

ИНДИЯ: ГЕНДЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА РУБЕЖЕ XXI ВЕКА

ЮРЛОВА Евгения Степановна - кандидат исторических наук, Институт востоковедения РАН.

В тысячелетней истории Индии были периоды, когда женщины располагали значительной свободой и властью. Но вот уже в течение многих веков они являются неравноправными членами общества. И сегодня, в соответствии с официальной терминологией, индийских женщин продолжают относить к так называемым слабым группам населения.

Корни женской дискриминации

В индусском варианте создания мира не было разделения полов - мужчина и женщина составляли как бы единое целое. Это принципиально отличается от христианства, в соответствии с которым Ева произошла от ребра Адама, что изначально свидетельствовало о более ущербном статусе женщины. Однако сложившиеся впоследствии в Индии обычаи и традиции привели к тому, что прежний подход уступил место иной религиозной философии и практике, которая отводила женщине и мужчине особые, только им присущие места в семье и обществе. Постепенно был создан исключительно утонченный механизм контроля и подчинения женщины мужчине. Женщинам, наряду с представителями низшего сословия - шудрами, было отведено место на самых низких ступенях социальной лестницы. Древняя традиция не разрешала им читать священные тексты на санскрите (отсюда и их безграмотность) и участвовать в жертвоприношениях, что было прерогативой высококастовых мужчин.

В кастовой иерархии критически важным является подчинение женщины мужчине. Причем чем выше по своему статусу каста, тем большим ограничениям подвержены женщины, тем заметнее в ней неравенство полов - "гендерная асимметрия" [1]. Как и низшие касты, женщина считалась ритуально нечистой от рождения. В древних индусских книгах она нередко характеризуется как соблазнительница, лживая, бездумная, непоседливая, как начало всякого зла, а также и многими другими неслестными эпитетами. Священный текст Манусмрити (его можно условно сравнить с Домостроем) утверждал зависимый статус женщины: в детстве она должна подчиняться отцу, после замужества - мужу, а в случае его смерти - своим сыновьям. В индийском обществе глубоко укоренились представления о том, что женщина не может быть экономически самостоятельной. Традиция прочно привязывает женщину к семье, к рождению и воспитанию детей. Идеальной женщиной в Индии считается мать. В большой, или нераздельной, семье муж ставит на первое место свою мать. Она же и хозяйка в семье.

Авторитет жены всегда находился в прямой зависимости от ее способности рожать сыновей. Предпочтение, которое отдается сыну, так же, как и отрицательное отношение к дочери, закреплены в традиции. Социальный институт индусской семьи фактически исключал взрослую дочь. Еще в раннем детстве судьбу дочери должен был решить отец или ее опекун. Дочь впервые получала права, хотя и ограниченные, в роли жены, когда она становилась по индусскому частному праву неотъемлемой частью другой семейной группы.

В силу исторического развития Индии, численного преимущества индусов, сильного влияния индуизма на многие стороны общественной жизни практически во всех этносах и религиозных общинах проблемы женщин имеют сходные или близкие черты. Главными из них были и все еще во многом остаются экономическая зависимость женщины, ранний брак, обязательное приданое за невестой, многодетность, затворничество (ограничение свободы действий, передвижения, общения с внешним миром), вечное вдовство. Институт касты, укоренившийся в индуизме, со временем стал характерным для всех конфессий индийского общества. Каста живет и в индийском исламе, и индийском христианстве. А это означает, что догма равенства, которую проповедуют эти религии, не была достаточно сильной, чтобы растворить касту [2]. Традиционная патриархальная структура индийского общества подчиняла женщин, препятст-

вовала их участию в общественной жизни. Традиция сложилась таким образом, что именно женщины стали ее хранительницами в семье.

