отношений;
- выявить основные изменения социально-правового статуса индийской женщины в колониальный период;
- проследить эволюцию социально-правового статуса индийской женщины в постколониальный период.

Для решения поставленных задач привлекается широкий круг исторических источников, которые составили **источниковую базу исследования**.

Исследование строится на основе изучения нескольких групп источников. К первой группе относятся законодательные акты. Их можно

разделить на законы и кодексы, издававшиеся в колониальный и постколониальный период.

Законодательные акты колониального периода отражают развитие социальной политики колониального правительства, основанной на постепенном отходе от «религиозного нейтралитета», которого англичане придерживались на начальных этапах колониального проникновения в Индию. К источникам данной группы относятся: «Bengal Sati Regulation Act» 1829 г., «Закон о повторном браке индуистских вдов» («The Hindu Widows' Remarriage Act») 1856 г., «Закон о профилактике женских детоубийств» («Female Infanticide Prevention Act») 1870 г., «Специальный Брачный Акт» (The Special Marriage Act) 1872 г., «Закон о возрасте согласия» («Age of Consent Act») 1891 г., «Закон об ограничении детских браков» (The Child Marriage Restraint Act) 1929 г.²¹

Особый интерес представляет Индийский Уголовный Кодекс (The Indian Penal Code) 1860 г., который можно считать ярким примером колониальной политики по искоренению жестоких многовековых индийских традиций и обычаев²². Обозначенные в этом источнике меры наказания за преступления против женщин позволяют выявить специфику зарождения первичных элементов нового правового статуса индийских женщин.

²¹ Sati Regulation XVII / Harlow B., Carter M. Archives of Empire, Vol. I: From the East India Company to the Suez Canal. – Durham, NC., 2003.; The Hindu Widows' Remarriage Act, 1856. [Электронный ресурс]: The Information System of the Laws of Bangladesh. – Режим доступа: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=9 (Дата обращения: 12.02.2019); Special Marriage Act, 1872. [Электронный ресурс]: The Information System of the Laws of Bangladesh. – Режим доступа: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections_all.php?id=25 (Дата обращения: 15.02.2019); Age of Consent Act, 1891. [Электронный ресурс]: Public Library of India. – Режим доступа: <https://archive.org/details/dli.bengal.10689.15693/page/n5> (Дата обращения: 11.02.2019); The Child Marriage Restraint Act, 1929. [Электронный ресурс]: Official website of The Ministry of Women and Child Development. – Режим доступа: <http://wcd.nic.in/child-marriage-restraint-act-1929-19-1929> (Дата обращения: 15.02.2019)

²² The Indian Penal Code, 1860. [Электронный ресурс]: Digital Repository of All Central and State Acts. – Режим доступа: https://indiacode.nic.in/handle/123456789/2263?view_type=browse&sam_handle=123456789/1362#collapse45740 (Дата обращения: 11.02.2019)

Законодательные акты постколониального периода позволяют проследить меры по реализации новой цели государственного развития. В них регулируются важные вопросы, такие как возраст вступления в брак, вопросы наследства и приданого, права женщин на развод и т.д. Особого внимания заслуживает Конституция 1950 г. – первая индийская Конституция, принятая после обретения Индией независимости²³. В ней нашёл отражение новый политический курс государства. Конституция впервые провозглашает и закрепляет на законодательном уровне равенство мужчин и женщин, наделяя их равными правами и обязанностями.

Отдельно стоит отметить «Индусский Кодекс» 1955-1956 гг., который состоит из нескольких законодательных актов: «Закона о браке» 1955 г., «Закона о наследии» 1956 г., «Закона о несовершеннолетних детях и опеки индусов» 1956 г. и «Закона об усыновлении и содержании индусов» 1956 г.²⁴ «Индусский Кодекс» представляет собой попытку кодификации семейного индусского права. В нём заложена правовая основа положения индийских женщин в постколониальный период.

Особый интерес представляют «Специальный Закон о Браке» («The Special Marriage Act») 1954 г. и «Закон о запрете приданого» («The Dowry

²³ Конституция Индии [Электронный ресурс] // Конституции зарубежных государств / Сост. В.В. Маклаков– М., 2003. – Режим доступа: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/india/india--r.htm (Дата обращения: 25.02.2019)

²⁴ The Hindu Marriage Act, 1955. [Электронный ресурс]: Official website of The High Court of Punjab and Haryana. – Режим доступа: http://www.highcourtchd.gov.in/hclsc/subpages/pdf_files/4.pdf (Дата обращения: 06.03.2019); The Hindu Succession Act, 1956. [Электронный ресурс]: Digital Repository of All Central and State Acts. – Режим доступа: <https://indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1713/1/195630.pdf> (Дата обращения: 10.03.2019); The Hindu Minority And Guardianship Act, 1956. [Электронный ресурс]: Digital Repository of All Central and State Acts. – Режим доступа: <https://indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1649/3/A1956-32.pdf> (Дата обращения: 08.03.2019); The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956. [Электронный ресурс]: Website of the Tripura Commission for Women. – Режим доступа: <http://www.tcw.nic.in/Acts/Hindu%20adoption%20and%20Maintenance%20Act.pdf> (Дата обращения: 10.03.2019)

Prohibition Act») 1961 г.²⁵ Впервые законный статус получают межкастовые и межрелигиозные браки. Данная группа источников является основной для нашего исследования. Их анализ позволяет выявить пути и методы решения правительством проблемы положения и статуса индийских женщин в семье и в обществе в рассматриваемый период.

Вторую группу источников составляют документальные акты, которые содержат сведения о развитии сферы образования в Индии. Названные документы издавались как правительством страны²⁶, так и руководством отдельных провинций²⁷.

Третью группу источников составляют речи и выступления политических и общественных деятелей. При проведении исследования были изучены и проанализированы статьи, речи и выступления Джавахарлала Неру, Индиры Ганди, которые являются иллюстрацией реформаторских взглядов на проблему определения правового статуса индийских женщин²⁸. Будучи представителями реформаторского движения, они неоднократно высказывались о необходимости улучшения положения женщин и наделения их новыми правами. Также была изучена речь Дадабхай Наороджи относительно преимуществ британского правления и его ущерба для Индии²⁹. Все названные личности являются индийскими политическими деятелями, поэтому изучение их мнений – это важная составляющая нашего исследования.

²⁵ The Special Marriage Act, 1954. [Электронный ресурс]: Digital Repository of All Central and State Acts. – Режим доступа: <https://indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1387/1/195443.pdf> (Дата обращения: 11.03.2019); The Dowry Prohibition Act, 1961. [Электронный ресурс]: Official website of The Ministry of Women and Child Development. – Режим доступа: <http://www.wcd.nic.in/act/dowry-prohibition-act-1961> (Дата обращения: 11.03.2019)

²⁶ Naik J. P. Selection from educational records of the government of India. Vol. 1: (1859-71).– Delhi, 1960.

²⁷ Richey J.A. Selections From The Educational Records. Part II. 1840-1859. – Calcutta, 1922.

²⁸ Неру Д. Воспоминания. Исследования. – М., 1989.; Ганди И. Статьи, речи, интервью. – М., 1975.

²⁹ Naoroji D. Essays, Speeches, Addresses and Writings. [Электронный ресурс]. – Bombay, 1887. – Режим доступа: <https://sourcebooks.fordham.edu/mod/1871britishrule.asp> (Дата обращения: 21.04.2019)

Весьма ценную информацию содержат документы личного происхождения, которые составляют четвертую группу источников нашего исследования. Эту группу источников составляют преимущественно записки, дневники и письма европейских и русских путешественников, посетивших Индию. Обращение к ним имело место, прежде всего, при изучении вопросов положения индийских женщин в условиях господства традиционных отношений. Среди источников этой группы можно отметить записки путешественника Г.С. Лебедева и письма Виктора Жакмона, которые содержат данные о распространении на территории Индии обычая затворничества женщин, а также сведения есаула Ливкина и записки грузинского путешественника Р. Данибегашвили, в которых автор описывает условия жизни и взаимоотношения между супругами, сопровождая свой рассказ прямыми свидетельствами об обряде самосожжения вдов³⁰.

К данной группе источников также относятся письма Т.Б. Маколея – английского историка, жившего в Индии с 1834 по 1838 гг.³¹ В письмах освещаются вопросы принятия уголовного кодекса, развития в Индии школьного образования и влияния на эти процессы религиозных факторов.

К источникам личного происхождения можно отнести автобиографию М.К. Ганди «Моя жизнь», в которой показаны особенности заключения браков и организации семейной жизни в Индии, а также положение и права каждого члена семьи в Индии в конце XIX - первой половине XX вв.³²

³⁰ Лебедев Г.С. Беспристрастное созерцание систем Восточной Индии брагменов, священных обрядов их и народных обычаев / Вступ. ст. В.В. Черновской. – Ярославль, 2009.; Каплан А.Б. Путешествие в историю. Французы в Индии. – М., 1979.; Дополнительный отчет есаула Ливкина о командировке в Индию / Русские путешественники в Индии XIX - начало XX вв. Документы и материалы. [Электронный ресурс]. – М., 1990. – Режим доступа: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Indien/XIX/1880-1900/Livkin_D_I/text2.htm (Дата обращения: 20.04.2019); Данибегашвили Р.И. Путешествие в Индию грузинского дворянина / Пер. с груз. авт. – М., 1815.

³¹ Письма Томаса Бабингтона Маколея. Т. 3. (январь 1834 г. - август 1841 г.) [Электронный ресурс]. – Кембридж, 1976. – Режим доступа: http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00generallinks/macaulay/txt_letters_later.html (Дата обращения: 21.04.2019)

³² Ганди М.К. Моя жизнь / Пер. с англ. Р.А. Ульяновского. – М., 1959.

Таким образом, исследование строилось на основе комплексного изучения материалов всех указанных источников и исследований.

Хронологически исследование охватывает вторую половину XIX-начало XXI вв. Для более объективного освещения истоков формирования правового статуса индийских женщин имеет место обращение к более раннему периоду истории Индии. Выбор нижней хронологической планки обусловлен потерей Индией независимости и превращением её в колонию, что сопровождается разрушением традиционных отношений. Выбор верхней хронологической планки обусловлен развитием модернизационных процессов и усилением тенденции включения Индии в международные отношения.

Географические рамки исследования включают территорию Индии.

Методологически исследование основывалось на цивилизационном подходе, на принципах историзма, научности и объективности, что предполагало комплексное использование методов эмпирического и теоретического познания. В работе применялись как общенаучные, так и исторические методы. Среди общенаучных методов предпочтение отдавалось методу анализа, который был положен в основу изучения общественных отношений в Индии. На основе применения методов структурирования и систематизации был составлен план, осуществлялась работа с источниками и литературой. С помощью метода синтеза были сформулированы выводы по отдельным вопросам, вынесенным в исследовании, а также по итогу всего исследования. К историческим методам, применяемым в исследовании, можно отнести историко-сравнительный метод, который использовался для рассмотрения положения индийских женщин в ходе трансформации общественных отношений на отдельных этапах развития индийской культуры. Для описания событий, фактов и явлений, оказавших влияние на указанные процессы, использовался конкретно-исторический метод. Для определения истоков формирования нового правового статуса индийских женщин применялся историко-

генетический метод. С помощью метода исторического описания определялась специфика развития общественных отношений в Индии. Исследование строилось на основе комплексного использования всех названных методов.

Научная новизна данной работы заключается в том, что в рамках исследования:

- предпринята попытка проследить процесс эволюции положения индийских женщин во второй половине XIX - начале XXI вв. в семье и обществе, выделяя как социальный, так и правовой аспекты проблемы, опираясь на источники, в том числе и ставшие доступными в последние десятилетия;

- дополнены и объединены факторы, оказавшие влияние на изменение социально-правового статуса индийской женщины, опираясь на выше указанные источники и исследования последних лет;

- выявлены особенности современного развития в известной степени противоречивых гендерных отношений в Индии (в части сосуществования и взаимовлияния традиционных устоев и модернизационных веяний);

- использование документов и исследований отечественных историков советского и постсоветского периодов, а также работ зарубежных авторов двух последних десятилетий позволило сформулировать собственную позицию относительно рассматриваемых процессов.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использовать данный материал на лекционных и семинарских занятиях по проблемам исторического и юридического развития Индии. Материал может использоваться в учебных учреждениях при изучении истории и культуры Индии, при изучении института семьи или правового положения женщин в Индии как отдельной темы или как отдельного вопроса при рассмотрении правового статуса женщин в восточных странах в целом, для составления

сравнительной характеристики. Данный материал может использоваться при разработке спецкурсов, написании статей соответствующей тематики.

Апробация работы. Тема прошла апробацию на международных научно-практических конференциях: «Традиционные культуры народов мира: история, интерпретация, восприятие» (март, 2016 г.; ноябрь, 2016 г.; ноябрь, 2018 г.), «Experientia est optima magistra» (апрель, 2017 г.), а также на IX Международном молодежном научном форуме «Белгородский диалог — 2017: проблемы истории и филологии». По теме исследования имеется пять выступлений и изданы следующие работы:

1. Костяева В.С. Семейные традиции и обычаи в традиционной Индии // Традиционные культуры народов мира: история, интерпретация, восприятие. Материалы международной научно-практической конференции. – Белгород, 2016. – С. 60-62.

2. Костяева В.С. Изменения положения индийской женщины в 50-х гг. XX в. // Традиционные культуры народов мира: история, интерпретация, восприятие. Материалы международной научно-практической конференции. – Белгород, 2017. – С. 109-111.

3. Kostyaeva V.S. The position of the Indian woman in the Indian society in the middle of the 20th century. // Experientia est optima magistra: сборник статей по результатам Международной научно-практической конференции / Под ред. Е.А. Огнева, И.В. Борисовская. Вып. VI. – Белгород, 2017. – С. 20-24.

4. Костяева В.С. Влияние английских колонизаторов на изменение положения индийских женщин в XIX веке. // Материалы IX международного молодежного форума «Белгородский диалог-2017»: проблемы истории и филологии / отв. ред. И.И. Чумак-Жунь. – Белгород, 2017. – С. 166-170.

5. Костяева В.С. Изменения положения индийской женщины в семье после рождения ребенка в XIX-XX вв. - Традиционные культуры народов мира: история, интерпретация, восприятие. Материалы

Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. – Белгород, 2019. – С.72-74.

Структура работы представлена Введением, тремя главами, Заключением, библиографическим списком и приложениями.

ГЛАВА 1. ИНДИЙСКАЯ ЖЕНЩИНА В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ В УСЛОВИЯХ ГОСПОДСТВА ТРАДИЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ

1.1. Институт семьи в системе традиционных ценностей Индии

Одну из ключевых позиций в системе социальных отношений в Индии традиционно занимала семья. Семья имела особое значение. Она была тесно связана с религиозными представлениями населения. Семейная жизнь строилась на основе многовековых традиций и обычаев, ими же она и регулировалась³³.

Основы семейных отношений были выстроены в мифах. Индийцы традиционно следовали установленным в них схемам брачного поведения³⁴. Показательно, что практически у всех богов индуистского пантеона была жена. Шакти – божество, несущее женское начало Вселенной. Большое количество мифов описывало процесс заключения брака между богами. Им отводилось одно из центральных мест в индуистской мифологии³⁵. Считалось, что своё божественное предназначение боги могут выполнять только при наличии у них супруги. Из этого следовало, что у простых людей также обязательно должна была быть жена, чтобы мужчина мог выполнять свои социальные функции. Таким образом, в мифологии было заложено сакральное значение брака как священного института, в котором социальному и природному компонентам отводилась второстепенная роль. Муж и жена традиционно в Индии воспринимались как единое целое.

«Упанишады» сыграли важную роль в создании образа индийской женщины, который закрепился за ней на долгие века. В трактате говорилось,

³³ Dube L. Caste and women // Caste: Its Twentieth Century Avtar / Ed. By M.N. Srinivas. – New Delhi, 1997. – P. 20.

³⁴ Альбедиль М.Ф. Женская энергия – основа семейных отношений в индуизме // Индийская жена: исследования, эссе. – М., 1996. – С. 69.

³⁵ Альбедиль М.Ф. Индия: беспредельная мудрость. – М., 2005. – С. 40.

что благодаря преданности и любви к мужу женщина выполняет свой долг и развивает свою высочайшую личность. Самым благородным долгом женщины была определена трудная задача материнства. Согласно же «Законам Ману», женщина должна была быть защищена и почитаема на всех этапах ее жизни, но она никогда не годилась для самостоятельной жизни³⁶.

Наиболее распространенной формой семьи в Индии являлась объединенная семья, состоящая из пяти-семи родственных поколений, которые проживали под одной крышей. Традиционно семья состояла из отца, матери, их сыновей с женами и детьми, и еще незамужних сыновей и дочерей³⁷. Самый старший в роду являлся главой семьи. В его руках были сосредоточены основные функции регулирования и контроля жизни всей семьи. Он решал вопросы, касающиеся материальных затрат и доходов семьи, вопросы ведения хозяйства, занимался воспитанием подрастающей молодежи, его мнение было решающим в вопросах женитьбы и замужества. После его смерти все принадлежащие ему функции переходили к его старшему сыну³⁸.

Согласно индуистской доктрине четырех стадий жизни – ученика, домохозяина, аскета и отшельника – центральной и основной в социальной структуре признавалась стадия домохозяина, которая соответствовала периоду семейной брачной жизни³⁹. Домохозяин – это глава семьи, продолжатель рода, который признавался полноправным человеком в обществе. Этот принцип главенства старшего в семье продолжал сохраняться и в XVIII-XIX вв. Он строился не только на основе выполнения старшим основных хозяйственных функций, но и поддерживался уважительным

³⁶ Dhalayat M.M. Pace Makers of Development Women in Indian History: Past-present – a Critical Review // Humaniora. – 2013. – N. 1. – P. 40.

³⁷ Юрлова Е.С. Социальное положение женщин и женское движение в Индии. – М., 1982. – С. 39.

³⁸ Снесарев А.Е. Этнографическая Индия. – М., 1981. – С. 181.

³⁹ Альбедиль М.Ф. Женская энергия ... – С. 68.

отношением детей и всех членов семьи к нему, а также приниженным положением жены, как того требовал религиозный закон⁴⁰.

Понятия «развод» для традиционной Индии в его привычном для нас значении не существовало. Это было обусловлено рядом причин и факторов. Во-первых, в процессе воспитания мальчикам прививалась мысль, что создание семьи является необходимой и неотъемлемой частью жизни любого мужчины. В свою очередь, брак – это религиозный акт, в ходе которого между супругами устанавливался священный союз. Таким образом, уже в детском возрасте у детей формировалось понимание того, что они растут для заключения брака и продолжения своего рода.

В качестве второго фактора можно выделить те функции, которые выполняла в семье женщина. Женщина была не только женой, но и матерью детей. Дети – это залог вечности, продолжения рода, поэтому мужчина по отношению к жене должен был испытывать чувства благодарности, уважения, быть ей верным и оказывать поддержку.

В качестве третьего фактора, обусловившего отсутствие в Индии разводов, можно отметить общественное мнение. Само традиционное общество не воспринимало разводы, оно осуждало и покрывало позором всю семью. Развод по желанию жены был запрещен⁴¹.

Таким образом, семья в Индии – это прочный и устойчивый союз, строившийся на единении и сотрудничестве её членов.

Варно-кастовое деление общества, существовавшее в Индии еще с древнейших времен, накладывало свой отпечаток на функционирование института семьи. Каждая каста жила в соответствии со своей дхармой – сводом предписаний и запретов, затрагивающих, в том числе, и семейную сферу. В соответствии с дхармой брак между мужчиной и женщиной мог быть заключен только в том случае, если они принадлежали к одной касте⁴².

⁴⁰ Там же. – С. 182.

⁴¹ Гусева Н.Р. Многоликая Индия. – М., 1971. – С. 47.

⁴² Юрлова Е.С. Социальное положение женщин ... – С. 16.

Существование принципа кастового внутрибрачия было основано на том, что в каждой касте были свои предания, почитались свои святыни, существовали свои традиции и обычаи, даже относительно таких незначительных явлений как выбор подарков к определенным праздникам. Человеку из другой касты было трудно адаптироваться к новым условиям жизни⁴³.

Строгое соблюдение принципа внутрикастового брака было наиболее характерно для варны брахманов. Браки опирались на стремление сохранить и приумножить богатства сословия. Собственность и земля выступали в качестве материальной основы внутрикастового брака. В результате соблюдения религиозных законов, которыми регулировались браки, обеспечивалась чистота крови и ритуальная чистота касты. Внутрикастовые браки способствовали сохранению собственности в пределах касты⁴⁴.

Браки, в которых не соблюдался кастовый принцип при выборе невесты, в качестве исключения, существовали в начале XX в. Однако, говорить о том, что они существовали и в период традиционной Индии, крайне сложно.

Выбором невесты и жениха традиционно в Индии занимались родители. Этот обычай в некоторых индийских семьях продолжает существовать и в настоящее время. Ключевую роль при подборе будущих супругов играли не только кастовые традиции, но и материальное положение семьи внутри касты. В связи с тем, что заключение брака имело религиозное значение, особое внимание в этом процессе уделялось деятельности сватов. Они выступали в качестве тех, кто осуществлял волю богов⁴⁵.

В Индии традиционно существовало два разных обряда: обручение и заключение брака. Первый из них – обручение – представлял собой заключение договоренности между родителями будущих супругов о

⁴³ Гусева Н.Р. Указ. соч. – С. 29.

⁴⁴ Юрлова Е.С. Пигмалион и Галатей: вариант эпохи социальных реформ // Индийская жена: исследования, эссе. – М., 1996. – С. 194.

⁴⁵ Альбедиль М.Ф. Индия: беспредельная ... – С. 40.

соединении своих детей в будущем узами брака. Эта договоренность впоследствии могла быть не реализована. Причиной могла послужить, например, смерть одного из будущей пары. Если было совершено обручение, но будущий муж внезапно умирал, то девочка вдовой не считалась. В этом случае выбирали нового мужа и обручали девочку во второй раз. Аналогично развивались события в случае смерти будущей жены⁴⁶. Вторым обрядом являлось заключение брака. Этот обряд представлял собой непосредственное соединение мальчика и девочки узами брака. В соответствии с древними обычаями основной свадебный обряд проводился в доме отца невесты. Только после его завершения жена имела право прийти в дом мужа.

Свадебная церемония в разных кастах могла иметь свои особенности. Причиной этому являлись материальное положение, возможности, а также кастовые традиции. Несмотря на это, были и общие для всех каст обряды. Например, в любой касте жених всегда обводил невесту вокруг священного огня. Считалось, что таким образом бог Агни скрепляет брак. Не только в процессе совершения свадебных обрядов жениху нельзя было целовать невесту, но уже и после завершения процедуры бракосочетания муж не должен был ласкать или обнимать свою жену в присутствии посторонних или даже родных людей. Проявление чувств могло осуществляться только наедине.

Характерной чертой для традиционного индийского общества были детские браки. Детские браки были известны в Индии еще с давних времен. Это подтверждает древнеиндийский эпос «Рамаяна», в сюжете которого рассказывается, как Сита в 6 лет была выдана замуж за Раму. В качестве главной причины, обусловившей распространение детских браков в Индии, можно отметить следующее: в Индии считали, что девушка невинна до появления на свет, поэтому после рождения стремились выдать её замуж как можно раньше. Иногда это происходило еще до её рождения. Ценность, придаваемая девственности, напрямую была связана с заботой о женской

⁴⁶ Ганди М.К. Моя жизнь / Пер. с англ. Р.А. Ульяновского. – М., 1959. – С. 47.

чистоте. Препубертатная фаза рассматривалась как стадия внутренней чистоты⁴⁷. Девочек стремились выдать замуж еще до наступления первых признаков половой зрелости. Поэтому основная часть браков совершалась с девочками в возрасте до восьми лет. Между днём свадьбы и первой брачной ночи мог пройти большой промежуток времени. Этот срок зависел от времени появления у девочки менструации⁴⁸.

