

Индия: проблемы политики позитивной дискриминации.

*Е.С.Рождественская,
доцент кафедры государственно-правовых
дисциплин Харьковского национального
университета имени В.Н.Каразина*

Права человека, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека и других международно-правовых актах, с одной стороны являются универсальными, с другой – из-за социокультурного разнообразия цивилизаций и культур, неизбежно приобретают «особый колорит интерпретации и реализации» в каждой конкретной стране.

Проблемы, связанные с правами человека в культуре традиционного общества ярко проявляются в Индии. Именно в Индии любая даже такая универсальная идея, как права человека, любой государственно-правовой институт, преломляется через культурное многообразие ее народов. А традиционное общество, сложившиеся на протяжении тысячелетий, определяет формы и способы реализации естественных и неотъемлемых прав человека.

Одной из важнейших особенностей индийского социально-культурного уклада является варно-кастовая система, которая существовала в Индии на протяжении тысячелетий. Эта система сложилась в глубокой древности с четким распределением социальных ролей в индуистской общине. Она стала ключевой особенностью исторического развития Индии, продемонстрировала высокую устойчивость к социальным, экономическим, политическим и религиозным изменениям.

Социальный, а затем и правовой статус представителей разных варн был определен сначала в Ригведе, а затем в дхармашастрах Нарады, Законах Ману и Артхашастре. Представители трех первых варн, «дваждырожденные», брахманы, кшатрии и вайшьи имели высокий социальный статус. Свое «второе рождение» они получали при изучении вед. Шудры – представители четвертой варны, такого права не имели, они «однорожденные», «рожденные для служения». Шудры были полусвободны, но входили в состав варн.

Остальные социальные группы относились к «аварнам», они находились вне варнового сообщества. Людей из низших каст в разные исторические периоды называли чандалами, неприкасаемыми, париями, угнетенными классами, хариджанами, далитами, «зарегистрированными» кастами и представителями «списочных каст и племен». Статус касты всегда зависел от местных особенностей. К этим группам относится более 17% населения Индии – более 200 млн. человек. Сегодня касты «неприкасаемых» официально называются «списочными» или зарегистрированными кастами и племенами.

В течение тысячелетий социальный статус представителей этих каст почти не менялся. Существенные изменения социального и правового статуса представителей «списочных» каст произошли, когда Индия получила независимость. Огромный вклад в изменение их статуса внесли Б.М. Амбедкар и М. К. Ганди. В Конституцию независимой Индии 1950 г. были включены

15 и 17 статьи, запретившие дискриминацию по признаку касты и само понятие «неприкасаемости». Перечень всех «списочных» каст и племен страны был включен в текст Конституции. А ст. 16, в качестве гарантии «выравнивания» социального и правового статуса этих групп, закрепила позитивную дискриминацию: государство резервировало вакансии или определенные должности для представителей низших классов.

За годы независимости конституционные положения о равенстве каст нашли свое воплощение в реальной жизни. Многие представители списочных каст стали учителями, врачами, известными актерами, политиками. В 1997г. первым президентом, представителем «списочных каст», стал далит К. Р. Нарайянан. Далит Г.М. Балайogi был спикером нижней палаты парламента, Майявати Прабху Дас – восемь лет была главным министром штата Уттар-Прадеш. А далит Рам Натх Ковинд в третий раз в истории Индии стал президентом страны.

При этом конфликты на социальной почве и протесты представителей «списочных» каст не прекращаются, по несколько раз в год они вспыхивают в разных штатах Индии, и для наведения порядка привлекаются правительственные войска. Причем, в последнее время беспорядки и конфликты на кастовой почве поменяли свой характер. Протесты и беспорядки в 2016, 2017 и 2018 годах стали следствием политики позитивной дискриминации.

С 1950 г. правительство Индии последовательно проводило политику, направленную на установления социального равенства. 1108 каст и 645 племён внесены в официальный список «отсталых» или «списочных каст и племен» на федеральном уровне. Включение в список открывает широкие возможности для льготного получения мест в государственных и некоторых частных вузах. Под эти квоты резервируются должности в государственном секторе, региональной гражданской службе, органах исполнительной власти. Для представителей списочных каст резервируются места в Парламенте Индии.