Движение за социальные реформы, в том числе за эмансипацию женщин, в колониальной Индии началось 170 лет назад. Основанное индийским реформатором и просветителем Рам Мохан Роем в 1828 г. "Общество Брахмы" выступило за отмену сати - практики саможжения вдовы на погребальном костре мужа, отмену запрета на замужество вдов и упразднение института детских браков, отказ от затворничества женщин и введение женского образования. Эти проекты социальных реформ касались главным образом женщин из высших индусских каст - брахманов, и они были первыми, кто со временем воспользовался их плодами. Вторая половина XIX в. по праву считается в истории Индии эпохой интенсивной борьбы наиболее передовых индийцев за раскрепощение женщин. Своей деятельностью они подготовили общество к необходимости перемен в отношении к ним. "Страна, не проявляющая уважения к женщинам, никогда не сможет стать великой - ни в настоящем, ни в будущем", - говорил один из крупнейших религиозных реформаторов конца XIX в. Вивекананда [3], как бы подводя итог дискуссиям этого века о положении женщины.

С развертыванием в начале XX в. национально-освободительного движения и приходом в его руководство Махатмы Ганди женщины стали вовлекаться в политическую борьбу. Он повторял, что в борьбе за свободу Индии должны участвовать все, независимо от пола, религии, касты и социально-классовой принадлежности. Ганди придавал новое содержание борьбе за женское равноправие. По его призыву женщины вырвались из стен своего дома. В итоге ко времени достижения Индией независимости в 1947 г. индуски в массе перестали носить чадру (однако среди индийских мусульманок из низших социальных слоев и сегодня встречаются женщины в чадре). Деятельность Ганди привела к коренному изменению общественного климата в пользу участия женщин в общественно-политической жизни. В 30-е гг. партия Индийский национальный конгресс приняла обязательство уравнивать женщин в правах с мужчинами перед законом, отменить дискриминацию женщин при приеме на работу и ввести вообще избирательное право [4].

Женщины независимой Индии

Конституцией Индии 1950 г. предусмотрены равные права женщин и мужчин, равенство их положения и возможностей. В ней был декларирован запрет на дискриминацию по признакам пола, предусматривалось обязательное школьное обучение всех детей - мальчиков и девочек в возрасте до 14 лет.

Процесс модернизации индийского общества, связанный с современным образованием, урбанизацией, индустриализацией и внедрением новых технологий, усилением роли и доступности средств массовой информации, а также в значительной мере с проведением аграрных реформ, оказывает заметное влияние на семью, способствует вовлечению женщины в производство и общественную жизнь. В этом же направлении действуют принятые и внедряемые в жизнь (пусть не всегда последовательно и настойчиво) конституционные нормы и законы. Среди них отметим закон об индусском браке (1955 г.), утвердивший моногамию как норму, а также юридическую возможность развода; закон о наследовании (1956 г.), наделивший индусок этим правом; закон о запрете приданого (1961 г.) и последующие изменения в нем (1986 г.), направленные на борьбу с практикой обязательного приданого за невестой, которая приобрела огромные масштабы; закон об ограничении ранних браков (1978 г.), повысивший брачный возраст для девушек до 18 лет, для юношей - до 21 года. Далеко не все следуют этим правовым нормам, однако они являются индикаторами того, в каком направлении должно двигаться общество. Осуществлен ряд крупных преобразований, которые способствовали улучшению положения женщин. Неизмеримо выросла их роль в образовании и просвещении, здравоохранении, науке и культуре, государственном управлении, общественно-политической жизни в целом, повысилась их грамотность, возросла продолжительность жизни, снизилась младенческая смертность, сократился средний размер семьи.

Однако положение индийских женщин следует рассматривать в социальном контексте, поскольку статус и роль женщин в разных социальных группах заметно отличаются. Вряд ли можно говорить об улучшении качества жизни сельских женщин. За последние 30 лет одновременно с некоторым ростом их занятости на низкооплачиваемых работах происходило вытеснение женского труда из ряда традиционных сфер его применения. Рост безработицы в деревне сопровождался переселением десятков миллионов людей в города. Доля сельского населения за этот период уменьшилась с 82 до 74,3%. А поскольку миграция охватила глав-

ным образом мужчин из безземельных хозяйств, она не могла не сказаться негативно на положении женщин: главой трети деревенских хозяйств сегодня является женщина [5]. Такая женщина оказалась под двойным прессом: традиционных обязанностей в семье и необходимости содержать детей и престарелых. В тех случаях, где женщина - глава семьи и имеется недвижимость, в том числе клочок земли, она не может ее ни наследовать, ни продать.

