ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

На правах рукописи

Зайцев Андрей Алексеевич

ИДЕОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ИНДУССКОГО НАЦИОНАЛИЗМА НА ПРИМЕРЕ ВИШВА ХИНДУ ПАРИШАДА

Специальность 5.6.2. Всеобщая история

Диссертация

на соискание учёной степени кандидата исторических наук

Научный руководитель:

доктор исторических наук

Ванина Евгения Юрьевна

Москва – 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

ГЛАВА 1. Становление и развитие идеологии индусского национализма. 25

§ 1.1. Идеология хиндутвы с точки зрения теории нации и национализма. 25

§ 1.2. Зачатки идей индусского национализма в деятельности организации Арья самадж. 40

§ 1.3. Винаяк Дамодар Саваркар – создатель идеологии хиндутвы. 53

§ 1.4. Эволюция идей хиндутвы в трудах Мадхава Садашива Голвалкара. 69

ГЛАВА 2. Вишва хинду паришад: идеология, структура, направления деятельности. 96

§ 2.1. Идеологическая платформа Вишва хинду паришада. 96

§ 2.2. Организационная структура и основные виды деятельности Вишва хинду паришада. 110

§ 2.3. Баджранг-дал — молодежное крыло организации. 127

§ 2.4. Дурга-вахини — женское крыло организации. 137

ГЛАВА 3. Вишва хинду паришад в XX в.: становление и развитие организации. 145

§3.1. Создание организации и её идеологическое оформление (1964-1966 гг.). 145

§3.2. Первые программы и кампании Вишва хинду паришада (1966-1979 гг.). 155

§3.3. Активизация и радикализация Вишва хинду паришада (1980-1995 гг.). Кампания в Айодхъе. 165

§3.4. Экспансия Вишва хинду паришада за пределы Индии и первые зарубежные мероприятия организации. 207

ГЛАВА 4. Вишва хинду паришад в XXI в.: старые конфликты и новые вызовы. 215

§4.1. Вишва хинду паришад на рубеже веков: новые кампании и обострение конфликта в Айодхъе (1995-2014 гг.). 215

§ 4.2. Деятельность Вишва хинду паришада на современном этапе (с 2014 г.). Приход к власти БДП и взаимоотношения с правящей партией и правительством Нарендры Моди. 261

§4.3. Деятельность Вишва хинду паришада за пределами Индии в 1995-2025 гг. 308

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 326
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 333

ВВЕДЕНИЕ

Республика Индия считается самой большой демократией в мире как из-за числа избирателей (из 1,5 млрд человек, проживающих в Индии правом голоса обладают более 968 млн, или около 70% населения), так и из-за количества политических партий и движений (по состоянию на 2025 г. в Индии действует около 2,8 тысяч партий, из которых 6 имеют национальный статус, 58 – региональный на уровне штата). Ведущими политическими силами в Индии являются Индийский национальный конгресс (ИНК) и Бхаратия джаната парти (БДП, хинди भारतीय जनता पार्टी; «Индийская народная партия»). Обе партии считаются националистическими, однако ИНК придерживается общегражданской, секулярной версии индийского национализма, названной индийским историком Ромилой Тхапар «инклюзивным», включающей всех граждан Индии вне зависимости от вероисповедания, касты, класса и т. д. БДП пропагандирует иную версию национализма в Индии, опирающуюся на индуизм как господствующую в стране конфессию (индусами являются около 80% населения Индии).

Индусский национализм как политическое движение и идеология появился в Индии на фоне масштабного реформаторского движения в индуизме в период британского колониального правления. Целью реформаторского движения было «очищение» индуизма и приведение его религиозно-этических норм в соответствие с современной жизнью с учётом привнесённых из Запада, в первую очередь из Великобритании, идей и установок. Нельзя не отметить разницу в подходах к реформированию, поскольку одни идеологи стремились полностью порвать с прошлым и, по сути, создать ценности индуизма заново, а другие — сохранить богатое индусское наследие и адаптировать его к современным реалиям. Реформаторское движение в индуизме связано с именами таких деятелей и

организаций, как Рам Мохан Рай[1] и его общество Брахмо самадж, Даянанда Сарасвати и Арья самадж, Свами Вивекананда[2], Шри Ауробиндо Гхош[3].

В период национально-освободительного движения в Индии индуизм стал одним из атрибутов политической борьбы за независимость, с его помощью обосновывались идеи национального единства индийцев и попытки придать движению общенациональный характер. В частности, индуизм стал одной из основ политического учения Бала Гангадхара Тилака[4], Лалы Ладжпата Рая[5], Мадана Мохана Малавии[6] и других борцов за независимость Индии. К ценностям индуизма обращался и Махатма Ганди (1869-1948), общепризнанный лидер индийского национально-освободительного движения.

В этот же период формируется и крайне правая, националистическая ветвь движения за независимость Индии. Главенствующей идей индусского национализма является *хиндутва* (санскр. हिन्दुत्व «индусскость»). Термин «хиндутва» впервые ввёл индийский литератор Чандранатх Басу (1844-1910) в труде «Хиндутва. Подлинная история индусов». Окончательное признание термин получил после его использования В. Д. Саваркаром (1883-1966) в своём основном труде «Hindutva: Who is a Hindu?» («Хиндутва: кто есть

---

[1] Рам Мохан Рай (1772-1833) – реформатор индуизма, основатель Брахмо самаджа («Общество Брахмы»), одного из первых религиозных реформаторских сообществ в Индии.
[2] Свами Вивекананда (1863-1902) – индийский философ, религиозный и общественный деятель, реформатор индуизма. Основатель Общества Рамакришны – религиозного объединения неоиндусского типа.
[3] Шри Ауробиндо Гхош (1872-1950) – индийский философ, один из лидеров национально-освободительного движения в Индии, создатель религиозно-философского учения интегральной йоги.
[4] Бал Гангадхар Тилак (1856-1920) – деятель национально-освободительного движения в Индии, лидер радикалов в ИНК в начале XX в. Известен созданием арктической гипотезы происхождения ариев, признанной псевдонаучной.
[5] Лала Ладжпат Рай (1865-1928) – индийский общественный деятель, один из лидеров национально-освободительного движения в Индии. Участвовал в работе Хинду махасабхи. Погиб после разгона демонстрации в Лахоре.
[6] Мадан Мохан Малавия (1861-1946) – индийский общественный деятель, один из лидеров национально-освободительного движения в Индии, занимал пост президента ИНК и главы Хинду махасабха. Основатель Бенаресского индусского университета и скаутского движения в Индии.

индус?»), изданном в 1923 г. и обозначившим основные аспекты идеологии индусского национализма. Продолжил эволюцию концепции хиндутвы в своих трудах М. С. Голвалкар (1906-1973), и в его интерпретации идеи националистов станут основой программ, уставов и других документов соответствующих политических, культурных и общественных организаций.

Первой такой организацией, основанной ещё в 1915 г., является Хинду махасабха (хинди हिंदू महासभा; «Великая ассамблея индусов»). Она участвовала в различных компаниях национально-освободительного движения, заметно активизировала свою политическую деятельность после провозглашения Индией независимости в 1947 г. В 1948 г. запрещена после убийства Махатмы Ганди членом Хинду махасабха Натхурамом Годзе (1910-1949). В 1925 г. был основан Раштрия сваямсевак сангх (РСС, хинди राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ; «Союз добровольных слуг родины»), радикальная организация индусских националистов под руководством Кешава Балирама Хедгевара (1889-1940). В 1960-е гг. в связи с расширением деятельности и социальной базы по инициативе М. С. Голвалкара, появилась целая сеть организаций, названная «Сангх паривар» («Семья союза») под верховным руководством РСС. Наиболее известными представителями «Сангх паривар» являются политическая партия БДП, основанная в 1980 г. и с 2014 г. правящая в Индии, и религиозная организация Вишва хинду паришад (ВХП, «Всемирный совет индусов»), анализу деятельности которой будет посвящена настоящая диссертация.

Актуальность исследования объясняется как доминирующим положением индусского национализма в политической жизни Индии, начиная с прихода к власти БДП в результате выборов 2014 г. и назначения премьер-министром страны Нарендры Моди (род. 1950) и до настоящего времени, так и связанной с этим необходимостью подробного изучения организаций «Сангх паривар» («Семья союза»), в которую входит ВХП, с учётом изменений в современной историографии.

Объект исследования — идеология и практика хиндутвы в современной Индии. **Предметом исследования** являются основные положения идеологии индусского национализма, структура, направления деятельности Вишва хинду паришада и реализация программных установок хиндутвы этой организацией на практике.

Цель данной работы **—** изучение основных этапов становления и развития индусского национализма и воплощения в жизнь программных установок хиндутвы организацией Вишва хинду паришад.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **исследовательские задачи**:

- исследовать программные труды идеологов хиндутвы, резолюции, отчёты, пресс-релизы о конкретных действиях ВХП;
- изучить отечественные и зарубежные научные публикации, посвященные проблеме индусского национализма и деятельности ВХП;
- проследить эволюцию теории индусского национализма и практики ВХП;
- выявить основные цели и задачи организации;
- проанализировать организационную структуру, социальную базу внутри и вне Индии, направления деятельности ВХП;
- обозначить основные этапы истории ВХП с выявлением характерных черт каждого периода деятельности организации.

Нижней границей **хронологических рамок** является вторая половина XIX в., когда проявились зачатки идей индусского национализма, несмотря на то, что исследуемая в диссертации Вишва хинду паришад появилась только в 1964 г. Верхняя граница исследования – 2025 г., поскольку ВХП, как и другие организации «Сангх паривар», продолжает функционировать и в настоящее время. **Географическими рамками исследования** являются территория Республики Индии, ряда соседних государств Южной Азии (Непал,

Бангладеш) и стран с большой индийской (индусской) диаспорой, где располагаются подразделения ВХП.

Методология исследования богата и разнообразна. В работе широко применялся проблемно-хронологический метод, который позволяет выстроить эволюцию теоретических установок хиндутвы и основные этапы становления и развития ВХП в хронологическом порядке, позволяет установить приоритетные проблемы и задачи, стоявшими перед организации в различные периоды собственной истории, проследить повторяемость или смену проблематики работы ВХП в зависимости от определенного периода. Основные события и явления проанализированы и освещены в хронологической последовательности.

Важным инструментом исследования является сравнительно-исторический метод. Он позволил сопоставить между собой теоретические труды идеологов хиндутвы для обозначения сходств и различий в подходах к строительству нации. Также данный метод необходим для обозначения характера действий ВХП в различные периоды своей истории. На основе сравнительно-исторического метода был применён ретроспективный анализ, позволивший рассмотреть становление и развитие идеологии индусского национализма, начиная с колониальных времён и вплоть до наших дней. История ВХП излагается в тесном взаимодействии с политическими и социально-экономическими тенденциями и реалиями Индии в различные периоды истории организации.

Для изучения организационной структуры и направлений работы ВХП и их сгруппировании применялся системный метод. Для определения особенностей эволюции деятельности ВХП использовался историко-генетический метод. Для подробного изучения программных документов, речей лидеров, резолюций, материалов СМИ, связанных с ВХП и индусским национализмом в целом применялся контент-анализ.

Теоретико-методологической базой исследования является теория нации и национализма. Она сформировалась в XX в. на фоне бурного роста интереса учёных к феномену нации и национализма в различных странах и регионах мира и существенно расширила концептуальные рамки понимания нации в научных исследованиях. В рамках теории нации и национализма сформировалось множество различных направлений и концепций, основные концепции рассмотрены в главе 1. Идеология хиндутвы изучается с применением данной теории и её основных концепций для доказательства националистического характера данного социально-политического учения. При этом, хиндутва рассматривается с учётом особенностей модернизации, специфических аспектов общественного развития Индии, и, соответственно, отличительных черт формирования националистических идей в этой стране. Во внимание также принимались вопросы религиозной специфики и особенности межконфессиональных отношений Индии.

Научная новизна и оригинальность диссертации состоит в том, что из всех ведущих организаций «Сангх паривар» ВХП на сегодняшний день мало изучен в отечественной индологии. В рамках изучения хиндутвы российские исследователи-историки, политологи, специалисты по международным отношениям больше внимания уделяют БДП, их структуре, избирательным кампаниям, внутренней и внешней политике индийского правительства, возглавляемых представителями партии – Аталом Бихари Ваджпаи и Нарендрой Моди. Непосредственно о ВХП писали Б. И. Клюев и В. П. Кашин, осветившие цели и задачи организации, его структуру, методы работы в различных сферах, стратегии достижения ВХП своих целей. В диссертации деятельность ВХП изучена с более подробным описанием структуры, становления и развития на протяжении 60 лет своего существования, специфики её работы. Отдельные аспекты, в том числе малоизученные распространение и пропаганда хиндутвы за пределами Индии среди индийской диаспоры, в российской историографии затрагиваются впервые.

Диссертант предлагает свой подход к изучению идеологии и практики хиндутвы в Индии через изучение ВХП, вводит в научный оборот большое количество ранее неисследованных источников на английском языке и хинди.

Степень достоверности и обоснованности проведённого исследования обеспечена использованием и сопоставлением широкого круга источников по индусскому национализму и организациям «Сангх паривар», включая ВХП. В качестве опорного материала использовались труды отечественных и зарубежных индологов.

Источниками работы являются программные труды идеологов хиндутвы – «Hindutva: Who Is a Hindu?», «Hindu Rashtra darshan» (дословный перевод – «Взгляд на индусское государство») и 10-томный сборник работ «Samagra Savarkar vangmaya» («Полное собрание сочинений Саваркара») В. Д. Саваркара[7] и «We, or our nationhood defined» («Мы, или определение нашей нации») и сборник выступлений «Bunch of Thoughts» («Сокровищница мыслей») М. С. Голвалкара[8]. Они необходимы для подробного анализа теоретического развития хиндутвы, обозначения её целей, задач, противников, взгляда на историю Индии и строительство будущей нации, а также основных признаков и компонентов представляемого им индусского сообщества как нации и предложений по изменению социального и политического устройства Индии. Для расшифровки терминов, связанных с религиозными аспектами индуизма, использовался академический словарь «Индуизм. Джайнизм. Сикхизм»[9].

В диссертации для обозначения причин возникновения ВХП одним из источников стали материалы комиссии Нийоги середины 1950-х годов[10].

---

[7] Savarkar V. D. Hindutva: Who Is a Hindu? 1923; idem. Hindu rashtra darshan. 1949; idem. Samagra Savarkar vangmaya: Complete Works of Vinayak Damodar Savarkar. 10 v.

[8] Golwalkar M. S. We, or our nationhood defined. Nagpur, 1939; idem. Bunch of Thoughts. Bangalore, 1966.

[9] Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь. М., 1996.

[10] The Niyogi Committee Report on Christian Missionary Activities. Nagpur, 1956.

Также использовались официальные ресурсы религиозной организации Арья самадж (хинди आर्य समाज; «Общество ариев»), в которой формировались зачатки идей индусского национализма[11] и не связанных с «Сангх паривар», но тесно контактирующих с ВХП за пределами Индии BAPS Charities[12], Бхарат севашрам сангха[13], Миссией Чинмайи[14], Международным обществом сознания Кришны (ИСККОН)[15], а также информация с сайта проводимого с участием ВХП Всемирного конгресса индусов[16].

Для изучения деятельности ВХП наибольшую ценность представляют материалы её официального сайта[17]. В нём указаны цели и задачи организации, обозначена её структура, виды деятельности, идеологическая платформа. Также там описаны мероприятия ВХП, проводимые с момента основания в 1964 г. и до наших дней, опубликованы важнейшие резолюции, пресс-релизы, создаваемые организацией периодические издания. В качестве источника использовались материалы платформ организации в Интернете – страницы в социальных сетях и канал на видеосервисе Youtube. Все публикации на сайте даны на двух государственных языках Индии – хинди и английском, при этом акцент делается на первом языке как родном для жителей страны. На английском языке продублированы не все пресс-релизы и документы организации, периодические издания печатаются только на хинди. Ряд резолюций и пресс-релизов опубликованы на региональных языках Индии – маратхи, бенгальском, тамильском, каннада, малаялам, гуджарати и др.

---

[11] Arya Samaj India. URL: https://aryasamajindia.org (дата обращения: 12.03.2023)
[12] BAPS Charities. URL: http://www.bapscharities.org (дата обращения: 19.05.2023)
[13] Bharat Sevashram Sangha. URL: https://www.bharatsevashramsangha.org (дата обращения: 19.05.2023)
[14] Chinmaya Mission. URL: https://www.chinmayamission.com (дата обращения: 19.05.2023)
[15] The official website of the International Society for Krishna Consciousness (ISKCON). Режим доступа: https://www.iskcon.org (дата обращения: 19.05.2023)
[16] World Hindu Congress 2018 report.; WHC declaration No. 1. WHC declaration about terms «Hindu», «Hindutva» and «Sanatan Dharma». // World Hindu Congress 2023, Bangkok. Nov 24, 2023. URL: https://www.worldhinducongress.org/declaration (дата обращения: 15.11.2024)
[17] Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org.

Воплощение на практике идей хиндутвы усилиями ВХП, особенно в XXI в., отображено в документах Национального архива Индии и в публикациях индийских СМИ. В большей степени деятельность ВХП освещается журналом Organiser – официальным рупором РСС как ведущей организации «Сангх паривар». Однако для придания диссертации научного и непредвзятого характера автор использовал материалы нейтральных и оппозиционных индусским националистам СМИ Индии, таких как Times of India, India Today, Hindustan Times, The Hindu, The Print, Indian Express, The New Indian Express, Frontline, Rediff.com и др.

Что касается **историографии**, то отечественные индологи достаточно глубоко изучали идеологию индусского национализма и деятельность соответствующих организаций ещё в СССР. Учёные немедленно откликались на политические события, происходившие в Индии в XX в. Советские учёные не оставляли в стороне изучение националистических движений, несмотря на её антагонизм господствовавшей в то время идеологии марксизма-ленинизма. Индусский национализм как идеология рассматривался в трудах А. Г. Бельского[18], К. З. Ашрафян[19], Р. Б. Рыбакова[20], Б. И. Клюева[21].

Деятельность индусских националистов, идеология которых в большинстве работ называлась коммунализмом или «истинным национализмом» (трактовка самих сторонников хиндутвы), в советской науке имела исключительно негативную коннотацию. Это связано преимущественно с господством коммунистической доктрины в научных работах советских индологов, их нетерпимостью к политическим течениям правого толка. Советские публикации обвиняли сторонников хиндутвы в

[18] Бельский, А. Г. «Истинный национализм» - идеология современного индусского коммунализма. М., 1969.
[19] Ашрафян, К. З. Некоторые аспекты идеологии и практики коммунализма. // Религия и общественная жизнь в Индии. М., 1983.
[20] Рыбаков, Р. Б. Религиозный фактор в социально-политическом развитии Индии (новое и новейшее время) и роль индусского коммунализма. М., 1991.
[21] Клюев, Б. И. Индия: религия в политике и общественном сознании. М., 1991.

отстаивании интересов наиболее консервативных политических сил Индии (бывшие заминдары, раджи княжеств, лишенные после 1947 г. политической власти и мечтающие вернуть себе былое могущество, промежуточные мелкобуржуазные слои города и деревни – мелкие предприниматели и ростовщики, ремесленники, мелкобуржуазная интеллигенция, студенты и др., зажиточная часть крестьян и сельской общины) и индийских монополий, а также в мелкобуржуазной пропаганде, спекуляциях на религиозных чувствах индийского народа, отказе от основных завоеваний индийского национально-освободительного движения – таких как секуляристские принципы государственного строительства, радикальные социально-экономические преобразования семьи Неру-Ганди, парламентская демократия, федерализм, внешнеполитическая доктрина неприсоединения, борьба трудящихся за свои права, — и попытках установить собственную диктатуру в Индии. Советские учёные обозначали данную идеологию как «фашистскую», реакционную, антисоветскую и антикоммунистическую.

РСС и другие организации «Сангх паривар» считались в СССР полувоенными террористическими организациями. Структура РСС напоминала советским учёным фашистские организации (военизированный характер, жёсткая дисциплина, культ верховного вождя). РСС и её сателлиты, согласно этой трактовке, старались сохранить всё самое отсталое, отжившее в социально-классовой структуре и социальной психологии индийского общества, стремились выделить и противопоставить другим религиям индуизм как высшее достижение человеческого духа, декларируя возрождение ортодоксального индуизма [22]. РСС обвинялся в подкупе и запугивании избирателей во время выборов, срыве митингов конкурентов, спекуляции на религиозных чувствах индусов, проникновении её активистов в административный аппарат на местном уровне, силовых структурах, учебных заведениях, требованиях «милитаризации нации» и воинственной

[22] Ашрафян, К. З. Указ. соч. с. 185.

политики в отношении соседей. Разжигание межобщинных столкновений, по мнению советских учёных, имели две цели: разделить нацию на враждующие линии и создать благоприятные условия для политического переворота.[23]

Однако стоит отметить, что советские индологи наблюдали рост националистических настроений в Индии и видели в этом недостаточную идеологическую работу ИНК, последствия ослабления влияния гандизма и непоследовательных социальных реформ и другие причины.[24] С ослаблением и затем ликвидацией идеологического диктата в отечественной науке, в том числе и в востоковедении, изменились и трактовки, и методы изучения хиндутвы, что произошло уже после распада СССР.

Наблюдаемые в советский период критика и обвинения в шовинизме и реакционизме сменились в постсоветскую эпоху нейтральной риторикой по отношению к идеологии хиндутвы. На это повлияли политические изменения в нашей стране и в Индии, и связанная с этим смена исследовательских направлений отечественной индологии.

Постсоветская историография отказалась от резко критических оценок в адрес хиндутвы, на смену термину «коммунализм» с ярко негативной коннотацией пришел нейтральный термин «политический индуизм» (его ввёл в научный оборот Б. И. Клюев). Хиндутву не считали фундаменталистской из-за отсутствия акцента на религиозное пробуждение индийцев при преобладании религиозной составляющей в риторике её сторонников, а также потому, что в науке не утвердилось сколько-нибудь чёткого определения индуизма как религиозного течения. В публикациях Е. Ю. Ваниной[25], Б. И.

[23] Бельский, А. Г. Указ. соч. с. 176.
[24] Рыбаков, Р. Б. Указ. соч. с. 415.
[25] Ванина, Е. Ю. Прошлое во имя будущего: индийский национализм и его история. // Вестник Российской нации. 2009. № 4 (6); она же. Прошлое во имя будущего: индийский национализм и его история. (продолжение) // Вестник Российской нации. 2009. № 5 (7); она же. Индия: история в истории. М., 2014.

Клюева[26], В. П. Кашина[27], А. А. Куценкова[28], Т. Л. Шаумян[29], О. В. Мезенцевой[30], А. В. Бочковской[31], И. П. Глушковой[32], Д. Б. Абрамова[33], Е. В. Смирновой[34], Е. С. Ремизовой[35], М. В. Тимофеевой[36], Д. Э. Исаковой[37], О. Л. Солодковой[38] и др. был предложен глубокий и всесторонний анализ идей националистов, а также влияния концепции хиндутвы в политической жизни Индии.

Благодаря использованию трудов теоретиков национализма, которые отмечают сложность определения нации как понятия, изменилась методология исследований индусского национализма. Индологи отметили истоки формирования индусской идентичности, сравнили идеологию индусского национализма с секулярными идеями семьи Неру-Ганди и ИНК,

---

[26] Клюев, Б. И. Религия и конфликт в Индии. М., 2002.

[27] Кашин, В. П. Айодхья — мина замедленного действия. // Азия и Африка сегодня. 2001, № 11; он же. Под шафрановым флагом. // Азия и Африка сегодня. 2007. № 7 (600); он же. Что такое всемирный совет индусов. // Азия и Африка сегодня. 2011. № 9 (650); он же. Нарендра Моди – лидер современной Индии. М., 2020; он же. Между храмом и мечетью в Варанаси. // Азия и Африка сегодня. 2023. №4.

[28] Куценков, А. А. Многоликая хиндутва. // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2010. № 4.; он же. Многоликая хиндутва. Часть 1. // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2010. № 2.

[29] Шаумян, Т. Л. Индуизм в общественно-политической жизни Индии. // Международная аналитика. 2021. Т. 12. № 4.

[30] Мезенцева, О. В. Мир ведийских истин. Жизнь и учение Свами Дайянанды. М., 1994.

[31] Бочковская, А. В. Бхаратия джаната парти и конфессиональные меньшинства Индии: христианский вопрос на рубеже XX-XXI вв. // Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение. 2004. № 4.

[32] Глушкова, И. П. Религиозная идентичность и политика национальной интеграции в Индии. // Религия и конфликт. М., 2007; она же. Индия: медиафеномен «оскорблённых чувств» как политический проект. // Политическая наука. 2013. № 2. с. 48-80.

[33] Абрамов, Д. Б. Светское государство и религиозный радикализм в Индии. М., 2011.

[34] Смирнова, Е. В. Хиндутва в современной политике Индии. // Современные тенденции развития науки и технологий. 2015. № 6.

[35] Ремизова, Е. С. Движение Рам джанмабхуми в Индии: попытка мобилизации индуистского большинства на религиозной основе. // Экономические, социально-политические, этноконфессиональные проблемы афро-азиатских стран. 2021. № 4.

[36] Тимофеева, М. В. Конфликт в Айодхъе: история вопроса и современное состояние. // Вестник Московского университета. Серия 13: Востоковедение. 2014. № 1.

[37] Исакова, Д. Э. Хиндутва как форма индийского национализма. // Российский журнал исследований национализма. 2019. № 1-2.

[38] Солодкова, О. Л. Другое прошлое. Историческая политика и изменение исторической памяти в современной Индии. // Россия в глобальной политике. Ноя. -Дек., 2020. Том 18. № 6 (106).

рассмотрели определение религии и индусской идентичности в индийском законодательстве, выделили основные черты двух идей, различия во взглядах на внутреннюю и внешнюю политику Индии, а также на историческое прошлое своей страны.

В современной научной литературе более подробно описывается деятельность индусских националистических организаций. В постсоветский период «Сангх паривар» рассматривается как единое целое с учётом особенностей каждой из входящих в неё организаций. Особый акцент из организаций националистов делают преимущественно на БДП как политическом крыле «Сангх паривар», её приход к власти стимулировал исследования по её политической доктрине, роли лидеров партии (прежде всего, Атала Бихари Ваджпаи и Нарендры Моди, которые дошли в политической карьере до поста премьер-министра Индии), реализации на практике внутри- и внешнеполитической доктрины националистов. Исследования хиндутвы в современный период отечественной истории стали гораздо более комплексными и детальными, чем в советское время.

Публикации западных учёных затруднительно разделить на какие-либо периоды из-за того, что мнения специалистов разных поколений и стран на одну и ту же проблему схожи. Самые крупные публикации, посвящённые индусскому национализму, принадлежат В. Андерсену и С. Дамле[39], П. Р. Брассу[40], К. Жаффрело[41], Т. Б. Хансену[42] и др. Отдельные аспекты хиндутвы и её воплощения на практике рассматривались в работах Я. Копланда[43], А.

[39] Andersen, W., Damle, S. Messengers of Hindu nationalism: how the RSS reshaped India. London, C. Hurst & Co. 2019.
[40] Brass, P. R. The Production of Hindu-Muslim Violence in Contemporary India. 2005.
[41] Jaffrelot, C. The Hindu Nationalist Movement and Indian politics. L., 1996; Majoritarian State: How Hindu Nationalism is Changing India. / ed. by A. P. Chatterji, T. B. Hansen, C. Jaffrelot. 2019: idem. Modi's India: Hindu Nationalism and the Rise of Ethnic Democracy. 2021.
[42] Hansen, T. B. Saffron Republic: Hindu Nationalism and State Power in India. 2022.
[43] Copland, I. History in Flux: Indira Gandhi and the «Great All-Party Campaign» for the Protection of the Cow, 1966–1968. // Journal of Contemporary History. Apr. 2014. №49 (2).

Раджагопала[44], Э. Моудсли[45], Ч. Баумана[46], Д. Бунши.[47] В этих и других публикациях западные учёные делали акцент на политической составляющей идеологии индусского национализма, участии организаций хиндутвы, прежде всего БДП, в политической борьбе, на выяснение степени устойчивости хиндутвы к меняющимся социально-экономическим и политическим условиям в Индии, меньше внимания уделялось собственно становлению и развитию идеологии. РСС, ВХП и другие структуры освещены в меньшей степени. Практически нет детального анализа трудов В. Д. Саваркара и М. С. Голвалкара, мало изучена культурная составляющая хиндутвы. Западная историография содержит в своих работах в основном нейтральные оценки деятельности индусских националистических организаций, политизированные работы практически не встречаются. Они отмечали как достоинства, так и недостатки идеологии хиндутвы и практической её реализации соответствующими организациями.

Самую детальную картину деятельности индусских националистов и идеологии хиндутвы как феномену политической жизни Индии, безусловно, дали индийские учёные, наблюдавшие непосредственно за политическими процессами своей родной страны. Как и во многих бывших колониях, изучение отечественной истории, обсуждение её проблем всё больше воспринималось не как сугубо академическое занятие, а как общественное служение и считалось жизненно важным делом не только и не столько историков-профессионалов, сколько любого образованного патриота[48].

---

[44] Rajagopal, A. Hindu nationalism in US: changing configurations of political practice. // Ethnic and Racial Studies. May 2000. Vol. 23, No. 3.
[45] Mawdsley, E. The abuse of religion and ecology: the Vishva Hindu Parishad and Tehri Dam. // Worldviews. Vol. 9, No. 1. 2005.
[46] Bauman, C. Hindu-Christian Conflict in India: Globalization, Conversion, and the Coterminal Castes and Tribes. // The Journal of Asian Studies. Vol. 72. No. 3. Aug. 2013.
[47] Bunsha, D. Scarred: experiments with violence in Gujarat. Penguin Books, 2005.
[48] Ванина, Е. Ю. Индия: история в истории. с. 205

В контексте диссертации отдельно стоит отметить публикации профессора Хайдарабадского университета Манджари Катджу [49], которая является на сегодняшний день ведущим специалистом по ВХП в Индии. Это связано с тем, что её отец был главой организации в 1980-е гг., и она лично общалась с активистами ВХП в ходе написания своих исследований. Основное внимание уделяется преобразованию ВХП из слабо сплоченной группы индусов, нацеленной на сохранение и продвижение индусской дхармы, в массовую организацию, активно участвующую в мобилизации городского среднего класса, специалистов сферы услуг и религиозных лидеров для создания и продвижения идей сильной индусской нации.

Кроме того, подробно изучены различные неполитические программы и кампании националистов, в частности, кампания по восстановлению храма Рамы в Айодхъе (штат Уттар-Прадеш). Немало внимания уделено освещению межрелигиозных конфликтов в Индии, связанных с националистами, противостояния как индусов с мусульманами, так и индусов с христианами. Их роль в провоцировании конфликтов и их дальнейшей эскалации оценивается как ведущая.

Другие индийские авторы – Р. Тхапар[50], Б. Чакрабарти и Б. Джха[51], Н. Кумар[52], К. Д. Менон[53], М. Шарма[54], С. Джоши[55] , К. Бхатти и Н. Сундар[56], К.

[49] Katju, M. The Early Vishva Hindu Parishad: 1964 to 1983. // Social Scientist. Vol. 26. No. 5/6 May - Jun., 1998; idem. Vishva Hindu Parishad and Indian Politics. New Delhi, 2003; idem. Hinduising Democracy: The Vishva Hindu Parishad in Contemporary India. New Delhi, 2017.
[50] Thapar, R. Some thoughts on the present situation. // Communalism, Civil Society and the State. New Delhi, 2003.
[51] Chakrabarty B., Jha B. Hindu nationalism in India: ideology and politics. New Delhi, 2019.
[52] Kumar, N. Politics and Religion in India. London and New Delhi, 2020.
[53] Menon, K. D. «We Will Become Jijabai»: Historical Tales of Hindu Nationalist Women in India. // The Journal of Asian Studies. Vol. 64. No. 1. 2005.
[54] Sharma, M. Passages from Nature to Nationalism: Sunderlal Bahuguna and Tehri Dam Opposition in Garhwal. // Economic and Political Weekly. Vol. 44. No. 8. Feb. 21 - 27, 2009.
[55] Joshi, S. Tribals, Missionaries and Sadhus: Understanding Violence in the Dangs. // Economic and Political Weekly. Vol. 34. No. 37. Sep. 11-17, 1999.
[56] Bhatty, K.; Sundar, N. Sliding from majoritarianism toward fascism: Educating India under the Modi regime. // International Sociology. № 35 (6). 2020.

Ч. Агнихотри[57], Р. Гупта[58], Ч. П. Сингх[59] и др. дают подробный обзор хронологической эволюции индусских националистических организационных структур, чтобы показать, как хиндутва адаптировалась к новым условиям социальной и политической жизни Индии. О межконфессиональных конфликтах с участием ВХП писал в своих статьях А. А. Энгинир[60].

Индусский национализм для индийских авторов — это идеология, чьё развитие зависит от политической ситуации в Индии, она чувствительна к идеям и приоритетам, которые постепенно приобретают все большую значимость среди индийских политиков. В индийских публикациях последних лет нет ярко выраженных критических оценок индусского национализма. В современных исследованиях нет обвинений в спекуляциях религиозными чувствами индусов, в стремлении к личной диктатуре и подрыву демократии (такие тезисы в Индии звучат только в выступлениях оппозиционных БДП политиков и журналистов).

В отличие от западных коллег, индийцы внимательно разбирали источниковую базу исследуемой проблемы – работы В. Д. Саваркара и М. С. Голвалкара с анализом их идей и видения будущего Индии. Этому посвящены публикации Дж. Кира[61], И. Г. Бхаве[62], В. Сампатха[63], В. Чатурведи[64], Н.

---

[57] अग्निहोत्री, कुलदीप चंद. विश्व हिंदू परिषद के शिल्पी: दादा साहब आप्टे. New Delhi, 2018.
[58] गुप्ता, आर. हमारे अशोक सिंघल जी. New Delhi, 2018.
[59] सिंह, चन्द्र प्रकाश. हिंदू द्रष्टा अशोक सिंहल. New Delhi, 2024.
[60] Engineer, A. A. Aurangabad Riots: Part of Shiv Sena's Political Strategy. // Economic and Political Weekly. Jun 11, 1988. Vol. XXIII, №24.; idem. Bombay Shames India. // Economic and Political Weekly. Jan 16-23, 1993. Vol. XXVIII, № 3-4.; idem. Communal Frenzy at Indore. // Economic and Political Weekly. Nov 4-11, 1989. Vol. XXIV, №44-45.; idem. Communal Riots Before, During and After Lok Sabha Elections. // Economic and Political Weekly. Sep 14, 1991. Vol. XXVI, №37.; idem. Communal Riots in Muzaffarnagar, Khatauli and Aligarh. // Economic and Political Weekly. Jan 7, 1989. Vol. XXIV, №1.; idem. Kota: Another Case of Planned Violence? // Economic and Political Weekly. Dec 9, 1989. Vol. XXIV, №49.
[61] Keer, D. Savarkar and His Times. 1950; idem. Veer Savarkar. Bombay, 1966.
[62] Bhave, Y. G. Vinayak Damodar Savarkar: The Much-maligned and Misunderstood Revolutionary and Freedom Fighter. 2009.
[63] Sampath, V. Savarkar: Echoes from a Forgotten Past, 1883–1924. 2019.
[64] Chaturvedi, V. Hindutva and Violence: V. D. Savarkar and the Politics of History. 2022.

Чоудхари и С. Нараяна[65], Дж. Джха[66]. Более того, исследователи выдвигают в качестве идеолога хиндутвы Нарендру Моди, который стал привносить в концепцию новые черты, соответствующие реалиям XXI в. в области отношения к цифровизации и искусственному интеллекту, а также к внешней политике Индии и позиционировании страны на международной арене (в отечественной индологии о Моди такого мнения пока не сложилось).

Хиндутва как националистическая идеология не могла быть изучена без применения работ по теории нации и национализма. С помощью публикаций конструктивистов Б. Андерсона [67], Э. Геллнера [68], Э. Хобсбаума [69] и этносимволистов Э. Смита[70] и Дж. Хатчинсона[71] определялись качественные характеристики хиндутвы и доказывалась её принадлежность к национализму.

В диссертации также использовались публикации общего характера и статьи и монографии, напрямую не связанные с темой работы. Поскольку значительная часть текста посвящена событиям прошлого столетия, то была взята за основу общая монография по истории Индии XX в., созданная Ф. Н. и Е. С. Юрловыми [72] и работы индийского историка Р. Гухи [73]. Также

---

[65] Chaudhary, N., Narayan, S. Hindutva in the shadow of the Mahatma: M. S. Golwalkar, M. K. Gandhi, and the RSS in post-colonial India. // Modern Asian Studies. 2024. №58 (911).
[66] Jha, J. Golwalkar: The Myth Behind the Man, The Man Behind the Machine. 2024.
[67] Андерсон, Б. Воображаемые сообщества: размышления об истоках и распространении национализма. / пер. с англ. В. Николаева; вступ. ст. С. П. Баньковской. М., 2016.
[68] Геллнер, Э. Нации и национализм. / пер. с англ. Т. В. Бердиковой, М. К. Тюнькиной. М., 1991.
[69] Хобсбаум, Э. Нации и национализм после 1780 года. / пер. с англ. А. А. Васильева. СПб., 1996.
[70] Smith, A.D. The Ethnic Origins of Nations. Oxford, 1986; idem. National Identity. L., 1991; idem. Chosen Peoples. Oxford, 2003; idem. Cultural foundations of nations: Hierarchy, Covenant and Republic. L., 2008; idem. Entho-symbolism and nationalism: a cultural approach. N. Y., 2009.
[71] Hutchinson, J. The Dynamics of Cultural Nationalism: The Gaelic Revival and the Creation of the Irish Nation State. 1987; idem. Nations as the zones of conflict. L., 2005; idem. Warfare, Remembrance and National Identity // Nationalism and Ethnosymbolism. History, Culture and Ethnicity in the Formation of Nations. Edinburg, 2007; idem. Warfare and the Sacralisation of Nations: The Meanings, Rituals and Politics of National Remembrance // Millennium Journal of International Studies. 2009. Vol. 38, No. 2.
[72] Юрлов, Ф. Н., Юрлова, Е. С. История Индии. XX век. М., 2010.
[73] Guha, R. India after Gandhi: The history of the world's largest democracy. 2007; idem. Makers of Modern India. 2012.

использовались публикации С. В. Кузнецовой об этносимволистской концепции национализма[74], И. Т. Прокофьевой, затрагивавшей тему создания термина «хиндутва»[75], Е. С. Юрловой о взаимоотношениях хиндутвы с движением далитов – бывших неприкасаемых[76], И. Ю. Котина о формировании индийской диаспоры[77], А. А. Тонян о роли диаспоры во внешней политике Индии[78]. Для объяснения отсутствия черт фундаментализма в идеологии хиндутвы привлекался сборник статей «Фундаментализм и фундаменталисты», изданный РГСУ[79], но чтобы показать достаточно агрессивный характер деятельности националистических организаций, в ряде случаев использовался сборник статей, посвящённых росту терроризма и экстремизма в различных регионах мира[80]. Союзные ВХП организации изучались в работах С. И. Иваненко[81], Р. Уильямсом[82].

Теоретическая значимость исследования обусловлена интересом к более глубокому и детальному изучению хиндутвы как идеологии, раскрытию новых сторон этого течения национализма, в том числе её распространение за пределы Индии. Это поможет провести исследования по ряду общих и

---

[74] Кузнецова, С. В. Историческая память и повседневный национализм в трактовке этносимволизма. // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 6-3.

[75] Прокофьева, И. Т. Бходролоки и джентльмены: формирование бенгальского языка и культуры в колониальный период. // Вестник Института востоковедения РАН. 2023. № 4 (26).

[76] Юрлова, Е. С. Индия: политика правительства в отношении религиозных меньшинств, далитов и племён. // Труды ИВ РАН. 2018. №12.

[77] Котин, И. Ю. Побеги баньяна: Миграция населения из Индии и формирование «узлов» южноазиатской диаспоры. СПб., 2003.

[78] Тонян, А. А. Диаспора как инструмент публичной дипломатии Индии. // Гуманитарные и юридические исследования. 2019. № 3.

[79] Фундаментализм и фундаменталисты. / В. И. Челишев; Российский гос. социальный ун-т. М., 2010.

[80] Murphy, E., Jackson, R.; Poynting, S (eds.). Contemporary State Terrorism: Theory and Practice. Routledge, 2011.

[81] Иваненко, С. И. Проблема оценки степени авторитетности Международного общества сознания Кришны с точки зрения религиоведческих критериев // В сборнике: Свобода совести в России: исторический и современный аспекты. Сборник статей. Выпуск 8. Российское объединение исследователей религии. М., 2010. С. 36-48.

[82] Williams, R. An Introduction to Swaminarayan Hinduism. N. Y. 2001.

частным проблем развития Индии и других стран Южной Азии – религиозных, культурных, социальных, политических, а также значительно усовершенствовать представления о национализме в рамках отдельно взятой страны. Материал диссертации и выводы исследования могут быть использованы в учебном процессе, прежде всего – в высших учебных заведениях для студентов-востоковедов, студентов широкого гуманитарного профиля, при подготовке общих и специальных курсов лекций, семинаров, при написании учебников и учебных курсов, индивидуальных и коллективных монографий по истории и политологии Индии.

Диссертация и представленные в ней положения имеют и **практическую значимость**. Она помогает внести вклад в решение задач по изучению индийской политической культуры, взаимоотношений между религией и государством, особенностей местного менталитета. Работа может представлять ценность для Министерства иностранных дел Российской Федерации, других органов государственной власти в России, религиозных организаций, прежде всего христианских и исламских, бизнес-сообщества, которое в последние месяцы занимается привлечением индийцев на работу в России и тем самым может увеличить численность индийской диаспоры в нашей стране, что поспособствует усилению внимания к нам со стороны ВХП.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Идеология хиндутвы прошла долгий эволюционный путь, начавшийся ещё во второй половине XIX в. Окончательно эта идеология сформировалась в период национально-освободительного движения в первой половине XX в. усилиями В. Д. Саваркара и М. С. Голвалкара, и к периоду обретения независимости Индии в 1947 г. стала одной из альтернатив Индийскому национальному конгрессу.
2. В ходе эволюции хиндутвы появилось большое количество организаций, объединённых в «Сангх паривар» и активно распространяющих данную

идеологию в Индии, где одна из ведущих ролей принадлежит Вишва хинду паришаду.

3. Вишва хинду паришад – индусская религиозная организация, целью которой является пропаганда ценностей и традиций индуизма, воплощение в жизнь установок хиндутвы, имеющих религиозную составляющую. Особенностью ВХП является работа за пределами Индии среди индийской диаспоры в различных уголках мира.
4. ВХП имеет разветвлённую структуру, включающую в себя два крыла – Баджранг-дал (молодёжь) и Дурга-вахини (женщины) и не ограничивается религиозными вопросами, работая также в образовательной и социальной сферах.
5. Основными противниками ВХП объявлены ислам и христианство, считающиеся ими чуждыми для Индии религиями. Все основные кампании и программы ВХП направлены на борьбу с распространением ислама и христианства в Индии, уменьшение их влияния в индийском обществе.
6. ВХП прошёл длительный период развития от тихой, незаметной организации в 1960-1970-е гг. через радикализацию в 1980-е гг. с проведением масштабной кампании за восстановление храма Рамы в Айодхъе (штат Уттар-Прадеш) и недолгий запрет в 1990-е гг. до одного из ведущих подразделений «Сангх паривар» с большим влиянием на общественные и внутриполитические процессы в Индии в начале XXI в.

Апробация результатов исследования представлена в виде 6 научных публикаций, из которых 4 – в журналах, входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России:

1. Зайцев, А. А. Вишва хинду паришад: история на экспорт. // *Диалог со временем*. 2024. № 86. С. 320-336.
2. Зайцев, А. А. Женское лицо индусского национализма: деятельность организаций Раштрия севика самити и Дурга вахини в Индии. // *Клио*. 2024. № 6 (210). С. 65-74.
3. Зайцев, А. А. Идеология индусского национализма в отечественной историографии. // *Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского*. 2024. № 3. С. 15-24.
4. Зайцев, А. А. Вишва хинду паришад и кампания по сбору средств на храм Рамы в Айодхъе. // *Азия и Африка сегодня*. 2025. № 3. С. 58-64.

Статьи, опубликованные в других изданиях:

5. Зайцев, А. А. Вишва хинду паришад в 1960-1970-е годы: становление организации и основные направления деятельности. // *Вестник Института востоковедения РАН*. 2023. № 3 (25). С. 95-106.
6. Зайцев, А. А. Основные направления деятельности индусских националистических организаций за пределами Индии. // *Вестник Института востоковедения РАН*. 2023. № 4 (26). С. 183-192.

Кроме того, положения диссертационного исследования обсуждались на научных конференциях в ИВ РАН, ИМЭМО РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, УрФУ им. Б. Н. Ельцина. Всего было представлено 14 докладов.

Структура диссертации состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка источников и литературы.

ГЛАВА 1. Становление и развитие идеологии индусского национализма.

§ 1.1. Идеология хиндутвы с точки зрения теории нации и национализма.

Индусский национализм представляет собой концепцию социальной и политической мысли, основанную на коренных духовных и культурных традициях Индийского субконтинента, прежде всего на индуизме как господствующей религии в Индии. Индусский национализм является противопоставлением как светскому направлению индийского национализма, возглавляемому ИНК, так и политическим движениям других религиозных сообществ, прежде всего, мусульман.

Слово «индуизм» на протяжении всей своей истории использовалось для обозначения местных традиций и обычаев немусульманских народов Индии. Термин «индус» произошёл от названия реки Инд, и обозначал жителей территории около и за пределами этой водной артерии. Только в конце XVIII в. слова «индус» и «индуизм» стало широко использоваться с религиозным подтекстом. Термином «индус» долгое время у нас называли всех жителей Индии вне зависимости от религиозной принадлежности.

В настоящее время в индологии нет чёткого и точного определения индуизма. Общепризнанно, что индуизм является многоплановым комплексом религиозных установок, образов жизни и философских доктрин индусов. Они способны обеспечить индусам как терпимость, взаимоуважение, так и конфронтацию с представителями других вероисповеданий[83]. Основой этих установок являются веды – древние священные писания. В то же время, многие индусские течения опираются не на веды, а на собственные традиции и обычаи, но при этом почитают одних и тех же богов и следуют основным морально-этическим постулатам индуизма. В индуизме нет единой системы верований и единой религиозной доктрины, нет ни церковной, ни какой-либо единой централизованной организации, храмы и общины автономны,

[83] Фундаментализм и фундаменталисты. с. 238-239.

отсутствуют высшие духовные иерархи и авторитеты, наподобие Папы Римского или патриархов поместных православных церквей, всеиндийские собрания духовных лидеров индуизма никогда не созывались[84]. Он имеет особый дух религиозной терпимости вследствие разнообразия направлений (вишнуизма, шиваизма, шактизма, тантризма и др.), региональных различий и распространённой идеи ненасилия.

Поскольку индуизм не представляет собой единую идентифицируемую религиозную группу, а является совокупностью религиозных традиций и философских школ, то и термин «индусский национализм» в рамках научного дискурса не имеет какого-то одного значения и считается проблемным. Помимо неопределённости с определением индуизма как религии, существует ещё одна научная проблема в рамках темы – соотношение национализма и религии.

Основным понятием в идеологии национализма является *нация*. У него существует множество дефиниций, однозначных критериев понятия нации на сегодняшний день нет. Общепринятым в современной науке считается понимание нации как двух типов человеческих сообществ – совокупность граждан одного государства (гражданская нация) или единая этническая общность (этническая нация). Отсюда выделяют две основные формы национализма – гражданский и этнический. Индусский национализм не подходит ни под одну из этих форм, поскольку все граждане Индии называются индийцами, а индусы являются не этнической, а религиозной группой, индуизм исповедует множество народов в Индии и за её пределами. Следовательно, индусский национализм представляет собой течение национализма, которое более тесно связано с аспектом, не укладывающимся в традиционные схемы националистической идеологии, – религиозным.

[84] Фундаментализм и фундаменталисты. с. 239.

Обозначение хиндутвы как индусского национализма имеет несколько уязвимостей. В первую очередь, это означает признание наличия индусской нации, которой в действительности не существует. Индийцы – бесконечное множество религиозных, этнокультурных, языковых, социальных групп, которые не всегда соприкасаются друг с другом или являются дружественными по отношению друг к другу[85]. В частности, в Индии существует дихотомия Север – Юг между индоарийскими народами (хиндустанцами, панджабцами, бихари, маратхами, гуджаратцами и др.), проживающими на западе и в центре страны и дравидами (телугу, тамилами, малаяли, каннара и др.), проживающими на юге. Между ними есть различия по языку, по культуре, по социально-экономическому укладу, которые на сегодняшний момент не являются преодолимыми. Кроме того, не все народы Индии являются индусами вопреки представлениям индусских националистов. Вторая уязвимость – солидаризация с «теорией двух наций»[86], пропаганда которой стала одной из причин раздела Британской Индии в 1947 г. Это событие является для Индии масштабной национальной трагедией и незаживающей исторической травмой. Поэтому индусский национализм как термин обозначения хиндутвы является спорным. При этом стоит отметить, что хиндутва имеет ярко выраженный националистический характер, который можно выявить через теорию нации и национализма.

На сегодняшний день существует множество классификаций подходов к изучению национализма, главенствующей является деление на примордиализм, конструктивизм (модернизм) и этносимволизм. Примордиалисты рассматривают нацию как древнее, устойчивое,

[85] Ванина, Е. Ю. Индия: история в истории. с. 149

[86] «Теория двух наций» – религиозно-националистическая идеология, созданная лидерами мусульманского направления национально-освободительного движения в Индии (Сайид Ахмад-хан, Мохсин-уль-Мульк и др.), в которой утверждалось, что мусульмане и индусы – две обособленные социальные группы с особыми культурой, ценностями, традициями и т.д. Является одним из обоснований создания Пакистана, так как теория предполагала формирование независимого государства для мусульман в Южной Азии.

существовавшее изначально и биологически свойственное объединение людей. Так объяснялась нация в работах Эдварда Шиллса, Клиффорда Гирца, Джона Коукли, а также Л. Н. Гумилёва. Представители конструктивизма считают нацию сконструированной общностью, созданной в результате интеллектуальной человеческой деятельности. В число представителей этого течения входят Бенедикт Андерсон, Эрнст Геллнер, Эрих Хобсбаум, В. А. Тишков, есть выходцы из Индии – Арджун Аппадураи, Канчан Чандра. Этносимволизм представляет собой подход к изучению национализма через важность символов, мифов, ценностей и традиций в формировании и сохранении современного национального государства. Создателями и разработчиками данного подхода являются американские и британские политологи и социологи Джон Армстронг, Энтони Дэвид Смит, Джон Хатчинсон.

Рассмотрим идеологию индусского национализма через призму указанных подходов. Примордиалистский подход здесь не подходит, так как концепция нации в Индии появилась только в период британского колониализма. В древности, средневековье, новое время индийцы не ощущали себя единым народом, а были разделены по кастам, племенам, государствам и другим объединениям. Восходящая к примордиализму пассионарная теория этногенеза Л. Н. Гумилёва также не применима по отношению к Индии, поскольку в истории страны до Махатмы Ганди общепризнанных национальных лидеров, «пассионариев» в терминологии Гумилёва, не было из-за отсутствия единой нации в Индии (таким мог стать Ашока, великий император династии Маурьев, правивший в III в. до н.э. и чьё государство по размерам сопоставимо с территорией современной Индии, но он почитается только буддистами и индусами-секуляристами).

При этом саму идеологию хиндутвы современные исследователи считают примордиалистской. Аргументируется это тем, что в работах идеологов хиндутвы индусы как нация сформировалась изначально,

естественным путём, а не искусственно, сконструированно. Дух религиозной нации невозможно построить или идеализировать[87]. Кроме того, одной из существенной характеристик нации в хиндутве является раса в примордиальном смысле этого слова как объединяющая биогенетическая основа, символ «крови и почвы» (однако тут есть важная уязвимость: жители северной и южной Индии относятся к разным расовым типам и не являются представителями одной расы по современной антропологической классификации, соответственно, у индийцев нет единой биогенетической основы). В этом смысле сторонники хиндутвы с идеологическими обоснованиями расовой специфики индусов и оправданием нетерпимости к индийским религиозным меньшинствам – мусульманам и христианам – практически не отличались от немецких нацистов и итальянских фашистов[88].

Конструктивистский подход более применим к изучению идеологии хиндутвы. По Бенедикту Андерсону, нация – воображаемое политическое сообщество, неизбежно ограниченное и одновременно суверенное. Оно является воображаемым, так как в умах представителей сообщества живёт образ их общности, даже несмотря на то, что члены нации никогда не знают большинства своих собратьев, никогда и нигде с ними не пересекались или даже не слышали о них[89]. Нация ограничена определёнными границами, не является соразмерной всему человечеству и при этом суверенна, поскольку государство – залог и символ национальной свободы[90].

Конструктивисты также не отказываются от политической составляющей национализма, его выразил Эрнст Геллнер: «Национализм – это прежде всего политический принцип, суть которого состоит в том, что политическая и национальная единицы должны совпадать»[91]. Причастность к

[87] Абрамов, Д. Б. Указ. соч. с. 84
[88] Там же. с. 84
[89] Андерсон, Б. Указ. соч. с. 46
[90] Там же. с. 49-50
[91] Геллнер, Э. Указ. соч. с. 23

государству и её территории является одним из основополагающих характеристик нации. С Геллнером согласен в определении национализма Эрих Хобсбаум, который под нацией подразумевал крупное человеческое сообщество (при этом признавая, что точного определения нации в науке не существует).

Хобсбаум соглашается с тем, что связь между религией и национальным самосознанием может быть тесной, особенно при массовом характере националистического движения. В странах Востока мобилизующая сила религии в конструировании нации более заметна, чем в Европе. Однако Хобсбаум считает приоритетными социально-экономические и политические причины формирования нации и национализма. Религия для него – парадоксальная и двусмысленная «скрепа», сила, которая может придать иной характер национальному движению[92]. По его мнению, религии недостаточно для создания нации, необходима принадлежность к одной политической общности, государству. Именно государство является основой строительства нации.

Проявлениями национализма у Андерсона являются памятники культуры: поэзия, художественная литература, музыка, изобразительное искусство, монументы погибшим воинам или выдающимся государственным деятелям. Национализм, по Андерсону, пробуждает не столько страх и ненависть к другим, сколько любовь и готовность к самопожертвованию, что выражается в используемой националистами лексике родства или обозначения Родины. Языковой фактор Андерсон ставил на первое место, поскольку формирование словарей литературного языка стал основой националистических течений во всём мире. Геллнер также выделял культурную составляющую в причинах формирования национализма, в

[92] Хобсбаум, Э. Указ. соч. с. 109

частности, подчёркивает роль системы образования (в терминологии автора – «экзообучение» и «экзосоциализация»)[93].

Индусский национализм представляет собой концепцию построения «воображённой» индусской «нации» с чётко сформулированными границами занимаемого им пространства (выражена в идее «Акханд Бхарат» [94]) и построенного на этой территории независимого и суверенного государства. Их концепция «воображаемая», потому что единой нации в прошлом в Индии никогда не было, единого государства в рамках как современных границ Республики Индия, так и «воображённых» границ «Акханд Бхарат» никогда не существовало[95]. Индусские националисты стремились не восстановить, а создать с нуля единую нацию и единое государство в рамках своей идеологии. Опорой стали культурные памятники индуизма, такие как веды, *упанишады*[96], «Рамаяна», «Махабхарата», *пураны*[97] и другие священные тексты. Сторонники хиндутвы активно выступают за возврат к изучению санскрита как главного национального языка всех индусов, не отказываясь от хинди, впоследствии выступали с собственными образовательными реформами. У них есть собственный пантеон национальных героев и выдающихся государственных деятелей, ставший основой их концепции истории Индии (его подробно изучила Е. Ю. Ванина в монографии «Индия: история в истории»).

Эрих Хобсбаум отмечал, что национализм в странах третьего мира является протестом как против необоснованного с «национальной» точки зрения территориального деления бывших колоний, так и против

---

[93] Геллнер, Э. Указ. соч. с. 88

[94] Акханд Бхарат (хинди अखण्ड भारत; «Бескрайняя Индия») — это термин, обозначающий концепцию единой Великой Индии, состоящей не только из территории Республики Индии, но и включающий территорию Пакистана, Бангладеш, Непала, Бутана, Мьянмы, Мальдивов, Шри-Ланки, Тибета, Афганистана. Активно поддерживается РСС и ВХП.

[95] Ванина, Е. Ю. Индия: история в истории. с. 145

[96] Упанишады – древнеиндийские религиозно-философские трактаты, являются дополнениями вед.

[97] Пураны – литературные тексты постведийского периода. В них описывается история мира от сотворения до гибели, генеалогия царей, героев, индусская философия и космология.

несоответствия привнесённых извне идеологий местным условиям, которые культивировали европеизированные элиты[98]. Теоретическим образцом для национальных движений на Востоке служил западный, европейский национализм с его объединительной и освободительной функцией. В определённой степени это можно отнести и к хиндутве. В. Д. Саваркар при написании своих трудов вдохновлялся идеями Дж. Мадзини[99]. Идеологи хиндутвы стремились как сохранить единство «неделимой Индии», объединить всех индусов в рамках одного государства, что на практике оказалось неосуществимым, так и не допустить господства в Индии иноземных политических учений, прежде всего, коммунизма, и освободиться от их влияния.

Андерсон выделял «официальный национализм», т. е. легализованный со стороны государственной власти национализм, восходящий к господствующему в стране языку. Индусский национализм в эту категорию не попадает, так как он возник во время британского колониального правления с присущей ему англизацией всех сфер общественной жизни и внедрением английского языка. Хиндутва стала плодом колониального правления англичан, её становлению и развитию способствовали рост мобильности населения, наличие представителей интеллигенции, владеющих как родным языком, так и привнесённым колонизаторами (в случае с Индией – английским). Индуизм стал инструментом отличия индусских националистов от англичан, а также от населявших Индию мусульманских, христианских сообществ и племён.

Кроме того, распространение хиндутвы не исходит от государства, она не является официальной идеологией в Индии, до прихода к власти её идеологи не использовали ресурсы государства для воплощения в жизнь своих

[98] Хобсбаум, Э. Указ. соч. с. 242

[99] Джузеппе Мадзини (1805-1872) – итальянский политический деятель, основатель и лидер организации «Молодая Италия», лидер движения за национальное освобождение Италии.

целей и установок. В хиндутве можно увидеть «как подлинный, массовый националистический энтузиазм, так и систематичное, даже по-макиавеллиевски циничное впрыскивание националистической идеологии через средства массовой информации, систему образования, административные предписания и т. д.» [100] . Этот тезис доказывает и подчёркивает деятельность организаций «Сангх паривар».

С помощью конструктивистского подхода к изучению национализма элементы идеологии хиндутвы стали понятнее, можно выявить основные теоретические характеристики, обнаружить её идеологические корни, приспособить к определённым типам классификации. Однако конструктивистская теория – чисто инструменталистская, не во всех аспектах подходящая к изучению хиндутвы и других националистических течений, и это стало основой для её критики и формирования нового подхода к изучению национализма – этносимволизма.

Представители теории этносимволизма утверждают, что в формировании и развитии нации и национального движения важнейшую роль играют мифы, символы, воспоминания прошлого. Э. Смит, основоположник данной теории, определил нацию как «обладающее самоназванием и самоидентифицируемое сообщество, члены которого производят и разделяют общие символы, мифы, воспоминания, ценности и традиции, испытывают чувство привязанности к определённой исторической территории или родине, создают свою особую политическую культуру, соблюдают единые обычаи и стандартизированные законы» [101] . Составными частями нации являются самоназвание и политически закреплённая за собой территория с её восприятием как особого пространства с важнейшим символическим значением (чаще всего – земля предков-героев и основных исторических событий). По Смиту, членов нации должны объединять не только культурное

[100] Андерсон, Б. Указ. соч. с. 197
[101] Smith, A. D. Entho-symbolism and nationalism: a cultural approach. p. 49

и этническое родство, но и общее законодательство и государственный строй[102]. При этом, национализм в их трактовке представляет собой не идеологию государства, а движение поддержания национальных автономии, единства и идентичности[103].

Идеология хиндутвы полностью соответствует определению Смита. У конструируемой ей нации есть самоназвание – индусы и соответствующее сообщество, идеологи хиндутвы – В. Д. Саваркар, М. С. Голвалкар и их последователи пропагандируют одни и те же индусские религиозные символы, традиции и ценности, мифы о древности как о «золотом веке» Индии и враждебности мусульман и христиан по отношению к индусам, апеллируют к территории Индии как «священной родине», земле выдающихся героев-индусов и выдающихся событий в истории. В последние годы, с приходом к власти, националисты стали формировать свою политическую культуру через обсуждение или принятие законов о едином гражданском кодексе, ликвидации особого статуса регионов (в первую очередь – Джамму и Кашмира)[104], обязательном восстановлении исторических храмов, прежде всего храма Рамы в Айодхъе и др.

Стоит отметить, что индусы в представлении идеологии хиндутвы являются не нацией, а «этнией» (термин ввёл в оборот Э. Смит), т. е. они имеют общую территорию, культуру, мифы и воспоминания, но не имеют общих законов и общей экономики, поскольку законодательство Индии создано не ими, а идеологическими противниками в лице ИНК и отражают права и обязанности мусульман, христиан, племён с их верованиями. Не

[102] Smith, A. D. Cultural foundations of nations: Hierarchy, Covenant and Republic. p. 38-39
[103] Smith, A. D. National Identity. p. 61
[104] Штат Джамму и Кашмир, существовавший до 2019 г., в результате договорённостей между махараджей княжества Джамму и Кашмир Хари Сингхом и правительством Индии имел ряд прав в рамках автономного статуса, закреплённого в статье 370 Конституции – наличие собственного флага, конституции, проведение собственной политики в различных областях, кроме обороны и внешних связей и др.

нужно забывать и о неравномерности экономического развития Индии с её делением на бедный север и богатый юг.

Смит отрицает главенствующую роль политического фактора в формировании национальной идентичности и признаёт роль других институтов, в том числе религиозных. Организации «Сангх паривар» относятся именно к ним. Этносимволисты отмечают высокую роль языка в национальной самоидентификации. Посредством языка проводится репрезентация нации в мифологии, литературе, искусстве, музыке и других видах культуры. [105] Хиндутва с её акцентом на санскрит как истинный национальный язык индусов и хинди как государственный язык в Индии способствует самоидентификации её последователей.

Этносимволисты делят национализм на две формы: горячую и повседневную. В горячей форме националисты пытаются сформировать чувство национальной идентичности и представление о нации как объекте наивысшей ценности. Процесс духовного возрождения нации назван Дж. Хатчинсоном «моральным обновлением», его агенты – «моральными инноваторами» [106] . В повседневной форме националисты это чувство поддерживают через музыку, кино, банкноты, политические плакаты и т. д.[107] Хиндутва в горячей форме находилась в период национально-освободительного движения и правления ИНК во главе с Неру-Ганди, именно тогда велась активная националистическая агитация «моральных инноваторов» Саваркара и Голвалкара и призыв к индусам осознать свою идентичность. В повседневную форму хиндутва перешла только с приходом БДП к власти в Индии в XXI в. и особенно после 2014 г.

Особое внимание этносимволистами уделяется мифам и воспоминаниям прошлого у наций. Причинами воспоминаний Смит считал упадок

[105] Smith, A. D. Cultural foundations of nations: Hierarchy, Covenant and Republic. p. 70
[106] Hutchinson, J. Nations as the zones of conflict. p. 60
[107] Кузнецова, С. В. Указ. соч. с. 132-133.

традиционных ценностей и снижение влияния религий на общество. Националисты дали людям возможность развить в себе чувство причастности к «великой» истории и будущей «великой» судьбе[108]. Они реконструируют прошлое в угоду своим амбициям и политическим целям с помощью двух механизмов – использования территории и использования истории. Землю своей родины националисты наделяют особым содержанием, сакрализируют и поэтизируют. Также националисты используют историю страны для построения собственной версии происхождения сообщества и «золотого века» как идеала развития.[109] Националистическая история не является научной, в ней присутствует мифологизированность, она преподносится не только через общественные идеалы, но и через культ героев, великих людей нации, образцов морали и лучших качеств человека[110]. Концепция истории Индии, созданная идеологами хиндутвы, подходит под эти параметры.

Хатчинсон уделил особое внимание значению войны в формировании и сохранении национальной идентичности. Нация для него – предмет культа националистов и обладает сакральным ореолом. Война может усилить этот культ благодаря гипертрофированному чувству жертвенности для защиты родины и обороны границ государства [111] . Большое значение имеют воспоминания о войне через церемонии памяти героев войн, создание мифов о героизме того или иного народа вне зависимости от результата войны. Хатчинсон считает, что ритуалы поминовения погибших воинов служат поддержке национального единства [112] . Воспоминания о войне тщательно отбираются националистами, служат их интересам, поддерживают память о «правильных» героях и исторических событиях среди современников и потомков. Националистическая идеология так берёт на себя функцию

[108] Smith, A. D. The Ethnic Origins of Nations. p. 178
[109] Кузнецова, С. В. Указ. соч. с. 133.
[110] Smith, A. D. The Ethnic Origins of Nations. p. 198
[111] Hutchinson J. Warfare, Remembrance and National Identity. p. 44
[112] Hutchinson J. Warfare and the Sacralisation of Nations: The Meanings, Rituals and Politics of National Remembrance. p. 406

светской религии. [113] В случае с хиндутвой, имеет место постоянное манипулирование Саваркаром и Голвалкаром темой героев индусской истории, как мифологических (Рама[114], Кришна[115]), так и реальных (махарана Пратап [116], Шиваджи, Тантия Топи [117] и др.), акцент на восстановлении «боевого духа» в трудах Саваркара, подчёркивании роли насилия в истории представляет собой формирование сакрального культа для индусов.

На основе этих параметров Джоном Хатчинсоном в последней четверти XX в. был выделен ещё один тип национализма – культурный национализм. Этим типом определяют усилия по формированию национальных сообществ посредством акцента на общей культуре определённой группы людей, чтобы помочь им в самоопределении, представить их историю и культуру как обладающую уникальным самобытным характером. Хатчинсон пытался разделить культурный национализм с политическим, однако он признаёт, что движения за формирование и сохранение культурной идентичности сообщества и за независимость и создание национального государства взаимодействуют друг с другом: «Культурные националисты часто участвуют в политической, даже повстанческой деятельности, а националисты, целью которых является политическая независимость, могут оправдать свои утверждения аргументами о том, что их нация имеет древнюю самобытную культуру, которой угрожает иностранное правление» [118]. Движения культурного национализма были направлены на культурную гомогенизацию

---

[113] Кузнецова, С. В. Указ. соч. с. 134.

[114] Рама – легендарный правитель Айодхъи, седьмая аватара (воплощение бога в материальной форме) Вишну – верховного божества в индуизме. Главный герой эпоса «Рамаяна».

[115] Кришна – индусское божество, восьмая аватара Вишну. Его жизнь описана в пуранах и «Махабхарате». Чаще всего изображается в виде мальчика-пастуха или молодого воина.

[116] Махарана Пратап Сингх (1540-1597) – правитель княжества Мевар на территории современного штата Раджастхан, известен борьбой против экспансии империи Великих Моголов.

[117] Тантия Топи (около 1819 – 1859) – один из руководителей восстания 1857-1859 гг. в Индии.

[118] Hutchinson, J. The Dynamics of Cultural Nationalism: The Gaelic Revival and the Creation of the Irish Nation State. p. 75

и использовали изучение истории как ресурс для социальных и политических преобразований. Для представителей культурного национализма нация – естественный институт, квазиродственная группа, а не искусственный конструкт. Национальное сообщество отличается чувством солидарности друг к другу и не может сформировано сверху, под контролем государства. Следовательно, культурный национализм – общинное движение.

Современные западные специалисты обозначают индусский национализм именно как культурный, и не только потому, что долгое время его именовали коммунализмом вследствие его общинного характера. Индусский национализм опирается на солидарность индусов, не зависит от господствующей в государстве политической силы; достижения древней культуры индийцев, в том числе древнеиндийские священные тексты – веды, упанишады, «Рамаяна», «Махабхарата» и др. представлены им как уникальные и самобытные.

Концепции конструктивизма и этносимволизма в теории нации и национализма позволили в полной мере объяснить идеологию хиндутвы с теоретической точки зрения и показать, что её развитие идентично эволюции националистических идеологий в других странах мира. Тем не менее, ярко выраженная религиозная составляющая в хиндутве дала повод учёным отнести эту идеологию в разряд фундаменталистских.

В современной науке многие религиозно-политические течения принято обозначать термином «*фундаментализм*». Этот термин появился в США в начале XX в. применительно к движению местных протестантов. Им обозначают реакцию консервативных сообществ (религиозных, философских, политических) на модернизацию повседневной жизни, и в первую очередь, на её секуляризацию и индивидуализм. Фундаменталисты видят в религии основной источник спасения общества, «чистоты» своих идейно-политических программ, поэтому выступают за возвращение общества к «истинным» традициям, верованиям и предписаниям во всех сферах жизни,

включая политическую, и очищение от «вредных» элементов модернизации для преодоления морального упадка общества. Они предлагают подробную и конкретную программу действий на основе авторитета священных текстов и религиозных традиций, претендуют на достижение абсолютной истины. Часто для достижения своих целей эти течения прибегают к радикальным методам, таким как насилие и террор, поэтому многие направления фундаментализма признаны экстремистскими и террористическими. Ярким примером служат различные исламистские организации.

Отнесение индусского национализма к разряду фундаменталистских идеологий на сегодняшний день является дискуссионным в научном сообществе. С одной стороны, эта идеология носит консервативный характер, опирается на основные положения индуизма и строит на их основе свои политические программы. С другой стороны, индусские националисты не отказываются от всех достижений модернизации. Они выступают за развитие науки, образования, здравоохранения, сохранение социальных программ помощи населению, в том числе введённых идеологическими противниками – секуляристами, и не отказываются от демократического способа реализации своих программ. Эти дискуссии объясняются характером деятельности организаций националистов: БДП как политическая партия занимает более умеренную позицию, в то время как РСС и ВХП, акцентирующие внимание на религиозных вопросах, – более радикальную.

Можно сделать вывод о том, что хиндутва, рассмотренная через призму теории нации и национализма, имеет множество признаков националистической идеологии. Хиндутва является примером культурного национализма, опирающегося не только на религию, а на всю индусскую культуру, её традиции и ценности с акцентом на самобытность. В ней есть как примордиалистские черты в виде обозначения расовых отличий, так и конструкт «воображённой» индусской нации с присущими ей символами, отображёнными через собственную версию истории, мифы, язык и

территорию. В этой связи необходимо проследить становление и развитие этой идеологии в Индии, поскольку все националистические течения в различных странах мира проходили долгий период формирования, эволюции, длившийся не одно десятилетие. Хиндутва, представляющая индусов как нацию, не является исключением.

§ 1.2. Зачатки идей индусского национализма в деятельности организации Арья самадж.

Представление об индусах как отдельной «нации» в Индии появилось в 1860-1870-е гг. Именно тогда оформилось деление существовавших в Индии религиозных общин на свои (индусскую, буддийскую, ситуативно сикхскую) и чужие. В литературных произведениях конца XIX в., описывавших историю Индии как исключительно индусскую и представлявших главными врагами мусульман, формировалась соответствующая националистическая идеология. Зачатки националистических идей с придачей им религиозного подтекста связаны не только с замкнутостью индийцев и отчуждённостью от других народов из-за географического положения, но и с масштабными социальными и политическими переменами конца XIX – начала XX вв.: сопротивление консерваторов экономической модернизации и бурному научно-техническому прогрессу, появление новых нетрадиционных классов, миграция населения и образование диаспор, включая индийскую[119].

Замкнутость индийцев и их автохтонная культура, сопротивлявшаяся нововведениям извне, была отмечена ещё средневековым арабским мыслителем и путешественником Абу Рейханом аль-Бируни (973-1048). Мусульманские вторжения в Индию, начавшиеся в XI в., способствовали формированию религиозной идентичности индусов. Противостояние мусульманам как чужакам способствовало их демонизации в последующие эпохи[120].

[119] Хобсбаум, Э. Указ. соч. с. 173
[120] Абрамов, Д. Б. Указ. соч. с. 86

Европейская колонизация (прежде всего британская, но также и португальская, и французская) добавила к среде чужаков представителей христианской веры, усиленное внедрение европейского образа жизни способствовало более ускоренному формированию движений, впоследствии названных националистическими. Действия британских, французских, португальских колонизаторов представляли угрозу традиционному социально-политическому устройству и стабильности индийского общества, прежде всего статусу и власти брахманов. Поэтому именно брахманы стали носителями индусского религиозного самосознания.

Название хиндутва как обозначение идеологии индусского национализма было придумано в 1892 г. бенгальским литератором Чандранатхом Басу (1844-1910) благодаря работе «Hindutva – Hindur Prakrita Itihas» (бенг. «Хиндутва – подлинная история индусов»). Этот термин, по Басу, обозначал различные индусские традиционные верования и практики. Басу считал, что все религии, кроме индусской, имеют собственные названия, поэтому в своём труде придумал термин «хиндутва» для обозначения индуизма[121]. Индусы в труде Басу представлялись как единственные существа, достигшие подлинного духовного сознания, принципиально превосходящие представителей других конфессий в образе жизни и развитии философии. Басу одним из первых в Индии выступал против смены религии индийцами и против господства мусульман и христиан в своей стране, призывал бороться с ними силовыми методами.

В научной среде первой индусской националистической организацией считается религиозное движение Арья самадж (хинди आर्य समाज; «Общество ариев»). Оно основано 10 апреля 1875 г. в Бомбее (ныне Мумбаи) *свами* Даянандой Сарасвати (настоящее имя – Мул Шанкар Тивари; 1824-1883), гуджаратским брахманом, философом, реформатором индуизма. Его идеи

[121] Прокофьева, И. Т. Указ. соч. с. 71.

выражены в 60 изданных им книгах, главная из них – «Сатьяртх-пракаш» (хинди «सत्यार्थ प्रकाश»; «Свет правды»), опубликованная в 1875 г. на хинди и затем переведённая более чем на 20 языков мира.

Даянанда Сарасвати и Арья самадж предлагали пересмотреть основные принципы и учения индуизма, чтобы они отвечали вызовам времени. Учение Сарасвати основано на непогрешимости ведийских текстов, черпающих «истинное знание». Современное ему состояние индуизма он оценивал как деградацию вследствие многобожия. Сарасвати считал, что индуизм был испорчен отходом от основополагающих принципов вед, и что индусы были введены в заблуждение духовенством ради самовозвеличивания священников, поэтому призывал всех индусов вернуться к постулатам вед. Даянанда решительно выступал за открытие доступа к ведам не только для всех слоев индийского общества, но и по всему миру. Он видел в ведах священное хранилище вечных знаний, которые должны освящать ход жизни людей в каждом уголке мира[122]. Он полагал, что должны быть отвергнуты все пураны и тантрические тексты как «ложные книги», поскольку они наполнены противоречиями, идолопоклонством, воплощениями и персонификациями Бога, ритуалами и практиками, противоречащими ведам[123].

Возврат к ведам был необходим для преодоления культурного влияния британцев, а также для консолидации индусов и их просвещения – предпосылок дальнейшего прогрессивного развития Индии. Идеи свами Даянанды были направлены не только на поиск реальных причин колонизации Индии, но и на разработку плана действий для восстановления утраченной славы нации. Опору на религию как инструмент национального самосознания в учении свами Даянанды можно считать предпосылкой к формированию концепции хиндутвы, которая произойдёт позднее.

---

[122] Chakrabarty, B., Jha, B. K. Op. cit. p. 18
[123] Мезенцева, О. В. Указ. соч. с. 50

Сарасвати много дискутировал с индусскими священниками, призывая читать веды и отказаться от ритуалов, таких как омовение в Ганге, которые воспринимались им как суеверия. Дискуссию он вёл исключительно на санскрите, поскольку не смог освоить английский на уровне говорения и хотел показать глубину своего учения и понимания ведийских истин [124]. Для Сарасвати санскрит принадлежит всем и никому одновременно, он является основой и источников всех языков мира. Это впоследствии станет основой важнейшего пункта идеологии хиндутвы – возврата к изучению санскрита как национального языка Индии.

Сарасвати выступал за поклонение одному абстрактному верховному Богу (*Параматману*, «Высшей душе»), который имеет три основные характеристики: *сат* (сущее, истина), *чит* (высшее сознание), *ананда* (вечное блаженство) [125]. Верховный Бог всегда присутствует повсюду, ему не свойственно рождаться или воплощаться, он всегда чист, бестелесен, бесконечен, следовательно, не имеет формы и ему нельзя поклоняться через идолов. Бог пронизывает всё сущее, знает, что делает, ему ведомо всё, ничего от него не утаишь. Не существует ни того, кто равен ему, ни полностью противостоит ему. Идеи демонов, злых духов, сатаны, призраков и т. д. чужды ведам [126]. Таким образом, Сарасвати пытался трансформировать индуизм в монотеистическую религию, и тем самым упростить систему верований.

Сарасвати на основе интеллектуального наследия Рама Мохана Рая и Кешаба Чандры Сена [127], а также европейских ориенталистов вывел свою версию «золотого века» Индии – ведийскую эпоху. Свами Даянанда утверждал, что, в дополнение к своей духовной славе, индийская древность была пропитана культурным и социальным величием, причина – следование

[124] Мезенцева, О. В. Указ. соч. с. 37
[125] Там же. с. 27
[126] Там же. с. 48
[127] Кешаб Чандра Сен (1838-1884) – реформатор индуизма, общественный деятель. Лидер радикального крыла Брахмо самадж, образованного после раскола 1866 г.

предписаниям вед. Ведийская эпоха в его концепции истории воплощалась не только в духовности, но и в людях — в их культуре и земле. Люди ведийской эпохи сформировали автохтонный народ Бхараты, священной земли к югу от Гималаев, что опровергало теорию «арийского вторжения» в Индию. Они были наделены Богом самым совершенным языком – санскритом, матерью всех языков.[128] Сарасвати изобразил арийское общество как наделенное прочными эгалитарными ценностями.