Периоды наибольшего распространения детских браков были связаны с влиянием внешних факторов. Например, в IX в. в качестве такого фактора выступили мусульманские завоевания. В этот период многие родители выдали своих дочерей замуж в раннем возрасте из-за опасений попадания их в плен, так как свободные женщины для воинов-мусульман были хорошей военной добычей.

Малолетнюю жену сразу после свадьбы могли отправить в дом новой семьи или на время, или для постоянного проживания. Это происходило на основе договоренности между семьями. Если муж также был малолетним, то выбирался преимущественно первый вариант, при котором девочку отправляли в новую семью погостить на несколько дней. При выборе второго варианта девочка уезжала в дом свекрови и уже не могла возвращаться в родительский дом⁴⁹. Ранний брак сопровождался ранним материнством, что увеличивало смертность среди женщин в возрасте от 14 до 22 лет⁵⁰.

Особое значение в отношениях между мужчиной и женщиной имела чувствительная сфера. При заключении брака любви, в привычном для нас понимании, между супругами не было. Возвышенное чувство возникало уже в процессе брака. Можно сделать вывод, что определенная связь прослеживалась между развитием любовных взаимоотношений и ранними браками. Заключение ранних браков способствовало возникновению

⁴⁷ Dube L. Op. cit. – P. 26.

⁴⁸ Юрлова Е.С. Пигмалион и Галатея ... – С. 191.

⁴⁹ Там же. – С. 192.

⁵⁰ Varun M. Problems Of Widow Remarriage In India: A Study // Journal of Business Management & Social Sciences Research. – 2013. – Iss. 2. – P. 25.

симпатии, любви и влечения только к своему супругу, так как другая альтернатива, в первую очередь для женщины, отсутствовала.

Таким образом, характерной чертой функционирования института семьи в Индии являлась его ориентация на религиозные ценности, заложенные в индуизме. В мифологии было отражено сакральное значение брака, а также содержались представления и идеалы индийцев о семейной жизни, о роли мужчины и женщины в семье.

Традиционной для индуизма была патриархальная семья, в которой главенствующая роль принадлежала старшему мужчине. Семья объединяла под одной крышей несколько поколений. В родительском доме постоянно проживали только сыновья, дочери после замужества уходили жить в дом мужа и уже не имели права возвращаться обратно. Выбором невесты и жениха традиционно в Индии занимались родители. Девочек выдавали замуж преимущественно до достижения ими восьмилетнего возраста.

1.2. Место и роль индийской женщины в семье

В индийском обществе на протяжении долгих веков складывалось представление о том, что внесемейная жизнь женщин должна быть ограничена. Результатом оформления данных воззрений стало широкое распространение в Индии обычая затворничества. Этот обычай реализовывался на основе сложившейся сложной системы правил, которые регулировали жизнь и поведение женщины⁵¹. Например, даже во время приема гостей женщины находились за «занавеской» – пардой. О существовании данной традиции упоминал в своих воспоминаниях путешественник Г.С. Лебедев, посетивший Индию на рубеже XVIII-XIX вв.: «Супружеские настоящих индийцев союзы так свято у них наблюдаются, что ни женщина, ни девица при входе сторонняго мущины в одном покое не

⁵¹ Снесарев А.Е. Указ. соч. – С. 190.

остаются, но выходят в другой, даже и в публичных и в домовых торжествах их помещаются они в особых отделениях за решетками, из-за которых видеть лиц их не можно»⁵².

Первоначально ведение затворнического образа жизни была характерно для представительниц высших слоёв общества. Затворничество являлось одним из признаков, с помощью которого определялся их высокий общественный статус. Однако с течением времени данный обычай охватил и более широкие социальные слои, распространившись среди всех религиозных общин, кроме парсов⁵³. Информацию о ведении индийскими женщинами затворнического образа жизни можно найти в письмах Виктора Жакмона, созданных в 1829-1832 гг.: «...Таково мое общее впечатление о женщинах, которых приходится редко видеть на улицах и на окрестных полях, знатных женщин увидеть нельзя, ибо они проводят всю жизнь взаперти...»⁵⁴

Среди исследователей существовало мнение, согласно которому такое отношение к женщине полностью сформировалось в результате влияния со стороны иноземных завоевателей, о которых мы уже упоминали при характеристике причин распространения детских браков. В соответствии с ним считалось, что практика ношения паранджы и ограничение свободного передвижения стали вводиться для защиты женщин от глаз злоумышленников. Однако некоторые современные исследователи считают данную точку зрения верной лишь частично. Например, Е.Ю. Ванина отмечает, что обычай затворничества женщин формально был связан с проникновением на территорию Индии мусульман, но и для периода предшествовавшего вторжению иноземцев была характерна зависимость женщины от воли супруга, даже если они и не носили паранджу. Так в

⁵² Лебедев Г.С. Беспристрастное созерцание систем Восточной Индии брагменов, священных обрядов их и народных обычаев. – Ярославль, 2009. – С. 63.

⁵³ Юрлова Е.С. Социальное положение женщин... – С. 8.

⁵⁴ Каплан А.Б. Путешествие в историю. Французы в Индии. – М., 1979. – С. 80.

традиционном индийском обществе женщины были лишены права на общение с посторонними⁵⁵. В свою очередь, исламские женщины имели некоторые права, которыми не обладали индуски, например, право на повторный брак в случае вдовства или развода. Однако в целом отношение к женщине в индусском и мусульманском обществе было, несмотря на некоторые особенности, примерно одинаково: она была уважаема лишь только тогда, когда беспрекословно повиновалась мужу и строго следовала своему единственному предназначению: жены и матери⁵⁶.

Индия – поликонфессиональная страна, поэтому своё влияние на положение женщин в индуизме оказали также буддизм и джайнизм. Положение женщин в этих религиях значительно отличалось от индуистского. Буддизм и джайнизм предоставляли женщинам больше возможностей и свободы. Например, женщины имели право на участие вместе с мужчинами в религиозных ритуалах, имели право выбрать монашество вместо брака. В литературе, созданной уже в ранний период распространения буддизма, содержались сведения о женщинах, которые самостоятельно выбирали себе профессию, отказывались от семейной жизни и сами зарабатывали. При этом они могли быть не только танцовщицами и певицами, но и учительницами, врачевателями и т.д. Как отмечает Е.С. Юрлова, распространение в Индии идей буддизма и джайнизма способствовало установлению еще более жесткой регламентации поведения женщины в индуистской семье, что, в свою очередь, приводило к дальнейшему её подчинению мужчине⁵⁷.

Учитывая данные особенности, рассмотрим место и роль индийской женщины в семье. В семье женщина традиционно выполняла несколько

⁵⁵ Ванина Е.Ю. Рабыни и царицы: знаменитые женщины индийского средневековья // Индийская жена: исследования, эссе. – М., 1996. – С. 115.

⁵⁶ Там же.

⁵⁷ Юрлова Е.С. Пигмалион и Галатея... – С. 190.

ролей: роль дочери, жены, матери. Отдельно можно выделить статус женщины-вдовы.

Остановимся на рассмотрении положения женщины в семье в статусе дочери. С правовой точки зрения положение сына и дочери в доме родителей значительно отличалось. Её судьба с ранних лет полностью находилась в руках отца. В случае его отсутствия забота о ней возлагалась на опекуна.

Дочь в родительской семье не имела никаких прав. Она не могла претендовать на получение имущества семьи после смерти отца. Это было связано с тем, что чаще всего к этому времени она уже являлась членом другой семьи. Однако, даже если к моменту смерти отца дочь оставалась незамужней, в последствии она обязательно должна была выйти замуж, а значит всё имущество, полученное ею по наследству, оказалось бы в собственности другой семьи.

Воспитание девочек имело свои особенности. Возможностей для получения девочками образования в Индии долгое время не было. Школ не существовало. Традиционно воспитанием дочерей занималась семья. Согласно представлениям индийского населения, основная задача девочки – забота о семье. Для получения необходимых знаний и развития навыков специального обучения в учебных заведениях не требовалось. Не видели необходимости в развитии женского образования как низшие касты, так и высшие. Представители низших каст не понимали, что учение могло дать девочке: «Что девочка получит своим учением? Разве оно даст ей кусок хлеба?»⁵⁸

Таким образом, дочери воспитывались исключительно в семье. Девочка получала только те знания и навыки, которые ей прививала мать. За основу воспитания брались поучительные примеры из эпоса, легенды. У матери дочь обучалась искусству домоводства. Основная идея воспитания

⁵⁸ Снесарев А.Е. Указ. соч. – С. 189.

основывалась на следующем: «В детстве женщина принадлежит отцу, в середине жизни — мужу, а в конце — сыну»⁵⁹.

Результатом такого воспитания являлось формирование тенденции безграмотности женского населения Индии. Несмотря на то, что у представительниц высших каст была возможность получить домашнее образование, их уровень грамотности оставался очень низким. После вступления в брак обязанности по воспитанию женщины брал на себя муж⁶⁰.

В связи с тем, что семья считалась важнейшим социальным институтом индийского общества, общественные воззрения исключали незамужнюю дочь. Главным смыслом жизни и счастьем для женщины была семья. С детства девочка начинала усваивать роль будущей жены. Её знакомили с обязанностями по отношению к мужу и членам его семьи. Если дочери так и не удавалось выйти замуж, виновным в этом считался её отец. Его называли грешником и убийцей не рожденных детей дочери. Его обвиняли в том, что его дочь не смогла стать по-настоящему счастливой. Если отец рано умирал, не успевая выдать дочь замуж, устройством её жизни занимались его родственники, для которых это становилось первостепенной обязанностью.

Таким образом, уже с ранних лет девочка не имела никаких прав даже в родной семье.

Остановимся на рассмотрении положения женщины в семье в роли жены. Уже в XIII в. путешественник Марко Поло оставил в своей книге воспоминания об индийской женщине как о верной жене. Он указал на естественность в поведении женщин. Замужняя индийская женщина никогда не позволяла себе заигрывать с другими мужчинами, даже проявлять к ним хоть какой-либо интерес⁶¹.

С чем было связано существование указанных принципов жизни? В индийском обществе считалось, что муж — это земной Бог. Вся жизнь

⁵⁹ Костюкова Е.Н. Верная или отверженная? // Вокруг света. – 1995. – Вып. 5. – С. 25.

⁶⁰ Ганди М.К. Указ. соч. – С. 179.

⁶¹ Поло М. Книга чудес света / Пер. с итал. И. П. Минаева. – М., 2012. – С. 28.

индийской замужней женщины была построена вокруг жизни её мужа. Первостепенное значение для неё имели его интересы. Вся любовь и забота были предназначены только одному мужу. Все остальные мужчины, окружающие замужнюю индийскую женщину, переставали выглядеть в её глазах в качестве таковых.

Таким образом, следование религиозным толкованиям института брака приводило к установлению принципа беспрекословного подчинения жены своему мужу. Для женщины это являлось её высшим религиозным долгом. Муж-индус чувствовал себя повелителем и господином жены⁶².

Почтительное отношение к замужним женщинам традиционно исходило и со стороны мужчин. Эту особенность можно проследить на основе одного из рассказов в воспоминаниях Марко Поло: «Однажды к башмачнику пришла красавица покупать башмаки. Хозяин стал примерять их, не глядя на ноги женщине. Когда башмаки были уже обуты, он попросил её взглянуть на ноги, и красавица показала их ему». Как подчеркивает путешественник, ноги девушки были действительно очень хороши, они были такие, «что лучше и желать нельзя было. И когда этот добродетельный человек увидел ноги той красавицы, он соблазнился, его глаза любовались ногами женщины. Однако башмачник тут же отказался продавать ей башмаки и попросил её уйти. Когда женщина ушла, он стал про себя думать: «О чем ты помышляешь, о беззаконник и изменник? Глазам, что меня соблазняют, следует отомстить!». После этого он взял шило, наточил его и воткнул в самую середину глаза. Выковырнул его так, что потом никогда им больше не видел»⁶³.

В описанном рассказе есть факторы, которые демонстрируют тот факт, что перед его написанием автор познакомился с обыденной жизнью и обычаями индийского населения. Автор мог присутствовать при описанной им ситуации, либо при аналогичной, но он не мог прочесть мысли её

⁶² Ганди М.К. Указ. соч. – С. 179.

⁶³ Поло М. Указ. соч. – С. 29.

участников. Тем самым, путешественник показал в своих заметках особенности взаимоотношений между женщиной и мужчиной традиционно существовавших в Индии.

Как уже отмечалось, в традиционной Индии были широко распространены детские браки. Эта традиция имела негативные последствия для юной жены. Особенно она сказывалась на её положении в новой семье. Молодая жена после попадания в дом мужа оказывалась в безусловном подчинении его старших сестер и особенно свекрови. Преимущественно ей доставалась самая тяжелая работа в семье. Зачастую она оказывалась фактически в эксплуатации у родственников мужа. При этом говорить с ним в их присутствии она не могла. Ей приходилось терпеть, так как жаловаться мужу ей также не разрешалось.

Описание тяжелой жизни женщины в доме свекрови нашло отражение в фольклоре. Например, такие слова содержатся в одной из народных индийских песен:

«Мой старший деверь поел, мама,
Мой младший деверь поел, мама,
Моя золовка тоже поела, мама,
Я подавала и подавала огромные подносы с едой,
Другим я подавала пшеничные лепешки, мама,
А мне свекровь дала колобок из ячменя, мама»⁶⁴.

Таким образом, указанные обстоятельства не позволяют подробно рассматривать правовой статус индийской женщины, выступающей в роли жены, в силу его фактического отсутствия.

Остановимся на рассмотрении положения женщины в семье в роли матери. В силу того, что брак в Индии традиционно имел священное значение, рождение детей также считалось одним из высших религиозных событий. Процесс зачатия и период беременности всегда сопровождалась соответствующими религиозными обрядами, количество которых было

⁶⁴ Оранская Т.И. Невестки и девери // Индийская жена: исследования, эссе. – М., 1996. – С. 148.

довольно велико. Главная их цель была направлена на сохранение и оберегание плода. Данные традиции сохранялись как в период традиционной Индии, так и уже в XIX-XX вв.

Тяжелое положение жены в доме свекрови могло значительно улучшиться после рождения детей. С этого момента женщина приобретала новую роль в семье. Этому сопутствовало расширение её функций и изменение её положения. Однако так происходило не всегда. Несмотря на то, что родительской любовью были охвачены все дети в семье, большое значение, в первую очередь для женщины, имел пол рожденного ребенка. Наибольшее уважение доставалось той жене, которая рожала мальчика. Ниже по положению в семье находилась жена, которая рожала девочку⁶⁵.

Таким образом, рождение мальчика и рождение девочки в семье воспринималось по-разному. Рождение сына традиционно было поводом для гордости всей семьи. Для того, чтобы избежать злобы со стороны завистников, пол ребенка первое время скрывался. Однако семья всегда устраивала по этому поводу праздник, чтобы поделиться с родственниками, друзьями и соседями своей радостью. Для этих целей в первое время использовали звук раковин, а впоследствии стали озарять всё вокруг оружейными выстрелами⁶⁶. Эти звуки имели символическое значение: они были призваны отгонять злых духов и дурное влияние.

Совершенно по-иному воспринималось рождение дочери. В случае появления на свет девочки празднований не устраивали. Всё проходило в тихой спокойной обстановке⁶⁷. Пол ребенка не скрывали. Однако, чтобы девочка выросла красивой, сообщалось, что «девчонка черным-черна». В реальности это означало, что девочка «светла, как полная луна»⁶⁸.

⁶⁵ Гусева Н.Р. Указ. соч. – С. 45.

⁶⁶ Снесарев А.Е. Указ. соч. – С. 185.

⁶⁷ Там же. – С. 186.

⁶⁸ Ванина Е.Ю. Рабыни и царицы... – С. 124.

Появление на свет первого ребенка женского пола хоть и не вызывало столько радости и гордости как рождение мальчика, но также приводило к появлению у женщины новых функций. Однако, если в дальнейшем в семье рождались только дочери, положение жены значительно ухудшалось, даже по сравнению с тем периодом, когда дети еще отсутствовали. В такой ситуации свекровь могла не просто осуждать свою невестку, а даже найти сыну новую жену.

Можно выделить несколько причин разного отношения к рождению детей. Первая причина связана с религиозными представлениями индийцев. Для характеристики сына в индийском фольклоре очень часто использовали выражение «создатель бессмертия». Только сын был способен совершить необходимые похоронные обряды и обеспечить отцу возможность перейти в иной мир, достигнув таким образом высшей жизни⁶⁹. Согласно представлениям индийцев, девочка этого сделать не могла. Она могла только способствовать появлению впоследствии «создателя бессмертия», но уже для собственного мужа. Кроме того, в соответствии с древними традициями индуизма рождение девочки воспринималось как своего рода наказание, посланное свыше. Считалось, что если человек рождался женщиной, значит, в прошлой жизни он много грешил, а теперь ему предстояло очищение.

В качестве еще одной причины можно выделить экономический фактор, характерный для семей, принадлежащих к средним и низшим кастам. Особенностью детей в таких семьях являлось их раннее развитие. Оно было вынужденным и возникало в связи с теми условиями, в которых постоянно проживала семья. Многие дети начинали работать по дому с шести лет⁷⁰. Девочки всегда были помощницами по хозяйству. Однако из-за того, что они выдавались замуж в раннем возрасте, семья очень рано теряла ценных работников. Кроме того, большое распространение в Индии получила традиция собирать приданое. Организация свадебных торжеств также

⁶⁹ Культурология / Под ред. проф. Г.В. Драча. – М., 2003. – С. 167.

⁷⁰ Снесарев А.Е. Указ. соч. – С. 188.

являлась очень затратной. Таким образом, семье, в которой были одни девочки, могло грозить разорение.

Обычай убийства новорожденных девочек существовал в среде высших каст. Для оправдания этого обычая брахманы составляли отрицательные гороскопы⁷¹. Индусы уделяли большое значение астрологии, поэтому всегда определяли гороскоп родившегося. На его основе определялось будущее ребенка и давалось имя.

Традиционно в индийских семьях было много детей. На свет появлялись и мальчики, и девочки. В результате женщина-мать занимала в семье свое прочное место. С другой стороны, если дети не рождались совсем, жен обычно довольно скоро заменяли новыми⁷². Бесплодие, так же как и безбрачие, считалось самым страшным проклятием⁷³. Поэтому женщина, которая не могла родить детей, не имела возможностей устроить свою жизнь, так как была лишена её основного смысла.

Таким образом, после приобретения женщиной роли матери ее статус повышался. В первую очередь, это происходило после рождения мальчика. С этого момента в доме свекрови к жене относились с уважением и почетом. Эти особенности статуса женщины были заложены в религиозных представлениях и существовали на протяжении многих веков, и даже продолжают существовать в настоящее время.

Остановимся на рассмотрении статуса женщины-вдовы. Согласно религиозным законам индуизма женщине было запрещено выходить замуж во второй раз. Если по какой-либо причине женщина теряла мужа, она навсегда приобретала статус вдовы. В этом случае её положение в обществе значительно ухудшалось.

С правовой точки зрения вдова не могла претендовать на получение наследства мужа. После его смерти она лишалась всего имущества и была

⁷¹ Там же. – С. 259.

⁷² Гусева Н.Р. Указ. соч. – С. 45.

⁷³ Ванина Е.Ю. Рабыни и царицы... – С. 113.

вынуждена существовать за счет средств его родственников. Хорошие отношения с ними установить было практически невозможно. В большинстве случаев вина за смерть мужа перекладывалась на его жену. Согласно религиозным установкам индуизма, только у плохой жены боги могли забрать мужа. Родственники умершего мужчины покрывали женщину позором, стыдились её, в результате вдова оставалась без средств к существованию. Её жизнь после смерти мужа становилось невыносимой⁷⁴.

Общество к вдовам относилось с презрением. Им не разрешалось посещать праздничные мероприятия, несмотря на то, что многие из них были молодыми девушками. Если вдова продолжала жить с семьей умершего супруга, ей приходилось выполнять всю грязную работу. С ней плохо обращались, не позволяли хорошо питаться: она могла есть только вегетарианскую еду. Вдове никогда не разрешалось выглядеть привлекательной, поскольку она считалась сексуальной угрозой для общества⁷⁵.

Традиционно вдовство являлось проявлением нечистоты женщины. Мужчина не подвергался подобному к нему отношению, если он становился вдовцом. Вдовцам было разрешено вступать в брак немедленно, чтобы жертвенные огни не оставались неосвященными. Такая иерархия между полами являлась более характерной чертой для варны брахманов⁷⁶.

Соблюдение указанных традиций в наибольшей степени было характерно для высших слоев индуистского общества, так как только брахманы имели доступ к священным текстам и толковали их. Запрет на повторный брак вдов рассматривался как важный критерий респектабельности варны. Ни одна вдова не могла вступить в повторный брак, независимо от ее возраста на момент смерти ее мужа⁷⁷. Однако со

⁷⁴ Кнотт К. Индуизм / Пер. с англ. Н.В. Кузнецовой. – М., 2001. – С. 112.

⁷⁵ Varun M. Op. cit. – P. 23.

⁷⁶ Dube L. Op. cit. – P. 21.

⁷⁷ Varun M. Op. cit. – P. 26.

временем эти религиозные установки распространились и на массы простого населения. Это начало происходить в тот период, когда появился древнеиндийский сборник религиозно-нравственных и правовых предписаний – Законы Ману.

Еще в древние времена в Индии появился ритуал, который позволял вдове снять с себя вину за смерть мужа. Он получил название «сати» - ритуал самосожжения вдов. Совершая его, женщина осуществляла переход из светского мира в мир священный, тем самым демонстрируя семье и обществу свою преданность, верность и любовь к мужу.

Формирование традиции совершения «сати» уходит корнями в древнейший период истории Индии. Его возникновение связывают с именем богини Сати. Среди индийцев ходила легенда, в которой была показана верность и преданность Сати своему мужу богу Шиве. Сати была оскорблена действиями отца по отношению к её мужу. Она не смогла стерпеть унижения и бросилась в священный огонь.

Этот ритуал первоначально был ограничен варной кшатриев. Он был широко распространен среди раджпутов, о чём свидетельствуют средневековые баллады. «Дом отнят, дхарма повержена, женщина обещена— значит, и князьям, и простолюдинам через три дня умирать» – гласило популярное у раджпутов двустишие⁷⁸. С течением времени он стал соблюдаться в сформировавшейся прослойке брахманов, которые не хотели, чтобы кшатрии превосходили их в погоне за аскетическими практиками.

Обряд «сати» получил распространение в Индии, однако не являлся обязательным повсеместно. Это предположение подтверждает ряд источников, в которых содержатся его описания. В том числе к ним относятся и записки Рафаила Данибегашвили – путешественника, посетившего Индию на рубеже XVIII-XIX вв. Он стал свидетелем совершения такого обряда и в своих записках отметил, как две женщины, одетые в дорогие платья, взошли на костер и сели возле тела мужа. После

⁷⁸ Ванина Е.Ю. Средневековое мышление: индийский вариант. – М., 2007 – С. 179.

этого их облили маслом и подожгли⁷⁹. Подобные описания обряда содержались и в статьях журнала «Московский телеграф», опубликованных в 1826 г.⁸⁰

Британский государственный чиновник и историк Маунтстюарт Эльфинстон составил записки, в которых указал, что способ кремации различался в каждой части Индии, поэтому процесс совершения обряда везде имел свои черты: «... в Ориссе женщина бросается в костер, который находится ниже уровня земли. В Декане женщина садится на костер возле головы мужа на коленях и остается там пока не задохнется или не сокрушится падением тяжелой крыши из бревен, которая прикреплена шнурами к столбам по углам кучи... Я слышал, что в Гуджарате женщин, которые вот-вот сгорят, часто одурманивают опиум. В большинстве других частей это, конечно, не так»⁸¹. И хотя этот обычай был запрещен уже в 1829 г., сведения о нём можно найти и в источниках XX в.

