

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ Б. Р. АМБЕДКАРА: США, АНГЛИЯ, ГЕРМАНИЯ

© 2023

Е. С. Юрлова¹

Бхимрао Рамджи Амбедкар, неприкасаемый из касты махаров, получил образование за рубежом при поддержке махараджи княжества Барода. Он учился в Колумбийском университете в Нью-Йорке, имея целью изучение опыта борьбы черных американцев. Общение с афроамериканцами и их лидерами оказало большое влияние на формирование идеологии и политики Амбедкара в отношении индийских неприкасаемых. Положение далитов и афроамериканцев, как и их борьба против дискриминации, обнаруживают определенное сходство. В своих работах Амбедкар отразил то, что он сумел извлечь из своего американского опыта. В отличие от неприкасаемых, представляющих собой многочисленные касты и подкасты, черные составляют единую эндогамную группу, им легче объединяться в борьбе за свои права. При составлении Конституции свободной Индии Амбедкар в качестве председателя Конституционной комиссии внес в нее ряд статей в защиту прав зарегистрированных каст. Результатом поисков Амбедкаром реформирования кастовой системы с целью ликвидации социальной дискриминации, духовного и культурного раскрепощения далитов стало его обращение к буддизму. Ценность опыта Амбедкара в том, что он показал, что каждая каста сохраняет свою идентичность и выступление единым фронтом всех каст неприкасаемых практически невозможно. Но те основы, которые заложил сам Амбедкар в борьбе за равноправие людей, позволяют надеяться на историческую победу в решении этого вопроса.

Ключевые слова: Амбедкар, неприкасаемость, рабство, Конституция, дискриминация, равенство

Для цитирования: Юрлова Е. С. Зарубежный опыт Б. Р. Амбедкара: США, Англия, Германия. Вестник Института востоковедения РАН. 2023. № 4. С. 161–170. DOI: 10.31696/2618-7302-2023-4-161-170

B. R. AMBEDKAR'S INTERNATIONAL EXPERIENCE: USA, ENGLAND, GERMANY

Eugenia S. Yurlova

Bhimrao Ramji Ambedkar, an untouchable from the caste of mahars, was educated abroad with the support of the maharaja of Baroda. The goal of his studies at the Columbia University in New York was to learn about the struggle of the Black Americans. African Americans and their leaders influenced his ideology and policy regarding Indian untouchables, as the struggle of the dalits and the Blacks and their social situation are somewhat similar. Ambedkar's works reflect the learnings from his American experience. In contrast with the multiple castes and subcastes of the untouchables, the Blacks are an endogamous group, and it is easier for them to unite in their struggle. As the Chairman of the Constitutional Committee, Ambedkar included in the Constitution a number of articles to protect the rights of the scheduled castes. He turned to Buddhism as a result of his quest to reform

¹ Юрлова Евгения Степановна, 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, Russian Academy of Sciences, Moscow; efbelbars@mail.ru
ORCID: 0009-0002-4529-0876

the caste system in order to end social discrimination of the Dalits. Ambedkar showed that each caste maintained its identity and that is why it was impossible to unite all untouchable castes. However, his accomplishments in the struggle for equal rights for all people allow hope that this historic goal will be achieved.

Keywords: Ambedkar, untouchability, slavery, Constitution, discrimination, equality

For citation: Yurlova E. S. B. R. Ambedkar's International Experience: USA, England, Germany. *Vestnik Instituta vostokovedenija RAN*. 2023. No. 4. Pp. 161–170. DOI: 10.31696/2618-7302-2023-4-161-170

Бхимрао Рамджи Амbedкар (1891–1956), неприкасаемый (*далит*) из касты махаров в штате Махараштра, по окончании средней школы получил стипендию от Саяджирао, махараджи княжества Барода, который был известен своей финансовой поддержкой способных молодых людей. Это помогло Амbedкару в получении образования за рубежом.

Ему было 23 года, когда он приехал в США в 1913 г. Предполагают, что Амbedкар сам выбрал Америку для учебы. Амbedкар посвятил свою жизнь поиску избавления *далитов* от проклятия неприкасаемости. Поэтому он спланировал первую поездку в Америку, чтобы изучить опыт борьбы черных американцев против дискриминации.