Упадок индусской цивилизации наступил, по мнению Сарасвати, из-за отхода от вед, незнания и невежества брахманов, следствием чего стали внутренние конфликты и иноземные вторжения[129]. Концепция возвеличивания древнего периода в истории Индии и ведийской эпохи в частности для свами Даянанды является ответом на некритическое принятие частью индийских элит конца XIX в. идей британского превосходства[130]. Исторические идеи свами Даянанды впоследствии будут использованы идеологами хиндутвы для пропаганды своих идей и станут основой политики «шафранизации» истории.

Не менее известны социальные положения учения Даянанды Сарасвати. Он стремился искоренить порочные социальные практики индийцев и построить новый социальный порядок, усовершенствовать социальную структуру индусского общества, чтобы вызвать национальное пробуждение. Социальная трансформация для свами Даянанды должна предшествовать политической и национальной. Он выступал против кастовой системы и соответствующих ей запретов, обряда сати (самосожжения вдов), детских браков и др., так как они противоречили ведам. Вместо кастовой системы Сарасвати предлагал возродить систему 4 *варн* и 4 *ашрамов*[131], где

[128] Jaffrelot, C. Hindu Nationalism. A Reader. p. 9
[129] Мезенцева, О. В. Указ. соч. с. 183
[130] Chakrabarty, B., Jha, B. K. Op. cit. p. 18
[131] Ашрама – ступень духовного развития в индуизме. Система ашрамов – периоды жизни человека: брахмачарья (жизнь ученика, до 24 лет), грихастха (жизнь семьянина, 25-50 лет), ванапрастха (жизнь отшельника, 50-75 лет), санньяса (жизнь в отречении, после 75 лет).

принадлежность к варне определялась бы не по рождению, а по заслугам и индивидуальным качествам человека[132]. Помощь в определении варновой принадлежности могли бы оказать правительство или комиссия *пандитов*[133].

Сарасвати требовал общения с Богом на равных условиях, тем самым выступал против господствующего положения брахманов. Последних он считал ответственными за упадок индусского общества, осуждал их монополию на проведение религиозных ритуалов и изучение вед. Свами Даянанда следовал за британскими колонизаторами, критиковавшими формы поклонения у индусов и роль брахманов как посредников между Богом и человеком, и утверждал, что в ведийскую эпоху индуизм был свободен от идолопоклонства, многобожия, кастовой иерархии и др. [134] Однако предложенная им альтернативная социальная модель индусского общества была основана в значительной степени на традиционном брахманском мировоззрении о строгой целостности варновой системы.

Отстаивая идею единого правительства во всём мире (*чакрадхипатья*), Даянанда Сарасвати выступал за создание в Индии республики с сильной властью правителя – раджи, который должен быть избран тремя специальными министерствами (образования, религии, политики), и власть его должна быть ограничена советом из 8 человек[135]. Сарасвати также призывал индусов признать важность коров для национального процветания, а также принять хинди в качестве национального языка для национальной интеграции. Он выступал за равные права и уважение к женщинам и за образование всех детей, независимо от пола.

---

[132] Мезенцева, О. В. Указ. соч. с. 188

[133] Пандит – брахман-учёный, знаток санскрита и священных текстов, образец учёности, воплощение мудрости и религиозного благочестия. Долг пандита – удовлетворять потребности людей, которые обращаются к нему за знаниями или за советами. Является также почтительной формой обращения у брахманов.

[134] Jaffrelot, C. Hindu Nationalism. A Reader. p. 31

[135] Мезенцева, О. В. Указ. соч. с. 186

Многие исследователи назвали Даянанду Сарасвати первым мыслителем индийского национально-освободительного движения, выступившим за полноценную независимость Индии, а не за исправление ошибок британского колониального режима при его сохранении. В британском колониализме он видел угрозу существования индусской цивилизации, не разделял британские либеральные идеи[136]. Колониализм подорвал национальную гордость и уверенность в себе людей до такой степени, что индусское общество оказалось на грани гибели. Богатство традиционных индийских знаний, мудрости, текстов и моральных ценностей, по его словам, было утеряно до такой степени, что люди, как правило, забывали, что они были влиятельной культурной и духовной силой, направляющей человечество к новым перспективам своей славы[137]. Сарасвати призывал ничего не заимствовать у британцев, особенно политическую мысль, хотя признавал исполнительность и дисциплинированность колонизаторов[138]. Для него все современные ему политические учения описаны в ведах и «законах Ману»[139]. Условием избавления от колониализма он считал усиление религиозного самосознания индусов, пропаганду объединительных идей единомыслия для подъёма и процветания Индии, тем самым вдохновив на эту мысль идеологов хиндутвы.

Особое внимание стоит уделить взглядам Сарасвати на другие религии, последователи которых находились в Индии. Они выражены в последних четырёх главах «Сатьяртх-пракаш». Сарасвати был одним из первых деятелей индийского национально-освободительного движения, кто подверг критике все религиозные течения, включая и индуизм, как антиведийские учения. У него был весомый интерес к проблеме взаимоотношений религиозных общин,

---

[136] Jaffrelot, C. Hindu Nationalism. A Reader. p. 10
[137] Chakrabarty, B., Jha, B. K. Op. cit. p. 19
[138] Jaffrelot, C. Hindu Nationalism. A Reader. p. 31
[139] Ману-смрити (санскр. मनुस्मृति), или «Законы Ману» – древнеиндийский сборник правовых, социальных и религиозно-нравственных норм. Датируется примерно II в. до н.э. Состоит из 12 глав и 2685 шлок.

в 1877 г. он устроил межконфессиональный диспут в Чандрапуре (ныне штат Махараштра). Впоследствии Сарасвати отказался от проведения встреч с представителями других религий из-за их бессмысленности[140].

Основные противоречия своим идеям он обнаружил в христианской вере. Взгляды Сарасвати противоречили деятельности других реформаторов индуизма того времени, где доминировала тенденция сопоставления индусских и христианских основ веры. Положения индуизма, имеющие сходство с догмами христианства, выдвигались ими на первый план. Восхвалялись универсализм и нравственный характер христианства [141] . Однако имела место и тенденция высказывать мнения о превосходстве индуизма над христианством и остальными религиями и исключительности индусской культуры, которую поддержал Даянанда Сарасвати.

Проанализировав текст Библии, Даянанда Сарасвати сделал вывод, что она содержит множество аморальных историй и заповедей, восхваляющих жестокость, обман и поощряющих грех. В ней нет истины, в отличие от вед. Он утверждает, что события, изображенные в Библии, изображают Бога как человека, а не как всеведущего, всемогущего или целостного существа. Сотворение мира за 6 дней из ничего невозможно, нужна первоматерия. Сарасвати не признавал приснодевство Богородицы, поскольку это противоречит природе Божьего закона, а Бог не может нарушить свой собственный закон, он непогрешим. Свами Даянанда не верил в божественное вмешательство, чудеса и сверхъестественные явления в природе, считал, что христианские заповеди требуют пояснений[142]. Неприязнь свами Даянанды к христианству объясняется активностью христианских миссионеров в период колонизации, поэтому христианская вера в его понимании – инструмент угнетения, а не истинная религия.

---

[140] Мезенцева, О. В. Указ. соч. с. 159
[141] Там же. с. 155-157
[142] Там же. с. 165

Ислам он называл безнравственной религией, поощрявшей войны, ненависть и беззаконие, не понимал, почему Бог ненавидит каждого неверующего и приказывает пророку Мухаммеду убивать невинных людей. Пророка Сарасвати считал безнравственным самозванцем и человеком, который «во имя Бога подавал наживку мужчинам и женщинам, чтобы удовлетворить свои эгоистичные потребности»[143], а Коран – книгой, не имеющей божественной силы и содержащей сведения, противоречащие законам природы и науке. Коран, полагал он, не предотвращает совершение грехов. Ислам для него является не истинной религией, а инструментом принуждения, как и христианство.

Буддизм Даянанда называл атеистической и антиведийской религией, её утверждения о нереальности мира нелогичны. Джайнизм – самая ужасная религия, утверждал он и указывал на нетерпимость джайнов к неджайнам, сикхизм – мошенническая религия, поскольку первый гуру сикхов Нанак (1469-1539) был абсолютно несведущ в ведах, а истории о его способностях общаться с Богом выдуманы. Подобная критика религий с целью возвышения индуизма будет обозначена исследователями как признак зарождения будущих идей хиндутвы в учении свами Даянанды[144].

Учение свами Даянанды Сарасвати легло в основу документа «10 принципов Арья самадж». В нём основой подлинного знания обозначен только Бог как Истина-сознание и создатель Вселенной. Только он один заслуживает поклонения. Высшая обязанность всех ариев — изучать, учить и пропагандировать веды как хранилища истинного знания. Арии должны быть всегда готовы принять истину и отказаться от неправды, рассеивать невежество и распространять знания. Все действия ариям следует совершать в соответствии с *дхармой*[145], то есть после размышления о том, что является

---

[143] Цит. по: Мезенцева, О. В. Указ. соч. с. 164

[144] Chakrabarty, B., Jha, B. K. Op. cit. p. 23

[145] Дхарма – основное понятие индийской культуры. Является совокупностью установленных правил, прежде всего ритуальных, соблюдение которых является

истиной и что ложью. Поведение по отношению ко всем должно руководствоваться предписаниями дхармы. Основная цель Арья самаджа – принести добро всему миру, то есть достичь физического, духовного и социального процветания для всех. Все люди должны подчиняться правилам, отвечающим общественным интересам, и быть свободны следовать каждому правилу, которое выгодно для всех, считать благополучие всех своим собственным благополучием[146].

Помимо указанных 10 принципов, члены Арья самаджа верят, что веды являются непогрешимым авторитетом, уважают упанишады и ведийскую философию, отвергают другие индусские религиозные тексты, потому что они не являются чистыми произведениями, и противоречат ведам. Подвергнуты осуждению такие практики, как идолопоклонство, жертвоприношение животных, паломничество, авторитет священников, подношения в храмах и др. Свами Даянанда, по сути, изобрёл индуизм заново, его постулаты о господстве вед в религиозной жизни индусов должны были стать катализатором пробуждения национализма в Индии.

В первые годы своего существования Арья самадж действовало исключительно как религиозно-этическое сообщество, боровшееся за чистоту индуизма на основе вед и против кастовой дискриминации, приниженности женщин, мистических учений и т.д.[147] Свами Даянанда практиковал то, что проповедовал, чтобы показать людям практичность своих идей. Следовательно, когда воплощение предложенной им программы реформ стало видно людям через его ценности и действия, это сыграло огромную роль в

необходимым условием поддержания порядка. Цит. по.: Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. Словарь. с. 180-181.

[146] 10 Principles of Arya Samaj – English & Hindi. // Arya Samaj India. Режим доступа: https://aryasamajindia.org/read/10-principles-of-arya-samaj (дата обращения: 15.05.2023)

[147] Ванина, Е. Ю. Индия: история в истории. с. 160

пробуждении любви людей к своей родине, которая в конечном итоге стала основой индусского национализма[148].

Однако после убийства свами Даянанды Сарасвати в 1883 г. Арья самадж радикализировалось. Немалую роль в этом процессе сыграл Лала Ладжпат Рай, последователь Сарасвати и один из лидеров радикального крыла в ИНК в начале XX в. Рай призывал очиститься от чуждых индусам ритуалов и социальных практик, отрицал роль брахманов как посредников между людьми и Богом, чем смог привлечь представителей могущественных и по происхождению небрахманских торговых каст [149] . Арья самадж стало открывать собственные учебные заведения, где преподавали не только основы вед, но и санскрит, хинди, естественные науки. В 1902 г. была открыта в г. Хардвар (ныне штат Уттаракханд) гурукула – интернат-семинария для мальчиков старше 7 лет с жёсткими правилами и дисциплиной. Был создан англо-ведийский колледж Даянанды в Лахоре (ныне Пакистан), которым руководил последователь основателя Арья самадж Лал Чанд (1852-1912).

Арья самадж стало проводить кампании против кастовой дискриминации, за предоставление прав женщинам на образование и вступление в повторный брак после смерти мужа. Арья самадж выступило организатором движения *шуддхи* (дословно «очищения», также употребляется в значении повторного обращения в индуизм) в северной Индии в 1900-е гг. Движение названо по одноимённому церемониальному ритуалу восстановления ритуальной чистоты и устранения осквернения дхармы, которому Арья самадж придало смысл возвращения в индуизм из ислама и христианства. В основе движения лежала программа социальных реформ, направленная на отмену практики неприкасаемости путём обращения индийцев из других религий в индуизм и интеграции их в основное сообщество путем повышения их социального положения и привития им

[148] Chakrabarty, B., Jha, B. K. Op. cit. p. 22
[149] Jaffrelot, C. Hindu Nationalism. A Reader. p. 11

уверенности в себе и самоопределения[150]. Движение стремилось сократить число обращений индусов в ислам и христианство, которое происходило в то время, что вызвало сопротивление со стороны мусульманской общины и нередко перерастало в межобщинные столкновения. На его основе также возникло движение сангатхан (сплочение) *свами* Шраддхананды (Мунши Рама; 1856-1926) в начале 1920-х гг. Шраддхананда поддерживал идею Арья самаджа об упадке и слабости индуизма после отхода от вед и одним из первых обозначил «угрозу» превращения индусов в меньшинство в собственной стране[151]. Шраддхананда боролся с неприкасаемостью, и целью движения сангатхан было приобщение неприкасаемых к индусскому обществу.

Часть представителей Арья самаджа политизировалась, и на фоне усилившейся дискриминации британцев по отношению к индийцам в них пробудилось чувство индусской солидарности. В 1920-е гг. члены Арья самаджа массово вступали в партию Хинду махасабха на волне борьбы с халифатистским движением в Индии[152]. Акцент политической борьбы Арья самаджа сместился с антианглийской на антимусульманскую риторику. В то же время движение шуддхи приобрело общеиндийский характер, и в него массово вовлекались индусские националисты, которые не так критически относились к религии, как свами Даянанда[153].

На теоретической основе движения шуддхи были созданы основные принципы идеологии хиндутвы – отношение к мусульманам и христианам как к чужакам и захватчикам. Они были закреплены в программе Лалы Раджпата Рая, опубликованной в 1925 г. на сессии Хинду махасабхи в Калькутте. В ней были зафиксированы такие положения хиндутвы, как проведение собраний

---

[150] Мезенцева, О. В. Указ. соч. с. 170

[151] Jaffrelot, C. Hindu Nationalism. A Reader. p. 78

[152] Халифатистское движение, оно же Движение в поддержку халифата – политическая кампания мусульман в Британской Индии в 1919-1924 гг. с целью оказать давление на британцев по вопросам, связанным с будущим Османской империи. Участвовали в союзе с ИНК и их движением гражданского неповиновения. Главным событием движения стало Восстание мопла 1921 года в Малабаре, жестоко подавленное британцами.

[153] Мезенцева, О. В. Указ. соч. с. 171

индусов по всей стране, оказание им помощи во время религиозно-общинных беспорядков, возврат в лоно индуизма тех, кто был насильственно обращен в ислам, доступ в индусские храмы всем желающим, пропаганда хинди, проведение массовых индусских праздников, защита общинных интересов индусов в случае возникновения политических разногласий, улучшение положения индусских женщин. Эти положения будут использоваться впоследствии другими националистическими организациями[154].

Арья самадж как организация существует и в настоящее время. Она контролирует более 10 тысяч мандиров по всему миру, около 2,5 тысяч учебных заведений, в том числе в районах племён, около 1,5 тысяч больниц и диспансеров, а также спортивные залы, лагери-интернаты для нравственного развития и физического воспитания детей, а также получения образования выходцам из бедных и отсталых семей[155]. Также Арья самадж занимается организацией межкастовых браков, центров по обучению женщин ведению малого бизнеса с предоставлением им кредитов на эти цели, бесплатного проживания, питания и обучения талантливых студентов для подготовки к государственной службе, ведёт работу по оказанию помощи людям в условиях стихийных бедствий. Арья самадж осуществляет активную публикационную деятельность, за всё время существования было издано и распространено несколько миллионов книг религиозного содержания. Основные темы публикаций – пропаганда здорового образа жизни и вегетарианства, разъяснение идей Даянанды Сарасвати. Арья самадж функционирует не только в Индии, но и ещё в 32 странах мира, таких как США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Германия, Армения и др. Она представлена во многих странах-соседях Индии: в Пакистане, Бангладеш, Непале, Мьянме[156]. Имеет два молодёжных крыла – Арья вир дал (хинди आर्य

[154] Юрлов, Ф. Н., Юрлова, Е. С. Указ. соч. с. 134
[155] Arya Samaj India. Режим доступа: https://aryasamajindia.org. (дата обращения: 19.05.2023)
[156] Ibid.

वीर दल; «Отряд арийских героев») для юношей и Арья вирангана дал (хинди आर्य वीरांगना दल; «Отряд арийских героинь») для девушек. На сегодняшний день её последователями являются около 10 миллионов человек, из которых 8 миллионов – индийцы[157].

Несмотря на споры по поводу религиозного учения свами Даянанды Сарасвати в мировой историографии, все исследователи сходятся в том, что его учение и деятельность основанного им Арья самаджа сыграли большую роль в развитии индусского религиозного самосознания и воспитании у индусов патриотических чувств. Свами Даянанда сумел переосмыслить основные положения индуизма для мобилизации и консолидации индусов. Он сделал своё учение не только политико-идеологическим посланием, но и проектом социально-экономического обновления Индии. Идеи свами Даянанды был явно одним из первых серьезных усилий по теоретической концептуализации индусского национализма. Арья самадж оказало огромное влияние на ход национально-освободительного движения в Индии.

Учение Даянанды Сарасвати и деятельность Арья самаджа с присущей им идеей превосходства индусов над остальными верованиями стали источником вдохновения для многих деятелей национально-освободительного движения в Индии конца XIX – первой половины XX вв. В их число входит и Винаяк Дамодар Саваркар, непосредственный создатель идей индусского национализма.

§ 1.3. Винаяк Дамодар Саваркар – создатель идеологии хиндутвы.

Винаяк Дамодар Саваркар (1883-1966) написал 38 книг на английском и маратхи, из которых самая известная – «Hindutva: Who Is a Hindu?» (другое название – «Essentials of Hindutva»), посвящённая индусскому национализму и изданная в 1923 г., когда автор находился в тюрьме. Именно после издания этой книги индусский национализм оформился как политическая идеология и

[157] Arya Samaj India. Режим доступа: https://aryasamajindia.org. (дата обращения: 19.05.2023)

одна из ветвей национально-освободительного движения, альтернативной ИНК. Саваркар концептуализировал постулаты хиндутвы в виде единой целостной структуры, политической философии и полноценного идеологического проекта.

В своей книге автор проводил чёткое различие между индуизмом и хиндутвой. Хиндутва – духовная и религиозная история индусов, в которой индуизм является её производной. Хиндутва охватывала все сферы мышления и деятельности индусов, в то время как индуизм – исключительно система религиозных догм и верований. Саваркар считал термин «индуизм» сильно ограниченным, не удовлетворяющим все сферы жизни индусов и по своей сути сектантским[158]. Для обозначения религиозных верований большинства населения Индии Саваркар предпочитал использовать термин «дхарма» и его производные. Он более точный, недвусмысленный, ясный, объединяющий всех индусов. Религия являлась для Саваркара лишь одним из аспектов индусской идентичности, хоть и первостепенным.

Под влиянием западных теорий наций и идей Даянанды Сарасвати Саваркар вывел своё определение индусской идентичности. Первый признак хиндутвы, по Саваркару, – географический. Тот, кто родился в Индии, соблюдает и уважает её традиции и ценности, считает Индию своей родиной и землёй предков, обозначается Саваркаром как «индус». Второй признак – кровнородственный. Все индийцы должны принадлежать к одной *джати* (это слово не вполне корректно переводят как «раса» или «нация»). Саваркар отделял принадлежность по крови от кастовой, поскольку касту в этой или следующей жизни можно изменить, а расу – нет[159]. Индусы воспринимались Саваркаром как единая «нация» без учёта региональных, социальных, внутриконфессиональных, кастовых различий[160].

---

[158] Savarkar, V. D. Essentials of Hindutva. p. 4
[159] Ibid. p. 90
[160] Ванина, Е. Ю. Указ. соч. с. 163

Третий признак – культурный, или цивилизационный (*санскрити*). По Саваркару, цивилизация – выражение человеческого разума, человеческое творение, отличное от материи как творения Бога. Цивилизация рождается только в условиях осознания и удовлетворения человеком своих материальных духовных потребностей. История цивилизации – история мысли, действий и достижений человека. Саваркар считал, что индусы смогли сохранить свою историю через древние эпосы и легенды, несмотря на иноземные вторжения, междуусобные войны и внутренние противоречия: «Если у индусов нет общей истории, то ее нет ни у кого в мире»[161].

История неотделима от мысли, а мысль – от языка, для индусов общий язык – санскрит, потому что на нём говорили индусские боги, мудрецы, поэты, выражавшие лучшие мысли, идеи, строки [162]. По Саваркару, санскрит произошёл из вед, является неотъемлемой частью индусского наследия и культуры и предметом создания общей культурной связи на основе тех социокультурных практик и нравов, которые автоматически объединяли индусов[163]. Общий язык также стал столпом индусской идентичности.

Из этих признаков сформулирован главный лозунг хиндутвы – «Раштра, джати, санскрити» (хинди राष्ट्र, जाति, संस्कृत). Индус – тот, кто привязан к Индии как к земле предков и считает её своей родиной, наследует кровь своего народа и является частью общей культуры и носителем общего языка. Буддисты, джайны и сикхи не считаются Саваркаром неиндусами из-за тесной связи конфессий с индуизмом. Находящиеся в Индии мусульмане и христиане могут считать её своей родиной, смешаться кровью с индусами, но они никогда не смогут стать частью индусской культуры, поскольку их традиции, ценности, идеи не схожи с индусскими[164]. Их идеи, герои, святыни рождены и находятся не в Индии, она не считается ими святой землёй. Этими утверждениями

[161] Savarkar, V. D. Essentials of Hindutva. p. 95
[162] Ibid. p. 95
[163] Chakrabarty, B., Jha, B. K. Op. cit. p. 66
[164] Savarkar, V. D. Essentials of Hindutva. p. 101

Саваркар признал необходимость индусам отделять себя от мусульман и христиан, и впоследствии это станет идеологической основой межконфессиональных волнений в Индии.

Культурный признак хиндутвы являлся важнейшим для Саваркара, так как он наиболее точно определял природу этой идеологии: единство нации формируется не на основе общей территории, а по религиозному, расовому, культурному и историческому факторам. Конструкция индусской идентичности Саваркаром являлась территориальной (земля между Индом и Индийским океаном), генеалогической (Родина) и религиозной (святая земля).

Обозначенные Саваркаром признаки хиндутвы исходят из воображаемой концепции географии, расы и культуры индусов. Географический признак не является территорией со строго определёнными границами, а относится к мифической прародине без прямого обозначения на местности, утерянной из-за иноземных вторжений и вырождения индусов. Энтони Смит назвал такой приём «территориализацией памяти»[165]. Раса в его понимании не являлась биогенетической категорией. Саваркар пытался создать нацию на основе выдуманной им же единой древней индусской культуры, основанной исключительно на противопоставлении индусов мусульманам и христианам[166]. Иноземные религии были для Саваркара общим врагом индусов, с их помощью должно возрасти чувство принадлежности и объединения людей.

В начале XX в. национальное самосознание невозможно было отделить от других форм социально-политического сознания, это были взаимосвязанные процессы. Соответственно, без проведения социально-политических преобразований проводить внедрение в жизнь

[165] Smith, A. D. Chosen Peoples. p. 135
[166] Смирнова, Е. В. Указ. соч. с. 84

националистической концепции было невозможно[167]. Это понимал и В. Д. Саваркар.

Саваркар считал, что объединению и консолидации индусского общества мешают 7 *банди* (дословно переводится как «оковы», в данном контексте обозначает «ограничения»): спаршабанди (ограничение взаимодействия каст), ротибанди (ограничение совместной трапезы), бетибанди (ограничение межкастовых браков), вьявасаибанди (кастовые ограничения на определённые виды деятельности), синдхубанди (ограничения на выезд за пределы Индии), ведоктабанди (ограничения одобренных ведами обрядов), шуддхибанди (ограничение на повторное обращение в индуизм)[168]. Для борьбы с ними Саваркар предлагал свои проекты социальных реформ.

В первую очередь, он хотел отменить неприкасаемость в Индии, которая считалась «великим оскорблением нашей души»[169]. Саваркар считал, что неприкасаемость должна быть осуждена и отменена не только как потребность времени, но и как заповедь истинной индусской религии; не только как вопрос политики или как акт политической целесообразности, но и как вопрос установления истинной справедливости. Для Саваркара вопрос отмены неприкасаемости связан с сохранением политической стабильности и целостности Индии и консолидацией общества для решения социальных и экономических трудностей[170]. С целью преодоления этого статуса Саваркар предлагал открыть все священные для индусов места, включая храмы, для всех последователей религии вне зависимости от касты с одинаковыми правилами нахождения в них[171]. Ещё одним способом преодоления неприкасаемости Саваркар назвал прикосновение к ним со стороны представителей высших каст. Это представлялось Саваркаром как проявление любви и братских уз[172].

---

[167] Хобсбаум, Э. Указ. соч. с. 206
[168] Savarkar, V. D. Samagra Savarkar Vangmaya. vol. 3. p. 497-499
[169] Ibid. p. 483
[170] Bhave, Y. G. Op. cit. p. 23
[171] Savarkar, V. D. Samagra Savarkar Vangmaya. vol. 3. p. 480
[172] Ibid. p. 29

У неприкасаемых, по его мнению, не должно быть отдельных храмов и школ, поскольку это разъединит индусское общество. При этом, неприкасаемые имеют право на *сатьяграху* (ненасильственную агитацию) для самозащиты[173].

Ещё более важной социальной реформой Саваркара являлась отмена кастовой системы в Индии. Саваркар относился к ней негативно, так как она не способствовала стабильности индийского общества, развила чувство высокомерия в индусах с учётом прав и привилегий, которые получили определённые касты, поэтому в своих выступлениях призывал её ликвидировать[174]. Саваркар считал, что кастовая система была сформирована в древности как масштабный социальный эксперимент для распределения обязанностей человека с целью содействия общественному развитию[175]. Однако с течением времени кастовая система развивалась бесконтрольно, спонтанно ради сохранения чистоты кровных связей, локальных обычаев и традиций. Определяющим фактором стала наследственность, а не заслуги и действия человека. Касты сохраняли и углубляли свои устои для получения монополии на определённые права и привилегии[176]. Это разделение привело к формированию вышеобозначенных банди, с которыми Саваркар намеревался бороться.

Для Саваркара существовала только одна каста – индусская. Разделение по профессиональному признаку считалось искажением дхармы, которое можно устранить. Способы достижения цели – отмена особых привилегий каст, борьба с дискриминационными ритуалами, постепенное слияние кастовых организаций между собой, создание аболиционистских (борющихся с рабством), не связанных с кастовыми структур в городах и деревнях[177].

---

[173] Savarkar, V. D. Samagra Savarkar Vangmaya. vol. 3. p. 485
[174] Sampath, V. Op. cit. p. 481-482
[175] Savarkar, V. D. Samagra Savarkar Vangmaya. vol. 6. p. 522
[176] Savarkar, V. D. Samagra Savarkar Vangmaya. vol. 3. p. 472
[177] Ibid. p. 624-628

Методы и планы преодоления кастовых различий и ликвидации неравенства Саваркар предложить не смог.

Следующая социальная реформа Саваркара – снятие ограничений на шуддхи, которое до него активно продвигало Арья самадж. Оно было необходимо для устранения последствий иноземных вторжений в Индию, когда индусов массово и не всегда добровольно обращали в ислам или христианство, в частности, формирования «мусульманских земель», которые разделили Индию на 2 части и «были бомбами замедленного действия, тайно заложенными исламской властью в самые основы устоявшихся индусских политических сил» [178] . Саваркар называл цифру в 20-30 миллионов обращённых в ислам индусов и считал, что к радикальным мусульманам и христианам нельзя быть толерантными и с ними необходимо бороться. Шуддхи стало средством установления единства индусов, мусульман и христиан в Индии [179]. Особое беспокойство Саваркара вызывало массовое обращение племён нага в северо-восточной Индии: «Христианские миссионеры приезжают из далекой Европы и Америки, тратят миллионы рупий и отправляются в отдаленные районы Ассама в изнуряющую жару и работают день и ночь, чтобы привлечь нагов в христианское лоно. А с другой стороны, у нас есть Шанкарачарьи [180], Валлабхачарьи [181] и другие святые и аскеты, которые, далекие от распространения индусской дхармы среди мусульман и христиан, отвергают мольбы нагов и сатпантхов принять их в индусское лоно»[182].

Саваркар вслед за Даянандой Сарасвати признавал важность коровы как священного животного для индуса. Защита коров является для него

---

[178] Savarkar, V. D. Samagra Savarkar Vangmaya. vol. 4. p. 782
[179] Savarkar, V. D. Samagra Savarkar Vangmaya. vol. 1. p. 511
[180] Шанкарачарья (788-820) – индийский религиозный мыслитель, создатель адвайта-веданты – религиозно-философского учения о единстве духа.
[181] Валлабхачарья (1479-1531) – индийский религиозный мыслитель, создатель вишнуитского течения Пуштимарга («Путь процветания»), стремящейся к преме – чистой любви к Богу через севу – служение.
[182] Savarkar, V. D. Samagra Savarkar Vangmaya. vol. 3. p. 780

национальным долгом. Однако данный процесс должен служить гуманитарным интересам, поэтому Саваркар не выступал против употребления коровьего мяса в случае обстоятельств, создающих проблемы для человека[183]. Излишнее поклонение корове он считал вредным для индусов, защита животного должно строиться на экономических и научных принципах, а не религиозных[184]. Символом хиндутвы Саваркар считал Нарасимху – человека-льва, четвёртое воплощение бога Вишну. Он вызывает образцовую доблесть, блеск, стремление нации и желание делать её людей сверхлюдьми. Корова – символ послушности, сострадания, миролюбия, от которого Саваркар призывал отказаться. За это его подвергли критике лидеры РСС, которые выступали за поклонение корове и требовали запрета на её убой.

Саваркар считал, что проведение социальных реформ невозможно без проведения политических преобразований. Возрождение индуизма невозможно без политической независимости Индии. Свою политическую программу он разъяснял в период нахождения в должности руководителя партии Хинду махасабха на её съездах.

Саваркар выступал за единую, неразделённую Индию. Индусская «нация» и индийская нация – одно и то же, он не выделял различий между этими терминами[185]. Саваркар призывал включить в её состав французскую колонию Пондишери (ныне Пудуччери) и португальские колонии Гоа, Даман и Диу, Дадра и Нагар-Хавели (осуществлено после обретения Индией независимости), принять его трактовку термина «индус» в качестве основополагающей всеми политическими силами.

Саваркар обозначил свой взгляд на историческое прошлое Индии с точки зрения развития индусов как религиозной и этнической общности. Индусы, по Саваркару, являются потомками древней арийской цивилизации,

---

[183] Savarkar, V. D. Samagra Savarkar Vangmaya. vol. 2, p. 678
[184] Savarkar, V. D. Samagra Savarkar Vangmaya. vol. 3. p. 171
[185] Savarkar, V. D. Hindu rashtra darshan. p. 10

жившей на территории земель, называвшиеся Сапта-синдху («Семиречье», включает в себя Инд и его притоки) и упоминавшиеся в «Ригведе». Цивилизация взяла себе имя территории в знак благодарности, любви и почтения земель и водных путей, дававшей им силу и процветание. Эта цивилизация отмечалась «авантюрной доблестью, которая двигала их бесстрашные предприятия, возвышенными высотами, к которым поднимались их мысли»[186]. Впоследствии в ходе развития индоевропейских языков буква «С» стала меняться на «Н», и «синдху» стали индусами. Когда индусы вышли из территории Сапта-синдху и стали мигрировать по землям Индийского субконтинента, и при Раме все территории были объединены под его властью, индусы по Саваркару сформировались как «нация»[187].

Саваркар называл свою родину «Синдхустхан» от санскритского слова «синдху» («река», также «море»). Это название не только отсылает к ведам, но и составляет образ великой индусской родины, весь Индийский субконтинент, от реки Инд до морского побережья, от Кашмира до Цейлона. «Синдхустхан» является не только географическим обозначением ареала обитания индусов, но и распространённым на ней общего языка, культуры, политического устройства, отличного от «Млеччастхана» («Земли чужаков»). «Хиндустан» является трансформацией в ходе развития индийских языков слова «Синдхустхан», так же, как «индус» – от слова «Синдху». Саваркар отвергал иностранное происхождение терминов «индус» и «Хиндустан», поскольку они появились задолго до иноземных вторжений в Индию и не были заимствованы с древнеперсидского языка[188]. Саваркар призывал индийцев не отказываться от терминов «индус» и «Хиндустан». Для него это – обозначения колыбели индийской цивилизации, предмет национальной гордости, они отражают географическую принадлежность и территорию Индии. Имя Бхарат, которое впоследствии активно использовали последователи идеологии хиндутвы, он

[186] Savarkar, V. D. Essentials of Hindutva. p. 6
[187] Ibid. p. 11
[188] Ibid. p. 71

отвергал, поскольку это название обозначает лишь одного из древнейших правителей Индии и не символизирует землю, на которой живут индусы[189].

Главными источниками индийской истории Саваркар считал древние пураны, эпосы и прочую мифологическую литературу, поскольку там отображены национальные традиции, сохранены записи событий и явлений древнейшей истории. Для него пураны и эпосы более точны, верны и надёжны, чем иностранные источники по истории Индии. Саваркар призывал изучать пураны и эпосы, искать в них несоответствия и проверять их только в индийских литературных памятниках, а не в иностранных свидетельствах[190]. Мифы и эпосы представлены им как поэтическое изложение фактической исторической правды с исключительно утвердительным характером без каких-либо доказательств. Ссылок на источники, подтверждающие историческую достоверность религиозных текстов Саваркар в своих трудах не привёл.

Движущая сила истории, по Саваркару – религия и насилие. Сопротивление врагу, исповедующего чужую веру, должно сплотить народы в нацию, а нации в государство. Саваркар считал иноземные вторжения в Индию как со стороны мусульман, так и со стороны европейцев лучшим шансом для индусов объединиться. Вторжения также способствовали укреплению самосознания индусов, закреплении терминов «индус» и «Хиндустан»[191]. Примеров объединения индусов в борьбе с иноземцами в истории Саваркар не привёл из-за их отсутствия. В защите суверенитета и независимости Индии от иноземных врагов, национального самосознания и культурного единства Саваркар видел главное предназначение хиндутвы. Саваркар верил, что только силовыми методами можно добиться целей[192].

---

[189] Savarkar, V. D. Essentials of Hindutva. p. 31
[190] Ibid. p. 36
[191] Chaturvedi, V. Op. cit. p. 87
[192] Savarkar, V. D. Essentials of Hindutva. p. 23

Идею ненасилия Махатмы Ганди он категорически отвергал как пустую и неисполнимую: «Нигде в природе нет места для абсолютного ненасилия»[193].

Более подробно свои исторические взгляды Саваркар оформил в книге «Шесть славных эпох в индийской истории», завершённой в 1963 г. и опубликованной после смерти автора. Саваркар обозначил шесть периодов истории Индии – «славных эпох», достойных, по его мнению, восхищения и восхваления. Все они связаны с борьбой индусов за сохранение своей независимости с иноземцами.

Первая славная эпоха – правление основателя династии Маурьев (322-187 гг. до н.э.) Чандрагупты (340-297 гг. до н.э.) и его советника Чанакьи (ок.370-283 гг. до н.э.), при которых индусское государство занимало территорию почти всей Южной Азии и оказывало военное сопротивление Александру Македонскому. Вторая славная эпоха – правление Пушьямитры, основателя династии Шунга (существовала в 183-73 гг. до н.э.), сопротивлявшегося набегам яванов (греко-бактрийцев). Третья славная эпоха – правление Викрамадитьи (I в. н.э.), окутанное многочисленными мифами и легендами. Четвертая славная эпоха – империя Гуптов от основания до начала IV в. н. э., когда индусы сопротивлялись вторгшимся на их землю гуннам (доказательств, что гунны заходили на территорию Индии ни в археологии, ни в письменных свидетельствах не зафиксировано; возможно, Саваркар имел в виду эфталитов или «белых гуннов», чьё происхождение пока неизвестно). Пятая славная эпоха – практически всё средневековье и раннее новое время, включая время существования мусульманских султанатов и империю Великих Моголов. Характеризуется борьбой индусов за свою землю с вторгшимися в Индию мусульманами. Шестая славная эпоха – период национально-освободительного движения в Индии против британского колониального господства, в котором жил сам Саваркар.

---

[193] Savarkar, V. D. Samagra Savarkar vangmaya. vol. 3. p. 62

В этой книге Саваркар высказывался достаточно жёстко по отношению к мусульманам. Он их описывал как извергов, фанатиков, глупцов, демонов. Политика мусульман в Индии для него не несла ничего позитивного для страны и преследовала одну цель – оскорбить, уничтожить или обратить в ислам индусов. Все мусульманские правители представляют абсолютное зло, с наследием которого Саваркар призывал бороться [194] . Саваркар не предоставил каких-либо доказательств того, что все средневековые мусульмане-завоеватели были религиозными фанатиками без территориальных и политических амбиций и пренебрёг свидетельствами того, что все мусульманские династии в течение довольно скорого времени полностью индианизировались. Саваркар игнорировал данные о том, что мусульманские правители покровительствовали индусским религиозным учреждениям, и всячески подчеркивал случаи разрушения ими храмов или изнасилования женщин[195].

Главным недостатком индусов в истории Саваркар считал избыток добродетели. Индусы слишком рано отпускали «побеждённого» врага, не подвергая его достаточному унижению. Они от рождения были благородны и щедры, поэтому всегда прощали врагов и предателей. В частности, Саваркар обвинил Шиваджи в том, что он не похитил во время своих походов против Великих Моголов жён мусульманских падишахов[196]. Главный урок истории для него – месть иноземцам через непрерывные войны, индусы должны переделать себя ради победы над врагом. Так создавался образ другого для того, чтобы под него подстроить образ самого себя.

Саваркар с большим уважением относился к буддизму – мировой религии, возникшей в Индии. Однако для Саваркара буддизм является слишком универсальной и миролюбивой религией, он был не способен

---

[194] Ванина, Е. Ю. Индия: история в истории. с. 166
[195] Majoritarian state: how Hindu nationalism is changing India. p. 155
[196] Ibid. p. 158

сопротивляться грехам и агрессии, преодолевать эгоизм человека, развивать такие качества, как сила и доблесть, лишал человека воинственности. Поэтому с правления императора Ашоки, покровительствовавшего буддизму и объявившего его государственной религией, началась «деградация индусской нации»[197]. Также он считал, что буддисты хотели на протяжении истории и до сих пор не отказались от своей цели восстановить свой «центр притяжения» в Индии, тем самым поставив под угрозу национальное единство и независимость страны[198]. Принцип сострадания, главенствующий в буддизме, Саваркар предлагал применять только тогда, когда он ведёт к человеческой выгоде. Всемерное сострадание, по мнению Саваркара, лишило индусов всех достижений и привело к покорению иноземцами[199]. Эти тезисы подробно расписаны в книге «Шесть славных эпох в индийской истории».

Более уважительно Саваркар относился к сикхам, они являлись для него потомками индусов: «Сегодняшний сикх – это вчерашний индус, а сегодняшний индус может быть сикхом завтрашнего дня» [200] .Сикхи переосмыслили свои верования и стиль жизни, но не утратили связи с родиной ни по крови, ни по земле, ни по культуре и сохранили общую с индусами историю. Это связано с тем, что Саваркар определяет индусов с культурологической, а не с религиозной точки зрения. Причинами разногласий индусов с сикхами Саваркар называет путаницу в терминах (не все отличают хиндутву от индуизма) и политические интриги, в частности, борьбу за представительство в органах власти[201]. Он призывал религиозные меньшинства объединиться с индусами на основе культурного и расового единства и общих интересов, не соблазняться сиюминутными выгодами и неправильным толкованием истории.

---

[197] Ванина, Е. Ю. Индия: история в истории. с. 164
[198] Savarkar, V. D. Essentials of Hindutva. p. 25
[199] Savarkar, V. D. Samagra Savarkar vangmaya. Vol. 3. p.249
[200] Savarkar, V. D. Essentials of Hindutva. p. 124
[201] Ibid. p. 126

Саваркар одним из первых общественно-политических мыслителей признал важность индийской диаспоры для укрепления национального единства Индии. Проживание за границей для него не означало потерю индусской идентичности, особенно, если Индию продолжали признавать родиной и землей предков. У хиндутвы нет границ, по мнению Саваркара, индусы могут обогатить своими знаниями и ценностями весь мир[202].

Свои выдвинутые в публикациях идеи Саваркар пытался воплотить на практике. В 1925 г. он совершил турне по округу Ратнагири, за пределы которого не мог выезжать из-за ограничений свободы, добился от местных властей разрешения на посещение школ детьми из низкокастовых семей, и оказывал финансовую поддержку родителям этих школьников. Саваркар посещал дома неприкасаемых в сопровождении людей из разных каст по случаю индусских праздников, чтобы раздавать традиционные сладости. Чтобы улучшить положение низших каст, Саваркар оказывал денежную помощь и даже собрал музыкальную группу из представителей неприкасаемых. Для этой цели он взял банковский кредит. В феврале 1931 г. был открыт мандир Патитпаван – индусский храм для всех желающих в Ратнагири. 1 мая 1933 г. Саваркар открыл в Ратнагири кафе для индусов всех каст, включая неприкасаемых. Это было первое такое кафе во всей Индии. В нём и в других местах Саваркар организовывал «совместные обеды», т. е. межкастовые[203]. Он лично учил представителей низших каст читать, писать и петь мантры, проводил обряд шуддхи, занимался плотницким делом, изготовлением обуви и уборкой мусора, что считалось низменным для брахмана. Однако эти действия были территориально ограничены небольшим округом в современной Махараштре, поэтому имели слабый эффект и были практически не замечены в обществе.

---

[202] Savarkar, V. D. Essentials of Hindutva. p. 118
[203] Куценков, А. А. Многоликая хиндутва. с. 82

Саваркара критиковали за его идеи и попытки проведения в жизнь социальных реформ. Индусские активисты выступали против отмены кастовой системы и неприкасаемости, выдвинутой Саваркаром, как оскорбляющих их религиозные чувства[204]. На позициях борьбы с кастовой системой Саваркар идеологически сблизился с Бхимрао Рамджи Амбедкаром[205]. Однако после заявления Амбедкара в октябре 1935 г. на конференции угнетённых классов о необходимости перехода неприкасаемых от индуизма в другие религии Саваркар выступил против такого шага. Он заявил, что переход в другую конфессию преждевременный, и отречение от индуизма приведёт к ухудшению положения неприкасаемых[206]. Саваркар также осудил переход Амбедкара и его сторонников в буддизм в 1956 г.

Основным критиком Саваркара был и остаётся ИНК, члены которого критиковали его за атеизм, пропаганду социальных реформ в ущерб продвижению индуизма. Его определение индуизма считали путанным и не объединяющим нацию[207]. Саваркара также обвиняли в том, что в период национально-освободительного движения он боролся не с британцами, а с Махатмой Ганди, ИНК и мусульманами, заложил «философию мести» к последним. У Саваркара не было твердых взглядов за пределами политики национальной идентичности, особенно по таким вопросам, как экономика и внешняя политика Индии, он сохранил часть брахманских предубеждений, выступал против реформ, не соответствующих хиндутве[208]. Конгрессисты

---

[204] Chaturvedi, V. Savarkar & His Critics: Why Both Ambedkar and the Upper Castes Opposed Him. // The Quint. URL: https://www.thequint.com/lifestyle/books/savarkar-and-his-critics-why-both-ambedkar-the-upper-castes-opposed-him#read-more (дата обращения: 22.11.2024)

[205] Бхимрао Рамджи Амбедкар (1891-1956) – индийский политический деятель, борец за права неприкасаемых, автор конституции Индии.

[206] Keer, D. Savarkar and His Times. p. 243

[207] Chadha, S. The Savarkar controversies – Time to set the record straight. // The Times of India. Aug 23, 2022. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/blunt-frank/the-savarkar-controversies-time-to-set-the-record-straight/ (дата обращения: 22.11.2024)

[208] Kulkarni, D. S. The making of Veer Savarkar and why his legacy is in controversy again. // India Today. Apr 18, 2023. URL: https://www.indiatoday.in/india-today-insight/story/the-making-of-veer-savarkar-and-why-his-legacy-is-in-controversy-again-2360276-2023-04-15 (дата обращения: 22.11.2024)

считали, что Саваркар ненавидел Ганди из-за его образа жизни, пропаганды идеи ненасилия и тактики борьбы с британцами, поэтому он мог иметь отношение к его убийству в 1948 г.[209] Этого мнения ИНК придерживается вплоть до настоящего времени.

Саваркар отрицал, что выдвинутая им идеология хиндутвы – коммуналистская, как выражались многие его оппоненты, в первую очередь, коммунисты. Коммунизм представлял собой, по Саваркару, агрессивное и аморальное подавление прав других сообществ и узурпирование их. При этом, обвинения коммунистов и других идеологических противников в коммунализме хиндутвы Саваркар воспринимал с гордостью, так как это – признание борьбы индусов за справедливость и равные права[210].

Винаяк Дамодар Саваркар представил хиндутву как идею всеобщей солидарности индусов с целью сохранить территориальную целостность, политическую и экономическую самостоятельность Индии, достичь социальной справедливости за счёт уничтожения кастовой системы и ликвидации отдельных привилегий для религиозных меньшинств, в первую очередь, мусульман, к которым относился с большим недоверием. Индусский национализм в его определении подчёркивает этнические и расовые черты индусов как народа, а не как сообщества верующих. Больше внимания Саваркар уделил историко-культурным чертам индусов, чем духовности и обрядам индуизма. Он сознательно игнорировал вклад мусульман и христиан в индийскую культуру ради борьбы с возраставшей, по его мнению, угрозы со стороны ислама и христианства.

Саваркар пытался удревнить созданную им идеологию, перенося её на древнюю и средневековую историю страны с препарированием фактов в

---

[209] Anandan, S. Savarkar, who hated Gandhi and was himself hated by RSS, now needs both. // National Herald. URL: https://www.nationalheraldindia.com/opinion/savarkar-who-hated-gandhi-and-was-himself-hated-by-rss-now-needs-both (дата обращения: 22.11.2024)
[210] Savarkar, V. D. Essentials of Hindutva. p. 30

нужном ему ключе и опущением или искажением противоречащих его концепции фактов и событий. Саваркар апеллировал к привязанности индусов к земле «от моря до моря», которой в древности и средневековье не было, к почитанию классической санскритской культуры и древних эпосов, отношение к которым остаётся неоднозначным в различных регионах и у различных каст индусов. Саваркар апеллировал к чувствам, а не к разуму, и с прицелом на будущее, а не на прошлое[211].

Идеи и труды Саваркара изучал и пропагандировал основатель и первый верховный лидер РСС Кешам Баливрао Хедгевар (1889-1940). Он же познакомил Саваркара с деятельностью подведомственной организации в 1930-е гг. Саваркар был сильно впечатлён решительностью членов РСС и возлагал на неё большие надежды в деле продвижения хиндутвы. Продолжить теоретическое развитие идеологии индусского национализма и составить план действий по её реализации предстояло преемнику Хедгевара на посту верховного лидера РСС Мадхаву Садашиву Голвалкару.

§ 1.4. Эволюция идей хиндутвы в трудах Мадхава Садашива Голвалкара.

Два основных сочинения Мадхава Садашива Голвалкара (1906-1973) – «We or Our Nationhood defined» («Мы, или определение нашей нации»), изданный в Нагпуре в 1939 г. и сборник основных речей, выступлений «Bunch of thoughts» («Сокровищница мыслей»), появившийся на свет в 1966 г. В них он озвучил свои основные мысли относительно будущего индусов и построения индусского государства. Основой для данных работ являются, помимо собственных рассуждений автора, также публикации предшественников, в том числе свами Вивекананды, Б. Г. Тилака, Шри Ауробиндо Гхоша, В. Д. Саваркара, с которым Голвалкар был знаком лично.

Немалым было влияние идей Махатмы Ганди, к которым Голвалкар подошёл с иной точки зрения: не по морально-этическим соображениям, а для

[211] Ванина, Е. Ю. Индия: история в истории. с. 165

составления программы формирования религиозной и культурной составляющей идентичности индусов и использования в политической борьбе против ИНК и Неру-Ганди. Способность Ганди объединять людей для великой цели и его стойкость в борьбе с несправедливостью объяснялась его индусским происхождением, быть гандистом и индусом в понимании Голвалкара – одно и то же[212]. Подведомственная ему РСС и Ганди, по его мнению, хотели одного и того же: возрождения индусской дхармы и создания системы, в которой индусы и их принципы и практики обретут главенство (*шрештхатва*) над всеми другими группами людей и идеями в индийском обществе[213]. Голвалкар декларировал свою приверженность гандистским идеям, признавал величие, влияние и мужественность Ганди, подчёркивал дисциплинарные и аскетические качества «отца нации» как образец для сваямсеваков. РСС стал позиционироваться при нём как идейный наследник гандизма.

Голвалкар придерживался мнения, что национализм не может быть уничтожен в мире. Концепция нации воспитывает в человеке жертвенность, преданность родине, обществу и их традициям, формирует дух служения. Гармонизировать национальные различия через международные организации, такие как Лига Наций и ООН невозможно из-за растущих амбиций наций и неспособности их преодолеть ради благополучия человечества.

Понятие «нация» являлось у Голвалкара культурной единицей и отделяется от государства как политической единицы. Нацию отличает общий язык, литература, взгляды на жизнь, чётко обозначенная территория проживания. Индусы являлись для Голвалкара по данным критериям нацией, причём культурной нацией, а не политической. Голвалкар выступал преимущественно за национальное возрождение как восстановление вечных

[212] Chaudhary, N., Narayan, S. Op. cit. p. 902
[213] Ibid. p. 902

жизненных идеалов индусов, политическую независимость Индии ставил на второй план.

Нация для Голвалкара представляла собой сложную идею, состоящую из определенных отдельных понятий, неразрывно слитых в целое, которое существует до тех пор, пока его компоненты находятся вместе. Нация – совокупность индивидуумов с собственной индивидуальностью, необходимая для достижения гармонии в обществе и самовыражения человека. Голвалкар отверг материалистические теории нации как грубые и не формулирующие причины объединения людей в сообщества. Кроме того, Голвалкар выступал против ликвидации государств и создания общемирового правительства, поскольку это предполагало необходимость стирания индивидуальных и групповых черт человека, что он считал недопустимым[214].

Голваркар выделил пять основных признаков нации – территория, раса, религия, культура, язык (у Саваркара их три, религию и язык он считал составляющими культуры). У нации есть будущее, если все компоненты действуют вместе. Голвалкар своей концептуализацией признаков нации подчёркивал важность совместного их функционирования, которое позволяет группе или сообществу быть нацией. Он предполагал, что единение не возникает автоматически, и должно быть привито путём создания чувства принадлежности, которое возможно на основе территориальной, культурной, религиозной и расовой совместимости[215]. Свою теорию нации Голвалкар доказывал на примере Великобритании, бывшей метрополии Индии, нацистской Германии (поэтому выступал за аншлюс Австрии и Судетской области Чехословакии как немецкой территории), СССР (советский социализм он называл новой формой религии), где существовали признанные государством господствующие религия, раса, язык, культура и хотел это перенести в Индию.

---

[214] Golwalkar, M. S. Bunch of thoughts. p. 6-7
[215] Chakrabarty, B., Jha, B. K. Op. cit. p. 76

Нации необходимо иметь свою независимую территорию в бесспорном владении, только на ней можно сформировать собственную культуру. По этой причине Голвалкар называл евреев и парсов лишь народом, а не нацией (так он считал до образования Израиля в 1948 г.). Голвалкар довёл до совершенства концепцию «Акханд Бхарат». В своих работах он считал индусскими территориями Тибет (ныне часть КНР), Афганистан («древний Упаганастхан»), Мьянму («древняя Брахмадеша»), Шри-Ланку. Границы «Акханд Бхарат» должны проходить по Гималаям, Аравийскому морю, Индийскому океану и Бенгальскому заливу. Для индусов обозначенная территория должна считаться священной землёй, на которой формировались их традиции и обычаи, за которую на протяжении истории проливалась кровь, росла плеяда героев и мудрецов, стремившихся к постижению Бога, достижению социального порядка и материального благосостояния. Для Голвалкара преданность земле приравнивалась к преданности божественной матери.

Нация должна быть расово единой. Для этого Голвалкар предлагал совершить ассимиляцию (*паракарму*) приехавших в Индию иностранцев с индусами для сохранения расовой идентичности[216] по примеру нацистской Германии. Как и Саваркар, он подчёркивал связь между кровью и землей как основу национальной идентичности. По этой причине Голвалкара долгое время будут называть фашистом и нацистом, так как эти идеи мало чем отличались от расовой теории немецких нацистов во главе с Адольфом Гитлером. Впоследствии Голвалкар отказался от применения расовых методик определения нации и перешёл к религиозным и культурным.

Религия и культура, по Голвалкару, определяют «дыхание жизни народа», управляют и контролируют действия человека и общества, формируют их мировоззрение. Основным критерием национальной принадлежности он называет преданность культуре. В Индии религия –

[216] Golwalkar, M. S. We or Our Nationhood defined. p. 64

всепоглощающая сущность: «У нас каждое действие в жизни, индивидуальное, социальное или политическое, является приказом Религии. Мы ведем войну или практику, занимаемся искусствами и ремеслами, накапливаем богатство и раздаем его, действительно, мы рождаемся и умираем - все в соответствии с религиозными предписаниями. Естественно, поэтому мы являемся тем, что сделала нас наша великая Религия»[217]. Голвалкар считал, что индийцы живут религией, все сферы жизни пропитаны религиозным содержанием, отказаться от веры невозможно, так как это означало бы отказ от национального пути развития, прогресса, собственного духа. Язык является выражением национального духа, отражением истории, культуры, религии и традиции народа. Нация не может существовать без собственного языка.

С помощью собственной концепции нации Голвалкар восхвалял индусов и в особенности индуизм. Индуизм он называл единственной религией в мире, обладающей органическим целым, способной питать благородные стремления людей, обогащённой философией жизни и давшей миру множество духовных гениев. Только индусы обладают знанием собственного внутреннего духа, объединяющей мир идеей трудиться ради счастья человечества и всемирного братства. Это знание дано им судьбой, и индусы должны оберегать его для собственного выживания[218]. При этом Голвалкар в конце жизни принял тезис своего идеологического предшественника Саваркара о том, что индуизм является не столько религией, сколько образом жизни[219]. Индусская нация полностью удовлетворяет всем пунктам концепции нации Голвалкара, и на территории Индостана она должна быть господствующей.

Вслед за Саваркаром, объединяющим индусов языком Голвалкар назвал санскрит, все остальные индийские языки являются его ответвлениями и

---

[217] Golwalkar, M. S. We or Our Nationhood defined. p. 67
[218] Golwalkar, M. S. Bunch of thoughts. p. 8
[219] Chaudhary, N., Narayan, S. Op. cit. p. 886

составляющими единой культуры. Голвалкар считал санскрит общим средством национального общения и одним из цементирующих факторов индусской жизни[220]. Поэтому он призывал отказаться от английского языка, признанного в Индии государственным. Для Голвалкара сохранение статуса английского языка как государственного – признак рабства, искусственное навязывание британских культуры и ценностей. Он выделял две причины искоренения английского языка: ликвидация британского колониального правления и отсутствие запрета занимать государственные должности без овладения этим языком[221]. От хинди Голвалкар не отказывался, поскольку этот язык происходит от санскрита, стал разговорным языком большей части индийцев, прост в освоении. Развитие хинди и признание его единственным государственным языком, по его мнению, поспособствует росту других индийских языков.

На основе собственной концепции нации Голвалкар назвал индусское движение единственно «подлинно национальным», тех, кому близка его концепция и идеи прославления индусов – «патриотами-националистами», противников его взглядов – предателями, врагами Индии или идиотами[222]. Голвалкар на основе вышеобозначенной концепции выделил три основных составляющих индусского национализма: преданность земле, чувство братства и товарищества, осознание общей культуры, истории, традиций[223]. Он отвергал территориальный национализм в Индии как лишённый глубокого содержания, не приравнивал антиколониализм с национализмом. Национальная интеграция для него – интеграция духа, укрепление идентификации населения с национальными традициями, идеями и ценностями.

---

[220] Chakrabarty, B., Jha, B. K. Op. cit. p. 77
[221] Golwalkar, M. S. Bunch of thoughts. p. 113
[222] Golwalkar, M. S. We or Our Nationhood defined. p. 99-100
[223] Golwalkar, M. S. Bunch of thoughts. p. 134-135

Для достижения национального величия Голвалкар предлагал индусам полностью следовать *пурушартхе* – четырём целям человеческой жизни: дхарме, *артхе*[224], *каме*[225] и *мокше*[226]. Под дхармой Голвалкар понимал силу, объединяющую людей, надёжный общественный порядок, состоящий из реабилитации (самоограничении, усилении контроля) человеческого ума и настройки различных людей на гармоничное совместное существование, превращение человека в средство достижения постоянного общественного блага для обогащения и раскрытия божественности человека[227]. Он делил дхарму индусов по важности на *раштра-дхарму* (национальный долг), *самаджа-дхарму* (общественный долг), *кула-дхарму* (долг перед предками) и *вьякти-дхарму* (личный долг). Голвалкар выступал не за повышение уровня жизни человека (он видел в этом только увеличение желаний человека и удовлетворение лишь физических потребностей), а за его духовное пробуждение, преодоление человеческих слабостей и воплощение традиционных добродетелей[228].

Основной функцией государства он считал исключительно защиту от внешних врагов и внутренних конфликтов. Идеальной формой правления Голвалкар считал монархию, поскольку она несёт мир и процветание всему народу, дух свободы, живущий во всех сферах жизни[229]. Руководить государством должна дхармическая власть в лице мудрецов и провидцев-отшельников, стоящих над политической властью и её соблазнами. Государство приносит пользу только тогда, когда остаётся поборником дхармы, а не является ценностью само по себе. Также политическая власть

[224] Артха – материальное благосостояние, материальная выгода.
[225] Кама – чувственная страсть, наслаждение, любовь.
[226] Мокша – полное освобождение от круговорота перерождений, страданий и ограничений существования.
[227] Куценков, А. А. Многоликая хиндутва. с. 84
[228] Golwalkar, M. S. Bunch of thoughts. p. 37-38
[229] Ibid. p. 21

должна быть отделена от экономики, средства накопления богатств с целью избежать хаоса и социального недовольства[230].

Голвалкар был яростным противником установления в Индии федерации и выступал за унитарную форму государственного устройства. На эту тему он написал отдельную статью после публикации закона о реорганизации штатов 1956 г. Федеративное устройство, по его мнению, приведёт к национальной разобщённости индусов, фрагментации государства и последующему его распаду, и это следствие британской пропаганды[231]. Споры между индийскими штатами, имевшие место в 1950-1960-е гг. по вопросам границ, распределения ресурсов, не способствовали укреплению государства и национального единства, а вели к ослаблению перед лицом внутренних угроз и внешних врагов. Голвалкар также выступал против формирования местных политических партий на уровне штатов как признака обособленности последних[232]. Унитарная форма территориального устройства должна, по его мнению, ликвидировать в Индии различные формы автономий и очаги сепаратизма, преодолеть последствия британской колониальной пропаганды, способствовать укреплению национального единства индусов. Голвалкар подверг критике государственные символы Индии: трёхцветный флаг Индии – ненациональный, символ политической целесообразности и угождения меньшинствам, конституция полностью заимствована из Великобритании и США, не постулирует индусскую политическую философию, не выражает национальную миссию и национальную идею[233].

Голвалкар называл свою родину исключительно термином «Бхарат», в отличие от Саваркара, предпочитавшего наименование «Хиндустан». Именно термин «Бхарат» стал употребляться последователями Голвалкара для обозначения Индии. Голвалкар напомнил, что в индусской традиции женщину

---

[230] Golwalkar, M. S. Bunch of thoughts. p. 71
[231] Chakrabarty, B., Jha, B. K. Op. cit. p. 84
[232] Golwalkar, M. S. Bunch of thoughts. p. 213
[233] Ibid. p. 227

уважительно называют по имени её ребёнка, поэтому употребляет слово «Бхарат», т. к. Бхарата – имя царя, который, согласно пуранам, был первым, кто завоевал всю территорию Индийского субконтинента и брата Рамы, охранявшего его престол в Айодхъе в «Рамаяне»[234].

Голвалкар отверг понятие «индийцы» как уничтожающее правильное национальное самосознание, и утверждал, что через это понятие пытались примирить индусов и мусульман. Веру в сотрудничество с мусульманами на общей идеологической платформе Голвалкар назвал главной угрозой для индусов, которая сбивает их с «истинного пути» и приведёт к денационализации[235]. Создание термина «индийцы» для Голвалкара являлось проявлением полного отсутствия воли у индусских лидеров и боязни оскорбить религиозные чувства непримиримых мусульман. Кроме того, Голвалкар для сохранения национального единства предлагал преодолеть конфликты между народами севера и юга страны, горожанами и жителями деревни, образованными и необразованными, но не предлагал для этого никаких планов и методик.

Голвалкар признавал существование различных меньшинств в государстве и проблем, связанных с их политическим и социально-экономическим положением. Однако он считал, что правильное с его точки зрения понимание нации как смеси расы, религии, культуры и языка подразумевает отсутствие меньшинств и необходимости предоставлять им привилегии для защиты. Поэтому Голвалкар предлагал решить проблемы меньшинств путём постепенной культурной ассимиляции с большинством населения и натурализацией иностранцев без проведения каких-либо реформ в государстве.

Голвалкар выступал за сохранение религиозной и культурной свободы меньшинств в Индии (их число не должно превышать 20% населения), но с

[234] Golwalkar, M. S. Bunch of thoughts. p. 80
[235] Golwalkar, M. S. We or Our Nationhood defined. p. 55

существенными ограничениями: меньшинства не должны выступать за разделение государства по религиозному принципу и не подвергать сомнению господство индусов, которое Голвалкар называл «суверенитетом индусской национальности» [236] , они должны признавать индуизм как главную государственную религию Индии, уважать и прославлять культуру индусов, выучить любой из индийских языков, отказаться от чуждого индусам образа жизни, не должны требовать особых привилегий для себя от государства. Требование Голвалкара направлено в первую очередь к мусульманам и христианам. Постепенная ассимиляция меньшинств позволит, по мнению Голвалкара, сохранить территориальную целостность государства господствующей нации, избежать возникновения сепаратистских движений.

В качестве примеров ассимиляции Голвалкар привёл Иран, Турцию и Индонезию. Особенно показателен индонезийский пример: для Голвалкара большинство индонезийцев, являющееся мусульманами, осваивает ценности и традиции индуизма, изучает в школе «Рамаяну» и другие эпосы, их имена носят индусское происхождение. Первый президент Индонезии Сукарно носил имя, производное от Карны, одного из героев «Махабхараты»; имя свергшего его в 1966 г. генерала Сухарто Голвалкар перевёл как «истинный друг». Также Голвалкар напомнил о том, что в качестве национального символа Индонезии используется Гаруда – ездовая птица бога Вишну. На примере самой крупной мусульманской страны в мире Голвалкар хотел показать пример национальной и межконфессиональной гармонии, приверженность национальным идеалам вне зависимости от религиозных убеждений и призывал индийских мусульман и христиан поступать так же.

Основными врагами индусов и внутренними угрозами для Индии Голвалкар, и впоследствии его последователи, считали ислам, христианство и коммунизм. Главным пороком ислама и христианства, а также иудаизма (тоже имеет семитское происхождение), Голвалкар называл их нетерпимость к

[236] Golwalkar, M. S. We or Our Nationhood defined. p. 33

другим верам и их угнетение, поскольку в христианстве и исламе предписан единый способ поклонения, имеется только один пророк, одно писание и один Бог, кроме которого нет пути спасения для человеческой души. Обозначенный порок Голвалкар считал опасным для нации и государства. По его мнению, индусский национализм не подвержен религиозному фанатизму и преследованию иноверцев, не навязывает свою веру. Дальнейшая история Индии опровергла этот тезис.

Слепое следование иностранным тенденциям привели, по Голвалкару, к враждебности по отношении друг к другу разных ответвлений индуизма, а также к сикхам, джайнам и другим верованиям, и привело к возникновению сепаратистских движений в Индии по типу Нагаленда и потере веры индусов в собственную дхарму [237] . Мусульмане и христиане не впитали в себя индусскую культуру, не следуют индусскому образу жизни, не верят в индусскую философию, не поклоняются индусским героям, поэтому они являются чужаками в Индии. В исламе и христианстве мало истинной религии и много продвижения политических амбиций под религиозной оболочкой[238]. Здесь Голвалкар повторяет тезисы, высказанные до него Саваркаром.

Самыми яростными врагами для индусов Голвалкар считал мусульман. Последователи ислама для него – агрессоры, захватчики, завоеватели, противники и осквернители индусского образа жизни: «Если мы поклоняемся в храме, они осквернят их. Если мы будем петь бхаджаны и устраивать автомобильные фестивали, это их раздражает. Если мы поклоняемся корове, они захотят ее съесть. Если мы восхваляем женщину как символ священного материнства, они захотят ее растлить»[239]. Мусульмане отстаивают только свои религиозные интересы, а не общенациональные. Голвалкар выступал против индусско-мусульманского единства, называя это умиротворением последних

[237] Golwalkar, M. S. Bunch of thoughts. p. 106-107
[238] Ibid. p. 181
[239] Ibid. p. 148

и разжиганием их сепаратистских аппетитов. Цель мусульман – покорить оставшуюся территорию Индии с последующими исламизацией и порабощением индусов и быть «пятой пропакистанской колонной» в системе власти страны, поэтому он видел практически в каждом мусульманине агента пакистанских спецслужб.

После раздела Британской Индии и создания Пакистана мусульманская угроза для Индии, по мнению Голвалкара, возросла многократно. Государство Пакистан для Голвалкара стало вражеской территорией, созданной искусственно из-за политических махинаций англичан и радикальных мусульман и плацдармом для создания агрессивных планов в отношении Индии через сбор оружия и боеприпасов в местных мечетях и пропаганду насилия. Объектами потенциальной агрессии пакистанцев Голвалкар назвал Кашмир, Уттар-Прадеш, Ассам, Бенгалию, Трипуру, где численность мусульман увеличивалась после 1947 г., и Кералу, где большой политический вес имела Мусульманская лига Индийского союза, считавшаяся Голвалкаром пропакистанской партией. В качестве примеров пакистанской агрессии Голвалкар назвал изгнание индусов из Восточной Бенгалии (ныне Бангладеш) в феврале-марте 1950 г. и последовавшие за ним беспорядки, антибенгальский погром в Ассаме 1960 г.[240], в котором, по мнению Голвалкара, местные индусы атаковали бенгальцев по призыву восточных пакистанцев[241] и беспорядки в Калькутте 1964 г.[242] Голвалкар считал, что руководство Индии знало об этих

---

[240] В июне 1960 г. в Ассаме антибенгальские погромы устроили представители местного националистического движения Бонгал кхеда («Изгоните бенгальцев») с целью устранения массовой безработицы ассамцев через изгнание занимавших рабочие места бенгальцев. Погромы сопровождались нападениями на дома, полицейские участки, колледжи при университетах. В результате погромов около 500 тысяч бенгальцев покинули Ассам и переместились в Западную Бенгалию.

[241] Golwalkar, M. S. Bunch of thoughts. p. 169

[242] Беспорядки в Калькутте 1964 г. – межрелигиозные столкновения между мусульманами и индусами в Калькутте 8-13 января 1964 г., произошедшие после кражи священной реликвии, якобы принадлежавшей пророку Мухаммеду, из святилища в Джамму и Кашмире и последовавшими за этим антииндусских погромов в Восточном Пакистане (ныне Бангладеш). Спровоцированы движениями беженцев-индусов из Восточного Пакистана в Западную Бенгалию и их антиисламскими настроениями. По официальным данным, в

проявлениях агрессии, но не обращало на них внимания, чтобы не потерять голоса мусульман на выборах и не провоцировать их[243].

В подрывной деятельности Голвалкар обвинял и христиан, в первую очередь, христианских миссионеров. Целью христиан, как и мусульман является исключительно увеличение числа последователей своей веры, уничтожение индусской культуры и образа жизни, установление своего политического господства и превращение Индии в христианское государство или создание собственного на территории Индии. В качестве примера агрессии христиан Голвалкар привёл Нагаленд и вооружённое восстание проживающего там христианизировавшегося народа нага[244].

Кроме того, Голвалкар соглашался с Саваркаром в том, что мусульмане и христиане, родившиеся и проживающие в Индии, не верны и не преданы индийской земле, стремятся изменить в свою пользу индийскую национальную идентичность и установить свои социальные устои [245] . Обращение в их веру индусов основано на страхе, принуждении, желании угодить власть имущим, обмане, достижении определённых привилегий. Переход индусов в ислам или христианство Голвалкар называл культурным порабощением и установлением иностранного религиозно-культурного господства или коротким словом *саранагати* (хинди सरनागती; «сдача», «капитуляция»), поэтому он выдвинул идею вернуть обращённых индусов обратно в индуизм, чтобы избавиться от «рабства» и восстановить их привычный образ жизни, культурное и религиозное единство Индии[246]. При этом, Голвалкар призывал индусов не истреблять мусульман и христиан

беспорядках погибли 264 человека, около 500 ранены, более 7 тысяч арестованы. Урегулированы силами индийской армии.

[243] Golwalkar, M. S. Bunch of thoughts. p. 172

[244] Ibid. p. 183

[245] Ibid. p. 128

[246] Ibid. p. 131

Индии, уважать их веру и сохранять их культурное наследие, потому что индусы должны быть веротерпимыми.

К коммунизму Голвалкар относился тоже как к вере, хотя враждебное отношение к нему основано на иных причинах. Индия является демократическим государством, поэтому коммунизм он воспринимал как угрозу соответствующему строю. Коммунисты, по мнению Голвалкара, встали на путь империализма под лозунгами освобождения народов, захватив власть в России и Китае и контролируя там все сферы жизни[247]. Небезосновательно Голвалкар обвинял лидеров ИНК в заимствовании коммунистических программ, прежде всего из Китая, для составления собственных социально-экономических планов. Пропагандируемый при Джавахарлале Неру «демократический социализм» Голвалкар считал невозможным, для него демократия и социализм идеологически несовместимы[248].

Критически Голвалкар относился и к демократии как политическому режиму. Демократию Голвалкар считал маскировкой монополизации ресурсов и средств производства для личного обогащения правящих элит, способом талантливых представителей элиты эксплуатировать остальную часть простых людей, у которых нет ничего, кроме права голоса. Такими же категориями Голвалкар критиковал коммунизм, заменив элит во власти на правящую коммунистическую партию. По Голвалкару, демократию и коммунизм объединяют их материалистическая сущность, которая должна быть отвергнута и стремление ликвидировать неравенство человечества, считавшееся им невозможным[249].

Коммунизм для Голвалкара, как ислам и христианство, не является индусским продуктом, не имеет ничего общего с индусскими традициями и ценностями, чужд местному населению, не способствует развитию

---

[247] Golwalkar, M. S. Bunch of thoughts. p. 234
[248] Ibid. p. 194
[249] Ibid. p. 21

национального характера. Коммунизм пустил корни в Индии из-за неэффективности экономических обещаний правительства и отсутствия призывов к патриотизму и национальному единству, развитию культуры и интеллектуальному потенциалу населения[250].

Коммунистические идеи, по Голвалкару, невозможно преодолеть ни экономическими мерами, ни христианизацией населения, как предлагал Арнольд Тойнби (в качестве обратных примеров Голвалкар приводит советскую Россию и Кералу), [251] ни политическими методами (поэтому критиковал движение «Бхудан» Винобы Бхаве [252] как помогающее распространению коммунизма). Единственным способом борьбы с коммунизмом Голвалкар считал пропаганду правильной и позитивной веры, то есть индуизма. Кроме того, Голвалкар призывал изменить отношение к труду человека, поскольку работа для него – «поклонение одному и тому же Всевышнему в форме общества»[253].

Помимо Пакистана, Голвалкар также считал врагом Индии Китай. Эта страна для Голвалкара являлась на протяжении истории экспансионистской державой вне зависимости от политического режима, не имевшего доброжелательных намерений по отношению к Индии. Коммунистические идеи только усилили экспансионистские амбиции Китая. Войну 1962 г. Голвалкар считал прогнозируемой, ожидаемой, о которой он и РСС предупреждали правительство ещё с 1954 г., но и к их советам не прислушались[254]. Китайцы для него такие же агрессоры и варвары, как и мусульмане.

---

[250] Golwalkar, M. S. Bunch of thoughts. p. 188
[251] Ibid. p. 189
[252] Виноба Бхаве (1895-1982) – индийский политический деятель, философ. Ученик Махатмы Ганди и лидер гандистов после его гибели. Организатор движения Бхудан («за дарение земли») 1950-х гг. за проведение земельной реформы в Индии.
[253] Golwalkar, M. S. Bunch of thoughts. p. 191
[254] Ibid. p. 269

В отличие от Саваркара, призывавшего ликвидировать кастовую систему в Индии, Голвалкар предлагал её сохранить. Во-первых, система варн, трансформировавшаяся в течение времени в кастовую, была «задумана» в древности как проявление человеческих добродетелей в зависимости от способностей[255]. Во-вторых, Голвалкар считал, что проблемы Индии связаны не с кастами, а с отходом от религиозных ценностей и предательством отдельных личностей или слоёв населения.

Сохранение кастовой системы помогало сопротивляться иностранным захватчикам, а её разрушение способствовало более ускоренному захвату территории (в качестве примера Голвалкар привёл Бенгалию, в которой под влиянием буддизма кастовая система якобы рухнула, чего на самом деле не произошло). Кастовое разнообразие для него не являлось препятствием для установления индусского единства. Современную кастовую систему Голвалкар назвал извращённой, объяснял это влиянием политики британцев по разделению нации и политическими амбициями антикастовых лидеров. Голвалкар пытался соединить свои взгляды на касту с идеями Махатмы Ганди, несмотря на их неоднозначность и динамичность в течении времени. «Отец нации» действительно не призывал ликвидировать кастовую систему целиком, а лишь её скорректировать, однако и не восхвалял её, как пытался представить Голвалкар[256].

Голвалкар был согласен с Саваркаром по вопросу кастовой системы лишь в необходимости ликвидировать статус неприкасаемых в Индии. Их появление Голвалкар считал религиозным заблуждением, которое необходимо устранить и проявлением сегрегации и дискриминации, разрушающим национальное единство. Для него неприкасаемые, которых называл, как и Ганди, «хариджанами» – такие же индусы, как и все остальные. Они тоже выделялись своими патриотическими чувствами и храбро сражались за

[255] Golwalkar, M. S. Bunch of thoughts. p. 107
[256] Chaudhary, N., Narayan, S. Op. cit. p. 903

свободу и независимость Индии (в качестве примера указал на то, что неприкасаемые были командующими войск махараны Пратапа, Гобинда Сингха[257] и Шиваджи) и не отрекались от своей веры. Голвалкар призвал исключить из конституции Индии нормы о «зарегистрированных кастах» и «зарегистрированных племенах» с их особыми привилегиями как не способствующих интеграции неприкасаемых в индийское общество и провоцирующих на корыстные цели. Задачей индусов является повышение культурного уровня племён и неприкасаемых, пропаганда традиций и ценностей индуизма, признание их равноправными членами общества и индусской нации. Здесь Голвалкар выражал чисто брахманские взгляды на проблему неприкасаемости, которые главенствовали в РСС.

Голвалкар, как и Саваркар, большое внимание уделил проживавшим за границей индусам. Он призвал представителей диаспоры быть достойными послами нации, поддерживать в повседневном поведении дух сильного национального самоуважения и осознание богатого индусского наследия. Голвалкар попросил индийских мигрантов обучать своих детей индусским ценностям и культуре, но не отчуждать их от общества принимающей страны. Он также попросил их служить «индусскому делу» за границей.

Голвалкар продолжил линию идеологических предшественников на построение чисто индусской концепции истории Индии с возвеличиванием древних эпох в противовес последующим. Так же, как и Саваркар, он считал веды, древние эпосы концептуальной основой истории страны и призывал не верить западным учёным-историкам. Признавал и происхождение слова «индус» от Сапта-синдху (Семиречья). Кроме того, вслед за Саваркаром возвеличивал древний период истории Индии как «золотой век», доказывая это достижениями в науке, культуре и философии. Голвалкар ради возвеличивания индусов выдумывал «исторические» факты и достижения

[257] Гобинд Сингх (1666-1708) – десятый и последний гуру сикхов, участник многих крупных сражений против империи Великих Моголов.

индусов: по его мнению, звезда и полумесяц мусульман созданы на основе индусского знака Ом, индусы первыми достигли Америки и др.[258]

Однако в противовес Саваркару, он считал индусов арийской расой, которая является коренной для Индии. Она впоследствии мигрировала в Европу и на Ближний Восток, ассимилировалась с местным населением и потеряла за пределами Индостана свою идентичность. Голвалкар поддержал арктическую концепцию происхождения ариев Б. Г. Тилака с поправкой на то, что Северный полюс в древние времена находился на территории современной Индии, в штатах Бихар и Орисса[259].

Национальное чувство у индусов, по Голвалкару, проявилось ещё в ведах, «Рамаяне» и «Махабхарате». Он подчёркивал преобладание отдельных качеств концепции нации, таких как территория и раса, и игнорирование религии, культуры и языка как важнейших составляющих индусской нации у деятелей ведийской эпохи. Голвалкар удревлением своей концепции нации хотел показать её индийское происхождение и отсутствие каких-либо иностранных влияний. Поэтому он отвергал предположения, что индийцы как нация формировалась в период национально-освободительного движения под влиянием британского колониального правления. По мнению Голвалкара, национально-освободительное движение может пробудить и укрепить нацию, но не создать новую[260].

Причинами упадка древней Индии Голвалкар считал размеренную жизнь населения, беззаботность и усиленное чувство безопасности. Отсутствие чёткой приверженности своей вере и земле привело к индивидуализации, эгоизму и разобщённости индусов, к «национальному невежеству». В этих условиях главной ценностью стало сохранение государства, а не национальное самосознание. Недоверие представителей

---

[258] Golwalkar, M. S. Bunch of thoughts. p. 200
[259] Golwalkar, M. S. We or Our Nationhood defined. p. 45
[260] Ibid. p. 141

правящей элиты, взаимная ревность и борьба за власть привели к формированию множества мелких государств в Индии в древности и раннем средневековье, враждовавших друг с другом и разделивших нацию [261]. Иноземные вторжения только подчеркнули этот процесс и последовавшую за ней неспособность сопротивления захватчикам, и в этом ответственны только индусы. Голвалкар установил, что с первыми вторжениями мусульман в Индию начался длительный, 800-летний период зависимости страны (эту концепцию впоследствии будут распространять последователи Голвалкара с 1990-х гг.).