Родителям девочек приходилось проходить через ужасные испытания, когда их дочери заживо себя сжигали на погребальном костре мужа. Не меньшую боль они испытывали, видя, как их дочь вынуждена была жить всю жизнь в статусе вдовы. Таким образом, дочери становились источником бесконечных страданий и беспокойств для их родителей. Этим можно объяснить отношение семьи к рождению девочки и постоянный рост числа убийств девочек в младенческом возрасте⁸².

Таким образом, статус женщины-вдовы определялся, в первую очередь, в соответствии с религиозными представлениями индийцев. Согласно религиозным установкам индуизма у вдовы отсутствовали возможности для реализации своих прав.

⁷⁹ Данибегашвили Р.И. Путешествие в Индию грузинского дворянина / Пер. с груз. авт. – М., 1815. – С. 18.

⁸⁰ Ивик О. История человеческих жертвоприношений. – М., 2010. – С. 60.

⁸¹ Elphinstone M. Indian Customs and Manners, 1840 [Электронный ресурс]: Internet Indian History Sourcebook / Ed. P. Halsall.– Режим доступа: <https://sourcebooks.fordham.edu/india/1840elphinstone.asp> (Дата обращения: 27.04.2019)

⁸² Varun M. Op. cit. – P. 26.

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод относительно статуса и положения индийской женщины в семье. В качестве центров, вокруг которых строилась жизнь женщины в семье, выступали её муж и дети. На первое место выходила обязанность прислуживать мужу. Литературные источники нередко повествуют о гостеприимстве и милосердии хозяек дома по отношению к людям, просящим милостыню. Однако в них же отмечается, что независимо от того кто обращается к женщине, нищий или брахман, они должны были подождать, пока она закончит прислуживать мужу. Только после этого женщина могла уделить время просящему⁸³.

В одном из исследований М.Ф. Альбедиль отметила следующее: в семье женщина являлась носителем неограниченной энергии, которая нуждалась в контроле и создании сдерживающих её рамок. Мужская половина семьи – отец, сын, брат, муж – представляли собой круг, который выполнял эти функции⁸⁴. Таким образом, женская энергия направлялась в семейное русло.

У мужчин кроме семейных обязанностей и прав были и другие социальные функции. Они выполняли работу в рамках кастовой профессии, осуществляли общественную деятельность. Неотъемлемой частью их жизни были духовные обязанности, которые заключались в выполнении религиозных обрядов, осмыслении философских и этических категорий, которые устанавливались религией.

Несмотря на столь приниженное положение индийской женщины, для индийской традиции не была характерной практика жестокого с ней обращения. Однако литературные произведения показывают, что традиционно благородное обращение с женами было характерно для членов высших каст. Среди представителей других каст нравы, судя по всему, были проще. Например, в одной из поэм XVI в. – «Чондимонгол» – в уста жены включены такие слова: «Муж — господин жены, муж — путь для жены, муж

⁸³ Ванина Е.Ю. Рабыни и царицы... – С.114.

⁸⁴ Альбедиль М.Ф. Индия: беспредельная ... – С. 47.

— бог для жены, муж — самое высшее достояние; никто, кроме мужа, не может быть дарителем счастья и избавления. Доволен он — на ложе возведет, за проступок нос отрежет, для жены супруг — вершитель правосудия»⁸⁵. В средневековых литературных произведениях жена сравнивалась с лианой, а муж — со стволом дерева, который служит для нее опорой, без которой она не сможет жить.

Женщина не имела юридических прав, не могла распоряжаться своей судьбой. Главное предназначение женщины — быть хорошей женой и матерью независимо от того, к какой касте она принадлежала⁸⁶. В противном случае она и её семья лишались своего социального статуса и уважения со стороны общества. На основе установившихся традиций появился обычай использовать обращение «матушка» даже к еще юным девочкам. Этот обычай получил распространение во многих районах Индии.

Традиционно женщина не имела права быть экономически самостоятельной. В отличие от представительниц высших слоев, женщины из более низких каст в этом отношении имели относительно больше возможностей. Частично они могли реализовать себя в трудовой деятельности. Женщины становились участниками производственного процесса, способствуя обогащению бюджета семьи. Однако данные проявления были вынужденными. Они являлись показателем крайне бедственного положения семьи. При этом зависимость жены от мужа даже в этом случае сохранялась. В некоторых случаях это приводило к утрате семьей общественного уважения⁸⁷.

Таким образом, традиционно жизнь индийской женщины, её положение и роль в семье и обществе определялись нормами религиозного права. Первоначально нормы и правила соблюдались преимущественно представительницами высших варн. Со временем они распространились и

⁸⁵ Ванина Е.Ю. Рабыни и царицы... — С. 114.

⁸⁶ Муле Д. Жена дипломата // Индийская жена: исследования, эссе. — М., 1996. — С. 237.

⁸⁷ Ванина Е.Ю. Рабыни и царицы... — С. 117.

среди других варн и составляющих их каст. Однако юридического обоснования эти нормы в период традиционной Индии так и не получили.

В соответствии с религиозными законами индуизма, на протяжении всей своей жизни женщина являлась собственностью мужчины. Первоначально отца, который распоряжался судьбой дочери, затем мужа, вокруг которого строилась вся жизнь женщины после заключения брака. Не менее важную роль в жизни женщины играл сын, от рождения которого зависело отношение к ней со стороны свекрови и других членов семьи мужа, в доме которых женщина традиционно проживала после заключения брака.

Необходимо отметить, что составленная нами характеристика положения и роли женщины в семье характерна для большинства последователей индуизма в Индии. Однако существовали в варно-кастовой системе касты, которые значительно отличались от указанной социальной структуры. В качестве примера можно привести касту наяров. До середины 50-х гг. XX в. в этой касте сохранялась матриархальная и матрилинейная структура семьи⁸⁸.

Таким образом, относительно положения индийской женщины в семье и обществе в условиях господства традиционных отношений можно сделать следующие выводы. Институту семьи в Индии придавалось особое значение. Это было связано, в первую очередь, с религиозными представлениями индийцев. В индуизме брак считался священным союзом, поэтому для индийских семей не были характерны разводы.

Традиционно в Индии были широко распространены детские браки. Девочек старались выдать замуж до появления первых признаков половой зрелости, чтобы сохранить их внутреннюю «чистоту». Варно-кастовая система устанавливала принцип заключения браков в пределах одной касты. Право выбора спутника для своих детей принадлежало родителям.

На протяжении долгих веков индийские женщины сталкивались с неравенством, в основе которого лежал половой признак. Ущемление прав

⁸⁸ Юрлова Е.С. Пигмалион и Галатея... – С. 195.

женщин проявлялось, прежде всего, в форме семейной изоляции. В соответствии с религиозными законами индуизма, у женщин не было необходимости развиваться в качестве отдельной, самостоятельной личности. Они не имели возможности участвовать в общественной жизни, чтобы стать полноправными членами общества. Их основной сферой и целью жизни являлась семья.

Женщина была подконтрольна мужчине. Пока она проживала в родительском доме её судьба находилась в руках отца. Когда женщина выходила замуж и покидала дом родителей, её жизнь концентрировалась вокруг мужа. Положение женщины в новой семье значительно улучшалось после рождения сына. В противном случае она продолжала оставаться в безусловном подчинении свекрови и старших сестер мужа.

Можно сказать, что следствием указанных особенностей являлась социальная и экономическая дискриминация индийских женщин. Несмотря на то, что женщины из более низких каст имели возможность частично реализовать себя в трудовой деятельности из-за тяжелого экономического положения семьи, их зависимость от мужа даже в этом случае сохранялась.

ГЛАВА 2. ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА ИНДИЙСКОЙ ЖЕНЩИНЫ В КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

2.1. Факторы изменения социально-правового статуса индийской женщины во второй половине XIX в.

В XIX в. положение индийских женщин стало оцениваться неоднозначно. Перемены, которые происходили в этот период в индийском обществе, во многом были связаны с появлением колониального владения – Британской Индии.

Интерес к Индии со стороны европейских стран стал проявляться довольно рано. Индия всегда привлекала своими товарами. Начиная с XVIII в. лидирующее место среди колониальных держав в Индии стали занимать англичане. Еще в начале XVII в. ими была основана торговая Ост-Индская компания⁸⁹. Постепенно Англия сконцентрировала в своих руках контроль не только над торговлей, но и над военной, политической, дипломатической и другими сферами Индии. Англичане смогли добиться значительных привилегий, постепенно завоевав основную часть территории Индии и превратив её в свои колониальные владения.

В этот период стало уделяться внимание вопросу приниженного положения женщин в индийском обществе. В XIX в. были предприняты первые попытки по ликвидации полового неравенства.

Можно выделить три группы факторов, которые способствовали изменению социально-правового статуса индийской женщины:

1. Административные ресурсы: законы и распоряжения колониальных властей.

⁸⁹ Васильев Л.С. История Востока: Учеб. пособие. – М., 1998. – Т. 2. – С. 89.

Доколониальная Индия характеризовалась плюралистической и раздробленной культурной, религиозной и политической структурой, в которой не было единой индуистской, мусульманской или христианской власти. Многочисленные племена имели своё управление и свои традиции, поэтому на территории Индии не существовало единого понимания законности⁹⁰.

До создания колониального законодательства жизнь в Индии регулировалась нормами обычного права и определялась традициями. Хотя уже Ост-Индская компания способствовала распространению в индийских провинциях английского законодательства, реальные изменения начали происходить после того, как Британская корона вступила во владение в 1858 г.⁹¹ С одной стороны, британцы учитывали историю Индии и знали, что это общество, функционирующее на основе обычаев. С другой стороны, они не могли оставить регулирование полностью всех аспектов частной жизни на основе норм обычного права.

Между британскими колониальными властями и индийской мужской элитой возникала борьба за власть. Индийская элита часто выступала против попыток колонизаторов сделать индийских мужчин похожими на европейских мужчин и дискредитировала их способность заботиться о своих женщинах⁹². Колониальными властями были приняты ряд законов и распоряжений, направленных на соблюдение чувства достоинства индийских женщин, повышение их социального статуса. На подробном их рассмотрении остановимся во втором параграфе данной главы.

2. Трансформация социальных и экономических отношений, протекающая в индийском обществе под влиянием колонизаторской

⁹⁰ Chitnis V. The Legacy of Colonialism: Law and Women's Rights in India // Washington and Lee Law Review. – 2007. – Vol. 64. – P. 1317/

⁹¹ Sichlerova N. Women in British India. – Prague, 2017. – P. 15.

⁹² Там же.

политики: формирование и развитие новой системы образования, разрушение социальных традиций и т.д.

Результатом колонизаторской политики стала трансформация традиционной системы индийского общества, проникновение в неё элементов европейской правовой культуры. Так уже в начале XIX в. британские власти стали осуществлять политику, направленную на развитие в Индии европейского образования. Это было вызвано необходимостью создать слой людей, которые могли бы выступить связующим звеном между англичанами и индийцами. Закон об управлении Индией, принятый в 1813 г., предусматривал выделение ежегодного финансирования размером 10000 фунтов для развития образования, литературы и науки на территории британских владений в Индии. Уже в 1815 г. было основано Бомбейское общество просвещения⁹³.

Наиболее важным в развитии образования для нас является развитие женского образования. Начало женского образования было положено христианскими миссионерами. Согласно первому отчету о школах коренных народов 1817 г. именно тогда была основана первая школа по обучению индийских девочек в Бенгалии. В 1819 г. в Калькутте было создано Женское Молодежное Общество для развития женского образования. К 1829 г. им было открыто 20 школ. В 1824 г. было создано Женское общество в Калькутте, которое также в качестве своей цели ставило создание школ для девочек⁹⁴. Прогресс, достигнутый в развитии женского образования в Бенгалии, можно проследить на основе таблицы (см. Приложение 1).

Миссионеры-христиане положили начало обучению девочек в обычных дневных школах, однако в течение долгого времени они не смогли добиться какого-либо заметного успеха. Большинство учеников были из

⁹³ Шинкаренко К.И. Борьба индийских реформаторов за повышение социального и правового статуса женщин в колониальной Индии // Вестник московского университета. – 2009. – № 5. – С. 77.

⁹⁴ Sarwar F.H. Christian Missionaries and Female Education in Bengal during East India Company's Rule: a Discourse between Christianised Colonial Domination versus Women Emancipation // Journal Of Humanities And Social Science. – 2012. – Iss. 1. – P. 39.

семей низких каст. Как мусульманские, так и индуистские родители были обеспокоены чрезмерным влиянием христианства на религиозную принадлежность своих дочерей и поэтому не одобряли отправку их в эти школы⁹⁵. Некоторые британские государственные деятели действительно считали, что «если планы в области образования будут реализованы, среди достойных классов в Бенгалии тридцать лет спустя не будет ни одного идолопоклонника»⁹⁶. В целом, миссионерское образование было более распространено на юге Индии, где миссионеры находили больше последователей среди местных жителей.

Кроме миссионерских школ, ближе к середине XIX в., стали создаваться частные школы представителями из индийского общества, получившими уже европейское образование. Так из первого годового отчета провинции Пенджаб за 1849-1850 гг. видно, что женское образование начало развиваться во всех частях Пенджаба. Девочки как обучались в школах, так и выступали в роли учителей в этих школах. Девочки и учителя (также женщины) принадлежали и к индусам, и к мусульманам, и к сикхам. Их число, конечно, было не большое, но само существование такого образования, почти неизвестного здесь ранее, давало надежду на его дальнейшее развитие и распространение⁹⁷.

До 1854 г. женское образование не было признано в качестве направления государственной системы образования в Индии. Депеша 1854 г. установила, что основной целью образовательной системы является распространение западных знаний и науки, хотя предписывала дать некоторую поддержку восточному обучению на университетском этапе. В ней же говорилось, что правительству следует прекратить направлять усилия

⁹⁵ Sichlerova N. Op. cit. – P. 27.

⁹⁶ Письма Томаса Бабингтона Маколея. Т. 3. (январь 1834 г. - август 1841 г.) [Электронный ресурс]. – Кембридж, 1976. – Режим доступа: http://www.columbia.edu/itc/meac/ac/pritchett/00generallinks/macaulay/txt_letters_later.html (Дата обращения: 21.04.2019)

⁹⁷ Richey J.A. Selections From The Educational Records. Part II. 1840-1859. – Calcutta, 1922. – P. 278.

на образование только отдельных частей населения, что образование масс должно в будущем рассматриваться как обязанность государства⁹⁸. С этого времени стали создаваться государственные школы, в которых могли обучаться и девочки. Согласно статистическим учебным записям правительства Индии уже к концу 1860-х гг. ситуация с женским школьным образованием улучшилась (см. Приложение 2).

Таким образом, главным следствием развития нового образования стал отход от системы традиционного религиозного образования, право на которое имели только мужчины. Факт существования английского влияния в области народного образования подтверждал есаул Ливкин в 1898-1899 гг., считая создание особых школ для туземных девочек важным шагом. Он отмечал, что девочки «обреченные прежде на затворническую жизнь в гаремах как у мусульман, так и у индусов получают полугерманское образование и служат поборницами элементарной женской эмансипации»⁹⁹. Ключевой идеей нового подхода стало развитие личности, которая будет руководствоваться собственным мнением, а не общественным, и будет опираться на современные знания и достижения, а не на традиции¹⁰⁰.

3. Изменения, проводимые европеизированными индийцами.

Проникновение элементов европейской культуры привело к формированию новой индийской интеллигенции. Её представителями являлись индийцы, получившие европейское образование. Они сами стали критически относиться к традиционным порядкам и обычаям и создали свои варианты модернизации традиционного общества. Выходцы из новой индийской интеллигенции были первыми просветителями и социально-религиозными реформаторами.

⁹⁸ Nurullah S. History of Education in India (During the British Period). – Calcutta, 1951. – P. 17.

⁹⁹ Дополнительный отчет есаула Ливкина о командировке в Индию / Русские путешественники в Индии XIX - начало XX вв. Документы и материалы. [Электронный ресурс]. – М., 1990. – Режим доступа: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Indien/XIX/1880-1900/Livkin_D_I/text2.htm (Дата обращения: 20.04.2019)

¹⁰⁰ Nurullah S. Op. cit. – P. 64.

Социальные реформаторы были первыми, кто бросил вызов традиционному подчинению индуистских женщин. Они пытались улучшить положение женщин, особенно женщин из высших каст. Они боролись за повышение статуса женщин в рамках, так называемого, Индийского Возрождения¹⁰¹.

Одним из первых представителей Индийского Возрождения стал Раммохан Рай (1772-1833). Он получил двойное религиозное образование – мусульманское и исламское, всесторонне и глубоко изучал священные тексты. Следствием этого являлась приверженность неортодоксальным взглядам. Несмотря на то, что сам он по происхождению был брахманом, Раммохан выступал против ортодоксальной брахманской интерпретации индуизма. Он критиковал безграничное следование обрядам и традициям и безграничную веру в священные индусские тексты¹⁰².

Будучи первоначально религиозным реформатором, постепенно Раммохан Рай стал социальным реформатором. Возможность прогрессивного развития общества он прямо связывал с той религией, которая в этом обществе существовала. Он считал, что необходимо отказаться от архаических обрядов, чтобы религия соответствовала реалиям современного общества. Он выступал за наполнение религии этическими нормами, чтобы не искажалась действительная ценность человеческого существования¹⁰³.

В 1828 г. Раммохан Раем было основано общество «Брахмо Самадж», что в переводе означает «Общество Брахмы»¹⁰⁴. В первые годы деятельность Раммохан Рая и его сторонников, членов общества была направлена на борьбу с обычаями, которые касались жизни и человеческого достоинства женщины-индуски в семье и обществе. Он выступал против запрета на

¹⁰¹ Varun M. Op. cit. – P.27.

¹⁰² Шинкаренко К.И. Указ. соч. – С. 78.

¹⁰³ Хайдер М. Женщины востока: тенденции и перспективы // Женщина в российском обществе. – 2001. – №1-2. – С. 40.

¹⁰⁴ Скороходова Т.Г. Раммохан Рай, родоначальник Бенгальского Возрождения (опыт аналитической биографии). – СПб., 2008. – С. 227

второе замужество вдов и против затворничества женщин. Раммохан Рай считал необходимым установить запрет на заключение детских браков, а также признавал необходимость введения и развития женского образования¹⁰⁵.

Раммохан Рай подверг критике обряд сати. В 1828 г., когда было создано общество Брахмо Самадж, в Калькутте заживо были сожжены 309 вдов. Раммохан Рай подавал петиции английскому правительству и публиковал брошюры, отстаивающие интересы женщин. Благодаря его усилиям лорд Уильям Бентинк отменил сати 4 декабря 1829 г.¹⁰⁶ Уже в начале 1940-х гг. путешественник А.Д. Салтыков писал, что «во всей остальной Индии, не принадлежащей англичанам, варварский обычай сжигания существует в полной силе. Многие полагают, что вдовы восходят на костёр под влиянием опиума, которым поддерживается их слабеющее мужество»¹⁰⁷.

Общество «Брахмо Самадж» функционировало преимущественно в Бенгалии, хотя его деятельность в конечном итоге оказала влияние и на другие территории Индии. Оно не нашло большого количества сторонников, в его состав входило не более 10 тысяч человек. Несмотря на это, члены общества осуществляли активную общественную деятельность, в том числе создавали школы для девочек, издавали книги, газеты, оказывая таким образом воздействие на население¹⁰⁸.

Таким образом, деятельность Раммохан Рая и его сторонников способствовала отходу от некоторых традиций и обычаев индийского общества. Не отказываясь от основ индуизма, они выступали за его

¹⁰⁵ Юрлова Е.С. Индия: гендерные проблемы на рубеже XXI века.// Социологические исследования. – 1998. – № 12. – С. 84.

¹⁰⁶ Там же.

¹⁰⁷ Салтыков А.Д. Письма из Индии. 1841-1842 гг. [Электронный ресурс]. – М., 1985. – Режим доступа: <http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Indien/XIX/1840-1860/Saltykov/frametext12.htm> (Дата обращения: 10.02.2019)

¹⁰⁸ Васильев Л.С. История религий Востока: Учеб. пособие. – М., 2004. – С. 317.

реформирование и признавали полезность европейской культуры и образования.

Не менее известным представителем реформаторского движения был Свами Дайянанда (1824-1883). Одним из направлений его деятельности являлась борьба за включение женщин в общественную жизнь индийского общества, за распространение женского образования.

Все основные идеи Свами Дайянанды также были основаны на критике положений и норм, закрепившихся в качестве традиционных в индийском обществе. Все они, по его мнению, были созданы брахманами на основе подходящего для них прочтения ведийских текстов. Он же выступал за правильное понимание священных текстов, что неизбежно способствовало бы активизации и рационализации общественной деятельности. В качестве первоочередной возможности изменить отношение к традициям он рассматривал распространение и изучение европейских достижений и мыслей. На этой основе было сформировано его стремление изменить положение женщин в обществе¹⁰⁹. Свами Дайянанда был одним из тех, кто способствовал принятию в 1829 г. закона, запрещающего сати.

Свами Дайянанда стал основателем общества «Арья самадж», возникшего в 1875 г. Это общество привлекло больше сторонников в отличие от общества «Брахмо Самадж», так как сам Свами Дайянанда выступал против колониальных захватчиков¹¹⁰. Несмотря на то, что улучшать условия жизни людей он хотел путем введения практики изучения европейской научной мысли, он поддерживал патриотический настрой и критиковал другие реформистские общества за хорошее отношение к колонистам, преувеличение их значения и положения. При этом сам Свами Дайянанда не выступал за немедленное изгнание англичан. По его мнению, первоначально Индии необходимы были религиозные и социальные реформы, без

¹⁰⁹ Мезенцева О.В. Мир ведийских истин. Жизнь и учение Свами Дайянанды. – М., 1994. – С. 48.

¹¹⁰ Васильев Л.С. История религий... – С. 319.

проведения которых освобождение от власти британцев привело бы только к смене хозяев над Индией.

Таким образом, принципиальная разница во взглядах этих реформаторов заключалась в их отношении к колонизаторам и их политике. В остальных вопросах мнения были схожими.

К социальным реформаторам данного периода также относится Бехрамджи Малабари (1853–1912). Он выступал за создание законодательства, регулирующего возраст вступления в брак индуистских девушек. 15 августа 1884 г. он опубликовал записки о «Детском браке в Индии» и «Принудительном вдовстве», распространив их среди официальных и частных лиц, среди британцев и индийцев¹¹¹. «Записки», в большей степени, были основаны на призыве к сочувствию и к действиям, а не на существенных фактах. Бехрамджи Малабари предлагал: через пять лет ввести запрет на сдачу экзаменов женатыми студентами; руководителям отдавать предпочтение неженатым мужчинам при найме на работу; вставлять в учебники информацию, описывающую пороки ранних браков. Он также призывал создать «Национальную ассоциацию социальных реформ» с существующими обществами в качестве филиалов¹¹². «Записки» были восприняты неоднозначно. Одна часть реформаторов полностью поддержала идеи Бехрамджи Малабари, другая – указывала на неэффективность его предложений. Общего консенсуса достигнуто не было.

Кроме указанных обществ возникали и другие. В целом по всей территории Индии функционировало несколько десятков обществ, отличающихся друг от друга прогрессивностью мышления. Например, разными были подходы к решению вопроса взаимодействия трёх крупнейших религий: индуизма, ислама и христианства, представители которых проживали в этот период на территории Индии. Если одни

¹¹¹ Heimsath C. The Origin and Enactment of the Indian Age of Consent Bill, 1891 // Journal of Asian Studies. – 1962. – No. 4. – P. 492.