Особо следует сказать о женщинах из средних слоев населения, которых насчитывается около 200 млн. человек. Именно в их среде происходят наибольшие изменения, хотя и там браки по-прежнему организуют родители или опекуны девушек. В городском среднем классе семья по существу находится на переходном этапе от традиционной к современной, от нераздельной к нуклеарной. Брак в этой влиятельной социальной группе начинает приобретать новые очертания. Мотором изменений становятся женщины более образованные и самостоятельные; многие активно занимаются предпринимательством, сочетая семейные обязанности с работой вне дома.

Общественный прогресс в Индии неоднозначен. С одной стороны, женщинам из высших и средних слоев общества открыт доступ к высшему образованию. С другой, после окончания колледжа или университета большинство из них становится домашними хозяйками. И только небольшая их часть попадает на рынок труда с его жесткой конкуренцией и дискриминацией. Сегодня женщин с высшим и специальным образованием можно встретить практически во всех сферах общественно-политической и экономической жизни. Их доленое участие там незначительно, однако в абсолютных цифрах это огромная группа подготовленных профессионалов, более крупная, чем во многих развитых странах. Они представлены в самых современных областях экономики, науки и техники. Пример: женщины-пилоты, работающие в международной авиакомпании Эйр Индия. 8 марта 1998 г., в связи с празднованием Международного дня женщин, два экипажа этой компании, укомплектованные только женщинами, совершили коммерческие полеты по маршрутам Бомбей-Карачи-Бомбей и Дели-Катманду-Дели. При этом первый из этих рейсов выполнялся на АИ-320 - огромном реактивном самолете, принимающем на борт до 300 пассажиров [6].

В целом же в Индии женщины заметно отстают от мужчин по многим показателям. Так, среди них насчитывается всего 39% грамотных по сравнению с 64% у мужчин. Большинство по-прежнему считаются домохозяйками; общественным трудом занято 22,6% женщин (51,6% мужчин). Подавляющее число трудящихся женщин выполняют работу, не требующую специальных знаний и квалификации. Это прежде всего сельскохозяйственные рабочие, которые составляют 50% всех занятых женщин (21% среди мужчин), землевладельцы, работающие в домашнем и личном подсобном хозяйстве, - 30% всех занятых женщин (46% мужчин). В остальных отраслях экономики участие женского труда незначительно. В промышленности - до 3% (мужчины - 6,6%); торговле - менее 2% (6,4%); транспорте, связи и отраслях обслуживания - чуть больше 2% (9,2%); на шахтах, карьерах, в рыболовстве, лесном хозяйстве - 3% (2,9%). Лишь в домашнем производстве занято больше женщин, чем мужчин - 4,5% (3,7%). Женский труд преобладает также в ручном производстве и мелкой торговле - 5,5% [7].

Среди городских женщин занятость не достигает и 10%. Большинство из работающих - это женщины из маргинальных слоев, занятые тяжелым физическим трудом. Они, как правило, являются выходцами из деревенских низших каст, которые мигрировали в город в поисках трудоустройства.

В частном секторе женщины получают от 50 до 75% заработной платы мужчин. Трудовое законодательство о равной оплате распространяется преимущественно на занятых в государственном секторе (женщин - 7,5%), где их положение наиболее защищено.

Дискриминация сохраняется

Индийские женщины подвергаются дискриминации, начиная с младенческого возраста и даже раньше. В некоторых группах каст традиционно была распространена практика умерщвления новорожденной (женский инфантицид), а с технологическим прогрессом более широкие слои стали обращаться к ранней диагностике пола и к аборту. Девочка продолжает оставаться бременем. Ее традиционный удел - замужество, уход в чужую семью; расходы по выдаче ее замуж с обязательным приданым, по устройству свадьбы ложатся на ее родителей. В кастовом строе, где строго соблюдается правило эндогамии, когда брак заключается в пределах одной и той же касты, "покупка" жениха (или приданое за невестой) стоят очень остро. В семьях с небольшим достатком девочке по сравнению с мальчиком уделяют меньше внимания в том, что касается питания, здоровья и учебы. Молодые вдовы, которым обычай возбраняет повторное

замужество, должны по традиции часто поститься, есть один раз в день - даже в состоятельной семье. Кумулятивный итог традиционных дискриминаций - утверждение тенденции уменьшения числа женщин в населении Индии. В начале XX в. на тысячу мужчин было 972 женщины, в 1951 г. - 946, в 1991 г. - 927 женщин. Они составляют 48,1% населения. В середине 90-х гг. женщин было на 30 с лишним миллионов меньше, чем мужчин [8].