Амbedкар учился в Колумбийском университете в Нью-Йорке (1913–1916) и специализировался в таких дисциплинах, как философия, антропология, социология, экономика и политика, которые вели известные передовые мыслители своего времени. Он также занимался в семинаре во главе с проф. Александром Голденвейзером. Тогда Амbedкар написал работу «Касты в Индии, их механизм, происхождение и развитие», впервые опубликованную в журнале «*Indian Antiquary*» в мае 1917 г.

Во время учебы Амbedкар жил в районе Нью-Йорка, граничащем с Гарлемом, населенном черными. Он наблюдал и изучал взаимоотношения белых и черных на месте. Сегрегация и дискриминация черных определялась, в том числе, запретом на браки белых с черными и на сексуальные отношения между ними, различными табу и ограничениями личных контактов с белыми, сегрегацией в школах и церквях, в общественном транспорте, гостиницах, театрах, дискриминацией на государственной службе и в частных компаниях, отсутствием равноправия в политической жизни. Черные, как и неприкасаемые, не имели права владеть землей.

Все три года Амbedкар внимательно изучал практику взаимоотношений белых и негров, в результате чего его понимание американской ситуации было весьма глубоким и утонченным. Последующие занятия Амbedкара свидетельствовали прежде всего о его стремлении анализировать социальную ситуацию в Индии. Больше всего его интересовали проблемы кастовой дискриминации неприкасаемых. В результате наблюдений за расовой дискриминацией в Америке Амbedкар пришел к глубокому убеждению о необходимости для Индии сохранять единство социальных групп и их культурную интеграцию. Общение с афроамериканцами и их лидерами оказало большое влияние на формирование идеологии и политики Амbedкара в отношении индийских неприкасаемых. Выступая за их равноправие, он придерживался умеренных методов в достижении этой цели и отвергал радикальные подходы. Это проявилось в его положительных оценках деятельности тех американских лидеров, которые выступали за равноправие и справедливость в отношении афроамериканцев.

При всех огромных различиях между Индией и США положение *далитов* и афроамериканцев, как и их борьба против дискриминации, обнаруживают определенное сходство. Тем более что *далиты* в Индии и черные в Америке — это группы, находящиеся внизу социальной иерархии общества. Немаловажно и то, что они представляют собой большую часть населения. *Далиты* — это 16,2% (около 170 млн), афроамериканцы — 12,3% (около 39 млн).

Современниками Амбедкара в США были крупные американские чернокожие лидеры — Букер Т. Вашингтон и Уильям Эдвард Дю Бойс (Дюбуа)².

БУКЕР ТАЛЬЯФЕРРО ВАШИНГТОН (1856–1915)

Букер Т. Вашингтон пишет в автобиографии, что он родился рабом в штате Вирджиния, но не знает ни точного места, ни даты своего рождения. Он отмечает это: «Раб среди рабов» — родился в 1858 или 1859 г. где-то на пересечении дорог в квартале, где жили рабы в обычных хижинах размером 14–16 футов. Там ютились его мать, брат и сестра. Он почти ничего не знал о членах своей семьи. Только позже он слышал рассказы о неграх и их судьбах, страданиях, которые выпали на их долю на рабовладельческих судах по пути из Африки в Америку. Единственным более или менее достоверным источником знаний была его мать. После транспортировки в Америку она привлекла внимание рабовладельца, который купил ее и стал ее хозяином. Она и его брат и сестра стали членами рабовладельческой семьи. Книга Букера Т. Вашингтона «Воспрянь от рабства» (*Up From Slavery*. Washington, 1995) (русский перевод издан в 2021 г.), где это описывается, была второй из его автобиографий.

Букер Т. Вашингтон получил образование в Хэмптонском институте (1872–1875). В начале 1900-х годов он стал одним из самых влиятельных черных лидеров в американской истории. Им был основан Институт Таскиджи в штате Алабама, где чернокожие американцы обучались профессиям и ремеслам, которые можно было использовать в сельском хозяйстве и промышленности. Букер Т. Вашингтон известен своим лозунгом «Зачерпни своим ведром!» (*Cast your bucket*). Его политический смысл заключался в том, что чернокожим американцам не следует ждать своего освобождения от кого-то, а самим учиться и упорно трудиться. Эта идеология была близка Амбедкару, которому были чужды радикальные взгляды.