¹¹² Ibid.

реформаторы считали, что необходимо создать одну общую религию, которая объединит их все, то другие считали, что духовный мир всех трёх религий и так имеет ряд общих черт, поэтому разработка одной монотеистической религии не входила в их программу. Просветительские общества создавались не только в среде индуистов, но и мусульманами, сикхами и т.д.

Таким образом, появившиеся в результате постепенного установления колониального господства и внедрения в индийскую среду европейского образования, реформаторы индуизма положили начало формированию идеи улучшения положения индийской женщины среди самого индийского населения. Несмотря на то, что в этот период их деятельность не была широко распространена и вызывала резкое недовольство со стороны ортодоксальных индуистов, им удалось запустить процесс трансформации социально-правового положения индийской женщины. Хотя британское правительство уже с первых лет стало придерживаться принципа невмешательства в религиозные вопросы местного населения, именно под давлением реформаторов индуизма стали проводиться первые изменения в социальной сфере, имеющей тесную связь с религиозной.

Уже в конце XIX – начале XX в. появилась новая «волна» реформаторов, одним из главных представителей которых был Мохандас Карамчанд Ганди (Махатма Ганди) (1869-1948) (см. Приложение 3). Он уже не был первым, кто занялся проблемами женщин в Индии, однако его «образ женщины» и его взгляды на ее положение в обществе отличались от тех, что были у более ранних реформаторов. До появления М. Ганди отношение к женщинам, хотя и сочувственное, было всё еще покровительственным. Лидеры и группы социальных реформаторов хотели защитить, поднять, принести облегчение женщинам. Без сомнения, всё это имело свою ценность. Тем не менее, с М. Ганди начал формироваться новый подход. Женщина для него не была ни «мужской игрушкой», ни его конкуренткой, борющейся за то, чтобы быть похожей на него. По мнению М. Ганди, больше всего

женщине нужно было образование, признание ее права быть свободной и равной, чтобы управлять своей судьбой бок о бок с мужчиной. Он утверждал, что в сущности мужчины и женщины едины, они живут одинаковой жизнью, имеют одинаковые чувства, поэтому каждый является дополнением другого, один не может жить без активной помощи другого¹¹³. Таким образом, Махатма Ганди выступал уже не просто за улучшение положение индийской женщины в обществе, а говорил о равенстве полов: «Я не согласен с суеверием о том, что все хорошо, потому что оно древнее. Я также не верю, что все хорошо, потому что оно индийское... Любая традиция, какой бы древней она ни была, если она несовместима с моралью, может быть изгнана из страны. Неприкасаемость может считаться древней традицией, институт вдовства и детского брака может считаться древней традицией. И даже в этом случае многие древние ужасные верования и суеверные практики я бы смел с лица земли, если бы у меня была такая сила»¹¹⁴.

К первой половине XX в. относится и деятельность Джавахарлала Неру (1889–1964), который в качестве одного из ключевых вопросов ставил вопрос развития женского образования. Он придерживался мнения, что «если вы воспитываете мужчину, вы воспитываете человека, но если вы воспитываете женщину, вы воспитываете целую семью. Женщины наделены полномочиями матери Индии»¹¹⁵. Более подробно деятельность Махатма Ганди и Джавахарлала Неру будет рассмотрена в следующей главе.

Таким образом, во-первых, нами были выявлены три группы факторов, оказавших влияние на изменение социально-правового статуса индийской женщины во второй половине XIX в. Толчком к формированию указанных факторов стало установление колониального господства со стороны Англии.

¹¹³ Kapadia S. A tribute to Mahatma Gandhi: His views on women and social changes [Электронный ресурс]: Journal of South Asia Women Studies. – 1995. – № 1. – Режим доступа: http://asiatica.org/jsaws/vol1_no1/tribute-mahatma-gandhi-his-views-women-and-social-change/ (Дата обращения: 10.02.2019)

¹¹⁴ Там же.

¹¹⁵ Tamilselvi S. A study on role of education in women empowerment // International Journal of Current Research and Modern Education. – 2018. – Iss. 2. – P. 37.

Все группы факторов неразрывно связаны между собой, вытекают друг из друга, поэтому четко обозначить границы каждого из них довольно сложно.

Во-вторых, к этому периоду относилось начало формирования реформаторского движения, представители которого осуществляли свою деятельность и в XX в. Движение зародилось в результате привнесения в индийскую среду элементов европейской культуры. В свою очередь, деятельность социальных реформаторов, основанная на критике ортодоксального индуизма, оказывала влияние на колониальное правительство. Итогом этого являлось проведение мер и издание законов, направленных на улучшение положения индийских женщин.

В-третьих, основное внимание сторонников реформаторского курса в этот период уделялось запрещению закона сати и развитию женского образования. Предоставление возможности женщинам получать образование являлось ключевым фактором включения их в общественную жизнь.

2.2. Меры колониального правительства в сфере брачно-семейных отношений

Английское господство оказало влияние на социальную сферу индийского общества. Колониальное правительство приняло ряд законов и распоряжений, направленных на изменение семейно-брачных отношений и защиту женщин.

Колониальное законодательство можно разделить на две группы:

- 1) законы и акты, действие которых распространялось на всю территорию Британской Индии;
- 2) законы и акты, которые принимались в отдельных частях Британской Индии. Преимущественно такие законы принимались в Бангладеше и Бенгалии.

В 1829 г. генерал-губернатор лорд Уильям Кавендиш Бентинк принял «Bengal Sati Regulation Act» (второе название – «Sati Regulation XVII»),

который запрещал обряд сати на территории Бенгальского президентства. С этого времени обряд сожжения вдов признавался незаконным и уголовно наказуемым. Законом устанавливалось, что «заминдары или другие владельцы земли; ... все местные офицеры, занятые сбором доходов и арендной платы за землю со стороны правительства или Суда, все главы деревень объявляются особо ответственными за немедленное сообщение сотрудникам ближайшего полицейского участка любой предполагаемой жертвы», они же «могут быть признаны виновными в умышленном пренебрежении или задержке в предоставлении вышеуказанной информации, подлежат штрафу в любую сумму, не превышающую двести рупий...»¹¹⁶ «Сразу же после получения сведений о том, что может произойти жертва, объявленная незаконной, прибывшие сотрудники полиции обязаны объявить собравшимся для проведения церемонии лицам, что это незаконно; и попытаться убедить их разойтись, объяснив, что в случае их настойчивого участия они будут вовлечены в преступление и будут наказаны уголовными судами. Если собравшиеся стороны продолжают действовать вопреки этим протестам, обязанностью сотрудника полиции является использование всех законных средств для предотвращения совершения жертвоприношения»¹¹⁷. Осужденные за пособничество и подстрекательство к жертвоприношению индуистской вдовы независимо от того, будет ли жертва добровольной с ее стороны или нет, должны были считаться виновными и подлежали наказанию в виде штрафа или штрафа и лишения свободы по усмотрению окружного суда в зависимости от характера и обстоятельств дела, а также от степени вины.

Таким образом, данный Акт стал первым шагом на пути отхода от «религиозного нейтралитета», которого придерживалось колониальное

¹¹⁶ Sati Regulation XVII / Harlow B., Carter M. Archives of Empire, Vol. I: From the East India Company to the Suez Canal. – Durham, NC., 2003. – P. 361.

¹¹⁷ Ibit.– P. 362.

правительство. Хотя страх вызвать взрыв народного гнева накладывал свой отпечаток на колониальную политику¹¹⁸.

Крупным законодательным актом по регулированию социальных отношений был принятый в 1856 г. «Закон о повторном браке индуистских вдов» («The Hindu Widows' Remarriage Act»)¹¹⁹. В преамбуле Закона указывалось: «...индусские вдовы, за некоторыми исключениями, считаются неспособными заключить второй действительный брак, поскольку этот брак и появившееся от него потомство считаются незаконными и неспособными наследовать имущество. И поскольку многие индусы считают, что эта юридическая недееспособность хотя и соответствует установленному обычаю, не соответствует истинному толкованию принципов их религии, и желают, чтобы гражданское право, регулируемое судами юстиции, больше не мешало тем индусам, которые настроены принять другой обычай в соответствии с требованиями собственной совести»¹²⁰. Таким образом, в преамбуле Закона было отмечено влияние социальных реформаторов на принятие мер колониальным правительством.

В соответствии с «Законом о повторном браке индуистских вдов», «вдова не должна была в связи с ее повторным браком лишаться какой-либо собственности или любого права, на которое она имела бы право в противном случае; каждая вдова, вступившая в повторный брак, имела те же права наследования, что и если бы этот брак был ее первым браком»¹²¹. Однако вдова могла наследовать имущество мужа только в случае отсутствия сына, и наследство, которое она получала, принадлежало ей до конца жизни, а после смерти оно отходило не к её собственным наследникам, а к ближайшему живому наследнику её покойного мужа. «Закон о повторном

¹¹⁸ Шинкаренко К.И. Указ. соч. – С. 82.

¹¹⁹ The Hindu Widows' Remarriage Act, 1856. [Электронный ресурс]: The Information System of the Laws of Bangladesh. – Режим доступа: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=9 (Дата обращения: 12.02.2019)

¹²⁰ Ibit.

¹²¹ Ibit.

браке индуистских вдов» 1856 г. также не наделял бездетную вдову правом наследовать имущества мужа.

В 1860 г. был принят Индийский Уголовный Кодекс. Проект Уголовного Кодекса Индии разрабатывался в течение 1835-1837 гг. юридическим советником генерал-губернатора Т.Б. Маколеем. Однако в тот период так и не был принят. Повторная работа над проектом начала осуществляться в 1850 г. К 1856 г. проект был закончен. Он представлял собой первую попытку кодификации уголовного права. Кодекс распространялся на всё население Британской Индии: индуистское, мусульманское и т.д. В нём отсутствовало кастовое деление, характерное для индийского общества. Кодекс вступил в силу 1 января 1862 г.

Остановимся на подробном рассмотрении статей Индийского Уголовного Кодекса. Необходимо отметить, что на протяжении более 150 лет в данный Кодекс вносились поправки. С многочисленными поправками он продолжает существовать и в настоящее время. Последние поправки были внесены в 2018 г. В данном параграфе будет уделено внимание тем поправкам, которые вносились в колониальный период.

В Индийском Уголовном Кодексе впервые на законодательном уровне были закреплены меры по защите женщин от жестокого обращения:

- Согласно Ст. 350 наказание устанавливалось за намеренное применение по отношению к женщине силы, которая могла нанести ей травму, напугать или привести к раздражению. Любые противоправные действия именовались «преступной силой»¹²².
- Ст. 354 предусматривала наказание за посягательство на женщину или применение силы с намерением оскорбить ее «скромность» в виде строгого тюремного заключения на срок до двух лет или штрафа, либо и того и другого. Оскорбление женщины словами или жестами наказывалось

¹²² The Indian Penal Code, 1860. [Электронный ресурс]: Digital Repository of All Central and State Acts. – Режим доступа: https://indiacode.nic.in/acts/1_Indian%20Penal%20Code,%201860.pdf (Дата обращения: 11.02.2019)

простым тюремным заключением на срок до трех лет, а также штрафом. (Ст. 509)

- Согласно Ст. 366 мужчина за похищение, побуждение или принуждение женщины вступить в брак наказывался лишением свободы на срок до десяти лет, а также штрафом. Внесением поправки УК Индии в 1923 г. такое же наказание было установлено для тех, кто ввозил в Индию девушек из других стран с целью принуждения к незаконному общению с женщиной (Ст. 366В.). Ст. 366А. и 366В. были внесены в 1923 г. с целью осуществления некоторых статей Международной конвенции о борьбе с торговлей женщинами и детьми, подписанной в Париже в 1910 г.

- Ст. 375-376 вводили наказание за изнасилование женщин. Изнасилованием считалось вступление в половые отношения с девочкой, младше 10 лет, с ее согласия или без него. Такие преступления наказывались строгим тюремным заключением на срок от десяти лет до пожизненного заключения, а также штрафом. В соответствии с поправкой 1891 г. минимальный возраст был увеличен до 12 лет. Далее Закон 1891 г. будет рассмотрен более подробно.

- Ст. 312-314 регулировали вопросы умышленного нанесения вреда беременной женщине с целью вызвать выкидыш. Тот, кто заставил женщину добровольно вызвать выкидыш, должен был быть наказан лишением свободы на срок от трех до семи лет, либо штрафом, либо и тем и другим. Если преступные действия были совершены без согласия женщины, срок наказания увеличивался до десяти лет. Если при этом преступные действия повлекли за собой смерть женщины, мужчине грозило пожизненное заключение.

Глава XX (Ст. 493-498) Индийского Уголовного Кодекса была посвящена правонарушениям, касающимся брака:

- Ст. 493 вводила наказание для мужчины за сожительство, достигнутое обманным путем. Однако, практика сожительства не существовала в Индии, так как она противоречила традициям. Таким

образом, при написании данного раздела Уголовного Кодекса Индии, как и многих других, за основу была взята та обстановка, которая существовала в этот период в Англии.

- Ст. 494 запрещала вновь вступать в брак при жизни второго супруга и устанавливала наказание сроком до семи лет, а также штраф. Таким образом, законом был введен запрет на многоженство.

- Согласно Ст. 495 «тот, кто скрыл от лица, с которым заключал последующий брак, факт предыдущего брака, наказывался лишением свободы на срок до десяти лет, а также штрафом».

- Ст. 496 за церемонию бракосочетания, совершенную обманным путем без заключения законного брака, устанавливала наказание сроком до семи лет, а также штраф.

- Ст. 497 устанавливала наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, либо штрафа за прелюбодеяния с замужней женщиной. В таком случае жена не подлежала наказанию.

- Ст. 498 устанавливала наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или штрафа, или того и другого за соблазнение замужней женщины.

Таким образом, в Индийском Уголовном Кодексе впервые были подробно прописаны наказания за жестокое обращение с женщинами. Размер наказаний начинался от выплаты штрафа и заканчивался пожизненным заключением. Составителями Кодекса была предпринята попытка повышения статуса женщины в индийском обществе. Однако, несмотря на то, что в Индийском Уголовном Кодексе содержались статьи, направленные на защиту индийской женщины, в нем в полной мере не решались острые социальные вопросы. Например, был определен минимальный возраст вступления в половые отношения, но не был установлен возраст вступления в брак. Это подтверждают появившиеся в последующие годы законы, регулирующие различные правонарушения. При этом, на созданный Индийский Уголовный Кодекс влияние оказала ситуация, существовавшая в

Англии: проблемы с изнасилованиями и педофилией, поэтому большой акцент в Кодексе был сделан на установление наказаний за подобные преступления.

В 1870 г. был принят «Закон о профилактике женских детоубийств» (Female Infanticide Prevention Act), целью которого являлось предотвращение убийств младенцев женского пола. В Разделе 7 устанавливалось, что Закон применим только к северо-западным провинциям, Пенджабу и Ауду, но позднее мог быть распространен на другие провинции. Среди особенностей данного Закона можно выделить следующие: во-первых, он применялся относительно только тех районов, где местные органы власти установили, что убийства младенцев женского пола «обычно совершается в каком-либо округе, или любым классом, или семьей, или лицами, проживающими в нем...» и относительно тех каст или групп, которые были определены как детоубийцы. После этого было опубликовано официальное объявление о виновных группах в каждом округе, чтобы установить юрисдикцию Закона. Во-вторых, в нем был прописан конкретный набор действий, которые необходимо было предпринять: регистрация всех рожденных и браков, поддержание полицейских сил для наказания правонарушителей, а также регулирование расходов и персонала, необходимых для соблюдения и обеспечения соблюдения Закона. Наказанием для правонарушителей устанавливалось в виде лишения свободы до шести месяцев или штрафа в размере до одной тысячи рупий¹²³.

Таким образом, «Закон о профилактике женских детоубийств» устанавливал право районных чиновников глубже проникать в семейную сферу жизни, а также документировать и регулировать те действия, которые связаны с детоубийствами и рассматриваются как такие. У местных органов

¹²³ Brun M. Institutions Collide: A Study of «Caste-Based» Collective Criminality and Female Infanticide in India, 1789-1871: A Critique of Nicholas Dirx's Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India. [Электронный ресурс]: Development Studies Institute (DESTIN). Working Paper Series. – 2010. – No. 4.– Режим доступа: <http://www.lse.ac.uk/internationaldevelopment/pdf/wp/wp104.pdf> (Дата обращения: 12.02.2019)

власти появилась юридическая возможность контролировать рост семьи и ее поведение, а также использовать данные, собранные о рожденных, браках и смертях, для предотвращения и выявления детоубийства с целью более эффективного его контроля.

В 1872 г. был принят «Специальный Брачный Акт» (The Special Marriage Act), который официально распространял своё действие на территорию Бангладеша¹²⁴. Однако данный Акт имеет важное значение для исследования нашей темы, так как уже в 1954 г. был принят новый «Специальный Брачный Акт», который распространялся уже на всю территорию Индии, за исключением штата Джамму и Кашмир. Таким образом, «Специальный Брачный Акт» 1872 г. являлся основой, на которой появился Закон 1954 г., повторяющий многие его положения. Более подробно «Специальный Брачный Акт» 1954 г. будет рассмотрен в следующей главе.

«Специальный Брачный Акт» 1872 г. был составлен британским юристом Генри Самнер Мэнем, с целью разрешить молодым людям вступать в брак с теми, кого они любят. В окончательной редакции Закон стремился узаконить браки для тех, кто готов полностью отказаться от своей веры. Этот Закон мог применяться при заключении межкастовых и межрелигиозных браков.

Условия, на которых могли заключаться браки, в соответствии с «Специальным Брачным Актом» 1872 г., были следующими¹²⁵:

- ни одна из сторон не должна была во время заключения брака иметь живого мужа или жены;
- мужчина должен был достичь восемнадцатилетнего возраста, а женщина – четырнадцати лет, согласно григорианскому календарю;

¹²⁴ Special Marriage Act, 1872. [Электронный ресурс]: The Information System of the Laws of Bangladesh. – Режим доступа: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections_all.php?id=25 (Дата обращения: 15.02.2019)

¹²⁵ Ibit.

- если кто-либо из пары к моменту заключения брака не достиг возраста двадцати одного года, каждая сторона должна была получить согласие на брак от отца или опекуна;
- стороны не должны были быть связаны друг с другом в какой-либо степени кровного родства, в ином случае брак между ними являлся незаконным.

В соответствии с данным Актом, Правительство должно было назначить одного или нескольких регистраторов для официального заключения браков на определенной территории. Одна из сторон предполагаемого брака должна была заранее письменно уведомить Регистратора о намерении заключить брак. Регистратор, которому направлялось такое уведомление, должен был быть Секретарем округа, в котором хотя бы одна из сторон брака проживала в течение четырнадцати дней до того, как такое уведомление было направлено. Брак мог быть заключен через четырнадцать дней после подачи уведомления. Брак должен был быть заключен в присутствии Секретаря и трех свидетелей. Брак мог быть заключен либо в офисе Секретаря, либо в другом месте, на разумном расстоянии от офиса Секретаря, по желанию сторон. После заключения брака Регистратор должен был вносить его в книгу, которая хранилась у него и называлась «Книгой свидетельств о браке согласно Закону III от 1872 года»¹²⁶. В Законе содержалась ссылка на Индийский Уголовный кодекс, которым необходимо было руководствоваться для определения наказания за двоеженство, за подписание деклараций или сертификатов, содержащих ложные заявления. В соответствии с Законом, ни один человек, исповедующий религию индусов, буддистов, сикхов или джайнов, вступающий в брак не имел права на усыновление.

¹²⁶ Ibid.

Таким образом, «Специальный Брачный Акт» 1872 г. был слишком прогрессивным для своего времени. В обществе с традиционными устоявшимися нормами его реализация была затруднена.

В 1891 г. был принят «Закон о возрасте согласия» («Age of Consent Act»). Закон увеличивал возраст согласия на вступление в половую связь для всех девушек, состоящих или не состоящих в браке, с десяти до двенадцати лет. Он был внесен в качестве поправки в Ст. 375 Уголовного кодекса Индии 1860 г. За нарушение установленных мер была введена уголовная ответственность по статье «Изнасилование».

В целом, все Законы, принимаемые колониальным правительством, вызывали массу протестов и критики, прежде всего, со стороны ортодоксальных индусов. В качестве примера рассмотрим «Закон о возрасте согласия». После его принятия была подана «Петиция жителей Бали, Уттар-Пара и соседних мест в округе Хугли» (Западная Бенгалия), в которой говорилось, что заявители «огорчены законопроектом, известным как закон «О возрасте согласия», который был принят Верховным законодательным советом Индии в четверг 19 марта 1891 года... Указанный закон является прямым вмешательством в некоторые религиозные обычаи значительной части индусских подданных Ее Величества Королевы-Императрицы и является нарушением принципов религиозной свободы и невмешательства, которые так решительно изложены в милостивой прокламации Ее Величества 1858 года, которая справедливо расценивается народом этой страны как хартия религиозной свободы»¹²⁷. Большая часть местных газет в Бенгалии также выступила против этой меры. Утверждалось, что вмешательство правительства могло привести к серьезным духовным страданиям, возможному злоупотреблению полномочиями полиции по расследованию и нарушению моральных устоев индуистских женщин. В нескольких статьях высказывалось опасение, что отсрочка вступления в брак

¹²⁷ Age of Consent Act. [Электронный ресурс]: Public Library of India. – 1891. – P. 28. – Режим доступа: <https://archive.org/details/dli.bengal.10689.15693/page/n5> (Дата обращения: 11.02.2019)

(обычно предполагалось, что половое созревание достигается до двенадцати лет) приведет индуистских девушек к ведению распущенной жизни как у европейских женщин. Правительство обвинялось в том, что этим Законом оно «ввергнет индуистских девушек в грех»¹²⁸. В газетах также утверждалось, что правительство собирается заставить индусов производить здоровых детей (откладывая роды) и защищать здоровье невесты, не заботясь о благополучии индусов в следующей жизни. Против этой меры были проведены многочисленные публичные митинги. Законопроект также вызвал недовольство у оппозиционных националистов, которые были против любого колониального вмешательства.

Общественный интерес к законопроекту о возрасте согласия, выраженный в Северной Индии, оказался более умеренным в отличие от Бенгалии. Общественные группы разделились по этому вопросу, но никаких крупных выступлений, направленных на защиту предлагаемой меры или протест против нее, не было. На юге Индии число сторонников и противников Закона оказалось равным¹²⁹.

Принимаемые меры не прекращали дискуссии по данным вопросам, в том числе и в Законодательном собрании, так как многие его члены придерживались консервативных позиций, считая, что результатов от принятия подобных актов не будет¹³⁰. С другой стороны, эти акты повышали «возраст согласия», но в них ничего не говорилось о том, что этому возрасту должен быть аналогичен возраст вступления в брак.

Эффективность принимаемых мер продемонстрировала перепись населения 1921 г. Опубликованные данные показали, что детские браки по-прежнему являлись неотъемлемым элементом индийского общества. Так, согласно данным переписи, 612 девочек были выданы замуж до достижения

¹²⁸ Heimsath C. Op. cit. – P. 498.

¹²⁹ Ibid.

¹³⁰ Шинкаренко К.И. Законодательное запрещение детских браков в Индии: история вопроса // Вестник московского университета. – 2008. – № 4. – С. 95.

ими одного года¹³¹. Перепись также показала, что основную часть вдов составляли девочки, возраст которых составлял не более 15 лет: 2024 девочки стали вдовами, не достигнув 5-летнего возраста, 97 857 девочек – 10-летнего возраста, всего же 332 024 вдовы были моложе 15 лет¹³². Таким образом, проблема детских браков так и не была решена.

