DOI: 10.31696/2618-7302-2022-2-138-147

АМБЕДКАР И ДАЛИТЫ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ИНДИИ

© 2022

Е. С. Юрлова[1]

14 апреля 2022 г. почти все политические партии и лидеры Индии выступили с признанием большой роли Амбедкара в идеологической и политической жизни Индии, в создании конституции страны. Не случайно это совпало с 131-й годовщиной со дня его рождения. Такое массовое обращение к памяти Амбедкара объясняется тем, что он был и остается духовным лидером *далитов* (бывших неприкасаемых), которые до сих пор считают его своим вождем. И, конечно, тем, что нынешние *далиты* составляют около одной пятой населения Индии и через десятилетия после его смерти превратились в важный фактор ее социальной и политической жизни. Главной целью жизни Амбедкара была работа по ликвидации неприкасаемости. Его идеалом было общество, основанное на свободе, равенстве и братстве. Именно эти слова он включил в Преамбулу Конституции Индии. Братство он отождествлял с демократией. Амбедкар тесно связывал демократию с социальными аспектами буддизма. Будду он считал великим демократом и интерпретировал некоторые из его высказываний как имеющие отношение к демократической и республиканской формам правления. Обращение Амбедкара к буддизму было результатом его долгих поисков путей социального и религиозного реформирования кастовой системы в Индии, при которой низшие слои общества были почти полностью отстранены от участия в управлении страной. Он стремился к ликвидации социальной дискриминации, духовного раскрепощения *далитов* и созданию условий для продвижения Индии к эгалитарному обществу на основе демократии. Важно отметить, что сегодняшние *далиты* заметно отличаются от *далитов* еще недавнего прошлого. Они почувствовали вкус к политической борьбе, в том числе в средствах массовой информации.

Ключевые слова: Амбедкар, буддизм, *далиты* в социальной и политической жизни Индии.

Для цитирования: Юрлова Е. С. Амбедкар и далиты в центре внимания политической жизни Индии. *Вестник Института востоковедения РАН*. 2022. № 2. С. 138–147. DOI: 10.31696/2618-7302-2022-2-138-147

AMBEDKAR AND THE DALITS IN THE CENTRE OF POLITICAL LIFE IN INDIA

Eugenia S. Yurlova

On April 14, 2022, Ambedkar's 131st anniversary, almost all Indian political parties and leaders paid homage to him in recognizing his great role in the ideological and political life of India, and his contribution to the creation of the Constitution. This wide appeal to Ambedkar's legacy can be explained by his continued role as the spiritual guide of the Dalits (former untouchables) who to this day consider him their leader. Another important reason is that today Dalits constitute about one fifth of India's population, and decades after Ambedkar's death have become an important factor of the social and political life in this country. Ambedkar's life goal was the eradication of untouchability in India. His ideal was a society based on freedom,

[1] Евгения Степановна ЮРЛОВА, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, Москва; efbelbars@mail.ru

Eugenia S. YURLOVA, PhD (History), Leading Research Fellow, Institute of Oriental Studies RAS, Moscow; efbelbars@mail.ru

equality, and brotherhood. He included these very words in the Preamble of the Constitution of India. Ambedkar equated brotherhood with democracy. He associated democracy with the social aspects of Buddhism. In his mind, the Buddha was a great democrat, and some of the Buddha's statements could be related to democratic and republican forms of governance. Ambedkar's attraction to Buddhism was the result of his long search for ways of social and religious reform of the caste system to eradicate discrimination and to achieve spiritual liberation of the Dalits, which would create conditions for India to move forward to an egalitarian society based on democratic principles. It is important to note that Dalits today differ significantly even from their recent predecessors. They actively participate in politics and use various means of political struggle including different forms of media and communications.

