

Секция «Юриспруденция»

Проблемы реализации права на равенство в Республике Индии

Булатникова Татьяна Владимировна

Студент

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Москва, Россия
E-mail: tanya883@mail.ru*

Цель данной работы - проанализировать процесс становления социального неравенства в Индии, чтобы определить причины его устойчивости, рассмотреть законодательство, политику независимой Индии, направленные на ликвидацию данной проблемы.

Одной из специфических черт индийской цивилизации является особый вид социального неравенства, варно-кастового, во многом сохранившего свои черты в современном индийском обществе. Его происхождение связано с арийским вторжением. Варна – это особая сословная общность в Индии, объединенная на основе совокупности религиозных и военно-ритуальных, а позднее социально-профессиональных признаков [1]). Всего выделялось четыре варны. Монополизация брахманами сакральной сферы способствовала закреплению их высокого статуса. Этому способствовала брахманская литература, в том числе и дхармшастры (наставления в дхарме). Дхарма - это не только правовые предписания, но также моральные и религиозно-ритуальные нормы. Это прежде всего религиозно-нравственный долг. Каждой варне полагалась своя дхарма. Таким образом, процесс социального расслоения регламентируется и узаконивается в шастрах [2]).

В результате дальнейшего развития общества формируется кастовая система. Каста – это общность по рождению, наследственная, эндогамная, специализированная по кругу занятий, занимающая строго определенное положение в социальной иерархии, постоянно взаимодействующая с другими кастами. Кастовому дроблению подверглись варны кшатриев, вайшьев и шудр. Брахманы сохранили единство, стали надкастовой общностью, верхней границей кастовой системы. В дхармшастрах происхождение каст объяснялось запрещенными межварновыми браками, таким образом, брахманы закрепляют ритуально и юридически постепенно формирующийся новый строй [3]).

Кастовая система неразрывно связана с деревенской общиной, которая является экономической ячейкой общества. Следовательно, положение каст различно на местном уровне. Трудно расположить касты в строго иерархическом порядке. Можно точно выделить только верхнюю и нижнюю границу: верхняя – брахманы, нижняя – «неприкасаемые». Относительное единство кастовой системы обеспечивается принципом «джаджмани» - взаимобслуживания каст в сельской общине. Самой эксплуатируемой частью населения являются «неприкасаемые» (общности вне касто-варновой системы). Для большего закабаления «неприкасаемых» создавались специальные ограничения, которые делали их абсолютно зависимыми от сельской общины. Существовали специальные кастовые суды. Особому контролю подвергались вопросы брака. Он заключался только внутри касты, которая делилась на эндогамные подкасты. Сложность поиска подходящего мужа способствовала принижению статусу женщины. Задача женщины – это родить сыновей, чтобы они продолжили культ поклонения предкам.

Принадлежность к касте определяла социальное положение индуса, вся жизнь которого сводилась к исполнению дхармы. Кастовая система фактически существовала независимо от государственной власти за счет самоуправления, самообеспечения и господства религиозных верований. Все это и обеспечило уникальную жизнестойкость кастовой организации.

В период колониальной Индии развитие капитализма носило однобокий и местный характер. В результате это привело к закреплению архаических институтов (каст, большой неразделенной семьи), а также к поляризации населения: одни стали приобщаться к западным ценностям, другие остались приверженцами традиционной культуры. В целях укрепления своих позиций англичане проводили политику «религиозного нейтралитета». Согласно ей каста признавалась юридическим лицом, могущим возбуждать иски и отвечать по ним, приобретать, иметь собственность и управлять ею [4]).

Одним из ярких проявлений политики «религиозного нейтралитета», осуществляемой колониальными судами, является официальное закрепление приниженного положения «неприкасаемых» в соответствии с ортодоксальной доктриной индуизма. Все это было направлено на разобщение индусов.