Вопрос негативного влияния детских браков на развитие страны поднимала в своей книге Кэтрин Мэйо¹³³. Американская исследовательница выразила свои впечатления по этому вопросу после путешествий по Индии и знакомства с женщинами из разных каст. Ею было высказано мнение, что «Всё плохое, что есть в Индии – это результат широкого распространения детских браков и существования социального неравенства»¹³⁴.

Только в 1929 г. был принят «Закон об ограничении детских браков» (Child Marriage Restraint Act). Помимо выступлений реформаторов, важным событием, которое ускорило принятие данного закона, стало разбирательство по делу Фулмани Даси – 11-летней девочки, которая была изнасилована мужем и в результате чего умерла. В ответ на это событие, созданные в первой четверти XX в. Всеиндийская конференция женщин, Женская Индийская Ассоциация и Национальный совет по делам женщин в Индии направили Правительству петицию с просьбой принять меры, предотвращающие такие ранние браки. Эта просьба была поддержана 1500 индийских женщин, которые отправили послание королеве Виктории, прося об аналогичных реформах. В 1927 г. индийский юрист Хар Билас Сарда представил свой законопроект о детских браках в Центральном законодательном собрании. Под давлением борцов за социальные реформы в Индии был сформирован Комитет во главе с сэром Моропантом

¹³¹ Юрлова Е.С. Женщины Индии. Традиции и современность. – М.: Институт востоковедения РАН, 2014. – С. 68

¹³² Там же.

¹³³ Mayo K. Mother India. [Электронный ресурс]. – New York, 1927. – Режим доступа: <http://gutenberg.net.au/ebooks03/0300811h.html> (Дата обращения: 01.03.2019)

¹³⁴ Там же.

Висаванатхом Джоши, который должен был заниматься этим вопросом. По рекомендации Комитета в 1929 г. был принят «Закон об ограничении детских браков», широко известный как «Закон Сарда», в соответствии с которым брачный возраст для девочек достиг 14 лет, а для мальчиков - 18 лет¹³⁵.

«Закон об ограничении детских браков» распространялся на всю территорию Индии, кроме штата Джамму и Кашмир, а также на всех граждан Индии, которые находились за её пределами. В Разделах 3-4 была установлена градация наказаний за вступление в брак с девочкой младше установленного возраста¹³⁶:

- взрослый мужчина старше 18 лет, но младше 21 года наказывался простым тюремным заключением на срок до пятнадцати дней или штрафом в размере до одной тысячи рупий или и тюремным заключением и штрафом;
- взрослый мужчина старше 21 года наказывался простым тюремным заключением сроком до трех месяцев, а также штрафом.

В Разделе 6 устанавливалось, что лицо, которое отвечает за несовершеннолетнего, будь то родитель или опекун, который «предпринимает какие-либо действия для поощрения брака или допускает его торжественное заключение, или по неосторожности не может помешать его торжественному наказанию, наказывается простым лишением свободы на срок до трех месяцев и также подлежит штрафу. При условии, что ни одна женщина не может быть наказана лишением свободы»¹³⁷.

Данный Закон сам по себе был очень противоречивый. С одной стороны, был повышен минимальный возраст вступления в брак, с другой стороны, наказание за нарушение Закона было очень незначительным, поэтому он не мог способствовать изменению ситуации в кардинальную

¹³⁵ Kalaivani R. Child Marriage Restraint Act (1929) – A Historical Review // International Journal of Humanities and Social Science Invention. – 2015. – Iss. 1. – P. 15.

¹³⁶ The Child Marriage Restraint Act, 1929 [Электронный ресурс]: Official website of The Ministry of Women and Child Development. – Режим доступа: <http://wcd.nic.in/child-marriage-restraint-act-1929-19-1929> (Дата обращения: 15.02.2019)

¹³⁷ Ibid.

сторону. Кроме того, нарушение положений Закона не делало брак недействительным, поскольку законность брака являлась предметом, выходящим за рамки данного Закона. Также в Законе не учитывались так называемые «подготовительные церемонии» брака, такие как помолвка, которые по-прежнему могли заключаться в младенческом возрасте. Кроме того, Законом устанавливалось, что ни один суд не мог принять к сведению рассмотрение правонарушения по истечению одного года со дня, когда преступление предположительно было совершено.

Были ли результаты от законов и распоряжений колониального правительства, направленных на изменение семейно-брачных отношений в Индии? В период Британского господства, все принимаемые меры оставались только на бумаге. Одно дело создать закон, другое – направлять силы на его реализацию. Колониальное британское правительство не прилагало усилий, чтобы распространять и контролировать информацию о новых мерах, особенно в небольших городах и деревнях Индии. Это во многом было связано с тем, что британцы не хотели окончательно потерять поддержку общинных элементов среди индусов и мусульман. Однако оценивая период британского правления, Д. Наороджи отмечал положительные сдвиги в вопросах улучшения положения женщин в Индии, в частности возникновение зачатков женского образования¹³⁸.

Таким образом, исходя из рассмотренных законодательных актов, можно сделать вывод, что Британское колониальное правительство осуществляло меры в сфере семейно-брачных отношений и регулирования положения индийской женщины в обществе, но по мере нарастания общественных настроений. Не всегда осуществлялся рациональный подход к разработке новых мер, поэтому они не всегда соответствовали реальной необходимости.

¹³⁸ Naoroji D. Essays, Speeches, Addresses and Writings. [Электронный ресурс]. – Bombay, 1887. – Режим доступа: <https://sourcebooks.fordham.edu/mod/1871britishrule.asp> (Дата обращения: 21.04.2019)

Среди основных аспектов, на которые были направлены законы, можно выделить следующие:

1) Определение «возраста согласия» – возраста вступления в брак и в половые отношения. Первоначально этот возраст составлял десять лет (Индийский Уголовный Кодекс 1860 г.). В соответствии с «Законом о возрасте согласия» 1891 г. он был повышен до двенадцати лет. По «Закону об ограничении детских браков» 1929 г. минимальный возраст был увеличен до четырнадцати лет. Такое постепенное повышение возраста было связано с инцидентами, происходящими в обществе: например, в 1891 г. повышение возраста согласия до 12 лет из-за смерти 11-летней девочки.

2. Запрещение обряда «Сати». С мер, направленных на преодоление этого «варварского», по мнению европейцев, обычая начался отход от принципа «религиозного невмешательства».

3. Введение уголовной ответственности за жестокое обращение с женщинами.

4. Предотвращение практики убийства младенцев женского пола.

5. Попытка принятия в Бангладеше наиболее прогрессивного закона, разрешающего заключение браков между представителями разных каст.

Таким образом, в колониальный период начала осуществляться трансформация социально-правового статуса индийской женщины. Новое колониальное правительство не могло не обратить внимания на проблему приниженного положения женщин в Индии. Однако к факторам, повлиявшим на зарождение процесса изменения их социально-правового статуса, следует отнести не только законодательные меры, проводимые колониальным правительством, но и трансформацию в целом социальных и экономических отношений, проявившуюся, например, в виде формирования новой системы образования, в которой в качестве одного из направлений было выделено женское образование. Также к факторам следует отнести деятельность, проводимую в этот период социальными реформаторами.

Вторая половина XIX в. является периодом, когда были осуществлены попытки перестроить индийское общество в рамках западной модели. В то же время, британское правительство было осторожно в проведении социальной модернизации общества, так как боялось реакции населения в случае глубокого проникновения в их религиозные верования и социальные обычаи, и стремилось сохранить своё правление в Индии. Силой, которая подталкивала колониальное правительство к действиям в отношении женского вопроса, стали социальные реформаторы, подвергшие критике ортодоксальный индуизм.

Колониальное правительство оказалось среди «двух огней»: с одной стороны, традиционное общество, с другой стороны реформаторы. Проводимая им политика была направлена на одновременное удовлетворение интересов каждой стороны. И хотя благодаря усилиям реформаторов были приняты многие законодательные акты, которые должны были улучшить положение индийских женщин, их действий оказалось недостаточно. Колониальное правительство проводило политику «двойной игры»: оно издавало законы, с требованием принятия которых выступали реформаторы, но в то же время не предпринимали никаких действий для контроля за их исполнением. Колониальные правители мало что могли выиграть, коренным образом вмешиваясь в индийскую семью и брак. Поэтому у них не было стимулов нарушать культурные традиционные нормы, и поэтому неудивительно, что прошло еще сорок лет, прежде чем, например, детские браки были объявлены вне закона.

ГЛАВА 3. ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА ИНДИЙСКОЙ ЖЕНЩИНЫ В ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

3.1. Детерминанты социальной трансформации Индии

Катализатором социальной трансформации в постколониальный период стали события, происходившие в последние десятилетия колониального периода. В первую очередь, постколониальные общественные изменения были связаны с национально-освободительной борьбой против колониальных правителей, участниками которой постепенно становились и женщины.

Уже к середине второго десятилетия XX в. преимущественно была подготовлена социальная почва для реформирования, которое в этот период приобретало новые черты. Идея реформирования индуизма постепенно приводила к тому, что патриотизм стал ассоциироваться с прошлым и традициями, а также к враждебности по отношению к англичанам. Индийцы стремились к самостоятельности, поэтому вели активную борьбу против колонизаторов.

Национально-освободительная борьба, подъем которой приходился на 1920-1930 гг., велась многочисленными политическими организациями и движениями. Уже в 1920-х гг. в борьбу против колонизаторов стали включаться индийские женщины, принимая участие в пикетах и демонстрациях. Таким образом, сложившиеся условия позволили женщинам принимать участие в политическом движении, а значит фактически участвовать в общественной жизни страны. Этому во многом способствовала активная политическая и реформаторская деятельность М.К. Ганди: «Мы

держали наших женщин вдали от этой нашей деятельности и тем самым вызвали паралич половины национального организма»¹³⁹.

Еще в 1885 г. был создан Индийский национальный конгресс, влияние которого постоянно росло. В 1921 г. его возглавил М.К. Ганди, который отдал предпочтение методам ненасильственной борьбы за независимость. Эти методы нашли отклик у индийских женщин.

Одним из событий индийской истории XX в., в котором непосредственное участие приняли женщины, был «соляной поход» в 1930 г. под предводительством М.К. Ганди. Поход был вызван нарушением государственной монополии на соль. Женщины выступали на митингах с призывами поддержать отечественное производство и не сотрудничать с колонизаторами. Необходимо отметить, что женщины были не только рядовыми участниками этого похода: после ареста М.К. Ганди во главе соляной компании встала конгрессистка Сароджини Наиду¹⁴⁰.

Таким образом, события, связанные с «соляным походом», стали своего рода толчком и привели к широкой поддержке национально-освободительного движения женщинами. После проведения арестов мужской части движений, женщины становились председателями окружных комитетов партий, секретарями и т.д.¹⁴¹ На фоне национально-освободительной борьбы шло развертывание женского движения за эмансипацию. В этот период женщины впервые стали назначаться на политические должности, заниматься общественной деятельностью.

Одной из активных участниц движения за независимость Индии была уже упоминаемая поэтесса Сароджини Наиду (1879-1949 гг.). Она стала первой индийской женщиной, которая была назначена на должность президента Индийского национального конгресса и на должность губернатора одного из индийских штатов. Её кандидатура на пост президента

¹³⁹ Ганди М.К. Указ. соч. – С. 138.

¹⁴⁰ Юрлов Ф.Н. История Индии. XX век. – М., 2010. – С. 176.

¹⁴¹ Ганди И. Статьи, речи, интервью. – М., 1975. – С. 110.

Конгресса была предложена М.К. Ганди, с которым у Найду сложились дружеские отношения. Этот пост она заняла в 1926 г. Таким образом, она возглавила «женское продвижение» в индийскую политику, хотя ее имя не так широко известно, как имя первой женщины премьер-министра Индии Индиры Ганди. В качестве цели своей деятельности Сароджини Найду видела объединение женских организаций из разных районов Индии. Уже в 1927 г. благодаря её усилиям была создана Всеиндийская женская конференция. Сароджини Найду придерживалась идеи параллельной борьбы за независимость Индии и борьбы женщин за свои права¹⁴². На прошедшем в 1929 г. III Съезде Всеиндийской женской конференции, её участники рассматривали «Закон Сарды» как успех на пути к достижению поставленных целей.

Роль влияния колониальных условий на возможность изменения положения индийских женщин в Индии отмечала спустя 40 лет первая индийская женщина-министр – Индира Ганди – в своей речи на пресс-конференции в 1973 г.: «В то время как в других странах, в том числе в Великобритании, женщинам приходилось сражаться с мужчинами своих стран, для того чтобы получить определенные права — на высшее образование, на работу и так далее,— в нашей стране, благодаря англичанам, перед нами встала задача, за осуществление которой мужчины и женщины боролись плечом к плечу»¹⁴³.

Таким образом, колониальные условия породили сотрудничество обоих полов с целью объединения усилий ради достижения общей государственной цели, что в итоге отразилось на государственной политике в отношении женщин в постколониальный период.

Активное участие женщин в жизни индийского общества продолжалось до 1947 г. В 1947 г. Индия была провозглашена независимой республикой. Было сформировано новое правительство, которое стояло

¹⁴² Юрлова Е.С. Социальное положение женщин... – С. 107.

¹⁴³ Ганди И. Указ. соч – С. 109.

перед выбором дальнейшего пути развития страны. В основе новой политической программы были поставлены принципы ликвидации бедности и неграмотности населения. С этого периода происходил отход от старых изживших себя форм жизни традиционного общества. В общественном развитии Индии обозначились тенденции вестернизации и модернизация, размытия кастовых границ.

Тенденция вестернизации выразилась уже на этапе формирования новым правительством цели государственного развития, которая определяла программу строительства в Индии демократического общества – общества, в котором все граждане будут иметь равные права и обязанности. Новая цель предполагала внесение изменений в подход к политике в отношении женщин, способствовала изменению их общественного статуса, законодательной ликвидации их семейной изоляции.

Первым премьер-министром независимой Индии стал Джавахарлал Неру – социальный реформатор, один из сподвижников М.К. Ганди. Он занимался разработкой необходимых социальных преобразований. Намечая пути развития всех сфер жизни общества, он выступал за непосредственное участие в них женщин, особенно в экономической и культурной жизни страны¹⁴⁴. Это является его важнейшей заслугой в деле решения женского вопроса в Индии в постколониальный период. В одном из своих выступлений, в 1936 г. Джавахарлал Неру отметил следующее: «...Иногда мне кажется, не слишком ли много мы говорим о Сите, Савитри и им подобных; эти дамы, безусловно, заслуживают уважения, как сыгравшие весьма героическую роль и ставшие для нас символами нашей традиции. Но мы не можем жить, опираясь на репутацию, завоеванную древними героями и героинями, не говоря уж о том факте, что эти примеры далеко не в полной мере применимы к современным условиям»¹⁴⁵.

¹⁴⁴ Ганди И. Указ. соч. – С. 304.

¹⁴⁵ Неру Д. Воспоминания. Исследования. – М, 1989. – С. 192.

Уже в конце 40 – начале 50-х гг. было осуществлено законодательное закрепление общественных ролей и правового статуса индийской женщины. Первым документом постколониального периода, в котором нашли отражение элементы вестернизации и социальной трансформации индийского общества, стала Конституция Индии. Проект Конституции был результатом коллективных усилий лидеров и ученых-правоведов, таких как Джавахарлал Неру, Раджендра Прасад, Бхимрао Амбедкар, Валлабхаи Патель и т.д. Основным его разработчиком стал Бхимрао Амбедкар, который был не только ученым и выдающимся юристом, но и революционером и общественным деятелем, который боролся против социального зла, такого как неприкасаемость и кастовые ограничения. Амбедкар выступал за широкие экономические и социальные права для женщин, что нашло отражение в Конституции¹⁴⁶. Утвержденная в 1949 г., Конституция Индии вступила в силу в 1950 г. Её ключевым аспектом стало провозглашение равенства всех граждан перед законом.

В Конституции Индии 1950 г. впервые на законодательном уровне были закреплены следующие положения относительно статуса и прав индийских женщин:

- Согласно Части III, Ст. 14, «Государство не отказывает ни одному лицу в равенстве перед законом или в равной защите со стороны закона на территории Индии»¹⁴⁷.
- Согласно Части III, Ст. 15, «Государство не проводит дискриминации в отношении граждан только по мотивам религиозной, расовой, кастовой принадлежности, пола, места рождения или по любому из этих мотивов»¹⁴⁸. В тоже время, Ст. 15 оставляла за государством право

¹⁴⁶ Patel D. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar: The Architect of Indian Constitution // International Journal of Multidisciplinary. – 2018. – Iss. 7. – P. 435.

¹⁴⁷ Конституция Индии [Электронный ресурс] // Конституции зарубежных государств. – М., 2003. – Режим доступа: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/india/india--r.htm (Дата обращения: 25.02.2019)

¹⁴⁸ Там же.

издания других постановлений, регулирующих вопросы относительно женщин и детей.

- В Конституции 1950 г. женщины входили в понятие «граждане». Таким образом, будучи полноправными членами общества, они наделялись широким кругом прав: на жизнь, личную свободу, свободу слова, на создание объединений и союзов, правом самостоятельно заниматься торговлей или бизнесом, свободно передвигаться по территории Индии и проживать в любой её части, а также соответствующими своему статусу обязанностями.

- Конституцией законодательно закреплялось право женщин устраиваться на работу, которая соответствовала их возрасту и силе. Таким образом, официально была ликвидирована семейная изоляция индийских женщин: их возможности и их деятельность отныне выходили за рамки семьи.

- Согласно Части IV-А, Ст. 51А, обязанностью каждого гражданина Индии являлся «отказ от практики нарушения достоинства женщин»¹⁴⁹.

Таким образом, Конституцией 1950 г. расширялась сфера деятельности индийских женщин: они получали возможность участвовать в общественной жизни, выступая теперь не только в роли матери, дочери или жены, но и в роли представителя какой-либо профессии.

Некоторые новые законы второй половины XX в. стали повторением колониальных социальных реформ¹⁵⁰. В 1954 г. был принят «Специальный Закон о Браке» (The Special Marriage Act), который повторял основные положения «Специального Брачного Акта» 1872 г., но распространялся уже

¹⁴⁹ Там же.

¹⁵⁰ Parashar A. Women and family law reform in India: uniform civil code and gender equality [Электронный ресурс]. – New Delhi, 1992. – Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/306257716_Women_and_family_law_reform_in_India_uniform_civil_code_and_gender_equality (Дата обращения: 03.03.2019)

на всю территорию Индии, за исключением штатов Джамму и Кашмир - самых северных штатов Индии, которые граничили с Пакистаном¹⁵¹.

Названный закон предусматривал возможность заключения особой формы брака. Этот закон можно считать светским, так как он позволял любому человеку, жившему в Индии, вступать в брак независимо от той религии, которой он придерживался. «Специальный Закон о Браке» был направлен на легализацию межрелигиозных браков в Индии. Это имело особое значение в условиях проживания на территории государства, вставшего на путь модернизации, представителей нескольких религий и религиозных направлений.

В соответствии со «Специальным Законом о Браке» основным требованием для заключения брака являлось согласие сторон. При этом не требовалось соблюдения никаких обычаев или ритуалов, поскольку брак считался гражданским договором. Кастовые или религиозные различия не могли препятствовать заключению брака. В качестве условий для заключения законного брака были выделены следующие:

- каждая из сторон не должна иметь другого действующего брака;
- каждая из сторон должна быть психически здорова;
- жених должен быть не моложе 21 года, невеста – 18 лет. В этом

положении Закона нашли отражение черты европеизации индийского общества, которые выразились в установлении возраста вступления в брак, соответствующего возрасту наступления совершеннолетия в европейских странах.

Наказания за нарушение данных условий и других положений Закона прописывались в Индийском Уголовном Кодексе, ссылка на который была помещена в каждую из соответствующих статей Закона.

¹⁵¹ The Special Marriage Act, 1954. [Электронный ресурс]: Digital Repository of All Central and State Acts. – Режим доступа: <https://indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1387/1/195443.pdf> (Дата обращения: 11.03.2019)

В «Специальном Законе о Браке» 1954 г. был прописан порядок регистрации браков, порядок и условия для проведения разводов, был разрешен повторный брак для разведенных и т.д.

Таким образом, индусы, мусульмане, буддисты, джайны, сикхи, христиане, парсы могли вступать друг с другом в браки в соответствии со «Специальным Законом о Браке» 1954 г. Однако брак, заключенный с индийцем, исповедующим религию индусов, буддистов, сикхов или джайнов, приводил к выходу человека из семьи.

Примером реализации данного закона стал брак Индиры Ганди и Фероза Ганди (см. Приложение 4). Индира принадлежала к высшей индуистской касте брахманов, а Фероз – к общине парсов. Однако это событие вызвало в обществе многочисленные споры как накануне свадьбы, так и по прошествии многих лет. Когда в Индии узнали об их помолвке, поднялась волна возмущения «кошунством». В газетах началась травля. Джавахарлал Неру и Махатма Ганди вынуждены были делать публичные заявления в защиту права Индиры и Фероза на собственный выбор¹⁵². Таким образом, само общество было не готово к столь радикальным переменам и отходу от традиционных норм.

В последующие годы разрабатывались законы, регулирующие отдельно индуистские, мусульманские и другие религиозные браки. Рассмотрим элементы социальной трансформации и их влияние на положение женщин в индуистских браках.

Основная законодательная деятельность в первые годы существования нового независимого государства включала реформу индуистских личных законов. Многие принимаемые в эти годы законы были направлены на определение и законодательное закрепление прав и возможностей индийских женщин, выступающих в роли жены, матери, дочери и вдовы. Тем самым, этими законами регулировались права женщин в семейной сфере, деятельность в которой для них была основной.

¹⁵² Салганик М. Семейный портрет на фоне истории // Дружба народов. –1998. –№ 1. – С. 213.

В 1955-1956 гг. в Индии был создан «Индуcский кодекс» - комплекс законов, в который вошли «Закон о браке» (1955 г.), «Закон о наследии» (1956 г.), «Закон о несовершеннолетних детях и опеки индуcов» (1956 г.), «Закон об усыновлении и содержании индуcов» (1956 г.)¹⁵³. Все четыре закона были посвящены регулированию семейного права. Они относились к индусам по вероисповеданию, в любой из его форм, и индусам в расширенном значении, то есть буддистам, джайнам и сикхам, проживающим в стране.

«Закон о браке» 1955 г. был принят первым из четырех основных законов «Индуcского кодекса». Законом были официально разрешены межкастовые браки. Был определен возраст вступления в брак: 18 лет для мальчиков и 15 лет для девочек. Данный Закон определял основные аспекты положения женщины-жены: провозглашал равенство прав и обязанностей супругов¹⁵⁴.

Официально с 1955 г. индуистам были разрешены разводы. При этом, помимо основных положений о разводе, которыми могли руководствоваться как женщины, так и мужчины, в «Законе о браке» были прописаны основания для прекращения брака, опираться на которые могли только женщины. Например: «...муж снова женился до такого как был разведен...», «...был виновен в изнасиловании, содомии...»¹⁵⁵ Именно этим Законом было запрещено многоженство и официально закреплена моногамия¹⁵⁶.

Таким образом, теперь субъектом индийского права выступала отдельная личность, в том числе и женщина. Был изменен порядок заключения брака: если раньше брак традиционно выступал как договор дарения жены и расторгнуть его было невозможно, поскольку развод был

¹⁵³ Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. – М., 1997. – С. 500.

¹⁵⁴ The Hindu Marriage Act, 1955. [Электронный ресурс]: Official website of The High Court of Punjab and Haryana. – Режим доступа: http://www.highcourtchd.gov.in/hclsc/subpages/pdf_files/4.pdf (Дата обращения: 06.03.2019)

¹⁵⁵ Ibit.

¹⁵⁶ Ibit.

запрещен, то новый закон отменял все эти правила и открывал новые возможности.