Keywords: Ambedkar, Buddhism, Dalits in the social and political life of India

For citation: Eugenia S. Yurlova. Ambedkar and the Dalits in the Centre of Political life in India. *Vestnik Instituta vostokovedenija RAN*. 2022. 2. Pp. 138–147. DOI: 10.31696/2618-7302-2022-2-138-147

14 апреля 2022 г. почти все политические партии и лидеры Индии выступили с признанием большой роли Амбедкара в идеологической и политической жизни Индии, в создании Конституции страны. Это совпало с 131-й годовщиной с его дня рождения. Несмотря на некруглую дату, лидеры страны сочли важным выступить с заявлениями о вкладе Амбедкара в историческое и политическое развитие Индии.

В этой связи премьер-министр Нарендра Моди заявил: «Мысли Бабасахеба [Амбедкара] о благополучии униженных и угнетенных слоев населения стали вдохновляющим началом для нашего правительства. Именно по этой причине все наши планы полны заботой о беднейших из бедных. Поэтому мы постоянно стремимся к достижению социальной справедливости»[2].

С подобными заявлениями выступили главные министры штатов Уттар-Прадеш, Ассама, Мадхья-Прадеш, Бихара (все от правящей в центре Бхаратия джаната парти — БДП), а также Западной Бенгалии, Махараштры, Тамилнаду, Кералы, Панджаба, где руководят оппозиционные БДП партии. Генеральный секретарь Индийского национального конгресса (ИНК) Приянка Ганди Вадра подчеркнула, что Амбедкар заложил основы строительства нации на принципах справедливости, свободы, равенства, братства, самоуважения, единства и целостности[3].

Чем объяснить такую лавину обращений к памяти Амбедкара? Прежде всего тем, что он был и остается духовным лидером *далитов* (неприкасаемых), которые до сих пор считают его своим вождем. И, конечно, тем, что нынешние *далиты* составляют около одной пятой населения Индии и через десятилетия после его смерти превратились в важный фактор ее социально-экономической и политической жизни. Его имя используется разными политическими силами для привлечения на свою сторону миллионных масс *далитов*.

Новое обращение к наследию Амбедкара и *далитам* было связано с выборами в законодательные собрания ряда штатов Индии, особенно в Уттар-Прадеше в апреле 2022 г. Выборы подтвердили, что *далиты* играют большую, даже критическую роль в расстановке политических сил. Это касается не только этих штатов, но и Индии в целом.

---

[2] Цит. по: [All Rise for Ambedkar: How Political Parties Celebrated Ambedkar Jayanti. *Indian Express*. April 15, 2022. URL: https://indianexpress.com/article/political-pulse/all-rise-for-ambedkar-political-parties-celebrate-ambedkar-jayanti-7869223/ (дата обращения 07.09.2022)]

[3] Ibid.

Главное об Амбедкаре

Большая часть деятельности Амбедкара была посвящена борьбе за улучшение положения низших из низов индийского общества — неприкасаемых *далитов* (угнетенных), в течение многих веков остававшихся в роли отверженных в индийском обществе.

Амбедкар был уникальной творческой личностью своего времени — начала и середины XX в. Все это сочеталось с той миссией, которая пришлась на его долю, и которая была неразрывно связана с его жизнью как человека, родившегося и получившего свой первый и главный опыт в семье неприкасаемого из касты махаров. Особенно глубоко в его памяти сохранились первые школьные годы, когда он и его семья стали жертвой унижений со стороны индусов из высших каст.

С 1913 по 1918 г. Амбедкар находился на учебе в Нью-Йорке, затем в Лондоне (1921) и Бонне (1922–1923). За годы, проведенные там, он успел забыть о неприкасаемости. По возвращении в Индию, где махараджа Бароды предоставил ему должность в его правительстве, он снова столкнулся с этой проблемой.

За 40 лет своей творческой жизни Амбедкар прошел через многие стадии. Он глубоко изучал разные направления философии, экономики и политики, в том числе марксизм. Но идеи марксизма не вдохновили его. Он также был в оппозиции к гандизму и идеологии Конгресса.

К концу жизни Амбедкар принял буддизм[4] вместе с массой последователей — более 300 тысяч неприкасаемых махаров. Но это не был буддизм в его классических формах. Он реформировал его: к уже существовавшим трем ветвям буддизма: *хинаяне*, *махаяне* и *ваджраяне* (тибетскому буддизму), он добавил четвертую (новую) ветвь — *наваяну*. Реформированный им буддизм был не религией, а учением о нравственности — *дхаммой* [Ambedkar, 1974, p. 174–175].