Среди книг, связанных с жизнью и судьбой Букера Т. Вашингтона, особое место принадлежит его автобиографии «История моей жизни и работы», изданной в 1886 г. (*The Story of My Life and Work*), которая позже распространялась в жилищах негров в черных районах и была весьма популярной. Книга вызвала интерес не только в США, но и за границей. И сейчас она представляет интерес в своей целостности. Как писал сам Букер Т. Вашингтон, он старался изложить простым, доступным языком историю борьбы черных в США за их свободу против всех форм дискриминации [*Washington, 1900*].

Значительная часть упомянутой книги посвящена жизни самого Букера Вашингтона и его трудам, связанным с созданием и деятельностью Педагогического и промышленного института для негров в Таскиджи. Этот район считался черным поясом Юга. В деревнях этого штата доля черных составляла от трех до шести человек к одному белому. Именно там в 1881 г. Букер Т. Вашингтон начал работу по созданию профессионально-технического училища. Эта работа продолжалась всю его жизнь. Он пытался изменить правовое положение черных как граждан второго сорта [*Washington, 1995, p. 56*].

«В течение всей моей жизни, — писал Букер Т. Вашингтон, — я придерживался мысли о том, что несмотря на все жестокости, которые обрушивались на нас, чернокожие были в такой же мере рабами, как и белые люди». Рабовладельческая система разрушала и психологию белых людей. Они не умели хорошо трудиться, не имели профессий, которые помогали бы им развиваться физически и духовно. Особенно печальной была судьба пожилых и старых рабов, которые привыкли к отношениям между белыми господами и чернокожими рабами и не пытались

² В США фамилия Du Bois произносится как Дю Бойс. В русских переводах он более известен как Дюбуа.

изменить их. К этим проблемам прибавлялась деятельность Ку-Клукс-Клана, который жестокими мерами пытался остановить стремление черных к свободе и равенству [Washington, 1995, pp. 9, 11, 37–38]. Букер Т. Вашингтон был одним из самых влиятельных черных лидеров в истории Америки. Он выступал с практической доктриной компромисса, которая получила широкое общественное одобрение, хотя и не всегда была поддержана такими черными авторитетами, как Дю Бойс.

Во время поездок в США мне, автору этой статьи, в 1990-е и 2000-е годы довелось посетить выставки и музеи в Нэшвилле и Цинциннати, где экспонировались материалы, связанные с транспортировкой рабов из Африки в Америку. Среди них мое внимание привлекла модель судна, на котором перевозили рабов. На ней отчетливо было видно, что каждому из них отводилось одно «лежачее» место, на котором они должны были находиться во время всего долгого пути. Там же они питались тем, что им давали хозяева-перевозчики. Если они заболели и умирали, их просто выбрасывали за борт. Среди экспонатов в одном из музеев была большая картина «Последний аукцион по продаже рабов в Америке». Она была датирована 1904 г. На картине была изображена черная женщина с ребенком на руках. В музеях были и другие подобные экспонаты.

Уильям Эдуард Бёргхард дю Бойс (1868–1963)

Среди американцев, которые оказали большое влияние на Амбедкара, был Уильям Эдуард Бёргхард дю Бойс — историк, социолог, писатель и общественный деятель. Их личные связи были ограниченными. Но оба глубоко интересовались творчеством и деятельностью друг друга. Амбедкар — работами дю Бойса по расовому вопросу и борьбе с расизмом, который он считал проблемой XX века. А дю Бойс — вопросами ликвидации неприкасаемости в Индии. Он был первым черным, получившим докторскую степень в Гарвардском университете за диссертацию «Замалчивание работорговли африканцами в Соединенных Штатах Америки, 1638–1870». Его работа «Консервация рас» (1897) поставила вопросы, которые и по сей день задают себе некоторые афроамериканцы. «Кто я прежде всего — черный или американец? Могу ли быть и тем, и другим?» Он сам дал ответ на этот вопрос в автобиографии «Сумерки зари: автобиографическое эссе на расовую тему» (1940). Наследие цвета, рабства, дискриминации и оскорблений связывает воедино не просто детей Африки, но проходит через желтую Азию и тянется в Южные моря, писал дю Бойс. Позже он стал выступать с требованием полных гражданских прав для чернокожих.