«Закон о наследовании индусов» 1956 г. формализовал условия наследования, закрепив право женщин на наследство. В Индии после установления контроля со стороны англичан, источниками по индуистскому праву были признаны правовые комментарии Митакшара и Даябхага, написанные на рубеже XI-XII вв. При этом Даябхага была распространена на территории Бенгалии и Ассама, в то время как Митакшара доминировала во всей остальной Индии. Система Митакшары определяла два типа собственности: отдельная собственность и совместная семейная собственность. К совместной собственности относилась, прежде всего, земля. В рамках системы Даябхага не проводилось различий между отдельной и совместной собственностью. После смерти человека имущество передавалось, в первую очередь, его сыновьям. Вдовы и дочери могли наследовать только при отсутствии наследников мужского пола¹⁵⁷. Закон 1956 г. изменил эти представления и включил женщин в круг наследников имущества. Основным руководством по индуистскому праву в нем признавалась система Митакшары.

«Законом о наследовании индусов» 1956 г. было установлено два класса наследников. Отдельное имущество индуса, не оставившего после смерти завещания, передавалось в равных долях наследникам I класса: детям, как сыновьям, так и дочерям, и жене, а затем наследникам мужа. Что касается совместной собственности, то она передавалась только потомкам мужского пола. Наследники женского пола, дочери и вдовы, не считались соучастниками совместной собственности семьи, не получали доли и не

¹⁵⁷ Goyal A. Inheritance Law Reform and Women's Access to Capital Evidence from India's Hindu Succession Act [Электронный ресурс]: Policy Research Working Paper. – 2010. – P. 9. – Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/46443970_Inheritance_Law_Reform_and_Women's_Access_to_Capital_Evidence_from_India's_Hindu_Succession_Act (Дата обращения: 03.05.2019)

могли требовать её разделения¹⁵⁸. Они являлись наследниками только «движимого имущества». Например, после смерти индуса – хозяина дома, при отсутствии завещания представители первого класса наследников имели право проживать в доме, но «право любого такого женского наследника требовать раздела жилого дома не должно возникать до тех пор, пока наследники мужского пола предпочитают не делить в нем свои доли»¹⁵⁹. Таким образом, сыновья получали две доли имущества, а дочери и супруги – только одну. Чтобы устранить гендерное неравенство, присущее этой практике, ряд штатов впоследствии внесли поправки в Закон 1956 г., указав, что дочь является соучастницей по рождению, то есть приобретет статус, равный статусу сына. Эти поправки, которые были в значительной степени идентичными в разных штатах, были приняты в штатах Андхра-Прадеш, Махараштра, Карнатака и Тамил-Наду в 1986, 1989, 1994 и 1994 гг. соответственно¹⁶⁰.

В соответствии с «Законом о наследовании индусов» 1956 г., женщины также наделялись правом не только получать наследство, но и передавать его, о чем свидетельствует 15 раздел Закона: «Завещания умирающей индуистской женщины делегируют...»¹⁶¹

Таким образом, традиционно в Индии считалось, что только сын способен обеспечить отцу благополучный переход в иной мир, поэтому только сыновья являлись наследниками всего имущества семьи¹⁶². Путем введения Закона 1956 г. была предпринята попытка изменить эти представления, включив женщин в круг наследников имущества. Женщины-дочери и женщины-вдовы официально получали право на участие в

¹⁵⁸ The Hindu Succession Act, 1956. [Электронный ресурс]: Digital Repository of All Central and State Acts. – Режим доступа: <https://indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1713/1/195630.pdf> (Дата обращения: 10.03.2019)

¹⁵⁹ Ibid.

¹⁶⁰ Goyal A. Op. cit.

¹⁶¹ The Hindu Succession Act, 1956. [Электронный ресурс]: Digital Repository of All Central and State Acts. – Режим доступа: <https://indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1713/1/195630.pdf> (Дата обращения: 10.03.2019)

¹⁶² Культурология / Под ред. проф. Г.В. Драча. - М., 2003. – С. 167.

наследовании семейного имущества. Дочь получала ограниченные права на наследование, а жена получала право быть наследником имущества мужа наравне со своими детьми¹⁶³.

Достижением второй половины XX в. является принятие «Закона об усыновлении и содержании индусов» в 1956 г. Согласно этому закону, усыновить ребенка могли как мужчина, так и женщина, если они: индусы, находятся в здравом уме и достигли совершеннолетия¹⁶⁴. Если инициатором выступал мужчина, то для усыновления ребенка ему требовалось согласие его жены, если она соответствовала всем требованиям, предъявляемым к усыновителю. Женщина также имела право взять ребенка, даже если была разведена. В свою очередь, дать разрешение на усыновление могли или отец или мать ребенка, а при их отсутствии – опекун, который назначался родителями или судом. Опекун впоследствии сам мог усыновить ребенка при предварительном получении на это разрешения от суда. При усыновлении мальчика у усыновителя не должно было быть своего сына, при усыновлении девочки – своей дочери¹⁶⁵.

Таким образом, «Закон об усыновлении и содержании индусов» предоставлял женщинам возможность наравне с мужчинами выступать субъектом правовых отношений в области семейного права. Женщина-жена в нём рассматривалась как личность, способная к самостоятельному принятию решений и осуществлению соответствующей им деятельности.

В 1956 г. был издан «Закон о несовершеннолетних детях и опеки индусов». В соответствии с этим законом естественными опекунами ребенка являлись: для мальчика или незамужней девочки – отец, а при его отсутствии мать (в такой же последовательности и для приемных детей), для внебрачных

¹⁶³ Погосян Е.В. Нотариат в Индии. // Нотариальный вестник. – 2015. – № 4. – С. 38.

¹⁶⁴ The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956. [Электронный ресурс]: Website of the Tripura Commission for Women. – Режим доступа: <http://www.tcw.nic.in/Acts/Hindu%20adoption%20and%20Maintenance%20Act.pdf> (Дата обращения: 10.03.2019)

¹⁶⁵ Ibit.

детей – мать, а вслед за ней отец, для замужней девочки – её муж¹⁶⁶. Указанные лица являлись опекунами не только ребенка, но и его имущества: «Естественный хранитель индуистского несовершеннолетнего, а также имущества несовершеннолетнего...»¹⁶⁷ При этом опекун не имел права: «(а) без предварительного разрешения сдавать в ипотеку, или передавать путем продажи, дарения, обмена или иным образом, любую часть недвижимого имущества несовершеннолетнего, или (б) сдавать в аренду какую - либо часть такого имущества на срок более пяти лет или на срок, простирающейся более чем за один год после даты, когда несовершеннолетний достигнет совершеннолетия...»¹⁶⁸ Отец или мать могли сами назначить опекуна для своего ребенка, отдельно для его имущества или для их обоих, но выступать в качестве опекуна выбранное ими лицо могло только после их смерти. Если родители не успели назначить опекуна – это делал суд, руководствуясь в первую очередь благополучием ребенка.

Таким образом, «Закон о несовершеннолетних детях и опеки индусов» демонстрирует дальнейшее улучшение положения женщины в индийском обществе. Женщина-мать теперь самостоятельно могла выступать опекуном ребенка или по собственному желанию назначить кого-либо на выполнение опекунских обязательств, что по сравнению с традиционными нормами и порядками Индии, при которых женщина не имела никаких подобных прав, являлось большим новшеством и достижением.

В целом, «Индусский кодекс» являлся элементом процесса модернизации индийского права в соответствии с меняющимися социальными и политическими условиями. Он менял многие коренные установки, основываясь на опыте колониального законодательства.

¹⁶⁶ The Hindu Minority And Guardianship Act, 1956. [Электронный ресурс]: Digital Repository of All Central and State Acts. – Режим доступа: <https://indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1649/3/A1956-32.pdf> (Дата обращения: 08.03.2019)

¹⁶⁷ Ibid.

¹⁶⁸ Ibid.

В 1961 г. было осуществлено реформирование системы приданого, традиционной для индийского общества. Был принят «Закон о запрете приданого» («The Dowry Prohibition Act»). В нем было дано юридическое определение понятия «приданое»: «любое имущество ценного значения, имеющее неразрывную связь с браком, предоставляемое родителями или родственниками невесты жениху или его родителям и/или опекунам при согласии жениться на будущей невесте»¹⁶⁹. За предоставление или получение приданого было установлено наказание: «Если какое-либо лицо после вступления в силу настоящего Закона дает или принимает или подстрекает к даче или изъятию приданого, его наказывают лишением свободы на срок не менее трех лет и штрафом в размере не менее пятнадцати тысяч рупий или суммой стоимости такого приданого, в зависимости от того, что больше»¹⁷⁰. Указание было установлено за требование приданого: «Если какое-либо лицо прямо или косвенно требует от родителей или других родственников или опекуна невесты или жениха, в зависимости от обстоятельств, любого приданого, его наказывают лишением свободы на срок, который не должен быть менее шести месяцев, но может продлиться до двух лет и со штрафом, который может продлиться до десяти тысяч рупий»¹⁷¹. Так же Закон запрещал «предлагать через любую рекламу в любой газете, периодическом издании, журнале или через любые другие средства массовой информации любую долю в собственности или любые деньги или и то, и другое в качестве компенсации за брак сына или дочери, или любых других родственников»¹⁷². Соответствующие положения были внесены в Индийский Уголовный Кодекс в виде Ст. 304В. и 498А.

¹⁶⁹ The Dowry Prohibition Act, 1961. [Электронный ресурс]: Official website of The Ministry of Women and Child Development. – Режим доступа: <http://www.wcd.nic.in/act/dowry-prohibition-act-1961> (Дата обращения: 11.03.2019)

¹⁷⁰ Ibit.

¹⁷¹ Ibit.

¹⁷² Ibit.

В качестве одного из прогрессивных направлений можно выделить получение доступа индийских женщин к медицине. В том числе, в 1971 г. был принят «Закон о медицинском прерывании беременности» («Medical Termination of Pregnancy Act») с целью снижения материнской заболеваемости и смертности. В Законе указывалось, что проводить прерывание беременности разрешено только зарегистрированному врачу, который обладал признанной медицинской квалификацией и имел опыт или подготовку в области гинекологии и акушерства¹⁷³. Кроме того, в этот период появляются женщины-врачи, которые внесли вклад в развитие медицины.

Таким образом, длительное пребывание под контролем колониальных властей наложило свой отпечаток на общественную организацию в Индии в постколониальный период. Колониальные условия способствовали разрушению былой социальной жёсткости. Решение женского вопроса осуществлялась на основе тех мер, попытка принятия которых была осуществлена в колониальный период. В качестве новых элементов, оформившихся в постколониальный период, можно выделить следующие:

- 1) законодательное закрепление общественных ролей женщин и соответствующих им прав и обязанностей;
- 2) женщины стали выступать в качестве субъектов индийского права;
- 3) женщины получали доступ к общественной деятельности;
- 4) женщины получали доступ к медицинским услугам.

3.2. Женщина как носитель и хранитель традиционной культуры Индии

С первых лет существования Индии в статусе независимой республики на законодательном уровне были намечены пути решения многих проблем в отношении общественного положения индийских женщин. Ключевую роль в

¹⁷³ The Medical Termination Of Pregnancy Act, 1971. [Электронный ресурс]: Website of the Tripura Commission for Women. – Режим доступа: <http://tcw.nic.in/acts/mtp-act-1971.pdf> (Дата обращения: 11.03.2019)

этом сыграли западные идеи, привнесенные в Индию колонизаторами. Однако и в постколониальные годы сохранялись традиционные элементы общественного устройства. Это происходило в силу того, что некоторые аспекты не затрагивались или не регламентировались в законах, другая часть традиционных элементов сохранялась, несмотря на введение, казалось бы, прогрессивных законодательных норм.

Были приняты законы, регулировавшие деятельность женщины вне семьи. Официально были закреплены права женщин на участие в общественной и государственной деятельности. Однако по факту действие введенных законов затрагивало не всех представительниц женского пола. Женщины из низших каст участвовали в общественной и экономической деятельности в силу необходимости. Для обеспечения достойной жизни они устраивались на работу, чтобы пополнять семейный бюджет. На этой стадии их деятельность регулировалась принятыми законами, которые обеспечивали им равные с мужчинами права на трудоустройство и оплату труда. В свою очередь, женщины из высших каст не имели необходимости устраиваться на работу, так как не испытывали нехватки финансовых ресурсов. Хотя именно женщины из высших каст имели возможность получить полноценное образование и из их среды вышли первые женщины-врачи, женщины-учителя и т.д., в большинстве случаев после окончания образовательного учреждения женщина возвращалась к семейным делам. Таким образом, основной сферой деятельности женщин традиционно оставалась семья. В большинстве случаев сохранялось традиционное распределение ролей мужчин и женщин.

В качестве одного из традиционных элементов постколониального периода можно выделить традиционные нормы поведения женщин в семье. Основы взаимоотношений между женой и мужем оставались неизменными, так как заключение брака в этот период продолжало носить преимущественно религиозный характер. Несмотря на принятие светского «Специального Закона о Браке» в 1954 г., основная часть браков заключалась

на основе соблюдения религиозных норм, строилась на основе религиозных представлений. Это подтверждают принимаемые в последующие годы отдельные законы для индуистских (1955-1956 гг.), мусульманских (1986 г.) браков, а также действующий с 1936 г. «Закон о браке и разводе парсов». Таким образом, один светский закон не мог кардинально изменить многовековые семейные традиции. В принимаемых законах были регламентированы только наказания за жестокость к женщине со стороны мужа и других членов его семьи. Согласно же индуистским религиозным представлениям жена должна была с почтением и уважением относиться к своему мужу. Вся её жизнь была пронизана традиционной атмосферой: в качестве центров, вокруг которых строилась жизнь женщины в семье, выступали её муж и дети. Таким образом, атмосфера, бытовавшая в индуистских семьях в постколониальный период, была схожа с традиционным периодом. Основной функцией женщины в Индии оставалось рождение детей, в первую очередь сыновей. Процесс социализации, через который женщины проходят в семьях, не готовит их к нетрадиционным ролям.

В этих условиях продолжали сохраняться элементы затворнического образа жизни женщин. Например, жёны самостоятельно не передвигались по улице, а делали это только в сопровождении мужа, его младшего брата или вместе со старшими женщинами семьи. В доме отдельно выделялась женская половина, где уединялись женщины, будучи с семьей в гостях у родственников, либо принимая их у себя¹⁷⁴.

Что касается мусульманского населения, то для женщин-мусульманок было характерно более строгое соблюдение обычая затворничества, особенно в небольших городах, и в тех частях страны, где мусульманское население составляло значительную часть от общего количества. Однако отличие состояло в том, что основной акцент ставился на защиту женщин от контакта

¹⁷⁴ Юрлова Е.С. Женщины Индии. Традиции и современность. – М., 2014. – С. 101.

с незнакомцами вне сферы родства, и в меньшей степени было характерно её скрывание от родственников.

Соблюдение этих традиционных норм оставалось наиболее характерным для сельских общин и старых районов городов, хотя уже в меньшей степени, чем раньше. Среди образованной городской и сельской элиты практика постепенно исчезала.

Традиционным элементом индийского общества также является характер установления контактов и общения с противоположным полом вне семьи. Как для мужчин, так и для женщин свободное общение с противоположным полом было ограничено, а знакомства в западном смысле не существовали, хотя в некоторой степени были возможны для членов образованной городской элиты. При этом незаконные связи встречались, однако если мужчина мог избежать социального позора, в случае если такие связи становились известны, то женщина несла серьезный ущерб своей собственной репутации, могла обесчестить себя и свою семью¹⁷⁵.

Проявлением сохранения традиционных элементов вне семьи также являлось то, что девочки, которые имели возможность ходить в школу, обучались только в женских школах, в которых в качестве преподавателей также выступали женщины¹⁷⁶.

В Индии женщины продолжали носить традиционную одежду. В большей части северной и центральной Индии, особенно в сельской местности, индуистские и мусульманские женщины продолжали следовать правилам ношения одежды, покрывающей большую часть тела с целью спрятать его от чужих глаз. В большей части Индии женщины традиционно покрывали верхние части головы концом сари или шарфа¹⁷⁷. При этом сари были разных цветов и оттенков, украшались разными орнаментами, по

¹⁷⁵ Heitzman J. India: A Country Study. [Электронный ресурс] – Washington, 1995. – Режим доступа: <http://countrystudies.us/india/> (Дата обращения: 10.03.2019)

¹⁷⁶ Юрлова Е.С. Женщины Индии... – С. 102.

¹⁷⁷ Heitzman J. Op. cit.

которым можно было определить достаток семьи, национальность женщины и её религиозную принадлежность, а также ту местность, в которой она проживала и её принадлежность к той или иной касте¹⁷⁸.

В Индии женщины всегда носили большое количество украшений. Эта традиция сохраняется и в постколониальный период. Исключение могли составить только женщины, проживающие в городах, которые в большей степени испытали на себе европейское влияние. Женщины носили украшения из драгоценных металлов, золота и серебра, с драгоценными камнями, жемчугом. Основную часть составляли золотые украшения, которые являлись обязательным элементом приданого невесты и свадебных подарков¹⁷⁹. Изготавливались украшения из стекла, прежде всего, было развито производство стеклянных браслетов. Однако украшения представляли собой не просто элемент, подчеркивающий красоту женщины, но и выступали в качестве оберегов и талисманов¹⁸⁰. Большое значение придавалось качеству изделий, но в большей степени имело значение их количество. Это являлось показателем того, насколько женщина любима мужем. Кроме украшений женщины надевали цветочные гирлянды, наносили на тело ароматы.

Индийские женщины надевали красивую одежду, ухаживали за волосами, красились и носили украшения, чтобы нравиться своему мужу¹⁸¹. Когда муж уезжал куда-то на долгое время, женщины носили более скромные украшения из перламутра и одевали более скромные наряды¹⁸².

К необычным традициям, относящимся к семейной жизни и сохраняющимся в постколониальный период, можно отнести традицию

¹⁷⁸ Гусева Н.Р. Индия: тысячелетия и современность. – М., 1971. – С. 45.

¹⁷⁹ Вечерина О.П. Фантастический взлет гранильной промышленности Индии: 70 лет успеха / Труды Института востоковедения РАН. Вып. 12: Независимая Индия – 70: достижения и проблемы / отв. ред. В.П. Кашин, С.Л. Рабей, Т.Л. Шаумян – М., 2018. – С. 103.

¹⁸⁰ Авилова И.К. Идеал женской красоты в Индии (некоторые аспекты проблемы) // Известия Восточного института. – 2007. – № 14. – С. 276.

¹⁸¹ Гусева Н.Р. Многоликая Индия. – М., 1971. – С. 36.

¹⁸² Ефименко В. Этикет Камы//Азия и Африка сегодня. – 1991. – № 10. – С. 63.

нанесения женщинами перед входом в дом особенных узоров. Эти узоры – ранголи – представляли собой древнейшие магические знаки и более поздние символы. Женщина рисовала их с помощью цветных порошков. Этот процесс являлся настоящим искусством, которому девушки обучались с самого детства. Выйдя замуж, женщины создавали эти узоры каждое утро, до того, как проснется мужчина¹⁸³. Сам процесс нанесения рисунков требовал особых условия: помещение, где это происходило, должно было быть подметенным и чистым, что символизировало не только очищение среды, но и охрану дома от злых духов. Считалось, что они рисуются в честь богини Лакшми, приносящей в дом счастье, любовь, благополучие. Между узорами существовали различия: например, по праздничным дням они наносились цветными порошками, по будничным дням – порошками белого цвета. Эта традиция сохранялась не только в сельской местности, но и в городах, в том числе Дели. В тех частях города, где проживали наиболее состоятельные индийцы, это искусство продолжало поддерживаться почти исключительно служанками¹⁸⁴.

Сохранялись функции женщин при проведении обрядов и праздников, имеющих религиозный характер. Обряды, в которых принимала участие женщина, были преимущественно связаны с семьёй: свадебные обряды, обряды, которые проводились для зачатия и по случаю рождения детей, и т.д. Женщины не принимали участие в тех обрядах, которые проводились в пределах храмов. В дни праздников, несмотря на то, что они имели общественный характер, женщины также нередко оставались в пределах дома. Например, во время весеннего праздника Холли в память Кришны все традиционно раскрашивали друг друга разноцветными красками. Однако девушки и женщины, проживающие в городах, не выходили в этот день на улицу, а раскрашивали красками только членов своей семьи. Это было связано с тем, что в праздничные дни на улицах было очень много народа и в

¹⁸³ Гусева Н.Р. Многоликая ... – С. 11.

¹⁸⁴ Там же. – С. 12.

основном это были мужчины, которые собирались большими скоплениями и пели песни¹⁸⁵.

Традиционные элементы в жизни женщин продолжали сохраняться несмотря и на введение, казалось бы, прогрессивных законодательных норм. Еще в 1971 г. был создан Комитет по положению женщин в Индии. Он стал первым подобным государственным учреждением и состоял из 10 человек. Его председателем стала Фулрени Гуха. В задачи Комитета входило проведение исследований для выявления изменений в положении женской части населения, которых удалось достичь в первые два десятилетия после принятия новых законов, и для определения дальнейших действий в отношении данных вопросов. Исследования проводились по нескольким направлениям: законодательство, определяющее правовое положение женщин, занятость и трудоустройство женщин, возможности получения ими образования, доступ к здравоохранению и т.д. Всего в исследованиях приняли участие 5603 человек, из которых 75% составляли женщины¹⁸⁶.

Итоги работы Комитета были подведены в начале 1975 г. В виде отчета были сформулированы и представлены выводы по всем исследуемым проблемам. Главный вывод гласил, что положение женщин мало изменилось за первые два десятилетия независимости¹⁸⁷. Кроме того, было выявлено, что в этот период получили развитие процессы, которые наоборот способствовали усилению традиционных элементов в обществе. Так члены Комитета в отчёте подчеркнули негативное влияние процесса санскритизации, активно развернувшегося в этот период. Его сущность заключалась в том, что низшие касты вводили практику более строгого соблюдения норм поведения, что ранее в большей степени было характерно для высших каст. Ранние браки, выдача приданого и т.д., хоть и в прошлом встречались в их среде, но не являлись повсеместными. Однако именно эти

¹⁸⁵ Гусева Н.Р. Индия: тысячелетия... – С. 93.

¹⁸⁶ Юрлова Е.С. Женщины Индии... – С. 94.

¹⁸⁷ Там же.

традиции воспринимались как признак более высокого социального статуса, поэтому активно стали реализовываться в низших кастах. Таким образом, этот процесс оказал влияние и на размытие кастовых границ. Его распространение было связано с тем, что положение социальное не всегда соответствовало материальному положению. Семьи из низших каст, которые смогли разбогатеть, стремились таким способом занять новое положение в обществе. Нередко касты меняли своё название, сочиняли новые легенды о своем происхождении¹⁸⁸.

Нельзя не обратить внимание на противоречивость принятых законов. С одной стороны, само их принятие в уже независимой стране являлось показателем социальной трансформации, унаследованной от колониального периода. С другой стороны, для некоторых законов была характерна традиционность и двойственность содержащихся в них норм. Например, несмотря на принятый в 1955 г. «Закон о браке», запрещающий многоженство, в «Законе об усыновлении» 1956 г. оговаривались условия усыновления в случае наличия у усыновителя нескольких жен: «Если человек имеет более одной жены, живущих в момент принятия...»¹⁸⁹ При их согласии на усыновление ребенка предполагалось установление ступенчатого материнства: «самая старшая жена должна «усыновить» младшую деду с ребенком»¹⁹⁰.

Нельзя сказать, что все законы в полной мере реализовывали принцип равенства прав мужчин и женщин. Например, «Закон о несовершеннолетних детях и опеки индусов», принятый в 1956 г., не установил полного равенства между правами мужчин и женщин в данном вопросе: первостепенная роль естественного опекуна отводилась мужчине, за исключением опекуна над

¹⁸⁸ Там же. – С. 103.