В отличие от Саваркара, который упрекал индусов в отсутствии боевого духа, Голвалкар писал, что индусы храбро сражались за свою свободу и независимость по мере сил и возможностей и с переменным успехом. Голвалкар не считал индусов потерявшими свой боевой дух, завоёванными и порабощёнными, он возвеличивал героизм и ударные возможности войск индусских правителей, сокрушительный натиск которых заставил бежать многих завоевателей, от Александра Македонского до британцев [262]. Индусское общество на протяжении истории преодолевало серьёзные кризисы, сокрушало врагов и восстанавливала справедливость, «заряжаясь энергией национализма». [263] Голвалкар согласен с Саваркаром только в том, что иностранная агрессия предоставляет нации возможность очистить себя от эгоизма, внутренних распрей, сепаратистских настроений и преобразовать себя в единое целое, объединить свои интересы в высшем национальном благе[264]. Можно сказать, что Голвалкар видел историю Индии только как противостояние храбрых индусов с иноземными захватчиками с верой в победу индусов, которую увидит мир «и задрожит от страха или затанцует от восторга»[265]. Победы индусов были моральными и культурными в первую

[261] Golwalkar, M. S. Bunch of thoughts. p. 204
[262] Ibid. p. 203
[263] Ibid. p. 64
[264] Ibid. p. 297
[265] Golwalkar, M. S. We or Our Nationhood defined. p. 52

очередь, они вызывали благодарность местных жителей за проявленные бескорыстие, характер и боевой дух. История для него – инструмент пробуждения национального самосознания индусов для реализации в будущем идей хиндутвы, попытка представить их как свободную нацию, непобеждённую и непокорённую, с постоянно растущим национальным духом.

При этом, Голвалкар призывал к организованной сплочённости индусов для национального процветания с помощью «правильных людей», т. е. физически сильных, здоровых, с крепким характером, интеллектуально проницательных, быстрых и динамичных в принятии решений, бесстрашных, преданных идеалам и родине. Голвалкар не верил в «мировое братство», интернационализм, т. к. они не спасут от враждебной агрессии и сделают государство слабее.

Голвалкар был согласен с Саваркаром в вопросе о высокой роли насилия в истории. Небезосновательно Голвалкар считал, что миром правят только сильные, в мировой политике есть только национальные государства со своими личными интересами и чувством самовозвеличивания[266]. Именно сила придаёт вес и престиж различным идеям и теориям, сила – единственная основа национального выживания. Источником силы является консолидированная, преданная и дисциплинированная жизнь народа в целом[267]. Голвалкар был солидарен с идеей ненасилия Махатмы Ганди в том смысле, что индусы не только не должны заниматься ничем не спровоцированным насилием, но и не позволять другим совершать насилие над индусами.

Отличием индусской цивилизации от остальных Голвалкар считал опору на святых и мудрецов, посвятивших себя полностью дхарме и установлению справедливого общества, а не на политическую власть.

[266] Golwalkar, M. S. Bunch of thoughts. p. 242
[267] Ibid. p. 254

Примерами таких мудрецов являлись Рама, Шанкарачарья, Чайтанья [268], Тулсидас[269], свами Рамананда[270], Нанак, Шиваджи, свами Вивекананда, Шри Ауробиндо и др. По мнению Голвалкара, отказ от своих культурных ценностей погубил и буддийскую цивилизацию в Индии, т. к. последователи Будды разрушили связи с прошлым, предали идеалы основателя своей веры и помогали иностранным агрессорам [271]. Борьба за власть, обретение и сохранение её всеми возможными способами разрушает идеи, направленные на преобразование духовной сферы жизни общества, развращает её носителей. Поэтому Голвалкар предлагал сторонникам хиндутвы для обеспечения общественного порядка удерживать от заблуждений власть имущих[272]. При этом, Голвалкар поощрял стремление к захвату политической власти своих сторонников, поскольку приход националистов к власти отражал бы величие индусской культуры и мощь индусского общества.

Колониальную эпоху в истории Индии Голвалкар считал странной. Признаками странности являлись изменение значений идей, складывавшихся веками, преобразование эгоизма, жадности, лицемерия и несправедливости в добродетели, обесценивание благородства, обозначение предателей как патриотов и героев нации и наоборот, непонимание целей лидеров освободительного движения[273]. По его мнению, британцы были прекрасно осведомлены об индусском национальном самосознании, поэтому пытались его уничтожить через унижение индуизма и индусской культуры, навязывание европеизированного образа жизни, искажение истории страны. Британцы вели пропаганду идей о чужеземном происхождении индусов, об отсутствии у них

---

[268] Чайтанья (1486-1534) – индийский религиозный деятель, основоположник гаудии-вишнуизма или бенгальского вишнуизма.
[269] Тулсидас (1532-1624) – индийский философ, поэт, религиозный деятель. Автор «Рамачаритаманасы» («Море подвигов Рамы») и «Хануман-чалисы» («Сорокостишие Хануману»), почитаемыми индусскими националистами.
[270] Свами Рамананда (около 1400-1470) – индийский философ, поэт, религиозный деятель, один из лидеров движения бхакти в средневековой Индии.
[271] Golwalkar, M. S. Bunch of thoughts. p. 66
[272] Ibid. p. 69-70
[273] Golwalkar, M. S. We or Our Nationhood defined. p. 35-38

национального единства, общей истории и, соответственно, особых прав на территорию Индии для достижения своих империалистических целей. Уход британцев в 1947 г. Голвалкар обосновал последствиями Второй мировой войны и их неуверенностью в лояльности индийской колониальной армии[274].

Появление ИНК в 1885 г. Голвалкар назвал венцом денационализирующих действий британцев. Целью ИНК Голвалкар до 1947 г. считал подавление национальных движений в Индии, сохранение британской колониальной власти. Общегражданскую концепцию национализма ИНК Голвалкар назвал антинациональной авантюрой, направленной на получение власти в стране и дезориентирование индусов. Конгрессисты подражали манерам британцев, полностью заимствовали их идеи и образ жизни, потеряли связь со своим прошлым и подвергли себя денационализации[275]. Светскую концепцию национализма ИНК Голвалкар считал ненаучной, реакционной, оскорбительной для индусов и умиротворяющей мусульман. Конгрессисты, утверждал он, боятся и не выражают прямо своих индусских убеждений и враждебности к мусульманам из-за страха перед ними, а не своей светскости[276].

После 1947 г. ИНК, по мнению Голвалкара, не имеет национальной цели, они стремились только изгнать британцев с индийской территории. ИНК выродился, отказался от своих принципов, изложенных Махатмой Ганди, в первую очередь, от идеи ненасилия, поскольку его лидеры занимались арестами политических противников и не принимали критику в свой адрес, погряз в коррупции и кумовстве[277]. Они забыли о национальном единстве Индии и занялись самопрославлением, стали самоуверенными и эгоцентричными, привязанными к партии, языку, провинции или касте, но не к собратьям-индусам. Голвалкар считал, что из-за действий правительства Индии и лидеров ИНК индусы оказались дезориентированы, теряют свою

[274] Golwalkar, M. S. Bunch of thoughts. p. 207
[275] Ibid. p. 123-124
[276] Ibid. p. 160
[277] Ibid. p. 223

идентичность и национальную гордость, подвергают себя унижению и погружению в интеллектуальное рабство[278]. Единственное, с чем был согласен Голвалкар в политике правительства – внешнеполитическая стратегия неприсоединения. Вхождение в состав блоков сверхдержав, что капиталистического во главе с США, что социалистического во главе с СССР, он сравнил с дружбой гнома и великана, в котором сильный заберёт всё, а слабому не достанется ничего[279].

Критике подверглось и революционное направление национально-освободительного движения. Революционеры, по Голвалкару, не имели позитивного понимания индусской национальной жизни и вдохновлялись примерами не из собственной истории, а из иностранной, в частности революции 1917 года в России. Революционеры эволюционировали из *свадеш-бхактов* («преданных родине») в *пардеш-бхактов* («преданных иностранцам»). Их антиподами он считал Саваркара и Субхаса Чандру Боса[280], которые вдохновлялись в своей деятельности героизмом Шиваджи [281] . Критиковал Голвалкар и партию Хинду махасабха, которой руководил Саваркар за отход от принципов и убеждений последнего и проявлении «реакционного индуизма»[282].

Раздел Британской Индии в 1947 г. на собственно Индию и Пакистан Голвалкар сравнил с расчленением и изуродованием матери, повлекший за собой масштабные межрелигиозные столкновения[283]. Также он назвал раздел победой мусульман и поражением индусов, отказом последних от борьбы за истинную национальную свободу, от всех прав нации, плодом дезорганизации, истощения духа и уверенности в себе во имя индусско-мусульманского

[278] Golwalkar, M. S. Bunch of thoughts. p. 226
[279] Ibid. p. 237
[280] Субхас Чандра Бос (1897-1945) – один из лидеров национально-освободительного движения, председатель Временного правительства Свободной Индии («Азад Хинд») в 1943-1945 гг., сотрудничавшего с милитаристской Японией.
[281] Golwalkar, M. S. Bunch of thoughts. p. 145
[282] Ibid. p. 53
[283] Ibid. p. 93

единства, в которое Голвалкар не верил и неправильного понимания концепции нации. Голвалкар считал, что лидеры ИНК и индийская государственная элита не были способны пересмотреть свою концепцию национализма, чтобы предотвратить беспрецедентную трагедию в истории Индии. Причиной утраты Индией «исконных индусских» территорий в 1947 г., а затем в 1962 г. после войны с КНР, он считал отсутствие у индийской элиты любви к родине. Голвалкар назвал воссоединение Индии и Пакистана в единое государство успешным окончанием борьбы за независимость[284].

Выдвигаемые Саваркаром и Голвалкаром взгляды на историю Индии объясняются стремлением поиска коллективного достоинства создаваемой ими индусской идентичности через обозначение древности как «золотого века». Э. Смит писал: «Золотые века также служили повторяющемуся поиску коллективного достоинства... Необходимость восстановления достоинства угнетенных, подавленных или разделенных этносов тесно связана с чувством избранности в деградации. Снаружи «мы» можем казаться отсталыми, подчиненными, пристыженными и униженными, но «внутри» – в действительности – мы чисты и благородны»[285]. Древние тексты – веды, пураны, упанишады, эпосы – использовались для создания собственной интерпретации прошлого с целью достижения политических и социальных преобразований. Древние тексты представляли собой источник энергии для нации, которую нужно было создать в контексте национально-освободительного движения. Древность имеет высшую ценность для хиндутвы, и Индия всегда должна выделяться как первая и лучшая из древнейших мировых цивилизаций[286].

Саваркару и Голвалкару нужно было создать некий предмет исторической гордости и на его основе объединить индийцев для реализации

[284] Golwalkar, M. S. Bunch of thoughts. p. 306
[285] Smith, A. D. Chosen Peoples. pp. 213-214
[286] Majoritarian state: how Hindu nationalism is changing India. p. 162

собственного национального проекта «индусского возрождения» и патриотического воспитания новых поколений индийцев. Поэтому идеологи хиндутвы сознательно искажали историческую реальность, сделали её искусственной и лишённой каких-либо академических стандартов верификации. В реальности ни о каком единстве индусов не может быть и речи при анализе их сопротивления мусульманским и британским захватчикам: чувство нации проявилось только в период национально-освободительного движения и не благодаря Саваркару и Голвалкару. Эта картина прошлого нужна была идеологам хиндутвы только для построения идеального воображаемого будущего Индии как хинду раштры – индусского государства.

Для хиндутвы прошлое – это настоящее, а мусульмане и христиане сегодня представляют собой захватчиков прошлого. Идеологи хиндутвы создали вневременной исторический нарратив для последующего оправдания насилия по отношению к мусульманам или христианам, поэтому главенствующую роль в их исторической концепции занимает обозначение исламских правителей и христианских миссионеров как порочных, кровожадных, нетерпимых злодеев прошлого [287]. Однако это не мешает организациям хиндутвы заигрывать с Западом – носителем опасных идей о социальной справедливости, конституционализме, социализме и секуляризме.

Идеи, выдвигаемые Голвалкаром, неоднократно становились объектами критики со стороны ИНК, левых партий и движений и т.д. Его обвиняли в том же, что и его подведомственную организацию РСС, – во вдохновении идеями нацистской Германии, во многих публикациях Голвалкара называют «отцом индийского фашизма». Идеи ассимиляции религиозных меньшинств индусами, исключительности индусов и их превосходства над всеми остальными жителями Индии, преданности нации как основе национального благополучия, отсутствие программы позитивных социальных реформ в виде ликвидации кастовой системы, разрешение межкастовых браков и др.,

[287] Majoritarian state: how Hindu nationalism is changing India. p. 157

восприятие мусульман, христиан и коммунистов как врагов Индии признаются критиками как фашистские, реакционные, экстремистские, разжигающие межконфессиональную рознь, формирующие у индусов несвойственное им чувство самовозвеличивания [288]. Частично Голвалкар принял критику в свой адрес, когда в 1963 г. публично отрёкся от авторства произведения «We or Our Nationhood defined» из-за восхваляющих фашизм и нацизм отрывков. Он заявил, что данное произведение является сокращённым переводом на английский язык маратхской книги «Раштра миманса», первоначально написанной Ганешем Дамодаром Саваркаром (1879-1945), старшим братом В. Д. Саваркара, и не было его собственной оригинальной работой[289].

По мнению критиков, Голвалкар стремился превратить индусов в неуверенных в себе, оскорблённых, подозрительных и боящихся представителей других религий, не способных к самоанализу и самоулучшению. Историк и журналист Джитендра Джха назвал Голвалкара самовлюблённым, склонным к заговорам, создающим и распространяющим ложь о себе[290]. Идеи Голвалкара и их активная пропаганда способствовали созданию «угрозы» индусской идентичности со стороны мусульман и христиан, которая привела к тому, что индусы действительно поверили в многовековое собственное угнетение с их стороны, и началась их активная «шафранизация».

Аналогично обстоит дело и с влиянием Махатмы Ганди на мысли и идеи Голвалкара. «Отец нации» был важен для достижения собственных политических целей, потому что он подчеркивал важность и величие индуизма и его роль в политической жизни Индии. Голвалкар пытался сгладить противоречия между хиндутвой и гандизмом, объяснить своим сторонникам о

[288] Guha, R. Makers of modern India. p. 399
[289] Chaudhary, N., Narayan, S. Op. cit. p. 900
[290] Jha, J. Op. cit. p. 8

схожести целей его идеологии с Ганди. Он хотел показать себя новым «отцом нации» через легитимизацию собственной деятельности под крышей гандизма, создавал образ аскета с элементами националистической мужественности. Его попытки заигрывания с гандизмом приведут к присвоению организациями хиндутвы наследия Ганди последователями Голвалкара, в частности, Нарендрой Моди.

Идеи Голвалкара стали основой деятельности не только подведомственному ему РСС, но и многих других националистических организаций. Взгляды и убеждения Голвалкара имели место в составлении концепции «интегрального гуманизма» Диндаяла Упадхъяя, которая стала идеологической основой созданной в 1980 г. БДП. Последователи Голвалкара пытались воплотить созданную им теорию хиндутвы на практике, и в этом процессе, помимо РСС и БДП, значительную роль сыграла организация, в создании и оформлении которой М. С. Голвалкар принял непосредственное участие – Вишва хинду паришад.

ГЛАВА 2. Вишва хинду паришад: идеология, структура, направления деятельности.

§ 2.1. Идеологическая платформа Вишва хинду паришада.

Вишва хинду паришад (хинди विश्व हिन्दु परिषद; «Всемирный совет индусов») основан по инициативе Мадхава Садашива Голвалкара 29 августа 1964 г. в Мумбаи для привлечения религиозных индусских лидеров к работе на благо общества. Девиз ВХП – «Дхарма защищает тех, кто защищает её» (санскрит धर्मो रक्षति रक्षितः; «Дхарма ракшати ракшита») упоминается в «Махабхарате» и «Законах Ману». Логотипом ВХП является баньян – национальное дерево Индии. Численность организации приближается к отметке 10 млн человек (о планах по достижению этой планки было заявлено ещё в 2022 г.[291], но новостей о её достижении пока не публиковалось).

ВХП является одним из ведущих организаций в рамках «Сангх паривар» – неофициального объединения подконтрольных Раштрия сваямсевак сангх (РСС) и связанных с ней организаций индусских националистов. По состоянию на 2025 г. в объединение входит более 100 организаций. Ведущие роли занимает сам РСС, ВХП и Бхаратия джаната парти (БДП). В рамках «Сангх паривар» существуют собственный крестьянский союз (Бхаратия кисан сангх), профсоюз (Бхаратия маздур сангх), студенческий союз (Аккхил Бхаратия видьяртхи паришад), организация помощи нуждающимся (Сева Бхарати), совет по развитию социальной сферы (Бхарат викас паришад), образования (Видья Бхарати), крыло для племён и коренных народов Индии (Ванваси кальян ашрам) и др., все они находятся под контролем РСС и выполняют его рекомендации. Общая цель организаций «Сангх паривар» – распространение идеологии хиндутвы и воплощение её программных установок в жизнь.

---

[291] स्वामी लक्ष्मणानन्द सरस्वती के हत्यारों की गिरफ्तारी कर जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करे सरकार: मिलिंद परांडे 2024 तक एक लाख गांवों तक होगा विहिप का विस्तार. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/press_release/86/ (дата обращения: 14.04.2025)

У ВХП и его «материнской» организации – РСС много общих черт. Это связано с тем, что лидеры РСС участвовали в создании структуры, устава и программных документов ВХП, обе организации совместно участвуют в крупных компаниях, в частности в компании за восстановление храма Рамы в Айодхъе, ведут активную совместную пропагандистскую работу. В ВХП вступало множество членов РСС различного уровня, от сваямсеваков («добровольцев», рядовых членов) до карьякарт («функционеров») и прачараков (агитаторов-организаторов). Тем не менее, функционал ВХП ограничен чисто религиозными вопросами, и такие задачи поставили лидеры РСС при основании организации.

С самого своего основания ВХП позиционирует себя как социальная, религиозная и культурная организация индусов, живущих в Индии, а также в ряде зарубежных стран. Свами Чинмаянанда [292], первый президент ВХП, сказал, что его основной целью было «пробудить индусов и заставить их осознать свое гордое место в сообществе наций. Как только мы заставим каждого индуса осознать свою собственную идентичность, паришад сделает свое дело, и мы почувствуем себя полностью вознагражденными»[293].

Более подробно разъяснили цели ВХП доктор К. М. Мунши[294] и первый генеральный секретарь организации Шива Шанкар Апте [295] на её первом съезде в 1964 г. Они свели их к трём основным пунктам:

---

[292] Свами Чинмаянанда (настоящее время – Балакришна Менон; 1916-1993) – индусский религиозный лидер и духовный наставник. Создатель Миссии Чинмайя, автор 95 публикаций, включая комментарии к основным упанишадам и «Бхагавад-гите», был приглашенным профессором индийской философии в нескольких американских и азиатских университетах.

[293] Цит. по: Katju, M. The Early Vishva Hindu Parishad: 1964 to 1983. p. 42

[294] Канхалаялал Манеклал Мунши (1887-1971) – индийский политический деятель, гуджаратский брахман, был членом ИНК, министром внутренних дел Бомбея. Он вышел из состава Конгресса в 1959 г. и был одним из основателей либеральной партии Сватантра. В 1938 г. он основал образовательный фонд Бхаратия видья бхаван, чья деятельность основана на учении «Бхагавад-гиты». Активный сторонник концепции «Акханд Бхарат». Цит. по: Katju, M. The Early Vishva Hindu Parishad: 1964 to 1983. p. 45

[295] Шива Шанкар Апте (1907-1985) – индийский общественный деятель, журналист, прачарак РСС, генеральный секретарь ВХП в 1964-1977 гг.

1. Принять меры по консолидации и укреплению индусского общества.
2. Защищать, развивать и распространять индусские ценности – этические и духовные – в контексте современности.
3. Установить и укрепить контакты с индусами за границей и оказать им необходимую помощь.[296]

Первые два пункта являются продолжением генеральной линии РСС, который поставил такие задачи задолго до основания ВХП. Лидеры РСС считают консолидацией индусского общества работу по унификации обрядов, ценностей индуизма, приданию им определенного единообразия[297]. По сути, перед организацией поставлена задача сформировать индусскую религиозную идентичность в форме национальной, сделать индуизм монолитной религией, свести на нет все противоречия в практике индуизма, особенно кастовые.

Последний пункт объясняет смысл названия организации, он указывает на международный характер её деятельности. По мнению идеологов ВХП, прежде всего его первого президента свами Чинмаянанды и первого генерального секретаря Шивы Шанкара Апте, индусский мир – мир всех людей, которые исповедуют индуизм, уважают его принципы и следуют им, и он не ограничивается территорией Индии. Чинмаянанда и Апте были серьёзно обеспокоены состоянием индийской диаспоры, поскольку в её среде не распространены сведения о религиозных и культурных ценностях Индии, особенно среди детей, которые в принципе не знакомы с индусскими ценностями и традициями, заграничные индийцы теряют связь с исторической родиной. Обязанность ВХП — обеспечивать их потребности и удовлетворять их жажду духом и содержанием наших благородных жизненных ценностей[298].

---

[296] Inception of VHP. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/organization/4/ (дата обращения: 14.09.2023)
[297] Клюев, Б. И. Религия и конфликт в Индии. с. 216
[298] Apte, S. S. Why Vishwa Hindu Parishad? // Organiser. Diwali Issue. Nov. 2, 1964. p. 16

Кроме того, в Индии существовал традиционный запрет для кастовых индусов перемещаться по морю. Многие великие люди, такие как Б. Г. Тилак и М. М. Малавия были вынуждены приносить покаяние за пересечение океана и жизнь за границей[299]. Ш. Ш. Апте в ходе своих заграничных поездок размышлял об актуальности этого утверждения и его справедливости. В итоге Апте выступал против таких ограничений, не видел пользы в таких суевериях и традициях и считал индийскую диаспору такими же индусами, как и жителей Индии, поэтому возникла необходимость поддержания контактов с ними.

Главными врагами индуизма названы христианство, ислам и коммунизм, которые стремятся приобщить индусов к своим идеям. Среди националистов росло опасение, что заброшенная за пределы Индии часть индусского общества станет особой мишенью для обращения в свою веру со стороны христианских и мусульманских миссионеров, а индусские священнослужители отказывались принимать неиндусов в лоно индуизма под ложным представлением о том, что «наша дхарма этого не допускает»[300]. По мнению ВХП, христиане и мусульмане стремятся уничтожить всех, кто не разделяет их веру и христианизировать или исламизировать весь мир.

Отсюда необходимость в создании организации для поддержания контактов индусов по всему миру, чтобы они могли черпать вдохновение из культурного и духовного наследия Индии и уберечь их от влияния других идеологий и религий. При этом, как пишет известный индийский историк Ромила Тхапар, ВХП в создании собственного представления об индуизме копировал идеи ислама и христианства, такие как поиск исторического основателя религии (возможно, Рамы); распространение собственных миссионеров среди индийской диаспоры, а также среди далитов и племён; и ссылка на Айодхъю как на индусский Ватикан[301]. Данный пункт стал новым

[299] विश्व हिंदू परिषद के शिल्पी: दादा साहब आप्टे. p. 138
[300] Katju, M. The Early Vishva Hindu Parishad: 1964 to 1983. p. 41
[301] Thapar, R. Op. cit. p. 157

словом в деятельности индусских националистов, индуизм предстал в их глазах не просто религией большинства индийцев, а одной из мировых религий, сопоставимой по масштабу с христианством и исламом, нуждающейся в защите и укреплении.

Апте высоко ценил роль предыдущих организаций, занимавшихся такой работой, однако подчеркнул, что их революционный порыв угас, они потеряли импульс в работе, поэтому не могут создать цельную программу, которую могли бы одобрить в правительстве Индии и других стран. ВХП, по его мнению, такую программу создать был способен. Для Апте укрепление индусской солидарности по всему миру и их материальное и духовное развитие поможет обогатить культуру стран пребывания индусов, что является для ВХП доминирующей идеей[302].

ВХП принял всеобъемлющее понятие термина «индус» из Конституции Индии и расширил его. Для организации индус – тот, кто верит в ценности, рождённые в Индии. Любой, кто называет себя индусом, является индусом. Это определение включило в себя индийцев, живущих в других странах и не имеющих индийского гражданства[303].

Апте также выразил позицию ВХП по одному из чувствительных вопросов – обращение индусов в другую веру. По его мнению, оно уничтожает национальное чувство индийцев и жизненную сущность индусской нации. Массовая смена религии приводит к формированию новой нации, считал Апте. Таким образом был создан Пакистан, под угрозой было сохранение Нагаленда, большинство населения которого – нага – придерживается местных традиционных верований (анимализм с элементами тотемизма) в составе Индии. Отсюда требование ВХП запретить деятельность иностранных миссионеров в Индии и обращение индусов в другую веру[304].

---

[302] Apte, S. S. Op. cit. p. 16
[303] विश्व हिंदू परिषद के शिल्पी: दादा साहब आप्टे. p. 111
[304] विश्व हिंदू परिषद के शिल्पी: दादा साहब आप्टे. p. 89-90

ВХП выступает против разделения индусского общества на различные секты, классы, касты и др. В условиях угроз со стороны христианства, ислама и коммунизма разобщённость индусского общества считалась губительной. ВХП поставил перед собой цель преодолеть разрыв между различными сектами, кастами и т. д.[305] Это, в первую очередь, касается далитов и представителей племён, которых ВХП стремится индуизировать.

Помимо возвращения в индуизм тех, кто был обращен в христианство или ислам и необходимости организовать связи с индусами по всему миру с предоставлением им необходимых условий для поддержания индусской веры в их повседневной жизни, РСС поставил задачу привести всех *саньясинов*[306] и религиозных лидеров общественного мнения на общую платформу, чтобы их совместное влияние могло быть направлено на общее благо всего индусского общества. ВХП и стал такой платформой.

В течение десятилетий развития организации цели ВХП и её идеология претерпели существенные изменения, произошла её радикализация. На сегодняшний день основные задачи описаны так:

1. Консолидировать, укреплять и делать непобедимым всемирное индусское братство, следуя вечным и универсальным жизненным ценностям, основанным на *санатана-дхарме*[307], и работая на общее благо человечества на основе уникального культурного духа Бхаратварши (Индии).
2. Содействовать деятельности в области образования, оказания медицинской помощи и помощи бедным или любой другой деятельности по продвижению общественного блага, в том числе для

[305] विश्व हिंदू परिषद के शिल्पी: दादा साहब आप्टे. p. 92

[306] Саньясины – странствующие монахи, отказавшиеся от материальных благ и сосредоточившихся на духовной, также занимающихся миссионерской деятельностью.

[307] Санатана-дхарма – историческое название индуизма на санскрите, означающее «вечный путь», «вечная религия».

развития литературы, научных и социально-религиозных исследований.

3. Среди членов организации не должно быть дискриминации по признаку религии, пола, касты, расы или цвета кожи.
4. Вся деятельность, выполняемая для осуществления вышеуказанных целей, не должна приносить финансовую прибыль. Соответственно, цены на все платные услуги, товары, литературу и т. д. будут определяться по этому принципу.[308]

Для реализации этих целей ВХП взял на себя обязательства полностью искоренить социальные пороки индийского общества, в том числе неприкасаемость, помогать всем, кто желает вернуться в лоно индуизма, установить и укрепить контакты со всеми индусами, проживающими за границей, чтобы помочь им объединиться для реализации своих культурных и духовных устремлений [309] . ВХП планировал создать свой научно-аналитический центр, который бы активно формулировал целостную и комплексную перспективу по всем жизненно важным вопросам и темам, касающимся Индии и индусского общества, а также публиковать книги, буклеты, брошюры, журналы, газеты, аудио-, видеоматериалы и использовать современные электронные средства массовой информации, в т.ч. Интернет, телевидение и др. для продвижения целей и задач организации[310].

У ВХП есть чёткая и сформулированная идеологическая программа, названная «Хинду патхейя» (хинди «हिन्दू पाथेय»; «Повестка дня индусов»). Она была опубликована в Нью-Дели 18 января 1996 г. и состоит из 40 пунктов, которые должны принять все политические партии Индии[311]. Кроме «Хинду патхейя», ВХП декларировал некоторые предложения по программе развития

---

[308] Objective. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/organization/9/ (дата обращения: 23.09.2023)
[309] Vishwa Hindu Parishad (Background and Inception). New Delhi, 2004, p. 7.
[310] Ibid. p. 7
[311] Hindu Agenda. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/organization/15/ (дата обращения: 23.09.2023)

Индии в других источниках, в настоящее время они детально изложены на сайте организации.

В первом пункте «Хинду патхейя» указано, что хиндутва — основное политическое течение Индии, интересы индусов приравниваются к национальным, и они должны быть защищены любой ценой. По сути, в этом пункте ВХП предлагает провозгласить Индию «хинду раштрой» (индусским государством). Второй пункт обязывает изменить название страны в Конституции на Бхарат, так как это «древнее, славное, историческое имя нашей страны»[312].

Пункты 3 и 4 посвящены святым местам индусов. Они провозглашают обязательное восстановление храмов Рамы в Айодхъе, Кришны в Матхуре и Шивы в образе «Владыки мира» (Вишванатхи) в Варанаси и передаче их под контроль индийскому обществу.

Пункты 5 и 6 посвящены сельскому хозяйству Индии. ВХП требует принятия законов, запрещающих убийство коров и других животных, защиты коров и другого рогатого скота, создании отдельного министерства по производству биоудобрений и молочных продуктов.

В седьмом пункте ВХП требует ввести строгий запрет на обращение индусов в другие религии путем соблазнов, ложной пропаганды и террора, используя в своих интересах бедность и доверчивость отсталых слоев индийской общины. В пункте 8 предлагается запретить иностранное финансирование лиц и организаций, стремящихся к развалу Индии или угрожающих её безопасности.

Пункты 9 и 10 посвящены положению женщин в Индии. ВХП требует принять единый гражданский кодекс в Индии, запретить аборты, обычаи

[312] Hindu Agenda. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/organization/15/ (дата обращения: 23.09.2023)

приданого, защитить женщин от полигамии, уничтожить гендерное неравенство, женскую эксплуатацию.

В пунктах 11-13 ВХП уделяет внимание Кашмиру и борьбе с сепаратизмом в этом регионе. Должна быть отменена статья 370 Конституции Индии об особом статусе штата Джамму и Кашмир (что было выполнено в 2019 г.), а сепаратистские движения — должны быть объявлены вне закона и подавлены. Также следует запретить куплю-продажу индусского имущества в этом штате, а беженцы из Кашмира обязаны получить справедливую компенсацию за утрату имущества и эффективные меры безопасности при возвращении обратно.

В пункте 14 говорится об опасности терроризма в Индии и необходимости борьбы с ним, ВХП требует принять закон о суровых наказаниях для террористов и предателей по пункту 30 своей программы. Пункт 15 предусматривает защиту прав национальных меньшинств Индии в соответствии с законодательством, комиссии по делам меньшинств и другие похожие органы должны быть ликвидированы, согласно пункту 39.

Пункты 16-21 посвящены вопросам образования в Индии. ВХП предлагает сделать санскрит обязательным языком для обучения в школах Индии, также обязательными должны быть изучение культуры Индии, основ индуизма, ежедневное пение «Ванде матарам» (гимна национально-освободительного движения в Индии). Изучение урду как второго языка в школах должно быть запрещено, учебники по истории Индии должны быть переписаны патриотично настроенными историками и археологами.

Также ВХП предлагал открывать центры обучения дхармапрачараков («пропагандистов» дхармы), содержать, оказывать помощь библиотекам, школам, колледжам, технологическим институтам, медицинским и другим центрам помощи и другим учреждениям подобного характера в интересах нуждающихся масс в целом и для социально отсталых и более слабых слоев

населения, проживающего в трущобах и районах расселения племён, в частности. ВХП предлагает организовывать поездки преданных социальных и религиозных деятелей в учебные заведения, проводить там семинары и конференции на религиозную и культурную тематику. Школы, колледжи, университеты, как и храмы, должны стать центрами социального и культурного пробуждения индийцев. В них необходимо распространять и проповедовать этические и духовные принципы и практики индуизма, соответствующие современной эпохе, чтобы способствовать благополучию человечества в целом. Мероприятия в сфере образования необходимы для развития, защиты и распространения индусских ценностей социальной, этической и духовной жизни, поддержки и защиты символов национального почитания: святость женственности, коровы и потомства, священных религиозных мест, рек и забота об окружающей среде[313].

Пункты 22 и 23 посвящены налогу на религиозное строительство, которое по мнению ВХП должно считаться благотворительным, налогоплательщики должны получать определенные льготы, а сами налоги распределяться на благотворительные цели. Также должен быть отменён Закон о местах отправления культа 1991 г. согласно пункту 38.

В пункте 24 предлагается создать в Индии аюрведическую систему здравоохранения (её в мире признают одной из альтернативных систем медицины). Кроме того, ВХП предлагает создавать и содержать больницы, оказывать бедным медицинскую помощь во время войн, беспорядков, наводнений, засух и т. д., организовывать бесплатные медицинские пункты для обездоленных внутри и за пределами страны[314].

Пункты 25 и 26 посвящены статусу паломнических мест в Индии, которые должны быть освобождены от налогов, от государственного контроля

---

[313] Hindu Agenda. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/organization/15/ (дата обращения: 23.09.2023)
[314] Ibid.

и вмешательства, быть автономными. Необходимо создать специальное министерство по местам паломничества, чтобы сделать их более удобными для посещения, развивать их.

ВХП в пункте 27 предлагает запретить вывоз птиц и животных из Индии, ликвидировать механизированные скотобойни, не поощрять употребление алкоголя и невегетарианской пищи. Иностранцы, проникшие нелегально в Индию после 1 января 1970 г., согласно пункту 28, должны быть депортированы, границы государства укреплены, жителям приграничных регионов обязательно выдавать удостоверения личности. Этот пункт обращён в первую очередь против христианских и исламских миссионеров, находившихся в Индии. В пункте 29 предписывается содержать в чистоте святые места, места паломничества и индийские реки, защищать окружающую среду. Согласно пункту 31, оскорбление любых религий, особенно дхармических, должно строго наказываться.

ВХП предлагает в пункте 32 осуществлять национальную экономическую политику по принципам *свадеши* (продвижение местных отраслей промышленности и товаров) и опоры на собственные силы. Также ВХП делает акцент на помощи бедным людям, для которых организация предлагает учреждать, содержать, управлять и оказывать помощь детским домам, приютам, домам для обездоленных, общежитиям для работающих женщин, домам для вдов и домам престарелых и немощных[315].

Пункты 33 и 34 посвящены индийской диаспоре. Правительство Индии обязано защищать права диаспоры, развивать религиозные и культурные отношения с ними, каждый представитель диаспоры должен рассматриваться как гражданин Индии.

---

[315] Hindu Agenda. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/organization/15/ (дата обращения: 23.09.2023)

В пункте 35 ВХП предлагает переименовать города Индии, вернуть им исторические индийские названия и избавиться от топонимов иностранного происхождения, в пункте 36 – объявить все индусские праздники национальными. Организация требует запретить новообращенным индусам права, доступным индусским зарегистрированным кастам, согласно пункту 37. В последнем, сороковом пункте «Хинду патхейя» ВХП предлагает не производить набор в армию, полицию и другие силовые структуры по общинному принципу.

Многие пункты «Хинду патхейя» перекликаются с официальной идеологической программой политического союзника ВХП – БДП (отмена статьи 370 Конституции, строительство храма Рамы, единый гражданский кодекс, реформа образования), хотя их источники отличаются: ВХП опирается на идеи своих основателей – Голвалкара и Апте, а БДП свою программу построил на основе философии «интегрального гуманизма» Диндаяла Упадхъяя. Главное отличие ВХП от БДП состоит в том, что первая организация занимается преимущественно вопросами религиозного, культурного, образовательного характера и практически не затрагивает проблемы индийской экономики, за исключением сельского хозяйства, укрепления безопасности страны, вопросы политического устройства и отношений Индии с другими странами мира (кроме контактов с диаспорой). Этим занимается БДП не только как крупнейшая политическая партия Индии и мира в целом (более 200 млн членов по состоянию на 2024 г.), но и как значительная политическая сила страны, основной конкурент ИНК в политической борьбе страны с начала 1990-х гг. и главный распространитель идеологии хиндутвы. Особенно ярко эти различия стали проявляться с 2014 г., когда премьер-министром Индии стал Нарендра Моди, также являющийся неформальным лидером БДП[316].

[316] Официально БДП возглавляет национальный президент партии Джагат Пракаш Надда (род. 1960; на указанном посту с 2020 г.). Моди является лидером БДП в Лок сабхе – нижней

ВХП также работает над вопросами, не затронутыми в «Хинду патхейя». В частности, организация, для привлечения низших каст на свою сторону и расширении собственной социальной базы, поддержала идеи Саваркара и Голвалкара о ликвидации неприкасаемости как проявления слабости и вырождения индуизма. ВХП считал, что высшие касты должны выступить с инициативой устранить неприкасаемость, поскольку элита лучше для этого подготовлена как социально и экономически привилегированный класс.[317] Преодоление кастового разделения в социальной иерархии нужно было ВХП для религиозно-политического объединения индусов.

Однако решению этого вопроса мешает господство в ВХП представителей высших каст, как брахманских, так и небрахманских торговых, придерживающихся консервативных представлений об индуизме (выходцем одной из небрахманских торговых каст является Нарендра Моди). Поддержку торговцев, промышленников, верхушки среднего класса обеспечивает консервативность ВХП в социальных вопросах и отсутствие стремления к настоящим социально-экономическим преобразованиям. ВХП не стремится к ликвидации кастовой системы как таковой, как мечтал Саваркар, а к принижению её онтологического значения для обеспечения индусского единства[318].

У ВХП уже к концу 1980-х – началу 1990-х гг. сложилось чёткое понимание демократии как правления наиболее многочисленного религиозного сообщества, т. е. индусов с исключением из этого процесса мусульман и христиан. Демократия для ВХП – правление в интересах индусского большинства. Соответственно, государство должно быть индусским и отдавать приоритет выполнению требований индусов как

палате парламента Индии, а также членом Парламентского совета Национального исполнительного комитета – высшего исполнительного органа партии.

[317] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 84

[318] Ibid. p. 86

политического большинства[319]. Индия сможет реализовать свой потенциал только тогда, когда индусы будут контролировать государственные институты и определять государственную политику. Правительство, не выполняющее и игнорирующее требования индусов, для ВХП считается недемократическим[320].

Современную индийскую демократию ВХП называет «нерувианским псевдосекуляризмом». Созданная политическая система, по их мнению, лишила индусов их прав на свободу и самовыражение и поддерживает мусульман и христиан, чтобы их умиротворить. Голос индусов подавляется, и это ослабляет индийскую нацию[321]. В понимании ВХП секуляризм – равенство религий между собой, а не светский характер государства.

ВХП не выступает против парламентской демократии как таковой, но предлагает ввести концепцию «индусского мажоритаризма». Она предполагает выдвижение в округах на выборах только индусских кандидатов, поддерживающих индусские политические силы. Таким образом, ВХП защищается от обвинений в недемократическом характере организации и привлекает на свою сторону городской средний класс, сельскую элиту, часть низших каст и классов, лишённых экономических привилегий и политической власти[322].

Политическую концепцию ВХП нельзя назвать подлинно демократической, так как она противоречит основному принципу демократии – сменяемости власти, элит, правящей группы и политического большинства. Население имеет фиксированную лояльность определённым политическим партиям и поддерживают их на основе защиты интересов определённой религиозной, языковой или этнической идентичности. Исключение из политического процесса мусульман и христиан, составлявших на тот момент

---

[319] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 75
[320] Ibid. p. 75
[321] Ibid. p. 119
[322] Ibid. p. 117

около 15% населения Индии, является дискриминацией по религиозному признаку и означает фактическое лишение их основных гражданских прав. Ещё не учитываются индусы, которые не верят в идеологию ВХП и активно выступают против неё, их ВХП также не допустил бы к управлению страной. Им было бы трудно выражать оппозиционные взгляды из-за жёстких карательных мер «индусского» правительства и невозможности её сместить или привлечь к управлению другие группы[323]. Политическая концепция ВХП больше напоминает этнократию или теократию, поскольку основные решения принимаются религиозными лидерами. Представления ВХП о социальном и политическом строе Индии делают его самой радикальной организацией «Сангх паривар» из-за крайней непримиримости к крупным религиозным меньшинствам и их роли в социально-политической жизни Индии, настойчивого стремления построить чисто индусское государство, выполнить все пункты «Хинду патхейя».

Таким образом, можно выделить две основные отличительные черты ВХП. Первая — акцент на духовной и культурной составляющей индуизма, защите традиционных индусских ценностей и традициях (индусской дхармы), сохранении культурно-исторического наследия индуизма, вопросах современного образования, социального обеспечения населения Индии. Вторая — активная работа с индийской диаспорой по всему миру, сохранении контактов между индусами в Индии и за её пределами, защиты прав индусов.

§ 2.2. Организационная структура и основные виды деятельности Вишва хинду паришада.

Организационная структура ВХП состоит из Ассамблеи религиозных лидеров (*Дхарма сансад*, хинди धर्म संसद), высшего органа, которого еще называют «религиозным парламентом», Совета духовных наставников, Постоянного комитета, состоящего из Совета попечителей и Совета управляющих, который избирает президента организации, функционеров и

[323] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 77

рядовых членов. Члены организации не платят никаких членских взносов. Фонды ВХП формируются исключительно за счет добровольных пожертвований индусов. Материальная помощь от представителей других религиозных общин не предусмотрена. Основной источник финансовых поступлений ВХП – пожертвования со стороны представителей среднего класса[324]. Функционеры ВХП, как и *прачараки* (агитаторы-организаторы) РСС живут по принципу целибата (безбрачия), жизнь должна быть целиком посвящена служению индийскому народу[325].

Ассамблея религиозных лидеров принимает важнейшие решения и программные документы ВХП на своих конференциях, выступает как единая платформа для пропаганды целей ВХП среди религиозных деятелей и объяснения своих социальных и политических целей. Впервые такой съезд был проведён в 1984 г. Всего за всю историю организации было проведено 17 подобных собраний, последнее – в 2025 г. Является назначаемым органом, участников сансада избирает совет ВХП, принятые резолюции являются окончательными и не подлежат пересмотру и оспариванию. Многими исследователями считается недемократическим институтом, поскольку он бросает вызов авторитету государственных институтов и работает параллельно с ними[326].

В 1982 г. создан Совет духовных наставников – *Маргдаршак мандал* (хинди मार्गदर्शक मंडल), комитет *садху*[327], помогающий ВХП создавать и формулировать свои программы и кампании. Именно ему принадлежит идея Ассамбели религиозных лидеров. ВХП активно привлекали садху в качестве основного элемента социальной базы организации. Участие религиозных

[324] Кашин, В. П. Что такое Всемирный совет индусов? с. 36
[325] Там же. с. 36
[326] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 79
[327] Садху — термин, которым в индуизме и индийской культуре называют аскетов, святых и йогинов, более не стремящихся к осуществлению трёх целей жизни индуса: камы, артхи и дхармы. Обычно садху — это монахи, отрёкшиеся от мира и отказавшиеся от материальных наслаждений. Они живут в пещерах, лесах или храмах по всей Индии.

лидеров в деятельности ВХП давало ей большую мобилизационную силу поддержки и в Индии, и за рубежом. ВХП политически мобилизовывал садху, чтобы легитимизировать их участие в нерелигиозных процессах.

На ранних стадиях существования ВХП за садху закреплялись две основные задачи: обеспечить руководство индусами в религиозной деятельности и в качестве представителей организации распространять ценности индуизма в Индии и за её пределами. С середины 1980-х гг. статус садху стал более активным и более военизированным, их направляли на мобилизационные мероприятия и агитационные кампании. Они присоединились к движению за храм Рамы, стали активными участниками ассамблей религиозных лидеров, их привлекали для работы с молодёжью. Только в течение 1980-х гг. число вовлечённых в кампании ВХП садху увеличилось с 41 до 160[328]. Усилиями ВХП садху стали политически активной категорией населения, через них организация хотела сделать индусское националистическое движение более эффективным. Сами садху оправдывали своё участие в политических процессах тем, что они выступали против вмешательства государства в религиозные вопросы[329].

В Постоянный комитет ВХП входит Совет попечителей – *Ньяси мандал* (хинди न्यासी मंडल) и Комитет управляющих – *Прабандх самити* (хинди प्रबंध समिति), два главных исполнительных органа ВХП. Члены Постоянного комитета избираются пожизненно. Совет попечителей – совещательный и консультативный орган, утверждающий все программы ВХП. В Совет попечителей входит 101 человек, 71 из Индии и 30 из диаспоры, его члены не занимают исполнительных должностей в организации. В Комитет управляющих, который на момент основания организации состоял из 6 человек, по состоянию на июль 2025 г. входит 21 видный индусский деятель: президент ВХП (Алок Кумар), рабочий президент, генеральный секретарь

[328] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 70
[329] Ibid. p. 72

(Баджранг Лал Багра), совместный генеральный секретарь (Винаякрао Джи Дешпанде), 9 вице-президентов, главный казначей (Рамеш Моди), 2 казначея, 4 секретаря. Этот совет должен состоять исключительно из *ачарьев*[330] и гуру различных направлений индуизма, священнослужителей, известных религиозных мыслителей, философов.

В ВХП существуют 18 различных отделов и департаментов. Отдел прозелитизма отвечает за переход индийцев-христиан и мусульман обратно в индуизм и распространение идей индуизма в труднодоступных районах Индии, а также за границей. Департамент обслуживания создан для управления социальными проектами и обеспечения их бесперебойной работы. Отдел по связям с религией отвечает за организацию религиозных собраний и поддержание контактов с индусскими религиозными деятелями. Департамент по охране храмов регулирует сохранность мандиров, *матхов*[331], *ашрамов*[332] и других религиозных сооружений. Департамент социальной гармонии работает с далитами и занимается искоренением неприкасаемости в индийском обществе. Департамент санскрита занимается распространением древнего индийского языка в учебных и не только заведениях. Отдел *арчаков* [333] руководит подготовкой индусских священнослужителей и повышению их статуса в обществе, обучением йоге и распространением вед. Департамент по защите коров отвечает за разведение священных для индусов животных и агитацию запрета их убоя. Департамент внешних связей работает над созданием, укреплением контактов с индийской диаспорой. Также существуют отделы публикаций, бухгалтерии, по связям с общественностью, организации фестивалей и др.

---

[330] Ачарья — религиозный наставник в индуизме, буддизме и джайнизме.
[331] Матх – индусский монастырь.
[332] Ашрам – духовная или религиозная община, или обитель отшельников в отдалённой местности – в лесах или горах – для совершения религиозных ритуалов и духовного обновления.
[333] Арчак – индусский религиозный деятель-священник.

Территория Индии разделена ВХП на 5 зон – *анчалов*: север (Уттаранчал), запад (Пашчиманчал), центр (Мадхъянчал), восток (Пурванчал), юг (Дакшинанчал). Зоны поделены на *кшетры* (регионы), те – на *пранты* (провинции), далее идут *вибхаги* (блоки), *зилы* (округа), *пракханды*, *апкханды* (базовая единица ВХП, аналог *шакхи* – базовой ячейки РСС). В каждом апкханде должно жить не менее 2 тысяч человек, в пракханде – не менее 100 тысяч человек. Территориальное деление Индии практически полностью заимствовано у РСС. Апкханд, как и шакха РСС, работает в ежедневном режиме, пракханд собирается раз в месяц для обсуждения агитационных и социальных программ и резолюций к государственным органам[334].

На основе программы «Хинду патхейя» ВХП осуществляет в настоящий момент свою деятельность. Её основой является идея служения как высшего долга (*сева парамо дхарма*), которая ставится выше, чем религиозные обряды и прочие внешние проявления индуизма. Проекты служения (*севакарьи*) ВХП охватывают широкий спектр общественной деятельности, стремятся воздействовать на жизнь человека в наиболее важных аспектах с целью объединить индусов для сохранения культурного наследия Индии. Причём, как подчеркивает сама организация, они реализуются на основе ограниченных ресурсов, поскольку ВХП финансируется преимущественно за счёт пожертвований. Всю деятельность ВХП можно разделить на три части: религиозно-пропагандистская, социальная и работа с диаспорой.

Религиозно-пропагандистская работа ВХП ведётся через созданные ими периодические издания, а в последние годы и через социальные сети и видеоплатформы, такие как YouTube. В Интернет-платформах при численности представителей организации, которая приближается к 10 млн человек, аудитория довольно невысока: в Instagram*[335] по состоянию на май

---

[334] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 37

* Владелец социальной сети – компания Meta признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

2025 г. всего лишь 205 тысяч подписчиков (для сравнения у БДП – 8,3 млн, у РСС нет аккаунта в этой социальной сети), в Facebook*[336] – 164,3 тысячи подписчиков (у БДП – 17 млн, у РСС – 5,5 млн), в X (бывшем Твиттере)*[337] у ВХП – 407,5 тысяч подписчиков (у БДП – 23,2 млн, у РСС – 3,8 млн), на YouTube у ВХП всего лишь 17 тысяч подписчиков (у БДП – 6,2 млн), самый популярный ролик – 12-минутный документальный фильм про храм Рамы в Айодхъе набрал 107 тысяч просмотров (у БДП – 40 млн, почти в 400 раз больше). Ролики ВХП представляют собой небольшие комментарии в пределах 3-4 минут о важнейших религиозных и политических вопросах Индии, в среднем они набирают около 1 тысячи просмотров, и почти не сопровождаются комментариями пользователей. Непопулярность ВХП в Интернете можно объяснить как особенностями деятельности организации (ролики и посты религиозного содержания в целом не вызывают пристального интереса зрителей и подписчиков, и не только в Индии), так и единством мнений с представителями БДП, которые более известны у пользователей.

Не меньший интерес представляют периодические издания, выпускаемые ВХП. Главным изданием является журнал «Хинду вишва» (хинди हिन्दू विश्व; «Индусский мир»). Выпускается с 1964 г. в Праяградже (до 2018 г. Аллахабаде), с момента основания ВХП. Его публикует как сама организация, так и отделение ВХП в США (на родине — на хинди раз в 2 недели, в США — на английском языке ежеквартально). Журнал посвящён актуальным вопросам религии, мифологии, выдающимся историческим персонажам (например, выпуск за июнь 2023 г. посвящён Шиваджи), а также новостям самой ВХП и её крыльев. В журнале цитируются выступления лидеров ВХП и освещаются мероприятия с их участием. Аналогичные «Хинду

* Владелец социальной сети – компания Meta признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

* Социальная сеть заблокирована на территории РФ по требованию Генеральной прокуратуры РФ.

вишва» издания публикуются на региональных и местных языках Индии (тамильский, бенгальский, малаялам, каннада, маратхи и др.).

ВХП публикует и специфические журналы. Первый — «Госампада» (хинди गोसंपदा; «Коровье богатство»), посвящённый священному животному в индуизме — корове, публикуется раз в месяц. В нём рассказывается о выдающихся качествах животного, его религиозной значимости, полезности для общества (в частности, в журнале немало статей о пользе употребления коровьей мочи), а также содержится агитация против забоя коров и за введение закона о запрете этой практики. В одном из номеров публиковался премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Второй — «Самраста сету» (хинди समरसता सेतु; «Мост гармонии»), по состоянию на май 2023 г. вышло 75 выпусков журнала. В нём рассматриваются важнейшие с точки зрения ВХП социальные проблемы и критикуются антинационалистические речи и выступления, которые заранее объявляются заговорами и враждебными нарративами. Много статей в журнале посвящено кастовым вопросам и межкастовому взаимодействию.

К религиозно-пропагандистской работе можно отнести и обращение принявших ислам или христианство индусов обратно в индуизм – *паравартан* (хинди परावर्तन; дословно «трансформация», также переводится как «обращение»). ВХП продолжил традицию Арья самаджа, проводя обряд шуддхи, но уже превратив его в общеиндийское движение для привлечения в свои ряды представителей племён. Оно сопровождалось призывами запрета обращения индусов в ислам и христианство на законодательном уровне. ВХП сделала обращение в индуизм легитимным и превратила индуизм в религию, основанную не на рождении человека, а на прохождение обряда шуддхи[338]. На начальном этапе существования ВХП паравартан осуществлялся в 56 округах индийских штатов со значительной долей неиндусского населения –

[338] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 128

Раджастхан, Орисса, Карнатака, Керала, Тамилнаду, штаты Северо-Востока и 150 районах проживания зарегистрированных каст и племён.

Проведение паравартана сопровождалось заявлениями ВХП о планах сделать индусов меньшинством в Индии, установлении мусульманами и христианами своего правления и уничтожении индусской культуры. ВХП сформулировал три основные задачи в рамках паравартана: проверка обращения в ислам или христианство, обратное обращение в индуизм и создание сильных *самскаров*[339] у вновь обращённого индуса воспринимается как «духовные ценности». Паравартан проводился в сельской местности перед организацией там апкханда ВХП, после которой проводились местные кампании культурного пробуждения, социальной гармонии, предостережения от пропаганды иностранных миссионеров[340].

Паравартан стал для ВХП частью переосмысления ими индуизма и религиозной мобилизации населения. Он описывается ВХП как приобщение к славе своих предков, уважению и преданности принципам, ценностям, священным местам, писаниям, религиозным лидерам индуизма. Также паравартан как движение стало платформой для противостояния иностранным миссионерам, укрепил позиции ВХП среди племён и отчасти далитов. Для ВХП это инструмент социально-политического контроля и борьбой против забоя коров, защиты мандиров и др. [341] ВХП рассматривает его как национальный долг индусов и считает, что к середине XXI в. при полном приобщении индусов к паравартану половина мусульман и христиан в Индии сможет перейти в индуизм, на полную индуизацию населения страны ВХП отводит 150 лет [342]. Стоит отметить, что массовые обращения в рамках паравартана не превышали по численности 300 человек одновременно, что

[339] Самскара – наклонности из прошлого жизненного опыта и предыдущих рождений, которые должны развиться в настоящей жизни. Считается местом хранения кармы в индуизме.
[340] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 129
[341] Ibid. p. 131
[342] Ibid. p. 133

объясняется работой в малонаселённых племенных зонах. По состоянию на 2022 г., ВХП обратил обратно в индуизм 900 тысяч индусов и отговорил от обращения в другие религии 6,2 млн человек.

ВХП активен и в работе по социальному направлению. По данным ВХП, в настоящее время по всей Индии в сфере образования действуют 101 общежитие, 639 школ, 200 детских садов, 235 ясельных групп, 240 санскарских (религиозных) школ, 242 других образовательных центра под их эгидой, где занимаются воспитательной работой. Они располагаются, в основном, в труднодоступных регионах Индии, чтобы дети лесных и горных племён (*ванваси* и *гириваси*) получили хорошее образование. В организованных ВХП общежитиях (*чхатравасах*) дают возможность воспитать всесторонне развитого и дисциплинированного человека, осознающего свою принадлежность и чутко относящегося к своим обязанностям перед семьей, обществом и страной – уважающего себя человека, гордящегося своим народом и его культурным наследием[343].

Работа в сфере здравоохранения проводится с целью профилактики распространенного в индийском обществе недоедания, сезонных заболеваний и в условиях дефицита медицинских учреждений в сельской и лесной местности. В целях медико-санитарной помощи в настоящее время ВХП открыты и эксплуатируются 13 больниц, 64 диспансера, 11 передвижных диспансеров, 34 машины скорой помощи и 1531 другой объект в сфере медико-санитарной помощи[344]. В них достаточно сильно распространены как традиционные, признанные наукой, так и альтернативные виды медицины: гомеопатия, *аюрведа*, натуропатия (лечение природными средствами), *панчгавья* (лечение лекарственными препаратами из коровьей мочи и навоза, которые считаются священными). Обученные слуги и служанки

---

[343] All India Activity. Education. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/all_india_activity/3/ (дата обращения: 24.09.2023)

[344] Seva Overview. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/overview/ (дата обращения: 24.09.2023)

здравоохранения (*аарогья-севаки* и *аарогья-севики*) размещаются в деревнях и труднодоступных местностях для оказания первичной медико-санитарной помощи и справочных услуг. Время от времени организуются медицинские осмотры, как общие, так и специализированные[345].

Также ВХП открыл 32 центра защиты детей, 4 центра помощи женщинам, 19 центров раздачи бесплатного питания, 93 дома престарелых и 24 других социальных учреждения по всей Индии. В хозяйственном секторе продолжают работу 111 швейных центров, 60 компьютерных центров, 160 центров женской взаимопомощи и 14 других, открытых этой организацией. Всего было открыто около 4500 заведений социального характера, и ВХП планирует расширять эту сеть[346]. ВХП проводит обучающие программы для населения, чтобы научить людей самопомощи и уверенности в себе. В организованных ими учебных центрах обучают полезным занятиям, таким как сельское хозяйство, пчеловодство, земледелие, животноводство и шитье. Это должно помочь людям пополнять семейный доход, обеспечивая сравнительно приличную по индийским меркам жизнь[347].

Ещё одной сферой деятельности является оказание помощи населению, пострадавшему от последствий стихийных бедствий. Члены организации доставляют еду, воду, молоко для детей, брезенты, медицинскую помощь, и т. д. и раздают сразу же по мере необходимости нуждающимся. Пример – участие в ликвидации последствий землетрясения в Каши (тогда Уттар-Прадеш, ныне Уттаракханд) в октябре 1991 г.[348]

Третье направление работы ВХП, которое и отличает её от других организаций «Сангх паривар», – взаимодействие с индийской диаспорой.

---

[345] All India Activity. Health. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/all_india_activity/1/ (дата обращения: 24.09.2023)
[346] Seva Overview. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/overview/ (дата обращения: 24.09.2023)
[347] All India Activity. Seif-improvement. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/all_india_activity/2/ (дата обращения: 24.09.2023)
[348] गुप्ता, आर. हमारे अशोक सिंघल जी. p. 245

Проживающие за границей индийцы имеют для Индии важнейшее значение, поскольку диаспора обладает огромным экономическим (диаспора обеспечивает немалый приток денег в Индию, за рубежом работает большое количество индийских фирм, крупнейшие компании Индии размещают свои акции на биржах США и Великобритании, выходцы из Индии возглавляют крупнейшие западные компании), интеллектуальным (многие индийцы, особенно представители элиты, получают образование в странах Запада, в первую очередь техническое, индийские учёные работают в западных научных институтах и университетах), политическим (долгое время в правительстве Канады работали министрами обороны выходцы из Индии Харджит Сингх Саджан и Анита Ананд, в канадском парламенте заседает 19 депутатов индийского происхождения, в британском – 8, включая бывшего премьер-министра Риши Сунака, индийские корни имеет экс-вице-президент США Камала Харрис) влиянием. Кроме того, индийская диаспора является важнейшим фактором в формировании национального имиджа за рубежом, серьёзным инструментом коммуникации с иностранцами[349]. Цель работы ВХП с диаспорой связана с сохранением индусского самосознания и религиозных традиций среди уехавших за границу индийцев. ВХП за границей связывается с местными религиозными сообществами, где состоят индусы и стремятся объединить их в рамках одной платформы.

На сегодняшний день ВХП имеет офисы в 27 странах мира, где сосредоточены крупнейшие диаспоры[350]. Эти филиалы можно разделить по региональному признаку: Европа и Северная Америка (США, Канада, Великобритания, Германия, Нидерланды, Норвегия), Карибский регион (Гайана, Суринам, Тринидад и Тобаго), Южная, Юго-Восточная Азия и Океания (Шри-Ланка, Непал, Таиланд, Мьянма, Гонконг, Тайвань, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Австралия, Новая Зеландия, Фиджи), Африка (ЮАР,

[349] Тонян, А. А. Указ. соч. с. 88

[350] विदेश में हिन्दू – Hindus abroad. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/hindus_abroad/ (дата обращения: 14.05.2023)

Кения, Танзания, Маврикий). ВХП делит страны, где проживают индийцы, на две группы: страны, где основа диаспоры – трудовые мигранты колониальных времён (страны Карибского региона, Африки) и страны, куда индийцев влекут экономические интересы (страны Европы, США, Австралия, Канада)[351].

В России отделение ВХП не открывается по причинам небольшой численности индийской диаспоры (7667 человек по данным Всероссийской переписи населения 2021 г., около 30 тыс. человек по данным Ассоциации индийцев в России[352], 62825 человек по данным МИД Индии[353]) и сильного влияния на общественную жизнь нашей страны Русской православной церкви (РПЦ), которая сотрудничает с Маланкарской православной церковью в Индии, немало пострадавшей от действий ВХП (о событиях 2008 г. подробно в главе 4).

За пределами Индии ВХП действует не в одиночку, а в сотрудничестве с зарубежным отделом РСС – Хинду сваямсевак сангх (ХСС, в переводе - «Союз добровольных слуг индуизма»)[354] и религиозными партнёрами. Из религиозных партнёров стоит отметить BAPS Charities (ранее BAPS Care

---

[351] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 11

[352] Индийское сообщество в РФ. // Ассоциация индийцев в России. Режим доступа: https://rusindians.ru/ind-society/ (дата обращения: 19.05.2025)

[353] Population of Overseas Indians. // Ministry of External affairs Government of India. Режим доступа: https://www.mea.gov.in/population-of-overseas-indians.htm (дата обращения: 19.05.2025)

[354] ХСС основан в 1940 г. двумя добровольцами-волонтерами (сваямсеваками) из РСС, которые обосновались в Кении в 1940-х гг. и основали шакху (филиал), в настоящее время действует в 156 странах мира и насчитывает 3289 филиалов. Цель – мобилизация всей индусской общины для оказания помощи организации в Индии. Во время чрезвычайного положения РСС был запрещён в Индии, и нахождение её лидеров за пределами страны помогло сохранить материнскую организацию с её идеологией и организационной структурой. Поскольку цели ВХП и ХСС в работе с диаспорой схожи, они действуют, как правило, в связке друг с другом. Цит. по: Зайцев, А. А. Основные направления деятельности индусских националистических организаций за пределами Индии. // Вестник Института востоковедения РАН. 2023. № 4 (26). с. 185.

International) [355] , Бхарат севашрам сангха [356] , Миссия Чинмайя [357] , Международное общество сознания Кришны (ИСККОН)[358]. Из региональных партнёров ВХП стоит отметить Санатан дхарма махасабха, действующей в странах Карибского бассейна, африканский Биса освал самадж, Общество Вивекананды, Гита ашрам Таиланд, Малайзия хинду сангам, Индонезийская ассоциация индусской молодежи и др.

[355] BAPS Charities основана в 2000 г., занимается программами, направленных на развитие здравоохранения, образования, защиту окружающей среды и ликвидацию последствий стихийных бедствий, а также содействуют строительству индусских храмов – мандиров по всему миру. Деятельность организации по всему миру финансируется за счёт пожертвований и возглавляется сообществом из более чем 55 тыс. добровольцев. BAPS Charities пропагандирует идеи Бочасанваси акшар пурушоттам Сваминараян санстха (BAPS, хинди बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था; в переводе «Учреждение неизменно лучшего из людей Сваминараяна») — одного из направлений индусского движения Сваминараян, которое основано в 1905 г. Ягнапурушдасом (Шастриджи Махараджем, 1865-1951). Цит. по: BAPS Charities. URL: http://www.bapscharities.org (дата обращения: 19.05.2023); Williams, R. An Introduction to Swaminarayan Hinduism. p. 55

[356] Бхарат севашрам сангха — индусская неполитическая религиозная и духовная организация, занимающаяся гуманитарной деятельностью. Основана в 1917 г. Штаб-квартира сангхи находится в Калькутте, имеет более чем 300 отделений в Индии, Великобритании, США, Гайане, Тринидаде и Тобаго, Канаде, Фиджи и других странах. Построила более 500 мандиров по всему миру. Она инициировала несколько миссий в африканские страны, Малайзию и Индонезию (помогала в ликвидации последствий землетрясения и цунами в Индийском океане в 2004 г.); монахи из Сангхи сопровождали делегации ООН в Сирии и Ливане. Цит. по: Bharat Sevashram Sangha. URL: https://www.bharatsevashramsangha.org (дата обращения: 19.05.2023)

[357] Миссия Чинмайя основана в 1951 г. одним из основателей ВХП свами Чинмаянандой, занимается распространением знаний адвайта-веданты, «Бхагавад-гиты», упанишад и других древних индусских писаний. Центральное отделение расположено в Мумбаи, на сегодняшний день существует 313 филиалов миссии по всему миру, из которых более 30 — в Северной Америке. Цит. по: Chinmaya Mission. URL: https://www.chinmayamission.com (дата обращения: 19.05.2023)

[358] Международное общество сознания Кришны (ИСККОН) основано в 1966 г. в Нью-Йорке Бхактиведантой Свами Прабхупадой (1896-1977), религиозным проповедником, переводчиком и комментатором индусской религиозной литературы, который посещал СССР в 1971 г. ИСККОН является распространителем учения гаудия-вишнуизма, появившимся в Индии в начале XVI в. Вероучение ИСККОН основано на «Бхагавад-гите» и «Бхагавата-пуране», её последователи ведут активные проповеди и строят свои мандиры. В России действует с 1971 г., пережил период гонений и репрессий вплоть до 1988 г. ВХП признал её как союзную организацию в середине 2000-х годов. Цит. по: The official website of the International Society for Krishna Consciousness (ISKCON). URL: https://www.iskcon.org (дата обращения: 19.05.2023); Иваненко, С. И. Указ. соч. с. 36-48.

Основными направлениями деятельности ВХП, ХСС и их союзников в работе за рубежом являются:

- развитие индусского религиозного образования

ВХП и его союзники проводят образовательные форумы Бал вихар и Бал гокулам для обучения детей и организации детских лагерей. Бал вихар (хинди बाल विहार; дословно переводится как «детский сад») — это еженедельное собрание детей в возрасте от 5 до 15 лет, которое проводится в миссионерских центрах или в частных домах под присмотром специально подготовленных учителей. Цель Бал вихар — привить индусские ценности детям с помощью веселых занятий, а также развитие личности ребенка на физическом, эмоциональном, интеллектуальном и духовном уровнях. В учебную программу Бал вихар входит изучение различных религиозных, философских и этических текстов и тем, посвященных развитию любви к Богу и ценностям индуизма.

На форуме Бал гокулам дети могут открыть и проявить свою индусскую принадлежность, чтобы оценить свои культурные корни и изучить индусские ценности. Проявление индусской идентичности у детей делается через игры, йогу, чтение рассказов, исполнение *бхаджанов* (религиозных песен), *шлок* (стихов из 32 слогов), декоративно-прикладное искусство. Разницы в программах обучения между Бал вихар и Бал гокулам практически не наблюдается, названия мероприятий связаны с различием их организаторов: Бал вихар – лагерь ВХП и Миссии Чинмайи, Бал гокулам – форум ХСС.

В странах пребывания ВХП и ХСС открываются ведийские культурные центры, способствующие сохранению и популяризации ведийских традиций, ведийской культуры и санскрита среди индийской диаспоры.

- строительство и защита индусских храмов, проведение религиозных конференций

Если в странах Юго-Восточной Азии индусские храмы – мандиры появились задолго до появления ВХП и ХСС, и их необходимо было просто защитить от разрушения, то в других регионах мира храмы строились при поддержке этих организаций с нуля за последние 50 лет. На сегодняшний день за пределами Индии при поддержке ВХП и ХСС существуют и функционируют 206 мандиров в Великобритании, 909 – в США, 96 – в Канаде, 10 – во Франции, 38 – в Германии, 40 – в Испании, 23 – в Швейцарии, около 100 – в Кении, 13 – в Танзании, 33 – в Австралии и т.д.[359] Помимо этого, велась активная агитация за рубежом за восстановление храма Рамы в Айодхъе.

Кроме того, проводятся различные собрания религиозных деятелей, где обсуждается актуальное состояние индуизма и его последователей. Самой крупной конференцией такого рода является Всемирный конгресс индусов.

- участие в благотворительных акциях, оказание материальной и социальной поддержки индусам, в том числе детям, пожилым людям и инвалидам

ВХП оказывал гуманитарную и материальную помощь больницам, школам, детским садам, социальным учреждениям, помогал при проведении спасательных работ во время стихийных бедствий, особенно это было заметно в период пандемии COVID-19. Населению при необходимости предоставлялись еда, вода, молоко для детей, брезент, медицинская помощь, солнечные фонари и т. д. Активное участие в этом процессе оказывали и союзные организации.

- организация индусских религиозных праздников (Дивали – победа добра над злом, Джанмаштами – рождение Кришны, Рамнавами – рождение Рамы и др.), фестивалей йоги и спортивных

[359] विदेश में हिन्दू – Hindus abroad. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/hindus_abroad/ (дата обращения: 14.05.2023)

соревнований с акцентом на привлечение целых семей в эти торжества

Индийские праздники стали неотъемлемой частью досуга во многих странах мира. Например, Дивали широко празднуется в странах Юго-Восточной Азии, в частности, в Сингапуре, с недавних пор и в Африке (Кения и ЮАР). Особой популярностью во всём мире пользуется Холи — фестиваль красок. Кроме того, по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди появился и ежегодно отмечается с 2015 г. 21 июня Международный день йоги, а сам премьер-министр Индии принимает активное участие в сеансах йоги в этот день. Во многих странах мира, в том числе в России, проводятся фестивали индийской культуры, партнёрами и спонсорами которых часто выступают ВХП и ХСС в тех странах, где есть их отделения.

- протесты против очернения индусов и индуизма, борьба с насилием по отношению к индийцам за рубежом

Несмотря на преимущественно гуманитарный характер деятельности за рубежом, ВХП и ХСС часто выступают с политическими инициативами в защиту индуизма и индусского сообщества. Любая враждебность или предубеждение по отношению к индуизму, индусам, этническим индийцам и индусским институтам определяется ими как индофобия. ВХП и ХСС считают, что индусские сообщества, религиозные меньшинства заслуживают безопасности и уважения, как и все другие сообщества.

В частности, британское отделение ВХП активно выступает против антииндийских действий постоянно возрождающейся и перерождающейся ультраправой Британской народной партии (нынешняя версия существует с 1982 г.). ВХП неоднократно осуждал на публичных форумах расистскую программу и философию экстремистской партии БНП. Заявлялось, что ни

один представитель ВХП никогда не приближался к БНП или ее лидеру Нику Гриффину (возглавлял партию в 1999-2014 гг.)[360].

Не менее известен процесс с переписыванием в американской Калифорнии учебников в 2006-2009 гг. из-за неправильного, по мнению ВХП, освещения в них истории индуизма. Также активно осуждаются убийства индусов в странах пребывания организаций, как и любое другое насилие и не только по отношению к индийцам. Американское отделение ВХП осудило теракты 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке и погромы движения BLM в 2020 году, названный ими массовым заговором анархистов и коммунистов[361]. Британское отделение осудило теракты в Лондоне 2005 г. При этом сторонники хиндутвы заметили, что в США, Канаде, Великобритании в последние годы выросла агрессия по отношению к индийскому культурному наследию и индийцам, и намерены с этим бороться[362].

Эти мероприятия и направления деятельности целиком соответствуют девизу «Санскар, сева, сангатхан» (хинди संस्कार, सेवा, संगठन; «Духовные ценности, служение, единство») и распространению индусской дхармы, идеалов и ценностей по всему миру. В своих политических целях деятельность ВХП за рубежом использует БДП, поскольку роль диаспоры в политической жизни Индии велика.

Впрочем, нельзя не отметить, что индийская диаспора политически неоднородна и не всегда поддерживает политику, проводимую БДП на исторической родине. Доказательством этого служат акции протеста

---

[360] VHP Condems BNP Racist Agenda. // Vishva Hindu Parishad UK. URL: https://vhp.org.uk/press-statements/vhp-condems-bnp-racist-agenda (дата обращения: 19.05.2023)

[361] Black Lives Matter: A Massive Global Conspiracy. // Organiser. Jul 1, 2020. URL: https://organiser.org/2020/07/01/129063/bharat/a-massive-global-conspiracy/ (дата обращения: 19.05.2023)

[362] Rising Tide of Hinduphobia. // Organiser. Oct 17, 2022. URL: https://organiser.org/2022/10/17/96792/analysis/rising-tide-of-hinduphobia (дата обращения: 19.05.2023)

представителей диаспоры против принятия в Индии скандальных поправок в закон о гражданстве (2019-2020 гг.), которые проходили в Нью-Йорке, Лондоне, Амстердаме, Париже, Берлине, Токио, Сингапуре и других городах мира и поддержка частью диаспоры фермерских протестов 2020-2021 гг.[363] О протестах против закона о гражданстве речь пойдёт в главе 4.

Можно констатировать, что ВХП ведёт масштабную работу по всем указанным направлениям как самостоятельно, так и с помощью партнёров и союзников. Активная пропаганда индуизма, особенно среди диаспоры, сочетаются с масштабными социальными проектами, направленными на улучшение жизни населения. Кроме того, ВХП для большей масштабности своей деятельности образовала два подконтрольных ею подразделения — молодёжное (Баджранг-дал) и женское (Дурга-вахини).

§ 2.3. Баджранг-дал — молодежное крыло организации.

Баджранг-дал (хинди बजरंग दल; в переводе — «Отряд сильных, как Хануман»[364]), молодёжное крыло ВХП, создан 1 октября 1984 г. в штате Уттар-Прадеш. 11 июля 1993 г. получил всеиндийский статус. На сегодняшний день его численность превышает 4 млн человек, что делает Баджранг-дал самой

[363] Фермерские протесты в Индии вспыхнули в августе 2020 г. в связи с принятием трёх законов, регулирующих деятельность фермерских хозяйств. Данные законы позволяли крупным сельскохозяйственным компаниям напрямую покупать продукцию у фермеров, а последним разрешалось ее продавать по всей территории страны, а не только в своем штате, в том числе в электронной форме. Недовольство фермеров законами связано с опасениями прекращения поддержки государством оптимального уровня закупочных цен на продукты питания и их последующего снижения, что грозило разорением многим хозяйствам, а также усиления эксплуатации со стороны крупных корпораций. Основным центром протеста стал Панджаб. В ноябре 2020 г. началась всеиндийская общенациональная забастовка фермеров с последующим их «походом» на Дели. Пик протестов пришелся на январь 2021 года, когда протестующие фермеры вошли в Дели и устроили в День республики (26 января) свой альтернативный парад, в ходе которого был захвачен Красный форт. В связи с протестами в январе 2021 г. Верховный суд Индии приостановил действие законов, в марте 2022 г. они были окончательно отменены. Протесты носили мирный характер, практически не отмечено столкновений протестующих с полицией, официальных сообщений о пострадавших также не было.

[364] Баджранг бали – индусский бог мудрости Хануман, один из главных героев «Рамаяны», у которого тело (анг) подобно ваджре – оружию Индры; оно подобно молнии и твердо как алмаз. Бали переводится как «сильный».

массовой молодёжной организацией в мире, в перспективе планирует нарастить число сторонников до 5 млн человек[365]. Имеет около 52 тысяч акхаров[366] по всей Индии, наибольшее число располагается в Мадхъя-Прадеше (15 тысяч акхаров), Раджастхане и Гуджарате (5-7 тысяч акхаров). Девиз — «Сева, суракша, санскара» (хинди सेवा, सुरक्षा, संस्कार; «Помощь, безопасность, духовные ценности»). В своей деятельности Баджранг-дал руководствуется целями и задачами ВХП. В Баджранг-дал вступают представители низшего среднего класса, образованная и безработная молодёжь, есть представители полулегального бизнеса – азартных игр, проституции[367].

Имя «Баджранг» отсылает к Хануману — индусскому богу мудрости, силы, мужества, храбрости и преданности, другу Рамы. Хануман — один из центральных персонажей «Рамаяны», при этом упоминается также в «Махабхарате» и некоторых пуранах. Является обезьяноподобным существом, предводитель одного из войск ванаров (обезьян). Ванары очень сильные воины, и на войне обычно они вырывают дерево с корнем и используют его как орудие против врагов. Согласно «Рамаяне», ванары храбры, любопытны, несколько раздражительны, активны, склонны к приключениям, очень преданны и честны. Их внешний вид характеризуется несколько меньшим, чем у людей, ростом, а также тонким мехом, покрывающим тело. Культ Ханумана — один из самых популярных в индуизме. Его почитают как наставника в науках и покровителя деревенской жизни.

Создание Баджранг-дала было обосновано началом движения Рам-Джанаки-ратх-ятра, которую можно расценить как одну из первых попыток восстановления храма Рамы в Айодхъе на местном уровне (движение

---

[365] Bajrang Dal. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/bajrang_dal/ (дата обращения: 22.09.2023)

[366] Ахады, или акхары – места практики с удобствами для проживания и тренировок традиционных индийских боевых искусств молодых членов индусских организаций.

[367] Jaffrelot, C. Modi's India. Hindu nationalism and the rise of ethnic democracy. p. 84-85

осуществлялось только на территории штата Уттар-Прадеш) и задачей мобилизации индусов в борьбу за храм[368]. Это движение было организовано против разросшихся антииндусских и антиобщественных элементов в Индии (каких именно, ВХП не уточняет, но скорее всего речь шла о сикхах, поскольку 1980-е годы – время активизации сикхских сепаратистов-сторонников движения за Халистан). В ходе этого движения в Айодхъе собралось несколько сотен молодых людей, и шли митинги за восстановление храма Рамы. Таким образом, Баджранг-дал был сформирован с временной и локальной целью пробуждения молодежи штата Уттар-Прадеш и привлечения их к движению Рам джанмабхуми[369]. В 1986 г. было решено создать отделения Баджранг-дала в других штатах Индии.

Баджранг-дал также необходим ВХП для подготовки новых кадров из собственных рядов, чтобы не привлекать сторонних людей из РСС, государственных и религиозных учреждений. Значительная часть активистов Баджранг-дала работает в сельской местности и небольших городах, цель – сформировать у населения правильное понимание хиндутвы и установить тесные личные контакты с жителями[370]. В реальности активисты Баджранг-дала занимаются наблюдением за индусскими девушками для их защиты от иноверцев, борьбой с забоем коров на скотобойнях, агитацией за программы РСС и ВХП[371].