На Юге США, в Нэшвилле, штат Теннесси, в университете Фиска дю Бойс посвятил много труда и энергии борьбе с расизмом. Там, среди черных он особенно остро почувствовал проявления белого расизма. Дю Бойс стремился понять и описать жизненный опыт черных как бы изнутри. В книге «Души черных» он пишет о положении черных, которое недоступно пониманию белых. Для них черные выглядят безвольными и отсталыми. В другой работе «Души белых» Дю Бойс показывает белых как источник страданий и бедствий черных. Он приходит к выводу, что сегрегация — это реальность, навязанная черным. Для того, чтобы победить сегрегацию, черные должны создать черные школы, церкви и другие организации, способные улучшить их жизнь [Американская философия, 2008, с. 291–303].

УНИВЕРСИТЕТ ФИСКА В НЭШВИЛЛЕ

В 2002 г. мне удалось посетить Университет Фиска, чтобы понять, к чему призывал дю Бойс. На это он отвечает в книге «Дары черных: участие негров в становлении Америки». Его ответ: обычный человек

с черным цветом кожи. Это труд черных. Но не только это. Черные содействовали развитию американского искусства и литературы и принесли Америке особый стиль духовности.

Среди даров черных в творчестве дю Бойса — признание невзгод и подвигов черных женщин. Эмансипация черных женщин способствовала улучшению положения всех женщин — черных и белых.

Дю Бойс писал, что пока в Америке есть хотя бы один раб, она не может быть свободной. Демократия и рабство несовместимы.

Мое посещение университета Фиска не смогло дать мне ответы на все вопросы, которые дю Бойс поставил перед обществом. Но на некоторые из них он указал. Первый — решимость, смелость и нестандартные действия. Видимо, неслучайно на широкой полосе черного асфальта во дворе университета было начертано: «Власть черных» (в противовес лозунгу Ку-Клукс-Клана «Власть белых»).

Пока я была на территории Университета Фиска, мимо меня прошла длинная процессия черных детей, которые шли в церковь, расположенную там же.

В книжном магазине Университета я приобрела несколько книг, посвященных проблемам черных в США. Кассир, принимая деньги в оплату за книги, поблагодарила: «Спасибо за поддержку черного бизнеса».

И, наконец, в центре университета Фиска каждый, посетивший его, видел памятник Дю Бойсу, на пьедестале которого изображено множество написанных им книг.

В свое время в Индии Амбедкар получил степень бакалавра по английскому и персидскому языкам, а по прибытии в США начал изучать политологию, философию, антропологию, социологию и экономику. Три года, проведенные в Колумбийском университете, открыли перед Амбедкаром новые потенциальные возможности. Коллегами в науке стали его однокурсники и профессора — среди них Джон Дьюи, Джеймс Шоттвел, Эдвин Селиген и Джеймс Харви Робинсон. Джон Дьюи оказал самое большое влияние на Амбедкара.

Не случайно, что именно Дьюи привлек особое внимание Амбедкара, поскольку в одной из своих работ «Опыт и образование» (Experience and Education, 1938) он утверждал, что образование должно включать руководство. Оно (образование) должно принимать во внимание этапы развития ребенка и общества и связывать детский опыт с его социальным и культурным ощущением. Школы должны ускорять социальное экспериментирование и непрекращающуюся образовательную реформу. Дьюи считал, что в периоды кризисов США и другие страны нуждаются в демократии больше, чем когда-либо. Он предупреждал об опасности расовых и религиозных предрассудков. В 1928 г. Дьюи посетил школы в России и ряде других стран. В многочисленных статьях и рецензиях, опубликованных в этот период (два тома из 37 томов собрания сочинений Дьюи), он остро реагировал на попытки манипулировать общественным мнением [Американская философия, 2008, с. 249, 251–252].

Под его влиянием Амбедкар весьма оптимистично поверил в силу демократии. Его пугала идея тоталитарного правительства, когда речь шла об исцелении Индии от ее зол. Он считал, что все общество должно принимать участие в политическом процессе, и был убежден в том, что парламентская демократия является единственно возможной прогрессивной моделью для Индии. Прагматизм Амбедкара, его разнообразные интеллектуальные интересы, реалистический подход к социальным проблемам, его опыт в США укрепили его в борьбе за достоинство и равенство неприкасаемых и привели к выработке идей практичной и гибкой демократической системы, которые впоследствии получили отражение в Конституции Индии, в создании которой он сыграл заглавную роль.