Главной целью его жизни стала работа по ликвидации неприкасаемости.

Амбедкар часто выступал с радикальных позиций. Он основал Независимую рабочую партию, хотя кроме Бомбея, она не смогла распространить свое влияние на другие районы страны. Он также разработал программу Республиканской партии Индии, принятую *далитами* после его смерти.

Идеалом Амбедкара было общество, основанное на свободе, равенстве и братстве. Именно эти слова он включил в Преамбулу Конституции Индии. Братство он понимал как демократию. Но в Индии низшие классы индусов были полностью отстранены от участия в управлении страной. Он заявлял, что в мире не существует более унизительной системы социальной организации, чем в Индии. Для избавления от этой системы, по мнению Амбедкара, необходимо разрушить веру в святость шастр[5] и рожденную ими кастовую тиранию.

Амбедкар решительно выступал против авторитаризма, династийного правления и однопартийной системы. Он предупреждал, что нельзя полагаться на «великих людей», ибо в политике восхваление героев — прямой путь к деградации. Никакая система выборов не из-

[4] Буддизм возник в VI–V вв. до н. э. в знак протеста против брахманизма. В свое время брахманское жречество отвергло Будду, поскольку он не признавал авторитета вед и выступал против жертвоприношений. Оно предало его остракизму, а буддизм рассматривало как ересь. Но в VI веке Будду стали представлять как девятое воплощение индусского бога Вишну и почитать его среди других богов индусского пантеона. К началу второго тысячелетия н. э. буддизм в Индии был почти полностью оттеснен индуизмом.

[5] Шастры, или *дхарма*-шастры, — брахманские сборники наставлений этико-правового характера для членов различных социальных групп. Их появление относят к II в. до н.э. — VI в. н.э.

бавляет от деспотизма. Реальной гарантией против деспотизма является возможность устранения деспота от власти.

Глубокое изучение наследия Амбедкара после появления его полного собрания сочинений в 14 томах пробудило к нему огромный интерес. Это способствовало привлечению общественного внимания к имени Амбедкара, его борьбе за освобождение *далитов* и других угнетенных слоев общества. Отметим, что в свое время М. К. Ганди понимал значение Амбедкара и его роль в организации неприкасаемых.

Растущая значимость низших слоев в общественной и политической жизни Индии привела к тому, что ныне правящие круги страны решили «приватизировать» наследие Амбедкара. Это открывало им новую возможность для усиления политического влияния среди низов общества. Тем более, что сами *далиты* активно вовлекались в общественную жизнь и заметно влияли на расстановку политических сил. К началу XXI в. Амбедкар стал для власть имущих «ключом» к сердцам униженных и оскорбленных.

Идейная и политическая жизнь Амбедкара была многообразной и разносторонней, что дало возможность его исследователям обращаться к отдельным аспектам его исторических, философских, социальных, экономических, культурных взглядов и практической деятельности.

Во время учебы в Колумбийском университете в 1913–1916 гг. Амбедкар жил в районе Нью-Йорка, граничащем с негритянским Гарлемом. На формирование его мировоззрения существенное влияние в тот период оказали знакомство с конституцией США, объявившей об освобождении негров, и деятельностью борца за права негров Букера Т. Вашингтона. Амбедкар обратил особое внимание на рабство.

Наблюдения Амбедкара за положением черных и белых в США укрепили его во мнении, что путь неприкасаемых к равенству лежит через требования гарантированных государством политических свобод и права на образование. Между неприкасаемыми и индусами нет расовых отличий, подобных тем, какие он увидел в Америке. Еще тогда он понял, что неприкасаемые страдали от социальной, а не расовой дискриминации.

Работая над созданием конституции Индии, Амбедкар исходил из того, что демократия может быть успешной только при условии существования эффективной оппозиции правящим политическим структурам. Он выступал против однопартийной системы власти, полагая, что режимы, создаваемые на однопартийной основе, ведут к тирании и злоупотреблениям общественными интересами. Гарантией против деспотизма является создание условий, при которых соперничающая партия получает возможность сместить правящую партию законным путем. Ни одно правительство не должно находиться вне критики. Демократия означает право вето со стороны народа и представительного парламента.