Основу организации составляют так называемые «учредители» (conveners) и «соучредители» (co-conveners). Структура национального уровня включает в себя ряд штатов Индии, при этом в крупных штатах имеется от 3 до 5 «учредителей». Многие лидеры отделений в штатах часто погибали при загадочных обстоятельствах в молодом возрасте, это одна из причин частой

[368] Jaffrelot, C. Modi's India. Hindu nationalism and the rise of ethnic democracy. p. 83
[369] Bajrang Dal. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/bajrang_dal/ (дата обращения: 22.09.2023)
[370] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 50
[371] Jaffrelot, C. Modi's India. Hindu nationalism and the rise of ethnic democracy. p. 85

ротации кадров в Баджранг-дале. Внутри организации обязанности в каждом центре распределяются между 6 или 7 видными людьми, имеющими соответствующие должности: *чалиса-прамукх* («начальник чалиса» [372], который отвечает за коллективное исполнение чалисы в честь Ханумана), *акхара-прамукх* («начальник арены», отвечает за физическую подготовку бойцов), *суракша-прамукх* (глава службы безопасности, отвечает за информирование государства и центральных органов перед проведением любых рейдов), *прашикшан-прамукх* (начальник отдела обучения, отвечает за кадровую подготовку). В Баджранг-дале гораздо большее внимание уделяют обучению самскарам и физической подготовке, их активисты занимаются преимущественно физическим трудом. Баджранг-дал имеет собственную униформу в виде синих шорт, белой рубашки и шафранового шарфа (введена в 1993 г.). ВХП также поощряет работу активистов Баджранг-дала в органах местного самоуправления.

За всю историю организации её возглавляло 9 человек – Винай Катияр (1984-1995) [373], Джайбхан Сингх Павайя (1995-2000) [374], Сурендра Джайн

---

[372] Чалиса — короткая поэма в 40 стихах, восхваляющее какое-либо индусское божество. Они обращены к Хануману, Шиве, Дурге, Кришне и другим богам. Написаны на языке авадхи Тулсидасом. Они пользуются огромной популярностью среди индусов — многие читают их как ежедневную молитву по несколько раз в день. Хануман-чалиса является самой популярной из них. Согласно преданию, любой, кто декламирует поэму про Ханумана 100 раз в день ежедневно, освободится от цикла перерождений и будет достоин войти в вечную обитель Рамы – г. Айодхъя.

[373] Винай Катияр (род. 1954) – основатель и первый лидер Баджранг дала. Родился и вырос в Канпуре, штат Уттар-Прадеш, принадлежит к касте курми, входящую в категорию Other Backward Castes (OBC, «Другие отсталые касты»). В начале 1970-х гг. был секретарём-организатором студенческого крыла РСС – Акхил Бхаратия видьяртхи паришад (АБВП, хинди अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद). В 1980 г. стал прачараком (агитатором-организатором) РСС. Избирался от округа Айодхъя в Лок сабху (нижнюю палату федерального парламента Индии) в 1991-1998, 1999-2004 гг. и в Раджья сабху (верхнюю палату федерального парламента Индии) от Уттар-Прадеш в 2012-2018 гг. от БДП.

[374] Джайбхан Сингх Павайя (род. 1955) принадлежит к раджпутам. Агроном по профессии, инженер-строитель по образованию. Вступил в РСС в 1973 г. В 1973-1982 гг. Павайя был членом Национального исполнительного комитета АБВП. В ВХП с 1983 г. В 1999-2004 гг. был депутатом Лок сабха от БДП. В 2013 г. он был избран членом законодательного собрания Мадхъя-Прадеш от округа в Гвалиоре. 30 июня 2016 г. Павайя занял в кабинете главного министра штата Мадхъя-Прадеш Шивраджа Сингха Чоухана пост министра высшего образования. В декабре 2018 г. ушёл в отставку со всех государственных

(2000-2002) [375] , Пракаш Шарма (2002-2010), Субаш Чоухан (2010-2012), Раджеш Пандей (2012-2017), Манодж Верма (2017-2018), Сохан Сингх Соланки (2018-2022)[376], Нирадж Донерия (с 2022). До назначения на этот пост Донерия был организационным секретарём ВХП в штате Химачал-Прадеш, при этом он родом из Агры, штат Уттар-Прадеш, где находится знаменитый Тадж-Махал.

Баджранг-дал делит свою деятельность на три разновидности: организационная, агитационная, производственная. Организационная деятельность осуществляется через проведение *Балопасаны* [377] , *Дикша*

должностей. В настоящее время является соруководителем БДП в Дели по выборам в Лок сабху.

[375] Сурендра Джайн – индийский политический деятель, в 1980-2014 гг. депутат законодательного собрания Махараштры, в 1995-2004 гг. входил в правительство Махараштры в качестве министра. В 2002 г. стал секретарём ВХП. В настоящее время состоит в Шив сене (блок Экнатха Шинде) и возглавляет Бхарат викас паришад (хинди भारत विकास परिषद; Индийский совет по развитию), входящий в «Сангх паривар» и помогающий ВХП в реализации проектов социального назначения. С 2020 г. является совместным генеральным секретарём ВХП.

[376] Сохан Сингх Соланки – выходец из Дхара, штат Мадхъя-Прадеш, района, где доминируют зарегистрированные племена, он провел 30 лет в качестве прачарака в РСС, прежде чем присоединиться к Баджранг-далу. При нём Баджранг-дал перешел в наступление по всей стране в нескольких направлениях, от противодействия «любовному джихаду» - известной антиисламской теории заговора (подробнее в главе 4), забою коров и обращению в свою веру до протестов против изображения индусских божеств на телевидении и Интернет-платформах, и против артистов и политиков, которые «очерняют» имидж Индии. Цит. по: Who runs Bajrang Dal? Here are the men who power «moral policing & vigilante» Hindutva group. // The Print. Dec 6, 2021. URL: https://theprint.in/india/who-runs-bajrang-dal-here-are-the-men-who-power-moral-policing-vigilante-hindutva-group/776452/ (дата обращения: 19.02.2024)

[377] Балопасана — санскритское слово, обозначающее поклонение Балараме, который в индуизме считается старшим братом Кришны. Баларама почитается как символ силы и могущества, и ему поклоняются за его качества спокойного, мягкого и доброжелательного. Баларама. Ритуалы и подношения, связанные с Балопасаной, могут различаться в зависимости от региональных и культурных традиций. Помимо того, что Балопасана является формой поклонения, она также рассматривается как средство получения благословений и положительной энергии от Баларамы. Считается, что выполнение Балопасаны может помочь людям преодолеть физические, эмоциональные и духовные проблемы и вести более полноценную жизнь. Балопасана обычно исполняется в день рождения Баларамы, который приходится на день полнолуния индусского месяца Шравана. Однако ее можно выполнять и в другое время в качестве формы преданности и поиска благословений Баларамы.

самарох[378], а также таких фестивалей, как *Акханд Бхарат санкалп дивас* (День борьбы за неделимую Индию), *Балопасана дивас* (День поклонения Балараме), *Хутатма смрити дивас* (День памяти мучеников), *Шаурья дивас* (День доблести).

День резолюции неделимой Индии — это мероприятие, организовываемое 14 августа, в день раздела Британской Индии, во время которого сообщают молодому поколению, что «Акханд Бхарат» или бескрайняя Индия всё еще не свободна, поскольку некоторые ее части все еще существуют под другим именем и правлением. День поклонения Балараме отмечается в месяц чайтра (21/22 марта — 20 апреля), в эти дату проводятся мероприятия, связанные с Балопасаной.

День памяти мучеников отмечается с 30 октября по 2 ноября и связан с погибшими в 1990 г. в Айодхъе активистами ВХП в ходе штурма мечети Бабура. День доблести (он же Чёрный день для мусульман) празднуется 6 декабря в годовщину сноса мечети Бабри масджид в Айодхъе в 1992 г. (подробнее в главе 3). В этот день до 2024 г. проводились основные мероприятия, посвящённые грядущему восстановлению храму Рамы в Айодхъе и Файзабаде.

Ещё одним элементом организационной деятельности можно считать проведение *Бал упасана кендра* (дословно переводится с хинди как «Центр поклонения силе»). Это — тренировочный лагерь для членов Баджранг-дал, где в течение двух недель участников учат обращаться с оружием (*латхи*[379], ножи, палки, мечи) и бойцовским приёмам, таким, как *баой джхак* (групповой бой), *нори бари* (имитация боя палками), *фала кхелам* (бой на мечах) и *дао кхела* (бой на мачете). Группы в лагерях также исполняют боевой танец *чхури*

[378] Дикша самарох — процесс инициации в индуизме.
[379] Латхи — традиционное оружие, которое обычно делают из бамбука и иногда связывают через короткие промежутки железными кольцами. Типичный латхи имеет размеры от 6 до 8 футов (от 2 до 2,4 м).

под музыку в присутствии сотен человек. После прохождения обучения участникам лагерей выдаётся бесплатно вооружение, в том числе огнестрельное, для дальнейшего пользования. Излюбленным оружием движения является *тришул* (трезубец), оружие, ассоциирующееся с Шивой и являющийся его религиозным символом, с лезвиями длиной более 10 см. Полученные в лагере навыки затем используются для решения задач Баджранг-дала. Часть активистов направляется в Джамму и Кашмир для защиты территории от находящихся в Пакистане террористов и сепаратистов. Пребывание в лагере стоит 100 рупий (приблизительно 100 рублей).

Агитационная деятельность предполагает проведение и подготовку пропагандистских вопросов для расширения базы организации и формирования широкого общественного мнения по таким вопросам, как восстановление религиозных мест, защита коров, социальные пороки, такие как неприкасаемость, обычай приданого и т. д., и протесты против оскорблений индуизма, индусских традиций, протесты против вульгарности и непристойности, демонстрируемых в телевизионной рекламе и посредством конкурсов красоты, противодействие незаконному проникновению чего-либо неиндийского в индусскую среду[380].

Производственная деятельность предполагает проведение следующих сервисных проектов для создания положительного и конструктивного отношения среди работников: управление и развитие мест отправления культа, очистка их округи и их развитие, кампания за сбор травы для коровников в нужное время, обустройство водных объектов, поддержание порядка на религиозных собраниях, организация бесплатного образования в отсталых местностях, лагерей по определению группы крови и лагерей для проверки здоровья, уход за беспомощными пациентами, поступившими в больницы, немедленная помощь при стихийных бедствиях, таких как наводнения,

[380] Bajrang Dal. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/bajrang_dal/ (дата обращения: 22.09.2023)

землетрясения, засухи, аварии и т. д.[381] Все эти мероприятия Баджранг-дал организует совместно с ВХП. Он сумел, по их собственному мнению, мобилизовать тысячи молодых людей на социальную деятельность, особенно среди далитов.

В сфере социальных услуг работники Баджранг-дала руководят различными бесплатными образовательными центрами и центрами духовных ценностей (*санскар кендра*). Баджранг-дал также помогает организаторам некоторых социальных и религиозных мероприятий, предоставляя самоотверженных работников-добровольцев, которые берут на себя ответственность за организацию своих мероприятий. Центры профессионального обучения, кампании по борьбе с наркотиками и пьянством, медицинские лагеря, лагеря сдачи крови находятся в ведении Баджранг-дала[382].

Баджранг-дал считает себя оплотом безопасности индусского общества. При этом, когда происходят межрелигиозные столкновения в Индии, волонтёры Баджранг-дала обязательно принимают в них участие и даже возглавляют их. Как считает организация, индусское общество и его вера подвергались оскорблениям со стороны различных религиозных сил в течение последних 14 столетий. Снос более 3000 храмов, насильственное обращение миллионов индусов были основной тактикой этих сил. Баджранг-дал пытается «демократическими» средствами оказать сопротивление этим силам[383].

Однако замечено, что в последнее время Баджранг-дал всё чаще вовлекается в различные кампании разжигания ненависти в Индии. Например, организация активна 14 февраля, в День святого Валентина. Активисты Баджранг-дал в этот день преследовали неженатые пары и заставляли их

---

[381] Bajrang Dal. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/bajrang_dal/ (дата обращения: 22.09.2023).
[382] Ibid.
[383] Ibid.

окрашивать девушке пробор синдуром[384] или завязывать ракхи[385] против их воли. Активисты часто прибегали к насилию, вторгаясь в сувенирные магазины и рестораны, а также выступают против «любовного джихада» (о нём ниже).

Особое внимание Баджранг-дал уделяет проблеме коров. По его мнению, некоторые люди в Индии заявляют, что забой коров является частью их религиозных ритуалов, не заботясь о чувствах своих индусских сограждан, скорее задевая их. В большинстве штатов Индии действуют законы, запрещающие забой коров, и Верховный суд также заявил, что забой коров не может быть особым правом какой-либо религии. Даже несмотря на эти решения, по утверждению Баджранг-дала, забой коров совершается свободно, чтобы задеть чувства индусов. Таким образом, Баджранг-дал фактически пытается помочь правительствам соответствующих штатов в реализации их Законов о защите коров, считая себя сознательными гражданами демократической Индии. Баджранг-дал решительно выступает против тех, кто нарушает законы страны, убивая корову. По всей стране каждый год Баджранг-дал спасает более 150 тысяч коровьих семей[386].

Баджранг-дал очень активен в социальных сетях. Служба безопасности Facebook в 2020 г. пометила его как потенциально опасную организацию, поддерживающую насилие в отношении меньшинств по всей Индии. Несмотря на это, организации было разрешено распространять материалы на Facebook из политических соображений (связи с БДП) и соображений безопасности, а также из опасений, что запрет организации может повредить ее бизнес-перспективам и безопасности сотрудников в Индии.

---

[384] Синдур — киноварь. Синдур является отличительным знаком замужних женщин в индуизме.

[385] Ракхи — священные повязки, надеваемые сёстрами своим братьям и призванные защитить их от злых сил. Юноша, в свою очередь, дарит своей сестре подарок и обязуется до конца жизни защищать её и покровительствовать ей.

[386] Bajrang Dal. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/bajrang_dal/ (дата обращения: 22.09.2023)

Организацию неоднократно пытались запретить на территории Индии. Самая масштабная попытка состоялась в 2008 г. после антихристианских волнений в Одише и Карнатаке. Новая попытка запрета развернулась в мае 2023 г. после победы ИНК на региональных выборах в Карнатаке. В манифесте нового лидера ИНК Малликарджуна Кхарге говорится, что партия предпримет решительные действия, в том числе добьётся запрета на любые радикальные организации, распространяющих ненависть к сообществам по признаку касты и религии, поскольку Конституция и закон неприкосновенны и не могут нарушаться отдельными лицами и организациями[387].

Идея была раскритикована лично Нарендрой Моди, заявившим, что Конгресс всегда был на стороне антинационалистов и сторонников терроризма во время выборов и защищал их, закрывая дела, возбужденные против них. Также Моди обвинил ИНК в преследовании «тех, кто поклоняется Хануману». Конгресс возразил в ответ, что именно Моди оскорбил религиозные чувства и оскорбил Ханумана, «приравняв» его к Баджранг-далу, и потребовал от него извинений[388].

На сторону Моди встали лидеры ВХП, которые заявили, что Баджранг-дал не является антиобщественной организацией, не имеет никаких связей с террористами, спасает скромность сотен тысяч женщин, защищает коров от массовой бойни и сдает кровь, чтобы спасти больных и нуждающихся людей в Индии. Секретарь ВХП в Дели Сурендра Гупта заявил, что Конгресс должен либо изменить свое «мышление», либо признать, что он «антииндусский» и отозвать своё обещание запретить Баджранг-дал[389]. Лидер Баджранг-дала Нирадж Донерия в интервью заверил, что его подведомственная организация не будет запрещена из-за отсутствия у государства соответствующего права, а

[387] What is Bajrang Dal, the organisation at the centre of a row in Karnataka? // Financial Express. May 13, 2023. URL: https://www.financialexpress.com/india-news/what-is-bajrang-dal-the-organisation-at-the-centre-of-a-row-in-karnataka/3072915/ (дата обращения: 20.11.2023)
[388] Bajrang Dal. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/bajrang_dal/ (дата обращения: 22.09.2023)
[389] Ibid.

если это и произойдёт, то не останется без ответа[390]. Дискуссия по этому поводу продолжается по сей день.

Тем не менее, Баджранг-дал остаётся влиятельной молодёжной организацией сторонников хиндутвы, которая активно помогает ВХП в осуществлении их деятельности. Не меньшую роль играет и женское крыло ВХП — Дурга-вахини.

§ 2.4. Дурга-вахини — женское крыло организации.

Дурга-вахини (хинди दुर्गा वाहिनी; в переводе — «Армия Дурги») была основана в 1991 г. в связи с массовым привлечением молодых людей, среди которых были и девушки, в ВХП и созданную за 7 лет до этого Баджранг-дал. В 1994 г. она получила всеиндийский статус. На сайте ВХП говорится, что цель Дурга-вахини – расширить права и возможности женщин, побудить больше женщин участвовать в духовной и культурной деятельности, положив конец всем видам незащищенности, неправедности, безнравственности и неравенства среди индусов и поставив индийскую нацию на путь процветания[391]. ВХП уделяет особое внимание работе с женщинами, поскольку именно они вносят значительный вклад в защиту и распространение традиций и ценностей. 20% Совета попечителей ВХП составляют женщины. Один из вице-президентов организации обязательно выбирается из женщин.

В Дурга-вахини входят девушки от 15 до 35 лет. Как правило, они принадлежат к городскому среднему классу или более социально низким слоям с сильными религиозными наклонностями, не занимаются профессиональной карьерой и большую часть времени проводят дома. Руководители Дурга-вахини – уверенные в себе, состоятельные, образованные

---

[390] «Muslim dependents, should not dance on the head»; Bajrang Dal chief said – If the organization is banned, let’s see Bajrang Dal | Neeraj Doneria Interview. // India Posts. May 23, 2023. URL: https://india.postsen.com/trends/580930.html (дата обращения: 20.11.2023)

[391] Durga Vahini. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/durga_vahini/ (дата обращения: 22.09.2023)

представительницы среднего класса, которые посещают собрания ВХП. Их роль – доносить до девушек точку зрения РСС и ВХП по социально-политическим вопросам и сообщать об их реакции[392]. По состоянию на 2024 г., в организации состоит около 500 тысяч человек. ВХП считает её динамично развивающейся женской организацией, для неё привлечение молодёжи имеет важнейшее значение[393].

Дурга-вахини образовалась из женского отдела ВХП, созданного в 1973 г. на собрании в Удайпуре (штат Раджастхан). Её возглавила религиозный деятель Мандакини Дани. Данный отдел совершал поездки по различным районам Индии, устанавливал и поддерживал контакты с различными женскими организациями с предложением присоединиться к сотрудничеству с ВХП. В рамках второй Всемирной конференции индусов в Аллахабаде в 1979 г. была организована отдельная встреча для женщин, после которой работа отдела была расширена. Женщин привлекали к агитационной работе, в частности в Айодхъе, к физической, религиозной и образовательной подготовке детей и подростков в специальных лагерях, а также к проведению *сатсангов* – собраний с участием просветлённого человека или харизматичного лидера с целью услышать истину, говорить о ней и усваивать её, в случае с ВХП под истиной подразумевались идеи хиндутвы[394]. На сатсангах также исполнялись религиозные песни и принимали в ряды ВХП новых активистов.

Дурга-вахини является не единственной женской организацией сторонников хиндутвы. Она является союзником созданной ещё в 1936 г. женского подразделения РСС – Раштрия севика самити (хинди राष्ट्रीय सेविका समिति; Национальный комитет волонтёров-женщин). Дурга-вахини

[392] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 89
[393] Durga Vahini. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/durga_vahini/ (дата обращения: 22.09.2023)
[394] गुप्ता, आर. हमारे अशोक सिंघल जी. pp. 198-199

поддерживает идеалы и ценности Раштрия севика самити, созданные основательницей последней Лакшмибаи Келкар (возглавляла организацию в 1936-1978 гг.). Девушки должны быть физически и духовно подготовленными, участвовать во всех социальных и религиозных мероприятиях наравне с мужчинами. При этом приветствуется получение образования, обязательное замужество, выполнение традиционных семейных обязанностей. Идеалами индусской женщины провозглашены самопожертвование, способность воспитывать детей и поддерживать мужчин, помощь в объединении всех индусов и сохранении индусской культуры. Был переосмыслен образ вдовы: Дурга-вахини сняла ответственность женщины за смерть мужа и перестала рассматривать вдову как наказанную за грехи, вдовство интерпретировалось как воплощение жертвенности и способ вернуть нации мужественность[395]. Новый образ стал активно распространяться после Каргильской войны 1999 г.

Дурга-вахини стремится сделать из индусских женщин лидеров и проводников позитивных социальных реформ, учить их трём основным идеалам: *матритва*, *картритва*, *нетритва* (всеобщее материнство, эффективность и социальная активность, лидерство). Причинами низкого статуса женщин Дурга-вахини считает длительное правление иноземцев в Индии. Вопросы образования, усиления правового статуса и борьбы с притеснением женщин у Дурга-вахини тесно связаны с религиозными[396]. В качестве национальных героинь и примеров для подражания приводятся Джидза-баи (мать Шиваджи, национального героя маратхов), Ахилья-баи (правительница маратхской империи в 1767-1795 гг.) и Лакшми-баи (одна из лидеров восстания 1857-1859 гг. в Индии). Отличается Дурга-вахини от Раштрия севика самити составом входящих в неё человек (в Дурга-вахини только молодёжь) и более активным участием в религиозных вопросах.

[395] Menon, K. D. Op. cit. p. 124
[396] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 85

ВХП выделяет 20 основных пунктов деятельности Дурга-вахини, которые определяют основные направления работы и структуру организации. Глава организации, основатель, первый и пока единственный руководитель садхви Ниша Ритхамбара[397] имеет титул «*самйоджика*» («соединяющая») и входит в рабочий комитет ВХП. Каждое подразделение должно иметь как минимум 5 человек, занимающих следующие должности: *шаририк-прамукх* («инструктор по физической подготовке»), *боудхик-прамукх* («начальник по интеллектуальному развитию»), *гит-прамукх* («начальник по музыке», отвечает за творческое развитие девушек), *карьялая-прамукх* («начальник офисного управления») и *нидхи-прамукх* («начальник фонда», отвечает за благотворительность и финансы). У представительниц организации имеется обязательная униформа, состоящая из белых шальваров (брюк), белой курты (свободной рубашки, доходящей до колен), шафранового чунри (универсального женского шарфа), белой джуты (матерчатой обуви) и носков; и пояса с надписью Дурга-вахини. Каждая девушка обязана регулярно выполнять упражнения, асаны для повышения своей физической выносливости и читать/изучать различные литературные произведения (например, биографии известных индийских женщин), в частности не менее 8 шлок Дурга сапташати [398] . Дурга-вахини стремится к тому, чтобы максимальное количество входящих в неё девушек посвящало всё своё время служению на благо общества.

В задачи Дурга-вахини входят:

- расширение общественной деятельности индийских женщин;

---

[397] Биография садхви Ниши Ритхамбары подробно описана в статье: Зайцев, А. А. Женское лицо индусского национализма: деятельность организаций Раштрия севика самити и Дурга вахини в Индии. // Клио. 2024. № 6 (210). с. 65-74.

[398] Дурга сапташати - индусский религиозный текст, описывающий победу богини Дурги над демоном Махишасурой. Дурга сапташати является частью «Маркандея-пураны» (одна из 18 основных пуран, которая представляет собой беседу между двумя ведийскими мудрецами — Джаймини и Маркандеей) и датируется учёными V в. до н. э.

- проведение коллективных и индивидуальных служений девушек в индусских храмах и общественных местах,
- организация дискуссий на такие темы, как роль молодых девушек в создании индийской нации, благородная грихини (домохозяйка) и благородное потомство, социальных программ для решения таких проблем, как непристойность, растление, торговля людьми и т. д. с целью защиты индийских женщин,
- организация небольших лагерей для получения элементарных знаний по оказанию первой помощи, точечному массажу, бытовой терапии и т. д.,
- реабилитация пострадавших женщин, путем обеспечения их безопасности через Центр юридических консультаций или организации им необходимой помощи,
- развитие культурного и национального духа среди девушек с помощью активной кампании культурного пробуждения, координируя важные направления и отделения различных религиозных и политических движений,
- способствовать предотвращению прозелитизма, предупреждая индусских девушек о заговорах чуждых Индии религий, таких как ислам и христианство,
- проводить обслуживание (гау-сева), поклонение (гау-пуджан), защиту (гау-ракшан), разведение (гау-самвардхан) коров, информируя женщин о религиозном, культурном, сельскохозяйственном, коммерческом и медицинском значении священной для индусов коровы, и т. д.[399]

В течение последних нескольких лет ВХП организовывает тренировочные сборы для девушек из Дурга-вахини от 2-3 до 15-20 дней. В

[399] Durga Vahini. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/durga_vahini/ (дата обращения: 22.09.2023)

ходе сборов совершенствуют физическое воспитание, практикуются йога и *ньюддха* [400] вместе с *чхурика* (владение кинжалом), стрельбой из огнестрельного оружия, речные переправы и т. д. Все это помогает формировать психику и внутреннее сознание девушек и готовит их к самообороне. По мнению ВХП, так у женщин пробуждается чувство уверенности в себе. Физическое воспитание девушек дает представление о том, что индусские женщины, пусть и частично, несут ответственность за свою собственную защиту.

Не меньшее внимание уделяется культурному и социальному воспитанию девушек. Члены Дурга-вахини организовывают и участвуют в *бхаджанах* и *сатсангах* (религиозных собраниях), на которых женщины узнают о культурных ценностях. Также Дурга-вахини управляет различными сервисными центрами, такими как центры по пошиву одежды, центры профессиональной подготовки и др., оказывает помощь общежитиям, детским домам, больницам в разных местах страны, проводит лагеря донорства крови.

По мнению ВХП, наблюдается заметный рост числа участников Дурга-вахини. Всё больше девушек вдохновляются целями Дурга-вахини и готовы принять участие в *яджне* [401] сторонников хиндутвы. Как считает ВХП, повысился уровень уверенности в себе девушек, они получают возможность совершать самые авантюрные поступки после прохождения обучения ньюддхе, стрельбе из винтовки и т. д. Улучшилось семейное положение у членов Дурга-вахини, поскольку повысился уровень культурного и национального самосознания членов семей участников организации. По сведениям ВХП, множество девушек вернулись в индуизм после обращения в

[400] Ньюддха — это древнее индийское боевое искусство, схожее с дзюдо, карате, кунг-фу и др. Является как наиболее эффективным методом безоружной самообороны индуса, так и методом поддержания физической и психической формы.

[401] Яджна — ритуальное действие в форме жертвоприношения. В современном индуизме яджна играет важную ритуальную роль. Яджны предназначены для сохранения культурного наследия (культурной идентичности), защиты окружающей среды, борьбы с болезнями и бедностью и т. п. Яджны привлекают большое число людей и получают освещение в СМИ.

ислам или христианство, растёт осведомлённость об экологии, социальных реформах для индийских женщин через организацию. Дурга-вахини, по мнению ВХП, способна решить насущные потребности женской части населения Индии[402].

Кроме того, девушки из Дурга-вахини, за исключением её лидера, не замечены в активном участии в межрелигиозных столкновениях с мусульманами или христианами, нет ни одного доказательства их вовлечения в погромы в Гуджарате в 2002 г., антихристианских волнениях 2008 г. и т.д. Исключение составляет кампания в Айодхъе в 1991-1992 гг., в событиях, связанных со сносом мечети Бабура девушки из Дурга-вахини принимали активное участие.

Однако в реальности деятельность Дурга-вахини не привела к усилению социальной эмансипации женщин. Женщина рассматривается лишь как инструмент индусского объединения, Дурга-вахини не ставила целью создание отдельного женского движения в рамках хиндутвы. Не декларировались изменения в социальной структуре для женщин или решение женских проблем, таких как аборты, женское обрезание, практика приданого, домашнее насилие и др. Дурга-вахини нужна исключительно для развития *нари шакти* (женской силы), под которой подразумевается вовлечение женщин в религиозные и политические события в Индии и увеличение их осведомлённости об этом[403]. Кроме того, Дурга-вахини возвеличивает роль женщины как хранительницы домашнего очага, идеализирует домохозяек и не поощряет стремление индийских женщин к собственной карьере и саморазвитию. Забота о домашнем хозяйстве способствует, по мнению ВХП и Дурга-вахини, активной роли в жизни нации[404].

---

[402] Durga Vahini. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/durga_vahini/ (дата обращения: 22.09.2023)
[403] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 90
[404] Ibid. p. 90

Вишва хинду паришад имеет достаточно разветвлённую структуру, состоящую из двух крыльев со своим организационным подразделением, чёткую программу действий, которая по некоторым пунктам уже выполнена, почти 30 отделений по всему миру. Её деятельность носит религиозно-пропагандистский характер через распространение своих СМИ и комментарии в Интернете и проведение религиозных фестивалей, с немалой долей социальной помощи через программы поддержки обездоленных, пострадавших от стихийных бедствий, эпидемий, развития образования и здравоохранения и т.д. При этом, много внимания уделяется физическому и психологическому состоянию членов организации, для этого проводятся среди молодёжи и девушек тренировочные лагеря, где учат приёмами боевых искусств и самообороны. Все эти программы и навыки являются средствами ВХП для решения своих задач на практике, которая имеет долгую историю.

ГЛАВА 3. Вишва хинду паришад в XX в.: становление и развитие организации.

§3.1. Создание организации и её идеологическое оформление (1964-1966 гг.).

ВХП был создан 29 августа 1964 г. на конференции, которую созвал М. С. Голвалкар, в ашраме свами Чинмаянанды в Бомбее (ныне Мумбаи). В ней приняли участие 60 религиозных и политических деятелей из 150 приглашённых, остальные прислали письменные заявления о поддержке. Дата была специально выбрана для того, чтобы создание новой организации совпало с празднованием *Джанмаштами* – праздника в честь дня рождения Кришны, который традиционно проводится в восьмой день Кришнапакши (двухнедельный период убывающей луны в индийском календаре) лунного месяца шравана (август-сентябрь). Голвалкар объяснил проведение конференции необходимостью объединения всех индийских религий под единой эгидой.

Ещё 12 августа 1964 г. Голвалкар заявил, что ВХП сможет донести до индусов основную миссию националистов: «Настоящая проблема с нами в этой стране заключается в том, что перед нами нет великой цели, нет чувства миссии. Без такого чувства высокой миссии ни одна страна не может стать великой»[405]. Также Голвалкар отмечал, что давно назрела необходимость в переосмыслении *дхарма-шастр*[406] и пересмотре некоторых практик на фоне растущих вызовов - как внутренних, так и внешних - для индусского общества и индусской дхармы[407]. РСС никогда не занимался вопросами дхармы и религиозного самосознания индусов, его основная цель – укрепление национального духа и патриотизма индусов через вербовку юношей в свои ряды. Создание ВХП нужно было для удовлетворения религиозных потребностей и вовлечения в идеологию хиндутвы более широких слоёв

[405] Shri Guruji says. // Organiser. Aug 15, 1964. p. 5
[406] Дхарма-шастра – древнеиндийский текст-наставление по выполнению религиозного долга индусов с разъяснением правил поведения и религиозных законов.
[407] Katju, M. The Early Vishva Hindu Parishad: 1964 to 1983. p. 41

населения: религиозные деятели, мелкая буржуазия, консервативная часть интеллигенции, бывшие правители ликвидированных княжеств. Впоследствии это помогло РСС увеличить число сторонников и распространить свою идеологию на более широкую аудиторию.

Основание организации было ответом на активную деятельность христианских миссионеров и обращение индийского населения в христианство, особенно в северо-восточной Индии, в районе компактного проживания племен, где уже тогда были сильны сепаратистские настроения. В частности, вооружённое противостояние с правительством Индии шло в Нагаленде. Беспокойство по этому поводу среди националистов возросло после публикации доклада комиссии Нийоги в 1956 г.

Данная комиссия из 5 человек во главе с бывшим судьёй высшего суда Нагпура Бхавани Шанкаром Нийоги была создана правительством штата Мадхъя-Прадеш в начале 1950-х гг. для изучения христианской миссионерской деятельности в Индии. Комиссия на основе интервьюирования более 11 тысяч человек из 700 населенных пунктов 14 округов Мадхъя-Прадеш, и получения 375 письменных заявлений и 385 специальных анкет подготовила двухтомный доклад. Были подробно изучены история христианства в штате, организованные ими миссии и учреждения (школы, больницы, приюты и др.), проживающие в штате касты и племена.

В докладе отмечено стремление европейцев и американцев к ре-христианизации и ре-евангелизации общественной жизни по всему миру, усилению христианского единства и роли христианства в международных отношениях после Второй мировой войны для борьбы с распространением коммунизма[408]. Особое внимание европейцы и американцы решили уделить бывшим колониальным странам, в том числе Индии. Отсюда большое количество выделенных из-за рубежа христианским миссионерам денег –

[408] The Niyogi Committee Report on Christian Missionary Activities. p. 53-54

почти 300 млн рупий в период 1950-1954 гг., из которых почти 207 млн прислано из США [409], большое количество проведённых по всей Индии собраний миссионеров и их массовый наплыв в страну, особенно из США. Отдельно стоит отметить, что речь шла о католиках, лютеранах, англиканцах, баптистах и других протестантах, православные церкви в докладе не упомянуты ни разу.

В докладе отмечено, что христианская идея активно распространялась в школах и больницах, упоминались практика посещения новорожденных священниками или проповедниками Римско-католической церкви, участие миссионеров в судебных тяжбах, похищение несовершеннолетних детей и женщин и вербовка рабочей силы для плантаций в Ассаме или Андаманских островах как средство распространения христианской веры среди бедных и неграмотных людей. Для пропаганды миссионеры часто использовали методы сравнения жизни Христа с индусскими богами для дискредитации индуизма как политеистической веры. Результатом такой деятельности стало массовое обращение в христианство индусов и евангелизация Индии в соответствии с западными инструкциями[410].

Для сохранения секулярного характера государства и свободы совести, закреплённых в статьях 25 и 29 Конституции Индии, независимости страны от иностранного культурного влияния, прежде всего американского, предотвращения массовых обращений и прозелитизма, комиссия Нийоги предложила депортировать из Индии иностранных миссионеров, создать единую независимую христианскую церковь без какой-либо иностранной поддержки, сделать религиозное образование доступным всем индийским школам. Кроме того, комиссия Нийоги потребовала запретить на конституционном уровне попытки обращения силой или обманом или с помощью материальных побуждений или иными способами, отправлять

[409] The Niyogi Committee Report on Christian Missionary Activities. p. 96
[410] Ibid. p. 131-132

миссионеров на чайные плантации, а также вести религиозную пропаганду в школах, больницах и других объектах во время рабочего дня, распространять религиозную литературу без одобрения правительства и др.[411]

Сторонники хиндутвы взяли эти рекомендации на заметку и использовали впоследствии в своих целях, несмотря на то, что они предназначены не только для христиан, а для всех конфессий, в том числе индуизма. В докладе хиндутва напрямую не указана, но подчёркивался секуляристский характер рекомендаций и процитированы слова Дж. Неру, что при нём Индия никогда не станет индусским государством.

Помимо этого, существовала обеспокоенность относительно сохранения ценностей и культуры индусов, проживающих за пределами Индии. В частности, М. С. Голвалкар встречался с индусскими политиками из Тринидада и Тобаго (страна получила независимость в 1962 г.) и обсуждал возможность установления контактов с проживавшими на островах Карибского бассейна индусами [412] . В РСС осознавали необходимость установления связей с индусами, живущими за рубежом, поскольку они стремятся сохранить свою культурную самобытность. Эту идею выразил Ш. Ш. Апте на учредительной конференции ВХП. До учреждения организации Апте совершил путешествие во многие страны мира, где живут индийцы, и лично был свидетелем проблем, с которыми они сталкивались. Положение индусов за пределами Индии он описал как культурную деградацию, влияние Запада как слишком сильное. Так сформировалась идея создания ВХП[413].

Ещё одной причиной создания ВХП стало распространение коммунизма в странах Восточной и Юго-Восточной Азии усилиями КНР. Присоединение Тибета в 1951 г. и изгнание Далай-ламы в 1959 г. воспринимались индусскими

---

[411] The Niyogi Committee Report on Christian Missionary Activities. p. 163-165

[412] विश्व हिन्दू परिषद् के बढते चरण. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/organization/1/ (дата обращения: 11.01.2024)

[413] विश्व हिंदू परिषद के शिल्पी: दादा साहब आप्टे. p. 68

националистами как угроза родственной им буддийской культуре и антииндийский заговор. После войны с КНР 1962 г. эти опасения усилились.

Непосредственным поводом стало заявление Папы Римского Павла VI о созыве в Мумбаи в августе 1964 г. евхаристической конференции, в преддверии которой 250 индийцев были обращены в христианство[414]. Это заявление вызвало межконфессиональное обострение в Мумбаи, Павел VI отказался от проведения конференции, но индусские националисты посчитали это попыткой разделить индусское общество и поводом для создания организации по защите индуизма от наступления со стороны других мировых религий.

На съезде 29 августа 1964 г. президентом ВХП избрали свами Чинмаянанду. Генеральным секретарём организации избран Шива Шанкар Апте. Последний организовал учредительную конференцию ВХП в 1964 г., занимался привлечением различных общественно-политических и религиозных лидеров в эту организацию[415]. Благодаря установлению тесных отношений с видными политиками, бизнесменами, религиозными деятелями, Апте привлёк внимание к новой организации представителей растущего городского среднего класса, а РСС создал прочные связи с индусской религиозной верхушкой[416].

На учредительной конференции ВХП Апте заявил, что идея этой организации принадлежит всем индусам мира, новая организация должна базироваться на общей неполитической платформе и не должна продвигаться какой-либо партией, хотя от сотрудничества с ними предложил не отказываться. Идея ВХП направлена на то, чтобы воплотить абстрактную идею единства индусов в конкретную реальность[417]. Благодаря ему на

---

[414] Кашин, В. П. Что такое Всемирный совет индусов? с. 36.
[415] विश्व हिंदू परिषद के शिल्पी: दादा साहब आप्टे. p. 74
[416] Andersen, W., Damle, S. Op. cit. p. 28
[417] विश्व हिंदू परिषद के शिल्पी: दादा साहब आप्टे. p. 82

учредительной конференции ВХП было принято решение не привлекать в свои ряды политиков и запретить им занимать руководящие должности. Это сделано для того, чтобы не поставить ВХП в зависимость от какой-либо политической партии и представлять всех индусов по всему миру[418].

Помимо М. С. Голваркара, С. Чинмаянанды и Ш. Ш. Апте основателями и идеологами ВХП также считаются К. М. Мунши, К.П. Рамасвами Айяр[419], бывший лидер партии Акали дал мастер Тара Сингх (1885-1967), бывший лидер Хинду махасабха и правого крыла ИНК, основатель издательства «Гита Пресс» в Горакхпуре (штат Уттар-Прадеш), занимавшейся распространением религиозной литературы Хануман Прасад Поддар (1892-1971), он же Бхаи-джи («Брат»)[420].

Между учредительной конференцией ВХП и первой Всемирной конференцией индусов было проведено две встречи лидеров новосозданной организации. Первая из них состоялась 24 ноября 1964 г. в Нью-Дели, в Международной академии индийской культуры. На ней были избраны новый президент организации, бывший махараджа княжества Майсур Джая Чамараджа Водеяр (1919-1974), занимавший этот пост до 1969 г., новый вице-президент К. П. Рамасвами Айяр. Генеральным секретарём остался Ш. Ш. Апте, который пригласил поучаствовать в работе ВХП махараджу Майсура и Рамасвами Айяра. На встрече также обсуждался устав организации. Было

---

[418] विश्व हिंदू परिषद के शिल्पी: दादा साहब आप्टे. p. 84

[419] К.П. Рамасвами Айяр (1879-1966) - индийский политический деятель, тамильский брахман, бывший член ИНК, один из секретарей этой партии в период национально-освободительного движения в Индии. В 1936-1947 гг. занимал пост дивана (главы правительства) княжества Траванкор, на этой должности проводил экономические, образовательные реформы, организовывал строительство важнейших социальных объектов. В 1947 г. Рамасвами Айяр вёл переговоры о присоединении Траванкора к Индии. В 1955 г. он был назначен вице-канцлером Индусского университета Варанаси, в 1961 г. – председателем комитета по реформе индусских храмов в РСС, также возглавлял комиссию по индусским религиозным фондам.

[420] Katju, M. The Early Vishva Hindu Parishad: 1964 to 1983. p. 49

принято решение о проведении Всемирной конференции индусов в Аллахабаде (Праяге) во время *кумбха-мелы*[421] и подготовки к ней[422].

Следующее заседание состоялось 27-28 мая 1965 г. в Майсуре, в Летнем дворце махараджи Водеяра. На нём обсудили подготовку к Всемирной конференции индусов, и было принято решение о необходимости создания аналогичных ВХП организаций за пределами Индии в тех странах, где проживает значительное индусское население, и оказании им помощи, при этом не вмешиваясь в политические и иные процессы этих стран[423].

Своё окончательное оформление ВХП получил на первой Всемирной конференции индусов в январе 1966 г. в Аллахабаде (Праяге). На ней присутствовали 25 тысяч делегатов. Среди них было много официальных лиц: губернатор штата Уттар-Прадеш Вишванатх Дас (1889-1984), губернатор штата Бихар Анантшайанам Айянгар (1891-1978), бывший губернатор Западной Бенгалии, министр внутренних дел и обороны Индии доктор Кайлашнатх Катджу (1887-1968), премьер-министр Непала в первой половине 1960-х гг. Тулси Гири и многие другие, на ней присутствовал и М. С. Голвалкар. Приветствие участникам конференции направили президент Индии Сарвепалли Радхакришнан, Далай-лама XIV, король Непала Махендра. В нем приняли участие ведущие религиозные лидеры всех направлений и течений индуизма. Кроме того, присутствовало большое количество делегатов из стран Юго-Восточной Азии, Африки, Шри-Ланки, Тринидада и Тобаго,

---

[421] Кумбха-мела (в переводе – «праздник кувшина») – индусский праздник, справляемый раз в 12 лет в нескольких священных городах Индии. Праздник связан с мифом о пахтании (взбалтывании) океана, при котором из вод явился сосуд (кумбха) с амритой, напитком бессмертия. Фестиваль отмечается ритуальным погружением в воду, но это также праздник общественной торговли с многочисленными ярмарками, религиозными беседами святых, массовыми собраниями монахов и развлечениями. Цит. по: Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь. М., 1996. С. 249

[422] Second Meeting of the Parishad. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/organization/16/ (дата обращения: 10.01.2023)

[423] Third Meeting of the Parishad. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/organization/17/ (дата обращения: 10.01.2023)

Фиджи, Великобритании, США и др., где сосредоточены крупнейшие индийские диаспоры.

Конференция проводилась ВХП для обсуждения тех целей, которые были утверждены за 2 года до этого. По её итогам было принято 11 резолюций, которые отражали видение идеологической платформы организации со стороны Ш. Ш. Апте, основополагающими были пять из них:

1. Резолюция о возвращении индусов в лоно индуизма. На конференции было принято важное решение относительно тех индусов, которые оставили свою дхарму из-за невежества. В резолюции очень четко упоминается, что любой человек, который готов вернуться в индуизм добровольно и без какого-либо принуждения, должен быть принят и ассимилироваться с другими индусами.
2. Резолюция о храмах. В соответствии с ней всем администраторам и попечителям храмов, матхов и ашрамов было предложено предпринять немедленные усилия для восстановления истинного значения этих мест путём проведения необходимых изменений и реформ.
3. Резолюция о запрете забоя коров. В ней содержится призыв к правительству Индии принять закон, запрещающий забой коров по всей стране без дальнейших промедлений, при должном уважении к религиозным чувствам индусов.
4. Резолюция о санскрите. В ней поручено правительству расширить возможности обучения санскриту внутри и за пределами Индии, чтобы укрепить единство среди индусов, рассеянных по всему миру; чтобы индусы, живущие за границей, могли свободно пользоваться своими дхармическими и культурными знаниями.
5. Резолюция о консолидации индусов за границей. Провозглашено, что индусы, живущие за границей, постепенно отчуждаются от своей родной земли и дхармы. Точно так же они отрезаны от своих

традиционных дхармических, социальных и культурных ценностей.[424]

На конференции в Аллахабаде объявлено, что ВХП будет постоянно действующей организацией, задачей которой ставилось создание кодекса поведения индусов в современном мире для налаживания координации действий всех последователей индуизма, следовании ими соответствующих традиций и практик и их защите[425].

8 июля 1966 г. ВХП получил официальный статус в соответствии с Законом о регистрации 1860 г., в тот же день зарегистрирован её устав из 7 пунктов. В нём указано стремление добиться единства индусов в Индии и за рубежом вне зависимости от региональных, кастовых, языковых и прочих различий, сделать индусов сильным и сплоченным обществом и привить им чувство преданности, гордости и верности своей религии и культуре, защищать и развивать моральные и духовные ценности индусов, устранить неприкасаемость, провести реконверсию индусов из ислама и христианства, помогать индусам, живущим в разных странах мира, и объяснять принципы и практику индуизма для благополучия человечества во всем мире[426].

В уставе также описано, кто по мнению ВХП является индусом: «Человек, который верит в ценности жизни, развитые в Индии, является индусом. Более того, было сказано, что любой человек, называющий себя индусом, является индусом»[427]. Это определение должно было включать не только граждан Индии, но и представителей диаспоры в других странах мира. В качестве руководящих принципов деятельности ВХП принял следующие:

---

[424] World Hindu Conference 1. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/world_hindu_conference/1/ (дата обращения: 11.01.2023)

[425] विश्व हिंदू परिषद के शिल्पी: दादा साहब आप्टे. p. 106

[426] विश्व हिन्दू परिषद् के बढते चरण. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/organization/1/ (дата обращения: 11.01.2024)

[427] विश्व हिन्दू परिषद् के बढते चरण. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/organization/1/ (дата обращения: 11.01.2024)

- ВХП взял на себя обязанность быть организацией, объединяющей индусов и тех слоёв населения, которые придерживаются индийских религий – буддизма, джайнизма и сикхизма. ВХП должен придерживаться принципа гармонии и взаимного уважения среди приверженцев индийских религий.
- ВХП должен работать над освобождением индусов от бессмысленных и устаревших обрядов и обычаев для приведения веры к современным требованиям общества и готовности к противостоянию современным вызовам.
- ВХП не следует заниматься политической деятельностью, при этом необходимо заручиться поддержкой политических лидеров, священников, промышленников, лидеров социальных и общинных движений и др.
- ВХП должен воздерживаться от дискриминации по кастовому, расовому, религиозному, социальному, гендерному и другим признакам.
- ВХП стремится объединить садху, сантов и *махатм*[428] различных течений и верований на одной платформе.[429]

Принятые на съезде устав и руководящие принципы предполагали, что ВХП намеревался объединить консервативный образ жизни индусских религиозных деятелей с современными тенденциями для обновления индуизма. Они казались прогрессивными и отражали стремление реформировать индуизм. Однако политический пункт, изложенный в принципах ВХП, впоследствии свёл на нет все прогрессивные намерения организации. Стремление к получению поддержки социальных и политических лидеров при дистанцировании от активной политической деятельности является следствием влияния М. С. Голвалкара на работу

[428] Махатма – высокодуховная личность в индуизме. Такой эпитет носил М. К. Ганди.
[429] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 7

организации в данный период и его стремления искоренить внутренних врагов Индии – ислам, христианство и коммунизм. Без поддержки соответствующих политических сил этого добиться невозможно, что Голвалкар прекрасно понимал.

§3.2. Первые программы и кампании Вишва хинду паришада (1966-1979 гг.).

После проведения данной конференции, получения официального статуса, принятия резолюций конференции индусов и устава ВХП начал свою практическую деятельность. В первые годы своего существования ВХП ограничивался проведением конференций на религиозную тематику, открытием общественных центров, собственных школ, а также разработкой своих первых социальных программ. Были созданы отделения в крупных индийских штатах, а также на районном уровне. ВХП организовал учебные занятия для рабочих, издательства для публикации соответствующей литературы. В обозначенную эпоху организация проводила свою работу тихо и незаметно, она практически не упоминалась в индийских СМИ и общественно-политических трудах того времени.

ВХП ещё не принял в 1960-1970-е гг. ореол воинственности, предпочитал решать вопросы мирным путём через реформы. Это во многом связано с неустойчивостью идеологической платформы ВХП, отсутствием чёткого представления о том, что такое индуизм, и программы действий. Первые лидеры ВХП (свами Чинмаянанда, К. М. Мунши, К. П. Рамасвами Айяр и др.) не были членами РСС, имели собственный взгляд на развитие организации и полностью дистанцировались от политических перипетий того времени. Их задачей было религиозное сплочение индусов без политического окраса, которое уже было присуще РСС, и осовременивание индуизма[430]. Их позицию полностью разделял М. С. Голвалкар, который подчёркивал, что ВХП не является реакционной организацией и должна быть политически

[430] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 9

незаметной, чтобы работать на благо религии и придать ей легитимность в глазах консервативной общественности[431].

Также этому способствовала политическая обстановка в Индии, которая была на момент основания ВХП спокойной, хотя уже в середине 1960-х гг. начался внутренний кризис в правящей в то время партии ИНК из-за многообразия различных идей развития страны внутри неё и борьбы за власть после смерти Дж. Неру, что приведёт потом к расколу в 1969 г. Во многом поэтому самые консервативные силы, которые были внутри ИНК, стали переходить на сторону националистов, в том числе и ВХП, поскольку посчитали формирование организации ответом правых сил на крупномасштабную трансформацию экономики и социальной структуры Индии, предпринятую ИНК под руководством Неру и Индиры Ганди. Тогдашнее руководство ВХП рассматривало религиозность как силу, способную остановить волну социализма, которая, по их мнению, была весьма безответственно обрушена Конгрессом на массы[432].

Поэтому на раннем этапе существования организации в руководстве ВХП преобладали представители интеллигенции, имущих слоёв, мелкой буржуазии, бывшие правители ликвидированных княжеств. В 1965-1969 гг. президентом ВХП был бывший махараджа Майсура Джая Чамараджа Водеяр. В 1969 г. ВХП возглавил Бхагват Сингх (1921-1984), потомственный правитель ликвидированного в 1948 г. княжества Мевар (Удайпур) в современном Раджастхане. Бхагват Сингх занимался созданием первых социальных проектов и программ ВХП, организовывал религиозные конференции.

В указанный период Апте занимался разработкой плана действий ВХП по консолидации индусов. Он беспокоился о том, какую работу ВХП должен выполнять в регионах Индии, какие проекты подготовить, как должна быть

---

[431] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 31
[432] Katju, M. The Early Vishva Hindu Parishad: 1964 to 1983. p. 36

построена организация. В 1969 г. Апте выпустил рекомендации по выполнению положений устава ВХП на местах из 6 пунктов[433]. Кроме того, Апте составил подробный перечень входящих в комитеты на местах работников. В нём должно быть не менее 5 активистов на полном рабочем дне, социальные работники, врач или фармацевт, при необходимости – коменданты общежитий для детей из семей отсталых племён, и учителя для них. ВХП должен заниматься организацией образования в отдалённых районах Индии, предоставления им жилья, создавать центры занятости для обеспечения их работой и средствами к существованию. Цель – оставить племена в лоне индуизма и предотвратить переход в иные религии[434].

Одним из направлений работы ВХП в тот период являлась борьба с распространением христианства на северо-востоке Индии. Эта задача была поставлена Апте как приоритетная. Для ВХП деятельность христианских миссионеров ставила под угрозу идеологическую гегемонию индуизма в регионе и подрывала культурное единство Индии. На данном этапе вырабатывались определённые решения по предотвращению христианизации региона без перехода к конкретным действиям. ВХП непосредственно не участвовал в подавлении сепаратистских настроений в Нагаленде, которые заметно угасли после предоставления Нагаленду статуса штата в 1963 г. Он занимался исключительно пропагандистской работой по недопущению превращения этого штата в исключительно христианский регион.

---

[433] В рекомендациях Апте предлагает активистам ВХП вступать в контакт со всеми общинами, кастами, без какой-либо дискриминации и стремиться к сотрудничеству со всеми, достичь всех мест паломничества индусов и сделать их центрами своей деятельности, объездить каждый населённый пункт внутри своего района и не обделить вниманием ни одно индусское жилище, организовывать индусские ярмарки, фестивали и иные праздники религиозного содержания, провести обследование школ, больниц, детских домов, домов престарелых, тюрем и других социальных учреждений с оформлением подробного списка врачей, учителей, социальных работников, составлять отчёты о своей проделанной работе не реже одного раза в 6 месяцев и направлять их в головной офис. Цит. по: विश्व हिंदू परिषद के शिल्पी: दादा साहब आप्टे. p. 130-131

[434] विश्व हिंदू परिषद के शिल्पी: दादा साहब आप्टे. p. 132

В октябре 1966 г. в Гувахати (штат Ассам) была проведена первая конференция ВХП по решению данного вопроса, на нём присутствовали и представители племён. Была выражена обеспокоенность в связи с возросшей активностью христиан, заявлено, что христианство подрывает единство индусского общества и целостность страны, но конкретных решений по преодолению этой ситуации предложено не было.

27-29 марта 1970 г. в Джорхате (штат Ассам) прошла вторая конференция ВХП по вопросу состояния индуизма на северо-востоке Индии. В ней принимали участие М. С. Голвалкар и видный политический лидер народа нага Гайдинлиу Памей [435] . Были сформулированы принципы пропагандистской работы по недопущению превращения отдельных штатов Северо-востока, в первую очередь Нагаленда, в исключительно христианский регион. В Индии считалось, что племена, находящиеся на периферии индусского общества и оторванные от знания своего «индусского происхождения», к которым относились и нага, стали легкой жертвой для обращения в христианство. Миссионеры там заманивали население деньгами, доступным образованием и здравоохранением [436] . ВХП рассматривал ситуацию исключительно с религиозной точки зрения без учёта социально-экономических причин этого процесса.

ВХП в ходе конференций потребовал выслать всех христианских миссионеров из Индии, призвал представителей племён записывать себя в переписях как индусы, отменить все льготы представителям зарегистрированных каст и племен после перехода в христианство и скорректировать закон о свободе вероисповедания. После конференции в Джорхате ВХП открыл подразделения в Аруначал-Прадеше, Мегхалае,

[435] Гайдинлиу Памей (1915-1993) – индийский политический лидер народа нага, участница национально-освободительного движения. В колониальную эпоху провела в тюрьме 14 лет, освобождена указом Дж. Неру. Выступала против отделения Нагаленда от Индии и христианизации региона.
[436] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 12

Манипуре и Трипуре и продолжала активную работу в Нагаленде. В 1971 г. ВХП создал форум Ванваси кальян кендра (хинди वनवासी कल्याण केंद्र; «Благотворительный центр для ванваси») для противодействия христианским миссионерам в труднодоступных лесных районах Индии, где проживают зарегистрированные племена. Цель – отговорить племена принимать христианство и обратить в индуизм уже обращённых. В 1977 г. к нему присоединился Бхаратия ванваси кальян ашрам (хинди भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम), крыло РСС для племён.

ВХП не забывал и о воплощении в жизнь других программных установок Голвалкара. Он активно поддержал общенациональное движение против забоя коров «Комитета великой всепартийной кампании по защите коров» (Сарвадалия гауракша маха-абхиян самити; хинди सर्वदलीया गोरक्षा महा-अभियान समिति), организованное Арья самаджем, Джан сангхом и другими сторонниками хиндутвы в 1965-1966 гг. и участвовал в ней. 24 августа 1966 г. ВХП принял резолюцию с обращением к правительству Индиры Ганди об установлении запрета на забой коров, однако оно отказалось рассматривать данный вопрос. Кульминацией кампании стала демонстрация протеста 7 ноября 1966 г. в Дели, которая переросла в столкновения с полицией у здания парламента, в результате которых погибло 8 человек и сотни были ранены, и погромами в других районах города.

Протест 7 ноября 1966 г. стал первым кровопролитным событием с участием ВХП и имел значительные политические последствия: впервые представители ВХП участвовали в политической демонстрации и были арестованы полицией, усилилась их поддержка со стороны консервативных индусов; правительство И. Ганди обязалось создать комитет по вопросу коров с участием М. С. Голвалкара[437]. Комитет заработал после общенациональных выборов 1967 г., однако из-за разногласий среди лидеров кампании, часть

[437] Copland, I. Op. cit. pp. 435–437.

которых покинула комитет в 1968 г., и преобладания сторонников И. Ганди запрет забоя коров не был введён, никаких документов ими не было принято. ВХП получил первый опыт вмешательства во внутриполитические процессы в Индии.

Не остался в стороне и вопрос о неприкасаемости. Разговоры на эту тему начались ещё на первой Всемирной конференции индусов в 1966 г. не без участия Голвалкара, который активно пропагандировал идею о ликвидации неприкасаемости. Её поддержал генеральный секретарь ВХП Ш. Ш. Апте. В декабре 1969 г. в Удупи (штат Карнатака) ВХП провёл конференцию религиозных лидеров индийских конфессий (индуизм, буддизм, джайнизм, сикхизм и др.), где главной темой стала борьба с неприкасаемостью. Всего присутствовало 15 тысяч делегатов. Результатом встречи стало принятие декларации «В индуизме нет места неприкасаемости» с провозглашением лозунга «Все индусы – настоящие братья, среди индусов нет низких или падших» («Хиндава содара сарве, на хинду патито бхавет»; хинди हिन्दवः सोदरा सर्वे, न हिन्दु पतितो भवेत्)[438]. Принятие резолюции в Удупи, где осуждается неприкасаемость как пережиток прошлого и заявляется, что никто не выше или ниже других по рождению, и все индусы являются братьями, детьми одних и тех же мудрецов и потомками Бхарат-Маты (Матери-Индии), было одобрено Голвалкаром. Эта резолюция была подтверждена на следующей конференции по теме неприкасаемости в Пандхарпуре (штат Махараштра) в декабре 1970 г.

Также ВХП проводил конференции по обращению перешедших в иную веру индусов обратно в индуизм с обязательным проведением обряда шуддхи. Такие встречи прошли в Раджастхане (Хадаути, 1970), Махараштре (Пандхарпур, 1970), Гуджарате (Сиддпур, 1972), Андхра-Прадеше (Тирупати,

[438] विश्व हिन्दू परिषद् के बढते चरण. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/organization/1/ (дата обращения: 11.01.2024)

1974), Гоа (Мангеш, 1978)[439]. В штате Раджастхан были проведены первые, на тот период экспериментальные, попытки установления контактов с обращёнными в иную веру кастами и племенами с целью обращения в индуизм. Там были построены несколько небольших мандиров, школ и общежитий и организованы *бхаджан-мандалы* [440], в местах проживания зарегистрированных каст и племён.

Были проведены первые мероприятия социальной направленности. В 1972 г. открыто общежитие для горных и лесных племён (*гириваси* и *ванваси)* в Уттар-Прадеше, к которому пристроили в 1980 г. храм[441]. В 1976 г. открыт детский центр наподобие детского дома для сирот на Гоа, аналогичные объекты были запущены в Ассаме и Тамилнаду. В них дети из неблагополучных семей и представителей племён получали образование и первые трудовые навыки для приобщения их к индусскому обществу[442]. С аналогичной целью открывались больницы для племён и далитов с пунктами распределения лекарств в Андхра-Прадеш, Карнатаке, Тамилнаду. Указанные объекты под патронажем ВХП работают и в настоящее время.

1970-е годы для ВХП прошли относительно тихо и спокойно, ни в каких крупных протестных компаниях, которые происходили в Индии в тот период, её активисты не участвовали, поскольку религиозные вопросы эти компании не затрагивали. Во многом поэтому, в отличие от РСС и несмотря на праворадикальный характер исповедуемой идеологии, ВХП не запретили в период чрезвычайного положения в Индии в 1975-1977 гг. Организация практически не реагировала на запрет на общественные собрания, аресты в мандирах и другие проявления ограничений религиозных свобод.

---

[439] विश्व हिन्दू परिषद् के बढते चरण. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/organization/1/ (дата обращения: 11.01.2024)

[440] Бхаджан мандал – коллективное исполнение религиозных песнопений в индуизме, направленных на удовлетворение Бога, выражение ему любви и преданности.

[441] विश्व हिन्दू परिषद् के बढते चरण. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/organization/1/ (дата обращения: 11.01.2024)

[442] गुप्ता, आर. हमारे अशोक सिंघल जी. p. 189

Приход к власти коалиционного правительства во главе с партией Джан сангх в 1977 году воодушевило ВХП, оно стало выделять деньги на их социальные программы, в частности, в районах проживания племен и зарегистрированных каст. Руководство РСС оказывало давление на ВХП с целью активизации деятельности, но ВХП по-прежнему не вмешивался в политические процессы в Индии[443].

Таким образом, на раннем этапе своего существования ВХП рассматривал проблемы борьбы с обращением бедных людей в Индии в христианство или ислам, устранения неприкасаемости, массового социального неравенства и угнетения как религиозные, а не политические, поскольку существовал скрытый страх, который сохраняется до настоящего времени, что эти проблемы могут привести к непоправимому ослаблению индусов как сообщества и индуизма как религии[444]. Организация настаивала на социальных реформах индуизма, предложенных Голвалкаром, и реинтеграции отсталых племён и каст в лоно индуизма, а не на проведении политических акций. ВХП не был способен связать религиозную и политическую составляющие хиндутвы в единое целое из-за сдерживающей роли РСС и руководства организации – представителей интеллигенции, не связанных с РСС и имевших разные политические взгляды. Политическое сдерживание со стороны РСС связано с желанием придать развитию индуизма новый импульс, утвердить ВХП как авторитетную религиозную организацию с программами по созданию собственной сети школ, приютов, защите коров, популяризации санскрита и др.[445]

Важная особенность этого периода заключается в том, что мусульманин или христианин не противопоставлялся идеологически индусу. Цели возмездия христианам и мусульманам не ставилась, об этом говорил М. С.

---

[443] Andersen, W., Damle, S. Op. cit. p. 29
[444] Katju, M. The Early Vishva Hindu Parishad: 1964 to 1983. p. 52
[445] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 29

Голвалкар: «Это не потому, что христиане и мусульмане действуют против нас, мы должны работать на благо нашего общества и дхармы… Ибо помните, что даже если бы не было ни одной христианской миссии или мусульманского меджлиса, которые работали бы против нас, всегда было бы необходимо работать на благо нашей религии, общества и нации, с этой позитивной идеей появилась ВХП» [446] . Определение индуса было в первую очередь сосредоточено вокруг внутренних маркеров самой индусской религии и культуры, а не определялось отсутствием тех негативных характеристик, которые присутствовали у мусульманина или христианина[447]. Поэтому в 1960-1970-е гг. в ВХП отсутствовал воинственный настрой и единая общественная позиция.

25-27 января 1979 г. ВХП организовал вторую Всемирную конференцию индусов в Аллахабаде (Праяге). В ней участвовало более 50 тысяч делегатов из 18 стран, что в два раза больше, чем на первой конференции. Было принято 13 резолюций по таким темам, как искоренение кастовости и неприкасаемости, защита коров и их потомства, защита интересов индусов в тех областях, где они остались в меньшинстве и т. д. Кроме того, был представлен и обсужден проект религиозного кодекса индуса, состоящего из 6 пунктов:

- Солнце — вечный бог. Делайте ему вандан (поклон) каждый день.
- Ом — общепринятый символ божественности. Следовательно, все индусы должны носить на шее знак Ом. Произнесите Ом перед любой работой, например, напишите это на книге, записной книжке, дневнике, транспортном средстве и т. д.
- «Бхагавад-гита» - это не сектантский текст индусского общества. Она содержит сущность индусской философии жизни. Следовательно, каждая индусская семья должна держать дома копию Гиты.

[446] Цит. по: Katju, M. The Early Vishva Hindu Parishad: 1964 to 1983. p. 55
[447] Ibid. p. 52

- Изображение или символ своего *иштадеваты*[448] необходимо иметь в каждой индусской семье и по мере возможности читать молитвы каждый день.
- *Тулси* – известное лекарственное растение.[449] Следовательно, в каждом индусском доме должно быть растение тулси как символ чистоты и святости.
- Насколько это возможно, регулярно посещайте дхарма кендру (центр нашей веры) с энтузиазмом для *даршана* (главной цели индуса – лицезрения образа бога или святого) и молитв.[450]

На конференции также говорили, что индуизм сталкивается с угрозой со стороны обращающих в свою веру религий, которым не хватает «терпимости» и которые ставят под угрозу его статус большинства. Ситуация требовала искоренения неприкасаемости - важного стимула к обращению в христианство - и объединения индуизма в единое целое. Эти два средства правовой защиты были вновь предложены в ответ на культурные характеристики «агрессоров».

Принятие данного кодекса должно было способствовать объединению индусов, поскольку «Бхагавад-гита» становилась такой же по статусу книгой,

---

[448] Иштадевата (абхиштадевата) – личное божество, которому поклоняется индус наряду с божествами местным (грамадевата) и семейным, или родовым (куладевата). Индус выбирает божество сам из общего пантеона той ветви индуизма, какой он принадлежит. Поклонение иштадэвате совершается в домашнем алтаре, в изоляции даже от близких родственников; изображение личного божества скрывают от чужих глаз; небольшие по размеру изображения хранят при себе. Цит. по: Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь. с. 37

[449] Туласи/тулси (в переводе с санскрита – «несравненная»), он же базилик тонкоцветный (Ocimum tenuiflorum) и базилик священный (Ocimum sanctum) – кустарник, имеющий большое ритуально-магическое значение в индуизме, особенно в вишнуизме. Туласи является символом Вишну и самостоятельным объектом поклонения, ему поклоняются как воплощение Лакшми – богини благополучия, изобилия, процветания, богатства, удачи и счастья в форме растения. Специально выращивается верующими в садах, дворах, горшках. Широко используется в кулинарии и в лечебных целях, в особенности в аюрведической медицине. Из веток туласи вытачивают бусы (кантхимала), священный атрибут вишнуитов, и четки (джапамала). Цит. по: Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь. с. 423

[450] World Hindu Conference 2. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/world_hindu_conference/2/ (дата обращения: 11.01.2023)

как Библия и Коран, плюс высказывалось желание создать объединённую церковь индусов наподобие христианской. Обозначение единого религиозного символа, регулирование и упрощение ежедневных ритуальных действий, назначение единого обязательного священного текста – «Бхагавад-гиты» и требование регулярного посещения храма знаменует собой отход от предыдущих индусских традиций и имеет больше сходства с традиционным христианским и исламским пониманием религиозной практики, которое ВХП будет всячески отрицать.

Можно сказать, что период 1960-1970-х гг. был самым мирным в истории этой организации из-за отсутствия большой политической активности, но достаточно продуктивным, так как в этот период ВХП начал выполнять задачи материнской РСС по расширению сторонников индусского национализма и начале работы с индийской диаспорой. Однако изменившаяся политическая обстановка в Индии, начиная с рубежа 1970-1980-х годов привела к радикализации деятельности ВХП и превращении её в ту организацию, которая нам известна на сегодняшний день.

§3.3. Активизация и радикализация Вишва хинду паришада (1980-1995 гг.). Кампания в Айодхъе.

Существует несколько причин радикализации деятельности ВХП на рубеже 1970-1980-х годов. В первую очередь, этому процессу способствовала политическая обстановка в Индии в 1980-х годах. Данный период запомнился как нестабильный из-за кризисов на пограничных территориях страны. Прежде всего, это касается ситуации в Панджабе, активизации движения сикхских сепаратистов за Халистан во главе с Джарнаилом Сингхом Бхиндранвале и их противостояния с центральной властью во главе с вернувшейся на пост премьер-министра страны в 1980 г. Индирой Ганди. Неспокойно было также в Андхра-Прадеше и Ассаме, где также активизировались местные автономисты. К концу 1980-х гг. обострилась ситуация в Кашмире и Тамилнаду (в последнем сыграли свою роль

последствия вмешательства индийской армии в гражданскую войну на Шри-Ланке, в частности, миграция ланкийских тамилов).

Обострились не только региональные, но и межрелигиозные противоречия. В начале 1980-х годов произошла целая серия индусско-мусульманских столкновений в Уттар-Прадеше (Морадабад – август 1980 г. и Мирут – сентябрь–октябрь 1982 г.), в Бихаре (Бихар-шариф – апрель–май 1981 г.), в Гуджарате (Годхра – октябрь 1981 г.), в Андхра-Прадеше (Хайдарабад – сентябрь 1983 г.), в Махараштре (Бомбей – май–июнь 1984 г.). Во всех этих случаях межобщинные столкновения продолжались в течение многих дней и привели к большим жертвам среди населения и разрушениям инфраструктуры. В конечном итоге их смогли погасить только с помощью армии [451]. В провоцировании столкновений обвиняли РСС и созданную в 1980 г. Бхаратия джаната парти (БДП), сами националисты считали причиной насилия происки пакистанских спецслужб. Создание БДП в 1980 г. бывшими членами Джан сангха и Джаната парти, имевшими также членство в РСС, способствовало увеличению численности сторонников хиндутвы и расширению социальной базы националистов.

Ещё одной причиной радикализации ВХП стала смена руководства организации. Основатели и первые лидеры ВХП – М. С. Голвалкар, К. М. Мунши, К. П. Рамасвами Айяр и др. – ушли из жизни. Ш. Ш. Апте отошёл от активной деятельности и покинул пост генерального секретаря ВХП в 1977 г. в связи с возрастом и состоянием здоровья. Им на смену пришло молодое, более радикально настроенное поколение лидеров.

Преемником Голвалкара на посту сарсангхачалака РСС в 1973 г. стал Мадхукар Даттатрайя Деорас [452]. Он был приверженцем взглядов своего

[451] Юрлов, Ф. Н., Юрлова, Е. С. Указ. соч. с. 385

[452] Мадхукар Даттатрайя Деорас (1915-1996) – индийский религиозный деятель, третий сарсангхачалак РСС в 1973-1994 гг. Маратхский брахман, юрист по образованию (закончил факультет права Нагпурского университета), воспитывался лично К. Б. Хедгеваром. До 1947 г. был прачараком в Бенгалии, в 1947-1965 гг. заместитель генерального секретаря

предшественника, хотя и критиковал его за неучастие РСС в политических процессах в Индии[453]. При Деорасе РСС активизировал свою деятельность, упростил свою идеологическую программу для более массового привлечения новых активистов, массово открывал школы для жителей трущоб и неприкасаемых.

Всемирная конференция индусов 1979 г. запомнилась не только разработкой кодекса поведения, но и речью Деораса, с которой началась политизация «Сангх паривар»: «Правительство считает, что индусы не имеют права требовать даже элементарных прав, в то время как другие религиозные общины громко кричат и добиваются особого отношения от этого самого правительства. [...] Политики думают только о следующих выборах и личной выгоде для себя. Индусы теперь должны пробудиться до такой степени, что даже с точки зрения выборов политикам придется уважать чувства индусов и соответствующим образом менять свою политику. [...] Если другие выдвигали требования, они принимались, но даже подлинные требования индусов игнорируются. Это потому, что мусульмане и другие меньшинства обычно голосуют единым фронтом, в то время как индусы разделены. Как только индусы объединятся, правительство тоже начнет заботиться о них [...] Поэтому насущная необходимость момента состоит в том, чтобы пробудить наше индусское сознание индусов»[454].

В этой речи проявилось изменение стратегии сторонников хиндутвы. Первоначально РСС и ВХП не рассматривали завоевание государственной власти в качестве приоритета. Для них самая важная цель организации была сформулирована в терминах социально-психологической реформы, главным инструментом которой были низовые ячейки – шакхи РСС и апкханды ВХП.

РСС, в 1965-1973 гг. генеральный секретарь РСС. Руководил изданием журналов «Тарун Бхарат» (маратхи «तरुण भारत»; «Молодая Индия») на маратхи и «Югадхарма» (хинди «युग धर्म»; «Вечная дхарма») на хинди. Был активным борцом против кастовой дискриминации и неприкасаемости, сидел в тюрьме во время чрезвычайного положения.

[453] Andersen, W., Damle, S. Op. cit. p. 7

[454] Цит. по: Jaffrelot, C. Modi's India. Hindu nationalism and the rise of ethnic democracy. p. 20

Деорас видел в выборах возможности для индусских активистов решить необходимые задачи. Он был убеждён в необходимости создания «индусского голосования», за которое, как оказалось, в первую очередь должна была нести ответственность ВХП. Логика этих усилий по достижению единства предполагала настойчивое применение стратегии стигматизации «угрожающего другого» и подражания тем культурным чертам, которые считались источником его силы и эффективности.

Деорас заметно обновил руководство подведомственной РСС ВХП. Вместо религиозных лидеров и бывших правителей княжеств в руководство ВХП пришли выходцы из РСС с их сформировавшейся религиозно-политической программой. Переход управления к выходцам из РСС способствовал усиленному вовлечению ВХП в политическую жизнь Индии и значительно увеличил масштабы их деятельности.

После смерти Бхагвата Сингха в 1984 г. пост президента ВХП занял Шиванатх Катжу (1910-1996), сын Кайлашнатха Катджу, участвовавшего в первой Всемирной конференции индусов в 1966 г. В 1989 г. Катджу сменил Морешвар Нилкантх «Моропант» Пингли[455]. В 1982 г. вместо религиозного просветителя М. П. Дегвекара, ставшего преемником Апте на пост генерального секретаря ВХП был назначен ставленник Деораса Хар Мохан Лал, торговец алмазами в Агре, вступивший в РСС в 1945 г. и бывший руководитель подразделений РСС в Агре и Джайпуре. После его смерти в 1986 г. пост занял другой ставленник Деораса, один из самых известных лидеров индусских националистов Ашок Сингхал (1926-2015).

[455] Морешвар Нилкантх «Моропант» Пингли (1919-2003) – индусский религиозный деятель, ученик Голвалкара, маратхский брахман, прачарак РСС в Махараштре в 1946-1967 гг., после занимал различные должности в руководстве РСС. После создания в ВХП Совета духовных наставников вошёл в его состав. Инициатор и организатор Экатмата ятры 1983 г. и Рам-Джанаки-ратха ятры в 1984 г. Занимался установлением контактов с политиками для поддержки движения за восстановление храма Рамы.

Ещё одной отправной точкой активизации ВХП в этот период стали события февраля 1981 г. в штате Тамилнаду. Жители деревни Минакшипурам – бывшие неприкасаемые, около 1 тысячи человек из 1250 – приняли ислам. Все они поменяли свои имена на исламские и изменили название деревни на Рехматнагар. Их примеру последовали другие посёлки далитов в штате. Причина – крупные столкновения между низшими и «чистыми» кастами в нескольких округах этого штата и стремление далитов к социальному равенству. В знак протеста против притеснений со стороны «чистых» каст зарегистрированные касты, исповедующие индуизм, нередко переходили в другие религии[456]. Массовое обращение жителей Минакшипурама вызвало возмущение РСС и ВХП, которые стали переходить от религиозных требований к социально-политическим.

Непосредственно после событий в Тамилнаду ВХП принял резолюцию «Программа защиты культуры» («Санскрити ракша йоджана»; хинди संस्कृती रक्षा योजना). 12 июля 1981 г. РСС проголосовал за резолюцию, которая, требуя принятия закона против считавшихся не совсем добровольными обращений в другие религии, признавала необходимость социальных реформ в индуизме. В нём содержался призыв ко всему индусскому обществу глубоко похоронить внутренние кастовые разногласия и пагубную практику неприкасаемости и встать как единая семья, чтобы забытым и угнетенным слоям населения было обеспечено равенство, безопасность и почет в индусской общине[457]. Для достижения этой цели стали проводить конференции солидарности индусов. Первая такая конференция состоялась 14 июля 1981 г., вторая – 27 июля того же года. В 1980-е гг. такие встречи стали проводить регулярно, особенно в южных штатах – Карнатаке, Керале, Тамилнаду, где проживало большое количество христиан и мусульман.

[456] Юрлов, Ф. Н., Юрлова, Е. С. Указ. соч. с. 385
[457] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 34

В ноябре-декабре 1982 г. ВХП провёл первую масштабную агитационную «Кампанию пробуждения народа» («Джан джагран абхиян»; хинди जन जागरण अभियान) для предупреждения индусов о «международном заговоре против индуизма». В ходе этой кампании ВХП удалось собрать пожертвования от неравнодушных к этой проблеме граждан. Цель каждого мероприятия состояла в том, чтобы призвать индусов, в первую очередь, низших каст, к солидарности в противостоянии вызову мусульманской и христианской прозелитизации [458] . Это предполагало более активное привлечение выдающихся религиозных деятелей, прежде всего садху в кампанию по «пробуждению народа».

Однако «Кампания пробуждения народа» не увенчалась успехом, так как ведущие роли в ВХП по-прежнему были у представителей высших каст, известных своим консерватизмом и нежеланием сотрудничать с далитами. Угнетение последних со стороны высших каст лишало их свободы действий, могло привести к полному отходу от индуизма и переходу к другим религиям. Руководство ВХП в данном вопросе не заняло сторону далитов, не замечало их социальных проблем и преувеличивало проблему перехода в другие религии как угрозу национальной безопасности.

С 16 ноября по 16 декабря 1983 г. была проведена *Экатмата-ятра* (хинди एकात्मता यात्रा; «Паломничество единодушия») [459] . Эта была первая организованная по всей Индии акция ВХП, которая ознаменовала переход к практике массовых религиозно-политических движений и к статусу религиозно-политического лидера всех индусов. Целью Экатмата-ятры было привлечь в движение как можно большего числа индусов в деревнях и

---

[458] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 34

[459] Ятра (санскр. यात्रा; «путешествие», «процессия») – религиозная процессия или фестиваль, частью которого является процессия в индуизме. Часто этим термином обозначают паломничества к святым местам индусов, хотя им называют и политические шествия и демонстрации. Процесс ятры как путешествия для индусов имеет важное значение, т. к. трудности, преодолеваемые в пути, считаются духовно очищающими и рассматриваются как акт преданности и приближения к Богу.

маленьких городах и показать силу представителей религиозного большинства в условиях кризисов на пограничных территориях в Панджабе и Ассаме для пропаганды «национального единства» и «национальной интеграции».

В рамках Экатмата-ятры были организованы три колонны, отправившиеся из Катманду в Непале в Рамешварам в Тамилнаду, из Гангасагара в Западной Бенгалии в Сомнатх в Гуджарате и из Хардвара в Уттар-Прадеше (ныне в Уттаракханде) в Каньякумари в Тамилнаду. По пути к ним присоединились ещё 69 колонн, организованных во внутренних районах страны. Участники процессий раздавали воду из Ганги (по 500 миллилитров за 10 рупий) и наполняли свои резервуары святой водой либо в храмах по пути, либо из других священных рек по пути следования. 29 ноября 1983 г. все процессии собрались в Нагпуре – городе, где основан РСС и расположена его штаб-квартира, для символизации индусского единства, после чего продолжили путь дальше. Огромное количество садху принимало участие в Экатмата-ятре, где они произносили речи радикального характера[460].