В 1915 г. Амбедкар получил степень магистра за работу «Торговля в древней Индии», а в мае 1916 г. выступил с докладом «Касты в Индии, их механизм, происхождение и развитие»

на семинаре по антропологии под руководством д-ра Голденвейзера. Одновременно Амбедкар работал над диссертацией «Национальный дивиденд Индии — исторический и аналитический опыт». По ее окончании в июне 1916 г.³ она была одобрена Колумбийским университетом. Это был первый академический успех Амбедкара. В университете он был отмечен торжественным обедом в его честь студентами и преподавателями факультета искусств. Все три года пребывания Амбедкара в Нью-Йорке он внимательно изучал практику взаимоотношений белых и негров. Он извлек урок из горького опыта негров, что помогло ему в собственном деле борьбы за гражданские права неприкасаемых в Индии.

ИЗУЧЕНИЕ АМБЕДКАРОМ ОПЫТА ЧЕРНЫХ

Амбедкар посвятил свою жизнь поиску избавления далитов от проклятия неприкасаемости. Поэтому он спланировал поездку в Америку, чтобы изучить опыт борьбы черных американцев против дискриминации.

Черные рассчитывали на свободу после окончания Гражданской войны. Им обещали свободу, но реально не предоставили ее. Амбедкар подробно ознакомился с историей сопротивления белых освобождению черных рабов в южных штатах. Правительства южных штатов провели такие драконовские избирательные законы, которые под разными предлогами исключали черных из числа избирателей. А белое большинство одобрительно относилось к Ку-клукс-клану, и ни федеральные войска, ни уголовное законодательство, принятое Конгрессом, не смогли воспрепятствовать разгулу кукуклуксклановцев, который сопровождался поджогами, убийствами и истязаниями черных. Более того, Верховный суд не осудил Ку-клукс-клан, препятствовавший черным в реализации их избирательных прав.

Что же предприняли республиканцы? — спрашивал Амбедкар. — Вместо того, чтобы изменить конституцию и дать более эффективные гарантии черным, республиканцы согласились признать южные штаты и принять их в состав Союза, объявив всеобщую амнистию восставшим и выведя оттуда войска, оставив черных на милость их хозяев.

В своих работах Амбедкар отразил главное, что он сумел извлечь из своего американского опыта. В отличие от неприкасаемых, представляющих собой многочисленные касты и подкасты, черные составляют единую эндогамную группу. Это расовая категория, физически отличная от белых. У них нет проблем с единым языком. В этом смысле им легче объединяться в борьбе за свои права. Наблюдения Амбедкара за положением черных и белых в США укрепили его во мнении, что путь неприкасаемых к равенству лежит через требования гарантированных государством свобод и права на образование.

Между неприкасаемыми и индусами нет расовых отличий, подобных тем, какие он увидел в США. В отличие от черных, неприкасаемые разъединены культурными и языковыми барьерами, отражающими региональное деление Индии на различные этносы и лингвистические группы. Они не являются отдельной расовой или этнической группой и в этом смысле не отличаются от «чистых» индусов своего региона проживания. Неприкасаемые страдали от социальной, а не расовой дискриминации. В целом, как неоднократно отмечал Амбедкар, неприкасаемые более послушны, уступчивы и невосприимчивы к унижениям и непристойностям, которым их подвергают индусы из «чистых» каст. Поэтому большая их часть не осознает своих прав. В дальнейшем Амбедкар использовал свое знание Америки, чтобы лучше анализировать ситуацию в своей

³ Это исследование под названием «Эволюция провинциальных финансов в Британской Индии» в виде книги было опубликовано через восемь лет.

собственной стране. Он извлек урок из опыта черных, что помогло ему в деле борьбы за гражданские права неприкасаемых. Как объяснял Амбедкар, одного освобождения Индии от британского империализма было недостаточно для неприкасаемых.

После успешной карьеры в Колумбийском университете Амбедкар в июне 1916 г. уехал в Англию и через несколько дней прибыл в Лондон. В октябре 1916 г. он зарегистрировался в Лондонской школе экономики и политики (London School of Economics and Political Science). Но вскоре его финансирование закончилось, и он должен был вернуться в Индию. Он договорился с руководством Лондонской школы о возобновлении своих занятий и возвращении в Лондон через четыре года — не позже октября 1920 г.

21 августа 1917 г. он прибыл в Бомбей. В середине сентября он добрался до княжества Барода, но очутился в такой напряженной обстановке кастовой ненависти, что в середине ноября 1917 г. был вынужден вернуться в Бомбей. Там он с трудом устроился преподавателем в Sydenham College of Commerce and Economics.