¹⁸⁹ The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956. [Электронный ресурс]: Website of the Tripura Commission for Women. – Режим доступа: <http://www.tcw.nic.in/Acts/Hindu%20adoption%20and%20Maintenance%20Act.pdf> (Дата обращения: 10.03.2019)

¹⁹⁰ Ibit.

внебрачными детьми. Порядок смены опекуна не мог быть изменен даже при условии несоблюдения предписанных опекуну обязательств по отношению к ребенку: мать могла стать опекуном только после смерти отца. Это показывает, что до сих пор женщины в индийском обществе занимали положение ниже, чем мужчины.

При этом одной из причин сохранения многих традиционных элементов на бытовом уровне в конце 1950-х гг. можно считать отсутствие эффективных средств связи между правительством и массами. Существовала огромная пропасть между правителями и управляемыми, что являлось серьезным препятствием на пути модернизации индийского общества. Это отмечал в 1959 г. Артур Боннер, который прожил в Индии более пяти лет. Он указал, что в ходе проведенного исследования было обнаружено, что 6 из 67 выбранных случайным образом людей совершенно не знали о том, что британцы больше не правят Индией¹⁹¹. Это подтверждает мысль о том, что многие законы на протяжении долгого периода времени были только на бумаге.

Таким образом, традиционные отношения остаются основой индийского общества и в первые десятилетия постколониального периода. Пласт традиционных элементов очень силен, поэтому новые элементы лишь формируют своеобразный канал, по которому проникают европейские нормы. Сохранению традиционных элементов способствовали религиозные представления населения. Религия продолжала играть большую роль в жизни индийских семей. Духовная сторона не регламентировалась законами, она полностью была подчинена религии. Это являлось препятствием на пути эмансипации женщин. Преимущественно женщина выступала в качестве носителя и хранителя традиционной культуры Индии. В большей степени новшества коснулись представительниц средних и высших слоёв, хотя они не

¹⁹¹ Bonner A. India's Masses: the Public That Can't Be Reached [Электронный ресурс]: The Atlantic Monthly. – 1959. – Режим доступа: <https://www.theatlantic.com/past/docs/issues/59oct/masses.htm> (Дата обращения: 27.04.2019)

были реализованы в полной мере. В результате глубоко укоренившихся социальных установок и практик женщины в целом не были независимыми лицами, принимающими решения в стране. Желания и веления членов семьи мужского пола в большинстве случаев влияли на принимаемые решения.

3.3. Результаты и последствия процесса трансформации к началу XXI в.

Новое законодательство Индийской республики, оформившееся во второй половине XX в., было призвано фактически совершить революцию в правовой сфере, внедрив идею полового равенства¹⁹². В конце XX-начале XXI вв. правительство Индии продолжало принимать новые законодательные акты, направленные на закрепление правового положения женщин в обществе.

Одним из направлений государственной политики конца XX в. являлось предоставление индийским женщинам основных политических прав. Большое значение имел 73-й Закон о внесении изменений в Конституцию. Впервые в истории Индии женщины наделялись политическими правами: могли принимать участие в выборах или избираться на государственные должности, за ними резервировалась одна треть от общего числа мест в каждом Панчаяте – выборном органе в каждой местности: «Не менее одной трети от общего числа мест, зарезервированных в соответствии с пунктом 1, должно быть зарезервировано для женщин, принадлежащих к кастам, указанным в списках, или в случае необходимости к племенам, включенным в списки»¹⁹³. В результате в 1993 г. около 71 000 женщин в качестве кандидатов приняли участие в выборах, из них 24 240

¹⁹² Ильиных В.А. Правовое положение женщины в Индии по законам Ману и современной конституции // Молодой ученый. – 2018. – № 32. – С. 60.

¹⁹³ Конституция Индии [Электронный ресурс] // Конституции зарубежных государств. – М., 2003. – Режим доступа: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/india/india--r.htm (Дата обращения: 25.02.2019)

женщин получили места в выборных органах¹⁹⁴. Данное нововведение можно рассматривать как первый шаг в этом направлении. Уже в 2009 г. Союзный Кабинет Правительства Индии утвердил 50% резервирование мест для женщин в Панчаяты. К первым индийским штатам, которые внедрили эту практику, относились Мадхья-Прадеш, Бихар, Уттракханд и Химачал-Прадеш. С 2011 г. штаты Андхра-Прадеш, Чхаттисгарх, Джаркханд, Керала, Махараштра, Орисса, Раджастхан и Трипура также стали резервировать 50% мест для женщин¹⁹⁵.

Таким образом, во многих индийских штатах было закреплено право женщин на равное с мужчинами представительство в местных органах управления. Женщины из любой касты и религии получили возможность занимать руководящие посты в местных органах власти на уровне деревень, кварталов, районов и городов. Однако по факту участвовать в политической и государственной деятельности могли только женщины, которые получили образование.

Несмотря на то, что индийское правительство, принимая новые законы, активно стремилось разрешить проблемы гендерного неравенства, в повседневной жизни нововведения пришли в противоречие с многовековыми традициями, а люди, которые привыкли жить в соответствии с этими традициями, были не готовы моментально менять уклад жизни. Это стало понятно уже в первые десятилетия независимости Индии. Аналогичные тенденции сохраняются и к началу XXI в. Однако в первые десятилетия XXI в. сильнее стало сказываться влияние новых элементов.

Период развития Индии после обретения ею независимости и до настоящего времени характеризуется трансформацией традиционных устоев, в результате чего изменился и традиционный характер подчинения женщин. Несмотря на ограниченность реализации новых законов, многие женщины

¹⁹⁴ Sharma A.K. Women and political participation – past to present // International Research Journal of Management Sociology & Humanity. – 2014. – Iss. 9. – P. 307.

¹⁹⁵ Ibit.

стали получать образование, устраиваться на работу, в том числе и в государственные учреждения. Женщины стали активно принимать участие в работе женских организаций и активнее защищать свои права. В тоже время именно эти новые элементы способствовали формированию новых отрицательных тенденций. На фоне социально-экономического развития страны стал формироваться новый взгляд на традицию¹⁹⁶.

В настоящее время в условиях модернизации и урбанизации общества, насилие в отношении женщин возросло во многих формах его проявления. Увеличилось количество смертей женщин, участились случаи бытового насилия. В результате включения женщин в трудовую общественную деятельность стали характерными сексуальные домогательства на рабочем месте. Индийское правительство принимает меры по решению этих актуальных вопросов. Так в 2013 г. был принят закон «О сексуальных домогательствах в отношении женщин на рабочем месте», направленный на защиту женщин от подобных преступлений¹⁹⁷. В Законе прописан механизм проведения мер для предотвращения домогательств в отношении женщин на рабочем месте и процесс рассмотрения жалоб. В соответствии с Законом в Уголовный кодекс Индии был добавлен раздел 354, в котором были установлены меры наказания за соответствующие преступления. В 2017 г. была запущена онлайн системы по рассмотрению жалоб о сексуальных домогательствах на рабочем месте. Однако пока эта проблема до настоящего времени не решена и остаётся одной из острейших проблем современного индийского общества.

Одним из проявлений насилия в отношении женского населения Индии является убийство женщин ради чести семьи. Отличие данной формы насилия от всех остальных заключается в том, что его могут совершить не

¹⁹⁶ Юрлова Е.С. Индия. Кастовое насилие над женщинами // Азия и Африка сегодня. – 2011. – № 6. – С. 49.

¹⁹⁷ The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 [Электронный ресурс]: Official website of The Ministry of Women and Child Development. – Режим доступа: <http://wcd.nic.in/act/sexual-harassment-women-workplace-preventionprohibition-and-redressal-act-2013> (Дата обращения: 21.03.2019)

только мужчины, но и женщины, которые являются членами этой большой семьи. Преступление совершается в отношении женщины, которая своим поведением «обесчестила» не только себя, но и всю свою семью. Среди причин совершения убийства ради чести можно выделить следующие: вступление без согласия родителей в брачную связь с мужчиной, который совершил в отношении этой женщины насильственный акт; вступление в брак с человеком из другой касты; иногда убийства ради чести совершаются только на основе подозрений о неподобающем поведении женщины. Исследователи отмечают, что в некоторых случаях женщины сами соглашались умереть таким способом, чтобы сохранить честь и достоинство других молодых женщин семьи, на которых в ином случае также будет поставлено «клеймо бесчестия»¹⁹⁸. Данная форма насилия распространена не на всей территории Индии. Например, в южных штатах, где еще сильна матрилинейная культура, а также в части западных штатов – Махараштре, Гуджарате, Западной Бенгалии – они не встречаются, в то время как в северной части Индии они широко распространены и являются одной из серьезных актуальных проблем¹⁹⁹.

В 1994 г. был принят «Закон о методах внутриутробной диагностики», направленный на предотвращение убийств плодов женского пола. Этот Закон продолжает действовать в настоящее время и запрещает определять пол ребенка до его появления на свет. Однако соотношение полов в Индии показывает, что индийское общество по-прежнему предвзято относится к женщинам. По данным переписи 2011 г. в Индии на тысячу мужчин приходилось 940 женщин²⁰⁰. При этом в некоторых штатах разрыв в показателях соотношения полов был значительно больше. Например, в 2011 г. в Харьяне на тысячу мужчин приходилось всего 861 женщина. Также

¹⁹⁸ Юрлова Е.С. Индия. Кастовое насилие ... – С. 46.

¹⁹⁹ Там же. – С. 47.

²⁰⁰ Kumar A. The status of women in modern India // International Research Journal of Management Sociology & Humanity.– 2015. – Iss. 1. – P. 603.

выделяется тенденция более несбалансированного соотношения полов в городских районах, чем в сельских районах. Отчасти это связано с тем, что сельские мужчины, отправляясь на работу в города, оставляют своих жен дома, поэтому протекание беременности и рождение детей могут происходить в их отсутствие²⁰¹. В целом все эти показатели характерны преимущественно для северной и центральной Индии, в то время как в южной части Индии, где на протяжении многих веков сохранялась матрилинейность, разрыва в показателях соотношения полов практически не существует²⁰².

Таким образом, число убийств плодов женского пола не сокращается. Так, например, в одной из бомбейских клиник из 8000 абортированных плодов 7999 были женского пола²⁰³. Ежегодно же в Индии внутриутробно умирает около 500 тысяч девочек²⁰⁴.

Неравное соотношение мужского и женского населения Индии привело к распространению похищений и торговли женщинами. Так в 2013 г. 15 тысяч индийских женщин были похищены и проданы в качестве невест в районах, где наиболее остро проявилась проблема нехватки женщин²⁰⁵.

Распространение получила тенденция жестокого обращения с детьми в семье. Исследователи обнаружили, что в бедных семьях дочери сталкиваются с дискриминацией при лечении заболеваний и при вакцинации против серьезных детских заболеваний. Во многих сельских семьях девочки и женщины сталкиваются с пищевой дискриминацией в семье, страдают от

²⁰¹ Heitzman J. Op. cit.

²⁰² Ibit.

²⁰³ Kumar A. Op. cit. – P. 604.

²⁰⁴ Сухарева И.А. Гендерное неравенство в ряде стран Азии и в России // Таврический медико-биологический вестник. – 2017. – № 1. – С. 51.

²⁰⁵ Там же. – С. 52.

анемии и недоедания. Эти практики стали причиной неравенства в отношении здоровья и выживания девочек²⁰⁶.

Негативное влияние на положение индийских женщин оказывает система приданого, официально запрещенная в Индии с 1961 г., но продолжающая существовать и в настоящее время. В «Законе о запрете приданого» 1961 г. было дано определение, что является приданым, а что считается подарком. Это положение Закона используется в качестве «лазейки» и позволяет трактовать передаваемые семьей невесты жениху ценные вещи и деньги в качестве подарка, что по факту является традиционным приданым. Если девушка имеет большое приданое, она пользуется уважением в своем новом доме и к ней проявляют хорошее отношение. Если девушка не имеет приданого, то она подвергается жестокому обращению. Нередки случаи, когда женщин убивают, если у них совсем нет приданого или оно очень маленькое²⁰⁷. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), по этой причине в Индии каждый год погибает более 5 тысяч невест и молодых замужних женщин²⁰⁸. В соответствии с официальным докладом «Преступления в Индии», в 2009 г. по обвинению в жестокости в отношении женщин из-за приданого было арестовано более 174 тысяч человек²⁰⁹. По этой же причине многие женщины, в первую очередь в сельских районах, делают аборт, если узнают, что плод женского пола, или отказываются от новорожденных девочек.

Таким образом, насилие в отношении женщин является распространенным явлением. По статистике каждые 3 минуты совершается преступление против женщин, каждые 20 минут происходит изнасилование, каждые 53 минуты возбуждается дело о сексуальных домогательствах,

²⁰⁶ Sharma R. Gender inequality in India: causes and remedies // International Research Journal of Management Sociology & Humanity. – 2015. – Iss. 8. – P. 143.

²⁰⁷ Kumar A. Op. cit. – P. 603.

²⁰⁸ Юрлова Е.С. Индия. Кастовое насилие ... – С. 45.

²⁰⁹ Там же.

каждые 77 минут происходит смерть из-за приданого²¹⁰. Так в 2011 г. было зарегистрировано более 200 тысяч случаев преступлений против женщин, из них 3 тысячи составляли изнасилования. Наибольшее количество преступлений произошло в штате Трипура - 37%²¹¹. Однако из-за того, что в Индии вопросу чести женщины придаётся особое значение, многие преступления остаются незарегистрированными из-за отсутствия медицинских свидетельств, что позволяет преступникам оставаться безнаказанными. Таким образом, преступность является одной из основных причин, препятствующих расширению прав и возможностей женщин в Индии.

Парламент время от времени вносит поправки в существующие законы, чтобы обеспечивать защиту женщин в соответствии с изменяющимися общественными условиями. Например, в Уголовный кодекс Индии 1860 г. был добавлен раздел 304-В, устанавливающий максимальное наказание в виде пожизненного заключения за убийство женщины из-за приданого²¹². В 1978 г. были внесены поправки в «Закон о браке» 1955 г. Был изменен брачный возраст: для мужчин он был повышен до 21 года, а для женщин – до 18 лет. В XXI в. продолжают действовать эти возрастные ограничения. Однако пока не удалось преодолеть острейших социальных проблем, связанных с гендерным вопросом.

Обозначилась тенденция увеличения числа девочек и женщин, получающих среднее и высшее образование. Однако, несмотря на то, что количество образованных женщин в Индии увеличивается, все же их процент ниже по сравнению с другими странами. Кроме того, миллионы женщин всё еще лишены возможности получения образования из-за высокого уровня бедности основной части индийского общества²¹³. Таким образом, в стране

²¹⁰ Сухарева И.А. Указ. соч. – С. 52.

²¹¹ Renu G. Women Empowerment in India // International Research Journal of Management Sociology & Humanity. – 2014. – Iss. 5. – P. 472.

²¹² Sharma R. Op. cit. – P. 143.

²¹³ Kumar A. Op. cit. – P. 603.

еще существует разрыв между уровнем образования мужчин и женщин. Так, согласно переписи 2011 г. уровень грамотности среди мужчин составлял 82,14%, а среди женщин – 65,46%. При этом рост уровня грамотности среди мужчин и женщин в 2001–2011 гг. составил 6,88 и 11,79 % соответственно²¹⁴.

Бедность и отсутствие образования вынуждают большое количество женщин работать на низкооплачиваемой работе, заниматься проституцией. Женщины не только получают неравную оплату за равную или большую работу с мужчинами, но им также предлагают только низкоквалифицированную работу, за которую платят более низкую заработную плату²¹⁵.

Несмотря на принятие в 1956 г. закона о наследовании, который официально предоставил женщинам право участвовать в наследовании имущества, введение его в действие столкнулось с серьезными трудностями. Так проведенные в середине 1990-х гг. исследования показали, что этот Закон отвергался патриархальным обществом в связи с тем, что позволял занять женщине привилегированное положение: согласно нормам, установленным Законом, при наследовании она получала две доли имущества: и как вдова, и как дочь²¹⁶. Согласно же индуистской идеологии, после заключения брака женщина фактически переставала быть членом родной семьи. После окончания свадебной церемонии родители девушки лишались не только прав, но и обязанностей по отношению к своей дочери. В связи с этим дочери не участвовали в наследовании имущества. Соблюдение этих предписаний было связано со стремлением семьи сохранить собственность в своём роду. Передача имущества по женской линии, в первую очередь дочерям, означала его передачу в собственность другой

²¹⁴ Provisional Population Totals [Электронный ресурс]: Office of the Registrar General & Census Commissioner India. – 2011. – Режим доступа: http://censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/india/pov_popu_total_presentation_2011.pdf (Дата обращения: 24.03.2019)

²¹⁵ Sharma R. Op. cit. – P. 143.

²¹⁶ Chowdhry P. A matter of two shares: a daughter's claim to patrilineal property in rural north India // Indian Economic and Social History Review. – 1997. – No. 3. – P. 289.

семьи. Особенно была недопустима передача земли, однако разрешения на это не давал и Закон 1956 г. Таким образом, в конце XX в. сохранялась ситуация, при которой вся собственность семьи впоследствии становилась собственностью сыновей, дочери по-прежнему фактически не выступали в качестве наследников. Однако не только мужская половина семьи, в первую очередь братья девочки, выступала против введения данных норм. Сами женщины не были готовы принимать на себя такие права, так как это привело бы к ухудшению отношений с братьями. В свою очередь, поддержание хороших отношений с братьями для девушки было необходимо: именно они оказывали ей поддержку в течение всей жизни. Особенно важна была их поддержка после того, как женщина выходила замуж. В конце XX в. за братьями сохранялась роль единственных реальных защитников женщины в случае жестокого с ней обращения мужа и членов его семьи. Женщина, не имеющая братьев, вызывала в деревне сочувствие, а женщина, испортившая отношения с братьями, – суровое осуждение²¹⁷. Недаром популярная индийская пословица гласит: «Женщина действительно становится вдовой не тогда, когда умирает муж, а когда она теряет брата; место умершего мужа может занять другой, место брата – никто»²¹⁸.

В 2005 г. были внесены поправки в «Закон о наследовании индусов» 1956 г., установившие равные права на наследование дочерей и сыновей. Эти нормы устанавливались по отношению к индуистам, буддистам, джайнам и сикхам. Однако до сих пор не удалось реализовать этот закон в полной мере.

Несмотря на большое количество отрицательных тенденций, нельзя не отметить обозначившиеся положительные тенденции в положении индийских женщин. Существенно улучшилось положение образованных женщин средних слоёв индийского общества, особенно в крупных городских агломерациях: они работают и свободно передвигаются. Организации стали принимать на работу большее количество женщин. Некоторые женщины

²¹⁷ Ibid.

²¹⁸ Ibid. – P. 293.

стали участвовать в государственной деятельности и обладать политическим влиянием. В современной Индии все больше женщин занимаются предпринимательской деятельностью, особенно на мелких предприятиях. Женщины Индии проявляют интерес к экономической независимости²¹⁹. Но при этом в небольших городах и в сельской местности женщины по-прежнему страдают от социального и экономического угнетения²²⁰. И всё еще сохраняется тенденция не поощрения членами семьи активной деловой деятельности женщин.

Таким образом, к концу XX-началу XXI вв. обозначились тенденции, свидетельствующие как об улучшении положения индийских женщин в обществе и семье, так и о влиянии традиционных устоев, постоянно возвращающих индийское общество к корням традиционной культуры. Несмотря на значительный прогресс в положении женщин за последние десятилетия, он не сопоставим с другими странами мира. Индия в этом вопросе значительно уступает странам, в которых активно идут модернизационные процессы. Вопрос статуса женщины в Индии, особенно в сельской местности, требует решения ещё большого количества проблем, устранение которых позволит действительно улучшить их положение. При этом увеличение количества законов может продолжаться, но реальные изменения произойдут только тогда, когда изменится менталитет мужского населения страны, когда мужская часть общества начнет относиться к женщинам как к равным и воспринимать их в качестве таковых. Однако не только мужчины, но и женщины должны изменить свое мышление, так как благодаря культурной обусловленности они также стали частью той же патриархальной системы. Традиционные социальные ценности служат препятствием для многих женщин в процессе их взаимодействия с внешним миром. Патриархальные традиции являются одним из исторических факторов, определяющих положение индийских женщин.

²¹⁹ Subhashree R. Women's Entrepreneurship // Shanlax: International Journal of Commerce. – 2019. – Iss. 2. – P. 7.

²²⁰ Dhalayat M.M. Op. cit. – P. 42.

Таким образом, эволюция социально-правового статуса индийской женщины прослеживалась в постколониальный период. Свой отпечаток на этот процесс наложили колониальные детерминанты. Длительное пребывание страны под властью колониального правительства способствовало формированию в постколониальный период тенденции вестернизации, которая проявилась в индийском законодательстве второй половины XX в. В основу принимаемых правовых норм были заложены принципы, которые впервые были подняты, но не реализованы в колониальный период. Основным достижением уже первых десятилетий постколониального периода являлся тот факт, что в ряде новых законов женщины стали выступать в качестве субъектов индийского права. Официальное закрепление прав индийских женщин являлось неотъемлемым шагом на пути преодоления семейной изоляции.

В то же время, традиционные элементы, которые формировались и существовали в Индии на протяжении долгих столетий, не были в одночасье заменены нормами, частично усвоенными от европейской культуры. Попытки внедрения в традиционное общество новых светских законов встречали серьезные трудности. Характер общественных и семейных отношений продолжал сохранять свои основные традиционные черты, в основе которых издавна лежали религиозные представления населения. Женщина являлась носителем и хранителем ключевых основ традиционной культуры Индии. Это проявлялось в её поведении, её одежде и образе жизни.

К началу XXI в. стали более очевидны черты трансформации традиционных устоев. Несмотря на ограниченность реализации новых законов, многие женщины стали получать образование, устраиваться на работу, принимать активное участие в работе женских организаций. В то же время стал формироваться новый взгляд на традицию. Результатом этого процесса стало обострение таких социальных проблем как насилие в отношении женщин в разных формах его проявления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках бакалаврской работы было проведено исследование, которое предусматривало использование массива источников на русском и английском языке, что предполагало перевод последних на русский язык в процессе работы.

Подводя итоги, следует отметить, что, Индия – это страна с богатой традиционной культурой, в которой издавна институту семьи придавалось особое значение. На протяжении многих веков семейная жизнь индуистского населения строилась на основе традиций и обычаев, в основе которых лежали религиозные представления населения. Нормы поведения женщин были закреплены в религиозных трактатах, роль толкователей которых отводилась высшей варне брахманов. Этим объясняется сохранявшаяся на протяжении долгого периода времени более строгая регламентация жизни женщин, принадлежащих к этому слою индийского общества.

Вторая половина XIX – первая половина XX вв. является периодом, когда были осуществлены попытки перестроить индийское общество в рамках западной модели общественного развития.

Нами были сформулированы три группы факторов, оказавших влияние на изменение социально-правового статуса индийской женщины в этот период:

- 1) принятие колониальным правительством ряда законов и распоряжений, направленных на соблюдение чувства достоинства индийских женщин, повышение их социального статуса;

- 2) трансформация социальных и экономических отношений, протекающая в индийском обществе под влиянием колонизаторской политики: в первую очередь, формирование и развитие системы образования, в которой обозначилось новое направление – женское образование;

3) формирование реформаторского движения, которое стало силой, подталкивавшей колониальное правительство к действиям в отношении женского вопроса.

В колониальный период путём введения соответствующих законов были предприняты попытки определения «возраста согласия» – возраста вступления в брак и в половые отношения. «Закон Сарда» 1929 г. определил минимальный брачный возраст для девочек – 14 лет, а для мальчиков - 18.