Но изменений на законодательном уровне оказалось недостаточно, проблема дискриминации по кастовому признаку остается одной из серьезнейших для современной Индии. Кастовая система продолжает оставаться основой жизни индийского общества. Устойчивость индийской кастовой системы к изменяющимся историческим и культурным условиям жизни обусловлена особенностями индуистской цивилизации, мировоззренческим и религиозным контекстом индуизма, где социальное неравенство и дискриминация воспринимаются как естественное проявление кармических законов.

Важным условием экономического и идеологического выживания касты является практика джаджмани (jajmānī) – традиционная система обмена услугами и продуктами внутри замкнутого сообщества. Она складывалась на протяжении веков, каждый член общины знал четко свои обязанности и права и выполнял работу, которую ожидали от него другие. Кастовое неравенство в джаджмани проявлялось в том, что некоторые услуги представителям высших каст оказывались бесплатно.

Джаджмани – это не только экономическая система. Джаджмани – это еще и форма «поддержания дхармы» – взаимного ритуального обслуживания. Практика джаджмани позволяла каждой касте следовать своей дхарме, что очень важно в индуизме, и не выполнять оскверняющих ее работ. Джаджмани превращала индуистскую общину в закрытое саморегулирующееся сообщество с множеством ролей для каждой из каст-джати.

Существование каст-джати – уникальная цивилизационная особенность Индии. Кастовая иерархия была присуща индийскому обществу с древнейших времен. Подкрепленная системой джаджмани и индуисткой традицией (82% населения страны – индуисты) она существует в Индии много сотен лет. При быстрых современных темпах развития и модернизации страны, само индийское общество остается традиционным. Особенно это ощущается в сельской местности, а Индия – это аграрная страна.

Недовольство политикой позитивной дискриминации выплескивается на улицы городов, выливается в акты насилия в отношении далитов в аграрных районах. Представители более высоких каст хотят иметь льготы и привилегии, которыми обладают низшие касты. В 2005 г. на почве кастовой неприязни было совершено 669 убийств, 1172 изнасилований, 258 случаев хищения детей, и 3847 тяжких телесных повреждений. Чаще всего эти преступления совершаются в общине соседями далитов, которые также относятся к представителями других отсталых каст (Other Backward Caste (OBC), но считаются более высокими по статусу, и не имеют привилегий списочных каст.

Политика позитивной дискриминации принесла неожиданные плоды – сложившаяся система резервирования создала не только особую далитскую элиту, но и породила коррупцию при распределении квот и мест.

Проблемы, связанные с позитивной дискриминацией, остро проявились в образовании. За представителями «списочных каст и племен» было закреплено 22,5% всех мест в государственных вузах. Для представителей «остальных отстающих классов» было зарезервировано еще 27% всех мест в государственных вузах. Такая система резервирования затронула традиционную сферу интересов представителей высших каст. Начались протесты представителей брахманских каст, они требовали принимать в высшие учебные заведения на основании знаний, а не квот и льгот.

Так позитивная дискриминация для «списочных» каст и племен породила дискриминацию другого типа, дискриминацию представителей средних и высших каст. Как правило, их протесты, в отличие от протестов «списочных» каст, носят мирный характер, они требуют равенства в правах, предоставленного им Конституцией.

Кастовая система в Индии просуществовала не одну тысячу лет. И хотя кастовую систему называют пережитком прошлого, который тормозит развитие страны, каста-джати по-прежнему играет определяющую роль в жизни индийского общества. Вместе с индуизмом, каста крепким обручем соединяет в единое целое разнородное индийское общество, которое исповедует

различную религию и говорит более чем на 1650 языках. Политика позитивной дискриминации принесла свои положительные плоды для многих представителей низших каст, в тоже время, она создала неожиданные проблемы, которые предстоит решить, чтобы не усиливать неравенство и гарантировать соблюдение прав человека.