Кроме привлечения религиозных лидеров и использования сакральной географии индуизма в виде священных рек, Экатмата-ятра использовала два очень важных символа: изображения Ганги и Бхарат-маты в виде божеств, которых колонны перевозили под навесами. Выбор символов был тщательно продуман. ВХП выбрал стратегию мобилизации вокруг понятных и легкодоступных символов. Ганга и Бхарат-мата, а также корова, повсеместно встречающаяся в Индии, являются символами национального единства, которые почитаются всеми индусами, легко ими воспринимаются вне зависимости от региона или касты[461]. Перед организаторами стояла сложная задача через используемые символы объединиться с меньшинствами. Использование местных и региональных символов не сочеталось с

[460] Jaffrelot, C. The Hindu Nationalist Movement and Indian politics. p. 360
[461] Kumar, N. Op. cit. p. 33

повсеместной индусской мобилизацией, затруднила бы их принятие отдельными слоями населения. Поскольку движение было призвано выйти за рамки каст и сект, ВХП привлекал в ятру членов зарегистрированных каст, поручив им нести святую воду вместе с представителями сикхской и джайнской общин[462].

Данное движение первоначально было согласовано с президентом Индии Заилом Сингхом, туда приглашали поучаствовать Индиру Ганди, но она отказалась, сославшись на секулярные ценности индийского государства. Её отказ был интерпретирован ВХП как признак молчаливого согласия[463]. В Экатмата-ятре участвовали 85 духовных наставников – маргдаршаков, а также практически все шанкарачарьи[464]. Представители РСС также участвовали в организации ятры. Около 50 тысяч сваямсеваков занимались материально-техническим обеспечением, поддержанием порядка в ходе движения ятр. Массовое присутствие сваямсеваков РСС отражало политический характер и радикальный индусский националистический дух движения.

С точки зрения религиозной мобилизации, движение добилось значительного успеха. По словам Хара Мохана Лала, было организовано 312 ятр вместо ожидаемых 90 и 4323 митинга вместо запланированных 1800, затронувших 531 из 534 районов по всей стране. Продано 6000 изображений Бхарат-маты (стоимостью в полрупии каждое, тем самым заработано 3000 рупий) и 70 000 бутылок воды, собрано средств сверх потраченных на ятру 6 млн рупий (точное количество денег организаторами не указано)[465]. Экатмата-ятра имела наибольшую популярность в районах межобщинной напряженности: в Панджабе (самый многочисленный митинг состоялся в Амритсаре), Ассаме, Уттар-Прадеше (масштабные митинги прошли в Бахрайче, Морадабаде). Масштабность ятры показала, по мнению ВХП,

---

[462] Jaffrelot, C. The Hindu Nationalist Movement and Indian politics. p. 361
[463] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 40
[464] Jaffrelot, C. The Hindu Nationalist Movement and Indian politics. p. 361
[465] Ibid. p. 361

существование чувства незащищенности среди индусов, которое нашло выражение в демонстрациях солидарности.

Ятра была раскритикована ИНК и левыми партиями за активное участие в ней РСС, эксплуатацию религиозных чувств населения и создание межконфессионального напряжения в Индии, попытку создания индусского электорального сообщества, которое могло бы оказать давление на правительство Индии с целью защиты прав человека и интересов религиозного большинства[466]. При этом, политических лозунгов и требований к правительству в ходе ятры никем высказано не было. Это отметил свами Чинмаянанда, отвечая на критику ятры, заявив, что ИНК и левые партии «не уважают национальное единство и испытывают отчуждение от страны»[467].

Экатмата-ятра стала переломным моментом для организации, ВХП попробовал свои силы в планировании и организации массовых широкомасштабных акций. Ятра ознаменовала собой сдвиг в индусской националистической стратегии этнорелигиозной мобилизации. До 1983 г. ВХП вёл агитацию только на местном уровне и только по социальным и религиозным вопросам, никогда не вмешивался в политическую жизнь Индии. Единственным символом, которым манипулировали в политических целях, была корова. После 1983 г. роль и масштаб деятельности ВХП радикально изменились. ВХП через Экатмата-ятру создал новый идеологический подход индусских националистов: в традиционные религиозные паломничества и процессии добавлялись новые символы, ритуалы, способы и методы подношений, которые стали более удобными и не связаны с кастовым делением населения Индии.

Проведение Экатмата-ятры по времени совпало с обострением ситуации в Панджабе. Во время кризиса в Панджабе халистанские сепаратисты массово атаковали шакхи РСС и апкханды ВХП, многие «добровольцы» погибли в

[466] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 44
[467] Ibid. p. 44

результате данных атак. Для сторонников хиндутвы это был большой удар, поскольку сикхи — часть единого индусского сообщества, и они не воспринимались как угроза индусской общине. Движение Халистан для них угрожало национальному единству Индии. ВХП поддержал проведение операции «Голубая Звезда» в июне 1984 г. и правительство Индиры Ганди в решении этого вопроса, особенно после её речи об атаке на индусскую дхарму и защите индусской культуры от атак сикхов и мусульман.

ВХП в 1980-е гг. усилил борьбу с обращениями в христианство. Его считали угрозой сильнее мусульманской [468]. В 1985 г. Совет духовных наставников ВХП принял резолюцию о юридическом запрете перехода индусов в христианство и прекращении иностранного финансирования социальных, культурных и благотворительных программ в Индии либо изъятии их в пользу других меньшинств. В 1986 г. резолюцию утвердил руководящий совет ВХП. Впоследствии из-за решения другого важного для организации вопроса борьба с христианским миссионерством ушла на второй план.

Ещё одним способом мобилизации и консолидации индусов стал переход с английского языка, использовавшийся в обиходе с момента основания организации, на хинди как в ходе проведения официальных мероприятий, так и в неформальном общении. Активисты ВХП стремились очистить хинди от заимствований и сделать его ближе к санскриту, поэтому отказались использовать термины из урду [469]. Также ВХП не отказался от стремления искоренить неприкасаемость и привлечь на свою сторону отсталые племена и низшие касты. Продолжилось проведение конференций по этим вопросам: в 1982 г. в Кишангандже (штат Бихар), Нагеркуле (штат Тамилнаду), Эрнакуламе (штат Керала), в 1983 г. в Малде (штат Западная Бенгалия). В 1983 г. была проведена первая и пока единственная конференция

[468] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 35
[469] Ibid. p. 80

на Андаманских и Никобарских островах, посвящённая интеграции в индусское сообщество местных аборигенов[470]. Не снизилась активность ВХП на северо-востоке страны: только в первой половине 1980-х годов было проведено около 30 религиозных конференций в Ассаме, Манипуре, Мегхалае. В 1986 г. ВХП создал комитет по разведению коров, в 1988 г. в Калькутте была проведена конференция по защите коров[471]. В 1987 г. ВХП создал Бхарат санскрит паришад (хинди भारत संस्कृत परिषद; «Всеиндийский совет по санскриту») для организации семинаров, мастер-классов, лагерей по изучению санскрита, создания соответствующих образовательных учреждений, публикаций на санскрите и др. [472] Однако эти собрания и мероприятия остались незамеченными на фоне основной кампании ВХП данного периода.

Главным событием для ВХП в 1980-е гг. стало развёртывание масштабной кампании за восстановление храма Рамы в Айодхъе на месте мечети Бабри-масджид. Согласно известному индусскому преданию, храм Рамы был якобы уничтожен войском Бабура, в 1528 г. на его месте возвели мечеть. Доказательств этому преданию в письменных и иных источниках обнаружено не было[473].

Спор по поводу храма Рамы начался ещё в середине XIX в., когда индусы построили рядом с мечетью Рам чабутру («Алтарь Рамы») для совершения ритуалов в честь Рамы. Большинством индусов Рама считается реальной исторической личностью, чей период правления в Айодхъе считается эпохой совершенного счастья, гармонии, мира и процветания. Правившая в то время британская колониальная администрация никак не реагировала на петиции со стороны индусов и мусульман о разделе

---

[470] विश्व हिन्दू परिषद् के बढते चरण. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/organization/1/ (дата обращения: 11.01.2024)
[471] सिंह, चन्द्र प्रकाश. हिंदू द्रष्टा अशोक सिंहल. p. 232
[472] सिंह, चन्द्र प्रकाश. हिंदू द्रष्टा अशोक सिंहल. p. 248
[473] Кашин, В. П. Айодхъя – мина замедленного действия. с. 24

территории у мечети, тем самым заморозив решение проблемы вплоть до обретения Индией независимости[474].

Спор обострился 23 декабря 1949 г., когда в ходе религиозной церемонии в честь Рамы в мечеть внесли статуи бога и его жены Ситы, что спровоцировало столкновения индусов с мусульманами. Конфликт удалось решить усилиями Валлабхаи Пателя, на тот момент министра внутренних дел Индии, который распорядился закрыть мечеть Бабура для всех конфессий до решения суда по его территории, а статуи Рамы и Ситы из мечети убрать[475]. В 1950 г. судом территория вокруг мечети была признана спорной. Судебные тяжбы затягивали решение проблемы, и на фоне других социальных вопросов в стране был снят с повестки дня. В 1970-1980-е гг. по решению правительства Индии местными археологами проведено исследование территории мечети, которое не выявило признаков существования другого религиозного сооружения.

Усилиями религиозной ВХП вопрос о храме был вновь актуализирован. Для ВХП и союзных с ней РСС и БДП воссоздание храма Рамы имело символический смысл. Рама был символом национальной мобилизации индусов и самым популярным божеством в северной Индии. Рама и его версии интегрировались во многие мифы и легенды в значительной части Индии, в том числе на юге[476]. На основе представлений о том, что царство Рамы в Айодхъе считается «золотым веком» в истории Индии, а сам Рама является идеальным правителем, образцом религиозной чистоты и патриотизма, который добился всего военным путём, РСС, ВХП и БДП хотели вернуть индусам «боевой дух», источник силы нации с целью усиления объединения страны на религиозной почве и борьбы с идеологическими противниками — мусульманами, христианами, коммунистами.

---

[474] Тимофеева, М. В. Указ. соч. с. 72
[475] Ремизова, Е. С. Указ. соч. с. 324
[476] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 46

ВХП старался внушить всем, кто не причислен к индусскому сообществу, что индус так же добродетелен и непобедим, как Рама, а индусам – что они должны быть подобны Раме, щедрыми, добродушными и непобедимыми, когда нужно защищать свои права. Так Рама превратился в символ воинствующего индуизма, стал прототипом верховного лидера и центральной фигурой идеологии хиндутвы, вокруг которого строилась концепция индусской идентичности.

Дополнительную популярность Раме принесла экранизация «Рамаяны» на индийском телевидении в 1987-1988 гг. (на сегодняшний день самая популярная телевизионная программа в Индии – более 77 млн просмотров). В конце 1980-х гг. благодаря политике, проводившейся правительством Раджива Ганди, «технологизации», массового внедрения достижений научно-технического прогресса в большинстве домов среднего класса, в трущобах и деревнях появились телевизоры, тем самым сделав просмотр «Рамаяны» доступнее. Телевизионная версия «Рамаяны» представляла собой не классический эпос, а синтез его 22 региональных версий, символизирующих национальное единство Индии. ВХП воспользовался популярностью сериала в своих целях: создавал стикеры, журнальные нарезки, календари с изображениями Рамы, где он показан сильным воином, в полном вооружении, неподвижно стоящим, решительным перед нападением врага со стоическим выражением лица, с распущенными длинными волосами, развевающимися по ветру [477] . Популяризация «Рамаяны» через телевидение способствовала развитию представления о Раме как о герое и верховном индусском божестве, переосмыслению данного мифологического персонажа, которым будут пользоваться БДП, РСС и ВХП для «индуизации» политической жизни Индии и усилении собственных политических позиций.

Воодушевившись успехом Экатмата-ятры 1983 г. в следующем 1984 г. ВХП начал активную кампанию за восстановление храма Рамы в Айодхъе.

[477] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 49

Этой теме был посвящён первый дхарма сансад (Ассамблея религиозных лидеров), прошедший 7-8 апреля 1984 г. в Нью-Дели и собравший более 500 религиозных лидеров со всей Индии. Религиозные проповедники, лидеры РСС и ВХП на собрании в Нью-Дели приняли всего одну резолюцию, ставшую исторической. В ней ВХП объявил о начале полномасштабной кампании Рам джанмабхуми («Место рождения Рамы»), сносе мечети Бабри-масджид и освобождении его территории для строительства храма Рамы.

Воплощение данной резолюции в жизнь началось практически незамедлительно. 27 июля 1984 г. под руководством близкого к ВХП индусского религиозного наставника, наместника храма Горакхнатха в Горакхпуре Маханта Авайдьянатха (Крипал Сингха Бишта; 1921-2014) был основан «Комитет жертвоприношений во имя освобождения места рождения Рамы» (Шри Рам джанмабхуми мукти ягья самити; хинди श्री रामजन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति). 25 сентября 1984 г. он организовал процессию, которая отправилась из Ситармахи в Бихаре в Айодхъю с целью добиться сноса мечети Бабура. Шествие носило в основном религиозный характер с чтением проповедей и мантр, при этом звучали и политические призывы голосовать за партии, которые обещали вернуть индусам их священные места, т.е. за БДП и его союзников[478]. В него были вовлечены представители различных ветвей индуизма – вишнуиты, шиваиты, тантристы и др. Символом шествия был грузовик с большими статуями Рамы и его жены Ситы под транспарантом с надписью «Бхарат Мата ки джай» (хинди भारत माता की जय; «Да здравствует Мать-Индия»). 7 октября шествие достигло Айодхъи. На тот момент от штурма мечети решили отказаться, чтобы не спровоцировать межрелигиозные столкновения и ограничились созданием петиции органам государственной власти. После Айодхьи участники шествия отправились в Лакхнау и планировали дойти до Дели к декабрю 1984 г., чтобы представить петицию

[478] Юрлов, Ф. Н., Юрлова, Е. С. Указ. соч. с. 399

федеральному правительству. Однако убийство Индиры Ганди 31 октября 1984 г. сорвало эти планы, шествие было завершено в Лакхнау.

Убийство Индиры Ганди изменило политическую ситуацию в Индии. Выборы 1984 г., на которых победивший ИНК и её новый лидер Раджив Ганди использовали элементы индуизма в своей избирательной кампании, стали поводом для ВХП активизировать давление на правительство по вопросу храма Рамы. Действия правительства Р. Ганди вызывали сопротивление и со стороны мусульманских активистов. На фоне многостороннего давления религиозных общин правительство Р. Ганди попало в сложнейшую ситуацию, для разрешения которой ему приходилось идти на уступки как индусским националистам, так и мусульманской общине.

31 октября 1985 г. ВХП организовал в Удупи (штат Карнатака) вторую ассамблею религиозных лидеров (дхарма сансад), в котором принял участие 851 религиозный деятель. Подтверждая решимость сделать индусское общество ярким, сильным и могущественным и оказывая полную поддержку вопросу строительства храма Рамы, собрание приняло решение организовать общенациональное движение, если не будет снят замок в мечети Бабура к наступлению фестиваля Шиваратри (праздника преданности и поклонения богу Шиве), к 9 марта 1986 г.[479]

Помимо этого, было принято 8 резолюций по другим, не менее важным для ВХП темам. *Дев уттхан экадаши*[480] ВХП предложил праздновать как *Экатмата дивас* (День единодушия) для вечного укрепления национального единства и целостности. ВХП призвал сделать обязательным в Индии изучение санскрита, духовных практик и йоги, предлагает провести кампанию по искоренению порочных практик в обществе, таких как неприкасаемость,

[479] Chakrabarty, B., Jha, B. K. Op. cit. p. 215

[480] Дев уттхан экадаши – 11-й лунный день светлой половины месяца картика по индусскому календарю (октябрь-ноябрь), по григорианскому календарю это 29-30 октября. Считается днём пробуждения Вишну после четырёхмесячного сна (чатурмасья), и предшествует индусскому празднику Дивали.

коррупция и обычай приданого с обязательной поддержкой религиозных лидеров. ВХП потребовал позаботится о развитии племён и братьев-индусов, находящихся за чертой бедности для пробуждения чувства преданности индусскому сообществу и уверенности в себе. В Индии ВХП предлагал открыть Международное индусское общежитие для передачи индусских самскар и обучения индусской культуре иностранным индусским студентам и Всемирный индусский центр вместе с общежитием, откуда религиозная деятельность будет контролироваться в интересах иностранных индусов (эта резолюция на данный момент не осуществлена). ВХП потребовал отменить приглашение Папы Римского в Индию, если оно имеет политические цели, а не религиозные (это была реакция на предстоявший апостольский визит Иоанна Павла II в Индию в феврале 1986 г.). Храм Рамы в Айодхъе, храм Кришны в Матхуре и храм Каши Вишванатх в Варанаси ВХП призвал немедленно передать индусскому сообществу. В заключительной резолюции ВХП предложил дхармачарьям (учителям дхармы) выйти из своих матхов и стремиться сделать Индию вишва гуру (мировым владыкой), очеловечивая человека ради человеческого благополучия и мира во всём мире[481].

В качестве предварительной подготовки к общенациональному движению в ноябре и декабре 1985 г. было проведено несколько Рам-Джанаки-ратх-ятр (шествий колесниц в честь Рамы и его жены Ситы, также известной как Джанаки) в Уттар-Прадеше и Бихаре. Влияние этих шествий было невелико, поэтому никто не мог предсказать, насколько масштабной окажется общенациональная кампания[482]. Однако правительство Р. Ганди решило уступить, по крайней мере частично, требованиям индусских националистов. 1 февраля 1986 г. окружной суд Файзабада постановил открыть замки мечети Бабура и разрешить индусам проводить там богослужения[483]. Это решение

[481] Second Dharma Sansad. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. Режим доступа: https://www.vhp.org/dharma_sansad/2/ (дата обращения: 15.06.2024)
[482] Jaffrelot, C. The Hindu Nationalist Movement and Indian politics. p. 370
[483] Юрлов, Ф. Н., Юрлова, Е. С. Указ. соч. с. 398

было поддержано правительством Р. Ганди, тем самым проблема храма Рамы стала общенациональной.

После этого решения агитация в Айодхъе только усилилась. ВХП увидел, как правительство Индии уступило одному из требований индусских националистов, и решение суда Файзабада придало новый импульс движению за храм Рамы. 3 февраля 1986 г. на большом собрании религиозных деятелей было принято решение организовать фонд Рам джанмабхуми, которому правительство Индии могло бы передать права собственности на участок мечети Бабура для строительства храма Рамы.

Решение суда Файзабада вызвало протест и решительные действия со стороны мусульманской общины. 3 февраля 1986 г. мусульманин из Айодхъи Мохаммед Хашим подал иск в коллегию Верховного суда Аллахабада против снятия замков и открытия мечети Бабура. 5 февраля ряд мусульманских лидеров создал Комитет действий Бабри-масджид (Babri-Masjid action committee, BMAC) для мобилизации мусульман. Он организовывал протестные выступления в Уттар-Прадеш в апреле 1986 г., затем в Дели в августе того же года, добиваясь возвращения мечети Бабура в Айодхъе своего статуса. 30 марта 1987 г. состоялась самая большая демонстрация мусульманского протеста в Нью-Дели, которая по некоторым оценкам собрала полмиллиона человек[484].

К концу 1980-х годов уступки правительства Р. Ганди сторонникам хиндутвы и радикальным мусульманам спровоцировали недовольство обеих религиозных общин своим положением, открытый конфликт ВХП и Комитет действий Бабри-масджид и значительное усиление межконфессиональной напряжённости в Индии, которое не могло не вылиться в столкновения и беспорядки. В марте-июне 1987 г. произошли столкновения в Мируте (штат Уттар-Прадеш), в результате которых погибло около 350 человек, из которых

[484] Jaffrelot, C. The Hindu Nationalist Movement and Indian politics. p. 373

половина – мусульмане. Урегулировать ситуацию удалось только при помощи армии. Под влиянием слухов о происходившем в Мируте 19 мая 1987 г. после убийства имама одной из мечетей вспыхнули беспорядки в Дели. Столкновения длились 3 дня, погибло от 8 до 15 человек, было ограничено движение транспорта между Дели и Мирутом [485]. В мае 1988 г. из-за недовольства результатами местных выборов союзной БДП, РСС и ВХП партией Шив сена вспыхнули столкновения в Аурангабаде (штат Махараштра), в результате которых погибло 26 человек[486]. В октябре 1988 г. произошли столкновения в Музаффаранагаре (штат Уттар-Прадеш), погибли 87 человек: 27 индусов и 60 мусульман. Беспорядки произошли на фоне кампании ВХП «Шри Рам маха ягья» (хинди श्री राम महायज्ञ; «Великое жертвоприношение богу Раме»), которое проходило в Айодхъе и имело исключительно религиозный характер[487].

ВХП и Комитет действий Бабри-масджид обвиняли в организации межрелигиозных беспорядков друг друга, а также правительство Индии и руководство штатов. ВХП требовал арестовать и посадить в тюрьму лидеров мусульманской общины, прекратить терпимо относиться к антинациональным и подстрекательским действиям Комитета действий Бабри-масджид, те в ответ требовали аналогичные меры против руководства РСС и ВХП. Правительство Индии не смогло взять ситуацию под контроль, конфронтация между индусскими и мусульманскими общинами только усиливалась.

29-31 января 1989 г. в Аллахабаде ВХП провёл третий созыв Ассамблеи религиозных лидеров. В нём приняли участие около 3 тысяч религиозных деятелей. Большое количество участников связано с тем, что собрание проводилось в преддверии *маха-кумбха-мелы*, одного из важнейших

---

[485] Badhwar, I. The Agony of Meerut. // India Today. Jun 15, 1987. Режим доступа: https://www.indiatoday.in/magazine/cover-story/story/19870615-devastating-communal-riots-sweep-through-meerut-and-its-adjoining-areas-in-uttar-pradesh-798979-1987-06-14 (дата обращения: 12.02.2025)

[486] Engineer, A. A. Aurangabad Riots: Part of Shiv Sena's Political Strategy. pp. 1203-1206

[487] Engineer, A. A. Communal Riots in Muzaffarnagar, Khatauli and Aligarh. pp. 22-24

индусских религиозных фестивалей. Третий созыв религиозных лидеров отличался чрезвычайно воинственным тоном выступлений участников и принятых документов. На нём была принята стратегия массового пробуждения индийцев и «индуизации» общественной и политической жизни Индии.

На собрании обсуждались «5 пунктов что делать и что не делать», чтобы сделать Индию индусским государством. Первый пункт – пробудить индусскую самоидентичность и отказаться от эгоистичных стремлений человека. Методами пробуждения индусов ВХП определил *чатурмасью*[488], *падаятры*[489], *правачаны*[490], лекции в образовательных учреждениях и мандирах, проводимые *сантами*[491], дхармачарьями, привлечение современных средств коммуникации (рекламные плакаты, радио, телевидение, экспозиции в музеях и др.) для религиозной пропаганды, ежегодное вывешивание шафранового флага в домах, храмах, и других общественных местах по всей Индии.

Второй пункт – расширение прав и возможностей индусов через отрицание неприкасаемости, классового деления общества и тенденций к его разделению. Методами расширения прав и возможностей индусов определены формирование местных советов духовных наставников ВХП в каждом районе Индии, возвращение санскриту статуса общенационального языка, организация программ общественного благосостояния, сотрудничество с правительственными и неправительственными организациями в обеспечении

---

[488] Чатурмасья – четырёхмесячный пост со строгими обетами и аскезами в индуизме, связанный с сезоном дождей. Символизируется погружением в сон Вишну, вместо которого обязанности исполняет Шива, очищая мир от грязи и грехов. В период чатурмасьи запрещено проводить свадьбы и другие пышные торжества.

[489] Падаятра – пешее паломничество в индуизме.

[490] Правачан – изложение доктрины, трактата, учения, декламация священного текста в индуизме и джайнизме.

[491] Сант — одно из названий святых в индуизме, чаще всего поэтов-бхактов севера и запада Индии. Считается «образцом истины».

социальной помощи, антидискриминационная пропаганда в общественных местах[492].

Третий пункт – *садачаран* («хорошее поведение») связан с искоренением коррупции и практики приданого. Он нацелен на поддержание индусских семейных и социальных ценностей. Методами поддержания семейных ценностей определены пропаганда против приданого, массовое распространение религиозного образования в учебных заведениях, восстановление традиции *ванапрастхи*[493] и вдохновение на посвящение жизни общественному служению, открытие гимнастических залов для физического воспитания молодёжи, преданность и служение корове, пожертвование 10% дохода на социальные работы.

Четвёртый пункт – защита индусов и отказ от безразличного отношения к антииндусской дискриминации со стороны иных религий. Методами защиты определены силовое предотвращение убоя коров, обращения индусов в другую веру и возвращение их обратно в индуизм, борьба за предотвращение незаконного проникновения иностранных миссионеров и обеспечение их депортации из Индии, планирование стратегии против регулярных нападений последователей иных верований на индусские храмы, символы веры и религиозные общины, организация протестов против дискриминации индусов в СМИ, пресечение сепаратизма и распада Индии, информирование общественности о ежегодном сокращении процента индусского населения и принятие всех возможных мер для его повышения[494].

Пятый пункт – индуизация политики и пресечение политического разделения индусского общества. Методами индуизации политики определены избрание в законодательные органы людей, приверженных

---

[492] Third Dharma Sansad. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/dharma_sansad/3/ (дата обращения: 16.06.2024)

[493] Ванапрастха – отшельничество в индуизме после наступления преклонного возраста.

[494] Third Dharma Sansad. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/dharma_sansad/3/ (дата обращения: 16.06.2024)

индусским ценностям и интересам, с высокими моральными качествами, выступающих против кастовой, языковой, региональной и иных форм разделения общества, информирование населения о политиках, которые потворствуют умиротворению меньшинств и поддерживают требования антинациональных элементов для удовлетворения своего собственного эгоизма и партийных интересов. Политики в своих избирательных манифестах должны гарантировать защиту основополагающих интересов индусов против тех, кто не согласен с их объединением.

Для этого в предвыборные программы должно быть обязательно включены 10 пунктов: восстановление храма Рамы и других священных мандиров, мусульмане из Пакистана и Бангладеш должны быть возвращены домой или пройти фильтрацию, ввести единый гражданский кодекс, ввести ограничения на переход индусов в другую веру, запретить в Индии иностранные фонды, поощряющие обращения индусов в другие конфессии, сделать доступными для индусов права, гарантированные статьями 29 и 30 Конституции для меньшинств, отменить статьи 370 и 371 Конституции, ввести закон о сохранении коров и запрете на их убой, остановить осквернение храмов и других религиозных мест индусов, включить в национальную образовательную политику обязательное изучение санскрита и йоги[495].

На третьей ассамблее религиозных лидеров также было принято 9 резолюций с требованиями переименовать Аллахабад в Праяг (осуществлено лишь в 2018 г.), открыть зону вокруг Акшай ват[496] для публики для даршана, *пуджи* [497], и с комфортными условиями для паломников, обязательного

---

[495] Third Dharma Sansad. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/dharma_sansad/3/ (дата обращения: 16.06.2024)

[496] Акшай ват (санскр. अक्षयवट, «нестареющий баньян») – священное дерево баньян, расположенное в мандире Паталпури в Праяградже (Аллахабаде), одно из мест паломничества во время Кумбха мелы.

[497] Пуджа – основная форма почитания богов и поклонения в индуизме через персонифицированный контакт, чтобы выразить преданность, любовь или получить милость, благословение и расположение.

установления шафранового флага на крышах всех домов, храмов и религиозных мест во время Наваратри [498] , автономного управления индусскими храмами. Кроме того, ВХП предложил доводить до сведения ООН случаи зверств в отношении индусов в любой точке мира и сформировать под её эгидой отряд бдительности, который будет контролировать несправедливость, причиняемую индусам в различных частях мира (эта резолюция не была выполнена), направлять в парламент депутатов, защищающих интересы индусов и сформировать индусский «Мандир джирноддхар ньяс» (хинди मंदिर जीर्णोद्धार न्यास; «Фонд восстановления храмов») для строительства новых храмов в отсталых районах и восстановлению обветшалых храмов в деревнях[499].

Помимо этого, на собрании были приняты проект храма Рамы, созданный братьями Сомпура из Гуджарата, и стратегия сбора средств на его строительство. Деньги должны были собираться по принципу «от двери до двери» в каждом населённом пункте Индии с получением сертификата в обмен на *дакшину* (пожертвование) в 1,25 рупии с человека (планировалось собрать 250 млн рупий)[500]. На ноябрь 1989 г. была назначена церемония *шиланьи* (закладки первого камня) храма Рамы в присутствии представителей СМИ. В ходе церемонии надлежало провести церемонию пуджи – освящения кирпичей с надписью имени Рама, которые будут использованы при строительстве храма. 29 августа 1989 г. ВХП отметил в Бомбее, где организация была основана, свой 25-летний юбилей. В праздновании участвовало около 15

[498] Наваратри (санскр. नवरात्रि; «девять ночей») – индусский религиозный праздник, отмечаемый в месяц чайтра (апрель-май) и ашвина (сентябрь-октябрь) в честь Дурги и её победы над демоном Махишей. Одним из важнейших элементов праздника является Дурга-пуджа: поклоняющиеся почитают Деви в форме Дурги, чтобы заручиться её покровительством. Цит. по.: Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. Словарь. 1996. с. 190

[499] Third Dharma Sansad. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/dharma_sansad/3/ (дата обращения: 16.06.2024)

[500] Jaffrelot, C. The Hindu Nationalist Movement and Indian politics. p. 373

тысяч человек. На мероприятии были подтверждены решения религиозной ассамблеи[501].

Ещё одним ярким свидетельством вовлечения ВХП в политические баталии в Индии стали парламентские выборы 1989 г. До этого РСС и ВХП считали, что альтернативы власти ИНК нет, они не участвовали в предвыборных кампаниях и не агитировали за какую-либо политическую партию. Это связано с началом «рамаизации» политики правящей партии при Радживе Ганди и неудачном нахождении у власти Джан сангх (предшественника БДП) в конце 1970-х гг. ВХП считал, что именно её сторонники привели к власти Раджива Ганди, поэтому его правительство должно выполнять все их требования, и Ганди как представитель индусов не должен уклоняться от защиты их интересов [502] .Однако нежелание ИНК поскорее решить вопрос с Айодхъей стало трактоваться как нерешительность и уступки радикальным мусульманам. Этот фактор предопределил поддержку на выборах идеологически близкой БДП, хотя ВХП был готов сотрудничать и с Джаната далом, и с Лок далом, и с Шив сеной[503]. Дополнительным фактором, предопределившим выбор БДП, стало массовое привлечение в партию лидеров РСС регионального уровня усилиями А. Б. Ваджпаи и Л. К. Адвани и включение в предвыборную программу пунктов о запрете забоя коров, едином гражданском кодексе и решении вопроса с храмом Рамы в Айодхъе.

В ходе предвыборной кампании 1989 г. ВХП мобилизовал религиозных лидеров индусов по всей стране, собирала пожертвования и именные кирпичи на восстановление храма Рамы и организовывала церемонии непрерывного чтения «Рамаяны» в каждом апкханде ВХП. Печатались памфлеты, листовки, брошюры, газеты, журналы, использовались электронные технологии (ВХП

[501] Report Of VHP Silver Jubilee Celebration. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/organization/13/ (дата обращения: 25.06.2024)
[502] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 54
[503] Ibid. p. 59

стал одной из первых организаций в Индии, которая взяла на вооружение современные технологии в идеологических целях).

Так стремились провести «голосование индусов», привязав к этим шествиям и религиозным процессиям агитацию за БДП и обеспечив им голоса на выборах во всех регионах Индии. Наибольший успех это принесло в Мадхъя-Прадеше, где на региональных выборах 1989 г. БДП удалось одержать победу (получить 220 мест из 320) и прийти к власти в штате. На всеобщих выборах БДП получила более 11% голосов и 85 мест в Лок сабхе (на выборах 1984 г. националисты получили лишь 2 места).

9 ноября 1989 г. ВХП провёл запланированную церемонию шиланьи (закладки первого камня фундамента храма Рамы) в Айодхъе и по всей Индии, по его данным, в них участвовало 110 млн человек в 300 тыс. точках, с участников в качестве пожертвований собрано 83 млн рупий (треть из планируемых 250 млн)[504]. Во многих штатах северной и центральной Индии (Бихар, Гуджарат, Раджастхан, Мадхъя-Прадеш) религиозные процессии со сбором пожертвований на храм Рамы в виде денег и кирпичей сопровождались агрессивными провокационными антиисламскими лозунгами (особенно активна была садхви Ниша Ритхамбара, будущий лидер Дурга вахини) и приводили к межконфессиональным столкновениям. Примеры – беспорядки в Коте (штат Раджастхан; 26 погибших), Харгоне (штат Мадхъя-Прадеш; 3 погибших), Индоре (23-40 погибших), [505] Бхагалпуре (штат Бихар, 396 погибших, ряд данных сообщают о тысяче жертв[506]). В большинстве случаев причиной столкновений было намеренное проведение ВХП своих шествий и церемоний шиланьи по районам, где жили преимущественно мусульмане.

---

[504] Jaffrelot, C. The Hindu Nationalist Movement and Indian politics. p. 385

[505] Engineer, A. A. Communal Frenzy at Indore. pp. 2467-2469; idem. Kota: Another Case of Planned Violence? pp. 2703-2706

[506] 1989 Bhagalpur riots: Inquiry report blames Congress, police. // India Today. Aug 7, 2015. URL: https://www.indiatoday.in/india/story/1989-bhagalpur-riots-inquiry-report-blames-congress-police-287082-2015-08-07 (дата обращения: 27.02.2025)

Межобщинные столкновения стали следствием агрессивной позиции ВХП по вопросу храма Рамы и организаций шествий со сбором пожертвований на него. Провокационные лозунги и намеренное построение маршрутов шествий через мусульманские районы не могли не привести к ответу со стороны мусульман и вспышке насилия. Этому способствовало и бездействие правительств штатов и федерального во главе с Раджива Ганди, который сам поддержал индусских националистов, начав избирательную кампанию ИНК в Файзабаде недалеко от Айодхъи с лозунгами о построении царства Рамы (Рам раджья) и привлечением Аруна Гопала, актёра-исполнителя роли Рамы в сериале «Рамаяна» 1987-1988 гг. для укрепления поддержки ИНК среди индусов и ослабления оппозиционных сил[507].

Единственными политическими силами, кто критиковал проведение шествий ВХП были коммунисты и примкнувшие к ним часть светских партий, таких как Джаната дал. Кампанию в Айодхъе раскритиковала часть интеллектуальной элиты Индии – историки Сарвеппали Гопал, Ромила Тхапар, Бипин Чандра, писатель Мулк Радж Ананд, журналист Прафул Бидваи. В ней они видели массовую истерию, извращение концепции дхармы националистами, введение населения в заблуждение. Интеллектуалы считали, что Рама не имел точного места рождения, а его образ создан задолго до появления «Рамаяны», поэтому рассуждения о нахождении мечети Бабура на месте храма Рамы беспочвенны и фальшивы[508].

Политические перемены рубежа 1980-1990-х гг. вдохновили ВХП на продолжение кампании в Айодхъе с привлечением активистов БДП. Защита со стороны партии-союзника сделало ВХП смелее и увереннее в достижении своих целей. Их поддержали многие религиозные деятели, в первую очередь, садху, заявлявшие, что решение этого вопроса позволит Индии не распасться

---

[507] Шаумян, Т. Л. Указ. соч. с. 113

[508] Reg Vishwa Hindu Parishad Campaign. // National Archives of India. Private Archives. Branch: Mulk Raj Anand. Identifier: NAIDLF00066312. File Number: Sr. No - 49. Digitized Document. 1989.

по примеру СССР[509]. ВХП не планировал решать спор в Айодхъе законными методами через государственные институты – законодательные органы и суды – занималась им самостоятельно. Вопросы, связанные с засилием христианских миссионеров, а также улучшением социально-экономического положения индусов, реализации их потребностей в продовольствии, одежде, жилье, образовании, медицине и др. в начале 1990-х гг. окончательно отошли на второй план.

В январе 1990 г. Совет духовных наставников ВХП принял решение о начале строительства храма Рамы в Айодхъе 14 февраля того же года, тем самым санкционировав снос мечети Бабура. Ашок Сингхал в ходе собрания призвал мусульман найти другое место для мечети, а индусов помочь в строительстве, отправив по одному члену своей семьи [510] . Против стремительного хода событий в Айодхъе в тот момент выступило не только правительство Индии, но и руководство БДП, в частности А. Б. Ваджпаи. Причина – сохранение коалиции с партией Джаната дал в преддверии местных выборов и возросшая активность сепаратистов в Кашмире, которая могла спровоцировать новую войну с Пакистаном. Премьер-министр Индии В. П. Сингх предложил ВХП 4-месячную отсрочку решения спора в Айодхъе, и ВХП на него согласился. По окончании отсрочки в июне 1990 г. ВХП провёл конференцию в Хардваре, на которой объявила о создании Комитета по строительству храма в служении господу Раме (Шри Рам кар сева самити; хинди श्री राम कार सेवा समिति) во главе со свами Васудеванандой. Этот комитет планировал начать работу 30 октября 1990 г.

В сентябре 1990 г. Л. К. Адвани на партийном собрании БДП поддержал план строительства храма Рамы, утверждённый годом ранее, и объявил об участии членов партии в этом процессе. Резкий поворот БДП в этом вопросе связан с усилением недовольства политикой правительства В. П. Сингха.

[509] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 72
[510] Jaffrelot, C. The Hindu Nationalist Movement and Indian politics. p. 413

Адвани организовал кампанию, по масштабам превосходящую Экатмата-ятру 1983 г. – *Рам-ратх-ятра* (хинди राम रथ यात्रा; «Колесничное шествие Рамы»). Ятра началась 25 сентября 1990 г. в Сомнатхе (штат Гуджарат) и проходило через значительную часть территории Индии: 29 сентября участники шествия дошли до Бомбея, 3 октября они достигли Хайдарабада, 5 октября ятра прибыла в Нагпур, 8 октября – в Индор и Бхопал, 10-12 октября прошли через территорию Раджастхана, 14 октября ятра достигла Дели, где участники пробыли 5 дней. 25 октября ятра прошла в Варанаси, 26 октября – в Аллахабаде, 27 октября – в Канпуре, 28 октября – в Лакхнау, 30 октября она достигла Айодхъи, ставшей конечной точкой маршрута. Общая протяжённость ятры – около 10 тысяч км[511]. Рам-ратх-ятра по методам проведения не отличалась от шествий конца 1980-х гг., маршрут был построен так, чтобы проходить районы с преимущественно мусульманским населением и провоцировать его агрессивными антиисламскими лозунгами.

Ятра была тщательно разработана. Адвани и его сторонники передвигались на «колеснице» Рамы – автомобиле в виде колесницы, украшенном лотосом – электоральным символом БДП и знаком Ом. «Колесницу» Рамы сопровождали активисты, одетые как мифологические божества, а люди, марширующие с колесницей, пели песни и выкрикивали лозунги религиозного содержания. ВХП и Баджранг-дал занимались пропагандистской кампанией ятры. По всему маршруту ятры они распространяли брошюры и плакаты, описывающие предлагаемый храм Рамы и оскорбляющие мусульман. Лидеры ВХП во время остановок ятры произносили агрессивные речи, в которых заявляли, что индусы проявили бессилие, позволив мусульманам захватить их святые места, и призывали их быть более воинственными для их возвращения[512]. На фоне прохождения ятры В. П. Сингх провёл переговоры с лидерами индусских националистов о

[511] Brass, P. R. Op. cit. p. 13
[512] Guha, R. India after Gandhi: the history of the world's largest democracy. pp. 583-584

сохранении статус-кво в Айодхъе, но они не увенчались успехом. ИНК, главный противник БДП, не вмешивался в события ятры, чтобы не потерять поддержку индусов.

Параллельно с Рам-ратх-ятрой ВХП провёл собственную Рам-джйоти ятру (хинди राम ज्योति यात्रा; «Шествие, несущее свет Рамы»). Цель ятры – зажечь факелы и свечи в домах в Матхуре, Варанаси и других священных для индусов местах для символизации пробуждения преданных Раме[513]. Кампания проходила в форме проведения факельных шествий и должна была завершиться в период празднования Дивали.

Проведение Рам-ратх-ятры и Рам-джйоти-ятры вызвали новую волну межконфессиональных столкновений в Индии. Беспорядки вспыхнули в Уттар-Прадеше (30 сентября 1990 г., около 100 погибших), Карнатаке (октябрь 1990 г., 46 погибших), Раджастхане (октябрь 1990 г., около 50 погибших). Для предотвращения новых вспышек насилия по просьбе В. П. Сингха 23 октября 1990 г. в Бихаре были арестованы Л. К. Адвани и А. Сингхал (последнему удалось сбежать из-под стражи), а также около 150 тысяч их сторонников в Уттар-Прадеше[514]. Однако до 75 тысяч активистов ятры сумели дойти до Айодхъи к 30 октября 1990 г. и предпринять первую попытку штурма мечети Бабура, охранявшуюся 20 тысячами полицейских. Несмотря на взлом ворот, установление шафранового флага над мечетью и нанесение ей незначительного ущерба, активистов ВХП оттеснили силы полиции, после чего в течение 3 дней происходили столкновения, в результате которых погибло 26 человек – карсеваков ВХП (сама организация считала, что опознала тела 59 жертв беспорядков)[515]. Беспорядки охватили не только Айодхъю, но и Биджнор, Агру, Гонду, Алигарх и другие города Уттар-Прадеша, а также Джайпур, Джодхпур, Ахмадабад, погибло более 500 человек.

---

[513] Jaffrelot, C. The Hindu Nationalist Movement and Indian politics. p. 419
[514] Guha, R. India after Gandhi: the history of the world's largest democracy. p. 586
[515] Jaffrelot, C. The Hindu Nationalist Movement and Indian politics. p. 421

Крупнейшие столкновения произошли в декабре 1990 г. в Хайдарабаде, где погибло от 200 до 300 человек, и ситуацию удалось урегулировать с помощью армии. В Уттар-Прадеше был введён комендантский час. В ноябре 1990 г. Л. К. Адвани был освобождён.

ВХП воспользовался гибелью 26 своих карсеваков в агитационных целях. В ноябре 1990 г. в их честь была проведена Астхи-калаш-ятра (хинди अस्थि कलश यात्रा; «Шествие астхи калаш»[516]) с торжественной кремацией погибших и развеиванием их праха по Индии. Активисты ВХП призывали отомстить за смерть своих карсеваков, которых назвали мучениками[517]. Данная ятра должна была оказать психологическое воздействие на индусов, показать их уязвимость перед мусульманским сопротивлением и действиями правительства и силовых структур. Стоит отметить, что в рекордно короткие сроки после столкновений в Айодхъе была выпущена видеокассета о репрессиях полиции в отношении активистов БДП, РСС, ВХП, что говорит о заблаговременной подготовке к такому ходу событий и извлечении из неё пропагандистской выгоды[518].

Итоги Рам-ратх-ятры обсуждались на четвёртой ассамблее религиозных лидеров, прошедшем в апреле 1991 г. в Нью-Дели. В нём приняло участие 4 тысячи человек. Перед собранием в Дели ВХП организовал самый масштабный на тот момент митинг в истории у стен федерального парламента, в нём участвовали 250 тысяч индусов. На собрании было принято 10 резолюций. В одной из них президенту Индии Рамасвами Венкатараману было предложено ввести президентское правление в Уттар-Прадеше, а мечеть Бабура передать индусскому сообществу после освобождения его от судебного контроля и проложить путь к восстановлению храма Рамы (эта

[516] Астхи калаш – металлический сосуд, широкий у основания и узкий у горла, в который индусы собирают пепел кремированных покойников – его затем высыпают в воды священной реки или развеивают.
[517] Guha, R. India after Gandhi: the history of the world's largest democracy. p. 587
[518] Jaffrelot, C. The Hindu Nationalist Movement and Indian politics. p. 420

резолюция не была выполнена, президентское правление в Уттар-Прадеше будет введено позднее и по иной причине). ВХП призвал население голосовать с осторожностью во время досрочных всеобщих выборов 1991 г., быть бдительными, знать о зловещих планах мусульман по всей Индии и противостоять им, чтобы защитить свою собственную жизнь, имущество, а также честь индусских женщин. ВХП выразил благодарность журналистам, осветившим кампанию в Айодхъе и БДП за политическую поддержку, а также участвовавшим в событиях 1990 г. садху и дхармачарьев всех *сампрадаев*[519]. Вновь выдвинуты требования об освобождении религиозных мест от контроля правительства, ликвидации неприкасаемости, коррупции и других пороков общества, немедленного введения запрета на убой коров, пресечении антииндусской пропаганды на радио и телевидении[520].

Незадолго до ассамблеи был обновлён состав руководства ВХП. Новым президентом стал Вишну Хару Далмия (1924-2019), старший сын Джайдаяла Далмия (1904-1993), известного индийского бизнесмена, промышленника, основателя Dalmia Group, занимающейся производством цемента, сахара, огнеупорных материалов, возобновляемых источников энергии и др. Заметно повысилась роль в организации генерального секретаря Ашока Сингхала. Он получил повышение, став вице-президентом организации, с 1995 г. подменял Далмию на посту президента и исполнял его обязанности. На пост генерального секретаря вместо Сингхала назначен его «правая рука», ачарья Гириадж Кишор (1920-2014).

Работа над продолжением кампании в Айодхъе в 1991 г. проходила в напряжённых условиях не прекратившихся после Рам-ратх-ятры межконфессиональных столкновений. 20 марта 1991 г. после празднования

---

[519] Сампрадая — богословская традиция, философское учение в индуизме, которое передаётся по линии духовных учителей – гуру по цепи ученической преемственности, называемой парампара.

[520] Dharma Sansad 4. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/dharma_sansad/4/ (дата обращения: 17.06.2024)

Рамнавами – дня рождения Рамы из-за прохождения индусского шествия через мусульманский квартал вспыхнули беспорядки в Бхадраке (штат Орисса), погибло 17 человек. По аналогичной причине столкновения произошли в Сахаранпуре (штат Уттар-Прадеш) 26 марта 1991 г., погибло 12 человек. Новая волна насилия прокатилась по Уттар-Прадешу в мае 1991 г., в разгар избирательной кампании. В Канпуре и Мируте суммарно погибло в ходе столкновений около 50 человек[521].

При этом ВХП в начале 1990-х гг. занимался не только кампанией в Айодхъе. Во время парламентских выборов 1991 г. и после гибели Раджива Ганди в результате террористического акта 21 мая 1991 г. в южных штатах Индии ВХП провёл первую кампанию против государственного контроля над мандирами. В Тамилнаду было совершено шествие против приобретения государством земли у индусского храма недалеко от места теракта для строительства мемориала погибшего премьер-министра Индии. Требование ВХП было удовлетворено, и мемориал Раджива Ганди был построен в другом месте[522].

Кампания в Айодхъе сыграла важную роль в ходе парламентских выборов 1991 г. Восстановление храма Рамы стало центральным пунктом избирательной кампании БДП при активной поддержке её со стороны РСС и ВХП. Это доказывает включение Рамы в основной предвыборный лозунг партии «Рам, роти, инсааф» («Рама, хлеб, справедливость»). БДП усилил свои позиции в Лок сабхе по результатам выборов, получив 120 мест и заняв второе место после ИНК. Идея хиндутвы получила новое дыхание, она охватила значительную часть высших слоёв общества и большую часть среднего класса, усилились в среде высших каст тенденции подчеркивания ведущей роли индуизма в индийском обществе[523].

---

[521] Engineer, A. A. Communal Riots Before, During and After Lok Sabha Elections. pp. 2135-2138
[522] गुप्ता, आर. हमारे अशोक सिंघल जी. p. 201
[523] Юрлов, Ф. Н., Юрлова, Е. С. Указ. соч. с. 458

Однако впоследствии вопрос Айодхъи станет причиной отдаления БДП от ВХП. Партия не хотела полностью ассоциироваться с событиями в этом городе и спором о храме Рамы и предполагала в случае прихода к власти в штатах заниматься не только религиозными, но и экономическими и социальными проблемами. БДП было важно создать образ индусского националиста, а не ввязываться в религиозный спор, она не хотела быть полностью зависимой от ВХП [524] . Последняя по-прежнему требовала завершить кампанию в Айодхъе и выполнить обязательства по строительству храма Рамы.

В сентябре 1991 г. Лок сабхой был принят закон об отправлении культа, который запрещал смену религии и обеспечивал сохранение религиозного характера любого места поклонения, существовавшего в Индии на 15 августа 1947 г. Однако он не распространялся на мечеть Бабура из-за отсутствия решения суда по его принадлежности. Это позволило правительству штата Уттар-Прадеш, где к власти в 1991 г. пришла БДП, приобрести 1,12 га земли возле мечети Бабура под предлогом развития туристического комплекса для удобства паломников. Конечной целью, вероятно, служили включение мечети в состав приобретённого участка и постройка на его месте храма [525]. ВХП одобрил эту сделку, противостоявшая ему ВМАС её осудил.

Землетрясение в Каши 21 октября 1991 г. ненадолго отвлекла ВХП от кампании в Айодхъе. Её активисты отправились в зону бедствия и привезли пострадавшим гуманитарную помощь в виде 1 тысячи палаток, 2 тысяч брезентовых полотен, 35 тысяч одеял, 900 тюков шерстяной одежды, 300 тюков хлопчатобумажной одежды, полтонны чая, 50 тонн муки, 35 тонн риса, 14 тонн бобовых, сухое молоко, масло, лекарства, посуду, обувь и др. на общую сумму 15 млн рупий[526]. Наиболее пострадавшие населённые пункты

[524] Jaffrelot, C. The Hindu Nationalist Movement and Indian politics. p. 449
[525] Юрлов, Ф. Н., Юрлова, Е. С. Указ. соч. с. 459
[526] गुप्ता, आर. हमारे अशोक सिंघल जी. p. 246

ВХП взял под свою опеку. Были доставлены древесина и железные конструкции-трубы для восстановления жилья, распределялись правительственные гранты, продовольствие и предметы первой необходимости [527] . Участием в ликвидации последствий землетрясения, суммарный ущерб от которого оценивался в 60 млн долларов США, ВХП показал, что организация не забыла о социальной направленности своей работы. Однако она ушла далеко в тень на фоне напряжённости в Уттар-Прадеше. Аналогичные меры были предприняты ВХП в сентябре 1993 г. после землетрясения в Махараштре, в результате которого погибло почти 10 тысяч человек, а ущерб превысил 1 млрд долларов США.

В октябре 1991 г. ВХП приступил к подготовке приобретённого участка к строительству храма, скупил все находившиеся там помещения, пригласил карсеваков в Айодхъю, однако Верховный суд Индии 25 октября 1991 г. запретил возводить на участке религиозные сооружения. В ответ 29 октября 1991 г. ВХП и РСС организовали Баджранг Рудра яджна (хинди बजरंग रुद्र यज्ञ; Поклонение могучему Рудре[528]) в Айодхъе, в ходе которого после почитания памяти умерших карсеваков на мечети Бабура во второй раз был водружён шафрановый флаг и повреждена внешняя стена здания. БДП осудил эту акцию как провоцировавшую межконфессиональные столкновения[529].

Летом 1992 г. премьер-министр Индии П. В. Нарасимха Рао встретился с 6 религиозными лидерами ВХП и попросил отказаться от проведения собственноручного строительства храма и дать правительству время решить спор в Айодхъе путём переговоров. Новый раунд переговоров между ВХП и Комитетом действий Бабри-масджид в 1992 г. не принёс никаких результатов. В конце октября 1992 г. ВХП объявил о начале строительства храма Рамы 6 декабря [530] . В ответ 27 ноября 1992 г. Верховный суд Индии запретил

---

[527] गुप्ता, आर. हमारे अशोक सिंघल जी. p. 247
[528] Рудра – аватара Шивы, связанная со смертью, охотой, гневом, яростью.
[529] Jaffrelot, C. The Hindu Nationalist Movement and Indian politics. p. 452
[530] Юрлов, Ф. Н., Юрлова, Е. С. Указ. соч. с. 459

проведение строительных работ, правительство Уттар-Прадеша предложило компромиссное решение о проведении на приобретённом участке символических ритуалов в честь Рамы в виде молитв с исполнением бхаджанов и киртанов и чтением шлок, с которым ВХП согласился.

30-31 октября 1992 г. в преддверии решающей кампании в Айодхъе в Нью-Дели прошла пятая религиозная ассамблея. В ней приняли участие около 5 тысяч религиозных деятелей. Было принято 8 резолюций. На этом собрании ВХП подтвердил намерение начать 6 декабря строительство храма Рамы и была отдана дань памяти «мученикам», которые погибли в Айодхъе 2 ноября 1990 г. Всех сантов и дхармачарьев ВХП призвал присутствовать в Айодхъе для начала строительства храма Рамы и выступить единым фронтом. ВХП осудил особые привилегии «зарегистрированных» каст и племён, запрет религиозных процессий индусов в попытке умиротворить меньшинства и потребовал их отменить. Вновь выдвинуто требование о запрете забоя коров, переименовании Аллахабада, и впервые – о запрете продажи мяса и алкоголя в период индусских праздников (все эти требования выполнены не были)[531].

К концу ноября – началу декабря 1992 г. ситуация в Айодхъе окончательно обострилась. В город прибыло до 150 тысяч активистов ВХП. Туда уже были отправлены 195 рот военизированных подразделений войск CRPF[532] для охраны правопорядка. Лидеры БДП пытались урегулировать ситуацию, направив в Верховный суд прошения разрешить строительство храма на приобретённом в 1991 г. участке в 1,12 га, чтобы отделить этот вопрос от спора вокруг мечети Бабура. План БДП заключался в том, чтобы появление мандира на новом участке предшествовало заключению

[531] Dharma Sansad 5. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/dharma_sansad/5/ (дата обращения: 19.06.2024)

[532] CRPF (Central Reserve Police Force) – центральная вооруженная полиция в Индии при Министерстве внутренних дел. CRPF помогает штатам и союзным территориям в поддержании закона, порядка и внутренней безопасности. Является аналогом российского ОМОН.

соглашения о мечети Бабура[533]. Л. К. Адвани и М. М. Джоши[534] организовали несколько митингов в Уттар-Прадеш по этому вопросу. Положительного результата достичь не удалось. 3 декабря 1992 г. премьер-министр П. В. Нарасимха Рао провёл совещание по вопросу Айодхъи с лидерами «Сангх паривара», которые объявили, что в их планы входит лишь строительство платформы для проведения религиозных обрядов и её омовение[535].

5 декабря 1992 г. Совет духовных наставников ВХП санкционировал начало строительства храма Рамы, заявляя, что никакой конфронтации с мусульманами не будет и всё пройдёт дисциплинированно. В этот день в Айодхъе уже было 200 тысяч карсеваков. 6 декабря 1992 г. утром во время проведения символических ритуалов в честь Рамы находившиеся в городе карсеваки в ходе митинга прорвали оцепление вокруг мечети и начали забрасывать её камнями. Затем они взобрались на минареты с помощью верёвок, в третий раз водрузили шафрановый флаг и принялись разбирать их железными прутьями, топорами, молотками, лопатами, кирками. К обеду из мечети вынесли изображения индусских божеств и коробки для пожертвований, к вечеру рухнули все минареты. Под обломками мечети погибли 4 человека, около 600 ранено. На месте мечети воздвигли самодельное изваяние Рамы. Нападению подверглись сопротивлявшиеся мусульмане и освещавшие событие журналисты. Звучали провокационные речи и призывы к массовым богослужениям в Айодхъе[536]. Правительство Индии и штата Уттар-Прадеш ничего не смогли предпринять в ответ, было отдано распоряжение не применять силу. Силы войск CRPF и полиции быстро покинули место событий.

---

[533] Jaffrelot, C. The Hindu Nationalist Movement and Indian politics. p. 454

[534] Мурли Манохар Джоши (род. 1934) – индийский государственный и политический деятель, лидер БДП, министр социального развития, науки и технологий в правительстве А. Б. Ваджпаи в 1999-2004 гг.

[535] Кашин, В. П. Айодхъя – мина замедленного действия. с. 25

[536] Юрлов, Ф. Н., Юрлова, Е. С. Указ. соч. с. 461

БДП и РСС пытались свалить снос мечети Бабура на неконтролируемое поведение и недисциплинированность карсеваков и заявляли, что пытались их успокоить, призывали не залезать на минареты. В реальности снос мечети был тщательно подготовлен и отрепетирован специальной командой, носившей жёлтые повязки на головах и имевшей при себе веревки, лопаты и молотки. Их готовили в специальном тренировочном лагере на окраине Ахмадабада, где занимались физической подготовкой, способами преодоления баррикад, защитой от слезоточивого газа, методами разрушения мечети доступными средствами. Лагерь часто посещали лидеры РСС и ВХП[537]. В сентябре 1992 г. был подготовлен план сноса мечети. По окончании сноса мечети очевидцы заметили, что многие лидеры националистов, такие как Л. К. Адвани и М. М. Джоши, ликовали от происходящего[538]. Однако исследователи утверждают, что лидеров БДП, в частности А. Б. Ваджпаи, могли не уведомить о плане сноса мечети, и они были проинформированы уже после случившегося[539].

После сноса мечети Бабура развернулась самая масштабная за всю историю независимой Индии волна межконфессионального насилия. Причиной было проведение ВХП в разных городах Индии митингов в поддержку карсеваков в Айодхъе, которые проходили через мусульманские кварталы. 35 человек погибли в ходе столкновений в Калькутте, 60 – в Раджастхане, 73 – в Карнатаке, более 90 – в Ассаме, 58 – в Ахмадабаде, около 200 – в Сурате (штат Гуджарат), 142 – в Бхопале (штат Мадхъя-Прадеш), 254 – в Канпуре (штат Уттар-Прадеш). Больше всех пострадал в ходе межконфессиональных столкновений Бомбей: беспорядки там продолжались вплоть до конца января 1993 г. В Бомбее за почти два месяца беспорядков погибли 900 человек, из которых 575 мусульман, 275 индусов и 50 неопознанных[540]. Правительство Нарасимхи Рао не предприняло никаких

[537] Кашин, В. П. Айодхъя – мина замедленного действия. с. 26
[538] Jaffrelot, C. The Hindu Nationalist Movement and Indian politics. p. 455-456
[539] Ibid. p. 457
[540] Engineer, A. A. Bombay Shames India. pp. 81-85

действий для восстановления порядка в стране. Мулк Радж Ананд назвал ситуацию гражданско-криминальной войной в Индии[541].

Снос мечети Бабура имел серьёзные политические последствия. Ушли в отставку Л. К. Адвани с поста лидера оппозиции в Лок сабхе, главный министр Уттар-Прадеш Кальян Сингх. 9 декабря 1992 г. П. В. Нарасимха Рао объявил о намерении восстановить мечеть Бабура и принятии мер по контролю и ослаблению индусского националистического движения. В тот же день были арестованы по обвинению в разжигании межконфессионального насилия Л. К. Адвани, М. М. Джоши, А. Сингхал, В. Катияр, Н. Ритхамбара, а также от 3,5 до 4 тысяч активистов РСС, ВХП и Баджранг-дала[542]. 10 декабря 1992 г. правительство Индии в соответствии с законом о предотвращении незаконной деятельности 1967 г. запретило деятельность ВХП, РСС, Баджранг-дала, а также мусульманских Джамаат-и-Ислами Хинд и Ислам севак сангха. Были распущены правительства БДП в Мадхъя-Прадеше, Раджастхане, Химачал-Прадеше вместе с парламентами штатов, в них, а также в Уттар-Прадеше введено прямое президентское правление.

Часть мер против организаций «Сангх паривар» впоследствии были смягчены из-за нежелания Нарасимхи Рао усиливать конфронтацию с националистами и их поддержку сочувствующим населением. 10 января 1993 г. арестованных лидеров националистов освободили из-под стражи. Расследования событий 6 декабря 1992 г. намеренно замедлялось. 4 июня 1993 г. отменён запрет деятельности РСС и Баджранг-дала из-за отсутствия прямых доказательств их вины в событиях в Айодхъе. Правительство не мешало карсевакам к 1993 г. построить самодельный мандир рядом со снесённой мечетью, в Айодхъю массово прибывали садху для богослужений. Работа

---

[541] Regarding Concerns and Criticism on the Demotion of Babri Masjid and Communal Tensions and Historical Justice. // National Archives of India. Private Archives. Branch: Mulk Raj Anand. Identifier NAIDLF00639410. Digitized document. 1993. (в архиве указан по ошибке 1983 г.)
[542] Jaffrelot, C. The Hindu Nationalist Movement and Indian politics. p. 467

самодельного мандира усложняла выполнение обещания Нарасимхи Рао о восстановлении мечети Бабура[543].

Что касается самого спора в Айодхъе, то после событий 6 декабря правительство Индии передало его в судебные инстанции, чтобы избежать новых межрелигиозных столкновений и найти компромиссное решение. 11 декабря 1992 г. коллегия Высокого суда Аллахабада аннулировала покупку 1,12 га земли возле мечети правительством Уттар-Прадеша из-за того, что территория принадлежала местному совету вакфов и там находилось мусульманское кладбище, а приобретение участка проведено с нарушением законодательства[544]. 16 декабря 1992 г. сформирована специальная судебная комиссия по расследованию событий в Айодхъе во главе с М. С. Либерханом.

27 декабря 1992 г. правительство Индии издало указ о приобретении всех спорных участков в Айодхъе, в марте 1993 г. его утвердила Лок сабха. Эти участки правительство намеревалось отдать двум подконтрольным фондам для строительства храма Рамы и восстановлении мечети Бабура. В фонды правительство хотело пригласить не связанных с ВХП религиозных деятелей, таких как Чандрасвами (Немичанд Джайн; 1935-2017) и свами Сварупананда Сарасвати (1924-2022), чтобы лишить ВХП возможности контролировать процесс[545]. В октябре 1994 г. Верховный суд Индии принял постановление о запрете передачи спорной земли частным лицам и организациям до окончательного урегулирования спора комиссией Высокого суда Аллахабада, вновь сорвав планы по строительству храма Рамы.

Следующие два года ВХП вёл свою деятельность практически подпольно (в ряде мест сменил название на Хинду сангам) и избегал публичности в связи с государственным запретом. ВХП начал сбор средств на строительство храма Рамы через собственный созданный в январе 1993 г. фонд

---

[543] Jaffrelot, C. The Hindu Nationalist Movement and Indian politics. p. 467
[544] सिंह, चन्द्र प्रकाश. हिंदू द्रष्टा अशोक सिंहल. p. 222
[545] Jaffrelot, C. The Hindu Nationalist Movement and Indian politics. p. 469

Рам джанмабхуми ньяс (хинди राम जन्मभूमि न्यास; «Фонд места рождения Рамы»). Однако из-за судебных и правительственных ограничений фонд первые годы работал не в полную силу.

Кроме того, правительство Индии стремилось перехватить инициативу у ВХП в вопросе строительства храма. 27 июня 1993 г. в Шрингери (штат Карнатака) состоялась встреча религиозных лидеров во главе с Чандрасвами и свами Сварупанандой Сарасвати, на которой они предложили правительству Индии передать спорную землю в Айодхъе независимому, аполитичному религиозному органу для надзора за строительством храма Рамы. ВХП раскритиковал проведение встречи в Шрингери и охарактеризовал его как попытку раскола садху и других религиозных деятелей в политических целях[546]. Однако его поддержал совет акхаров, который организовал съезд садху в октябре 1993 г. в Фатехпуре (штат Раджастхан) для создания нового независимого фонда строительства храма. Проведение таких собраний заметно ослабило позиции ВХП в споре об Айодхъе и предоставило религиозным деятелям возможность создать альтернативные планы решения данной проблемы. Независимый фонд Рамлайя окончательно оформился в декабре 1994 г., когда он был официально зарегистрирован.

Данные события не мешали ВХП поэтапно реализовывать свой план по храму. Кроме фонда, была организована производственная мастерская для строительства храма, где собраны камнерезчики, занимавшиеся обработкой камней, привезённых из Раджастхана. К концу 1990-х гг. было подготовлено несколько тысяч специальных камней для храма Рамы. В октябре 1993 г. в Нагпуре ВХП провёл собрание относительно создания параллельного фонда строительства храма Рамы. Было принято решение привлечь садху,

[546] Jaffrelot, C. The Hindu Nationalist Movement and Indian politics. p. 471

участвовавших в собрании в Шрингери на свою сторону и просить их не вступать в альтернативный фонд[547].

В 1994 г. ВХП провёл шестую ассамблею религиозных лидеров. Это было первым собранием религиозных деятелей в условиях запрета ВХП и первым проведённым в нескольких различных локациях Индии в несколько этапов: в Насике (штат Махараштра, 3-4 февраля, 2500 участников), Тирупати (штат Андхра-Прадеш, 24-25 февраля, 300 участников), Варанаси (17-18 марта, 3500 участников), Гувахати (штат Ассам, 23-24 марта, 250 участников), Хардваре (3-4 апреля, 4000 участников). На собрании подчёркивалось требование немедленной отмены запрета и прорабатывалась дальнейшая стратегия кампании в Айодхъе. ВХП вернулся к обсуждению подзабытых вопросов о преодолении неприкасаемости, запрете убоя коров, запрет на обращение индусов в другие религии, обязательном изучении санскрита и т.д.[548], однако конкретных резолюций по этим вопросам принято не было.

Главной темой по-прежнему оставалась ситуация в Айодхъе, от своей приоритетной цели организация не отказалась даже в условиях запрета. Основными решениями шестого религиозного парламента ВХП стали обязательная передача Рам джанмабхуми ньяс земельного участка в Айодхъе, приобретённого правительством Индии, и прав на строительство храма Рамы, предложение запрета строительства в городе мечетей, и проведение сант-ятры (паломничества святых) в октябре 1994 г. с обязательным требованием к президенту Индии Шанкару Даялу Шарме объявить дату начала строительства храма Рамы, в противном случае предполагался насильственный захват спорной территории в Айодхъе[549].

---

[547] Jaffrelot, C. The Hindu Nationalist Movement and Indian politics. p. 488

[548] Dharma Sansad 6. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/dharma_sansad/6/ (дата обращения: 20.06.2024)

[549] Ibid.

Однако из-за государственного запрета ВХП в середине 1990-х гг. пришлось пересмотреть свои направления деятельности и действовать осторожнее. От организации дистанцировалась БДП из-за нежелания ассоциироваться с событиями 6 декабря 1992 г. и сосредоточении на решении социально-экономических проблем. Кроме того, от сотрудничества с ВХП отказались некоторые садху, чтобы избежать арестов и конфискации имущества. Откололись от ВХП многие карсеваки и другие сторонники хиндутвы, посчитав свою задачу в Айодхъе выполненной. Их интересовал только снос мечети Бабура, участвовать в строительстве мандира на его месте многие карсеваки не планировали. Отсюда спад активности организации в этот период. Агитационные кампании в Айодхъе пришлось отложить для избежания больших карательных мер со стороны правительства Индии.

ВХП решил провести переговоры с лидерами фонда Рамлайя, которые прошли в декабре 1994 г. Формирование альтернативного ВХП объединения оказывало сдерживающее влияние на организацию. В поисках компромисса и для сохранения поддержки садху и шанкарачарьев лидеры ВХП согласились позволить этому фонду строить храм Рамы при условии принятия их проекта[550].

ВХП в 1980-е гг. перешёл к активным действиям в связи с изменившейся политической обстановкой в стране. Рост сепаратистских настроений, межконфессиональных конфликтов, усиление позиций религий в политике, в первую очередь в ходе выборов, привели к радикализации ВХП и выходу её из тени. ВХП благодаря проведению масштабных кампаний вроде Экатмата ятры 1983 г. и кампании за храм Рамы во второй половине 1980-х гг. стал массовой организацией сторонников хиндутвы. Её активизация приведёт к политизации и вовлечению в соответствующие процессы.

[550] Jaffrelot, C. The Hindu Nationalist Movement and Indian politics. p. 547

ВХП стремился мобилизовать всех индусов вокруг Рамы и вопроса строительства храма в его честь. Объединив религиозные символы с националистическими лозунгами и провокационными действиями в отношении мусульман, ВХП максимально сблизился с БДП, став её союзником во внутриполитической борьбе. Лидеры организаций хиндутвы, прежде всего М. Д. Деорас и А. Сингхал, стали рассматривать вовлечение в политику как важное средство распространения своей идеологии, поскольку верили в силу религиозно-культурных символов индуизма для политической мобилизации населения [551]. Религия становилась сильным инструментом политической власти и политики самоидентификации, которая также является базисом привлечения новых активистов в эти организации. ВХП с 1980-х годов присоединился к процессу консолидации индусов в политическое сообщество и начал заниматься политическими вопросами. Благодаря поддержке ВХП и РСС БДП смог бросить вызов ИНК и стать одной из альтернатив правящей партии.

События 6 декабря 1992 г. стали рубежным этапом не только для ВХП, но и для всех организаций «Сангх паривар». Снос мечети Бабура показал, что сторонники хиндутвы не напрасно способствовали успехам БДП на выборах и приходу их к власти в штатах, особенно в Уттар-Прадеше. Они избавились от символа «унизительного господства» мусульман, восстановили якобы уязвлённое самолюбие и усилили чувства преданности индусов к своим богам и религиозным идолам [552]. Храм Рамы рассматривался ими как символ индусской мобилизации и национального возрождения, которым можно манипулировать в политических целях. ВХП показал свою силу, лидерские позиции в движении хиндутвы, увеличило свой политический вес, успешно проведя кампанию по сносу мечети Бабура в Айодхъе. Немалую ответственность за случившееся несёт правительство П. В. Нарасимхи Рао,

[551] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 59
[552] Jaffrelot, C. The Hindu Nationalist Movement and Indian politics. p. 457

которое стало жертвой политики умиротворения националистов. Продолжение линии Р. Ганди на ведение переговоров с лидерами РСС, БДП и ВХП, и обещания передать спорный участок земли под храм привели к столкновениям в Айодхъе[553].

При этом, в тот период ВХП в большей степени, чем БДП и РСС, несёт ответственность за провоцирование межконфессиональных индусско-мусульманских столкновений в Индии, сопровождавшихся многочисленными жертвами с обеих сторон конфликта. Была развязана кампания ненависти индусов по отношению к мусульманам, межконфессиональные столкновения могли вырасти до масштабов последствий раздела Индии 1947 г. О таких угрозах предупреждал Мулк Радж Ананд в своём письме Л. К. Адвани[554]. Это приведёт к последующему размежеванию ВХП с БДП и РСС, опасавшихся потерять популярность среди индусов и позиционировать хиндутву в качестве воинственной и террористической идеологии. Данному процессу способствовали умеренная политическая позиция А. Б. Ваджпаи по вопросам религиозной повестки дня и смена руководства РСС.

§3.4. Экспансия Вишва хинду паришада за пределы Индии и первые зарубежные мероприятия организации.

ВХП немало преуспел в первые годы своей деятельности в области работы с диаспорой благодаря открытию зарубежных отделений. Немалую роль в экспансии ВХП за пределы Индии сыграл Ш. Ш. Апте, который в 1970-е гг. активно путешествовал по миру и вёл среди диаспоры агитационно-просветительскую работу.

В 1970 г. создано первое отделение организации за пределами Индии – в США. Тогда же была организована первая национальная конференция индусов в штате Огайо. В 1974 г. получила официальный статус. Основателем

---

[553] Кашин, В. П. Айодхъя – мина замедленного действия. с. 29

[554] Regarding Concerns and Criticism on the Demotion of Babri Masjid and Communal Tensions and Historical Justice. // National Archives of India. Private Archives. Branch: Mulk Raj Anand. Identifier NAIDLF00639410. Digitized document. 1993.

и первым руководителем ВХП в США был биолог, доктор наук Махеш Мехта (1932-2021). Появление первого зарубежного отделения ВХП в США объясняется поликультурным характером местного общества, в которое индусы могли легко интегрироваться, либеральное законодательство в отношении мигрантов, высокий уровень доходов и экономическое положение мигрантов из Индии [555] . Американское отделение впоследствии стало крупнейшим и самым влиятельным из всех зарубежных отделений ВХП, поскольку именно оно задало на Западе тенденцию к проведению региональных и национальных конференций по социальным, духовным и культурным вопросам, затрагивающих индусов. Политическая риторика за рубежом сильно смягчена, в отличие от Индии, и местные организации ВХП будут концентрироваться в дальнейшем только на культурных и социальных проблемах.

В 1972 г. открылось отделение ВХП в Великобритании. Диаспора индийцев в бывшей метрополии формировалась с XVIII в., туда переезжали солдаты, моряки, слуги чиновников, позднее – студенты, рабочие, предприниматели, в последние годы – IT-специалисты. После Второй мировой войны миграция индийцев усилилась из-за стремления британцев покрыть дефицит рабочей силы, создания ими систем социального обеспечения, перенаселённости Индии и других стран Южной Азии [556]. Для поддержки связей с исторической родиной и сохранения духовных ценностей мигрировавших индусов по настоянию Апте создан филиал ВХП.

Также в 1970-е гг. ВХП создал свои отделения в странах Карибского бассейна – Суринаме, Гайане, Тринидаде и Тобаго, в последнем оно возникло по решению местного парламента, а также на Фиджи и в Сингапуре[557]. В этих странах диаспора индийцев сформировалась за счёт вывоза британцами

[555] Котин, И. Ю. Указ. соч. с. 91-94
[556] Там же. с. 71-78
[557] अग्निहोत्री, कुलदीप चंद. विश्व हिंदू परिषद के शिल्पी: दादा साहब आप्टे. p. 138-139

индийских рабочих на сахарные плантации в XIX – начале XX в. Тогда же стали формироваться общественные организации проживавших в этих странах индийцев, в том числе религиозные[558]. Их деятельность способствовала формированию благодатной почвы для появления ВХП.

Перед этими организациями была поставлена задача консолидировать индусское общество в странах пребывания, мобилизовать местную диаспору и реализовывать такие же социальные программы, как и в Индии. Зарубежные отделения ВХП публиковали литературу об индусском образе жизни, организовывали лекции и семинары религиозных деятелей, устанавливали контакты с общественными и религиозными организациями в местах пребывания. Здесь ВХП добилось определенных положительных результатов. В частности, в США была запущена программа «Тысяча семей», оказывающая индусским семьям различную помощь[559]. В британском Лидсе при участии Апте был открыт благотворительный индусский фонд. В канадском Ванкувере в 1973 г. открыли индусский храм. С начала 1970-х гг. за рубежом проводились многочисленные небольшие международные индусские конференции, особенно в США и Великобритании. Это было только начало активного вовлечения индийской диаспоры в идеологию хиндутвы, распространяемую ВХП.

В 1980-е гг. открылись новые отделения организации в ФРГ (офис расположен во Франкфурте-на-Майне), Нидерландах (именно там провели первую европейскую конференцию индусов в 1988 г.), Норвегии, Гонконге, Шри-Ланке (эффективной работе там долгое время мешала вспыхнувшая в 1983 г. гражданская война между правительством страны и тамильскими сепаратистами)[560]. В 1987 г. открыто отделение ВХП в Канаде, хотя активная деятельность там началась ещё в 1970-е гг. через американское подразделение

[558] Котин, И. Ю. Указ. соч. с. 34
[559] Кашин, В. П. Что такое Всемирный совет индусов? с. 39
[560] गुप्ता, आर. हमारे अशोक सिंघल जी. p. 212

организации. В 1989 г. в Эдмонтоне прошла первая национальная индусская конференция [561] . Аналогичным способом через объединение местных индусских объединений открылся филиал ВХП в Австралии в 1990 г.

Началось проникновение активистов ВХП в Африку и Юго-Восточную Азию. В этих регионах индийская диаспора формировалась за счёт широких торговых связей и расширения деятельности южноазиатских предпринимателей[562]. В 1988 г. в Найроби состоялась первая панафриканская конференция индусов, где собрались представители индусских сообществ ЮАР, Маврикия, Кении, Замбии, Малави и других стран континента. В апреле 1988 г. состоялась азиатско-тихоокеанская конференция индусов в Сингапуре, аналогичное мероприятие состоялось в феврале 1989 г. в Куала-Лумпуре[563]. ВХП пока не открывала новых отделений в данных регионах, ограничиваясь сотрудничеством с местными индусскими организациями. В частности, в Малайзии установлены контакты с Малайзия хинду сангам, индусской организацией аналогичного ВХП типа, действующей с 1965 года.

Особенно активным ВХП был в США. В конце 1970-х гг. были открыты чрезвычайно популярные среди молодежи лагеря индусского наследия в Род-Айленде. Были организованы проекты помощи местным индусам. Американское отделение ВХП инициировало проведение на Западе региональных и национальных конференций по социальным, духовным и культурным вопросам, затрагивающим индусов. Первая такая конференция прошла в 1983 г. во Флориде. В 1984 г. в Нью-Йорке состоялась десятая национальная конференция индусов и первая молодежная конференция под патронажем ВХП [564] . На них индусские активисты поддержали своих собратьев в Индии в вопросе храма Рамы и распорядились оказать им всю необходимую помощь, в первую очередь материальную. В конце 1980-х гг. в

---

[561] गुप्ता, आर. हमारे अशोक सिंघल जी. p. 212
[562] Котин, И. Ю. Указ. соч. с. 59, 63
[563] गुप्ता, आर. हमारे अशोक सिंघल जी. p. 213
[564] Rajagopal, A. Op. cit. p. 474

США стали проводить церемонии шиланьи и отправлять освящённые кирпичи для храма Рамы в Айодхъе в Индию[565].

В 1985 г. была начата программа «Поддержи ребёнка» для улучшения жизни детей из индусских семей с сложным финансовым или социальным положением из всех штатов США, действующая и в настоящее время. В первую очередь, помогают детям из экономически отсталых районов, из беднейших семей, сбежавшим из дома и живущим на улице. Их заселяют в специализированные общежития со всеми удобствами, помогают с обучением в школе, дети изучают спорт, музыку, искусство, йогу, моральные и патриотические ценности индусов, которые должны формировать сильный национальный характер. В рамках программы регулярно проводятся культурные программы мирового уровня во многих городах США, которые служат отличными инструментами для сбора средств и помогают повысить осведомленность о различных проектах, реализуемых ВХП. Размер пожертвования определён в 250 долларов США[566].