Были осуществлены попытки искоренения жестоких и изживших себя традиционных обрядов и практик: обряда сати – самосожжения вдов, и убийств младенцев женского пола. Была введена уголовная ответственность за жестокое обращение с женщинами. В то же время, британское правительство было осторожно в проведении социальной модернизации общества, так как боялось реакции населения, поэтому не уделяло внимание контролю исполнения законов после их принятия.

Таким образом, период с 1857 по 1947 гг. был эпохой начала просвещения и расширения возможностей женщин. В этот период были заложены основы для борьбы женщин за свои права и возможности после обретения Индией независимости. Однако говорить о значительных улучшениях в положении индийских женщин в этот период крайне сложно, так как необходимые для этого реформы не были в полной мере реализованы.

После обретения Индией независимости сохранялась тенденция вестернизации индийского общества, которая реализовывалась сверху и воплотилась в индийском законодательстве второй половины XX в.

Уже в первые десятилетия постколониального периода женщина стала выступать субъектом правовых отношений. Права индийских женщин официально были закреплены в Конституции и ряде других законов. Это являлось неотъемлемым шагом на пути преодоления семейной изоляции.

В то же время, в середине XX в. активно развернулся процесс санскритизации. Своё название он получил от слова «санскрити» (samskṛti,

букв. «культура»), поэтому определялся как процесс «окультуривания», или «аккультурация». Его сущность заключалась в том, что многие касты вводили практику более строгого соблюдения норм поведения женщин, что ранее в большей степени было характерно для высших каст. Распространение этого процесса было связано с несоответствием положения социального и материального многих индийских семей. Семьи смогли разбогатеть и стремились таким способом занять новое положение в обществе. Таким образом, этот процесс заимствования норм поведения оказал влияние и на размытие кастовых границ.

В целом, в постколониальный период женщина сохраняла роль носителя и хранителя основ традиционной культуры Индии, что проявлялось в поведении, одежде и образе жизни женщин, проживавших преимущественно в сельских районах, а значит характерно было для большей части женского населения страны.

В результате того, что некоторые женщины стали получать образование и трудоустроиваться, принимать активное участие в деятельности женских организаций, стал формироваться новый взгляд и на традиционные ценности.

Результатом этого процесса стало распространение различных форм насилия в отношении женщин: сексуальные домогательства на рабочем месте, убийства «ради чести семьи», убийства плодов и младенцев женского пола и т.д. По данным переписи 2011 г. в Индии на тысячу мужчин в среднем приходилось 940 женщин. При этом выделялась тенденция более несбалансированного соотношения полов в городских районах. Отчасти это было связано с тем, что сельские мужчины, отправляясь на заработки в города, оставляли своих жен дома и рождение детей нередко происходило в их отсутствие.

Таким образом, к концу XX - началу XXI вв. обозначились тенденции, свидетельствовавшие как об улучшении положения индийских женщин в обществе и семье, так и о сохранении влияния традиционных устоев,

постоянно возвращавших индийское общество к истокам традиционной культуры. Нельзя сказать, что равенство было достигнуто во всех сферах деятельности: оно задекларировано было только на законодательном уровне. Несмотря на то, что сейчас Индия воспринимает модернизационные веяния, укрепляя свои позиции в экономической и инновационной областях, в социальной сфере прогресс идет очень медленными темпами.

Данное исследование завершено, поскольку все поставленные задачи были реализованы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

І. ИСТОЧНИКИ

1. Конституция Индии [Электронный ресурс]: Конституции зарубежных государств / Сост. В.В. Маклаков – М.: Волтерс Клувер, 2003. – Режим доступа:
http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/india/india--r.htm
2. Age of Consent Act, 1891. [Электронный ресурс]: Public Library of India. – Режим доступа:
<https://archive.org/details/dli.bengal.10689.15693/page/n5>
3. Provisional Population Totals [Электронный ресурс]: Office of the Registrar General & Census Commissioner India. – 2011. – Режим доступа:
http://censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/india/pov_popu_total_presentation_2011.pdf
4. Sati Regulation XVII / Harlow, B., Carter, M. Archives of Empire, Vol. I: From the East India Company to the Suez Canal / B. Harlow, M. Carter. – Durham, NC: Duke University Press, 2003. – 832 p.
5. Special Marriage Act, 1872. [Электронный ресурс]: The Information System of the Laws of Bangladesh. – Режим доступа:
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections_all.php?id=25
6. The Child Marriage Restraint Act, 1929 [Электронный ресурс]: Official website of The Ministry of Women and Child Development. – Режим доступа: <http://wcd.nic.in/child-marriage-restraint-act-1929-19-1929>
7. The Dowry Prohibition Act, 1961. [Электронный ресурс]: Official website of The Ministry of Women and Child Development. – Режим доступа: <http://www.wcd.nic.in/act/dowry-prohibition-act-1961>

8. The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956. [Электронный ресурс]: Website of the Tripura Commission for Women. – Режим доступа: <http://www.tcw.nic.in/Acts/Hindu%20adoption%20and%20Maintenance%20Act.pdf>
9. The Hindu Widows' Remarriage Act, 1856. [Электронный ресурс]: The Information System of the Laws of Bangladesh. – Режим доступа: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?id=9
10. The Hindu Marriage Act, 1955. [Электронный ресурс]: Official website of The High Court of Punjab and Haryana. – Режим доступа: http://www.highcourtchd.gov.in/hclsc/subpages/pdf_files/4.pdf
11. The Hindu Minority And Guardianship Act, 1956. [Электронный ресурс]: Digital Repository of All Central and State Acts. – Режим доступа: <https://indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1649/3/A1956-32.pdf>
12. The Hindu Succession Act, 1956. [Электронный ресурс]: Digital Repository of All Central and State Acts. – Режим доступа: <https://indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1713/1/195630.pdf>
13. The Medical Termination Of Pregnancy Act, 1971. [Электронный ресурс]: Website of the Tripura Commission for Women. – Режим доступа: <http://tcw.nic.in/acts/mtp-act-1971.pdf>
14. The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 [Электронный ресурс]: Official website of The Ministry of Women and Child Development. – Режим доступа: <http://wcd.nic.in/act/sexual-harassment-women-workplace-preventionprohibition-and-redressal-act-2013>
15. The Special Marriage Act, 1954. [Электронный ресурс]: Digital Repository of All Central and State Acts. – Режим доступа: <https://indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1387/1/195443.pdf>
16. The Indian Penal Code, 1860. [Электронный ресурс]: Digital Repository of All Central and State Acts. – Режим доступа:

https://indiacode.nic.in/handle/123456789/2263?view_type=browse&sam_handle=123456789/1362#collapse45740

17. Naik, J.P. Selection from educational records of the government of India. Vol. 1: (1859-71) / J.P. Naik.– Delhi: National Archives of India, 1960. – 384 p.
18. Richey, J.A. Selections From The Educational Records. Part II. 1840-1859 / J.A. Richey. – Calcutta: Superintendent Government Printing India, 1922. – 504 p.
19. Ганди, И. Статьи, речи, интервью / И. Ганди. – М.: Наука, 1975. – 432 с.
20. Неру, Д. Воспоминания. Исследования / Д. Неру. – М.: Наука, 1989. – 204 с.
21. Naoroji, D. Essays, Speeches, Addresses and Writings [Электронный ресурс] / D. Naoroji. – Bombay: Saxton Printing Works, 1887. – Режим доступа: <https://sourcebooks.fordham.edu/mod/1871britishrule.asp>
22. Ганди, М.К. Моя жизнь / Пер. с англ. Р.А. Ульяновского / М.К. Ганди. – М.: Восточная литература, 1959. – 447 с.
23. Дополнительный отчет есаула Ливкина о командировке в Индию [Электронный ресурс]: Русские путешественники в Индии XIX - начало XX вв. Документы и материалы. – М.: Наука, 1990. – Режим доступа: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Indien/XIX/1880-1900/Livkin_D_I/text2.htm
24. Данибегашвили, Р.И. Путешествие в Индию грузинского дворянина / Пер. с груз. авт. / Р.И. Данибегашвили. – М.: С. Селивановского, 1815. – 56 с.
25. Лебедев, Г.С. Беспристрастное созерцание систем Восточной Индии брагменов, священных обрядов их и народных обычаев / Вступ. ст. В.В. Черновской. – Ярославль: Академия развития, 2009. – 178 с.
26. Письма Томаса Бабингтона Маколея. Т. 3. (январь 1834 г. - август 1841 г.) [Электронный ресурс]. – Кембридж: издательство

- Кембриджского университета, 1976. – Режим доступа: http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00generallinks/macaulay/txt_letters_later.html
27. Поло, М. Книга чудес света / Пер. с итал. И.П. Минаева / М.Поло. – М.: Эксмо, 2012. – 511 с.
28. Салтыков, А.Д. Письма из Индии. 1841-1842 гг. [Электронный ресурс] / А.Д. Салтыков. – М.: Наука, 1985. – Режим доступа: <http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Indien/XIX/1840-1860/Saltykov/frametext12.htm>

II. ИССЛЕДОВАНИЯ

29. Авилова, И.К. Идеал женской красоты в Индии (некоторые аспекты проблемы) / И.К. Авилова // Известия Восточного института. – 2007. – № 14. – С. 270-283.
30. Альбедиль, М.Ф. Женская энергия – основа семейных отношений в индуизме / М.Ф. Альбедиль // Индийская жена: исследования, эссе. – М.: Восточная литература, 1996. – С. 68-77.
31. Альбедиль, М.Ф. Индия: беспредельная мудрость / М.Ф. Альбедиль. – М.: Алетейя, 2005. – 416 с.
32. Антонова, К.А. История Индии / К.А. Антонова. – М.: Мысль, 1973. – 558 с.
33. Блаватская, Е.П. Из пещер и дебрей Индостана / Е.П. Блаватская. – М.: Эксмо-Пресс, 2001. – 832 с.
34. Бхакти, В.С. Взгляд на традиционную Индию / В.С. Бхакти. – Н. Новгород: НГПУ, 2002. – 240 с.
35. Ванина, Е.Ю. Рабыни и царицы: знаменитые женщины индийского средневековья / Е.Ю. Ванина // Индийская жена: исследования, эссе. – М.: Восточная литература, 1996. – С. 113-126.

36. Ванина, Е.Ю. Средневековое мышление: индийский вариант / Е.Ю. Ванина. – М.: Восточная литература, 2007. – 375 с.
37. Васильев, Л.С. История Востока: Учеб. пособие / Л.С. Васильев. – М.: Высшая школа, 1998. – Т. 2. – 495 с.
38. Васильев, Л.С. История религий Востока: Учеб. пособие / Л.С. Васильев. – М.: Университет, 2004. – 704 с.
39. Вечерина, О.П. Фантастический взлет гранильной промышленности Индии: 70 лет успеха / О.П. Вечерина / Труды Института востоковедения РАН. Вып. 12: Независимая Индия – 70: достижения и проблемы / отв. ред. В.П. Кашин, С.Л. Рабей, Т.Л. Шаумян – М.: ИВ РАН, 2018. – С. 89-108.
40. Володина, Н.В. Семейно-брачные отношения в современном мусульманском, иудейском и индуистском праве / Н.В. Володина, С.Е. Вавильченкова // Семейное право. – 2012. – № 12. – С.133-139.
41. Всемирная история / Гл. ред. А.О. Чубарьян. – М.: Наука, 2014. – Т. 5. – 963 с.
42. Гусева, Н.Р. Индия в зеркале веков / Н.Р. Гусева. – М.: Вече, 2002. – 448 с.
43. Гусева, Н.Р. Индия: тысячелетия и современность / Н.Р. Гусева. – М.: Наука, 1971. – 140 с.
44. Гусева, Н.Р. Многоликая Индия / Н.Р. Гусева. – М.: Молодая гвардия, 1971. – 256 с.
45. Ефименко, В. Этикет Камы / В. Ефименко // Азия и Африка сегодня. – 1991. – № 10. – С. 60-65.
46. Ивик, О. История человеческих жертвоприношений / О. Ивик. – М.: Ломоносовъ, 2010. – 256 с.
47. Ильиных, В.А. Правовое положение женщины в Индии по законам Ману и современной конституции / В.А. Ильиных, Г.А. Багирян // Молодой ученый. – 2018. – №32. – С. 58-60.

48. История Востока / Отв. ред. Л.Б. Алаев [и др.] – М.: Восточная литература, 2004. – Т. 4. – 608 с.
49. Каплан, А.Б. Путешествие в историю. Французы в Индии / А.Б. Каплан. – М.: Наука, 1979. – 88 с.
50. Кей, Д. История Индии / пер. с англ. И. Летберга / Д. Кей. – М.: АСТ: Астрель, 2011. – 761 с.
51. Кнотт, К. Индуизм / Пер. с англ. Н.В. Кузнецовой / К. Кнотт. – М.: Весь Мир, 2001. – 192 с.
52. Костюкова, Е.Н. Верная или отверженная? / Е.Н. Костюкова // Вокруг света. – 1995. – Вып. 5. – С. 20-26.
53. Культурология / Под ред. Г.В. Драча. – М.: Альфа-М, 2003. – 432 с.
54. Мезенцева, О.В. Мир ведийских истин. Жизнь и учение Свами Дайянанды / О.В. Мезенцева. – М.: ИФРАН, 1994. – 238 с.
55. Муле, Д. Жена дипломата / Д. Муле // Индийская жена: исследования, эссе. – М.: Восточная литература, 1996. – С. 237-245.
56. Оранская, Т.И. Невестки и девери / Т.И. Оранская // Индийская жена: исследования, эссе. – М.: Восточная литература, 1996. – С. 142-159.
57. Погосян, Е.В. Нотариат в Индии / Е.В. Погосян // Нотариальный вестник. – 2015. – № 4. – С. 35-38.
58. Салганик, М. Семейный портрет на фоне истории / М. Салганик // Дружба народов. – 1998. – № 1. – С. 199-218.
59. Салимова, Ф.С. Женщины независимой Индии: 1947-1970 гг. / Ф.С. Салимова. – М.: Наука, 1974. – 176 с.
60. Синха, Н.К. История Индии / Пер. с англ. Степанова Л.В. [и др.] / Н.К. Синха, А.Ч. Банерджи. – М.: Издательство иностранной литературы, 1954. – 442 с.
61. Скороходова, Т.Г. Раммохан Рай, родоначальник Бенгальского Возрождения (опыт аналитической биографии) / Т.Г. Скороходова. – СПб.: Алетейя, 2008. – 369 с.

62. Снесарев, А.Е. Этнографическая Индия / А.Е. Снесарев. – М.: Наука, 1981. – 279 с.
63. Сухарева, И.А. Гендерное неравенство в ряде стран Азии и в России / И.А. Сухарева, О.С. Третьякова // Таврический медико-биологический вестник. – 2017. – № 1. – С. 50-55.
64. Хайдер, М. Женщины востока: тенденции и перспективы / М. Хайдер // Женщина в российском обществе. – 2001. – №1-2. – С. 39-45.
65. Чиркин, В.Е. Конституционное право зарубежных стран / В.Е. Чиркин. – М.: Юристъ, 1997. – 622 с.
66. Шинкаренко, К.И. Законодательное запрещение детских браков в Индии: история вопроса / К.И. Шинкаренко // Вестник московского университета. – 2008. – № 4. – С. 89-104.
67. Шинкаренко, К.И. Борьба индийских реформаторов за повышение социального и правового статуса женщин в колониальной Индии / К.И. Шинкаренко // Вестник московского университета. – 2009. – № 5. – С. 77-88.
68. Юрлова, Е.С. Социальное положение женщин и женское движение в Индии / Е.С. Юрлова. – М.: Наука, 1982. – 184 с.
69. Юрлова, Е.С. Пигмалион и Галатя: вариант эпохи социальных реформ / Е.С. Юрлова // Индийская жена: исследования, эссе. – М.: Восточная литература, 1996. – С. 189-201.
70. Юрлова, Е.С. Женщины Индии / Е.С. Юрлова. – М.: Институт востоковедения РАН, 2014. – 520 с.
71. Юрлова, Е.С. Индия: гендерные проблемы на рубеже XXI века / Е.С. Юрлова // Социологические исследования. – 1998. – № 12. – С. 83-88.
72. Юрлова, Е.С. Индия. Кастовое насилие над женщинами / Е.С. Юрлова // Азия и Африка сегодня. – 2011. – № 6. – С. 45-53.
73. Юрлов, Ф.Н. История Индии. XX век / Ф.Н. Юрлов, Е.С. Юрлова. – М.: Институт востоковедения РАН, 2010. – 920 с.

74. Biswal, P.B. Women Empowerment through Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act in India / P.B. Biswal // Journal Of Humanities And Social Science. – 2017. – Iss. 11. – PP. 18-24.
75. Bonner, A. India's Masses: the Public That Can't Be Reached / A. Bonner. [Электронный ресурс]: The Atlantic Monthly. – 1959. – Режим доступа: <https://www.theatlantic.com/past/docs/issues/59oct/masses.htm>
76. Brun, M. Institutions Collide: A Study of «Caste-Based» Collective Criminality and Female Infanticide in India, 1789-1871: A Critique of Nicholas Dirks's Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India / M. Brun. [Электронный ресурс]: Development Studies Institute (DESTIN). Working Paper Series. – 2010. – No. 4. – Режим доступа: <http://www.lse.ac.uk/internationaldevelopment/pdf/wp/wp104.pdf>
77. Chitnis, V. The Legacy of Colonialism: Law and Women's Rights in India / V. Chitnis, D. Wright // Washington and Lee Law Review. – 2007. – Vol. 64. – PP. 1315-1348.
78. Chowdhry, P. A matter of two shares: a daughter's claim to patrilineal property in rural north India / P. Chowdhry // Indian Economic and Social History Review. – 1997. – No. 3. – PP. 289-320.
79. Dhalayat, M.M. Pace Makers of Development Women in Indian History: Past-present – a Critical Review / M.M. Dhalayat, S. Das // Humaniora. – 2013. – N. 1. – PP. 38-49.
80. Dube, L. Caste and women / L. Dube // Caste: Its Twentieth Century Avtar / Ed. By M.N. Srinivas. – New Delhi: Penguin Books India, 1997. – 306 p.
81. Elphinstone, M. Indian Customs and Manners / M. Elphinstone [Электронный ресурс]: Internet Indian History Sourcebook / Ed. P. Halsall.– Режим доступа: <https://sourcebooks.fordham.edu/india/1840elphinstone.asp>
82. Goyal, A. Inheritance Law Reform and Women's Access to Capital Evidence from India's Hindu Succession Act / A. Goyal [and etc]. [Электронный ресурс]: Policy Research Working Paper. – 2010. – Режим

доступа:

https://www.researchgate.net/publication/46443970_Inheritance_Law_Reform_and_Women's_Access_to_Capital_Evidence_from_India's_Hindu_Succession_Act

83. Heimsath, C. The Origin and Enactment of the Indian Age of Consent Bill, 1891 / C. Heimsath // Journal of Asian Studies. – 1962. – No. 4. – PP. 491-504.
84. Heitzman, J. India: A Country Study / J. Heitzman, R. Worden. [Электронный ресурс] – Washington: GPO for the Library of Congress, 1995. – Режим доступа: <http://countrystudies.us/india/>
85. Kalaivani, R. Child Marriage Restraint Act (1929) – A Historical Review / R. Kalaivani // International Journal of Humanities and Social Science Invention. – 2015. – Iss. 1.– PP. 14-18.
86. Kapadia, S. A tribute to Mahatma Gandhi: His views on women and social changes / S. Kapadia [Электронный ресурс]: Journal of South Asia Women Studies. – 1995. – № 1. – Режим доступа: http://asiatica.org/jsaws/vol1_no1/tribute-mahatma-gandhi-his-views-women-and-social-change/
87. Kumar, A. The status of women in modern India / A. Kumar // International Research Journal of Management Sociology & Humanity. – 2015. – Iss. 1.– PP. 603-606.
88. Nurullah, S. History of Education in India (During the British Period) / S. Nurullah, J.P. Naik. – Calcutta: Macmillan & CO. LTD., 1951. – 643 p.
89. Mayo, K. Mother India / K. Mayo. [Электронный ресурс]. – New York, 1927. – Режим доступа: <http://gutenberg.net.au/ebooks03/0300811h.html>
90. Parashar, A. Women and family law reform in India: uniform civil code and gender equality / A. Parashar. [Электронный ресурс]. – New Delhi, 1992. – Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/306257716_Women_and_family_law_reform_in_India_uniform_civil_code_and_gender_equality

91. Patel, D. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar: The Architect of Indian Constitution / D. Patel // International Journal of Multidisciplinary. – 2018. – Iss. 7. – PP. 435-437.
92. Renu, G. Women Empowerment in India / G. Renu, K. Pankaj // International Research Journal of Management Sociology & Humanity. – 2014. – Iss. 5. – PP. 468-484.
93. Sarwar, F.H. Christian Missionaries and Female Education in Bengal during East India Company's Rule: a Discourse between Christianised Colonial Domination versus Women Emancipation / F.H. Sarwar // Journal Of Humanities And Social Science. – 2012. – Iss. 1. – PP. 37-47.
94. Sharma, A.K. Women and political participation – past to present / A.K. Sharma // International Research Journal of Management Sociology & Humanity. – 2014. – Iss. 9. – PP. 298-311.
95. Sharma, R. Gender inequality in India: causes and remedies / R. Sharma // International Research Journal of Management Sociology & Humanity. – 2015. – Iss. 8.– PP. 141-145.
96. Sichlerova, N. Women in British India / N. Sichlerova. – Prague: Publishing house Charles University, 2017. – 54 p.
97. Subhashree, R. Women's Entrepreneurship / R. Subhashree // Shanlax: International Journal of Commerce. – 2019. – Iss. 2. – PP. 7-10.
98. Tamilselvi, S. A study on role of education in women empowerment / S. Tamilselvi // International Journal of Current Research and Modern Education. – 2018. – Iss. 2. – PP. 37-39.
99. Varun, M. Problems Of Widow Remarriage In India: A Study / M.Varun // Journal of Business Management & Social Sciences Research. – 2013. – Iss. 2. – PP. 23-31.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Динамика появления школ для девочек с 1822 по 1827 гг. в Бенгалии
(Sarwar F.H. Christian Missionaries and Female Education in Bengal during
East India Company's Rule: a Discourse between Christianised Colonial
Domination versus Women Emancipation // Journal Of Humanities And Social
Science. – 2012. – Iss. 1. – P. 40.)

Год	Количество школ для девочек
1822	8
1823	15
1824	24
1825	30
1826	30
1827	30

Приложение 2

Прогресс в развитии женского школьного образования
к концу 1860-х гг.

(Naik J.P. Selection from educational records of the government of India.
Vol. 1: (1859-71). – Delhi, 1960. – P. 89.)

	Государственные школы		Частные школы		Всего	
	Кол-во школ	Средняя посещаемость	Кол-во школ	Средняя посещаемость	Кол-во школ	Средняя посещаемость
Бенгалия	-	-	8	199	8	199
Северо-западные провинции	17	149	19	615	36	764
Пенджаб	52	1 168	4	484	56	1 652
Мадрас	-	-	124	6 983	124	6 983
Бомбей	28	162	20	978	48	1 140
Всего	97	1 479	175	9 259	278	10 738

Приложение 3

Махатма Ганди. Фото 1931 г.

(Авантюрный роман: госпожа чужбина [Электронный ресурс]:

Вокруг Света. – 2018. – № 1. – Режим доступа:

<http://www.vokrugsveta.ru/article/284227/>)

Приложение 4

Фото. Свадьба Индиры и Фероза Ганди.

Аллахабад. 8 октября 1942 г.

(Индира — дочь Инду [Электронный ресурс]:

Вокруг Света. – 2007. – № 8. – Режим доступа:

<http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/4644/>)