Казалось бы, такое соотношение полов должно было бы повысить человеческую ценность девушки и женщины. Однако этого не происходит. И одной из главных причин такого положения является в большей степени бедность огромной массы населения - более 350 млн человек находятся за гранью нищеты. Для таких людей рождение сына - рабочие руки и надежда вырваться из бесконечного круга бедности.

Дискриминация женщин в индийском обществе связана с бытующими в течение столетий обычаями и правилами, которые строго регламентировали поведение женщин в семье и обществе. Хотя эта дискриминация касается большинства женщин, многими она не воспринимается как таковая. Более того, ряд ограничений, от которых в результате реформ уже отказались женщины из высших каст (ранний брак, затворничество и запрет на повторное замужество вдов), распространяются на женщин более низких каст, стремившихся повысить социальный статус на пути так называемой санскритизации (имитации бытовых норм высших каст).

Живучесть дискриминации женщин связана с традицией кастовой организации общества. Обязанности каждой из каст и ее членов разработаны до мельчайших деталей, в первую очередь - роль женщины в семье. Многие запреты на ту или иную семейную и профессиональную деятельность женщин переходят из поколения в поколение. Другие, под напором развивающегося общества, преобразуются в иные формы, видоизменяются. Некоторые запреты отпадают, но постепенно и крайне медленно.

За последние полвека рамки социальной дискриминации индийских женщин расширились. Это касается прежде всего индианок, которые получили высшее или специальное образование, работают учительницами, врачами, служащими в учреждениях и предприятиях государственного и частного секторов экономики. При равной квалификации женщины чаще встречаются с трудностями при поступлении на работу, продвижении по службе и в оплате труда. И главные из них связаны с традиционным отношением к женщине.

В современной Индии различают отрицательную и положительную дискриминацию. Борьба женщин за равноправие - это выступления против отрицательной дискриминации, а движение за квотирование мест в законодательных органах власти, в высших учебных заведениях, а также на предприятиях рассматривается как требование положительной дискриминации. Последнее оправдывается вековой отсталостью, традиционным угнетением женщин патриархальной системой, господством мужчин в обществе.

Новый этап в борьбе за равноправие

В независимой Индии роль женщин в общественно-политической жизни существенно возросла. Они стали крупной общественной силой, с которой вынуждены считаться политические партии. Это произошло как благодаря опеке со стороны государства, так и в результате собственных усилий женщин, их борьбы за самоутверждение в семье и в обществе.

Индийское женское движение за социально-экономическое и политическое равноправие заслуженно считается одним из самых активных в мире. Каждая значимая политическая партия имеет женскую организацию. В стране действуют сотни женских объединений и организаций. Многие из них имеют филиалы в штатах страны и насчитывают тысячи активисток. В Дели при поддержке правительства работает Центр развития женщин, который занимается подготовкой программ по женской проблематике и всемирной истории феминизма для индийских колледжей, где читаются специальные курсы по этой теме. В Индии известен Бомбейский женский университет (осн. в 1938 году) с аспирантурой и научно-исследовательским департаментом. Издаются журналы, посвященные женщинам и семье.

Возникшее до обретения Индией независимости женское движение ранее занимало в основном левоцентристские позиции. В настоящее время оно охватывает широкий спектр идеологий - от гандистского социализма, суть которого ненасильственные действия в защиту уязвимых слоев, до своеобразного эко-феминизма, ставящего задачей охрану окружающей среды и женщин.

Сегодня женское движение вступило в новый этап развития. Его заслуга в том, что ему удалось довести до миллионов женщин сведения об их законных правах. Женские организации проводят массовые кампании за реализацию прав женщин на недвижимость, выступают против

жестокое обращение с женщинами и детьми. Под их влиянием изменен государственный подход к планированию семьи: раньше акцент делался на сокращении рождаемости и применении женщиной контрацептивов, а с середины 90-х гг. в качестве главного условия планирования семьи рассматриваются обеспечение прав женщин, предусмотренных законом, повышение их образовательного уровня и улучшение здоровья. По инициативе женских организаций в 1996 г. законодательно запрещено проведение теста для раннего определения пола внутриутробного плода, которым пользуются многие семьи.