Английская власть принимает некоторые законы, касающиеся прав женщин. Это Закон о запрете практики сати 1828 года, Закон о повторном браке вдов 1856 года (направленный скорее на повышение рождаемости) и "Закон Сарда" 1929 года против заключения детских браков.

Колониальное законодательство было неэффективным по ряду причин. Первое, это несоответствие уровня развития общества и уровня правовых идей. Необразованное, запуганное население не могло понять этих правовых принципов, более того большинство о них просто не знало. В то время как ортодоксальная верхушка выступало против таких преобразований. Второе, не были обеспечены гарантии исполнения законов (например, отсутствие института регистрации браков, чтобы контролировать их). И третье, колониальная власть не стремилась к эффективному внедрению новых норм, путем повышения всеобщей грамотности, повсеместного развития экономики и создания необходимых институтов.

После получения независимости одной из самых острых проблем Индии было предоставление равных прав «неприкасаемым» и женщинам. Главным препятствием в достижении вышеназванных целей является сопротивление ортодоксальных индусов, которые, как правило, были верхушкой общества.

Один из принципов Конституции 1950 года- принцип позитивной дискриминации, направленный на защиту "слабых слоев населения"(женщин и неприкасаемых). Конституция закрепляет право на равенство, ст. 17 запрещает дискриминацию неприкасаемых. При этом важно отметить, что сама кастовая система не отменялась. Факт закрепления этих прав означал начало последовательного вмешательства государства в традиционную сферу жизни общества, что необходимо для защиты всех слоев населения Индии. Начала проводиться политика резервирования мест в учебных заведениях и органах власти за женщинами и "неприкасаемыми". Создаются специальные органы по правам человека.

Положение статьи 17 было в дальнейшем подкреплено специальным актом – Законом о преступлениях на почве «неприкасаемости» 1955 года. Он запрещал осуществлять религиозную и социальную дискриминацию и другие ограничения на почве «неприкаса-

емости». Однако кастовая дискриминация продолжалась и после его принятия, потому что "неприкасаемые экономически зависимые от высших каст, часто просто боялись давать показания и жаловаться в суд.

Кардинальным шагом в развитии экономики государства была аграрная реформа. Суть ее заключалась в передаче земли тем, кто ее обрабатывает (большинство земледельцев были именно далитами, т. е. неприкасаемыми). Но далиты получали крошечные участки земли, как правило, малопригодные или совсем непригодные для земледелия. Многие были вынуждены продать свои участки или сдать их в аренду. Принятие еще дополнительных законов в защиту от дискриминации также не могли эффективно применяться, а из-за низкой грамотности населения многие далиты даже не знали о наличии у них каких-то прав и свобод.

В 1989 году принимается Закон о предотвращении жестокости по отношению к «зарегистрированным кастам и племенам». Предусматривалось создание специальных судов для осуществления правосудия по этому закону. Однако наблюдается устойчивая тенденция: в делах по ущемлению прав «неприкасаемых» число оправдательных приговоров значительно выше, чем обвинительных [5]).

Для полной ликвидации «неприкасаемости» необходимы коренные преобразования традиционного индийского общества, на что, конечно, требуется длительное время.

В Республике Индии женскому вопросу посвящено довольно много законодательных актов. Условно можно выделить два этапа правотворчества: 1) создание «Индуусского кодекса» 2) принятие радикальных законов о правах женщин в конце XX – начале XXI века. Первым шагом по закреплению прав женщин являлось создание и принятие так называемого «Индуусского кодекса», являвшегося результатом кодификации и модернизации традиционного индуусского права.

Кодификации и модернизации были подвергнуты, в основном, нормы брачно-семейного и наследственного права. Нормы «Индуусского кодекса» стали показателем отхода индийского общества от представления о приниженном положении индийской женщины, провозглашалось признание ее как индивида с собственными правами. В кодекс входят: Закон о браке индуусов 1955г., Закон о специальном браке 1954 г., Закон об усыновлении и содержании индуусов 1956 г., Закон о несовершеннолетних детях и опеки индуусов 1956 г., Закон о наследственных правах индуусов 1956 г.