В 1987 г. в США ВХП провёл кампанию поддержки единоверцев в Индии «Жертвоприношение во имя освобождения места рождения Рамы» (Рам Джанмабхуми мукти яджна; хинди राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ), тем самым вывел вопрос о храме Рамы в Айодхъе на международный уровень. В 1989 г. в Орландо (штат Флорида) был открыт первый в США индусский университет. Он предоставляет студентам академическую среду для изучения индусской мысли, философии, традиций, культуры и цивилизации. Кроме изучения основ индуизма, санскрита, йоги, классической и современной индийской философии, в этом университете есть историческая программа. В том же году ВХП провела мероприятия в честь Года индусского единства в 107 городах США. Было организовано 10 лагерей, в которых приняли участие около тысячи человек. Также в 1989 г. была запущена англоязычная версия журнала

[565] Rajagopal, A. Op. cit. p. 474
[566] Support a child. URL: https://www.supportachildusa.org/ (дата обращения: 18.06.2024)

«Хинду вишва», заработал специализированный книжный магазин для продажи и распространения литературы религиозного содержания для детей и молодёжи[567].

Самым крупным событием ВХП в этот период за пределами Индии стал Вират хинду саммелан («Великое собрание индусов») в британском Милтон-Кейнсе в августе 1989 г. Оно собрало около 100 тысяч человек из 20 стран и было посвящено столетию со дня рождения К. Б. Хедгевара. На нём приняли резолюции о развитии индусского религиозного образования и богослужения за границей, осуждении попыток властей лишить возможности изучать индийские языки в школах, предоставлении надлежащих условий для строительства мандиров. Также собрание поддержало своих единоверцев в борьбе за храм Рамы[568].

В 1990 г. был образован Индусский студенческий совет (Hindu Student Council, HSC) с отделениями во всех 50 штатах США и Канаде. До 2003 г. он был полностью зависим от ВХП и считался его студенческим крылом, с 2003 г. автономен от материнской организации. Целью HSC считается создание и развитие «целостной индусской личности». Под ней подразумевается объединение высших индусских и лучших западных культурных ценностей, что позволит молодёжи стать духовными, этичными, заботливыми и социально адаптированными гражданами США[569]. Также HSC создан для борьбы с американским восприятием индуизма как отсталой и языческой религии и кастовой дискриминацией внутри студенческого сообщества[570]. Издаёт еженедельный журнал Hindu Digest и ежеквартальный бюллетень Samskar, создан сайт Global Hindu Electronic Network для поддержки связей

---

[567] गुप्ता, आर. हमारे अशोक सिंघल जी. p. 211
[568] गुप्ता, आर. हमारे अशोक सिंघल जी. p. 213
[569] Vision and mission. // Hindu Students Council. URL: https://www.hindustudentscouncil.org/vision-mission/ (дата обращения: 15.03.2025)
[570] Rajagopal, A. Op. cit. p. 478

между студентами-индусами с ссылками на электронные ресурсы организаций «Сангх паривар».

Тогда же HSC начала реализовывать свою первую и основную программу – проект «Бхудеви». Он назван в честь Бхудеви, воплощения богини Лакшми как Матери-Земли. Проект является экологической инициативой индусских студентов: помимо очистки территории от мусора, посадки деревьев и других экологических проектов, студенты совершают поклонение Бхудеви для хорошего здоровья, процветания и мира в жизни, занимаются пропагандой идеи охраны окружающей среды. Забота о планете и бережное отношение к окружающей среде определяется как почитание Бхудеви в обмен на заботу, которую она оказывает[571]. Также HSC занимался распространением среди американских студентов националистической версии истории Индии и индусской культуры, пропагандой идей о «единой, целостной и сильной Индии как родине индусов», организовывал мероприятия для обсуждения внутриполитической ситуации на исторической родине[572].

В августе 1993 г. в Вашингтоне ВХП провёл в честь столетия выступления Свами Вивекананды на Всемирном парламенте религий в Чикаго встречу Global Vision 2000. Цель - более ясное понимание и осознание истинной ценности индусской веры, традиций и обычаев индуизма. В ней приняло участие около 10 тысяч человек, включая Ашока Сингхала, Уму Бхарати и М. М. Джоши, а также 2,1 тысячи представителей HSC[573]. В ходе встречи никто не призывал участников отказаться от прошлого или пересмотреть индуизм, чтобы соответствовать современности. Global Vision 2000 утверждал восприятие, в духе свами Вивекананды, всего мира как единой семьи. Оратор за оратором подтверждали индусское представление о единстве

---

[571] Project Bhudevi. // Hindu Students Council. URL: https://www.hindustudentscouncil.org/project-bhudevi/ (дата обращения: 15.03.2025)
[572] Rajagopal, A. Op. cit. p. 479
[573] 10,000 Rally in Wash. D.C. To Honor Vivekananda. // Hinduism Today. Oct. 1, 1993. URL: https://www.hinduismtoday.com/magazine/october-1993/1993-10-10-000-rally-in-wash-d-c-to-honor-vivekananda/ (дата обращения: 15.03.2025)

всего творения и индусскую традицию терпимости и принятия всех народов и путей. Индусы стремились войти в 2000 г. как любящие братья и сестры всех народов Земли[574]. Резолюций и конкретизирующих индусскую идентичность документов на мероприятии принято не было, дискуссии о современных индусах, всемирном братстве и поддержании мира на земле остались лишь на словах.

В первые три десятилетия своего существования ВХП провёл несколько крупных религиозных агитационных кампаний, самой известной из которых стала борьба за восстановление храма Рамы в Айодхъе на месте мечети Бабура, конференций на религиозные и социальные темы, открыл ряд отделений за рубежом почти по всему миру. ВХП в 1964-1995 гг. прошёл путь от незаметной организации до радикального лидера движения хиндутвы, получивший государственный запрет в 1992 г. после самовольного сноса мечети Бабура. В 1990-е гг. ВХП проявил себя как активный участник политических событий в Индии. Кампания в Айодхъе способствовала изменениям в политической жизни страны и усилению политических позиций организаций хиндутвы, в первую очередь, БДП. Вместе с этим, радикальный и воинственный характер деятельности привёл к масштабным столкновениям между индусами и мусульманами, пик которых пришёлся на декабрь 1992 г. Активность ВХП пришлось ограничивать путём двухлетнего запрета в Индии, дистанцирования ключевых союзников БДП и РСС, заморозкой кампании в Айодхъе и переход к другим кампаниям более мирного характера. После снятия ограничений на деятельность ВХП планировал продолжить свои незавершённые кампании и бороться с новыми вызовами.

[574] 10,000 Rally in Wash. D.C. To Honor Vivekananda. // Hinduism Today. Oct. 1, 1993. URL: https://www.hinduismtoday.com/magazine/october-1993/1993-10-10-000-rally-in-wash-d-c-to-honor-vivekananda/ (дата обращения: 15.03.2025)

ГЛАВА 4. Вишва хинду паришад в XXI в.: старые конфликты и новые вызовы.

§4.1. Вишва хинду паришад на рубеже веков: новые кампании и обострение конфликта в Айодхъе (1995-2014 гг.).

В 1995 г. запрет деятельности ВХП в Индии был снят, и организация возобновила полноценную деятельность и масштабные религиозные агитационные кампании. В январе 1995 г. в Аллахабаде во время проведения *кумбха-мелы* было объявлено о начале кампаний в Матхуре и Варанаси по примеру Айодхъи. 26 февраля 1995 г. в Варанаси прошёл 25-тысячный митинг ВХП, на котором было предъявлено требование к правительству Индии передать спорные участки мечетей в Матхуре и Варанаси индусам для строительства храмов Кришны и Каши Вишванатха соответственно[575]. Дальше заявлений и митингов кампании в Матхуре и Варанаси не пошли из-за отсутствия реакции общественности и слабой поддержки БДП в этом вопросе.

В начале сентября 1995 г. ВХП провёл вторую *Экатмата-ятру* по тем же маршрутам, что и первую 12 годами ранее (из Катманду в Рамешварам, из Гангасагара в Сомнатх и из Хардвара в Каньякумари) с большим числом организованных колонн (девять вместо трёх), с использованием тех же символов, ритуалов и процессий. Цель – привлечь ещё больше сторонников, особенно среди молодёжи, а также укрепить хиндутву как политическую идеологию[576]. 18 октября 1995 г. все колонны соединились в Рамтеке (штат Махараштра), после чего продолжили путь дальше. Ятра длилась 25 дней, участники прошли суммарно около 2 млн км и 50 тысяч населённых пунктов, было привлечено 150 млн человек. Вторая Экатмата-ятра отличалась от первой воинственными и агрессивными лозунгами. Ума Бхарати, один из лидеров БДП, заявляла о масштабном прибытии из Бангладеш в Индию нелегальных мигрантов, которые массово убивают коров для употребления в

[575] Jaffrelot, C. The Hindu Nationalist Movement and Indian politics. p. 548
[576] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 113

пищу и призывала депортировать их и защитить животных [577]. Звучало множество лозунгов и призывов о восстановлении мандиров в Матхуре и Варанаси. Это показывает гораздо большую публичность, радикальность и настойчивость действий ВХП после 1992 г. Однако, в отличие от первой Экатмата-ятры, вторая не смогла заручиться нужной общественной поддержкой. Её раскритиковала даже БДП: А. Б. Ваджпаи и Л. К. Адвани заявили, что они выступают против поднятия вопросов о Матхуре и Варанаси во время таких паломничеств[578].

Ещё одним показателем радикальности и смелости идей ВХП стало создание после 1992 г. комиссии по переработке Конституции Индии. Её возглавил садху свами Муктананда Сарасвати. Комиссия назвала действующую Конституцию антинародной, составленной без изучения ситуации в стране, выступила против секуляризма, особых прав меньшинств как нарушающих единство индийцев и территориальную целостность Индии[579]. Она рекомендовала отказаться от названия «Индия» в Конституции и замене её на Бхарат, от языкового деления территории, введённого в 1956 г., отмены статей 30, 370 и 371 о Кашмире. Итоги деятельности комиссии выражены в создании и принятии политической программы ВХП «Хинду патхейя» 18 января 1996 г. (подробно описана в главе 2).

16-17 ноября 1996 г. ВХП провёл в Нью-Дели седьмую ассамблею религиозных лидеров. В нём приняло участие около 3 тысяч человек. Собрание было посвящено Ганге, её религиозному значению и чистоте, на нём участники произнесли клятву защиты священной для индусов реки. Основным результатом собрания стало объявление «Кампании по спасению Ганги» (Ганга бачао абхиян; хинди गंगा बचाओ अभियान) с проведением Ганга-ятры (хинди गंगा यात्रा; «Паломничество ради Ганги») от Калькутты до Аллахабада в

[577] Katju, M. Vishva hindu parishad and Indian politics. p. 106
[578] Ibid. p. 114
[579] Ibid. p. 116

1997 г. против строительства «Техри дам». Было принято 16 резолюций, на тот момент самое большое количество за всю историю. В документах вновь звучали требования о возврате территорий храмов, борьбе с неприкасаемостью и привилегиями для далитов, обращением индусов в другие религии.

ВХП обратился к актуальным вопросам, таким как рост населения Индии, к 1990-м гг. перешедший отметку в миллиард человек, издержки массовой культуры, проблема продовольственного обеспечения и развития инфраструктуры. ВХП призвал индусское общество принять участие в программах по контролю за постоянно растущим населением страны, соблюдая умеренность в своей жизни, защищая себя от греха аборта нерождённых девочек и приняв принцип равенства мальчиков и девочек. Также ВХП потребовал изменить вещательную политику индийского государственного радио и телевидения с целью более уважительного отношения к женщинам (примеров неуважения к женщинам в СМИ ВХП не привёл) и осудил творческую деятельность художника Макбулы Фиды Хуссейна[580], настоятельно предложил индийцам использовать только местные товары для повседневного использования и производить их по всем мировым стандартам[581].

ВХП впервые обратился к вопросу Тибета, который отсутствовал на повестке дня с момента окончания войны Индии и КНР в 1962 г. Организация поддержала движение за независимость Тибета и деятельность правительства

---

[580] Макбула Фида Хуссейн (1915-2011) – индийский художник, один из основателей Бомбейской группы прогрессивных художников. Рисовал афиши для фильмов Болливуда, затем обратился в творчестве к сюжетам «Рамаяны», «Махабхараты», колониального периода истории Индии, городской и сельской жизни. Его обнажённые изображения индусских божеств и Бхарат-маты в 1990-е гг. вызвали негативную реакцию ВХП и других организаций «Сангх паривар» как искажающие благородные образы. В 1998 г. активисты Баджранг-дала совершили нападение на дом художника и уничтожили ряд его картин. В 2006 г. добровольно покинул Индию из-за протестов ВХП, при этом став самым высокооплачиваемым индийским художником.

[581] Dharma Sansad 7. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/dharma_sansad/7/ (дата обращения: 22.06.2024)

Тибета в изгнании, базирующегося в Химачал-Прадеше, чтобы привлечь на свою сторону радикальных буддистов. Призыв ВХП сделать Тибет местом мира и вывести оттуда части Народно-освободительной армии Китая был нереалистичным и являлся по сути призывом объявить КНР войну, на которое не пойдёт ни одно индийское правительство.

Главным событием, определившим направление работы ВХП в конце 1990-х гг. стала кампания по спасению Ганги. Целью было не допустить возведение крупной плотины в современном штате Уттаракханд, строительство которой началось ещё в 1978 г., но откладывалось из-за проблем с финансированием. Возведение «Техри дам» высотой 260,5 м, что делает её самой высокой плотиной в Индии, вызывало критику по экологическим, социальным и экономическим соображениям. ВХП посчитал, что запуск плотины уничтожит 126 ближайших деревень. 85 тыс. человек останутся без крова, 52 тыс. га земли будут затоплены. В случае разрушения «Техри дам» (она строилась в сейсмоопасной зоне, где часто случаются землетрясения) район затопления будет ещё шире и дойдёт вплоть до Дели. ВХП боялся, что в таком случае все паломничества на берегах Ганги будут невозможны, сама река будет полностью уничтожена[582]. Ашок Сингхал в одном из интервью говорил: «Если Ганга будет потеряна, её чистота будет потеряна, тиртхи на Ганге будут потеряны, и великая индусская культура будет потеряна»[583].

Кроме того, ВХП считал, что выгоды от эксплуатации плотины в виде питьевой воды, электроэнергии, орошения сельскохозяйственных земель, достались бы более богатым группам населения на равнинах Ганги, включая промышленников, крупных фермеров и городских жителей; в то время как её издержки — эвакуация с затопленных участков без адекватной компенсации,

---

[582] Ganga Raksha Andolan. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/movement/3/ (дата обращения: 23.01.2025)
[583] VHP sees Tehri Dam as a threat to Hinduism. // Times of India. Jul 14, 2000.

а также ущерб окружающей среде — будут нести в основном бедные, женщины и сельские жители этого горного региона. В строительстве плотины была велика коррупционная составляющая[584].

Стоит отметить, что религиозно-политическая составляющая кампании ВХП против плотины превалировала над экологической. «Техри дам» стал более современным аналогом мечети Бабура, между ними установлена тесная связь, так как ВХП считал строительство плотины иностранным заговором с целью ослабить индусов[585]. К тому же борьба против строительства плотины началась в преддверии парламентских выборов 1998 г. с использованием этой проблемы в агитации за БДП.

Активная фаза кампании по защите Ганга началась в октябре 1997 г. ВХП провёл Ганга-самракшан-джагаран-ятру (хинди गंगा संरक्षण जागरण यात्रा; «Паломничество пробуждения для защиты Ганги»). Она стартовала в Калькутте с церемонии ритуальной установки идола Ганга-маты на богато украшенной лодке. Ятра проходила по городам, находящимся на берегу Ганги в Западной Бенгалии, Бихаре и Уттар-Прадеше. 31 октября 1997 г. состоялась аудиенция лидеров ВХП у губернатора Бихара, в ходе которой они провели переговоры о судьбе реки. Ятра завершилась в ноябре 1997 г. в Аллахабаде публичной клятвой о защите и сохранении Ганги[586].

В январе 1998 г. после собрания садху во время *кумбха-мелы* в Аллахабаде была принята резолюция об отмене строительства «Техри дам», объявлении Ганги национальной рекой, аннулировании соглашения о совместном использовании Ганги (имеется в виду пользования водами из неё индусами и представителями других верований), подготовлении плана по очистке реки от сточных вод и отходов и благоустройстве паломнических мест

---

[584] Mawdsley, E. Op. cit. p. 9
[585] Ibid. p. 12
[586] Ganga Raksha Andolan. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/movement/3/ (дата обращения: 23.01.2025)

на нём и т.д. В апреле 1998 г. её утвердил руководящий совет ВХП[587]. В том же году активисты ВХП стали участниками акций протеста и голодовок, возглавляемых экологом Сундерлалом Бахугуной (1927-2021). На короткое время они принесли успех, строительство «Техри дам» вплоть до 2001 г. не проводилось. Дальнейшее проведение кампании по защите Ганга было отложено вплоть до 2000 г.

В начале 2000 г. лидер движения Сундерлал Бахугуна объединил свои усилия с ВХП и поддержал Ашока Сингхала в его стремлении спасти Гангу. Была возобновлена активная агитационная работа против плотины в Дели и Уттар-Прадеше. Сингхал и Бахугуна пригрозили начать движение по типу Айодхъи, если правительство Индии не остановит сооружение плотины[588]. Угрозы были воплощены в жизнь: 26-31 июля 2000 г. ВХП провёл Ганга ракша ятру (хинди गंगा रक्षा यात्रा; Движение в защиту Ганги) по маршруту от Хардвара до Дели. В Хардваре несколько сотен садху и видных махантов провели ритуалы поклонения реке. Затем три ратхи[589], несущие образы Ганга-маты и глиняный горшок с бессмертной водой Ганга, возглавляли караван из более чем двух десятков повозок, сопровождаемых садху. В ходе ятры звучали религиозные песни[590]. Ятра завершилась большим митингом в Дели.

Движение в защиту Ганга не смогло достичь нужного результата, в 2001 г. строительство плотины «Техри дам» возобновилось. Не помог даже призыв Сингхала перекрывать тоннели, сооружённые для плотины. В сентябре 2003 г. Верховный суд Индии постановил, что плотина «Техри дам» является законной. Почти все юридические баталии против строительства были проиграны, что привело к свёртыванию кампании Бахугуной в 2004 г. «Техри дам» была достроена и введена в эксплуатацию в 2006 г. Однако движение

---

[587] Ganga Raksha Andolan. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/movement/3/.(дата обращения: 23.01.2025)
[588] Sharma, M. Op. cit. p. 40
[589] Ратха – колесница, на которой «едут» индусские боги во время религиозных шествий.
[590] Sharma, M. Op. cit. p. 40

ВХП имело определённый эффект: с тех пор больше не было создано ни одного проекта гидросооружения на Ганге, масштабы затопления территории после введения «Техри дам» в эксплуатацию были снижены.

В 1998 г. произошло очередное обновление руководящего состава ВХП. Гириадж Кишор был назначен старшим вице-президентом организации, пост генерального секретаря занял Правин Тогадия (род. 1956). Обновление руководства ВХП совпало по времени с победой БДП на парламентских выборах 1998 г. и формированием второго правительства А. Б. Ваджпаи (первое было сформировано в 1996 г., однако из-за отсутствия поддержки в Лок сабхе и идеологической изоляции БДП оно просуществовало всего 13 дней), чему способствовало оформление союзнического блока – Национального демократического альянса (НДА) в преддверии выборов. Успех БДП сами националисты связывали в том числе и с кампанией в Айодхъе, что не могло не воодушевить союзную им ВХП. Партия не отказывалась от основных пунктов политической программы хиндутвы. Однако правительство Ваджпаи не спешило выполнять свои предвыборные обещания ради сохранения союзной коалиции НДА, устойчивого большинства в парламенте и отказа от привлечения на свою сторону представителей иных конфессий [591]. Поэтому на выборах 1999 г. самые резонансные пункты программы националистов про храм Рамы, единый гражданский кодекс и Кашмир были исключены из предвыборного манифеста БДП для придания умеренности деятельности партии [592]. Впоследствии это спровоцировало крупные конфликты между БДП и ВХП.

В конце 1990-х гг. ВХП вынужденно вернулся к своей первоначальной деятельности – борьбе с христианскими миссионерами. Отличие от периода 1960-1970-х гг. состояло в более воинственной и агрессивной позиции ВХП по отношению к христианству в целом и миссионерам в частности. Ярким

[591] Юрлов, Ф. Н., Юрлова, Е. С. Указ. соч. с. 475
[592] Jaffrelot, C. Modi’s India. Hindu nationalism and the rise of ethnic democracy. p. 22

показателем этого служат антихристианские погромы в Гуджарате в 1997-1999 гг.

Волнения начались в рождественскую ночь 25 декабря 1997 г., когда ВХП организовал протестный митинг против обращения живших в Гуджарате племён в христианство с участием 5 тысяч человек. Большая часть племён проживала в полностью покрытом лесами округе Данг на юго-востоке Гуджарата, где ещё с начала XX в. проповедовали христианские миссионеры. 94% жителей округа принадлежат к зарегистрированным племенам. Около 15-20 тысяч жителей были христианизированы, несмотря на сопротивление местных лидеров, оставшихся верными индуизму. На следующий день после митинга начались нападения индусов на христиан и их имущество. В течение следующего 1998 г. в округе Данг случались отдельные вспышки насилия по отношению к христианам, нападения на церкви и молельные дома, антихристианские митинги с распространением памфлетов о подкупе племён миссионерами, грабеже их домов, о том, что миссионеры учат их воровать и лгать во имя религии[593]. Пик насилия пришёлся на Рождество 1998 г. с проведением самого масштабного в округе антихристианского митинга с последующими грабежами и разрушениями храмов, молитвенных залов, миссионерских школ. Местные власти и полиция не препятствовали беспорядкам. Насилие и беспорядки продолжались вплоть до 3 января 1999 г.

Одной из причин погромов считается приход к власти БДП как на уровне штата Гуджарат, так и во всей Индии в 1998 г. Лидеры племён и местная молодёжь примыкала к националистам на фоне их заявлений об угрозе индуизму со стороны поддерживаемых за рубежом религиозных меньшинств. При этом БДП и ВХП не обращали внимание на социально-экономические проблемы округа и племён, такие как безработица, земельный голод, притеснения со стороны местных чиновников и трудовая миграция[594]. Это

[593] Joshi, S. Op. cit. p. 2673
[594] Ibid. p. 2675

послужило одной из причин критики БДП и ВХП со стороны ИНК и других оппозиционных партий и организации ими митингов протеста против нападений на христиан. Премьер-министр Индии А. Б. Ваджпаи пообещал взять под контроль деятельность ВХП и лично А. Сингхала с его провокационными высказываниями, а также отказался принимать закон о запрете обращений в другую религию.

Погромы в Гуджарате способствовали вспышкам антихристианского насилия в других частях Индии. Только в 1998 г. зафиксировано 90 столкновений между индусами и христианами в Мадхъя-Прадеше, Махараштре, Бихаре, Карнатаке, Керале, Тамилнаду, и в последующие годы продолжило расти. Самые масштабные беспорядки произошли в декабре 1998 г. и в марте 1999 г. в штате Орисса, где проживает одна из самых больших христианских общин. Активисты ВХП подожгли более 100 строений христиан, несколько десятков из них были арестованы. ВХП отрицал провоцирование всех этих конфликтов, обвинения в свой адрес назвал заговором с целью очернения националистов[595]. Генеральный секретарь ВХП П. Тогадия заявил, что большинство инцидентов, в которых обвиняют активистов ВХП, были «плодом воображения части СМИ» и спровоцированы местными меньшинствами[596].

Усиление антихристианских настроений в индийском обществе спровоцировало инциденты международного масштаба, связанные с гибелью иностранных миссионеров. 23 января 1999 г. в округе Кеоджар штата Орисса индусскими активистами были сожжены австралийский проповедник Грэм Стюарт Стэйнс и его двое малолетних сыновей. Австралиец работал в Ориссе с 1965 г., помогал представителям племён. Полиция и Центральное бюро расследований Индии обвинили в организации убийства Дару Сингха, лидера местной ячейки Баджранг-дала, целью которого было предотвратить таким

[595] VHP puts off temple issue by two years. // The Hindu. Feb 6, 1999.
[596] VHP blames minorities for Gujarat incidents. // The Hindu. Aug 3, 1998.

образом обращение индусов в христианство. Баджранг-дал опроверг эти обвинения. Обвинения строились на том, что Стэйнс прикрывал социальной работой массовые обращения в христианство[597]. Поддержал Баджранг-дал Л. К. Адвани, несмотря на осуждение БДП трагического инцидента и извинения А. Б. Ваджпаи. Расследование специальной комиссии частично согласилось с доводами Баджранг-дала по поводу проповедей Стэйнса и не стало обвинять организацию в убийстве, посчитав Дару Сингха преступником-одиночкой[598]. В том же округе по указанию Дары Сингха по тем же причинам в сентябре 1999 г. был убит стрелами из лука католический священник Арул Досс. Убийцу миссионеров арестуют только летом 2000 г. и приговорят к пожизненному заключению в 2003 г.

6-7 февраля 1999 г. в Ахмадабаде ВХП провёл восьмую религиозную ассамблею. На фоне ситуации в Гуджарате и антихристианских погромов собрание приняло резолюцию с требованием к правительству Индии выпустить «белую книгу» об антииндийской деятельности христианской церкви, попросив ее прекратить всю иностранную помощь, направляемую им, и полностью её запретить. Остальные 9 принятых резолюций содержат старые, уже привычные требования ВХП: отказ от контроля государства за мандирами, искоренение неприкасаемости, свадеши, подготовка плана по очистке Ганги, борьба с «международным заговором христиан и мусульман» и др.[599]

В мае 1999 г. произошёл очередной индийско-пакистанский вооружённый конфликт в Кашмире, известный как Каргильская война[600]. ВХП

---

[597] Bauman, C. Op. cit. p. 635

[598] Ibid. p. 635

[599] Dharma Sansad 8. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/dharma_sansad/8/ (дата обращения: 23.06.2024)

[600] Каргильская война была спровоцирована проникновением пакистанских войск под видом местных сепаратистов на стратегические позиции в округе Каргил (отсюда название конфликта) вдоль Линии контроля – демаркационной линии между Индией и Пакистаном в Кашмире, являющаяся фактической межгосударственной границей. Боевые действия проходили на высоте 4-5 тысяч метров над уровнем моря. Помимо военнослужащих пакистанской армии, в конфликте на стороне Пакистана участвовали местные повстанцы и прошедшие подготовку в этой стране моджахеды из других исламских государств.

напрямую в конфликте не участвовал, однако в июне 1999 г. её лидеры А. Сингхал, В. Х. Далмия, Г. Кишор посетили одно из мест дислокации индийской армии, пообщались с солдатами и попытались организовать медицинскую помощь раненым. Встреча также сопровождалась антипакистанскими лозунгами со стороны лидеров ВХП [601] . Индусские националисты придерживались тактики агитационной поддержки Вооружённых сил Индии без прямого участия в вооружённых конфликтах для сохранения жизни и здоровья своих активистов и их использования исключительно во внутренних социально-политических баталиях. Около 100 тыс. волонтеров Баджранг-дала сдали кровь для раненых. Тысячи добровольцев дежурили в госпиталях, помогали восстанавливать разрушенные пакистанской армией населённые пункты, оказывали содействие семьям погибших военнослужащих[602]. В октябре 1999 г. активисты ВХП и Баджранг-дала оказывали помощь пострадавшим в результате последствий мощного циклона в Ориссе. Питание и медицинская помощь оказана 1,5 тысячам человек. Приняты меры по обеспечению кормом местного поголовья скота[603].

В начале XXI в. политическая ситуация в Индии была благоприятной для сторонников хиндутвы и организаций «Сангх паривар», включая ВХП. У власти находилось правительство лидера БДП Атала Бихари Ваджпаи, в которое входили ключевые руководители партии – Лал Кришна Адвани, Мурли Манохар Джоши, Яшвант Синха и др. Однако из-за умеренной позиции Ваджпаи и нежелания провоцировать новые межконфессиональные столкновения правительство не спешило продвигать основные пункты программы РСС и ВХП: запрет забоя коров, единый гражданский кодекс,

---

Индийская армия при поддержке ВВС к июлю 1999 г. освободила большую часть захваченной территории вдоль Линии контроля. Со стороны Индии погибло 527 человек, 1363 ранены. Со стороны Пакистана погибло 357 человек, 655 ранены.

[601] गुप्ता, आर. हमारे अशोक सिंघल जी. p. 250

[602] Кашин, В. П. Что такое Всемирный совет индусов? с. 40

[603] गुप्ता, आर. हमारे अशोक सिंघल जी. p. 248

отмена статьи 370 о Кашмире, строительство храма Рамы в Айодхъе. К тому же, шло расследование по делу о событиях декабря 1992 г., где под подозрением в подстрекательстве к насилию были все лидеры индусских националистов. Для сохранения власти и личной свободы правительство Ваджпаи и он сам старались не поднимать вопрос об Айодхъе и отложить его на более благоприятное время[604].

ВХП и РСС, напротив, постоянно напоминали о проблеме Айодхъи и других спорных вопросах и продолжали проводить соответствующие агитационные кампании. Возврат к жёсткой линии деятельности связан со сменой верховного лидера РСС в 2000 г. Вместо Раджендры Сингха[605], покинувшего пост по состоянию здоровья, новым руководителем РСС назначен К. С. Сударшан[606].

19-21 января 2001 г. ВХП провёл в Аллахабаде девятую ассамблею религиозных лидеров. В нём приняло участие около 6 тысяч религиозных деятелей. На собрании вновь был поднят вопрос о храме Рамы в Айодхъе, члены ВХП объявили о планах возобновить строительство с марта 2002 г. с призывом устранить все препятствия на пути к этому и проведении Сант читавани ятры (хинди संत चितवनी यात्रा; дословно «Предупреждения со

---

[604] Year of inaction. // India Today. Jan 8, 2001. URL: https://www.indiatoday.in/magazine/guest-column/story/20010108-in-2000-vajpayee-could-have-done-a-lot-more-than-mere-tinkering-776035-2001-01-07 (дата обращения: 12.01.2025)

[605] Раджендра Сингх (1922-2003) – индийский общественный и политический деятель, сарсангхачалак РСС в 1994-2000 гг. Являлся специалистом по ядерной физике, профессором Аллахабадского университета. Сингх – первый небрахман и первый руководитель РСС не из Махараштры (выходец из штата Уттар-Прадеш). В период руководства Сингха РСС перешёл к работе над социально-экономическими проблемами, развития сельской экономики и внедрения принципов свадеши.

[606] Куппахалли Ситтарамайя Сударшан (1931-2012) – индийский общественный и политический деятель, сарсангхачалак РСС в 2000-2009 гг. Южноиндийский брахман, родившийся в Мадхъя-Прадеш. Сударшан был известен своим непредсказуемым характером и строгой дисциплиной, публично критиковал Конституцию Индии за сохранение остатков британского колониального наследия и правительство Ваджпаи за либеральную экономическую политику. Цит. по: Sudarshan, a RSS hardliner who wanted to pray in mosque on Eid. // Hindustan Times. Sep 16, 2012. URL: https://www.hindustantimes.com/india/sudarshan-a-rss-hardliner-who-wanted-to-pray-in-mosque-on-eid/story-YTJyKvqtg3MjrCdOPts07H.html (дата обращения: 23.01.2025)

стороны святых») из Айодхъи в Дели. В политическом плане этот шаг, несомненно, был попыткой оказать давление на правительство Ваджпаи, которое предпочитало поддерживать статус-кво в Айодхъе, пока не будет урегулирован вопрос о праве собственности на спорную землю судом. К тому же, партнеры по правительственной коалиции (Джаната дал (объединённая), Акали дал, Самата парти и др.) и оппозиция были против строительства храма Рамы на спорной земле. В принятых 7 резолюциях вновь прозвучали требования к правительству Индии об ограничении деятельности христианских миссионеров, отказаться от «Техри дам», и другие известные предложения ВХП о храмах, коровах, свадеши и прозелитизме[607].

В резолюциях религиозной ассамблеи единственным новым вызовом для ВХП обозначен рост исламистского терроризма в Индии. Он стал актуальным в начале 2000-х гг. после теракта на Красном форте в Дели 22 декабря 2000 г. (3 погибших, 40 раненых), стрельбы в здании парламента Индии 13 декабря 2001 г. (13 погибших, 18 раненых) и участившихся нападений в Кашмире. Рост исламистского терроризма является последствием Каргильской войны и активизацией после неё террористических организаций Лашкар-е-Тайба*[608] и Джайш-е-Мухаммед*[609]. ВХП он касается в той степени, что террористы совершают свои атаки и на территории мандиров – индусских храмов. Резолюции о борьбе с терроризмом стали принимать практически на каждых собраниях организации, начиная с 2001 г.

Поскольку правительство Индии предпочитало сохранить статус-кво в Айодхъе, ВХП спустя почти 9 лет после сноса мечети Бабура возобновил кампанию в Айодхъе в сентябре 2001 г., организовав временный лагерь своих сторонников недалеко от спорной территории для самовольного строительства храма Рамы. 21-26 января 2002 г. была проведена объявленная

---

[607] Dharma Sansad 9. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/dharma_sansad/9/ (дата обращения: 24.06.2024)

* Признана террористической и запрещена на территории РФ.

* Признана террористической и запрещена на территории РФ.

Сант читавани ятра от Айодхъи до Дели. Процессию возглавил А. Сингхал, за ним следовали около 3 тысяч садху и сторонников ВХП на различных транспортных средствах. В центре процессии находился открытый грузовик, на котором был построен временный храм Рамы, охраняемый человеком в образе Ханумана. Ни одного представителя БДП в ятре не участвовало[610]. Ятра по пути в Дели пересекла Лакхнау, Канпур, Этаву, Алигарх, в столице Индии 26 января 2002 г. был проведён митинг ВХП.

На следующий день делегация ВХП во главе с Сингхалом встретилась с Ваджпаи. Премьер-министр отказался выполнить требования ВХП, вместо этого пообещал выяснить, можно ли ускорить судебный процесс, касающийся спорной земли, и позволить своему министру юстиции Аруну Джайтли (1952-2019) рассмотреть правовые аспекты передачи неоспариваемой земли фонду ВХП[611]. 30 января 2002 г. после продолжительных переговоров ВХП и БДП достигли компромисса. ВХП должен был отказаться от крайнего срока строительства храма Рамы, в то время как правительство, со своей стороны, должно было обеспечить ускорение рассмотрения дела в Высоком суде Аллахабада. 7 февраля министерство юстиции Индии отклонило претензии ВХП и его фонда на землю возле бывшей мечети Бабура. По словам министерства, фонд утратил свои законные права на землю после того, как она была приобретена правительством[612]. ВХП с решением суда не согласился и вернулся к первоначальным требованиям.

В конце февраля 2002 г. ВХП решил усилить давление на правительство Индии через проведение Пурнахути яджна (хинди पूर्णाहुति यज्ञ; ритуал,

---

[610] VHP's Ayodhya rally begins on a peaceful note. // Rediff.com. Jan. 21, 2002. URL: https://m.rediff.com/news/2002/jan/21sharat.htm (дата обращения: 12.01.2025)

[611] Tripathi, P. The Ayodhya game. // Frontline. Feb 02, 2002. URL: https://frontline.thehindu.com/other/article30243920.ece (дата обращения: 12.01.2025)

[612] To get possession of land in Ayodhya, VHP woos NDA allies; Vajpayee makes other plans. // India Today. Feb 11, 2002. URL: https://www.indiatoday.in/magazine/nation/story/20020211-to-get-possession-of-land-in-ayodhya-vhp-woos-nda-allies-vajpayee-makes-other-plans-796669-2002-02-10 (дата обращения: 12.01.2025)

знаменующий окончание жертвоприношения) в течение 100 дней для привлечения новых карсеваков в Айодхъю и рассматривался как приготовление к началу строительства храма. Правительство Индии в ответ увеличило численность полицейского отряда в городе, попросило правительство Уттар-Прадеш прекратить групповое бронирование поездов, останавливающихся в Файзабаде, и запретило переноску камней и других строительных материалов в Айодхъю [613]. Проведение данной яджны по времени совпало с трагедией, вызвавшей масштабный общественный резонанс.

27 февраля 2002 г. поезд «Сабармати Экспресс», следовавший из Айодхъи в Ахмадабад и заполненный карсеваками ВХП, на станции Годхра (штат Гуджарат) был подожжён местными мусульманскими экстремистами численностью 1200 человек. Причиной таких радикальных действий мусульман стал конфликт с карсеваками на станции из-за их хулиганских действий: они прогоняли с платформы торговцев чаем-иноверцев, приставали к женщинам-мусульманкам, скандировали оскорбительные лозунги и др.[614] В результате поджога погибли 59 человек, из которых 26 женщин и 12 детей, 48 пассажиров поезда получили тяжёлые ожоги. Нарендра Моди, на тот момент главный министр Гуджарата, назвал поджог поезда в Годхре террористическим актом и обвинил в этом пакистанские спецслужбы и ISI (пакистанскую разведку)[615]. На этом фоне А. Б. Ваджпаи и Л. К. Адвани призвали ВХП прекратить кампанию в Айодхъе и отложить строительство храма Рамы, но ВХП от этого предложения отказался и объявил забастовку (*бандх*) в Гуджарате[616]. 1 марта аналогичная забастовка началась в Айодхъе.

---

[613] Devotees throng Ayodhya to attend VHP yagna. // Rediff.com. Feb. 26, 2002. URL: https://m.rediff.com/news/2002/feb/26ayo.htm (дата обращения: 12.01.2025)

[614] Кашин, В. П. Нарендра Моди – лидер современной Индии. с. 38

[615] My govt is being defamed, says Modi. // Tribune India. Mar. 10, 2002. URL: https://www.tribuneindia.com/2002/20020310/main4.htm (дата обращения: 12.01.2025)

[616] Fifty-eight killed in attack on Sabarmati Express. // Rediff.com. Feb. 27, 2002. URL: https://m.rediff.com/news/2002/feb/27train2.htm (дата обращения: 12.01.2025)

С 28 февраля начались масштабные погромы в мусульманских кварталах городов Гуджарата. Благодаря тому, что в руки погромщиков попали и передавались по мобильной связи имевшиеся в распоряжении государственных органов подробные планы с указанием месторасположения домов и магазинов мусульман, нападавшие индусы сжигали или повреждали эти здания. Полиция не вмешивалась в происходящее, в некоторых местах даже помогала нападавшим[617]. Мусульмане в ответ нападали на дома индусов. Волнения охватили 151 город и 993 деревни, в 27 городах был объявлен комендантский час. Моди в этот день был в Годхре, осмотрел сгоревший поезд, встретился с ранеными и призвал сохранять спокойствие, мир и гармонию. Погромы названы им «опасным и заранее спланированным заговором»[618].

Лидеры ВХП, находившиеся в тот момент частично в Айодхъе, частично в Дели на переговорах с правительством Индии, своеобразно отреагировали на погромы в Гуджарате. А. Сингхал сказал, что насилие в Гуджарате было «успешным экспериментом», который будет повторен по всей стране. П. Тогадия заявил о смертном приговоре всем противникам индуизма в Индии[619]. Такими заявлениями лидеры ВХП поддержали насилие со стороны индусов и косвенно подтвердили участие активистов организации в погромах. Немалую роль в беспорядках в Гуджарате сыграл Гордхан Задафия, лидер ВХП в штате и министр внутренних дел и безопасности в правительстве Моди. При Задафии на полицейские посты в Гуджарате были назначены сторонники ВХП, которые не мешали уничтожению домов и других строений мусульман и в разгар беспорядков открывали огонь по мародерам на поражение[620].

К началу марта 2002 г. ситуация в Гуджарате стабилизировалась, однако ущерб от погромов оказался значительным. Погибло 790 мусульман и 254

---

[617] Murphy, E., Jackson, R.; Poynting, S (eds.). Op. cit. p. 86
[618] Цит. по: Кашин, В. П. Нарендра Моди – лидер современной Индии. с. 40
[619] Bunsha, D. Op. cit. p. 25
[620] History of how Modi and Togadia fell out. // Times of India. 22 April 2014. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/news/History-of-how-Modi-and-Togadia-fell-out/articleshow/34068095.cms? (дата обращения: 16.03.2025)

индуса, в числе погибших 200 полицейских, более 2,5 тысяч человек ранены, 27 тысяч погромщиков арестованы, разрушено 230 мечетей, 150 тысяч человек покинули свои дома. Действия правительства штата во главе с Н. Моди подверглись критике со стороны как оппозиции во главе с ИНК, так и лидеров БДП и А. Б. Ваджпаи в частности. Критически были настроены и индийские СМИ. Моди обвиняли в разжигании межнациональной розни, геноциде мусульман и преступном бездействии во время погромов. Оппозиция потребовала отправить в отставку Моди и Адвани, арестовать А. Сингхала, Г. Кишора и П. Тогадию [621]. Однако своего поста лишился только Гордхан Задафия, и не сразу, а только после досрочных выборов в штате в декабре 2002 г. События в Гуджарате 2002 г. оказывают влияние на политическую жизнь Индии и в настоящее время. Яркий пример – запрет в Индии в 2023 г. показа документального фильма британской BBC «Индия: вопрос о Моди», посвящённый данным событиям из-за «враждебной пропаганды»[622].

Одновременно в Дели проходили переговоры правительства Индии и ВХП по вопросу Айодхъи, к которым присоединился верховный лидер РСС К. С. Сударшан в качестве посредника. 1 марта 2002 г. ВХП объявил о своей готовности отложить строительство храма после письменного заверения либо от правительства, либо от РСС, что поклонение колоннам будет разрешено на приобретенной земле в Айодхъе в течение трёх месяцев[623]. Однако власти Индии решили ужесточить меры безопасности в городе, отправив 30 дополнительных рот (около 3 тыс. человек) военизированных формирований, заперев ворота мастерской по изготовлению кирпичей для храма Рамы в Айодхъе и отменив поезда, соединяющие её с Файзабадом. 3 марта ВХП

---

[621] Кашин, В. П. Нарендра Моди – лидер современной Индии. с. 41

[622] I&B Ministry blocks BBC documentary critical of PM Modi. // The Hindu. Jan 21, 2023. URL: https://www.thehindu.com/news/national/ib-ministry-orders-blocking-of-bbc-documentary-india-the-modi-question-critical-of-pm-modi-on-youtube-twitter/article66416654.ece (дата обращения: 12.01.2025)

[623] VHP willing to defer temple issue, but seeks Govt assurance. // Rediff.com. Mar. 1, 2002. URL: https://m.rediff.com/news/2002/mar/01ayo1.htm (дата обращения: 12.01.2025)

отказался от компромиссного решения встречи с правительством и вернулся к первоначальному плану возобновления строительства храма 15 марта[624].

13 марта 2002 г. Верховный суд Индии постановил запретить любую религиозную деятельность на земле у бывшей мечети Бабура, принадлежавшей правительству Индии. ВХП и мусульманские организации раскритиковали решение суда, намеченный на 15 марта ритуал по началу строительства храма остался в силе. 14 марта в результате переговоров 25 садху-членов ВХП во главе с А. Сингхалом разрешили провести *шила пуджу* (ритуал поклонения кирпичам) за пределами земли, принадлежащей правительству Индии[625]. Для пресечения возможных столкновений между индусами и мусульманами 15 марта в крупных городах Индии усилены меры безопасности, задержаны 20 тысяч человек по всей Индии, включая Гирираджа Кишора. Шила пуджа прошла спокойно, без происшествий, нарушений распоряжений Верховного суда, при этом лидеры ВХП были освистаны своими сторонниками за изменение места её проведения[626]. В течение нескольких дней все ограничения в Айодхъе были сняты.

События 2002 г. в Айодхъе, безусловно, являются победой правительства А. Б. Ваджпаи, которому удалось найти компромисс с ВХП по поводу их агитационных кампаний путём переговоров и мирного решения вопроса с проведением ритуала не на спорной территории бывшей мечети Бабура. Вместе с этим, события 2002 г. привели к осложнению отношений между относительно умеренной БДП и радикальной ВХП и очередному откладыванию решении спора в Айодхъе. Лидеры и сторонники ВХП стали называть Ваджпаи диктатором, предателем, оскорбившим чувства индусов и другими нелестными эпитетами. П. Тогадия после победы БДП в Гуджарате

---

[624] VHP says it will go ahead with its plan. // Rediff.com. Mar. 3, 2002. URL: https://m.rediff.com/news/2002/mar/03ayo1.htm (дата обращения: 13.01.2025)
[625] A compromise formula in the offing in Ayodhya. // Rediff.com. Mar. 15, 2002. URL: https://m.rediff.com/news/2002/mar/15ayo.htm (дата обращения: 13.01.2025)
[626] Singhal, Paramhans booed by karsevaks. // Rediff.com. Mar. 15, 2002. URL: https://m.rediff.com/news/2002/mar/15ayo19.htm (дата обращения: 13.01.2025)

на выборах 2002 г. заявил, что не даст БДП отойти от хиндутвы. В ответ Ваджпаи заявил, что не следует использовать религию для завоевания голосов избирателей, а хиндутва не должна быть объектом предвыборной борьбы[627]. В дальнейшем ВХП угрожал не выполнять постановления Верховного суда Индии по этому вопросу, отправлял безрезультатные письма правительству Индии и в Лок сабху и организовывал новые кампании.

Ещё одним направлением работы ВХП в 2000-е гг. стало образовательное. К началу XXI в. организация уже имела разветвлённую систему собственных школ по всей Индии, где история страны преподавалась с точки зрения националистической концепции, выраженная в трудах Саваркаром и Голвалкаром. В речах религиозных деятелей-членов организации увеличились отсылки к историческому прошлому, в главном печатном органе ВХП – журнале «Хинду вишва» выходили статьи на историческую тематику, распространялась литература историков-националистов Пурушоттама Нагеша Оака, Ситы Рама Гояла, Наваратны Шринивасы Раджарама и др. Цель переписывания истории идеологами хиндутвы и «открытия исторической правды» было возвеличивание индусов, очернение мусульман и основанная на этом религиозная пропаганда. Для достижения цели производится активная манипуляция историческими свидетельствами с целью развития ненависти и насилия в отношении религиозных меньшинств.

ВХП привнёс в историческую концепцию хиндутвы некоторые новые черты. Он создал и распространял идею тысячелетнего рабства индусов (800 лет под мусульманами и 200 под британцами), сопровождавшегося упадком индусской культуры и гонениями на индусов. Также с их подачи началось переписывание новой и новейшей истории Индии: истинными героями становились исключительно самые воинственные борцы с колониализмом (Шиваджи, Лакшми-баи, Б. Г. Тилак и др.). Правители Великих Моголов,

[627] Юрлов, Ф. Н., Юрлова, Е. С. Указ. соч. с. 486

некоторые реформаторы индуизма, лидеры национально-освободительного движения секуляристского толка либо игнорируются, либо преподносятся в негативном свете, на их место возносятся новые герои (лидеры РСС, убийца Махатмы Ганди Натхурама Годсе или близкие к правым лидеры ИНК, такие как Валлабхаи Патель) [628] . Доказательством привлечения ВХП к новой исторической политике является заявление П. Тогадия в феврале 2003 г. о том, что «все индусы являются последователями не Ганди, а махараны Пратапа и чхатрапати Шиваджи»[629].

Борьба за собственную версию истории сопровождалась кампанией за храм Рамы в Айодхъе. ВХП противостояло профессиональное сообщество историков, оперировавших объективными научными фактами. Учёные опирались на отсутствие источников с подтверждением существования на спорной территории мандира и строительства вместо него мечети Бабуром, мифологичность Рамы, отсутствие связи между современной Айодхъей и городом из «Рамаяны», датировку легенды о храме Рамы на месте мечети Бабура XVIII-XIX вв. ВХП не смог научно опровергнуть утверждения историков, в легенду о храме Рамы предлагали просто верить на слово[630].

«Шафрановая» версия истории Индии, которую продвигает ВХП вместе со своими союзниками, безусловно, является ненаучным националистическим мифом, который должен был доставить психологический комфорт индусам. Издания о выдающихся достижениях мифологических персонажей и ведических мудрецов по содержанию и по смыслу гораздо интереснее, чем научные публикации историков, наполненных критикой прошлого[631]. Такая история предназначена исключительно для воспитания соответствующих

[628] Ванина, Е. Ю. Индия: история в истории. с. 233; Солодкова, О. Л. Указ. соч. с. 190.
[629] Цит. по: Ванина, Е. Ю. Индия: история в истории. с. 248
[630] Там же. с. 239
[631] Там же. с. 276

чувств принадлежности к единой нации и борьбы с оскорблением религиозных чувств.

С приходом к власти на всей территории Индии БДП данную концепцию истории планировали внедрить во все учебные заведения. Индийское общество, в большинстве своём малограмотное и религиозно настроенное, охотно верило в историческую концепцию хиндутвы и не хотело слышать мнения уважаемых и высокопрофессиональных историков, что создало благодатную почву для нужных образовательных реформ. В основные государственные организации, ответственные за составление учебников истории, массово привлекали сторонников хиндутвы, близких к РСС и ВХП учёных с сомнительными научными достижениями[632].

Результат – издание в 2002 г. новых национальных программ по социальным наукам и истории для учащихся 6-х, 9-х, 11-х классов, где была внедрена поддерживаемая хиндутвой «теория исхода из Индии» с отрицанием иноземного происхождения ариев. В них мусульмане и христиане отображены как иностранцы и «чужаки», убраны все порочащие националистов исторические факты и события, такие как убийство Махатмы Ганди и др.[633] При этом, в учебниках западные учёные и философы, признававшие величие индуизма (Вольтер, И. Кант, Ф. Шеллинг) отображены в полной мере. Идеологи хиндутвы Саваркар и Голвалкар были выдвинуты в качестве лидеров национально-освободительного движения вместо Ганди и Дж. Неру, преувеличивалась роль РСС в этом движении, виновными в разделе Индии в 1947 г. объявлялись преимущественно мусульмане. Завышался возраст развития индусской культуры и политического строя, реабилитировалось кастовое разделение труда [634] . Кроме того, при поддержке ВХП в университетах Индии стали вводить курсы санскрита, изучения различных

[632] Ванина, Е. Ю. Индия: история в истории. с. 240
[633] Юрлов, Ф. Н., Юрлова, Е. С. Указ. соч. с. 489
[634] Ванина, Е. Ю. Индия: история в истории. с. 250

аспектов вед, в том числе джйотишу – ведийскую астрологию, которая считается лженаукой.

Активисты ВХП в начале 2000-х гг. запомнились нападками на представителей академических кругов Индии, прежде всего историков левых, марксистских взглядов за якобы оскорбление религиозных чувств индусов в своих научных публикациях (примеры – кампания протеста ВХП в адрес историка-медиевиста Делийского университета Д. Н. Джха за его монографию о традициях употребления говядины среди индийцев в 2001 г. и кампания против выдвижения профессора Университета Дж. Неру Р. Тхапар на пост главы центра по изучению истории и культуры Южной Азии при Библиотеке Конгресса США в 2003 г.). Противники хиндутвы из числа академического сообщества отвечали им контрвыпадами и критикой принятых учебников. При содействии ВХП в Индии в 2000-е гг. была развёрнута «историческая война».

22-23 февраля 2003 г. ВХП провёл в Дели десятую ассамблею религиозных лидеров. В ней приняли участие 9 тысяч религиозных деятелей. Главной темой для обсуждения вновь стала ситуация в Айодхъе. ВХП призвал все политические партии Индии предпринять необходимые шаги для того, чтобы направить самобытность и веру индийцев на строительство храма Рамы, а для этого подняться над своими политическими интересами. Кроме того, правительству Индии было предложено принять все необходимые и требуемые меры, чтобы все помещения храма Рамы были переданы контролируемому ВХП фонду. При отказе от выполнения этих требований ВХП пригрозил организовать общеиндийскую акцию протеста в годовщину трагедии в Гуджарате, т. е. 27 февраля[635]. Никаких принципиально новых по содержанию резолюций принято не было.

После созыва ассамблеи ВХП предпринял очередную попытку осуществить свой план строительства храма Рамы. Он организовал по всей

[635] Dharma Sansad 10. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/dharma_sansad/10/ (дата обращения: 25.06.2024)

Индии агитационные митинги индусов, пик которых пришёлся на 24 февраля 2003 г., когда лидеры ВХП выступили у стен Лок сабхи. На этом митинге было заявлено о возобновлении активности в Айодхъе с марта 2003 г., выступающие критиковали правительство Ваджпаи и политические партии Индии, требовали принятия закона, облегчающего строительство храма Рамы, и насмехались над членами парламента за то, что они ничего не делают для строительства храма или для прекращения забоя коров, несмотря на то, что 90% из них — индусы[636]. Митинг желаемого результата не принёс, статус-кво остался неизменным.

В немалой степени снижение активности ВХП в Айодхъе связано с проведением археологических раскопок на месте бывшей мечети Бабура в 2003 г. ВХП изначально выступал против раскопок, считая свои утверждения о храме Рамы бесспорными. Однако впоследствии он изменил своё мнение, чтобы получить доказательства своей правоты и предоставить их общественности. Представители Археологической службы Индии провели в Айодхъе полгода, полностью обследовали спорную территорию, и в августе 2003 г. предоставили отчёт в Верховный суд Индии. В нём сказано, что существуют археологические свидетельства наличия массивного сооружения прямо под спорным зданием, а также свидетельства непрерывности строительных работ с X в. вплоть до возведения мечети Бабура. Среди находок, обнаруженных при раскопках, были каменные блоки и украшенные кирпичи, изуродованная скульптура божественной пары, резные архитектурные элементы, в том числе узоры из листьев, *амалака*[637], *капотапали*[638], дверной косяк с полукруглым пилястром, обломок восьмиугольного столба из чёрного

---

[636] Vishwa Hindu Parishad lays siege to Parliament. // Times of India. Feb 24, 2003. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/india/vishwa-hindu-parishad-lays-siege-to-parliament/articleshow/38455290.cms (дата обращения: 15.01.2025)

[637] Амалака – каменный диск с ребрами по краю на вершине шикхары – главной башни мандира.

[638] Капотапали – витиеватый карниз в мандире, по форме напоминающий строение прямой кишки человека.

сланца, круглое святилище с *пранджалой* (водостоком) на севере и 50 оснований колонн, связанных с огромным сооружением [639]. Археологические свидетельства и другие находки на этом месте указывали на то, что это место является отличительной чертой храмов Северной Индии[640].

Коллеги-археологи поставили под сомнение отчёт Археологической службы Индии, заявив о его необъективности, поверхностности и политической ангажированности. В качестве контраргумента высказано мнение, что обнаруженные кирпичи являлись частью жилищ мусульман, а не храма, и принесены извне[641]. Однако суд подтвердил, что до мечети Бабура на этом месте существовало неисламское религиозное сооружение, вместе с тем, доказательств, что это был именно храм Рамы, и что оно снесено специально ради мечети, предоставлено не было.

Во время раскопок ВХП провёл кампанию по распространению священных нитей Рамы (*Рам ракша сутры*) и нитей решимости (*санкальп сутры*) с шафрановыми мешочками и землёй со спорной территории для религиозного пробуждения индийцев и агитации за храм Рамы. Кампания была усилена после недолгого задержания П. Тогадии в апреле 2003 г. в Аджмере (штат Раджастхан) за незаконную агитацию в преддверии местных выборов. После публикации отчета Археологической службы Индии ВХП усилил давление на правительство Индии и БДП, объявив критику доклада археологов антииндусским заговором[642].

19 сентября 2003 г. суд в Раи-Барели (штат Уттар-Прадеш) предъявил обвинения по делу о событиях 6 декабря 1992 г. лидерам ВХП А. Сингхалу, Г. Кишору, В. Х. Далмия и Н. Ритхамбаре. Их задержание и арест могли бы

---

[639] Proof of temple found at Ayodhya: ASI report. // Rediff.com. Aug. 25, 2003. URL: https://www.rediff.com/news/2003/aug/25ayo1.htm (дата обращения: 15.01.2025)
[640] Ibid.
[641] Archaeologist questions ASI's report. // Rediff.com. Aug. 27, 2003. URL: https://m.rediff.com/news/2003/aug/27ayo.htm (дата обращения: 15.01.2025)
[642] Ram temple: VHP getting impatient. // Rediff.com. Sep. 14, 2003. URL: https://m.rediff.com/news/2003/sep/14ayo.htm (дата обращения: 15.01.2025)

спровоцировать новые столкновения со стороны активистов ВХП, поэтому 9 октября 2003 г. Верховный суд Индии объявил о приостановке расследования в отношении лидеров ВХП и пересмотре дела. Власти Индии в этот момент предприняли новую попытку умиротворить активистов ВХП. 12 октября 2003 г. на станции Джханси (штат Уттар-Прадеш) было задержано более тысячи человек, направлявшихся на новый митинг ВХП. Вновь были перекрыты дороги к городу, остановлено движение общественного транспорта[643]. Пик новой напряжённости пришёлся на 16-17 октября 2003 г., когда в Айодхье состоялся митинг протеста ВХП. До города смогли добраться около 2,5 тысяч активистов, многих задерживали в близлежащих городах и на железнодорожных станциях. Превентивные задержания и ограничения в городе способствовали недопущению масштабных беспорядков, хотя полиции пришлось применять слезоточивый газ для разгона воинственных карсеваков. Был задержан А. Сингхал, офис ВХП в Айодхье был оцеплен и заблокирован[644]. Правительству Индии в сотрудничестве с правительством Уттар-Прадеш удалось восстановить спокойствие в городе и остановить агрессивно настроенных лидеров и активистов ВХП. Мирно прошла и акция в годовщину событий 6 декабря 1992 г. в Айодхье.

Перед парламентскими выборами 2004 г. политическая активность ВХП только усилилась. Победу в Гуджарате в 2002 г. считали началом «грядущей бури», сам штат – «могилой секуляристских сил». Помимо традиционных требований о храме Рамы, едином гражданском кодексе, запрета забоя коров и др. ВХП впервые громко заявил о необходимости уничтожения Пакистана. Генеральный секретарь П. Тогадия выступил с требованием «расчленения»

---

643 Crackdown on VHP meet; 1,000 held. // Rediff.com. Oct. 12, 2003. URL: https://m.rediff.com/news/2003/oct/12ayo.htm (дата обращения: 15.01.2025)

644 VHP's congregation plan in Ayodhya foiled. // Rediff.com. Oct. 17, 2003. URL: https://m.rediff.com/news/2003/oct/17ayo2.htm (дата обращения: 15.01.2025)

Пакистана, поскольку «нельзя покончить с фундаментализмом и экстремизмом, не расколов Пакистан на части»[645].

Агрессивные и радикальные высказывания лидеров ВХП не способствовали укреплению позиций близкой ей БДП как на региональном уровне, так и на федеральном. На выборах 2004 г. БДП потерпел поражение от ИНК и сформированного им Объединённого прогрессивного альянса (ОПА), получив 138 мест против 145 у Конгресса и 181 место для НДА против 218 у ОПА. В умеренной позиции Ваджпаи, Адвани и других лидеров хиндутвы и попытках найти компромисс с противоборствующими сторонами ВХП увидел причину поражения БДП на выборах [646] . По её мнению, началась «конгрессизация» партии, отклонение БДП от идеологии хиндутвы через попытки мирного решения вопроса в Айодхъе, поддержку Рам-ратх-ятры 1990 г. стали считать ошибкой.

После выборов 2004 г. ВХП на некоторое время отказался от сотрудничества с любыми политическими партиями, полагая, что движение в поддержку хиндутвы не должно возглавляться политиками из-за их стремления захватить власть и забывать о своих обещаниях[647]. Вместе с этим с приходом к власти ИНК заметно снизилась активность ВХП в Айодхъе, вплоть до июля 2005 г. никаких кампаний, шествий и митингов в этом городе и в целом по храму Рамы не проводилось.

После выборов изменилась ситуация и в образовательной сфере. Историки-секуляристы вернули себе ведущие позиции в исторических советах, учебные пособия стали «очищаться» от идеологем концепции хиндутвы. Однако этот процесс охватил не всю территорию Индии: в штатах, контролируемых БДП националистическая версия истории Индии, созданная

---

[645] Цит. по: Юрлов, Ф. Н., Юрлова, Е. С. Указ. соч. с. 487

[646] Harsh lessons for BJP, for RSS too. // Rediff.com. Apr. 14, 2005. URL: https://in.rediff.com/news/2005/apr/14kanch.htm (дата обращения: 15.01.2025)

[647] Advani Yatra: VHP fires fresh salvo. // Rediff.com. Apr. 07, 2006. URL: https://www.rediff.com/news/2006/apr/07yatra2.htm (дата обращения: 16.01.2025)

при помощи РСС и ВХП, превалировала в учебных заведениях. К тому же, обе версии истории Индии имели и значительное сходство – принадлежность к дискурсу о создании единой индийской нации и государства с историческим обоснованием [648]. Не стоит забывать, что к 2000-м гг. уже существовала разветвлённая сеть школ ВХП, где изучалась не только альтернативная академической версия истории, но и распространялась концепция «Акханд Бхарат». С 2006 г. в этих школах были введены программы по детальному изучению «Рамаяны» и «Махабхараты» с привлечением актрисы и телеведущей, члена БДП Смрити Ирани[649].

5 июля 2005 г. у импровизированного храма Рамы около спорной территории произошёл теракт. Вооружённые террористы попытались взорвать самодельный мандир и атаковать его с помощью автоматов АК-47 и АК-56, ручных гранат и прочих боеприпасов, но были остановлены силами безопасности. В ходе операции убиты 5 боевиков и женщина-паломница, оказавшаяся на месте событий случайно. Мандир не пострадал.

ВХП обвинил в теракте Пакистан и правительство Манмохана Сингха, «подкупающего» мусульман. П. Тогадия потребовал прекратить мирный диалог Индии с Пакистаном, призвал армию подавить силой террористов (пакистанцев), заявил, что меры, принятые в пользу мусульман, поощряют джихадизм и ослабевают индийскую национальную безопасность[650]. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх отменил свою поездку в Гуджарат и распорядился усилить охрану религиозных объектов. Позднее в совершении теракта обвинили террористическую организацию Лашкар-е-Тайба* [651] ,

---

[648] Ванина, Е. Ю. Индия: история в истории. с. 257

[649] VHP takes Ramayan, Mahabharat to schools. // Times of India. Feb 24, 2006. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/india/vhp-takes-ramayan-mahabharat-to-schools/articleshow/1426837.cms (дата обращения: 23.01.2025)

[650] RSS, VHP express concern over attack. // Rediff.com. Jul. 05, 2005. URL: https://m.rediff.com/news/2005/jul/05ayo1.htm (дата обращения: 18.01.2025)

* Признана террористической и запрещена на территории РФ.

базирующуюся около Лахора в Пакистане[652]. ВХП после теракта организовал серию забастовок и митингов по всей Индии. В Дели митинг завершился столкновениями с полицией, в остальных городах страны протесты стихли за несколько суток. Данная трагедия способствовала новому сближению ВХП с БДП на фоне общей борьбы с исламским терроризмом и нахождению последней в оппозиции.

В 2005 г. Вишну Хару Далмия покинул пост президента ВХП и на его место был назначен Ашок Сингхал, который уже фактически возглавлял организацию и был её неформальным лидером. На рубеже 2005-2006 гг. ВХП провёл одиннадцатую религиозную ассамблею. Как и в 1994 г., он был организован в несколько этапов в различных регионах Индии – в Хардваре (13-14 декабря 2005 г., около 1,3 тысяч участников), Вадатале (штат Гуджарат, 21-22 января 2006 г., 2,2 тысячи участников), Аллахабаде (1-2 февраля 2006 г., 1,3 тысячи участников), Гувахати (11 февраля 2006 г., 439 участников), Джаганнатпури (штат Орисса, 18-19 февраля 2006 г., около 3,2 тысяч участников), Тирупати (4-5 марта 2006 г., около 1,2 тысяч участников). Было принято 9 резолюций, среди которых помимо привычных требований о запрете обращения индусов в другие веры, освобождении храмов, борьбы с терроризмом, был и ряд новых. ВХП настоял на том, чтобы центральное правительство объявило «Бхагавад-гиту» национальным достоянием Индии (выполнено не было). В контексте дисбаланса населения ВХП призвал индусов увеличить свое население, рожать больше детей, и не заниматься умерщвлением плода (абортами) и мерами контроля рождаемости (требование, созданное из-за страха перед уменьшением численности индусов в Индии)[653].

Резолюции и требования ВХП по вышеобозначенным вопросам были закреплены на новой Всемирной конференции индусов, прошедшей 11-13

---

[652] What the Ayodhya attack signifies. // Rediff.com. Jul. 05, 2005. URL: https://m.rediff.com/news/2005/jul/05faq.htm (дата обращения: 18.01.2025)

[653] Dharma Sansad 11. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/dharma_sansad/11/ (дата обращения: 27.06.2024)

февраля 2007 г. в Аллахабаде и не собиравшейся в Индии 28 лет. Организацию подготовки к конференции обсуждали на двенадцатом религиозном парламенте ВХП, прошедшем в январе 2007 г. в Аллахабаде. Съезд проходил в тяжёлых погодных условиях: из-за непрерывных дождей палаточный городок участников, а их прибыло по данным ВХП около 200 тысяч, снесло течением вышедшего из берегов Ганги. Эта конференция была многоуровневой, проводились встречи по санскриту, защите Ганги, защите коров, молодёжный и женский съезды. Участники давали клятвы о создании хинду раштры, выполнении всех основных требований политической программы хиндутвы.

На конференции 2007 г. было принято 5 основных резолюций. Первая – о восстановлении храма Рамы в Айодхъе. Она не содержала новых требований, за исключением недопущения строительства новых мечетей в Индии. При этом, на конференции ВХП удалось договориться с фондом Рамлайя, созданным в 1994 г. правительством Индии в качестве альтернативы Рам джанмабхуми ньясу, участвовать совместно в строительстве мандира. Вторая – о банке голосов индусов. Третья – о неприкасаемости. В ней вновь заявляется об этом явлении как о зле и предлагают открыть доступ в мандиры всем индусам вне зависимости от общины, касты и др. Четвёртая называется «Хиндутва – основа хинду раштры». ВХП предложил понимать построение индусского государства в Индии с более широкой точки зрения истинного чувства благополучия для всех, на основе «Атмават сарва бхутешу» (хинди आत्मवत् सर्व भूतेषु; дословно «Вездесущего я», когда одна и та же искра сознания пронизывает все сущее) и видения построения целого мира, который живет как семья, процветающая в мире, счастье и чувстве полной гармонии. Пятая призывает всех индусов объединиться для борьбы с агрессией мусульман, христиан, изменениями демографической ситуации не в пользу

индусов, неконтролируемой миграции из соседних стран, преимущественно из Бангладеш, кастовой дискриминацией и терроризмом[654].

Конференция индусов в Аллахабаде не привела к принятию принципиально новых решений по основным вопросам повестки ВХП и преодолению традиционных и современных вызовов распространению идеологии хиндутвы. Резолюции конференции не отличались по содержанию от решений религиозных парламентов, в работе ВХП не предлагалось никаких изменений.

На волне снижения активности в Айодхъе ВХП провёл две новые кампании религиозного содержания. Первая связана с проведением паломничества к пещерам Амарнатх в Кашмире, где по преданию находятся ледяные глыбы, являющиеся лингамами (фаллическими символами) бога Шивы. В связи с увеличением активности исламских террористов активисты ВХП и Баджранг-дала взяли под свой контроль безопасность данного паломничества, начиная с 2005 г. Таким образом они взаимодействовали с официальным Комитетом святыни Шри-Амарнатха, созданным в 2000 г. и управляемым губернатором Джамму и Кашмира, назначаемым из Дели. По просьбе ВХП ятры стали проводиться в округах Пунчх и Раджури штата Джамму и Кашмир недалеко от Линии контроля при содействии индийской армии.

В июне 2008 г. вспыхнул конфликт между правительством Джамму и Кашмира и Комитетом святыни Шри-Амарнатха с местными мусульманами и ВХП. По распоряжению Высокого суда Джамму и Кашмира правительство штата во главе с Гуламом Наби Азадом (ИНК) выделило 40 га земли Комитету святыни Шри-Амарнатха для размещения паломников-индусов, прибывающих со всей Индии. Это вызвало протесты местных мусульман против того, что они называли «попытками индусов изменить религиозную

[654] WORLD HINDU CONFERENCE 3. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/world_hindu_conference/3/ (дата обращения: 06.02.2025)

демографию Кашмира» [655] . В ходе протестов наиболее радикально настроенные мусульмане забрасывали камнями транспорт паломников. Индусская ятра была прервана. Возмущение мусульман и выход союзной ИНК Народно-демократической партии Джамму и Кашмира из правящей коалиции штата привели к отмене Гуламом Наби Азадом распоряжения о выделении земельного участка 30 июня 2008 г. Комитет святыни Шри-Амарнатха публично отказался от земельного участка.

Единственной организацией, опротестовавшей отмену выделения земли индусским паломникам, был ВХП. Он организовал забастовку и экономическую блокаду Кашмира. ВХП выдвинул 5 требований: возврат земли обратно Комитету святыни Шри-Амарнатха, возвращение паломникам и восстановление всех домов, отмена субсидий на ятру для паломников, роспуск правительства штата Джамму и Кашмир и передача власти армии, чтобы уничтожить там «широко распространённую антинациональную мусульманскую фундаменталистскую, террористическую деятельность», отмена статьи 370 Конституции Индии об особом статусе Джамму и Кашмира [656] . Акция протеста сопровождалась маршем к Линии контроля, разогнанным Силами национальной безопасности Индии, и публичными самоубийствами активистов. К концу лета 2008 г. после протестов и беспорядков со стороны ВХП и радикальных мусульман было принято компромиссное решение: 40 га земли выделялись Комитету святыни Шри-Амарнатха только на время паломничеств [657] . Требования ВХП были полностью проигнорированы, кампания националистов завершилась безрезультатно.

---

[655] Глушкова, И. П. Индия: медиафеномен «оскорблённых чувств» как политический проект. с. 56

[656] Baba Amarnath Yatra. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/movement/1/ (дата обращения: 02.02.2025)

[657] Глушкова, И. П. Индия: медиафеномен «оскорблённых чувств» как политический проект. с. 56

Ещё одно направление работы ВХП отчасти связано с кампанией в Айодхъе. Это – движение «Рам-сету» («Мост Рамы») за строительство канала в юго-восточной части Бенгальского залива между индийским штатом Тамилнаду и Шри-Ланкой в обход последней для сокращения маршрута прохождения малотоннажных судов. Канал назван Рам-сету из-за сюжета «Рамаяны» о поиске Рамой Ситы и постройке им моста на Ланку для спасения любимой жены, похищенной демоном Раваной (после совершенного подвига мост был снесён). Местные камни, по мнению ВХП, символизируют божественный промысел и победу над демонами[658].

Есть и немифологические причины защиты «Рам сету» со стороны ВХП, их озвучил А. Сингхал в письме Манмохану Сингху. По его мнению, уничтожение «Рам-сету» привело бы к ликвидации богатых запасов тория, являющимся топливом для ядерных реакторов (на момент кампании в Индии работало 6 атомных электростанций в Карнатаке, Гуджарате, Тамилнаду, Уттар-Прадеш, Раджастхане и Махараштре и строилась ещё одна – Куданкулам в Тамилнаду). Также гибель «Рам-сету» сделает невозможным защиту Тамилнаду и Кералы от ураганов, цунами, сильных циклонов (научных доказательств этим утверждениям приведено не было)[659].

Движение развернулось в 2005 г. на фоне публикации снимков NASA цепи островов в Полкском проливе, разделяющем Индию и Шри-Ланку, которые РСС и ВХП объявили развалинами «Рам сету». Ради сохранения наследия Рамы была составлена петиция в Верховный суд Индии и сформирована комиссия Археологической службы Индии[660]. Археологическая комиссия проработала в Полкском проливе 2 года, и в 2007 г. опубликовала отчёт, в котором говорится, что острова не являются рукотворными, а «Рамаяна» не является историческим документом, доказывающим

---

[658] Глушкова, И. П. Индия: медиафеномен «оскорблённых чувств» как политический проект. с. 51

[659] गुप्ता, आर. हमारे अशोक सिंघल जी. p. 131

[660] सिंह, चन्द्र प्रकाश. हिंदू द्रष्टा अशोक सिंहल. p. 236

существование тех или иных персонажей или их действия[661]. ВХП объявил данный отчёт оскорблением религиозных чувств индусов и развернул более активные действия на юге Индии.

Ещё одним поводом для развёртывания кампании стало строительство судоходного канала Сетусамудрам в районе Полкского пролива для развития отсталых приморских районов Тамилнаду. Проект канала был утверждён правительством Тамилнаду в 1994 г., одобрен А. Б. Ваджпаи в 1999 г., строительство началось уже при Манмохане Сингхе в 2005 г. ВХП вместе с РСС выступили против строительства канала из-за опасений разрушения островов Рам сету как священного для индусов места. Для защиты локации был создан «Форум по защите моста Рамы в Рамешвараме» (Рамешварам Рам сету ракша манч; хинди रामेश्वरम राम सेतु रक्षा मंच)[662].

26 августа 2007 г. в Тамилнаду при участии П. Тогадия активисты ВХП, прибывшие из всех южных штатов Индии, совершили религиозный ритуал с клятвой защищать «Рам-сету». Так началась агитационная кампания «Рам сету». 12 сентября активисты ВХП в более чем 5 тысяч местах по всей Индии заблокировали дороги на 3 часа. Акция принесла положительный для сторонников хиндутвы результат: правительство Индии отозвало отчёт Археологической службы Индии и отстранило её авторов от работы[663]. Однако отказа от строительства канала не произошло, и в ноябре-декабре 2007 г. ВХП провёл Рам шила ятру по аналогии с кампанией в Айодхъе со сбором камней

---

[661] Глушкова, И. П. Индия: медиафеномен «оскорблённых чувств» как политический проект. с. 52

[662] The myth and mystery behind Ram Setu. // The Indian Express. Oct. 21, 2022. URL: https://indianexpress.com/article/research/why-the-ram-setu-debate-has-ignored-both-mythology-and-environment-8222105/ (дата обращения: 02.02.2025)

[663] Ramsetu Agitation. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/movement/6/ (дата обращения: 02.02.2025)

и обломков скал с именем Рамы в Тамилнаду [664]. Поддержали своих единомышленников и зарубежные отделения ВХП.

Пик кампании пришёлся на 30 декабря 2007 г., когда в Дели состоялся масштабный митинг протеста. В нём приняли участие тысячи религиозных деятелей, не только индусов, но и джайнов, сикхов, буддистов, а также представители БДП, Шив сены, Акали дала, тамильской АИАДМК, с призывом остановить строительство и угрозами повторить митинги в 2008 г.[665] Протесты ВХП привели к тому, что по поручению Манмохана Сингха в 2008 г. был сформирован комитет по проектированию альтернативного варианта канала в обход Рам-сету. Строительство было отложено, ВХП одержал временную победу в этом споре.

В этот же период произошла новая вспышка индусско-христианских столкновений при участии ВХП. Эпицентром стал округ Кандамал штата Орисса, где ВХП активно проводил программу повторного обращения в индуизм местных христиан и представителей племён. Кандамал часто посещали католические и протестантские миссионеры. Они не скрывали намерений обратить местное население в христианство, но встречали противоборство со стороны местного лидера ВХП свами Лакшмананды и его единомышленников[666]. Причиной стали требования христианского племени пана получить статус зарегистрированного с соответствующими привилегиями и протест ВХП, поддержанный индусскими племенами [667]. Беспорядки начались в конце декабря 2007 г. во время празднования Рождества. Столкновения длились 4 дня, в ходе беспорядков было сожжено более 100 церквей и церковных учреждений, в том числе приюты, монастыри,

---

[664] Nation-wide agitation planned on Ram Setu issue. // Times of India. Nov 12, 2007. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/india/nation-wide-agitation-planned-on-ram-setu-issue/articleshow/2535302.cms (дата обращения: 02.02.2025)

[665] Togadia warns of agitation on Sethusamudram project. // India Today. Feb 17, 2008. URL: https://www.indiatoday.in/latest-headlines/story/togadia-warns-of-agitation-on-sethusamudram-project-22936-2008-02-17 (дата обращения: 02.02.2025)

[666] Кашин, В. П. Что такое Всемирный совет индусов? с. 41

[667] Там же. с. 41

а также около 700 домов христиан и 3 мандира. Погибли 5 человек, хотя местные христианские организации заявили о 50 погибших.

Более масштабная вспышка насилия случилась после жестокого убийства свами Лакшмананды 23 августа 2008 г. в одной из основанных им школ в Кандамале. В нём обвинили христиан из племени пана и одного из местных лидеров маоистов. Активисты ВХП, РСС, БДП, Баджранг-дала, местных индусских организаций начали акции протеста и перекрыли все дороги в округе. По распоряжению властей были закрыты банки, учебные заведения, мелкие предприятия. После публичных похорон свами Лакшмананды начались поджоги христианских поселений и церквей. Демонстранты нападали на правительственных чиновников и учреждения, а также повреждали транспортные средства полиции и гражданской администрации. В округе был введён комендантский час. К 26 августа 2008 г. 14 из 30 округов штата Орисса были охвачены беспорядками. В штат прибыл П. Тогадия и выступил с агрессивными и воинственными речами в адрес христиан[668].

Беспорядки сопровождались вынужденным массовым обращением христиан в индуизм. Их загнали в храмы и вынудили проходить церемонии «очищения» в виде употребления воды с коровьим навозом, а некоторых заставляли сжигать Библии или разрушать церкви, чтобы доказать, что они отказались от христианской веры. «Обращённые» христиане были вынуждены подписывать «добровольные заявления», в которых говорилось, что они становятся индусами по собственному желанию — это условие, предусмотренное законом о запрете обращения в другую веру, действовавшем

[668] Where fear is still a reality. // Hindustan Times. Sep 15, 2016. URL: https://www.hindustantimes.com/comment-newspaper/where-fear-is-still-a-reality/story-UFZTTrwndOK14W0kS7K9pJ.html (дата обращения: 07.02.2025)

в Ориссе[669]. Власти штата во главе с главным министром Навином Патнаиком не предприняли никаких мер для защиты мирного населения.