Женские организации занимаются и сугубо практической работой, особенно в сельской местности, вносят вклад в распространение грамотности, улучшение условий жителей трущоб, работают в центрах женского и детского здоровья, обучают женщин различным ремеслам и навыкам с целью их трудоустройства. Появление значительного числа женщин-профессионалов в системе правосудия, в научных учреждениях, органах, занимающихся здравоохранением, сельским развитием, экологией, проблемами народонаселения, выступающих в роли экспертов по гендерным проблемам, способствовало расширению возможностей движения.

Заметно расширилось участие женщин в политической жизни. Это подтверждается и результатами национального обследования по итогам парламентских выборов 1971 и 1996 гг., проведенного Центром по изучению развивающихся обществ. За четверть века доля женщин среди политически активных граждан выросла до одной трети. Вдвое увеличилось участие женщин в деятельности политических партий, хотя они составляют менее одной пятой общего числа их членов. По-прежнему преобладает мнение, что политика - это мужская сфера.

Женщины довольно активно и весьма самостоятельно участвуют в выборах как избиратели. Среди политиков существовало представление, что женщины действуют по совету своих мужей. Обследование показало, что сегодня ситуация во многом изменилась. 65% женщин на парламентских выборах 1996 г. голосовали по своему усмотрению, не обращаясь за советом к кому-либо. Из 35% женщин, пожелавших узнать мнение других по поводу кандидата, менее половины спрашивали об этом мужа. Это не означает, что 65% женщин не учитывали мнение семьи и родственников; и мужчины косвенно подвержены влиянию семьи. Можно определенно сказать, что ныне женщины делают политический выбор намного более осознанно и независимо, чем два-три десятилетия назад.

За это же время в выборах значительно возросло участие женщин, составив около 55% женщин-избирателей. Женщины по этому показателю отставали от мужчин на 8-11% [9]. Самым низким был уровень участия женщин на выборах в остальных штатах с низкой женской грамотностью (Бихар, Уттар-Прадеш, Раджастан). И наоборот, в более развитых штатах с относительно высоким уровнем грамотности женщин они немного уступают мужчинам по этому показателю. А в одном из наиболее продвинутых в социально-политическом отношении штатов - Керале число избирателей-женщин равно числу мужчин.

Сейчас по существу все - и женщины, и мужчины признают, что женщины должны участвовать в политике, и не только избирать, но и избираться на выборные должности. Однако очень немного индианок попадают в парламент, законодательные собрания штатов, центральные и местные органы власти. Политический голос индийской женщины все еще звучит глухо. Представительство женщин в парламенте никогда не превышало 8%. Это был пик после победы Индийского национального конгресса в 1984 г. (после убийства Индиры Ганди). В законодательных собраниях штатов женское представительство составляет в среднем 4-5% (10% в самом развитом в этом отношении штате Гоа).

Особенностью индийской демократии является то, что некоторые женщины были избраны на самые высокие должности в стране - премьер-министра, губернаторов, главных министров штатов. Среди них выделяется Индира Ганди, премьер-министр в течение 17 лет - больше, чем какая-либо другая женщина в мире. Конечно, это имело немалое значение для политического пробуждения индианок. Но в ее случае присутствовал ненавязчивый элемент династийного правления (от Джавахарлала Неру к его дочери Индире Ганди, а затем к ее сыну Радживу Ганди), хотя и в рамках парламентской демократии.

Немало женщин в законодательных органах и из семей крупных политических и общественных деятелей. И только в связи с активизацией низов и выходом на политическую арену представляющих их партий женщины из этих групп тоже стали появляться во властных структурах. Так, во второй половине 90-х гг. пост главного министра самого крупного штата Уттар-Прадеш (150 млн. человек) дважды занимала женщина из бывших неприкасаемых.