23 и 24 марта 1918 г. в Бомбее под руководством Саяджирао, махараджи княжества Барода, проходила первая всеиндийская конференция угнетенных классов, которая обратилась с призывом к «совести стран» отбросить проклятие неприкасаемости. Практически все видные деятели Бомбея поддержали такую резолюцию, а Тилак даже сказал, что если бы Бог поддержал неприкасаемость, то Тилак отказался бы от него. Он призвал к полному отказу от соблюдения неприкасаемости. Манифест против неприкасаемости подписали все видные лидеры, которые обязались не соблюдать неприкасаемость в ежедневной практике. Амбедкар был скептически настроен против лицемерия кастовых индусов, заговоривших о подъеме неприкасаемых. Он не ассоциировал себя с участниками этой конференции, не верил в их искренность и поэтому был категорически против нее. Тем временем в 1919 г. впервые в истории Индии было признано существование угнетенных классов.

В июле 1920 г. после огромных трудов и унижений, связанных с неприкасаемостью, при поддержке махараджи Колхапура и займа в 5000 рупий Амбедкар снова уехал в Лондон для завершения учебы. В октябре 1922 г. он закончил исследование под названием «Проблема рупии», за которое в Лондонской школе экономики ему присвоили звание доктора наук.

АМБЕДКАР В ГЕРМАНИИ

Поскольку в Индии неприкасаемым запрещалось изучать санскрит — язык благородных высоких каст, Амбедкару пришлось пройти восьмимесячный курс обучения санскриту в Боннском университете.

Кафедра индологии и сравнительной лингвистики в Боннском университете была широко признанной в мире. Она была основана Августом Вильгельмом Шлегелем еще в 1809 г. Руководителем этой кафедры в 1889–1922 гг. был Германн Якоби. У него было много иностранных учеников, среди них Гельмут фон Глазенапп, Аугуст Винтер и Васудева Гокхале. С ним также регулярно переписывались русский индолог Ф. А. Щербатской, итальянцы Амброзио Балани и Луиджи Сальви. В 1920-х и 1930-х годах практически любой индийский ученый, посетивший Европу, встречался с Германном Якоби. Амбедкар тоже не был исключением.

Немецкие индологи, в том числе Германн Якоби, сыграли определенную роль в стремлении Амбедкара изучать буддизм. Позже принятие Амбедкаром буддизма вызвало заметный академический интерес к буддизму в Европе, в том числе к его последующей работе ‘The Buddha and His Dhamma’.

Научный интерес Амбедкара, помимо проблем *далитов*, распространялся на изучение социальной антропологии в Европе — в городской и деревенской среде. Наиболее масштабным

был междисциплинарный исследовательский проект, финансируемый Фольксваген Фаундейшен совместно с Южно-Азиатским институтом в Дели. Проект назывался «Роль далитов как жертв и преступников в Бомбее и Канпуре».

СОТРУДНИЧЕСТВО МАХАТМЫ ГАНДИ И АМБЕДКАРА

Учитывая специфику индуcского общества, неприкасаемые опасались, что после достижения независимости Индии они останутся политически, социально и экономически уязвимыми группами. Поэтому они требовали конституционных гарантий, которые предотвратили бы «тиранию индуcского общинного большинства», отменили социальную дискриминацию и гарантировали им политические права. В результате длительного политического процесса, в котором участвовали Махатма Ганди и Амбедкар, неприкасаемые добились принятия большинством своих требований руководством страны, а впоследствии — и закрепления их в конституции 1935 г. При составлении Конституции свободной Индии Амбедкар в качестве председателя Конституционной комиссии внес в нее ряд статей в защиту прав зарегистрированных каст. Главные из них — отмена неприкасаемости и закрепление за этими кастами права на резервирование мест в законодательных органах в центре и штатах (в соответствии с долей их населения), а также в государственных учреждениях.

В июне 1952 г. Колумбийский университет пригласил Амбедкара на церемонию присвоения ему звания почетного доктора права «как создателю Конституции Индии, великому социальному реформатору и доблестному защитнику прав человека» [Keer, 1981, p. 443]. Таким образом, он получил признание как защитник угнетенных и дискриминируемых групп во время продолжавшейся острой борьбы за гражданские права черных американцев. События в начале XXI в., связанные с насилием над *далитами* в Индии и черными американцами в США, показали, что эта проблема все еще остается актуальной в обеих странах.