Западные формы демократии, по его мнению, нельзя было полностью применить к Индии, поскольку они не могли адекватно учесть социальные противоречия индийского общества, основанного на дифференцированном неравенстве, общества, в котором социальный статус человека определялся его правом по рождению и не зависел от способностей.

Амбедкар выражал сомнение в способности западной парламентской демократии решить проблему равенства. Политическая структура западной демократии, считал Амбедкар, не выражает подлинные интересы большинства народа, ибо правители — всегда выходцы из правящего класса, а класс управляемых не имеет реальной возможности стать правящим. Он ассоциировал западную демократию с капитализмом, который, по его мнению, не способен решить насущные проблемы простых людей.

Во избежание любой диктатуры Амбедкар предлагал сохранить парламентскую демократию, а в конституции утвердить не только политическую, но и социально-экономическую демократию с программой государственного социализма. Главным условием успешного функционирования демократических институтов должно быть устранение социально-экономического неравенства, создание такого общества, в котором нет класса, обладающего всеми привилегиями, и класса, имеющего только одни обязанности. Если не будет упразднено противоречие между политическим равенством и социально-экономическим неравенством, те, кто страдают от этого, могут разрушить демократию.

Амбедкар тесно связывал демократию с социальными аспектами буддизма. Самого Будду он считал великим демократом и интерпретировал некоторые из его высказываний как имеющие отношение к демократической и республиканской формам правления.

Мировоззрение Амбедкара было своеобразным синтезом идей из разных источников, которые служили поставленной им цели. Не случайно он говорил: «Я готов заимствовать у всех — социалистов, коммунистов или любых других. Я не претендую на непогрешимость. Как сказал Будда, нет ничего непогрешимого, вечного, и все можно подвергнуть проверке и экзамену» [Das, 1979, Vol. 3, p. 187].

Изучение Амбедкаром индуизма, христианства, ислама, буддизма, а также социальных и экономических теорий и их практики было лишь инструментом, способом приближения к его собственному учению о социальной нравственности — *дхамме*, — которое он противопоставил индусской *дхарме* — религиозной этике. Буддизм был интерпретирован Амбедкаром как «теология освобождения».

Реформированный им классический буддизм и созданное на этой основе учение иногда называют «амбедкаризмом». Главные его положения: бескомпромиссная преданность *далитам*; полная ликвидация кастовой системы и брахманского превосходства, олицетворяемого этой системой; убежденность в том, что для ликвидации касты нужно отвергнуть индуизм и принять необуддизм. Этот выбор предназначался не только для *далитов*, но и для остальных индийцев.

Амбедкар исповедовал экономический радикализм, понимаемый им как социализм с соблюдением прав личности; рационализм, сложившийся в результате его критики индусских предрассудков и суеверий; а также политическую ориентацию на союз далитского движения с социально и экономически угнетенными кастовыми низами.

Стремление к социальной справедливости, противоборство с традиционным социальным строем, острое желание помочь неприкасаемым обрести человеческое достоинство, подняться с колен, чтобы набраться сил и отстаивать свое право на достойную жизнь, — из всего этого выросло и приняло конкретные формы его новое нравственное учение.

Из нескольких буддийских традиций Амбедкар заимствовал те положения, которые более всего отвечали задаче обновления морально-психологического облика неприкасаемых, переработал их, а свои идеи и представления вложил в уста Будды и придал этому форму канона. В нем в концентрированном виде получили отражение идеи свободы, равенства, братства и демократии, разрабатываемые Амбедкаром на протяжении всей жизни во многих его трудах. В книге «Будда и его дхамма» Будда выступает как социальный реформатор общества, которое жило по правилам брахманизма, представлявшего собой ранние формы индуизма.

