

Религиозная практика сати в современной Индии: опыт Раджастанхана.

Научный руководитель – Киселев Михаил Сергеевич

Тонконоженко Ксения Витальевна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Философский факультет, Кафедра философии религии и религиоведения, Москва, Россия

E-mail: kseniaksenia26@gmail.com

Сати - историческая индуистская практика, подразумевающая отказ от жизни вдовы после смерти мужа. Сати считается добровольной жертвой, и используется в индуистской традиции как часть самоидентификации, что характеризует женщину как пативрату - добродетельную жену. Еще с начала пуранической эпохи (ок. 400 г. до н.э) ученые брахманы спорили о доктринальной приемлемости сати. Подобные дискуссии продолжается и сегодня, как на общественном, так и на академическом уровне.

Интерес к практике сати возник со временем европейского проникновения в Индию в XVIII в.. Западные колонизаторы и христианские миссионеры, описывали сати как жестокий и бесчеловечный ритуал, который должен быть запрещен.

Одним из первых крупных критиков практики сати был английский историк и философ Джон Стюарт Милль. Он утверждал, что это проявление женского рабства и отсутствия прав на жизнь и свободу. Он подчеркивал, что колониальные власти Индии должны предпринять активные действия для запрета данной практики.

Также Джеймс Милл, описывая сати в своих работах в XIX в., пытался объяснить ее с точки зрения различий между Индией и Европой. Он видел в ней доказательство "безумной религиозной страсти" и неразвитости индуистской цивилизации. Милл считал, что исповедуемое им христианство, должно заложить основы для противодействия сати, а британским властям в Индии следует активно содействовать искоренению этой практики.

В XIX в. британская колониальная администрация в Индии ввела законодательные меры для запрета практики сати. В 1829 году генерал-губернатор Лорд Уильям Бентинк выпустил декрет, в котором запретил эту практику на всей территории Индии. Этот закон был введен после того, как английский газетчик Джеймс Пегг написал статью о жертвах сати, которые были сожжены живыми в Бенгале.

Колониальная пропаганда привела к тому, что сати стала восприниматься в мире как жестокая и варварская практика.

Однако Л. Хари, занимающаяся исследованиями практики сати с точки зрения раджпутской культуры и религии, критикует западных историков и философов за их непонимание индийской культуры и ценностей. Она утверждает, что западные историки искажают практику сати, пытаясь вписать ее в свой собственный культурный контекст.

Кроме Л. Хари, Г. Ч Спивак также критически относится к попыткам колонизаторов бороться с практикой сати. Она указывает на то, что эти попытки были направлены не на защиту прав женщин, а на укрепление колониальной власти и контроля над традиционными общинами. Она отмечает, что колонизаторы не учитывали местный контекст и культуру, а вместо этого настаивали на своих западных ценностях и нормах. Таким образом, их действия не только не решали проблему сати, но более того могли усугублять ситуацию и причиной разрыва традиционных общественных связей. Г. Ч Спивак утверждает, что борьба с практикой сати должна быть основана на уважении к местным традициям и на защите прав женщин, участие которых необходимо в данном вопросе, поскольку сати является исключительно женской практикой, а, значит, напрямую касается только их.

Итак, колониальная пропаганда оказала существенное влияние на восприятие практики сати в Индии. Британские власти использовали сформированное представление об этой практике для иллюстрации культурной отсталости местного населения, чтобы легитимизировать свою власть через декларацию миссии "цивилизировать" и "освободить" индийский народ. Подробное представляет собой яркий пример того, как европейские колонизаторы активно вмешивались в культурную и религиозную жизнь других народов.

Однако, существуют доказательства того, что практика сати была распространена только среди ограниченного числа каст и религиозных групп, и что большинство индийцев только слышали о ее существовании. Одним из регионов, где сати, действительно, относительно часто практиковали, был штат Раджастан.

Так Л.Харлан пишет, что традиция сати широко распространена в Раджастане, несмотря на запрет этой практики государством. Она часто совершается в традиционных общинах, где женщины не имеют доступа к образованию и ограничены в своих социальных правах. Л.Харлан также отмечает, что многие женщины, которые совершают сати, делают это добровольно, чувствуя, что это последнее средство выражения своей любви и преданности мужу.

Государственная власть Индии запретила практику сати в 1987 году и вводит наказание для тех, кто насильственно вынуждает женщин совершать сати. Однако, по словам Л.Харлан, законодательные меры не полностью устраняют эту практику, так как некоторые семьи продолжают скрывать случаи сати, боясь преследования. Некоторые общины также продолжают открыто поддерживать традицию сати, выражая уважение и почитание к женщинам, которые решаются на данную практику.

Л. Харлан предлагает рассматривать сати как проявление гендерного неравенства, где женщины вынуждены подчиняться мужской власти и покоряться стереотипам о роли женщины в индийском обществе. С точки зрения феминизма, традиция сати является не только жестокой практикой, но и символом дискриминации и угнетения женщин.

Существование традиция сати подчеркивает необходимость продвижения идей женских прав и равенства полов, чего, как мы видим на примере Раджастана, пока не удается достигнуть. Это подчеркивает необходимость более эффективных мер, направленных на изменение социокультурных норм.

Таким образом мы видим, что на протяжении долгого времени насильственные попытки колонизаторов изменить обычаи, посредством разрушения культурных паттернов, частью которых является практика сати, не привели к своей цели. Если мы считаем благом искоренение практики, не отвечающей нормой гуманизма, то необходимо отказаться от политического и эпистемологического насилия, в пользу переосмысления отношения к практике сати.

Источники и литература

- 1) Spivak, G.C. (1988). Can the Subaltern Speak? In: Nelson C., Grossberg L. (eds) *Marxism and the Interpretation of Culture*. Macmillan Education UK.
- 2) Mill, John Stuart. "Utilitarianism." Longmans, Green, Reader, and Dyer, 1863, pp. 82-84.
- 3) Mill, James. "The History of British India." Baldwin, Cradock, and Joy, 1817, pp. 208-210.
- 4) Hari, L. (1999). *The Death of a Myth: Women's Suicide in India*.
- 5) Harlan, L. (1992). "Religion and Rajput Women: The Ethic of Protection in Contemporary Narratives." In: H. Coward & D. Goa (Eds.), *Hindu-Christian Dialogue: Perspectives and Encounters*. Motilal Banarsidass Publishers, pp. 113-133.