Ситуация была взята под контроль к 1 сентября 2008 г. Для подавления беспорядков были задействованы 12 рот военизированных формирований, 24 взвода полиции штата Орисса, два подразделения резервных сил полиции и две группы специальной оперативной группы МВД Индии[670]. 4 сентября столкновения возобновились после нападения на лагерь помощи беженцам группы из почти 2,5 тысяч активистов ВХП, требовавших справедливого суда над убийцами свами Лакшмананды. В ответ было атаковано 2 индусских храма. В ходе столкновений в Ориссе погибли 42 человека и 18 тысяч были ранены, разрушены 154 церкви, более 3 тысяч домов и остались без крова свыше 50 тысяч человек. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх назвал насилие в Ориссе позором и предложил всю помощь центра, чтобы положить конец межобщинным столкновениям и восстановить нормальную жизнь[671].

Позднее, в конце сентября-октябре 2008 г., столкновения между индусами и христианами вспыхнули в южной части штата Карнатака. Поводом стала забастовка христианских школ в знак поддержки своих единоверцев в Ориссе и протеста против правившей в штате БДП. Как и в Ориссе, беспорядки сопровождались поджогами храмов, домов, зданий религиозных учебных заведений, столкновениями с полицией.

Ответственность за насилие возложили на ВХП и Баджранг-дал. Экс-премьер-министр Индии Х. Д. Деве Гоуда потребовал в письме М. Сингху

---

669 Where fear is still a reality. // Hindustan Times. Sep 15, 2016. URL: https://www.hindustantimes.com/comment-newspaper/where-fear-is-still-a-reality/story-UFZTTrwndOK14W0kS7K9pJ.html (дата обращения: 07.02.2025)

670 558 houses, 17 places of worship torched during riot: Orissa govt. // Times of India. Sep 1, 2008. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/India/558_houses_17_places_of_worship_torched_during_riot_Orissa_govt/rssarticleshow/3431842.cms (дата обращения: 07.02.2025)

671 PM calls Orissa violence a 'shame'. // Times of India. Aug 29, 2008. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/india/pm-calls-orissa-violence-a-shame/articleshow/3419084.cms (дата обращения: 07.02.2025)

запретить деятельность Баджранг-дала, назвав организацию фашистской и фундаменталистской, их нападения охарактеризовал как хулиганство, поддерживаемое государством [672] . Деве Гоуду поддержал ИНК, также предложивший запрет из-за антинациональной деятельности и террористического характера ВХП и Баджранг-дала[673]. ВХП и Баджранг-дал отрицали свою вину за совершение преступлений во время антихристианских волнений 2008 года в Ориссе и Карнатаке. 5 октября 2008 г. премьер-министр Индии М. Сингх созвал специальное заседание кабинета министров для обсуждения возможного запрета Баджранг-дала и ВХП из-за продолжающихся нападений на христиан и христианские учреждения в Ориссе и Карнатаке. Однако требование бывшего премьер-министра Индии поддержано не было, так как не было найдено прямых доказательств участия активистов организаций в поджогах и беспорядках. В 2008 г. ВХП и Баджранг-дал удалось избежать запрета из-за отсутствия прямых доказательств их вины в антихристианских погромах и, возможно, нерешительности правительства Индии. Им снова удалось заявить о себе как об агрессивных и воинственных организациях, разжигателях межконфессиональной розни.

На сайтах ВХП, РСС и других организаций «Сангх паривар» нередко упоминается толерантность, которая выражается в признании права каждого человека, независимо от вероисповедания, на выбор собственного пути к спасению. Веротерпимость имеет важное значение для Индии как многонациональной и многоконфессиональной страны. В реальности ВХП и его союзники игнорируют свободу совести и вероисповедания для создания хинду раштры, утверждения монопольного положения индуизма в Индии и стремятся добиться этого любыми способами. Пример – давление на главного

---

[672] Gowda demands ban on Bajrang Dal, Srirama Sena. // The Hindu. Sep 22, 2008. URL: http://www.hindu.com/2008/09/22/stories/2008092255981300.htm (дата обращения: 07.02.2025)

[673] Congress demands ban on Bajrang Dal. // Times of India. Aug 30, 2008. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/india/Congress-demands-ban-on-Bajrang-Dal/articleshow/3423922.cms (дата обращения: 07.02.2025)

министра Гуджарата Н. Моди в ноябре 2008 г., в результате которого он приостановил кампанию по сносу несанкционированных, самовольно возводимых ВХП мандиров в Гандинагаре, столице штата[674].

В 2000-е гг. ВХП запомнился не только жёсткими религиозными кампаниями и активностью в сфере образования, но и участием в ликвидации последствий стихийных бедствий в Индии. 26 января 2001 г. произошло землетрясение магнитудой 7,6 баллов в округе Кач штата Гуджарат. 20 тысяч человек погибли, 800 тысяч остались без крова. ВХП оказал гуманитарную помощь в виде 180 тысяч одеял, продовольствия для более чем 100 тысяч человек, медицинской помощи для 25 тысяч пострадавших. На обеспечение пострадавших всем необходимым ВХП потратил 250 млн рупий[675]. В том же году ВХП организовал сбор продовольствия и кормов для скота пострадавшим от засухи районам Раджастхана и Ориссы.

Летом 2004 г. активисты ВХП оказали помощь 50 тысячам семей из 70 деревень штата Ассам, пострадавших от сильнейшего наводнения. Они распределяли гуманитарную помощь, собранную в Раджастхане и Бихаре и не допустили вспышек различных эпидемий, связанных с массовой гибелью скота[676]. ВХП не остался в стороне от ликвидации последствий 9-балльного землетрясения в Индийском океане и спровоцированного им цунами. Из регионов Индии больше всего пострадали Андаманские и Никобарские острова, Тамилнаду и Западная Бенгалия. По личному распоряжению А. Сингхала была создана программа по предоставлению лодок для пострадавших рыбаков. В районы бедствия были отправлены посуда,

---

[674] Under VHP pressure, Modi puts temple demolition on hold. // India Today. Nov 21, 2008. URL: https://www.indiatoday.in/latest-headlines/story/under-vhp-pressure-modi-puts-temple-demolition-on-hold-33793-2008-11-21 (дата обращения: 07.02.2025)

[675] गुप्ता, आर. हमारे अशोक सिंघल जी. p. 249

[676] गुप्ता, आर. हमारे अशोक सिंघल जी. p. 248

продовольствие, саженцы кокосовой пальмы, удобрения, ручные ткацкие станки и др.[677]

В июле 2005 г. активисты ВХП оказали помощь пострадавшим от наводнений в Махараштре. Было доставлено 253 тонны зерна, 19,4 тысяч наборов товаров первой необходимости, около 200 тысяч наборов продовольственных товаров, 10 грузовиков одежды. Оказана медицинская помощь 48 тысячам человек, восстановлено 140 домов пострадавших. Был вывезен мусор, распылены инсектициды, ВХП участвовал в организации эвакуации населения пострадавших районов[678].

8 октября 2005 г. произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6 баллов в Кашмире недалеко от Музаффарабада. Погибло от 75 до 88 тысяч человек, 138 тысяч ранены, 2,8 млн были эвакуированы. Активисты ВХП и Баджранг дала оказали медицинскую помощь части раненых, организовали размещение и питание населения пострадавших районов в индийской части Кашмира, а также вдоль Линии контроля.

В апреле 2010 г. ВХП провёл тринадцатую религиозную ассамблею в Хардваре. Как и на предыдущих собраниях, традиционно обсуждались вопросы о ситуации в Айодхъе, защите индийских священных рек (не только Ганги), проблеме коров и др. Принципиально новых резолюций принято не было, за исключением призыва запрета строительства ГЭС не только на Ганге, но и на его притоках. На собрании приветствовалось решение правительства Индии снести две плотины на реке Бхагиратхи в Уттаракханде[679]. Под давлением ВХП было отменено строительство ещё трёх плотин ГЭС на этой реке государственной энергетической компанией NTPC Limited.

---

[677] गुप्ता, आर. हमारे अशोक सिंघल जी. p. 249

[678] गुप्ता, आर. हमारे अशोक सिंघल जी. p. 248

[679] A pro-sanctity ban by VHP. // Indian Express. Apr 7, 2010. URL: https://indianexpress.com/article/india/india-others/a-prosanctity-ban-by-vhp/ (дата обращения: 09.02.2025)

К этому моменту комиссия судьи Либерхана завершила свою работу по расследованию событий 1992 г. в Айодхъе. В ноябре 2009 г. в парламенте Индии был представлен соответствующий отчёт. В нём были предъявлены обвинения всем лидерам БДП, РСС и ВХП, включая А. Б. Ваджпаи, Л. К. Адвани, М. М. Джоши, Р. Сингху, А. Сингхалу, Г. Кишору, Н. Ритхамбаре и др. В отчёте утверждалось, что план сноса мечети Бабура был составлен ещё в феврале 1992 г., Ваджпаи, Адвани и другие лидеры БДП, названные псевдоумеренными политиками, были проинформированы о сносе мечети. Ранее утверждалось, что они могли не знать о таких планах[680]. Также причиной событий названо попустительство со стороны главного министра Уттар-Прадеш, члена БДП К. Сингха, вовремя не отреагировавшего на беспорядки[681].

РСС отверг тезисы отчёта комиссии Либерхана. К. С. Сударшан заявил о сносе мечети правительственными чиновниками, а не карсеваками ВХП и перенёс ответственность на П. В. Нарасимху Рао и действия подконтрольных ему силовых структур. ВХП занял другую позицию после публикации отчёта. Генеральный секретарь П. Тогадия не стал отвергать обвинения комиссии, наоборот, заявил о гордости за индусов, снёсших мечеть Бабура. Он сказал: «Такие отчёты, как у комиссии Либерхана, приходят и уходят. Но индусская культура, которая гордится своим наследием и защищает свои места поклонения, существовала веками и будет существовать всегда»[682]. Тогадия вновь пообещал построить храм Рамы на месте снесённой мечети и заявил, что готов пойти ради этой цели на любые жертвы. Сам отчёт он назвал бесполезным, ни к чему не обязывающим и неприемлемым. Позиция ВХП

---

[680] Liberhan demolishes Parivar, calls Atal «pseudo-moderate». // Times of India. Nov 25, 2009. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/india/Liberhan-demolishes-Parivar-calls-Atal-pseudo-moderate/articleshow/5265710.cms (дата обращения: 09.02.2025)

[681] Ремизова, Е.С. Указ. соч. с. 324

[682] Mosque demolition proudest moment for Hindus: Togadia. // India Today. Nov. 24, 2009. URL: http://indiatoday.intoday.in/site/Story/72222/India/Mosque%2Bdemolition%2Bproudest%2Bmoment%2Bfor%2BHindus:%2BTogadia.html (дата обращения: 09.02.2025)

показала их непоколебимость в вопросе Айодхъи и решительность в достижении своей цели без оглядки на решения судебных инстанций.

Ещё одним поворотным моментом в споре в Айодхъе стало событие, произошедшее 30 сентября 2010 г. В этот день Высокий суд Аллахабада постановил разделить территорию бывшей мечети Бабура на три части: для храма Рамы, для сообщества *нирмони-акхара*[683] и для центрального совета суннитских вакфов Уттар-Прадеша. Суд признал, что мечеть Бабура была построена на месте мандира, и один из судей, Дхарамвир Шарма, заявил, что настаивает на передаче индусским организациям, в том числе ВХП, всего участка [684] . Однако было принято компромиссное решение, которое не устроило ни одну из сторон и было обжаловано в Верховном суде Индии. В 2011 г. Верховный суд Индии приостановил действие вердикта Высокого суда Аллахабада и стал вести это дело самостоятельно под предлогом отсутствия обсуждений между сторонами о разделе участка земли бывшей мечети. Этим решением суд позволил ВХП продолжить борьбу за храм Рамы в Айодхъе.

Решение высшего суда Аллахабада было оглашено во время проведения очередной агитационной кампании за восстановление храма Рамы под названием «Комитет пробуждения силы Ханумана» («Хануман шакти джагран самити»; хинди हनुमान शक्ति जागरण समिति). Она проходила в виде шествия по всей Индии с 16 августа по 15 ноября 2010 г. Лидеры ВХП планировали встретиться с М. Сингхом, Сонией и Рахулом Ганди для обсуждения проблемы Айодхъи, но лидеры ИНК отказались от этого предложения. Кампания завершилась митингом в Дели, но на фоне решения суда в Аллахабаде движение не произвело значимого эффекта и закончилось безрезультатно. На четырнадцатом религиозном парламенте ВХП в ноябре

---

[683] Нирмони-акхара («Группа без привязанностей») — индусское религиозное сообщество, принадлежащее к вишнуитам. Владеет множеством храмов в индийских штатах Уттар-Прадеш, Уттаракханд, Мадхья-Прадеш, Раджастхан, Гуджарат и Бихар. Активный участник спора в Айодхъе с 1949 г.

[684] गुप्ता, आर. हमारे अशोक सिंघल जी. p. 173

2011 г., который собрал около 3 тысяч человек в Пиране (штат Раджастхан), обсуждалась стратегия предотвращения перехода из индуизма в ислам и христианство в связи с беспокоящим ростом числа последователей данных религий[685].

Основной кампанией ВХП в начале 2010-х годов был протест против принятия закона об общественном насилии 2011 г., представленного ИНК и Национальным консультативным советом во главе с Сонией Ганди. В нём любой бунт охарактеризован как противостояние «группы», в которую вошли религиозные и языковые меньшинства, зарегистрированные касты и племена, и «других», т.е. остальной части населения. Этот закон являлся продолжением закона о преступных племенах 1924 г., в соответствии с которым часть племён были названы преступными из-за так называемых «привычных преступных наклонностей». Закон давал полиции широкие полномочия по их аресту и наблюдению за их передвижениями[686].

Многие оппозиционные ИНК политические силы, включая БДП, раскритиковали законопроект за новое проявление «позитивной дискриминации» в пользу меньшинств и их дальнейшее разделение с большинством, повторение положений Уголовного кодекса страны, подрыв конституционных институтов и антииндусские настроения. ВХП поддержал этот протест, сравнив законопроект с произволом И. Ганди в период чрезвычайного положения[687]. Он подчеркнул его антииндусский характер, стремление религиозного разделения общества, обвинения индусов во всех

---

[685] VHP’s anti-conversation drive kicks-off. // Times of India. Nov 5, 2011. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/vhps-anti-conversion-drive-kicks-off/articleshow/10612432.cms (дата обращения: 10.02.2025)

[686] Communal Violence Bill is a Travesty of Democracy. // New Indian Express. Dec 22, 2013. URL: https://www.newindianexpress.com/opinions/2013/Dec/22/communal-violence-bill-is-a-travesty-of-democracy-554111.html (дата обращения: 10.02.2025)

[687] VHP slams communal violence Bill, to gather support of MPs. // Indian Express. Jul. 31, 2011. URL: https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/vhp-slams-communal-violence-bill-to-gather-support-of-mps/ (дата обращения: 10.02.2025)

грядущих преступлениях и излишнюю опеку меньшинств[688]. Акции протеста, проводимые в Дели ВХП в 2012 г., не привели к нужному результату, и скандальный законопроект вступил в силу. Однако в 2014 г., с приходом к власти БДП, он был пересмотрен и принят в новой, националистической редакции, где разделение населения на «группы» и «других» было исключено.

В августе 2013 г. ВХП выступил в поддержку близкого к лидерам хиндутвы религиозного деятеля Асумала Сирумалани Харпалани, более известного как Асарам, после его ареста за изнасилование несовершеннолетней в Джодхпуре (штат Раджастхан) под предлогом изгнания злых духов. Лидеры ВХП А. Сингхал и П. Тогадия назвали арест близкого им идеологически гуру оскорблением религиозных чувств индусов и организовали массовые акции протеста по всей Индии[689]. Это никак не помогло Асараму, он не был освобождён и впоследствии за совершённое преступление приговорён к пожизненному заключению.

В это же время в штате Уттар-Прадеш была проведена Чаураси кос ятра (хинди चौरासी कोस यात्रा; дословно «Поход протяжённостью в 84 коса[690]»). В преддверии ятры 30 мая 2013 г. А. Сингхал встретился с президентом Индии Пранабом Мукерджи, обсуждал строительство храма Рамы и призвал его оказать давление на мусульманскую общину с целью отказа их от своих требований в Айодхъе в случае положительного для ВХП решения Верховного суда Индии[691]. В ходе движения звучали призывы к клану Ядавов, управлявшему на тот момент штатом, не препятствовать шествию и обратиться к местным мусульманам с предложением сотрудничать с ВХП.

---

[688] VHP lashes out at Communal Violence Bill. // New Indian Express. May 16, 2012. URL: https://www.newindianexpress.com/cities/kochi/2011/Dec/14/vhp-lashes-out-at-communal-violence-bill-320141.html (дата обращения: 10.02.2025)

[689] Asaram Bapu is real saint, is innocent: Pravin Togadia. // Economic Times. Aug 28, 2013. URL: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/asaram-bapu-is-real-saint-is-innocent-pravin-togadia/articleshow/22125229.cms?from=mdr (дата обращения: 11.02.2025)

[690] Кос – индийская мера длины, равная около 2 км. Данное движение имело маршрут около 168 км.

[691] गुप्ता, आर. हमारे अशोक सिंघल जी. p. 283

Депутатов Лок сабхи призвали разработать закон о храме Рамы и включить его в предвыборные манифесты[692]. Ядавы отклонили все требования ВХП, более того, запретили проведение ятры, и по их приказу лидеры организации были задержаны перед началом шествия в предупредительных целях. Освобождение лидеров ВХП произошло вскоре после того, как коллегия Верховного суда Аллахабада в Лакхнау поручила правительству штата освободить их. В Айодхъе и ее окрестностях было размещено 8 тысяч полицейских, более 2 тысяч человек были арестованы за первые три дня движения. Ятра завершилась в Айодхъе 14 сентября 2013 г. срывом полицией ритуала в честь Рамы и повторным задержанием лидеров и активистов ВХП[693]. Превентивные меры правительства Уттар-Прадеша и клана Ядавов предопределили провал новой кампании ВХП в Айодхъе, которая была раскритикована ИНК, коммунистами и другими противниками хиндутвы за «предвыборный» характер, хотя лидеры БДП в ятре не участвовали.

Кампанию в Айодхъе и другие мероприятия ВХП в новом десятилетии проводил при новом руководстве. В декабре 2011 г. Ашок Сингхал в связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья покинул все руководящие посты в ВХП. Пост президента занял Правин Тогадия, международного президента – Гунампалли Рагхава Редди, до 2011 г. главный казначей организации, сын Гунампалли Пулла Редди, бизнесмена, кондитера, вице-президента отделения ВХП в Андхра-Прадеше в 1980-е гг. Редди является ставленником назначенного в марте 2009 г. сарсангхачалаком РСС Мохана Бхагвата (род. 1950). Генеральный секретарём ВХП в 2011 г. назначили Чампата Раи (род. 1946), прачарака РСС из Уттар-Прадеш и ключевого стратега кампании в Айодхъе. Новые кадровые решения позволили не только

---

692 VHP yatra will continue as planned: Togadia. // Mint. Aug 27, 2013. URL: https://www.livemint.com/Politics/buD1thnU4TPFCNy05oDoOP/VHP-yatra-will-continue-as-planned-Togadia.html (дата обращения: 11.02.2025)

693 VHP's 84-Kosi Yatra ends in a whimper. // Times of India. Sep 14, 2013. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/india/vhps-84-kosi-yatra-ends-in-a-whimper/articleshow/22568059.cms (дата обращения: 11.02.2025)

омолодить руководство ВХП, но и усилить их взаимосвязь с материнской РСС через назначение протеже нового верховного лидера Мохана Бхагвата.

Перемены в руководстве ВХП вновь, как и в 1980-е гг. совпали с изменениями общественно-политических настроений в Индии. На фоне сложностей, связанных с последствиями мирового финансового кризиса 2008-2009 гг., численного роста городского среднего класса, традиционно поддерживающего БДП, многочисленных политических и коррупционных скандалов, популярность ИНК и премьер-министра Манмохана Сингха после победы на выборах 2009 г.[694] стала падать. При этом, многие специалисты отмечали организационный кризис в БДП из-за активного продвижения идей хиндутвы и необходимостью перемен в партии, прежде всего кадровых.

Выразителем необходимых политических изменений в БДП стал главный министр Гуджарата в 2001-2014 гг. Нарендра Моди. Он в начале 2010-х годов запомнился как реформатор (ввёл изменения в работу административного аппарата, провёл реформу энергетического сектора, привлёк в штат широкий приток иностранных инвестиций и др.), харизматичный оратор, честный руководитель и сторонник перемен. Его сторонниками была, в основном, индийская молодёжь, уверенная в том, что Индия при Моди будет динамичной процветающей страной без засилья коррупции, бюрократии и терроризма. После победы на региональных выборах в Гуджарате 2012 г. политические позиции Моди укрепились ещё сильнее.

13 сентября 2013 г. БДП утвердил Нарендру Моди кандидатом в премьер-министры Индии. Решение было поддержано РСС и ВХП, но с большой сдержанностью и сомнениями. Причина – трудные отношения Моди с этими организациями, особенно с ВХП из-за разногласий по религиозным

[694] По результатам парламентских выборов 2009 г. ИНК получил в Лок сабхе 206 мест, БДП – 116. Возглавляемый ИНК Объединённый прогрессивный альянс получил 261 депутатский мандат против 159 у Национального демократического альянса во главе с БДП.

вопросам, таким как строительство новых мандиров и кадровым решениям. Одна из причин конфликта Моди с новым лидером ВХП П. Тогадией была отставка его соратника Годхрана Задафии в 2002 г. (после погромов в Гуджарате), которая считалась необоснованной и попыткой перевести на ВХП ответственность за ошибки правительства штата; сыграла роль также и личная неудача Тогадии на выборах в штате[695]. На выборах в Гуджарате в 2012 г. значительная часть актива ВХП выступала против Моди и БДП, что подрывало амбиции будущего премьер-министра Индии.

Тем не менее, на пятнадцатом религиозном парламенте в феврале 2013 г. в Аллахабаде ВХП одобрил кандидатуру Моди, поддержанного А. Сингхалом, впоследствии начавшем агитационную кампанию за него и Г. Кишором[696]. Были приняты 5 резолюций по традиционным вопросам повестки ВХП: храму Рамы в Айодхъе, защите коров, защите Ганги, борьбе с умиротворением мусульман путём осуждения индусского терроризма и защите женщин без каких-либо изменений по сравнению с прошлыми собраниями.

ВХП в преддверии важнейших для неё и всех сторонников хиндутвы выборов 2014 г. и 50-летнего юбилея организации не отличался большой активностью и не мог похвастаться какими-либо серьёзными достижениями. Кампания в Айодхъе на фоне расследования Верховного суда Индии и подготовке новым руководством стратегии по решении данного вопроса не приносила нужных ВХП результатов. Не было успехов и в вопросах восстановления храма Кришны в Матхуре и храма Каши Вишванатх в Варанаси. Единый гражданский кодекс остался на уровне дискуссий. Аналогичная ситуация и с общенациональным запретом на убой коров, распространением санскрита и т.д. Поэтому победа БДП на

---

[695] History of how Modi and Togadia fell out. // Times of India. 22 April 2014. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/news/History-of-how-Modi-and-Togadia-fell-out/articleshow/34068095.cms? (дата обращения: 16.03.2025)

[696] गुप्ता, आर. हमारे अशोक सिंघल जी. p. 283

общенациональных выборах 2014 г. и назначение премьер-министром Нарендры Моди имели для ВХП важнейшее значение.

§ 4.2. Деятельность Вишва хинду паришада на современном этапе (с 2014 г.). Приход к власти БДП и взаимоотношения с правящей партией и правительством Нарендры Моди.

Парламентские выборы 2014 г. в Индии завершились триумфальной победой БДП. БДП получил на выборах 31% голосов избирателей и 282 места в Лок сабхе, больше половины мандатов в нижней палате индийского парламента, показав на тот момент наилучший результат за всю историю партии и движения хиндутвы в целом. Основной противник – ИНК – потерпел сокрушительное поражение, получив только 44 места в Лок сабхе, что стало худшим результатом в истории. ВХП принимал активное участие в избирательной кампании через мобилизацию сторонников хиндутвы.

Победа БДП предшествовала празднованию 50-летнего юбилея ВХП, который отмечался масштабными шествиями и религиозными фестивалями в Дели, Калькутте, Мумбаи, Бхопале, Хайдарабаде и других крупных городах Индии, проходившими с 17 августа 2014 г. вплоть до *кумбха-мелы* в феврале 2015 г. На этих шествиях лидеры ВХП призывали покончить с неприкасаемостью, увеличить рождаемость индусов, выступали против новых обращений в другие религии и за продолжение строительства храма Рамы. Выдвигались и антимусульманские лозунги[697]. Шествия сопровождались церемониями обращения мусульманских семей в индуизм в рамках программы «Гхар вапаси» (хинди घर वापसी; «Возвращение домой»). Также во время юбилейных торжеств ВХП организовал массовую кампанию сбора донорской крови в ноябре-декабре 2014 г., в которой приняло участие около

[697] VHP celebrates golden jubilee with pledge to build Ram temple. // Hindustan Times. Jan 19, 2015. URL: https://www.hindustantimes.com/india/vhp-celebrates-golden-jubilee-with-pledge-to-build-ram-temple/story-OUsQ3mz1XSwlZSFu0GyPHN.html (дата обращения: 01.03.2025)

100 тыс. человек и начала реализацию программы «Врикшаропан» (хинди वृक्षारोपण; «Плантация») по защите окружающей среды[698].

В ходе празднования собственного юбилея ВХП её лидеры подвели итоги 50-летней работы организации. Президент ВХП П. Тогадия на праздничном заседании 17 августа 2014 г. в Мумбаи обозначил следующие результаты деятельности: «За последние пятьдесят лет ВХП через 54 тыс. сельских учебных заведений дала образование и санскары 20 млн учащимся из племен и малообеспеченных слоев населения. Существует около 60 тысяч проектов социального обслуживания, основанных на модели самообеспечения, и через организацию осуществляется 550 гау-шала (центров защиты коров)»[699]. Тогадия заявил о полной решимости иметь свои подразделения в каждой деревне и каждом районе большого города и повторил, что ВХП приложит усилия для выполнения решения о строительстве храма Рамы и принятии законов, запрещающих забой коров и обращение в другую веру. Новый приход к власти БДП и назначение премьер-министром Нарендры Моди должны были воодушевить союзную ей ВХП на продолжение борьбы за реализацию поставленных ей задач в более благоприятных для неё условиях, поэтому организация рассчитывала на поддержку Моди в решении этих вопросов.

В реальности вместо обещанной взаимоподдержки произошло очередное обострение отношений между БДП и ВХП. Причиной был не только неразрешённый личный конфликт между Моди и Тогадией, но продолжение Моди политического курса своего идейного предшественника А. Б. Ваджпаи по межрелигиозному компромиссу во внутренней политике. Немалую роль в обострении конфликта сыграла смерть в ноябре 2015 г. Ашока

---

[698] VHP to Organise Shobha Yatras to Mark Golden Jubilee Fete. // The New Indian Express. Aug 12, 2014. URL: https://www.newindianexpress.com/states/andhra-pradesh/2014/Aug/12/vhp-to-organise-shobha-yatras-to-mark-golden-jubilee-fete-646684.html (дата обращения: 01.03.2025)

[699] Report: VHP’s Golden Jubilee Celebration. // Organiser. Aug 25, 2014. URL: https://organiser.org/2014/08/25/116803/bharat/report-vhp-s-golden-jubilee-celebration/ (дата обращения: 01.03.2025)

Сингхала, который был посредником между Моди и Тогадией, своим непосредственным преемником.

Моди, как и Ваджпаи, стремился не обострять отношения с мусульманами, принимал лидеров их общины в своей резиденции, обещал сохранить мечети и медресе и оказывать помощь в образовании мусульманской молодёжи, осуждал нападения на мусульман. Тогадия в ответ назвал действия премьер-министра «преднамеренным умиротворением мусульман»[700]. Моди также не спешил с возведением храма Рамы в Айодхъе, не поднимал дискуссии о едином гражданском кодексе и других требованиях ВХП. Активность кампаний ВХП в Айодхъе, у Рам-сету и других регионах Индии заметно снизилась и была практически незаметна в СМИ. Участие в канонизации христианских священников в феврале 2015 г. после осквернения церквей, привлечение далитов к сотрудничеству с БДП и предоставление им мест в правительстве и парламенте способствовало ещё большему ухудшению отношений правящей партии с ВХП[701].

С новым приходом к власти БДП активизировались действия ВХП против мусульман и далитов, особенно в связи с процессом защиты коров. Начиная с 2015 г., участились случаи совершения группами защиты коров, созданные *гау ракшаками* (защитниками коров) ВХП и Баджранг-дал и союзной им организации Гау ракша дал (хинди गौ रक्षा दल; «Отряд защиты коровы») при поддержке местных правительств, актов мести по отношению к тем, что занимался убоем коров или их незаконной продажей, а также употреблением говядины. Жертвами становились мусульмане и далиты, в первую очередь, заводчики коров и фермеры. С мая 2014 по май 2018 г. было зафиксировано 28 смертельных случаев линчевания за корову[702]. Широкий общественный резонанс вызвали убийство 55-летнего мусульманина в Дадри

[700] Цит. по: Кашин, В. П. Нарендра Моди – лидер современной Индии. с. 156
[701] Там же. с. 155
[702] Там же. с. 154

в сентябре 2015 г. из-за обвинения в забое коровы и хранении её мяса, обыск в столовой представительства штата Керала в Дели в октябре 2015 г. из-за нахождения в меню коровьего мяса с последующей критикой события главным министром Дели Арвиндом Кеджривалом.

Группы по защите коров возникли в сотнях городах и деревнях Индии, они патрулировали шоссе и автомобильные дороги в поисках возможной контрабанды коров, часто возникали вооружённые столкновения представителей групп с настоящими и предполагаемыми контрабандистами. Нередки и случаи вымогательств денег и взяток со стороны защитников коров за молчание [703] . При этом, защитники коров ничего не делали для предотвращения жестокого обращения с бродящими по улицам Индии коровами [704]. Группы состоят из молодёжи и бедных рабочих, имеют сеть информаторов из водителей рикш, продавцов и ремесленников или используют для координации социальные сети. Часть групп сотрудничает с полицией, часть конфликтует с правоохранительными органами [705].

Известный исследователь хиндутвы К. Жаффрело выделил несколько причин роста деятельности защитников коров в Индии. Первая – нехватка полицейских сил в регионах Индии (Махараштра, Харьяна, Уттар-Прадеш) и передача властями правоохранительных функций добровольцам. Вторая – стремление сторонников хиндутвы создать альтернативную полицию для проведения актов самосуда. Третья – популистское утверждение националистов о том, что они представляют индусское общество, которое должно само себя регулировать и контролировать. Для популистских лидеров народ преобладает над законом и государственными институтами в целом.

---

[703] Jaffrelot, C. Modi’s India. Hindu nationalism and the rise of ethnic democracy. p. 220

[704] Ramachandran, S. Hindutva Terrorism in India: Cow vigilantism is pre-meditated, politically motivated. // The Diplomat. Jul. 07, 2017. URL: https://thediplomat.com/2017/07/hindutva-terrorism-in-india/ (дата обращения: 01.03.2025)

[705] The cow keepers: Some cattle vigilante groups operating in Delhi and neighbouring states. // The Indian Express. Oct. 11, 2015. URL: https://indianexpress.com/article/india/india-news-india/the-cow-keepers-the-cattle-vigilante-groups-operating-in-delhi-and-neighbouring-states-2522819/ (дата обращения: 01.03.2025)

Последняя, самая важная причина – молчаливое согласие государства на насилие защитников коров для защиты индуизма как религии большинства[706]. Н. Моди сам критиковал ИНК и их правительство до 2014 г. за поощрение забоя коров.

ВХП считает деятельность защитников коров проявлением спонтанного индусского гнева из-за жестокого обращения с коровами в родной стране, осквернения индусских святынь и попустительства светских политиков с их неспособностью принять нужный закон. ВХП переложил ответственность за нападения групп по защите коровы на мусульманские общины, задевающие религиозные чувства индусов[707]. ВХП занял в вопросе убоя коров жёсткую позицию, для соблюдения запрета на убой животного и потребления говядины он готов прибегнуть к насилию.

Наибольший резонанс вызвал инцидент в Уне (штат Гуджарат) в июле 2016 г., когда защитники коров напали на далитскую семью из 7 человек за предполагаемое убийство коров и избили их подручными средствами. Нападение было записано на видео и распространено в социальных сетях, став вирусным в Интернете[708]. Инцидент в Уне стал причиной протестов далитских организаций по всему Гуджарату, часто завершавшимися столкновениями с националистами. Жертвы нападения впоследствии обратились в буддизм[709].

---

[706] Jaffrelot, C. Over to the vigilante. // The Indian Express. May 13, 2017. URL: https://indianexpress.com/article/opinion/columns/over-to-the-vigilante-gau-rakshak-cultural-policing-beef-ban-4653305/ (дата обращения: 01.03.2025)

[707] Rai, S. Alwar gau rakshak attack: VHP blames it on deep-seated anger among Hindus. // India Today. Apr 7, 2017. URL: https://www.indiatoday.in/mail-today/story/alwar-gau-rakshak-attack-vhp-surendra-jain-hindus-muslims-969969-2017-04-07 (дата обращения: 01.03.2025)

[708] Dalits thrashed for skinning cow: Two accused arrested as protests continue in Una. // Indian Express. Jul 20, 2016. URL: https://indianexpress.com/article/india/india-news-india/dalits-thrashed-for-skinning-cow-two-accused-arrested-as-protests-continue-in-una-2912461/ (дата обращения: 01.03.2025)

[709] Una flogging victims embrace Buddhism. // The Hindu. Apr 27, 2018. URL: https://www.thehindu.com/news/national/una-flogging-victims-embrace-buddhism/article23721515.ece (дата обращения: 01.03.2025)

На фоне протестов в родном Гуджарате Н. Моди осудил действия защитников коров, охарактеризовав их деятельность как антиобщественную и заявив о неприемлемости убийства людей во имя защиты коровы. В своих речах против защитников коров Моди упоминал Махатму Ганди и призывал к прекращению насилия[710]. В ответ президент ВХП П. Тогадия на выступлении в Дели назвал высказывания Моди оскорблением гау-маты (Матери-коровы) и индусов, её защищающих, и потребовал отозвать его заявление и рекомендацию МВД о принятии строгих мер против защитников коров. Действия ВХП по защите коровы стали поводом для нового конфликта между Моди и Тогадией с взаимной критикой друг друга и следствием разногласий между БДП и ВХП по вопросам реализации идей хиндутвы. Однако не все исследователи верили в серьёзность конфликта внутри «Сангх паривара»: Дхирендра Джха назвал данную ситуацию эксплуатацией кастовых противоречий индийского общества ради электоральной выгоды и вовлечения в хиндутву далитов[711].

Несмотря на обострение конфликта между Моди и Тогадией и критику деятельности защитников коров, БДП пришлось сделать ряд уступок ВХП в вопросе защиты коровы. В штатах, возглавляемых правящей партией – Гуджарате, Раджастхане, Харьяне, Химачал-Прадеше, Уттар-Прадеше – был ужесточён запрет на убой коров, введённый ещё в XX в. на местном уровне, и усилена уголовная ответственность за нарушение данного закона. В Гуджарате и Харьяне увеличили минимальный срок за забой коров до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рупий, в Махараштре – до 5 лет лишения свободы[712].

---

[710] Jaffrelot, C. Modi’s India. Hindu nationalism and the rise of ethnic democracy. p. 221

[711] Jha, D. K. Should the tug-of-war between Modi and Togadia over gau rakshaks actually be taken seriously? // Scroll.in. Aug 16, 2016. URL: https://scroll.in/article/814072/should-the-tug-of-war-between-modi-and-togadia-over-gau-rakshaks-actually-be-taken-seriously (дата обращения: 02.03.2025)

[712] Jaffrelot, C. Modi’s India. Hindu nationalism and the rise of ethnic democracy. p. 161

В мае 2017 г. в Индии запретили убой скота на экспорт, что поставило под угрозу получение доходов от продажи за границу индийской говядины, составлявший до 4 млрд долларов США в год. Кроме того, правительство Моди разрешило продажу скота только для сельскохозяйственных целей – вспашки земли и производства молочных продуктов. Уступки ВХП в области защиты коров привели к краткосрочной забастовке работников скотобоен в мае 2017 г. и сокращению доходов индийских фермеров, а также к усилению межконфессиональной напряжённости, поскольку большинство мясных и молочных производств в Индии принадлежит мусульманам. При этом, Верховный суд Индии в 2018 г. постановил, что случаи нападений защитников коров являются самосудом и нарушением закона и возложил на индийские штаты ответственность за предотвращение таких преступлений [713]. ВХП заявил, что благодаря защитникам коров удалось спасти от забоя 2 млн коров по состоянию на 2022 г.

Тогадия критиковал Моди не только в вопросе защиты коров и невыполнении других требований ВХП. Обструкции подверглась также внешняя политика Моди, в частности, отсутствие решимости по отношению к Пакистану. Тогадия обвинял Моди в неспособности снизить террористическую угрозу в Кашмире, защитить движение паломников к пещере Амарнатх, реабилитировать кашмирских пандитов, «освободить» занимаемые Пакистаном спорные территории и призывал расстреливать тех, кто ставит в Кашмире пакистанские или исламистские знамёна. В качестве антитезы Тогадия неожиданно для сторонников хиндутвы привёл Индиру Ганди – лидера с «сильной волей», имея в виду войну за независимость

[713] States have to check mob violence: Supreme Court on pleas against cow vigilantism. // Hindustan Times. Jul 03, 2018. URL: https://www.hindustantimes.com/india-news/states-have-to-check-mob-violence-supreme-court-on-pleas-against-cow-vigilantism/story-ksserAmgolzw9KeIxZo3AO.html (дата обращения: 01.03.2025)

Бангладеш 1971 г.[714] ВХП также критиковал союзничество БДП с местными политическим партиями. Моди на высказывания Тогадии никак не реагировал.

Для формирования необходимой решимости в борьбе с Пакистаном ВХП с 2017 г. стал проводить 13 августа, за 2 суток до дня независимости Индии, *Бхарат акханд дивас* («День бескрайней Индии»). В этот день активисты ВХП учат молодых индусов из числа врачей, инженеров, учителей патриотизму и пытаются сформировать из них массовое движение против действий Пакистана и КНР по отношению к Индии[715]. Кроме того, ВХП жёстко отреагировал на нападение на военную авиабазу Патханкот (штат Панджаб) в январе 2016 г., в результате которого погибли 12 человек, из которых 6 – военные, и теракты в Кашмире, отправив меморандумы Моди с призывом объявить войну Пакистану.

Критике подверглось решение Моди о демонетизации всех банкнот номиналом 500 и 1000 рупий в ноябре 2016 г. для борьбы с теневым сектором экономики, увеличения безналичных платежей, снижения незаконного оборота наличных денег. Тогадия поддержал индийскую оппозицию в их мнении, что демонетизация нанесла ущерб сельскому хозяйству и малому бизнесу и подорвала экономику страны.

Нежелание урегулировать личный конфликт ни Тогадией, ни Моди привели к дестабилизации работы ВХП и необходимости принимать срочные меры по исправлению ситуации. РСС как материнская организация первоначально держал нейтралитет в конфликте, но к концу 2017 г. перешёл на сторону Моди из-за его электоральных, экономических, социальных успехов на посту премьер-министра Индии и желании отстраниться от

---

[714] Praveen Togadia attacks PM Modi over saree, shawl diplomacy with Pakistan. // India Today. Jul 28, 2015. URL: https://www.indiatoday.in/india/story/praveen-togadia-attacks-pm-modi-over-saree-shawl-diplomacy-with-pakistan-285171-2015-07-28 (дата обращения: 02.03.2025)

[715] Vishwa Hindu Parishad to observe Bharat Akhand Diwas on August 13. // Times of India. Aug 9, 2017. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/city/allahabad/vishwa-hindu-parishad-to-observe-bharat-akhand-diwas-on-august-13/articleshow/59990654.cms (дата обращения: 02.03.2025)

ультрарадикальных взглядов и речей Тогадии. Участившаяся критика Тогадией действий правительства Моди привело к желанию большинства членов ВХП отстранить его от должности президента организации.

В январе 2018 г. окружной суд Ахмадабада выдал ордер на арест Тогадии по делу о покушении на убийство в мае 1996 г. на митинге местного лидера БДП Атмарама Пателя. Позднее Тогадия на несколько дней пропал без вести и был обнаружен без сознания недалеко от Ахмадабада при попытке ареста полицией по этому делу. После восстановления лидер ВХП заявил о попытке полиции Раджастхана арестовать и даже убить его с целью заставить его замолчать и прекратить критику Моди. Его поддержала маратхская партия-союзник БДП Шив сена, потребовавшая объяснений от Моди и министра внутренних дел Индии Амита Шаха[716]. Инцидент с «покушением» повлиял на решение суда Ахмадабада прекратить уголовное преследование Тогадии в конце января 2018 г., однако расследования внезапной пропажи лидера ВХП не последовало. Моди и Амит Шах никак не отреагировали на инцидент, в итоге дело о «покушении» на Тогадию было замято и больше о нём не вспоминали.

События в Гуджарате не повлияли на начало процесса отстранения Тогадии от должности, инициированную РСС и поддержанную Моди с целью не допустить раскола в «Сангх паривар». Сам Тогадия в феврале 2018 г. пытался помириться с Моди ради благополучия Индии, предлагал встречи с ним, называя в обращениях к нему «мота бхаи» («старшим братом»)[717]. Однако ответа от премьер-министра Индии не последовало, и Тогадия вернулся к критике деятельности Моди и выдвижению ему требований ВХП.

---

[716] Shiv Sena asks PM Narendra Modi, Amit Shah to clarify Pravin Togadia's claims. // The Economic Times. Jan 18, 2018. URL: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/shiv-sena-asks-pm-narendra-modi-amit-shah-to-clarify-pravin-togadias-claims/articleshow/62553368.cms (дата обращения: 02.03.2025)

[717] Pravin Togadia seeks to patch up with PM Modi for «nation». // Times of India. Feb 1, 2018. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/india/togadia-seeks-to-patch-up-with-modi/articleshow/62730978.cms (дата обращения: 02.03.2025)

В апреле 2018 г. ВХП объявил о первом в истории организации проведении выборов президента из-за отсутствия единого мнения о кандидатуре нового главы организации. Тогадия не стал участвовать в выборах президента ВХП и поддержал кандидатуру Гунампалли Радхава Редди. Однако на голосовании вместо Редди большинство представителей руководящего состава ВХП (131 голос против 60) избрало президентом Вишну Садашива Кокдже (род. 1939), губернатора Химачал-Прадеша в 2003-2008 гг., вице-президента ВХП в 2015-2018 гг., выступавшего против критики действий Моди. После неудачи своего кандидата на выборах Тогадия покинул не только пост президента ВХП, но и организацию в целом, обвинив её в удовлетворении прихотей и фантазий «некоторых власть имущих», т. е. Н. Моди, подтасовке результатов голосования и неспособности выдержать политическое давление[718].

В тот же день был практически полностью обновлён руководящий состав ВХП. Генеральный секретарь Чампат Раи получил повышение и стал вице-президентом, на пост генерального секретаря назначен один из руководителей Баджранг дала, выходец из Махараштры Милинд Паранде, рабочим президентом ВХП – адвокат Алок Кумар (род. 1952), задачей которого стало фактическое управление организацией.

Тогадия после ухода из ВХП объявил о продолжении борьбы за дело хиндутвы и начал бессрочную голодовку в Ахмадабаде, чтобы потребовать принятия закона о строительстве храма Рамы, единого гражданского кодекса, единых правил защиты коров и осуществления других пунктов программы ВХП. В ходе голодовки Тогадия обвинил Моди в невыполнении предвыборных обещаний [719]. Голодовка Тогадии длилась 3 дня и была

[718] Pravin Togadia says he'll quit VHP after his nominee loses presidential poll. // Hindustan Times. Apr 14, 2018. URL: https://www.hindustantimes.com/india-news/pravin-togadia-quits-vhp-after-his-nominee-loses-poll-for-president/story-D0QjtAfcNR5t38MDTKkPDL.html (дата обращения: 02.03.2025)

[719] Modi government failed to deliver on its promises, says Pravin Togadia as he begins indefinite fast. // Scroll.in. Apr 17, 2018. URL: https://scroll.in/latest/875977/modi-government-failed-to-

прекращена из-за ухудшения состояния здоровья инициатора, страдавшего от сахарного диабета. В июне 2018 г. Тогадия создал и возглавил Антарраштрия хинду паришад (АХП, хинди अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद; «Международный совет индусов») как альтернативу ВХП и БДП в решении основных вопросов хиндутвы и в новом качестве посетил Айодхъю. АХП существует и в настоящее время и полностью контролируется бывшим президентом ВХП.

Скандальная отставка Тогадии из ВХП вскрыла разногласия внутри организации по отношению к БДП и правительству Нарендры Моди. Ярый критик премьер-министра, Тогадия столкнулся с сопротивлением сторонников Моди в ВХП и не смог одержать над ними победу из-за того, что боролся с ними в одиночку. Поддержка Моди со стороны РСС, желание сторонников хиндутвы избавиться от неконтролируемого и крайне радикального во взглядах Тогадии привела к расколу внутри ВХП, который показали выборы в апреле 2018 г. После тех скандальных событий в ВХП окончательно взяли верх сторонники премьер-министра Индии, сохраняющие свои позиции и в настоящее время.

Незадолго до событий, связанных с отставкой Тогадии, ВХП провёл 23-25 ноября 2017 г. пятнадцатую ассамблею религиозных лидеров в Удупи (штат Карнатака), где проходила аналогичная встреча в 1985 г. В собрании участвовало около 3 тысяч религиозных деятелей. В Удупи приняли четыре резолюции: о ликвидации неприкасаемости, об освобождении индусских храмов из-под государственного контроля, по защите и помощи коровам и общенациональному запрету забоя коров со смертной казнью для виновных, об устранении религиозной дискриминации и предоставлении прав меньшинства большинству.

---

deliver-on-its-promises-says-pravin-togadia-as-he-begins-indefinite-fast (дата обращения: 02.03.2025)

Также ВХП заявил о выполнении резолюции собрания 1969 г. о борьбе с неприкасаемостью через привлечение далитов к движению за храм Рамы в Айодхъе, и проведении кампании «План дружественной семьи» (Митра паривар йоджана; хинди मित्र परिवार योजना) для построения прочных связей между представителями высших и низших каст. Было заявлено, что каждый индус должен получить право изучать веды и священные писания. Все «святые» страны взяли на себя обязательство искоренить клеймо неприкасаемости и исполнить волю борца за права далитов Б. Р. Амбедкара. Примером социальной гармонии в индусском обществе назван Н. Моди. Также ВХП призвал проводить информационные кампании о движении за храм Рамы и молиться за устранение всех препятствий на пути к его строительству. По его мнению, такие программы массового информирования имеют большое значение и могут внести огромный вклад в решение данного вопроса[720].

31 января-1 февраля 2019 г. ВХП провёл шестнадцатую религиозную ассамблею в Праяградже (Аллахабаде, переименованном в октябре 2018 г.) в рамках фестиваля Кумбха мела. На нём вновь планировали обсуждать вопрос, связанный с Айодхъей, на фоне заявлений Моди об ожидании окончания судебного процесса. Этот съезд получился самым скандальным, поскольку ряд садху – традиционной опоры ВХП объявили о его бойкоте из-за нежелания и бесполезности обсуждать призывы к правительству создать и принять закон о храме[721]. Часть садху, участвовавшие в религиозном парламенте, выступили за немедленное начало строительства и выкрикивали соответствующие лозунги во время выступления верховного вождя РСС Мохана Бхагвата.

---

[720] 15th Dharma Sansad: Resurgent Resolve. // Organiser. Dec 4, 2017. URL: https://organiser.org/2017/12/04/119767/bharat/15th-dharma-sansad-resurgent-resolve/ (дата обращения: 04.03.2025)

[721] Jha, D. Sadhus threaten to boycott VHP’s Dharma Sansad at the Ardh-Kumbh Mela. // The Caravan. Jan 26, 2019. URL: https://hindi.caravanmagazine.in/politics/sadhus-boycott-vhp-dharma-sansad-kumbh-mela (дата обращения: 04.03.2025)

В результате споров между радикальными садху и руководством ВХП резолюция по храму Рамы была принята только в последний день работы религиозного парламента. В ней была выражена благодарность Моди, поскольку правительство БДП подало петицию о возврате приобретённой, но неиспользуемой земли первоначальным владельцам. ВХП считал, что этот шаг правительства БДП позволит фонду Рам джанмабхуми ньяс получить землю вокруг места строительства храма Рамы, чтобы начать строительство. Также ВХП приостановил кампанию в Айодхъе до всеобщих выборов 2019 г.[722]

Кроме того, обсуждалось проведение кампании, аналогичной Айодхъе, в штате Керала. Речь идёт о допуске женщин фертильного возраста в храм Сабаримала, который, по мнению ВХП, ограничивают правящие в штате коммунисты. ВХП принял резолюцию о борьбе за сохранение традиций и веры в Сабаримале с бездоказательным осуждением коммунистических властей Кералы[723]. При этом, никаких мер против якобы притеснения паломников-индусов в Керале наподобие кампании в Айодхъе ВХП не утвердил, поэтому усиленной активности организации в штате после религиозного парламента не наблюдалось.

Несмотря на конфликт с руководством БДП и лично Нарендрой Моди в течение его первого премьерского срока, ВХП не без одобрения правящей партии и правительства Индии совершал свои масштабные кампании, которые с 2014 г. значительно усилились. При правлении Моди заметно активизировалась кампания «Гхар вапаси» («Возвращение домой») по возвращению индийских мусульман и христиан, в том числе среди представителей низших каст, далитов и племён обратно в индуизм. Цель кампании – предотвратить воображаемую самими сторонниками хиндутвы угрозу исчезновения индусов и индуизма, ограничить распространение ислама

[722] धर्मसंसद प्रयागराज – 31 जनवरी, 01 फरवरी, 2019. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/media/धर्मसंसद-प्रयागराज-31-जनव/ (дата обращения: 04.03.2025)
[723] Ibid.

и христианства и сделать Индию государством со 100% индусского населения. Лидер ВХП П. Тогадия в 2015 г. заявил: «В определенный период времени весь мир был индусским. В нём насчитывалось 7 млрд индусов, а сегодня индусов только 1 млрд»[724] , при этом источников своих данных не привёл.

Массовые обращения в индуизм проводились, в первую очередь, в южных штатах – Андхра-Прадеше и выделенной из неё в 2014 г. Теленгане, Керале, Тамилнаду, но затронули также Уттар-Прадеш, Бихар, Гоа, Джаркханд, Западную Бенгалию, Трипуру, Чхаттисгарх и Гуджарат. Кроме того, строились храмы для обращённых в индуизм. Усилению движения способствовало решение Верховного суда Индии 2015 г. о том, что обращение в индуизм не лишает человека прав на получение льгот и не меняет социально-экономическое положение обращённого.

ВХП объявил об обращении в индуизм в рамках «Гхар вапаси» почти 34 тысяч человек за 2014-2015 гг. и о планах обращения в индуизм за 10 лет с 2015 г. 5 млн человек[725]. В 2016 г. было обращено около 40 тысяч мусульман и христиан, в 2018 г. – около 25 тысяч. Масштабы кампании продолжают расти, в 2022 г. ВХП определил 1 тысячу наиболее «чувствительных» районов по всей Индии с высоким уровнем обращений в другую религию, в которых проводится агитационная кампания в рамках «Гхар вапаси»[726].

С «Гхар вапаси» частично связана и борьба ВХП с *«любовным джихадом»* – возникшей в начале 2000-х гг. и распространённой в Индии антиисламской теорией заговора, согласно которой местные мусульмане-мужчины женятся на женщинах-индусках для их обращения в ислам с целью увеличения доли мусульман среди населения Индии и последующего

---

[724] Цит. по: Юрлова, Е. С. Указ. соч. с. 212

[725] VHP Claims Huge Success in «Ghar Wapsi» Campaign. // The New Indian Express. Jul 06, 2015. URL: https://www.newindianexpress.com/thesundaystandard/2015/Jul/05/vhp-claims-huge-success-in-ghar-wapsi-campaign-779319.html (дата обращения: 05.03.2025)

[726] Vishwa Hindu Parishad campaign against conversions, «love jihad». // Times of India. Dec 20, 2022. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/vishwa-hindu-parishad-campaign-against-conversions-love-jihad/articleshow/96361481.cms (дата обращения: 05.03.2025)

установления собственного господства. По оценкам ВХП, жертвами «любовного джихада» ежегодно становятся более 20 тысяч девушек. Следствиями этого процесса считаются увеличение числа самоубийств молодых индусских девушек, вовлечение их в проституцию, рост сексуального насилия[727]. В действительности под «любовным джихадом» скрывается намерение ВХП, БДП, РСС и их союзников запретить межконфессиональные браки в Индии для борьбы с ростом влияния ислама и христианства. Оно отражает страх перед иноверцами и рост комплекса собственной неполноценности перед ними, а также боязнь снижения доли индусов в населении Индии.

Во всех выступлениях ВХП, начиная с 2009 г. «любовный джихад» обозначается как угроза национальной безопасности Индии. С 2014 г. активисты ВХП и Баджранг-дала перешли к нападениям на мужчин-мусульман, подозреваемых в «любовном джихаде», и их демонизации, а также к разъяснительным беседам с семьями женщин-индусок. Активисты ВХП и Баджранг-дала предлагали помощь родителям, которые оплакивали брак своей дочери с мусульманином, но иногда они также предпринимали упреждающие действия с помощью обширной сети информаторов в полицейских участках и судах, куда родители могли обратиться, чтобы сообщить о пропавшей дочери (когда она убегала, чтобы выйти замуж) или подать жалобу на мусульманина, якобы похитившего дочь[728]. Нередко активисты ВХП и Баджранг-дала прибегали к откровенному шпионажу за межконфессиональными парами, срывали свадьбы мусульман и индусок или обращались в полицию с заявлениями об аннулировании таких браков. Задачей сторонников хиндутвы было убедить молодых индусок отказаться вступать в брак с мусульманами и выходить замуж только за индусов. Была

[727] VHP releases a list of 170 Love Jihad cases, demands Central & State governments enact stringent laws against Love Jihad. // Organiser. Oct 16, 2020. URL: https://organiser.org/2020/10/16/131077/bharat/vhp-releases-a-list-of-170-love-jihad-cases/ (дата обращения: 05.03.2025)

[728] Majoritarian state: how Hindu nationalism is changing India. p. 57

запущена специальная кампания «Спаси дочь, приведи невестку» («Бети бачао, баху лао»; хинди बेटी बचाओ, बहू लाओ), которая сопровождается призывами к правительствам Индии и штатов принять законодательные меры против «любовного джихада».

Среди индийских штатов наибольшую популярность эта теория заговора имеет в Уттар-Прадеше и Мадхъя-Прадеше. Там в 2020 г. приняли законы о незаконном обращении в другую религию, которые в СМИ названы законами о «любовном джихаде», за который была введена уголовная ответственность и аннулирование регистрации браков. ВХП поддержал эти акты и продолжает настаивать на их принятии по всей территории Индии.

При правлении Моди заметно увеличилось количество штатов, принявших законы о борьбе с обращениями индусов в другую религию и выполнивших ещё одно обязательное требование ВХП. До прихода Моди к власти такие акты были приняты только в Одише/Ориссе, Мадхъя-Прадеше, Аруначал-Прадеше, Гуджарате и Чхаттисгархе[729]. С приходом к власти БДП и Н. Моди законы о запрете обращения индусов были приняты в Джаркханде в 2017 г., Уттаракханде в 2018 г., Химачал-Прадеше в 2019 г., Уттар-Прадеше в 2020 г., Карнатаке в 2021 г., Харьяне в 2022 г. с жёсткими мерами пресечения деятельности миссионеров вплоть до уголовной ответственности за принудительное обращение[730]. В ряде штатов, таких как Махараштра, Гуджарат и Мадхъя-Прадеш, были ужесточены наказания за незаконное обращение индусов. ВХП неоднократно предлагал ускорить принятие таких законов для борьбы с массовыми обращениями индусов в другую религию, требовал принятие общеиндийского закона на эту тему и критиковал ИНК за

[729] Шаумян, Т. Л. Указ. соч. с. 117

[730] Anti-conversion laws in India: How states deal with religious conversion. // India Today. Dec 23, 2020. URL: https://www.indiatoday.in/news-analysis/story/anti-conversion-laws-in-india-states-religious-conversion-1752402-2020-12-23 (дата обращения: 06.03.2025)

сопротивление, считая их защитниками христиан из-за главенствующей роли в партии итальянки по происхождению Сонии Ганди[731].

Ещё одна сфера, где правительство Моди следовало требованиям ВХП, – образование. Историческая концепция хиндутвы, активно распространяемая ВХП и внедряемая в учебники истории при премьер-министре А. Б. Ваджпаи, вновь стала актуальной. За счёт сокращения бюджетного финансирования государственных школ вырос поток учащихся в частные учебные заведения, в том числе контролируемые ВХП, и соответственно – база для внедрения им собственной исторической программы. При Моди активное распространение исторической концепции хиндутвы затронуло не только школы, как частные, так и государственные, но и университеты. В течение своего первого премьерского срока правительство Моди назначило выходцев из РСС и ВХП руководителями университетов и научно-исследовательских институтов, и увеличилось число преподавателей, поддерживающих хиндутву.

Немаловажным фактором является стремление сторонников хиндутвы в период премьерства Моди подчинить себе образовательные структуры, такие как NCERT (Национальный совет по исследованиям и подготовке в области образования) и ICHR (Индийский совет по историческим исследованиям). В 2014 г. главой ICHR был назначен Йеллапрагада Сударшан Рао, профессор истории университета Какатья в Теленгане и сторонник РСС и ВХП. Сударшан Рао известен своей верой в правдивость и историчность «Рамаяны» и «Махабхараты», «теорию исхода ариев из Индии», защитой кастовой системы, борьбой с либеральными и левыми взглядами на историю и не имел на момент назначения публикаций в рецензируемых научных изданиях[732].

---

[731] अवैध मतांतरण पर रोक हेतु बने केन्द्रीय कानून : डॉ सुरेन्द्र जैन. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. Aug 5, 2021. URL: https://www.vhp.org/press_release/43/ (дата обращения: 18.03.2025)

[732] Jaffrelot, C. Modi’s India. Hindu nationalism and the rise of ethnic democracy. p. 170

Приход Сударшана Рао, а также его сторонников в руководящий совет ICHR вызвал споры в академических кругах и трактовался как политический жест[733].

Его преемник, археолог А. П. Джамкхедкар, сменивший Сударшана Рао в 2017 г., также был исследователем древнеиндийской культуры, веривший в историчность «Махабхараты», и сторонником хиндутвы. Нынешний глава организации, Рагхувендра Танвар занимается новейшей историей Индии до обретения независимости и известен составлением одной из научных биографий В. Д. Саваркара. Результатом внедрения сторонников хиндутвы в ICHR стало увеличение количества публикаций на тему индусского национализма или связанной с ним концепции истории, в частности, работ, посвящённых Саваркару и его идеям, религиозным мыслителям – свами Вивекананде и Шри Ауробиндо, персонажам индийских эпосов, а также публикаций по религиозной истории Индии.

Гораздо большей «шафранизации» была подвергнута NCERT. С ростом давления и агитации организаций «Сангх паривар» в учебники истории, издаваемые с согласия NCERT, вернули прославление древности в лице империй Маурьев, Шунгов и др., больше места в содержании отведено индусским воинам, таким как Махарана Пратап и Шиваджи, или духовным лидерам, таким как свами Вивекананда и Шри Ауробиндо, и документированием достижений древних систем знаний Индии, таких как аюрведа, йога, ведийская астрология. Постепенно сокращалась информация об империи Великих Моголов и средневековых мусульманских султанатах, и к 2025 г. в индийских учебниках по истории раздел об этих государствах полностью исчез[734]. В университетах резко сокращено изучение могольского периода в программах по истории.

---

[733] Choice of ICHR chief reignites saffronisation debate. // The Hindu. Jul. 16, 2014. URL: https://www.thehindu.com/news/national/choice-of-ichr-chief-reignites-saffronisation-debate/article6214483.ece (дата обращения: 01.03.2025)

[734] New NCERT textbooks: Mughals, Delhi Sultanate dropped; «sacred geography», Maha Kumbh added. // Deccan Herald. Apr. 27, 2025. URL: https://www.deccanherald.com/india/new-ncert-

Убраны главы о кастовых конфликтах, движениях племён, крестьян и рабочих в период национально-освободительного движения и после обретения независимости [735]. Умеренные националисты из ИНК отвергаются как пробританские, замалчивается их экономическая критика британского правления. Сатьяграхи – кампании гражданского неповиновения Ганди упоминаются без разъяснения их сути. Исключена информация о конфликтах РСС с Махатмой Ганди с отрицательными оценками деятельности организации хиндутвы. Б. Р. Амбедкар обозначен только как автор Конституции без изучения его борьбы за права неприкасаемых [736]. Убраны ссылки на несколько спорных событий в истории Индии, включая снос мечети Бабура в Айодхъе, беспорядки в Гуджарате 2002 г. и роль хиндутвы в индийской политике [737]. Достижения лидеров ИНК, в первую очередь Дж. Неру, и история самой партии Конгресса исключены из учебников [738]. Усилена критика политики И. Ганди в годы чрезвычайного положения.

Новым дополнением к националистической пропаганде является восхваление экономических и социальных программ Н. Моди («Make in India» – «Делай в Индии» и «Бети бачао, бети падхао» – «Спасайте дочерей, обучайте дочерей»), которого изображают архитектором новой и сильной Индии, и изображение индийского общества как находящегося в полной гармонии с минимумом или отсутствием конфликтов или неравенства [739]. Программы реформ Моди стали вопросами на выпускных экзаменах по экономике и государственному управлению в индийских университетах. В результате обозначенных изменений история Индии в интерпретации современных

---

textbooks-mughals-delhi-sultanate-dropped-sacred-geography-maha-kumbh-added-3513112 (дата обращения: 01.05.2025)

[735] Majoritarian state: how Hindu nationalism is changing India. p. 163

[736] Исакова, Д. Э. Указ. соч. с. 69

[737] Purged from NCERT Textbooks: Hindu extremists' dislike for Gandhi, RSS ban after assassination. // The Indian Express. Apr. 8, 2023. URL: https://indianexpress.com/article/education/references-to-gujarat-riots-purged-from-social-science-books-for-ncert-classes-6-12-8538768/ (дата обращения: 06.03.2025)

[738] Bhatty, K.; Sundar, N. Op. cit. p. 639.

[739] Jaffrelot, C. Modi's India. Hindu nationalism and the rise of ethnic democracy. p. 172

учебников и пособий лишена аналитики, подробных описаний событий и явлений, даже причинно-следственных связей[740].

Рассказы хиндутвы о культурном прошлом Индии и внедрение мифологии стали основой для каждого предмета, который преподают преподаватели школ, колледжей и университетов. Цель – продемонстрировать превосходство индийской науки, которого в действительности нет. Для этого индийские преподаватели под давлением активистов ВХП и РСС вынуждены озвучивать абсолютно псевдонаучную информацию: «Ученые НАСА услышали, как солнце произносит священный слог индуизма «Ом». Согласно новым подходам, древние индусские медицинские трактаты обучали передовым навыкам пластической хирургии. Китайская цивилизация научилась всему у древних индусов, хотя теперь они отрицают это. Древние индусы достигли высочайших вершин современной математики, астрономии, химии, физики. Индия была первой страной, которая производила нефть и хлопок» [741]. Возникновению этого процесса способствовал сам Н. Моди, утверждавший в 2014 г. об изобретении генетики и пластической хирургии в Индии[742].

Есть нововведения в образовательной сфере, не связанные с распространением исторической концепции хиндутвы. Из учебников для индийских школ были исключены теория происхождения видов Ч. Дарвина и изучение периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, против чего выступили ряд учёных [743]. Введено изучение «сакральной географии» – подробного географического описания священных для индусов и представителей родственных религий (буддизма, сикхизма, джайнизма) мест.

---

[740] Majoritarian state: how Hindu nationalism is changing India. p. 164
[741] Ibid. p. 174
[742] Jaffrelot, C. Modi's India. Hindu nationalism and the rise of ethnic democracy. p. 175
[743] Scientists slam removal of Darwin's theory from class X syllabus. // The New Indian Express. Apr. 22, 2023. URL: https://www.newindianexpress.com/nation/2023/Apr/22/scientists-slam-removal-of-darwins-theory-from-class-xsyllabus-2568252.html (дата обращения: 06.03.2025)

Кроме того, в индийских университетах стали создаваться факультеты и кафедры йоги, аюрведы, ведийской астрологии, изучения коровы, осуществляется строгий надзор за факультетами гуманитарных и социальных наук, что является следствием растущего влияния РСС и ВХП в вузах и отсутствия масштабного сопротивления академической среды в Индии.

По требованию ВХП и РСС усилены программы физической подготовки детей в школах Индии с уклоном на милитаризацию курсов, введены строгие диетические режимы питания, сформированы группы для наблюдения за детьми из религиозных меньшинств и далитов из учащихся государственных школ[744]. Следствием этих процессов стали многочисленные случаи нападений на детей из меньшинств и далитов за несоблюдение националистической повестки дня в учебных заведениях.

Благодаря усилению требований и контроля РСС и ВХП над индийскими учебными заведениями местная система образования с 2014 г. изменилась до неузнаваемости. Светский характер программ уступил концепции хиндутвы с доминированием религиозного содержания учебного процесса. Школьные учебники, особенно по истории, стали абсолютно политизированными и наполненными пропагандой хиндутвы. Исключение периода правления мусульман из учебных программ свидетельствует о давлении на индийскую исламскую общину. Националистическая трансформация сферы образования в Индии – яркое «достижение» ВХП в период премьерства Н. Моди, несмотря на невыполнение одного из основных требований – обязательного изучения санскрита.

При новом руководстве ВХП стало реагировать сдержаннее на террористические атаки. Пример – теракт в округе Пулвама штата Джамму и Кашмир 14 февраля 2019 г., в результате которого погибло 40 сотрудников CPRF – центральной вооружённой полиции Индии, и приведший к

[744] Bhatty, K.; Sundar, N. Op. cit. p. 640

краткосрочному военному противостоянию Индии с Пакистаном. ВХП лишь обратился к правительству Моди привлечь виновных – пакистанскую исламистскую группировку Джайш-е-Мухаммед* [745], признанную террористической и запрещённую в РФ – к ответственности, что объясняется как усилением влияния Моди в организации, так и предстоявшими парламентскими выборами, где нужна была менее агрессивная риторика[746].

Важнейшим для истории ВХП стал 2019 г. Союзная БДП вновь одержала убедительную победу на парламентских выборах, получив 303 места в Лок сабхе и 37% голосов избирателей против 52 мест и 19,4 % голосов у ИНК. Вместе с партиями-союзниками возглавляемый БДП Национальный демократический альянс получил 353 места против 91 у Объединённого прогрессивного альянса, возглавляемого ИНК. Нарендра Моди стал первым премьер-министром Индии не из Конгресса, переизбравшимся на второй срок. Триумф Моди и БДП на выборах позволил осуществить после долгих лет ожидания основные требования сторонников хиндутвы, включая ВХП.

Во-первых, была отменена статья 370 Конституции Индии об особом статусе Джамму и Кашмира, что долгое время являлось одним из основных требований ВХП. 5 августа 2019 г. правительство Индии в лице министра внутренних дел Амита Шаха объявило о подписании президентом страны Рамом Натхом Ковиндом указа о применении всех положений Конституции Индии в Джамму и Кашмире на основе принятой обеими палатами индийского парламента резолюции. Этот указ отменял действие собственно конституции Джамму и Кашмира, действовавшей с 1957 г., и особого статуса штата. 6 августа 2019 г. вышло распоряжение об отмене всех положений статьи 370, кроме первого, касающегося акта о присоединении Кашмира от 26 октября

---

* Признана террористической и запрещена в РФ.

[746] In poll year, RSS affiliates tone down rhetoric on Pulwama attack. // Hindustan Times. Feb 18, 2019. URL: https://www.hindustantimes.com/india-news/in-poll-year-rss-affiliates-tone-down-rhetoric-on-pulwama-attack/story-QhGdqtIyWyfninGRcEg2eM.html (дата обращения: 10.03.2025)

1947 г. Тогда же обеими палатами парламента был принят закон о реорганизации Джамму и Кашмира и преобразовании штата в две союзные территории – Джамму и Кашмир и Ладакх, который вступил в силу 31 октября того же года. ВХП поддержал решение правительства и потребовала строить мандиры и ликвидировать сепаратистские движения в Кашмире в ближайшее время[747].

Во-вторых, 9 ноября 2019 г. Верховный суд Индии вынес окончательное решение по вопросу Айодхъи, где обязал правительство Индии создать фонд для восстановления храма Рамы в течение 3 месяцев, земля временно передаётся государству для строительства храма Рамы. Вердикт 2010 г. был отменён, мусульманской общине выделили участок для строительства мечети примерно в 25 км от спорной территории, их претензии на спорный участок были признаны бездоказательными. Доклад Археологической службы Индии 2003 г. был признан верным и правомерным[748]. Перед оглашением решения были усилены меры безопасности по всей Индии, включая Айодхъю. Вердикт Верховного суда Индии поддержала не только правящая БДП, но и оппозиционный ИНК, призвав все религиозные общины к миру и спокойствию[749].

Решение Верховного суда Индии позволило ВХП посчитать спор завершённым и провозгласить собственную победу в этом деле. Более того, ВХП начал в декабре 2019 г. кампанию по распространению брошюр об истории спора в Айодхъе в собственной интерпретации с целью доказать свою правоту и расширить собственную базу актива за счёт молодёжи, не заставшей

---

[747] Article 370 done, now VHP wants govt to build temples and destroyed by militants in Kashmir. // The Print. Aug 8, 2019. URL: https://theprint.in/india/article-370-done-now-vhp-wants-govt-to-build-temples-destroyed-by-militants-in-kashmir/274353/ (дата обращения: 10.03.2025)

[748] Supreme Court's verdict on Ayodhya land dispute: 10 Key takeaways. // Times of India. Nov 9, 2019. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/india/scs-verdict-on-ayodhya-land-dispute-key-takeaways/articleshow/71980491.cms (дата обращения: 10.03.2025)

[749] Congress welcomes Ayodhya verdict, appeals for peace. // India Today. Nov 9, 2019. URL: https://www.indiatoday.in/india/story/congress-welcomes-ayodhya-verdict-ram-mandir-babri-masjid-1617339-2019-11-09 (дата обращения: 10.03.2025)

события прошлого века [750] . Ещё одним намерением организации было использование специальных резаных кирпичей для храма Рамы, изготавливаемых в специальных каменоломнях с 1992 г. Кроме того, ВХП начал сбор средств на строительство храма через собственный фонд Рам джанмабхуми ньяс. Однако для исполнения решения суда этот процесс решило взять под контроль правительство, несмотря на заявления лидеров ВХП о том, что они не будут привлекать государство к строительству храма.

5 февраля 2020 г. правительством Индии был создан государственный фонд Шри Рам джанмабхуми тиртх кшетра (хинди श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र; «Святое место рождения господина Рамы»), который в течение последующих 4 лет собирал деньги на строительство храма по всей Индии [751] . ВХП приветствовал создание этого фонда и поблагодарил Моди[752].

В это же время, после исполнения двух обязательных требований программы ВХП, организация активно включилась во внутриполитические баталии Индии. В частности, ВХП поддержал принятые 10 декабря 2019 г. парламентом Индии и вызвавшие масштабные протесты поправки в закон о гражданстве, которые предоставляют право на получение гражданства Индии нелегальным иммигрантам, являющимся индусами, джайнами, сикхами, буддистами, христианами и прибывшими из Афганистана, Пакистана, Бангладеш до 2014 г., а также создания Национального реестра граждан (NRC). Данная версия закона вызвала протест со стороны мусульманской общины, поскольку последователям ислама такого права не предоставили, в поправке

---

[750] VHP to launch drive to spread awareness about 'history' of Ayodhya dispute. // The New Indian Express. Nov 30, 2019. URL: https://www.newindianexpress.com/nation/2019/Nov/30/vhp-to-launch-drive-to-spread-awareness-about-history-of-ayodhya-dispute-2069456.html (дата обращения: 10.03.2025)

[751] Подробнее о сборе средств на храм в статье: Зайцев, А. А. Вишва хинду паришад и кампания по сбору средств на храм Рамы в Айодхъе. // Азия и Африка сегодня. 2025. № 3. с. 58-64.

[752] श्री राम मंदिर के लिए ट्रस्ट की घोषणा स्वागत योग्य, निर्माण शीघ्र प्रारम्भ हो : आलोक कुमार. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. Feb 5, 2020. URL: https://vhp.org/media/news-and-events/श्री-राम-मंदिर-के-लिए-ट्रस/ (дата обращения: 10.03.2025)

не упоминались беженцы рохинджа из Мьянмы, тамилы из Шри-Ланки и тибетцы. Протестующие требовали, чтобы индийское гражданство предоставлялось любому беженцу или иммигранту, независимо от религии, поскольку они опасаются, что данная поправка изменит демографический баланс в Индии, что приведет к потере политических и экономических прав ущемленных групп, а правительство соблюдало статью 14 Конституции Индии о предоставлении гражданства вне зависимости от религии[753].

Протестующих поддержала оппозиция правительству Моди во главе с ИНК и ряд крупных индийских университетов – Делийский, Хайдарабадский, Алигархский, Индийский технологический институт в Мумбаи и др. Протесты против поправок в закон о гражданстве сопровождались массовыми беспорядками и насилием, такими как столкновения у университета Джамия Миллия Исламия в Дели 15 декабря 2019 г., атака на университет Джавахарлала Неру (JNU) 5 января 2020 г., погромы в северо-восточном Дели 23-29 февраля 2020 г. (53 погибших, более 200 раненых, около 2,2 тыс. арестованных). За время протестов погибли более 65 человек. Протесты стихли в связи с началом пандемии COVID-19 и введением в Индии карантинных ограничений.

ВХП в своих заявлениях поздравил Амита Шаха с принятием поправок в закон о гражданстве и заявил, что все индийцы поддерживают решение обеспечить гражданство преследуемым и подвергающимся преследованиям беженцам из Пакистана, Бангладеш и Афганистана, а законопроект соответствует ценностям индийцев по защите беженцев и исправляет исторические ошибки раздела Индии 1947 г.[754] Начавшиеся в Ассаме и распространившиеся на всю Индию протесты против поправок ВХП назвал антинациональными и сочувствующими пакистанским и бангладешским

---

[753] Jaffrelot, C. Modi's India. Hindu nationalism and the rise of ethnic democracy. p. 378

[754] विहिप कार्याध्यक्ष एडवोकेट श्री आलोक कुमार का प्रेस वक्तव्य. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/media/press-statement-of-vhp-ceo-advocate-shri-alok-kumar/ (дата обращения: 11.03.2025)

«инфильтрантам», осудила проявление насилия только в отношении индусов и призвала правительства штатов обеспечить закон и порядок и подавить антиправительственные вступления[755]. Для обеспечения прав индийских мусульман и христиан ВХП предложил внести поправки в статьи 29 и 30 Конституции Индии для распространения всех преимуществ, указанных в статьях, на все религиозные общины. Собственных акций в поддержку поправок к закону о гражданстве ВХП не организовывал.

В период протестов ВХП активно поднимал иные религиозные вопросы. На рубеже 2019-2020 гг. ВХП выпускал заявления с осуждением действий правительств штатов Теленгана и Андхра-Прадеш по назначению неиндусов в управление делами храма Тирупати, посчитав это попыткой захвата собственности мандира и преднамеренным ограничениям для индусов посещения храма[756]. В марте 2020 г. ВХП выступил против активизации христианских миссионеров в зоне племён в штате Джаркханд ради сохранения племенной культуры района. Активизацию миссионеров ВХП связала с протестами против поправок в закон о гражданстве, в которых участвовали и христианские организации[757]. Поднимаемые вопросы оставались без какой-либо ответной реакции из-за масштабных протестов и начавшейся вскоре пандемии.

---

[755] नागरिकता संशोधन अधिनियम किसी का विरोधी नहीं तो विरोध क्यों : विहिप. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. Dec 19, 2019. URL: https://vhp.org/media/the-citizenship-amendment-act-is-not-opposed-to-anyone-then-why-oppose-it-vhp/ (дата обращения: 11.03.2025); सीएए के विरोध के नाम पर हिंसा का नंगा नाच अक्षम्य अपराध, कार्यवाही हो : मिलिंद परांडे. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. Jan 24, 2020. URL: https://vhp.org/media/news-and-events/सीएए-के-विरोध-के-नाम-पर-हिं/ (дата обращения: 11.03.2025)

[756] Press Statement of Shri Milind Parande, the Secretary General Vishva Hindu Parishad. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. Jan 4, 2020. URL: https://vhp.org/media/news-and-events/press-statement-of-shri-milind-parande-the-secretary-general-vishva-hindu-parishad/ (дата обращения: 11.03.2025)

[757] वनवासी हिन्दू समाज को तोड़ने से बाज आए चर्च : मिलिंद परांडे. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. Mar 16, 2020. URL: https://vhp.org/media/news-and-events/वनवासी-हिन्दू-समाज-को-तोड़/ (дата обращения: 11.03.2025)

Пандемия COVID-19 началась в Индии 30 января 2020 г. с фиксации первого случая заболевания. В марте произошёл всплеск уровня заболеваемости. 24 марта Н. Моди объявил общенациональный карантин на 3 недели, который неоднократно продлевался до 31 мая из-за резкого роста распространения коронавируса в Индии. Это привело к отмене кампании ВХП Рам махотсав (хинди राम महोत्सव; «Праздник Рамы»), намеченной на конец марта-апрель 2020 г. для распространения информации о строительстве храма Рамы в Айодхъе, и начала сбора средств на храм и временному перепрофилированию деятельности организации.

В период карантина активисты ВХП организовали раздачу еды нуждающимся по всей Индии, ежедневно доставляли питание около 275 тысячам человек, открыли службы экстренной помощи. За первый месяц карантина ВХП раздал сухие пайки с едой около 37 млн человек по всей Индии в более чем 1,7 тысяч населённых пунктах, особенно в лесных и холмистых районах Западной Бенгалии, Махараштры, Одиши/Ориссы, Ассама, Мадхъя-Прадеша, Раджастхана. Активисты ВХП устраивались санитарами в больницах и помогали врачам с раздачей дезинфицирующих средств. За первый месяц карантина были распределены более 300 тысяч респираторов, около 186 тысяч дезинфицирующих средств, 550 комплектов средств индивидуальной защиты. Особую вовлечённость показали активистки Дурга-вахини[758]. Во время второй волны пандемии весной 2021 г., которая оказалась самой смертоносной в Индии, ВХП вновь развернул кампанию по доставке воды, еды, лекарств и дезинфицирующих средств нуждающимся,

[758] Vishva Hindu Parishad fights Corona; arranging cooked food for more than 2,75,000 people on daily basis. // Organiser. Apr 22, 2020. URL: https://organiser.org/2020/04/22/127742/bharat/vishva-hindu-parishad-fights-corona-arranging-cooked-food-for-more-than-2-75-000-people-on-daily-basis/ (дата обращения: 12.03.2025)

информировании людей о профилактике вируса, организации кремации умерших и палаток для вакцинации от COVID-19[759].