Как сугубо прагматичный человек, Амбедкар считал, что религия должна отвечать на самый главный вопрос: какую духовную и моральную пользу она несет бедным и угнетен-

ным? Если этой пользы нет, то от такой религии следует отказаться. Во время массового обращения махаров в буддизм в 1956 г. Амбедкар призвал своих последователей дать клятву, в которой идея равенства занимала ключевое место. Ссылаясь на Будду, Амбедкар писал, что человеческие страдания происходят от неравенства людей. Чтобы устранить страдания, каждый должен научиться быть справедливым в своем поведении по отношению к другим и именно таким образом сделать землю (а не небо) царством справедливости. Только справедливость может устранить неравенство и связанные с ним страдания.

Особое значение Амбедкар придавал вопросам нравственности в общественной жизни и политике. Без нравственности, говорил он, демократия не сможет существовать, а для этого требуется такое общественное сознание, которое немедленно реагирует на зло и неправду, вне зависимости от того, кто является пострадавшим.

Среди главных идей, которые легли в основу социальной и политической философии Амбедкара, была мысль о способности и возможности человека принимать независимые решения на основе нравственности. Эти решения должны исключать использование двойных стандартов в политической и общественной жизни — одни для неимущих, другие для имущих.

Обращение Амбедкара к буддизму было результатом его долгих поисков путей социального и религиозного реформирования кастовой системы с целью ликвидации социальной дискриминации, духовного раскрепощения *далитов* и создания условий для продвижения Индии к эгалитарному обществу на основе демократии.

Амбедкар выдвинул перед *далитами* три основные задачи. Первая и главная — учеба на всех уровнях: от простой грамотности до высших учебных заведений. Вторая — агитация за права далитов. Третья — организация *далитов* в группы, общества, политические партии.

Амбедкар, далиты и современная политика

В нынешней Индии *далиты* испытывают большие сложности, поскольку часть их переходит на сторону других партий, подрывая единство далитского движения. С другой стороны, влияние *далитов* остается достаточно сильным. Это проявляется в деятельности таких организаций, как Армия Бхима (Бхим — одно из имен Амбедкара) в Уттар-Прадеше, штата с населением более 200 млн человек; Комитет борьбы с жестокостью против *далитов* в штате Гуджарат; Коалиция эксплуатируемых *бахуджанов*[6] во главе с внуком Амбедкара Пракашем в Махараштре.

За последние два десятилетия в штате Уттар-Прадеш произошел подъем политического сознания *далитов*. Это сопровождалось усилением влияния партий, защищавших интересы низших каст. Партия ИНК стала терять свои позиции, в это же время Бахуджан самадж парти (Партия большинства народа), которая выступала под лозунгами социальной справедливости, самоуважения и достоинства, трижды смогла прийти к власти в этом штате. Но уже в начале 2000-х годов она растеряла свое влияние. Большое число ее членов присоединилось к Социалистической партии (Самаджвади парти). Поиски своего места в политической жизни в штате Уттар-Прадеш привели *далитов* к поддержке БДП на выборах 2014 и 2019 гг.

В последние годы далитское движение в стране вступило в новую фазу. В нем началась внутренняя фрагментация между средним классом *далитов* и его бедной частью. Подни-

[6] *Бахуджаны* (хинди: *bahujan*) — букв. «большинство народа», т. е. трудящиеся.

мающийся средний класс *далитов* стал активно выступать под лозунгом экономического равноправия, в том числе создания групп предпринимателей из *далитов*.

В прошлом *далиты*, в основном, полагались на поддержку государства. Многие из них находились за границей официального уровня бедности. Только незначительная «элитарная» группа этой общины смогла улучшить свои позиции в образовании и продвинуться на высокооплачиваемые места в управлении, средствах массовой информации и даже в частном секторе.

Определенное конституцией резервирование рабочих мест для *далитов* в государственном секторе экономики доставалось только незначительному числу этих людей. В целом их влияние на социально-экономические, политические и культурные процессы в обществе было крайне ограниченным. Но им удалось добиться некоторых успехов в средствах массовой информации и науке. Со временем из их среды вышли писатели и ученые.