ОБРАЩЕНИЕ АМБЕДКАРА К БУДДИЗМУ

Результатом долгих поисков Амбедкаром социального и религиозного реформирования кастовой системы с целью ликвидации социальной дискриминации, духовного и культурного раскрепощения *далитов* и создания условий для продвижения Индии к равноправному обществу на основе демократии стало его обращение к буддизму.

Забываясь о судьбе неприкасаемых в Индии, Амбедкар не допускал возможности принятия ими христианства, сикхизма или ислама. У него, по существу, не оставалось альтернативы, кроме буддизма с его индийскими корнями, что было для него вопросом принципа. Он стремился не нарушить культурную и историческую традицию своей страны [Babasaheb Ambedkar. A Birth Centenary Commemoration, 1956, p. 115]. С одной стороны, он хотел возродить авторитет Будды, а с другой — интерпретировать буддизм в духе идей своего времени так, чтобы он мог стать привлекательной универсальной религией для всех — низших и высших слоев общества. Свое учение он назвал *наваяна*, прибавив таким образом к существующим трем ветвям буддизма — *хинаяне*, *махаяне* и *ваджраяне* четвертую ветвь, изложив ее суть в работе «Будда и его дхамма». Цель *наваяны*, считал Амбедкар, — дать человеку своеобразный набор жизненных правил, формирующих свободную личность, а обществу — единый нравственный кодекс для того, чтобы объединить его.

Амбедкар мечтал создать не просто новую идентичность для *далитов*, но и эгалитарную, рациональную и этическую религию, которой никогда не было во всей индийской истории. Он стремился преодолеть территориальную, культурную, языковую и кастовую разобщенность

далитов, подготовить идейную основу для осознания ими общности своих интересов и единства с другими угнетенными группами населения. Обращение Амбедкара к буддизму было результатом его долгих поисков 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.

Принятие Амбедкаром буддизма в 1956 г., а затем обращение в эту веру более 300 тыс. неприкасаемых-махаров в штате Махараштра были протестом против засилья высших каст в общественно-политической жизни и лишь частичного раскрепощения далитов после достижения Индией независимости. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в новую веру перешли только неприкасаемые-махары, к которым принадлежал сам Амбедкар. Он так и не смог преодолеть кастовый барьер, отделявший махаров от других каст неприкасаемых.

Ценность опыта Амбедкара в том, что он показал, что каждая каста сохраняет свою идентичность и выступление единым фронтом всех каст неприкасаемых в тот период было практически невозможным. Изоляция отдельных каст способствует выживанию всей кастовой системы и увековечению ее существования. Такое положение будет сохраняться до тех пор, пока в руководстве отдельных каст не созреет понимание необходимости добиться союза с другими кастами неприкасаемых, готовых бороться за изменение, а не сохранение существующего порядка. Видимо, решение этой задачи — вопрос еще не ближайшего будущего. Но те основы, которые заложил сам Амбедкар в борьбе за равноправие людей, позволяют надеяться на историческую победу в решении этого вопроса.

Неру — Амбедкар

При подготовке Конституции Индии Амбедкар — главный ее архитектор по ряду стратегически важных вопросов занимал весьма радикальные позиции. Так, он предлагал премьер-министру Неру, чтобы в Индии был установлен государственный социализм и парламентская демократия, чтобы исключить возможность диктатуры. Для этого в фундаментальных правах в конституции должна быть обеспечена защита против экономической эксплуатации. Он также считал, что ключевые и базовые отрасли экономики должны принадлежать государству и что страхование должно быть национализировано. Государство должно получить существенные права на сельскохозяйственные земли при компенсации их владельцам и арендаторам. Сельское хозяйство должно принадлежать государству. Не должно быть помещиков, арендаторов и безземельных сельскохозяйственных рабочих.