Закрепляется возможность заключения светского брака. Устанавливается брачный возраст - 18 лет. Возможен развод по взаимному согласию (правда, по сложной процедуре). Впервые, женщина получила право опеки над ребенком, рожденным вне брака. Одним из наиболее радикальных нововведений Закона стало закрепление института раздельного проживания супругов. Цель данного института - предотвращение расторжимости индуусского брака (благодаря этому нововведению сохраняются и оспоримые браки). Это своеобразная альтернатива развода.

Нормы «Индуусского кодекса», несмотря на введение некоторых радикальных положений в сферу брачно-семейного права (моногамность, брачный возраст, право развода и т. д.), все-таки являются следствием религиозного компромисса, что еще раз доказывает жизнестойкость древнейших традиций и институтов.

Следующий этап развития конституционных гарантий прав индийских женщин - принятие законов, направленных на ликвидацию отживших обычаев и традиций, ущемляющих права женщин. Целью данных законов является не только запрещение отжив-

ших обычаев, но и их окончательное подавление путем издания различных приказов досудебной защиты прав женщин. Эти законы также отличаются ужесточенными уголовными санкциями и отказом от принципа презумпции невиновности. Также создавались специальные суды, учреждались специальные должности и сети учреждений.

Одним из самых пагубных обычаев в брачно-семейной сфере был институт приданого. Нередки были случаи насилия над женщиной в семье и даже доведения до самоубийства из-за неполученного или частично полученного приданого. Закон о запрещении приданого 1961 г. не смог полноценно применяться из-за двойственной формулировки понятия приданого (его было очень трудно отличить от свадебного подарка).

В 1987 г. принимается Закон о предотвращении совершения сати. В нем прямо указывается, что очень часто сати совершалось во имя корыстных целей родственников мужа женщины. Закон был направлен против подстрекателей и пособников совершения практики (им полагалось тяжкое наказание – смертная казнь или пожизненное тюремное заключение, а также штраф). Учреждались специальные суды по предотвращению совершения сати, назначались специальные публичные обвинители. Для более эффективной работы этих судов запрещалось принимать иски против правительства штата или должностных лиц, действия которых были направлены на обеспечение реализации Закона. Несмотря на весь радикализм данного Закона, практика сати до нашего времени не изжила себя.

В 2006 году принимается закон "О защите женщин от домашнего насилия". Учреждаются специальные организации и должностные лица, которые обязаны опекать пострадавших женщин [6]). Но тем не менее остается проблема: многие женщины просто не знают о наличии у них прав и средств на защиту. Полное информирование женщин – задача политики современной Индии.

Все эти законы играют особую роль в утверждении современных правовых ценностей. Их радикальная направленность говорит о том, что современная Индия твердо встала на путь преобразования традиционного общества и ликвидации архаичных пережитков.

Пример Индии доказывает, что без коренных изменений в общественном сознании и укрепления экономического статуса приниженных слоев населения, законы, какими бы прогрессивными они не были, не могут полностью реализовываться.

Литература

1. Юрлова Е. С. Индия: от неприкасаемых к далитам. М. Институт Востоковедения РАН. 2003. С. 87.
2. Касты в Индии. М. 1965. С. 50.
3. Крашенинникова, Н. А. Правовая культура современной Индии: инновационные и традиционные черты. – М.: Норма : Инфра – М. 2009. С. 102.
4. Куценков А. А. Эволюция индийской касты. М. 1983. С. 254.
5. Human Rights in India. Status Report 2012, WGHR New Delhi, 2012. С. 32.
6. Шинкаренко, К. И. Правовое положение женщин в Индии: традиционализм и

Конференция «Ломоносов 2014»

7. современность, М., 2010. С. 120.

Слова благодарности

Слова благодарности я обращаю к своему научному руководителю, доктору юридических наук, профессору МГУ имени М. В. Ломоносова, Нине Александровне Крашениниковой.