Сегодня даже бедные далитские подкасты проходят процесс культурной модернизации. На него, помимо учения Амбедкара, оказывают влияние разные идеологические течения, связанные с христианством, исламом, другими религиями. В последние годы индусские организации, такие как Раштрия сваямсевак сангх (РСС), проводят линию на ассимиляцию *далитов* и племен. В политическом плане это привело к тому, что БДП существенно увеличила свое влияние среди *далитов* и племен. На выборах 2017 г. в Законодательное собрание штата Уттар-Прадеш и 2019 г. в Национальный парламент доля голосовавших за БДП составила 38,9% и 48% соответственно. Это позволило БДП получить большинство голосов как в штате, так и в парламенте[7].

Muknayak — Вождь немых

Так называлась первая газета, которую начал издавать Амбедкар в 1920 г. Новая версия газеты «Вождь немых» стала издаваться *далитами* на выборах 2022 г. в Уттар-Прадеше. Скромные ресурсы не позволяли ее журналистам широко освещать проблемы этого слоя населения. Поэтому они сосредоточивали внимание на некоторых острых темах. Например, на том, что в одном из районов дистрикта Баллия после 75 лет независимости до сих пор нет электричества. Характерна реакция властей — буквально через несколько часов после того, как материал был опубликован, департамент электрификации этой местности объявил, что подаст электричество в течение трех месяцев.

Со временем журналисты Muknayak освещали не только проблемы *далитов*, но и племен, мусульман, женщин, а в целом — проблемы нищеты, безработицы и образования. Они показывали, что Индия — отсталая страна, что она погрязла в кастовости и религиозных ограничениях.

У журналистов Muknayak очень скромные ресурсы. У них нет автомобилей, они пользуются общественным транспортом, ездят на авторикшах или пешком добираются до отдаленных деревень.

Одной из таких журналистов является Мина Котвал. Она из бедной семьи, в которой было четверо дочерей и младший брат. Отец относился ко всем одинаково, но мать отдавала предпочтение единственному сыну. Мине это не нравилось. Она считала, что женщины

[7] Rai S. New Phase in Dalit Politics: Crisis or Regeneration? *Outlook*. April 14, 2022. URL: https://outlookindia.com/culture-society/new-phase-in-dalit-politics-crisis-or-regeneration--news-091526 (дата обращения 08.09.2022).

должны постоянно доказывать себе и другим, что они равны мужчинам. До сих пор женщины представляют собой маргинальную группу, вне зависимости от касты, религии и классовой принадлежности.

Мина Котвал получила высшее образование по системе резервирования и стала журналисткой. Она пишет: «В моей работе журналистки я постоянно сталкивалась с проблемами отношений между кастами. Они проявлялись в том, что *далитов* избивают и даже убивают за то, что они носили усы, ездили на лошадях, сидели на стуле (все это символы власти) или осмеливались к кому-то прикоснуться. В целом, вся система культуры и обычаев направлена против *далитов* и племен». Но несмотря на все трудности, средства массовой информации, освещающие жизнь *далитов*, отвоевывают себе место на медийном рынке. Дело в том, что все большее число молодежи из *далитов* и племен получает высшее образование. Но ситуация меняется очень медленно. Особенно это касается женщин. Мина Котвал вспоминает слова Амбедкара, который настаивал на том, чтобы угнетенные и маргинальные группы имели собственные средства массовой информации.

Именно это вдохновило Мину на создание цифровой газеты под таким же названием — Muknayak. В течение одного года газета получила признание во многих СМИ в Индии и даже за рубежом. «Но я до сих пор задаю себе вопрос, как много людей готово пойти на такой риск?»[8] [Kotwal, 2022] — спрашивает она. А риск состоял в том, что Мина Котвал скрыла свою принадлежность к одной из каст неприкасаемых.

Далиты рассказывают о себе в интернете

В последние годы десятки журналистов-*далитов* начали использовать интернет для распространения информации о жизни и проблемах собратьев.