В своем ответном письме от 22 мая 1947 г. премьер-министр Джавахарлал Неру написал, что он согласен с общим подходом Амбедкара по этим вопросам, но сомневается в проведении конкретных экономических реформ, закрепленных в конституции. Неру также отметил, что у него нет сомнений, что в будущем сельское хозяйство должно быть организовано на кооперативной и коллективной основе, хотя и не был уверен, что можно полностью исключить мелкомасштабные сельскохозяйственные предприятия. При этом Неру считал, что в любом случае «... нужно создать устойчивое и сильное правительство, которое смогло бы бороться с разрушительными тенденциями и поддерживать прогрессивные силы в стране». «Я не боюсь, что в будущем реакционные силы, которые без сомнения существуют в Индии, одержат победу над прогрессивными силами. Но я опасюсь, что если мы решительно не остановим эти реакционные тенденции, то они могут произвести хаос в стране и даже установить своеобразную диктатуру».

Неру также писал, что сейчас нежелательно настаивать на тех изменениях в конституции, которые предлагает Амбедкар. Однако он согласился с тем, что имеет смысл создать отдельный

комитет по экономическому планированию, но не в рамках конституции [Nehru's letter reflects cautious approach]. Следует отметить, что Неру долгие годы занимался внешней политикой Индии и был высококвалифицированным специалистом в этой сфере.

ПРАВИТЕЛЬСТВО БДП и АМБЕДКАР

Правящая ныне в Индии Бхаратия Джаната Парти поддержала куплю части дома (за 3,1 млн фунтов стерлингов), несколько комнат в которой занимал Амбедкар во время учебы в Лондонской школе экономики. По решению правительства БДП она была названа Мемориальным центром его имени. Его открытие стало частью мероприятий, посвященных 125-летию Амбедкара. Правительство осуществило большую программу празднования этого события в Дели. Оно также выделило около 15 млн долларов на сооружение там памятника Амбедкару и еще 30 млн долларов на строительство Международного центра имени Амбедкара.

Литература / References

Американская философия. Введение. Под редакцией Армена Т. Марсубяна и Джона Райдера. М., 2008 [*The Blackwell Guide to American Philosophy*. Edited by Armen T. Marsoobian and John Ryder. Moscow, 2008 (translated from English)].

Дюбуа, Уильям. *Цветные миры.* Болдуин, Джеймс. *Если Бийл-стрит могла бы заговорить.* Москва, 1982 [Dubois, W. E. B. *Worlds of Color*. Baldwin, James. *If Beale Street Could Talk*. Moscow, 1982 (translated from English)].

Юрлова Е. С. Махатма Ганди и Б. Р. Амбедкар о дискриминации социальных низов. В *Индию духа...* Сб. ст., посв. 70-летию Р. Б. Рыбакова. Сост. И. В. Зайцев, Г. М. Кузнецова, Т. Л. Шаумян. М., 2008. С. 517–527 [Yurlova E. S. Mahatma Gandhi and B. R. Ambedkar on Lower Classes Discrimination. *To The India of the Spirit...* A Collection of Articles. Compiled by I. V. Zaitsev, G. M. Kuznetsova, T. L. Shaumyan. Moscow, 2008. P. 517–527 (in Russian)].

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

Юрлова Е. С. Амбедкар и далиты в центре внимания политической жизни Индии. *Вестник Института востоковедения РАН.* 2022. № 2 С. 138–147 [Yurlova E. S. Ambedkar and Dalits in the Centre of Attention of Political Life. *Journal of the Institute of Oriental Studies RAS.* 2022. No. 2 (20). Pp. 138–147 (in Russian)].

Юрлов Ф. Н., Юрлова Е. С. *История Индии. XX век.* М., 2010 [Yurlov F. N., Yurlova E. S. *History of India: The 20th Century*. Moscow, 2010 (in Russian)].

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

The Man Who Brought the Buddha Back to His Motherland. Babasaheb Ambedkar. A Birth Centenary Commemoration — 1956. Vol. II. 1990.

The Autobiography of Malcolm X. As Told to Alex Haley. New York, 1992.

Keer, Dhananjay. *Mahatma Jotirao Phoolley. Father of Indian Social Revolution.* Bombay, 1974.

Keer, Dhananjay. *Dr. Ambedkar. Life and Mission.* Bombay, 1981.

Kuber, W. N. *Ambedkar. A Critical Study.* New Delhi, 1973.

Nehru's letter reflects cautious approach. *The Patriot.* 23.10.1984.

Washington, Booker T. *The Story of My Life and Work.* Cincinnati, 1900.

Washington, Booker T. *Up From Slavery.* New York, 1995.

Zelliot, Eleanor. *From Untouchable to Dalit / Essays on the Ambedkar Movement.* New Delhi, 1996.