Все эти годы число женщин - кандидатов на выборах в парламент оставалось очень низким (около 3% всех кандидатов), а число избранных депутатов - чуть выше (6%). Политики раньше объясняли это тем, что женщины менее конкурентоспособны на выборах, чем мужчины. Однако такое мнение опровергается данными исследования, проведенного группой "Наблюдатели

за участием женщин в политике": на парламентских выборах 1991 г. доля женщин-победителей составила 11,3% всех женщин-кандидатов, доля мужчин - 5,8%. На выборах 1996 г. - соответственно 6,5% женщин (39 депутатов из 599 кандидатов) и 3,7% мужчин (504 депутата из 13 353 кандидатов) [10].

Индийские женщины, общественность страны не хотят мириться с положением, когда голос женщин в парламенте и правительстве почти не слышен. Для изменения ситуации они требуют принятия поправки к конституции, которая гарантировала бы им треть парламентских мест в центре и в штатах. Такой законопроект подготовлен, и общественное мнение готово к тому, чтобы он был принят парламентом. Вопрос о квоте для женщин в законодательных органах дебатировался с 1974 г. Шагом в этом направлении было принятие в начале 90-х гг. 73-й и 74-й поправок к конституции, предусматривающих введение женской квоты на одну треть мест в органах городского и сельского самоуправления. Это способствовало избранию в состав этих органов почти одного миллиона женщин [11].

В декабре 1997 г. накануне парламентских выборов десять самых влиятельных женских организаций подписали декларацию "Выборы 1998: Хартия женщин", потребовав принять поправку к конституции, в соответствии с которой 33% мест в законодательных органах страны в центре и штатах должны быть закреплены за женщинами. В "Хартии женщин" подчеркивалась прямая связь между равенством женщин и их экономической независимостью. В ней предлагалось принять законы, регулирующие права сельскохозяйственных рабочих и женщин в неорганизованном секторе экономики, предоставляющие женщине право на самостоятельное владение частью земли - собственности ее мужа. В Хартии обращалось внимание на подготовку программ развития для женщин из племен и бывших неприкасаемых.

Другие пункты "Хартии женщин" касались насущных нужд населения: обеспечения питьевой водой, внедрения общедоступной системы здравоохранения, обязательного начального образования и т.п. В ней требовалось пересмотреть курс правительства на либерализацию и глобализацию экономики, который привел к снижению роли государства в социальной политике, что сопровождалось сокращением женских рабочих мест, повышением цен на товары первой необходимости, усилением эксплуатации женщин, особенно надомниц. И, наконец, "Хартия женщин" обратилась с призывом принять законы против насилия над детьми и женщинами, против коммерциализации культуры и распространения в СМИ материалов, принижаящих достоинство женщины [12].

Упомянутые в Хартии проблемы составляют суть "женского вопроса" нынешней Индии. Именно они являются болевыми точками, раздражителями общественного сознания в том, что касается женщин. В этом смысле стоящие перед индианками и обществом вопросы в принципиальном плане не отличаются от того, что мы наблюдаем в других странах. В "Платформе действий в интересах равенства, развития и мира", принятой IV Всемирной конференцией по положению женщин (Пекин, 1995 г.), отмечалось, что "ни одна страна мира не смогла добиться равных прав и равных возможностей женщин, расширяется социальная дискриминация, тормозящая их развитие" [13].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Dube L. Caste and women / Caste: Its Twentieth Century Avtar. Ed. By M.N. Srinivas. New Delhi, 1997. P. 21.
2. Caste: Its Twentieth Century Avtar. P. XXXV.
3. Цит. по: Kuppuswamy B. Social Change in India. New Delhi. 1993. P. 323.
4. Liddle J. Daughters of Independence: Gender, Caste and Class in India. London, 1986. P. 36.
5. Kurukshetra (India's Journal of Rural Development). 1997. Vol. XLV. № 11. P. 79.
6. Hindu. New Delhi. 8.03.1998.
7. World Affairs (The Journal of International Issues). New Delhi, 1997. Vol. I. №4. P. 121-122.
8. Economic Survey 1996-97. Government of India. P. 184-185.
9. India Today. 16.02.1998.
10. Hindustan Times. 23.01.1998.
11. Times of India. 10.09.1997.
12. People's Democracy. New Delhi. 4.01.1998.
13. Цит. по: Силласте Г. Москва — Пекин, Москва - Пекин... М. 1996. С. 70.