Один из них, Азад Ашраф, окончил курс в Индийском институте средств массовой информации и коммуникаций (Indian Institute of Media and Communication). Он принадлежал к касте чамаров, а его дед, как и другие чамары, был сапожником. Азад Ашраф столкнулся с огромными проблемами в обществе, в котором продолжают доминировать высокие касты. После одного случая, когда на *далитов* было совершено нападение высококастовых индусов, Азад Ашраф предложил редактору своей газеты рассказать об этом в печати, но тот отказался.

В 2020 г. Азад Ашраф[9] создал канал под названием «Шудра» (The Shudra) (самая низкая чистая каста). Он скрыл свою принадлежность к *далитам*. Канал набрал более 300 тысяч подписчиков. По его примеру десятки журналистов-*далитов* создали свои собственные каналы и сайты. Среди них были Dalit History Month, Dalit Camera, Doctor BR Ambedkar's Caravan, Dalit Feminist, Dalit Women Fight, The Dalit Voice и другие. Из них можно выделить National India News, который насчитывал 210 млн просмотров, и Bahujan TV — 160 млн просмотров.

С развитием цифровых технологий далитские каналы YouTube стали получать более широкое распространение. Это было связано и с тем, что в отличие от печатной прессы эти каналы не требовали больших капиталовложений. По некоторых данным, расходы на откры-

[8] Цит. по: [Kotwal M. Keeping Ambedkar's Legacy Alive, One Story at a Time. *Outlook*. April 14, 2022. URL: https://outlookindia.com/magazine/national/keeping-ambedkar-s-legacy-alive-one-story-at-a-time-magazine-186359 (дата обращения 08.09.2022)].

[9] Ashraf A. How Dalits Are Telling Their Own Stories. *Outlook*. April 14, 2022. URL: https://www.outlookindia.com/magazine/national/how-dalits-are-telling-their-own-stories-magazine-186334 (дата обращения 08.09.2022).

тие такого канала могли составить всего около 10 тысяч рупий (менее 100 долларов), в том числе на покупку простого смартфона. По существу, далитские средства массовой информации стали инструментом просвещения *далитов*.

Журналисты из этих изданий ездили по отдаленным районам штатов Уттар-Прадеш и Панджаб, писали о проблемах образования, безработицы *далитов*, о жестокости по отношению к ним и мусульманам. Это было новым словом, поскольку основные СМИ не касались таких проблем. Несмотря на скудость финансового обеспечения, некоторые лидеры далитского журнализма считают, что в недалеком будущем их идеи получат более широкое распространение в средствах массовой информации. При этом они стремятся к тому, чтобы их репортажи были не только о проблемах *далитов*, а затрагивали и другие, более широкие вопросы.

Амбедкар о демократии

Особое значение для грамотных *далитов* имеют идеи Амбедкара о демократии [Юрлова, 2020, с. 176–178]. В соответствии с ними в Индии не должно быть класса, который имеет все привилегии, и класса, несущего все бремя жизни. Амбедкар считал, что современная демократия должна ставить препятствия авторитарному правлению и одновременно служить целям благосостояния простого народа. Демократия является такой формой управления, которая без насилия вносит революционные изменения в экономическую и социальную жизнь людей. Условием для этого он считал борьбу с неравенством в обществе для того, чтобы в нем не было угнетенных классов. Он подчеркивал необходимость существования сильной оппозиции, призывал к тому, чтобы парламентская демократия развивала идеи свободы мысли и мнения, свободы достойной жизни и свободы действий.

Амбедкар придерживался идей равенства в законодательстве и управлении. Он был решительно настроен против дискриминации по классовым, кастовым, гендерным и расовым признакам. Он был первым, кто выдвинул идею «конституционной нравственности». Для него конституция была законодательной основой, а ее содержание — «конституционной нравственностью». Амбедкар подчеркивал, что демократия нуждается в функциональном и моральном порядке в обществе, в творческом, живом общественном сознании. В ней не должно быть места тирании большинства над меньшинством. Парламентская демократия должна быть отрицанием наследственного правления или династийности.

Представления Амбедкара о демократии связаны с борьбой против ненависти, жестокости, сектантства, фундаментализма, против кастовости и религиозного фанатизма. Он говорил, что демократия — это не просто форма правления. Она является образом жизни сообщества и взаимного обмена опытом. Ее суть — в уважении ко всем людям[10].

Почему Амбедкар принял буддизм?

Амбедкар публично принял буддизм в 1956 г., через 20 лет после того, как он впервые заявил о своем намерении сделать этот шаг. До этого он глубоко изучал все главные религии мира. Одна из его первых попыток обратиться к буддизму содержалась в неопубликованной

[10] Chauhan A. Ambedkar's Vision of Democracy: Why its Revival is Important for India. *Outlook*. April 15, 2022. URL: https://www.outlookindia.com/national/ambedkar-s-vision-of-democracy-why-it-s-revival-is-important-for-india-news-191642 (дата обращения 08.09.2022).

речи «Уничтожение касты», написанной в 1935 г. Позже он писал: «Хотя я был рожден неприкасаемым индусом, я не умру индусом» (цит. по [Zelliot, 1996, p. 192]).

В речи «Уничтожение касты» Амбедкар доказывал, что каста является социальной шкалой, в которой разделение людей строго ранжировано. Кастовая система представляет собой социальное разделение одной и той же расы. Она имеет тысячи подкаст с глубоко укорененным неравенством. По словам Амбедкара, «наше поведение определяется кастами. Наши ценности и принципы привязаны к касте. Каста стала состоянием ума <…> Кроме того, понятие касты не только произошло из индусской религии, но из индусских шастр, которые позволяют верить в их святость. Главным средством уничтожения кастовой системы является межкастовый брак, а не совместный прием пищи представителями разных каст» (цит. по: [Ambedkar, 1979, p. 67]).

Амбедкар считал, что обращение в буддизм является единственным способом для *далитов* демонстративно осудить кастовую систему. Созданный им необуддизм — это учение о социальной нравственности, которое он противопоставил учению о религиозной этике. Он говорил, что целью религии является объяснение происхождения мира. А целью созданного им буддизма — переустройство мира. Религия для человека, а не человек для религии. Чтобы добиться человеческого отношения, нужно стать организованным, сильным, преобразовать себя, чтобы получить свободу.

Литература/ References

Юрлова Е. С. *Б. Р. Амбедкар. Жизнь, творчество, наследие.* М., 2020. [Yurlova E. S. *B. R. Ambedkar. Life, Work, Legacy*. Moscow, 2020 (in Russian)]

Ambedkar B. R. *The Buddha and His Dhamma.* Bombay, 1974.

Ambedkar B. *Writings and Speeches*. Vol. I. Bombay, 1979.

Das B. (ed.). *Thus Spoke Ambedkar: Selected Speeches*. Vol. III. Bangalore, 1979.

Электронные ресурсы / Electronic sources

All Rise for Ambedkar: How Political Parties Celebrated Ambedkar Jayanti. *Indian Express*. April 15, 2022. URL: https://indianexpress.com/article/political-pulse/all-rise-for-ambedkar-political-parties-celebrate-ambedkar-jayanti-7869223/ (дата обращения 07.09.2022).

Ashraf A. How Dalits Are Telling Their Own Stories. *Outlook*. April 14, 2022. URL: https://www.outlookindia.com/magazine/national/how-dalits-are-telling-their-own-stories-magazine-186334 (дата обращения 08.09.2022).

Chauhan A. Ambedkar's Vision of Democracy: Why its Revival is Important for India. *Outlook*. April 15, 2022. URL: https://www.outlookindia.com/national/ambedkar-s-vision-of-democracy-why-it-s-revival-is-important-for-india-news-191642 (дата обращения 08.09.2022).

Kotwal M. Keeping Ambedkar's Legacy Alive, One Story at a Time. *Outlook*. April 14, 2022. URL: https://www.outlookindia.com/magazine/national/keeping-ambedkar-s-legacy-alive-one-story-at-a-time-magazine-186359 (дата обращения 08.09.2022).

Rai S. New Phase in Dalit Politics: Crisis or Regeneration? *Outlook*. April 14, 2022. URL: https://outlookindia.com/culture-society/new-phase-in-dalit-politics-crisis-or-regeneration--news-091526 (дата обращения 08.09.2022).