Аналогичные кампании были организованы и в зарубежных филиалах организации по всему миру. В период пандемии усилиями ВХП и ХСС проведены вакцинация 1,87 млн человек, раздача лекарств 50 тысяч человек, раздача продуктов питания 2,15 млн человек, раздача пайков 27 тысяч семей, раздача отваров 7,5 млн человек, доставлено 10 тысяч единиц донорской крови, осуществлена кремация 3300 умерших и т. д. в 40 странах мира, где проживала индийская диаспора[760]. Деятельность ВХП и союзных её организаций помогла индусскому сообществу выстоять в столь тяжёлый период и частично ликвидировать последствия пандемии.

По окончании карантина ВХП запомнился требованиями возобновить религиозные процессии, фестивали, праздники, открыть все индусские храмы, гурдвары и т.д. для совершения религиозных ритуалов, несмотря на сохранение угрозы дальнейшего роста заболеваемости COVID-19. Лидеры ВХП объясняли это требование неблагоприятными последствиями карантина для здоровья индусов, запертых в своих домах, огромным психическим давлением, стрессом и депрессиями[761]. Наибольшую активность ВХП проявил в преддверии посещения Н. Моди Айодхъи 5 августа 2020 г., когда призвал индусов собраться вместе дома, в храмах, ашрамах и других помещениях, петь песни в честь Рамы, поклоняться ему и другим божествам, зажигать лампы, совершать пожертвования на храм и т.д. при соблюдении оставшихся коронавирусных ограничений[762]. Визит Моди включал в себя посещение

---

[759] VHP chalks out plan to help people affected by 2nd wave. // Times of India. Apr 29, 2021. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/vhp-chalks-out-plan-to-help-people-affected-by-2nd-wave/articleshow/82299884.cms (дата обращения: 12.03.2025)

[760] Ibid.

[761] अब मंदिरों को खोलने की अनुमति दें, कोविड की सावधानियों के साथ : आलोक कुमार. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. Aug 31, 2020. URL: https://vhp.org/media/press-release/अब-मंदिरों-को-खोलने-की-अनु/ (дата обращения: 12.03.2025)

[762] सामाजिक समरसता का अनुपम केंद्र बनेगा श्रीराम जन्मभूमि मंदिर : मिलिंद परांडे. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. Jul 30, 2020. URL: https://vhp.org/media/press-release/samajik-

спорного участка территории, где построят храм Рамы к 2024 г., и участие в заложении первого камня фундамента будущего мандира, что положило началу его строительства.

Во время второго премьерского срока Нарендры Моди увеличилась активность ВХП по борьбе с растущей «мусульманской угрозой». В августе 2021 г. в соседнем с Индией Афганистане после ухода пребывавших в стране 20 лет войск США и их союзников вновь пришла к власти исламистская группировка «Талибан». Это событие серьёзно обеспокоило ВХП, поскольку в Индию отправился поток афганских беженцев, среди которых сторонники хиндутвы традиционно ищут джихадистов. ВХП объявил о помощи изгнанным афганским индусам и сикхам всеми возможными способами и выпустил несколько резолюций о джихадистской угрозе Индии в связи с ситуацией в Афганистане. Также ВХП поддержал непризнание талибов в качестве новой власти в Афганистане со стороны правительства Моди[763].

С обострением индусско-мусульманских противоречий со стороны ВХП связан конфликт вокруг мечети Гьянвапи в священном для индусов городе Варанаси. Данная мечеть возведена императором Великих Моголов Аурангзебом в 1669 г. на месте разрушенного индусского храма. Рядом с мечетью расположен построенный в 1780 г. храм Вишванатх, который посещают 15–20 тыс. паломников-индусов и до 1 млн по праздникам. ВХП требует снести мечеть Гьянвапи для строительства нового, более роскошного мандира в честь Шивы Вишванатха[764].

8 апреля 2021 г. Городской суд по гражданским делам Варанаси обязал Археологическую службу Индии провести обследование комплекса мечети

---

samarasata-ka-anupam-kendra-banega-shree-ram-janmabhoomi-mandir-shree-milind-paraande/ (дата обращения: 12.03.2025)

[763] विस्थापित हिंदू-सिख समुदाय की सुरक्षा व संरक्षण हेतु कृत संकल्पित है विहिप. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. Aug 20, 2021. URL: https://www.vhp.org/press_release/43/ (дата обращения: 17.03.2025)

[764] Кашин, В. П. Между храмом и мечетью в Варанаси. с. 56

Гьянвапи с целью выявления следов разрушенного Аурангзебом индусского храма. Однако Управляющий комитет мечети обратился в высший суд Праяграджа, который отменил проведение в мечети археологических исследований[765]. В августе 2021 г. в водоёме у мечети обнаружили каменный цилиндр, который предположительно является символом Шивы. Фактический глава ВХП Алок Кумар объявил находку одним из 32 огненных лингамов, которые «возникли» при возбуждении Шивы от преследования небесной красавицы Мохини и стали центрами паломничества с храмами[766]. ВХП намеревался провести у мечети Гьянвапи кампанию по типу Айодхъи, однако инициативу перехватил Верховный суд Индии, который взял на себя расследование дела у опечатанного водоёма. 31 мая 2023 г. Верховный суд Индии отклонил иск Управляющего комитета мечети и разрешил проведение индусских религиозных ритуалов, тем самым частично удовлетворив требования ВХП[767].

24 января 2024 г. Археологическая служба Индии представила отчёт о проведении исследований у мечети Гьянвапи, которая в точности напоминала исследование о мечети Бабура в Айодхъе в 2003 г. Согласно документу, на месте мечети раньше располагался мандир, были обнаружены соответствующие культурные слои и надписи на камне на индийских языках[768]. ВХП после публикации отчёта потребовал немедленно передать территорию мечети индусской общине для совершения религиозных ритуалов, а саму мечеть перенести на другое место. Мусульмане отказались признавать отчёт археологической службы, не посчитав его убедительным доказательством и

---

[765] Кашин, В. П. Между храмом и мечетью в Варанаси. с. 57

[766] Там же. с. 58

[767] उच्च न्यायालय का निर्णय काशी मामले के शीघ्र निपटारे का मार्ग प्रशस्त करेगा: आलोक कुमार. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. May 31, 2023. URL: https://www.vhp.org/press_release/140/ (дата обращения: 13.03.2025)

[768] «Large Hindu temple existed before»: Archaeological Survey's Gyanvapi report. // India Today. Jan 25, 2024. URL: https://www.indiatoday.in/law/story/hindu-temple-existed-before-gyanvapi-mosque-was-built-says-archaeological-survey-of-india-report-2493699-2024-01-25 (дата обращения: 15.03.2025)

вспомнили политизированность аналогичного отчёта по Айодхъе[769]. При этом, по настоянию лидера РСС Мохана Бхагвата, ВХП не создал движения по аналогии с Айодхъей и предпочёл дождаться окончательного решения суда[770].

Аналогичная ситуация имела место с попытками ВХП добиться сноса мечети Шах Идгах в Матхуре и строительстве на его месте храма Кришны. В мае 2022 г. суд Матхуры принял к рассмотрению петицию, в которой утверждается право собственности на всю землю будущего мандира и требование о сносе мечети на его месте. На данный момент петиция по-прежнему находится на рассмотрении и судебный процесс остаётся без движения. В сентябре 2024 г. юристы ВХП встретились с отставными судьями Верховного суда Индии и министром юстиции Индии Арджуном Мегхвалом для обсуждения споров в Матхуре и Варанаси, поправки в законопроект о вакфе и другие религиозные вопросы[771].

В октябре 2021 г. обострилась межконфессиональная ситуация в Бангладеш. Причиной стало видео, вызвавшее раздражение местных мусульман, где под ногами изображения индусского божества лежал Коран. Пик насилия пришёлся на фестиваль Дурга-пуджа, когда мусульманами были осквернены несколько десятков мандиров и импровизированных скульптур на юге Бангладеш. В результате столкновений погибло 8 человек, более 150 ранены. В конце октября столкновения начались в соседней с Бангладеш Трипуре, где проходили митинги активистов ВХП в количестве 3,5 тысяч

---

[769] VHP leader urges court to sanction puja in Wazukhana area, Muslims to shift Gyanvapi mosque after ASI survey report. // Times of India. Jan 29, 2024. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/india/vhp-leader-urges-court-to-sanction-puja-in-wazukhana-area-muslims-to-shift-gyanvapi-mosque-after-asi-survey-report/articleshow/107203189.cms (дата обращения: 15.03.2025)

[770] Gyanvapi site should be handed over to Hindus, shift mosque to another place — VHP after ASI report. // The Print. URL: https://theprint.in/politics/gyanvapi-site-should-be-handed-over-to-hindus-shift-mosque-to-another-place-vhp-after-asi-report/1941686/ (дата обращения: 15.03.2025)

[771] Kashi-Mathura dispute, Waqf Bill on table at VHP meet with former Judges. // The Indian Express. Sep 10, 2024. URL: https://indianexpress.com/article/india/kashi-mathura-dispute-waqf-bill-on-table-at-vhp-meet-with-former-judges-9559072/ (дата обращения: 15.03.2025)

человек. В штате была осквернена мечеть, подожжены несколько магазинов, принадлежавших мусульманам, обошлось без погибших и раненых[772].

ВХП немедленно отреагировал на межконфессиональные столкновения в Бангладеш; ВХП осудил нападения на мандиры и дома индусов, заявил о провокации с подбрасыванием Корана к индусскому изображению, призвал правительство Бангладеш успокоить мусульман и восстановить общественный порядок, а правительство Индии и международные организации оказать давление на Бангладеш для обеспечения прав и защиты местных индусов[773]. Позднее ВХП потребовал отправить миротворческие силы ООН в Бангладеш, чтобы остановить «геноцид» индусов, в тот момент, когда ситуация находилась на грани урегулирования и не было риска гражданской войны, и организовал акции протеста возле представительств страны в Индии с призывом расследовать преступления против индусов[774]. Протест был поддержан лидерами БДП. 23 октября 2021 г. ВХП направил письма генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, главе Управления ООН по правам человека Мишель Бачелет, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывами создать международную следственную комиссию и направить в Бангладеш миссию по установлению фактов для расследования продолжающегося геноцида индусов, рассмотреть дополнительные меры по защите коренных индусов от геноцида, совершаемого «радикальными исламистами», оказать давление на правительство Бангладеш, чтобы обеспечить физическую безопасность и справедливость для жертв и компенсировать им потерю жизни, имущества, мест поклонения, дома,

---

[772] Tripura: Mosque vandalised, two shops set on fire during VHP rally. // The Indian Express. Oct 27, 2021. URL: https://indianexpress.com/article/north-east-india/tripura/tripura-mosque-vandalised-two-shops-set-on-fire-during-vhp-rally-7592208/ (дата обращения: 17.03.2025)

[773] हिंदुओं की सुरक्षा तथा जिहादियों पर नाकेल कसे बांग्लादेशसरकार: विहिप. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. Oct 14, 2021. URL: https://www.vhp.org/press_release/36/ (дата обращения: 17.03.2025)

[774] Hindu Genocide intolerable; UN should send Peace Keeping Force: Dr Surendra Jain. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. Oct 20, 2021. URL: https://www.vhp.org/press_release/39/ (дата обращения: 17.03.2025)

бизнеса и т. д. и наказать виновных в преступлениях и т.д.[775] Ответа со стороны ООН и ЕС на письмо не последовало, что показало преувеличение масштабов конфликта в Бангладеш и возможность местных властей самостоятельно урегулировать ситуацию.

Не менее интересной была реакция ВХП на проведённый её сторонниками «религиозный парламент», прошедший 17-20 декабря 2021 г. в Хардваре (штат Уттаракханд) и запомнившийся агрессивной и воинственной риторикой. На это намекала тема встречи «Будущее санатана (дхармы) в исламской Индии: проблемы и решения», которая выглядела странно сама по себе с учётом отсутствия какой-либо тенденции к исламизации страны. Многие участники открыто агитировали за убийство мусульман, наказания за празднование Рождества или исламских праздников, создание сафаи абхиян (хинди सबाई अभियान; «Движения за чистоту»), подразумевавшее в том числе этнические чистки, призыв к индусам хранить дома оружие и др. Один из выступавших садху на собрании сказал, что будет опубликован религиозный указ о борьбе с исламизацией страны, и его должны будут принять все демократические правительства в Дели, Уттар-Прадеше, Уттаракханде и других местах. Если они его не примут, то начнется война, более ужасная, чем восстание 1857-1859 гг., что можно было расценить как подстрекательство к мятежу[776]. Особенно активными на собрании были последователи главного министра Уттар-Прадеша Йоги Адитьянатха, организовавшего специальную церемонию присяги на верность хинду раштре, которая была охарактеризована СМИ как нацистская[777]. Агрессивная риторика выступлений

---

[775] संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व युरोपियन आयोग को विहिप के पत्र, बांग्लादेश में लगे हिन्दू नरसंहार पर पूर्ण विराम. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. Oct 23, 2021. URL: https://www.vhp.org/press_release/56/ (дата обращения: 17.03.2025)

[776] Asthana, N. S. A Hate-Filled Call to Arms and Violence at Haridwar. // The Wire. Dec 24, 2021. URL: https://thewire.in/communalism/haridwar-anti-muslim-hate-speech-laws-broken (дата обращения: 17.03.2025)

[777] Suresh Chavhanke Gives Call to «Fight, Die, Kill» to Make India a «Hindu Rashtra». // The Wire. Dec 23, 2021. URL: https://thewire.in/communalism/suresh-chavhanke-hindu-rashtra (дата обращения: 17.03.2025)

участников собрания вызвала ответную критику со стороны оппозиционных политиков и военных, посчитавших данные заявления угрозой национальной безопасности Индии и отправивших соответствующие письма президенту Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди[778]. Часть самых радикально настроенных участников собрания была арестована в январе 2022 г. за разжигание межрелигиозной розни.

ВХП практически не отреагировал на агрессивную риторику участников сансада в Хардваре, заявив только о проведении кампании по защите религии (Дхарма ракша абхиян; хинди धर्म रक्षा अभियान) по всей Индии с 20 по 31 декабря 2021 г. для разоблачения деятельности исламских и христианских миссионеров[779]. Позднее руководство ВХП открестилось от собрания в Хардваре, заявив, что агрессивные и воинственные ораторы не имеют никакого отношения к организации, не состоят в ней и не участвовали в их мероприятиях и кампаниях[780].

Собрание в Хардваре показало как более умеренную риторику ВХП и отход от радикализма и агрессивности в период премьерства Моди, так и раскол в рядах религиозных деятелей, среди которых были как сторонники «Сангх паривара», так и более воинственные представители. Резонансное собрание не помешал ВХП провести в Хардваре в июне 2022 г. своё собрание руководящего состава, где обсуждалось противостояние растущей «исламской

---

[778] «National Security»: 2 Ex-Service Chiefs, Others Demand Action Against Communal Haridwar Event. // The Wire. Dec 23, 2021. URL: https://cms.thewire.in/communalism/national-security-2-ex-service-chiefs-others-demand-action-against-communal-haridwar-event (дата обращения: 17.03.2025)

[779] 20 दिसंबर से होगा धर्मांतरण के विरुद्ध देशव्यापी अभियान का शंखनाद: आलोक कुमार. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. Dec 20, 2021. URL: https://www.vhp.org/press_release/62/ (дата обращения: 18.03.2025)

[780] Dharma sansad and mahamandaleshwar: who they are, the role they play. // The Indian Express. Jan 20, 2022. URL: https://indianexpress.com/article/explained/explained-dharma-sansad-and-mahamandaleshwar-7715041/ (дата обращения: 17.03.2025)

агрессии» в Индии[781], а также провести демонстрации против участившихся случаев убийств мусульманами индусов и распространения среди мусульман джихадистских идей по всей территории Индии летом 2022-2023 гг.

Борьба ВХП с «исламской агрессией» приводила к вспышкам насилия в Индии. Пример – столкновения в округе Нух штате Харьяна в июле 2023 г. Беспорядки вспыхнули во время шествия паломников Браджмандал джалабхишек ятра (хинди ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा; Паломничество освящения воды в регионе Брадж), организованного активистами ВХП с целью возрождения священных индусских мест в этом районе и мусульманскими активистами, искавшими подозреваемого в убийстве двух мусульман в феврале того же года. Особенность округа Нух в том, что большинство населения (около 80%) – мусульмане, поэтому его в СМИ называют «мини-Пакистаном»[782]. В ятре участвовало 25 тысяч человек, и шествие по традиции ВХП проходило через мусульманские кварталы населённых пунктов округа.

Беспорядки начались после остановки ятры толпой мусульман и забрасывания шествия камнями. Машины, дома и магазины местной индусской общины, несколько полицейских участков были подожжены мусульманами, и примерно 2500 индусов, включая членов ВХП и Баджранг-дала, бежали в близлежащий храм в поисках убежища. После длительной перестрелки в районе храма участников ятры спасла и эвакуировала полиция[783]. В округе Нух был введен комендантский час, отключены доступ в Интернет и мобильная связь, введены дополнительные отряды полиции и

---

[781] विश्व हिन्दू परिषद, केन्द्रीय मार्गदर्शक मण्डल बैठक (उपवेशन). // Vishva Hindu Parishad – Official Website. Jun 12, 2022. URL: https://www.vhp.org/press_release/73/ (дата обращения: 18.03.2025)

[782] Nuh communal flare-up: What is the yatra during which violence began? // The Indian Express. Aug 3, 2023. URL: https://indianexpress.com/article/political-pulse/nuh-communal-violence-yatra-violence-8873437/ (дата обращения: 19.03.2025)

[783] What led to communal clashes in Haryana's Nuh, Gurugram. // India Today. Aug 1, 2023. URL: https://www.indiatoday.in/india/story/nuh-violence-haryana-clashes-vehicles-burnt-home-guards-killed-several-injured-religious-procession-stopped-2414492-2023-08-01 (дата обращения: 19.03.2025)

армии. Продажа бензина и дизельного топлива была запрещена после того, как участники беспорядков использовали эти химикаты для изготовления самодельных взрывчатых веществ. В августе беспорядки перекинулись на другие округа штата Харьяна, где также ввели комендантский час и отключили Интернет и мобильную связь. В результате столкновений 7 человек, среди которых 2 активиста Баджранг-дала, погибли, более 200 ранены, более 100 арестовано.

Совместный генеральный секретарь ВХП Сурендра Джайн лично присутствовал в Нухе во время погромов. Он рассказывал, как процессию забрасывали камнями, палками, пулями, бензиновыми бомбами. Джайн лично видел гибель одного из участников процессии, искавшего убежище в одном из мандиров округа. Исламисты поджигали транспортные средства, открывали огонь по женщинам и детям[784]. 2 августа по всей Индии ВХП организовал религиозные акции протеста с требованиями выплаты 10 млн рупий семьям погибших, 2 млн рупий – пострадавшим, компенсации потерявшим транспортные средства и направили соответствующие меморандумы правительству Харьяны (предложения ВХП не были приняты). Браджмандал ятра была впоследствии возобновлена 28 августа в сокращённом варианте и завершилась 31 августа, незадолго до саммита «Большой Двадцатки» в Нью-Дели. Для сравнения, следующая ятра – Шурья-ятра (Паломничество отваги) в Карнатаке – прошла с 30 сентября по 15 октября 2023 г. относительно спокойно и без происшествий. Столкновения в Харьяне стали пиком индусско-мусульманского противостояния, подстрекаемого активистами ВХП в начале 2020-х гг.

[784] Nuh Violence: Plea in Supreme Court seeks to stop VHP-Bajrang Dal rallies in Delhi-NCR to protest attacks on Hindus. // Organiser. Aug 2, 2023. URL: https://organiser.org/2023/08/02/187205/bharat/nuh-violence-plea-in-supreme-court-seeks-to-stop-vhp-bajrang-dal-rallies-in-delhi-ncr-to-protest-attacks-on-hindus/ (дата обращения: 19.03.2025)

Новым направлением деятельности ВХП в 2020-е гг. стала борьба с однополыми союзами и движением ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ). ВХП поясняет, что в индуизме брак — это не просто возможность насладиться сексуальным удовольствием, это необходимость контролировать физические отношения, производить потомство, правильно его кормить, продолжать семейную традицию, а также делать своих детей полезными гражданами для общества, что невозможно в однополом браке. ВХП считает гомосексуализм привнесённым из Запада психическим расстройством и не соответствующим пропагандируемому образу храброго мужчины-воина и индусской культуре, поэтому выступает против легализации однополых браков и отмены статьи 377 Уголовного кодекса Индии об уголовной ответственности за гомосексуализм, чтобы не вызывать новые противоречия внутри Индии из-за пересмотра правил наследования, усыновления, развода и др. и не разрушить собственную культуру[785].

В апреле 2023 г. ВХП раскритиковал решение Верховного суда Индии рассмотреть дело о призыве легализации однополых браков в стране. ВХП обвинил суд в «судебном активизме», в посягательстве на полномочия парламента, утверждая, что Верховный суд Индии выступает за отмену положения Специального закона о браке 1954 г., которое применяется только к биологическим мужчинам и женщинам, и навязывает западные ценности и убеждения. Также ВХП подтвердил свою позицию о том, что в Индии брак — это не просто союз двух людей, но и двух семей, который в Индии отмечается как праздник с незапамятных времен, что будет невозможно в случаях, если однополые браки будут разрешены[786]. В знак протеста ВХП провёл акцию

[785] समलैंगिक विवाह भारत की सभ्यता के लिए घातक सिद्ध होंगे: डॉ सुरेंद्र जैन. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. Apr 22, 2023. URL: https://www.vhp.org/press_release/117/ (дата обращения: 22.03.2025)

[786] «Western Values»: VHP Slams India’s Top Court for «Judicial Activism» on Same-Sex Marriage. // Sputnik India. Apr 24, 2023. URL: https://sputniknews.in/20230424/western-values-vhp-slams-indias-top-court-for-judicial-activism-on-same-sex-marriage-1662288.html (дата обращения: 22.03.2025)

протеста в Трипуре в мае 2023 г. 17 октября 2023 г. Верховный суд Индии отказался удовлетворить требования о легализации однополых браков и права для однополых пар усыновлять детей из-за необходимости изменений в законодательстве, что вызвало удовлетворение ВХП и РСС[787]. Однополые браки и запрещённое в РФ движение ЛГБТ по-прежнему остаются в Индии без определённого статуса (не разрешены, но и не запрещены), поэтому это требование ВХП на сегодняшний день нельзя считать удовлетворённым.

ВХП не остался в стороне и от межэтнического конфликта, вспыхнувшего в Манипуре в мае 2023 г. Причиной насилия стало решение Верховного суда Манипура рассмотреть просьбу племени мейтей, исповедующего индуизм и являющегося большинством в штате (53% населения), получить статус зарегистрированного со всеми соответствующими привилегиями и протест со стороны христианского племени куки и других небольших племён. Одновременно правительство штата разрешило снос христианских церквей в столице штата Импхале и начало кампанию выселения племён из деревень возле заповедных лесов[788].

Насилие вспыхнуло в конце апреля, когда подожгли новый спортзал и был разогнан митинг племён. 3 мая 2023 г. был организован Марш солидарности племён, чтобы выразить протест против включения мейтей в категорию зарегистрированных племён. В нём приняли участие 60 тысяч человек. Во время одного из митингов вспыхнули столкновения между мейтей и протестующими, быстро распространившиеся по всему Манипуру. Правительство штата ввело комендантский час в протестных округах, отключило Интернет и отдало приказ полиции стрелять на поражение, правительство Индии отправило в Манипур около 10 тысяч солдат и

---

[787] VHP welcomes Supreme Court verdict on same-sex marriages. // Deccan Herald. Oct 17, 2023. URL: https://www.deccanherald.com/india/vhp-welcomes-supreme-court-verdict-on-same-sex-marriages-2730154 (дата обращения: 22.03.2025)

[788] How Manipur violence unfolded: A timeline of events. // India Today. May 4, 2023. URL: https://www.indiatoday.in/india/story/manipur-violence-tribals-protest-meiteis-kukis-clash-timeline-of-events-2368651-2023-05-04 (дата обращения: 22.03.2025)

полицейских, началась массовая эвакуация населения из районов погромов. Ввод сил полиции и армии только усугубил ситуацию в штате, представители мейтей и куки продолжили совершать нападения друг на друга и на силы безопасности.

ВХП в конфликте в Манипуре занял сторону мейтей. Он осудил только нападения со стороны куки на мандиры и дома индусов и призвал к миру и контролю над антинациональными и антисоциальными элементами, под которыми имелись в виду организации куки[789]. Заявления ВХП о ситуации в Манипуре не смогли остановить столкновения между мейтей и куки, которые продолжаются уже 2 года. За это время погибли 258 человек (98 куки, 69 мейтей), более 1 тысячи ранены, около 60 тысяч человек эвакуировано, разрушены или повреждены около 400 христианских храмов и 132 мандира[790]. С 13 февраля 2025 г. в Манипуре для урегулирования ситуации введено прямое президентское правление.

Конец 2023 г. и начало 2024 г. ознаменовался подготовкой к церемонии прана пратиштха (освящения) построенного в Айодхъе храма Рамы. ВХП занимался приглашением на церемонию участвовавших в сборе пожертвований на строительство индусов, изданием книги «Рам пхир лауте» (хинди राम फिर लौटे; «Рама вернулся снова»), освещающей историю движения за восстановление храма и её распространением. Раздача приглашений была превращена ВХП в полноценную кампанию, напоминавшую предвыборную, поскольку активисты использовали тактику «от двери до двери», зазывавшую

[789] मणिपुर में शांति की पुनर्स्थापना के साथ नष्ट किए गए मंदिरों का पुनर्निर्माण जरूरी: मिलिंद परांडे. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. May 15, 2023. URL: https://www.vhp.org/press_release/118/ (дата обращения: 22.03.2025)

[790] 90 more CAPF troops to be deployed in Manipur; total death toll of ethnic violence at 258: State security advisor. // The New Indian Express. Nov 22, 2024. URL: https://www.newindianexpress.com/nation/2024/Nov/22/90-more-capf-troops-to-be-deployed-in-manipur-total-death-toll-of-ethnic-violence-at-258-state-security-advisor (дата обращения: 22.03.2025)

индусов на праздничную церемонию в Айодхъю[791]. Датой открытия и освящения храма было назначено 22 января 2024 г.[792] ВХП и их союзники утвердили дату освящения храма даже несмотря на то, что строители не успевали закончить работы к этому сроку, поэтому фондом Шри рам джанмабхуми тиртх кшетра было принято решение завершить строительство после освящения.

В этот день, как и планировалось, состоялась церемония прана пратиштха (освящения) храма Рамы в Айодхъе. В церемонии принимали участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, главный министр Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх, верховный лидер РСС Мохан Бхагват, руководство ВХП в полном составе. Процесс транслировался в прямом эфире по центральному телевидению Индии. Индийская оппозиция бойкотировала мероприятие, так как посчитала его спекуляцией на религиозных чувствах индийцев в преддверии парламентских выборов 2024 г. В речи, посвящённом этому событию, Моди подчеркнул роль храма в формировании новой Индии, основанной на социальной гармонии, экономическом процветании и научном прогрессе. Он призвал граждан черпать вдохновение из жизни Рамы, чтобы построить сильную и динамичную нацию[793].

22 января 2024 г. безусловно войдёт в историю Индии, поскольку была достигнута одна из основных целей индусских националистов. Долгие

---

[791] Vishva Hindu Parishad to reach 30 lakh Hindu families ahead of Ram Temple Consecration ceremony. // Organiser. Dec 3, 2023. URL: https://organiser.org/2023/12/04/209394/bharat/vishva-hindu-parishad-to-reach-30-lakh-hindu-families-ahead-of-ram-temple-consecration-ceremony/ (дата обращения: 22.03.2025)

[792] Дата 22 января 2024 г. была выбрана неслучайно, поскольку по индусской мифологии и астрологии Рама родился во время слияния благоприятного 48-минутного полуденного периода (абхиджит мухурта) в созвездии Накшатры (через него проходит Луна), для обозначения его идеальных качеств: красоты, ума, трудолюбия, привлекательности. В этот день, согласно астрологии, любые дела носят продолжительный, устойчивый и положительный характер, будут иметь устойчивое развитие и принесут хорошие плоды. Индусская астрология почитается и активно продвигается активистами ВХП.

[793] «Ram is not a dispute, Ram is a solution» — full text of PM Modi’s speech at Ayodhya consecration. // The Print. Jan 23, 2024. URL: https://theprint.in/india/ram-is-not-a-dispute-ram-is-a-solution-full-text-of-pm-modis-speech-at-ayodhya-consecration/1935295/ (дата обращения: 18.05.2024)

судебные тяжбы за принадлежность земли и масштабная кампания сбора средств на храм Рамы смогли обеспечить реализацию желаемой цели. В преддверии 60-летнего юбилея освящение храма Рамы, пусть и недостроенного, можно назвать главным достижением ВХП во всей его истории.

Через месяц после освящения, 24-27 февраля 2024 г., ВХП провёл в Айодхъе заседание центрального руководящего совета. На нём объявили о планах расширить количество офисов организации до 100 тысяч к 60-летию в августе 2024 г. (что являлось невыполнимой задачей), подробно обсуждались такие темы, как расширение социальной работы, защита и увеличение потомства коров, прекращение прозелитизма, ускорение работы «Гхар вапаси» и была принята резолюция об обязательном участии активистов в предстоящих парламентских выборах в качестве избирателей для поддержки прихода к власти людей, отстаивающих интересы индусов, т. е. БДП и их союзников [794] . На собрании было обновлено руководство организации: президентом ВХП избран Алок Кумар, генеральным секретарём – Баджранг Лал Багра.

Восстановление храма Рамы в Айодхъе должно было принести политический эффект на предстоящих парламентских выборах в Индии весной 2024 г., на которых правящей БДП и его союзникам из Национального демократического альянса (НДА) предрекали очередную убедительную победу и получение более 350 мест в Лок сабхе (нижней палате индийского парламента). Уттар-Прадеш, в который входит Айодхъя, считается одной из основных электоральных баз БДП, которая правит в штате с 2017 г.

Однако события вокруг храма Рамы не смогли консолидировать избирателей вокруг БДП, что в совокупности с другими социально-

[794] संगठन समाज व विदेशस्त हिंदुओं में रामत्व के प्रसार के साथ संस्कारित व सबल हिंदू समाज बनाएंगे : बजरंग लाल बागड़ा. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. Feb 27, 2024. URL: https://www.vhp.org/press_release/147/ (дата обращения: 23.03.2025)

экономическими факторами привело к сенсационному поражению правящей партии и её коалиции на выборах в Лок сабху в Уттар-Прадеше (НДА получила 36 мест, из которых 33 у БДП, оппозиционная коалиция Indian national development inclusive alliance — INDIA во главе с Индийским национальным конгрессом получила 43 места, из которых 37 у Самаджвади парти[795]). В округе Файзабад, куда входит Айодхъя, действующий депутат Лок сабхи от БДП – Лаллу Сингх проиграл на выборах Авадхешу Прасаду – представителю Самаджвади парти. В целом, позиции БДП и НДА ухудшились по сравнению с выборами 2019 г.: БДП получила 240 мест, НДА – 293 (на 63 и 60 мандатов меньше по сравнению с предыдущими выборами). Оппозиционный блок INDIA во главе с ИНК получил 234 места в Лок сабхе, из которых 99 – у Конгресса. Относительная неудача БДП на выборах не снизила активность ВХП, никаких изменений в работе организации не наблюдалось. Тем более, что на пути к главной цели сторонников хиндутвы — созданию «хинду раштры» (индусского государства) ВХП, РСС, БДП и другим организациям «Сангх паривар» предстоит решить ещё немало задач.

5 августа 2024 г. после масштабных студенческих протестов, столкновений с полицией подала в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина. К моменту её ухода в стране практически полностью отсутствовал какой-либо общественный порядок, и как следствие, начались погромы на религиозно-политической почве, поскольку индусы в основном поддерживали партию Авами лиг и ушедшего премьера. В течение 2 недель после отставки Шейх Хасины было зафиксировано более 2 тысяч нападений на дома, магазины, храмы индусов в Бангладеш. В результате насилия погибло 9 человек.

---

[795] Самаджвади парти («Социалистическая партия») – индийская региональная политическая партия, действующая преимущественно в Уттар-Прадеше. С момента основания в 1992 г. управляется кланом Ядавов, представители которого занимали пост главного министра Уттар-Прадеш в 1993-1995, 2003-2007, 2012-2017 гг.

ВХП с самого начала погромов выразил беспокойство ситуацией в Бангладеш и призвал правительство Нарендры Моди принять эффективные меры для обеспечения безопасности индусского меньшинства и защиты прав человека в Бангладеш, в первую очередь, укрепить границу между странами. Президент ВХП А. Кумар и генеральный секретарь Б. Лал Багра встретились с министром внутренних дел Индии Амитом Шахом для обсуждения ситуации в Бангладеш и принятия соответствующих мер[796]. После 20 августа, когда погромы прекратились и усилиями Временного правительства Бангладеш общественный порядок был восстановлен, программы помощи были остановлены, и ВХП на некоторое время оставил в стороне ситуацию в стране.

Вновь ВХП обратил внимание на Бангладеш 25 ноября 2024 г. после ареста лидера местной индусской общины Чинмоя Кришны Даса в аэропорту Дакки по обвинению в подстрекательстве к мятежу. ВХП назвал арест Даса трусливым и недемократичным актом правительства Бангладеш, нарушением прав человека и выступил за его немедленное освобождение[797]. Позднее это заявление поддержал МИД Индии.

29-30 ноября 2024 г. ВХП провёл общенациональные акции протеста против преследований индусов и осквернения мандиров в Бангладеш со стороны радикальных мусульман, потребовал оказать давление на власти Бангладеш и Индии с целью принятия решительных мер по защите индусских общин и меньшинств в регионе и привлечь международное внимание к ситуации в этой стране[798]. В ходе протестов не обошлось без провокаций: в

---

[796] बांग्लादेश में हिन्दुओं की सुरक्षा हेतु गृह मंत्री से मिले विहिप अध्यक्ष व महामंत्री. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. Aug 9, 2024. URL: https://www.vhp.org/press_release/161/ (дата обращения: 27.03.2025)

[797] बंग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास की अबिलंब रिहाई व हिंदुओं के लगातार उत्पीड़न पर विराम हेतु आगे आए विश्व समुदाय : विहिप. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. Nov 26, 2024. URL: https://www.vhp.org/press_release/168/ (дата обращения: 27.03.2025)

[798] VHP launches nationwide protests against rising atrocities on Hindus & Minorities in Bangladesh. // Organiser. Nov 29, 2024. URL: https://organiser.org/2024/11/29/267339/bharat/vhp-launches-nationwide-protests-against-rising-atrocities-on-hindus-minorities-in-bangladesh/ (дата обращения: 27.03.2025)

Калькутте сторонники ВХП сломали полицейскую баррикаду и сожгли национальный флаг Бангладеш и чучело главы временного правительства страны Мухаммада Юнуса, на что правительство Бангладеш выразило официальный протест. В районе Каримгандж в Ассаме около 40 тысяч индусов попытались пересечь границу с Бангладеш, чтобы отомстить бангладешцам за предполагаемые нападения на индусское меньшинство.

С протестами связано и нападение на офис помощника Верховного комиссара Бангладеш в Агартале (штат Трипура) 2 декабря 2024 г. членов Хинду сангхарш самити (хинди हिंदू संघर्ष समिति; «Общество борьбы индусов»), крайне правой группы индусов, связанной с ВХП. Здание было повреждено, снят и сожжён флаг Бангладеш. Правительство Бангладеш выразило протест и возмущение происшествием [799]. ВХП не отрицал связь с организацией, совершившей нападение в Агартале, но исключил свою руководящую роль в инциденте. Старший лидер ВХП Пурна Чандра Мандал, присутствовавший на протесте в Трипуре и выступивший там с речью, сказал, что ВХП только хотел убедиться, что индийское правительство оказывает давление на Бангладеш, чтобы прекратить преследования индусов и потребовать немедленного освобождения Чинмоя Кришны Даса. В офис Верховного комиссара Бангладеш союзники ВХП хотели направить меморандум с требованиями, сама организация не знала о готовящемся нападении[800]. ВХП и их союзников поддержал БДП и осудила оппозиция – коммунисты и Тринамул конгресс[801].

---

[799] Bangladesh calls for investigation after protesters breach diplomatic premises in Agartala. // Times of India. Dec 2, 2024. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/world/south-asia/bangladesh-calls-for-investigation-after-protesters-breach-diplomatic-premises-in-agartala/articleshow/115906350.cms (дата обращения: 27.03.2025)

[800] Hindu outfit behind attack on Bangladesh mission in Tripura is just over a week old, similar ones spring up. // The Indian Express. Dec 6, 2024. URL: https://indianexpress.com/article/political-pulse/hindu-outfit-behind-attack-on-bangladesh-mission-in-tripura-is-just-over-a-week-old-similar-ones-spring-up-9707627/ (дата обращения: 27.03.2025)

[801] Тринамул конгресс («Конгресс инициативы масс») – индийская региональная политическая партия, действующая преимущественно в Западной Бенгалии. Основана в 1998 г., отколовшись от ИНК. Лидер – Мамата Банерджи, главный министр Западной Бенгалии с 2011 г.

Нападение заклеймили и бангладешские организации и партии, организовавшие свои протестные демонстрации. Протесты ВХП, пусть и не сразу, принесли свой результат: в апреле 2025 г. Чинмой Кришна Дас был выпущен под залог. ВХП вместе с БДП продолжают следить за развитием ситуации в Бангладеш, и при повторении антииндусских волнений и погромов готовы вновь оказывать на соседнюю страну давление.

В январе-феврале 2025 г. в Праяградже состоялась *маха-кумбха-мела* – крупнейший религиозный фестиваль, в котором приняло участие около 660 млн человек. ВХП воспользовалось фестивалем для проведения собственных религиозных собраний, где обсуждались вопросы освобождения мандиров от контроля государства (в это время ВХП проводил общеиндийскую кампанию по этому вопросу) и предоставления им полной автономии, расширения представительства религиозных служащих среди женщин и далитов, снижения рождаемости индусов и улучшения демографической ситуации, борьбу за строительство храмов Кришны в Матхуре и храма Шивы Вишванатха в Варанаси на месте мечетей, притеснения индусов в Бангладеш и др.[802] Во время *маха-кумбха-мелы* обозначены основные актуальные направления работы ВХП на ближайшие годы.

Не потеряли актуальность и индусско-мусульманские противоречия, подогреваемые ВХП. Пример – беспорядки в Нагпуре (штат Махараштра) 17 марта 2025 г. из-за требования снести могилу одного из самых противоречивых правителей в истории Индии, императора Великих Моголов Аурангзеба (правил в 1659-1707 гг.), которая находится в Хулдабаде (штат Махараштра), со стороны ВХП, поскольку она символизирует прославление мусульманского правителя, притеснявшего индусов. ВХП и Баджранг-дал провели митинг в Нагпуре, так как там расположен самый крупный памятник

[802] Mahakumbh: VHP, sants bat for temple autonomy, family growth, and cultural protection. // Organiser. Jan 30, 2025. URL: https://organiser.org/2025/01/30/275778/bharat/mahakumbh-vhp-sants-bat-for-temple-autonomy-family-growth-and-cultural-protection/ (дата обращения: 28.03.2025)

почитаемого сторонниками хиндутвы Шиваджи, сын которого Самбхаджи при Аурангзебе был схвачен, подвергнут пыткам и казнён.

Активисты ВХП и Баджранг-дала в ходе своей акции в Нагпуре сожгли чучело императора и якобы вместе с ним чадар[803] с надписями из Корана (это в итоге не было доказано), что привело к столкновениям с мусульманами. Более 30 человек ранены в результате беспорядков, 45 человек, включая 8 активистов ВХП и Баджранг-дала, арестовано. Власти ограничили доступ к могиле Аурангзеба. В Нагпуре ввели комендантский час, местная полиция завела уголовное дело на местных лидеров ВХП за оскорбление религиозных чувств [804] . ВХП осудил нападения мусульман, охарактеризовав его как спланированное, и призвал прекратить прославление Аурангзеба и обратить внимание на тех правителей, кто сопротивлялся могольскому императору во время его правления[805]. Также организация направила меморандум главному министру Махараштры Девендре Фаднавису с требованием сноса могилы Аурангзеба как «символа боли и рабства»[806]. Беспорядки в Нагпуре показали, что ради распространения собственной исторической антиисламской концепции хиндутвы ВХП готов пойти на самые радикальные меры.

Аналогично ВХП осудил индусско-мусульманские столкновения в Муршидабаде (штат Западная Бенгалия) в апреле 2025 г., вызванные протестом мусульман против вступившими в силу 8 апреля 2025 г. поправок в

---

[803] Чадар – длинное универсальное покрывало, в данном случае – на гробницу.

[804] Nagpur violence: FIR against VHP, Bajrang Dal functionaries for «hurting religious sentiments». // Hindustan Times. Mar 19, 2025. URL: https://www.hindustantimes.com/india-news/nagpur-violence-fir-against-vhp-bajrang-dal-functionaries-for-hurting-religious-sentiments-101742312286273.html (дата обращения: 28.03.2025)

[805] Nagpur Violence: Nearly 45 people arrested; VHP demands strictest action against perpetrators. // Economic Times. Mar 18, 2025. URL: https://economictimes.indiatimes.com/news/india/nagpur-violence-nearly-45-people-arrested-vhp-demands-strictest-action-against-perpetrators/articleshow/119159133.cms (дата обращения: 28.03.2025)

[806] Security beefed up at Aurangzeb's grave amid calls for its removal by Hindu groups. // The New Indian Express. Mar 17, 2025. URL: https://www.newindianexpress.com/nation/2025/Mar/17/security-beefed-up-at-aurangzebs-grave-amid-calls-for-its-removal-by-hindu-groups (дата обращения: 28.03.2025)

Закон о вакфах 1995 г., обеспечивавших право женщин на унаследование вакфов, их представительства в советах вакфов, реформирование структур управления этими советами с включением туда немусульман и т.д. Протесты переросли в столкновения с полицией и нападения на индусов и их имущество. В ходе столкновений погибло 3 человека, ранены 10, более 250 арестовано. БДП и правящий в Западной Бенгалии Тринамул конгресс обвинили в организации беспорядков друг друга[807]. ВХП занял в конфликте сторону БДП и обвинил главного министра штата Мамату Банерджи в отсутствии мер по защите индусов,[808] покровительстве местным джихадистам и экстремистам[809]. На организованных 19-20 апреля 2025 г. протестах по всей Индии ВХП потребовал тщательного расследования беспорядков, отставки Маматы Банерджи и введения президентского правления в Западной Бенгалии.

Наибольший общественный резонанс в Индии вызвал теракт в Пахалгаме (Джамму и Кашмир) 22 апреля 2025 г., совершённый союзником запрещённой в РФ террористической Лашкар-е-Тайба, организацией «Фронт сопротивления», в результате которого погибли 26 человек – индусских туристов, что вызвало обострение индийско-пакистанских отношений. ВХП и Баджранг-дал осудили теракт, обвинили Пакистан в поддержке исламских террористов, организовали 25 апреля акции протеста с требованиями жёсткого ответа Пакистану и полного уничтожения экстремистов в Кашмире[810]. При

---

[807] Trinamool alleges BSF conspiracy behind Murshidabad violence, BJP snaps back. // India Today. Apr 14, 2025. URL: https://www.indiatoday.in/india/story/murshidabad-violence-anti-waqf-act-protests-bsf-conspiracy-claim-trinamool-congress-bjp-reaction-2708918-2025-04-14 (дата обращения: 19.04.2025)

[808] State Government has completely failed in safeguarding Hindus: VHP condemns violence in West Bengal. // Organiser. Apr 14, 2025. URL: https://organiser.org/2025/04/14/287499/bharat/state-government-has-completely-failed-in-safeguarding-hindus-vhp-condemns-violence-in-west-bengal/ (дата обращения: 19.04.2025)

[809] Murshidabad incident should be investigated by NIA: International President of VHP Alok Kumar. // Organiser. Apr 18, 2025. URL: https://organiser.org/2025/04/18/288026/bharat/murshidabad-incident-should-be-investigated-by-nia-international-president-of-vhp-alok-kumar/ (дата обращения: 19.04.2025)

[810] Pahalgam massacre is Pakistan’s Jihadi war on Bharat: VHP demands retaliation, nation to rise in protest on April 25. // Organiser. Apr 23, 2025. URL: https://organiser.org/2025/04/23/288659/bharat/pahalgam-massacre-is-pakistans-jihadi-war-on-

этом, ВХП не замечает зафиксированные правозащитниками угрозы, оскорбления, нападения своих сторонников на мирных кашмирцев, тем самым показав свою жёсткость не только по отношению к Пакистану, но и в целом к мусульманам вне зависимости от происхождения и гражданства.

В период премьерства Нарендры Моди ВХП добился множества поставленных ещё при основании организации целей – отмены особого статуса Кашмира, возведения храма Рамы в Айодхъе после многолетних судебных тяжб и масштабной кампании по сбору денег на него. ВХП усилил антиисламскую борьбу, кампании по обращению в индуизм, по защите коров, внёс немалый вклад в «шафранизацию» индийского образования. Не меньшее внимание ВХП уделил деятельности за рубежом, где он также отметилась масштабными мероприятиями.

§4.3. Деятельность Вишва хинду паришада за пределами Индии в 1995-2025 гг.

На фоне масштабных кампаний на родине в 1990-е гг. практически незамеченными остались мероприятия ВХП за рубежом. Главным событием, проведённым ВХП за рубежом в 1990-е гг., стала Всемирная конференция индусов в Дурбане, ЮАР в июле 1995 г. В ней приняли участие около 40 тысяч участников из 20 стран мира. Организацией конференции занимался лично Нельсон Мандела, на тот момент президент ЮАР, послание участникам направил П. В. Нарасимха Рао. Темой конференции выбрано «Видение индуизма в XXI веке». Конкретных решений и резолюций на ней принято не было, кроме призывов к правительствам стран с большой индийской диаспорой предоставить индусам представительство в законодательных органах, силовых структурах и судах. Однако конференция в ЮАР показала

bharat-vhp-demands-retaliation-nation-to-rise-in-protest-on-april-25/ (дата обращения: 29.04.2025)

силу индийской диаспоры в этой стране после длительного периода апартеида[811].

В 1997 г. ВХП создал подведомственную организацию «Американские индусы против диффамации» (American Hindus Against Defamation; AHAD). Диффамация – распространение порочащих сведений, заведомо ложных и позорящих оклеветанных, в случае с ВХП под этим подразумевается индофобия (имеется в виду информация против индийцев, индуизма и всего, что с этим связанного). AHAD активно работает над обеспечением уважительного и точного изображения индусской дхармы, культуры и символов в различных средствах массовой информации, общественных местах и академических кругах в США. С момента основания AHAD мобилизовал сотни тысяч американских индусов на пропагандистские усилия по защите и сохранению уважения к индуизму[812]. Впервые она заявила о себе в марте 1997 г. бойкотом компаний Sony Music и Columbia Records из-за оскорбляющей, по их мнению, индусов обложкой музыкального альбома «Nine Lives» популярной рок-группы Aerosmith с изображением Кришны[813]. Музыканты впоследствии принесли извинения перед индусской диаспорой и потребовали прекратить продажу альбома со спорной обложкой[814].

В ноябре 1998 г. американское отделение ВХП провело в Пенсильвании религиозное собрание совместно с представителями стран Карибского бассейна. В качестве специального гостя выступал Ашок Сингхал. Целью собрания было создание кодекса поведения индусов для местного сообщества

---

[811] South Africa Holds a World Class Conference and Invites the World. // Hinduism Today. Oct. 1, 1995. URL: https://www.hinduismtoday.com/magazine/october-1995/1995-10-south-africa-holds-a-world-class-conference-and-invites-the-world/ (дата обращения: 05.03.2025)

[812] American Hindus Against Defamation – AHAD. // HinduPACT. URL: https://hindupact.org/ahad/ (дата обращения: 05.03.2025)

[813] Sony/Columbia Disfigure Lord Krishna's Picture on Aerosmith's «Nine Lives» Album. // HinduPACT. URL: https://hindupact.org/1997/03/27/sonycolumbia-disfigure-lord-krishnas-picture-on-aerosmiths-nine-lives-album/ (дата обращения: 05.03.2025)

[814] Statement Issued by Aerosmith to the media. // HinduPACT. URL: https://hindupact.org/1997/03/27/statement-issued-by-aerosmith-to-the-media/ (дата обращения: 05.03.2025)

аналогично индийскому, принятому в 1979 г., объединение все мандиров в регионе, борьба с межконфессиональными браками индусов. Конкретных результатов добиться не удалось, резолюций принято не было, участники предпочли придерживаться кодекса поведения 1979 г.[815]

В 1999 г. американское отделение ВХП провело первую Дхарма прасар ятру (Религиозное проповедническое паломничество) в штатах Нью-Джерси и Нью-Йорк. Шествие носило исключительно религиозный характер распространения среди диаспоры в американских штатах информации об индуизме и его составляющих, на нём не высказывались политические лозунги. Его цель — укрепление культурных связей и поощрение практики и понимания индусской дхармы во всем мире[816]. В следующем году аналогичная ятра проведена в Лос-Анджелесе.

Как и на родине, ВХП участвовал в ликвидации последствий стихийных бедствий и терактов по всему миру: в 2001 г. небольшая часть активистов организации принимала участие в спасательных работах в Нью-Йорке после теракта 11 сентября, аналогично обстояло дело в 2004 г. после землетрясения в Индийском океане в странах Юго-Восточной Азии, в 2005 г. после теракта в Лондонском метро и урагана «Катрина» в южных штатах США.

В августе 2000 г. представители ВХП принимали участие в Мирном саммите тысячелетия религиозных и духовных лидеров ООН в Нью-Йорке. Встреча предшествовала Саммиту тысячелетия, на котором мировые лидеры обсуждали цели и задачи развития мира в новом тысячелетии. Саммит религиозных и духовных лидеров состоял из 1,5 дней пленарных заседаний в штаб-квартире ООН, в ходе которых религиозные и духовные лидеры, представляющие основные конфессии, выступили с публичными речами, за которыми последовали 2,5 дня встреч и семинаров, посвященных разрешению

---

[815] Rajagopal, A. Op. cit. p. 475-476

[816] Dharma Prasar Yatra. // VHP America. URL: https://vhpamerica.org/special-projects/dharma-prasar-yatra/ (дата обращения: 05.03.2025)

конфликтов и усилиям по борьбе с нищетой. Были признаны важность религии для мира во всем мире и приверженность религиозных лидеров поддержанию мира, борьбе с нищетой и сохранению окружающей среды. ВХП участвовал в представлении Генеральному секретарю ООН Кофи Аннану «Обязательства по глобальному миру» с инициативами разрешать ненасильственным путем религиозные конфликты, осудить межконфессиональное насилие и др.

В 2002 г. был создан глобальный фонд Экал видьялая (хинди एकल विद्यालय; «Единая школа») для управления небольшими сельскими школами в отдалённых сельских территориях для развития образования индусов не только в Индии, но и в США, Великобритании, Канады, Австралии, позднее в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Основой деятельности фонда является сбор средств для школ через проведение детских праздников и фестивалей.

Образовательная сфера стала одной из основных направлений работы ВХП за границей в 2000-е гг. Благодаря быстрому развитию и распространению Интернета в мире широко распространилась «шафрановая» история Индии в виде электронных буклетов, статей, книг и даже целых сайтов, рассчитанных на юное поколение индусов, никогда не бывавших в Индии и не знавших ничего о ней.

Созданный при поддержке ВХП сайт www.hindukids.org призван знакомить детей с индуизмом через комиксы, рассказы, игры. С помощью ценностей индуизма там учат пользоваться компьютером, играть в видеоигры, читать молитвы, индусские религиозные тексты изучаются через игры и комиксы. Есть и раздел для родителей с инструкциями по самскарам, правильному имянаречению ребёнка, рекомендациями полезных книг и ресурсов. В разделе «Дедушкины сказки» рассказывается только об индусских святых и героях без упоминания иных исторических персонажей. Даже латинский алфавит детям предлагают учить «по-индусски»: каждой букве

подобрано соответствующее слово, раскрывающее индусскую традицию: «B» - бхакти, «D» - дхарма. С буквой «C» соотносится слово «культура» (culture), под которой понимается «красота индусской музыки, искусств, драмы, танца и архитектуры»[817].

Также при помощи ВХП был создан сайт «Свободная Индия», где также знакомят диаспоральную аудиторию с Индией, с её религией и культурой. В нём есть раздел с биографиями выдающихся личностей: правителей древности и современности, религиозных деятелей, философов, поэтов, учёных. Там полностью отсутствуют выдержки о неиндусских исторических личностях, за исключением Матери Терезы [818] и Абула Калама Азада [819] . «Великими лидерами» названы первые лидеры РСС К. Б. Хедгевар и М. С. Голвалкар, а также лидер индийских либералов Ч. Раджагопалачария [820] . Указаны практически все деятели национально-освободительного движения, включая Махатму Ганди, Б. Г. Тилака, В. Пателя, но долгое время отсутствовала биография Дж. Неру при наличии сведений о его отце Мотилале Неру и сестре Виджае Лакшми Пандит. Среди лидеров ИНК там фигурируют только Раджендра Прасад[821], Лал Бахадур Шастри, В. К. Кришна Менон[822], при этом

[817] Ванина, Е. Ю. Индия: история в истории. с. 270

[818] Мать Тереза (настоящее имя Агнес Гонджа Бояджиу; 1910-1997) – католическая монахиня, миссионер, основательница женской монашеской конгрегации сестёр — миссионерок любви, занимающейся служением бедным и больным. Лауреат Нобелевской премии мира 1979 г. В 2016 г. причислена к лику святых. Значительную часть жизни прожила в Западной Бенгалии.

[819] Абул Калам Азад (1888-1958) – индийский политический деятель, учёный, участник национально-освободительного движения, первый министр образования Индии (1947-1958).

[820] Чакраварти Раджагопалачария (1878-1972) – индийский государственный и политический деятель, генерал-губернатор Индии в 1948-1950 гг. Основатель и лидер партии Сватантра.

[821] Раджендра Прасад (1884-1963) – индийский государственный и политический деятель, первый президент Индии (1950-1962).

[822] Венгалил Кришнан Кришна Менон (1896-1974) – индийский государственный и политический деятель, министр обороны Индии в 1957-1962 гг. Депутат Раджья сабха в 1953-1957 гг., Лок сабха в 1957-1967, 1969-1974 гг. Дипломат, работал представителем Индии в ООН, один из создателей концепции неприсоединения.

есть сведения о противниках ИНК, таких как Джаяпракаш Нараян, Виноба Бхаве, Морарджи Десаи.

В разделе о колониальной Индии Британия была названа отсталой страной с голодающим, неграмотным и полуодетым населением, пришедшим в Индию за «лучшей долей»[823] (в реальности в это время Британия была передовой державой на первом этапе промышленного переворота, что не отрицало и вопиющих социальных проблем, особенно бедности и неравенства). Британцы обвинялись в переписывании истории для создания комплекса неполноценности у индусов и подрыва их веры в собственные силы. Практически полностью отсутствует история ИНК в период освободительного движения, она заменена рассказами от Тилаке и радикальных революционерах. Сейчас разрабатывается отдельный раздел о войне за независимость Бангладеш 1971 г. На сайте «Свободная Индия» существует книжный раздел, где представлены издания либо членов РСС и ВХП, либо близких к нему исследователей.

Ещё один сайт «Глобальный индуизм», который в настоящее время прекратил свою работу, известен откровенно выдуманной информацией о ядерном оружии у древних индусов, научных «подвигах» ариев и др. и размещением работ исследователей-сторонников хиндутвы. Таких ресурсов националистического содержания в Интернете становится всё больше.

Активность ВХП в образовательной сфере привела к большому скандалу в США. В 2006 г. индусские организации США потребовали пересмотра учебных пособий по истории и культуре Индии, принятых в штате Калифорния, из-за предвзятого отношения к Индии и индуизму. Изменить надлежало целый ряд положений учебника: о миграции ариев в Индию (сторонники хиндутвы настаивают на их автохтонности), о кастовой системе,

---

[823] Freedom Movement of India. // Free India. URL: https://www.freeindia.org/dynamic/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=115 (дата обращения: 25.03.2025)

о положении женщин в индийском обществе. Ведийскую религию ариев надлежало, согласно заявлениям ВХП, именовать «древним индуизмом». Существовавшие формулировки по индуизму были названы оскорбительными, подрывающими гордость индусских учеников за свою историческую родину и культуру[824]. Комиссия по учебной программе Калифорнии приняла большую часть предложений по поправкам в учебники от ВХП, что вызвало протест со стороны ряда американских индологов Майкла Витцеля, Стэнли Уолперта и др., а также ряда не связанных с ВХП индийских организаций в США. В итоге, в марте 2006 г. Департамент образования Калифорнии частично принял поправки ВХП в учебники, отклонив положения о кастовой системе и положении женщин и указав теорию миграции ариев как спорную.

Кроме того, с 2004 г. ВХП стал организовывать семинары по поддержке ванапрастхов (пенсионеров) в странах диаспоры для их саморазвития, вовлечения их на местном уровне в значимые общественные мероприятия, развития сетей и возможностей использовать свои навыки, специальности и мудрость на благо общества. В 2009 г. отделение ВХП в США после очередного семинара подобного рода открыла Hindu American Vanaprasthi Network (HAVAN; Сообщество индусских американских пенсионеров).

С 2006 г. в США (в основном в Хьюстоне, но иногда собирались в Вашингтоне) стали ежегодно проводить национальные конференции руководителей мандиров для обсуждений религиозных вопросов и проблем, с 2010 г. – национальные конференции индусских священников для пробуждения местного религиозного сообщества к активизации инициатив по социальному обеспечению индусов и расширения поддержки ВХП[825]. На них высказывались идеи о использовании информационных технологий для оптимизации рутинных операций в храмах, организации обучающих лагерей для взрослых и молодёжи по основам индусской культуры, распространение в

[824] Andersen, W., Damle, S. Op. cit. p. 52
[825] Ibid. p. 50

школьных округах США дополнительных материалов к учебникам по истории Индии, подготовленных организацией «Индуизм сегодня», разработку руководства по самскарам для молодых пар, создание молодёжной сети индусских мандиров в США и т. д.

В обозначенный период ВХП расширил свою сеть в соседних и близких к Индии странах. Это связано в том числе и с ущемлением прав индусов в отдельных странах региона. Например, большое беспокойство вызвала ситуация в Малайзии. В середине 2000-х гг. власти страны на фоне растущей исламизации политической жизни массово принимали указы о сносе индусских храмов, многие из которых имели многовековую историю. Это вызвало недовольство индусских неправительственных организаций, впоследствии объединившихся в HINDRAF (Hindu Rights Action Force, «Отряд по защите прав индусов»). Они стали проводить мирные форумы, отправлять письма правительству Малайзии и королю страны, организовывать агитационные кампании осведомлённости о правах индусов. В ответ малайзийские власти срывали форумы, агитационные кампании и арестовывали лидеров индусского движения. Пик недовольства индусских организаций пришёлся на масштабный митинг протеста 25 ноября 2007 г. в Куала-Лумпуре, который перерос в столкновения с полицией и массовые беспорядки. В 2008 г. HINDRAF был запрещён в Малайзии за подстрекательство к мятежу и связи с РСС. ВХП поддержал своих собратьев в Малайзии, но при этом ничего не смог сделать для помощи, что способствовало открытию филиала организации в этой стране.

В 2011 г. открылось отделение в Непале, самой «индусской» стране в мире (около 81% населения исповедуют индуизм, в Индии – чуть меньше 80%). Индуизм в Непале является государственной религией, свергнутые на момент создания отделения ВХП правители из династии Шахов и поддерживаемые ими премьер-министры страны проводили открытую проиндусскую политику. При этом, открытие филиала ВХП пришлось на эпоху правления в Непале

коммунистов, пришедших к власти после свержения монархии и установления республиканского строя в 2008 г. после кровопролитной гражданской войны[826]. Можно сказать, что отделение ВХП в Непале стало первым, открытом в стране, где правили коммунисты (в других коммунистических странах, где проживают индусы, таких как Вьетнам, Лаос, из-за активного противодействия властей офисы организации не открыты и в ближайшей перспективе не планируются). В Непале за 14 лет развернулась большая активность индусских националистов: развёрнуто более чем 2100 проектов в сфере здравоохранения, образования, саморазвития и т. д., тем самым укрепляя низовой уровень индусского общества в стране.

В том же 2011 г. открылось отделение в Таиланде. В этой стране Юго-Восточной Азии ВХП активно сотрудничает с местными буддистскими организациями, а также защищает местные мандиры и занимается социальной работой. В настоящее время отделение в Таиланде считается одним из самых быстрорастущих в мире. В 2012 г. ВХП открыл филиал в Индонезии, крупнейшей мусульманской стране на планете. Там она сотрудничает с Parisada Hindu Dharma Indonesia («Индонезийским советом индусской дхармы»), крупнейшей индусской организацией Индонезии, существующей с 1957 г. и занимающейся защитой индусского права, традиций и ценностей, в первую очередь, на Бали, где проживает большинство местных индусов.

С приходом к власти БДП и Нарендры Моди продолжилась активная деятельность ВХП за пределами Индии, несмотря на то что новых заграничных отделений с 2014 г. открыто не было и новых программ в существующих филиалах также не запущено. В уже существующих филиалах,

---

[826] Гражданская война в Непале закончилась 21 ноября 2006 г. подписанием мирного соглашения между правительством и маоистами. Незадолго до этого у последнего короля Непала Гьянендры (правил с 2001 г.) стали отбирать полномочия. Король лишился статуса главы государства 14 января 2007 г. с принятием временной конституции. Окончательно монархия в Непале упразднена 28 мая 2008 г. решением Конституционной ассамблеи. Большинство мест в ассамблее (229 из 601) принадлежало Коммунистической партии Непала (маоистской).

в первую очередь, в западных странах, отделения ВХП через проведение собственных программ добились значительных успехов в распространении и популяризации хиндутвы среди диаспоры. Пример – организация выступления Н. Моди на Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке в ходе первого его визита в качестве премьер-министра Индии в сентябре 2014 г. в США, которое посетили около 20 тысяч человек, и других встреч индийского лидера с представителями диаспоры в странах своего пребывания[827].

Индийская диаспора в период правления Н. Моди, с которой он часто встречается во время своих зарубежных визитов, стала важным инструментом распространения «мягкой силы» через продвижение учения йоги и прочих элементов духовного и культурного наследия страны, поскольку диаспора стала активнее лоббировать свои интересы в экономике и политике и обеспечивает приток денег на историческую родину. Моди привнес во внешнюю политику Индии идею «мирового гуру» для обеспечения признания и уважения ее цивилизационного и исторического наследия, и этим «гуру» она собирается быть не только для стран-соседей, но и для всего глобального Юга и стран Азиатско-тихоокеанского региона. Эти пункты нашли своё выражение в Резолюции о внешнеполитической деятельности БДП, принятой в Бангалоре в 2015 г.[828] Отсюда и усиление роли работы с диаспорой как носителем этого наследия во внешней политике страны, и здесь помощь идеологически близкого ВХП работает в пользу реализации программных постулатов Моди.

Главное направление активности ВХП за пределами Индии – борьба с индофобией и насилием в странах Запада, которые в последние годы резко возросли благодаря социальным сетям и миграционной политике правительств стран Запада с последующим формированием среди них агрессивных диаспоральных структур. ВХП очень сильно беспокоит рост численности мигрантов-мусульман в США, Великобритании, Германии,

[827] Hansen, T. B. Op. cit. p. 26
[828] Кашин, В. П. Нарендра Моди. Лидер современной Индии. с. 180

Канаде, Австралии, среди которых, по их мнению, есть исламисты и экстремисты, и этому ВХП находил подтверждения. По данным ФБР за 2020 г., количество преступлений на почве ненависти в отношении американцев индийского происхождения выросло на 500%. В Канаде в период с 2019 по 2021 гг. количество преступлений на почве ненависти в отношении индусов выросло на 72%. В Великобритании количество преступлений на почве ненависти в отношении индусов выросло с 58 в 2017–2018 годах до 166 в 2020–2021 годах, то есть почти в 3 раза всего за 4 года[829]. Яркий пример ненависти – беспорядки в Лестере в августе-сентябре 2022 г., в ходе которых были осквернены ряд мандиров и домов индусов. Храмы подвергаются нападениям и в США. Ситуация в Канаде, США, Великобритании осложняется пребыванием там активистов движения Халистан, которых ВХП небезосновательно считает сепаратистами и экстремистами.

ВХП, РСС и их союзники отмечали также рост антииндусских настроений в учебных заведениях западных стран, где учится множество индийцев. Пример – заявления индийского студента юридического факультета Лондонской школы экономики Карана Катарии о индофобии в вузе и травле по религиозным соображениям, которые были поддержана как «Сангх паривар», так и другими индийскими студентами в Великобритании[830]. В британских школах ученики-мусульмане называют учеников-индусов «кафирами» («неверными»), угрожают им и нередко принуждают их принять ислам[831]. Аналогичная ситуация с дискриминацией индусов в учебных

[829] Hinduphobia in the West: Hatred against Hindus on the rise. // Organiser. Mar 27, 2023. URL: https://organiser.org/2023/03/27/166653/bharat/hinduphobia-in-the-west-hatred-against-hindus-on-the-rise/ (дата обращения: 25.03.2025)

[830] Indian student Karan Kataria exposes Hinduphobia at London School of Economics; disqualified from contesting elections. // Organiser. Apr 3, 2023. URL: https://organiser.org/2023/04/03/167475/world/indian-student-in-london-school-of-economics-exposes-hinduphobia-says-disqualified-from-elections-for-being-hindu/ (дата обращения: 25.03.2025)

[831] Hinduphobia in UK schools: Muslim pupils tell Hindu classmates to convert; call them «Kafirs» and throw beef. // Organiser. Apr 20, 2023. URL: https://organiser.org/2023/04/20/170088/world/hinduphobia-in-uk-schools-muslim-pupils-tell-hindu-classmates-to-convert-call-them-kafirs-and-throw-beef/ (дата обращения: 25.03.2025)

заведениях и в США, где местная академическая среда критикует индуизм, позволяет себе оскорбительные высказывания на религиозную тематику и т. д.

Для борьбы с индофобией ВХП предложил проводить кампании по повышению осведомлённости общественности: по их мнению, глобальные образовательные инициативы могут способствовать повышению осведомлённости о индусской культуре, традициях и обычаях. ВХП выступает за то, чтобы, разрушая стереотипы, эти кампании способствовали лучшему пониманию и признанию, уменьшая предрассудки. Ещё одной мерой объявлено создание мощной правовой базы защиты религиозных сообществ и объектов по всему миру. Для этого ВХП предложил укрепить международное сотрудничество, поскольку через коалиции страны могут работать сообща над защитой священных мест, мониторингом религиозного насилия и соблюдением прав общин[832]. ВХП требует от властей стран Запада принять срочные меры по предотвращению антииндусской дискриминации, поэтому поддержала в апреле 2023 г. принятие резолюции с осуждением индофобии в американском штате Джорджия.

В последние годы заметно выросло влияние выходцев из Индии в политической жизни ряда стран – США, Великобритании, Канады, Австралии: люди с индийскими корнями стали избираться в парламенты, получать должности в правительстве, бороться за высшие государственные посты, как Риши Сунак и Камала Харрис. Рост политического влияния индийцев способствовал и ограниченному вхождению ВХП в политические процессы западных стран.

Ярким примером является рост влияния организации в США, которое стало ответом на вмешательство американцев во внутренние дела Индии. Комиссия США по религиозной свободе в мире (United States Commission on

---

[832] Gupta, G. Hinduphobia: A global challenge in the era of diversity and inclusion. // Organiser. Dec 2, 2024. URL: https://organiser.org/2024/12/02/267686/bharat/hinduphobia-a-global-challenge-in-the-era-of-diversity-and-inclusion/ (дата обращения: 25.03.2025)

International Religious Freedom – USCIRF) в своих докладах упоминала планируемое ВХП масштабное обращение в индуизм во время христианских праздников и случаи религиозно-общинного насилия с критикой правительства Индии, что вызвало критику со стороны БДП и ВХП[833].

В 2016 г. вновь обострился спор об учебниках в Калифорнии, который разгорелся в 2006 г. Предметом для него, помимо положений о кастовой системе и положении женщин в Индии, поправки по которым были отклонены в 2006 г., стали изменения в изложении истории страны до 1947 г., где американские законодатели предлагали вместо наименования «Индия» использовать «Южная Азия», отделить веды от индуизма, выдвинули ряд высказываний о сикхах и их гуру и др. ВХП выступил против внесения указанных поправок в учебники. Дело дошло до организации протестов со стороны ВХП и их противников, подачи петиций в суды и органы власти. В ситуацию пришлось вмешаться представителю Конгресса США от Гавайев Тулси Габбард, ныне являющейся директором Национальной разведки США, она поддержала требования ВХП[834]. 28 сентября 2017 г. Департамент образования Калифорнии пришла к компромиссному решению и вновь частично удовлетворила требования ВХП, отклонив лишь поправку о цивилизации долины Инда с упоминанием реки Сарасвати[835].

4 июня 2018 г. ЦРУ США в своём ежегоднике World Factbook назвал ВХП и Баджранг-дал воинствующими религиозными организациями в категории «Группы политического давления». В ответ ВХП назвал ЦРУ антииндийской организацией, потребовал извинений за «беспочвенные и ложные обвинения» и объяснений от ЦРУ за опубликованную в ежегоднике

---

[833] Юрлова, Е. С. Указ. соч. с. 219

[834] Andersen, W., Damle, S. Op. cit. p. 53

[835] Ibid. p. 54; Сарасвати – река, описываемая в «Ригведе» и других индусских текстах. Считается одной из главных рек Семиречья (Сапта-синдху). Большинство учёных отождествляют ведийскую Сарасвати с современной сезонной рекой Гхаггар-Хакра, протекающей в штатах Химачал-Прадеш, Панджаб и Харьяна.

карту Индии без значительной части Кашмира [836]. Лидер Баджранг-дала Манодж Верма пытался юридически этому противостоять, заявляя, что его организация не связана с религиозным фундаментализмом и является исключительно культурной [837]. После попыток ВХП организовать акции протеста возле американских дипломатических учреждений в Индии и в самих США ЦРУ 25 июня 2018 г. удалил свои сообщения об этих организациях в своих справочниках.

Также ВХП осудил развернувшуюся в США в 2020 г. кампанию Black Lives Matter (BLM, «Жизни чёрных имеют значение») как масштабный заговор коммунистов и анархистов и сравнил активистов этого движения с протестующими против поправок в Закон о гражданстве, которые выступили практически одновременно с BLM и которых тоже считают антинациональными анархистами [838]. Тем самым, ВХП показал свою приверженность политике Республиканской партии США, поэтому впоследствии, в ноябре 2024 г. официально поздравил с победой на президентских выборах республиканца Дональда Трампа, поскольку тот, по мнению Алока Кумара, обещал предотвращать нападения и дискриминацию индусов по всему миру[839].

О росте международного влияния ВХП свидетельствует масштабное проведение Всемирного конгресса индусов в 2018 г. в американском Чикаго и в 2023 г. в столице Таиланда Бангкоке. В конгрессе в Чикаго, прошедшем 7-9

---

[836] VHP demands apology from CIA over «militant» tag, threatens global protests. // Hindustan Times. Jun 15, 2018. URL: https://www.hindustantimes.com/india-news/vhp-demands-apology-from-cia-over-militant-tag-threatens-global-protests/story-eFuoA6Wes11aTCNOq7VGFJ.html (дата обращения: 25.03.2025)

[837] CIA document tags VHP and Bajrang Dal as militant religious outfits. // The Print. 14 June 2018. URL: https://theprint.in/india/governance/cia-document-tags-vhp-and-bajrang-dal-as-militant-religious-outfits/70409/ (дата обращения: 25.03.2025)

[838] Black Lives Matter: A Massive Global Conspiracy. // Organiser. Jul 1, 2020. URL: https://organiser.org/2020/07/01/129063/bharat/a-massive-global-conspiracy/ (дата обращения: 19.05.2023)

[839] VHP President congratulates Trump for his historic victory in America. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. Nov 6, 2024. URL: https://www.vhp.org/press_release/163/ (дата обращения: 05.04.2025)

сентября 2018 г., приняли участие 2,5 тысячи делегатов из 60 стран и выступили 220 докладчиков. Темой мероприятия было «Сумантри сувикранте» (хинди सुमंत्रि सुविक्रांते; «Думайте коллективно, добивайтесь отважно»), мероприятие было посвящено 125-летию выступления свами Вивекананды в Парламенте мировых религий в Чикаго. В рамках конгресса ВХП и его союзники позволили всем индусским лидерам, активистам, мыслителям и влиятельным лицам собраться вместе и работать над общим видением развития индусского общества по всему миру, предоставили платформу для общения, обмена идеями по решению таких проблем, как нарушения прав человека, дискриминация и нападения на индусов, формулирование индусских ценностей в различных областях жизнедеятельности – культуре, образовании, экономике, СМИ, политике.

На пленарной сессии конгресса в Чикаго выступали верховный лидер РСС Мохан Бхагват, вице-президент Суринама Ашвин Адхин, генеральный секретарь РСС Даттатрайя Хосабале, Ашок Чоугуле, помощник Алока Кумара, рабочего президента ВХП и другие индусские религиозные лидеры и политики, на заключительной сессии – вице-президент Индии М. Венкая Найду, представитель Конгресса США, демократ Билл Фостер. По итогам конгресса делегаты предложили начать работу по созданию надёжной сети индусских учёных из разных областей знаний, учредить стипендии в области религиоведения и разработать методы и инструменты, которые позволят сохранить индийские языки, в первую очередь санскрит и хинди, подчёркивали необходимость создания трансконтинентальной целевой группы политиков и журналистов, которая может реагировать на неблагоприятные ситуации по отношению к индусам и принимали другие декларативные решения без конкретики и планов действия [840]. В целом, Конгресс в Чикаго был сведён к заслушиванию докладов об актуальном состоянии культуры, образования, развития ценностей индуизма, положения

[840] World Hindu Congress 2018 report. pp. 150-153

индусских женщин и молодёжи обсуждению религиозных вопросов и проблем демократического строя, и изначально не планировалось публиковать какую-либо итоговую декларацию о решении обсуждаемых проблем.

Следующий конгресс в Бангкоке, состоявшийся 24-26 ноября 2023 г., собравший 2,2 тысячи делегатов из 61 страны и прошедший под девизом «Джаясья аятнам дхарма» (хинди जयस्य आयातनं धर्म; «Дхарма – путь к победе»), оказался успешнее. По его итогам была принята декларация о значении терминов «индус», «хиндутва» и «санатана дхарма». В ней сказано, что индусская дхарма обозначает то, что вечно поддерживает всё: личность, семью, сообщество, общество и даже природу — как живую, так и неживую. Термин «индуизм» признан репрессивным и дискриминационным, созданным почти 150 лет назад британцами. Термин «хиндутва» является более точным, чем «индуизм» в обозначении индусской дхармы и не является её антитезой. Критика хиндутвы в декларации приравнивается к критике индуизма как такового, её причиной названо невежество и предубеждения против индусов[841]. Конгресс в Бангкоке осудил критику хиндутвы и призвал индусов во всём мире к проявлению организованных всемирных усилий к борьбе с подобными антииндусскими настроениями.

С учётом того, что на пленарной сессии выступали верховный лидер РСС Мохан Бхагват и главный министр Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх, влияние РСС и ВХП на создание данной декларации является очевидным. Этим заявлением ВХП провозгласил на международном уровне своё давнее желание приравнять критику собственной идеологии к критике индуизма как религии и соответственно принять её как оскорбление религиозных чувств с соответствующими последствиями. ВХП сознательно игнорирует разницу между индуизмом и хиндутвой, религией и основанной на ней идеологией

[841] WHC declaration No. 1. WHC declaration about terms «Hindu», «Hindutva» and «Sanatan Dharma». // World Hindu Congress 2023, Bangkok. Nov 24, 2023. URL: https://www.worldhinducongress.org/declaration (дата обращения: 15.11.2024)

ради собственных целей, что и демонстрирует декларация в Бангкоке. Следующий Всемирный конгресс индусов пройдёт в Мумбаи в июне 2026 г. и покажет дальнейшее развитие стратегии ВХП по всеобщему объединению индусов.

К настоящему моменту Вишва хинду паришад стал влиятельной организацией не только в Индии, но и за её пределами и уже начал вмешиваться в политические процессы других стран. Это – явный признак глобализации хиндутвы и высокой популярности этой идеологии за пределами Индии. Привлечение диаспоры в решение задач на родине всегда имело первостепенное значение для ВХП, поэтому успехи в Индии и за её пределами взаимосвязаны между собой.

Однако на пути к главной цели сторонников хиндутвы — созданию «хинду раштры» (индусского государства) ВХП, РСС, БДП и другим организациям «Сангх паривар» предстоит решить ещё немало задач. Помимо храма Рамы в Айодхъе, декларируется восстановление ещё двух важных для индусов храмов — Кришны в Матхуре и Шивы в образе «Владыки мира» (Вишванатхи) в Варанаси. После Айодхъи «освобождение» Матхуры и Варанаси является приоритетным направлением работы ВХП сегодня. В настоящее время идёт процесс приобретения земельных участков под храмы, где также возможно сопротивление со стороны мусульман и новые витки индусско-мусульманских межконфессиональных столкновений, поскольку вновь могут быть разрушены мечети. Также не решена задача по внедрению в Индии единого гражданского кодекса (в последний раз о нём заговорили в 2023 г., но эта идея никуда не продвинулась), не запрещён убой коров и другого рогатого скота, не на всей территории Индии запрещено обращение индусов в другую веру и др. Из 40 пунктов «Хинду патхейи», основного программного документа ВХП, принятого в 1996 г., выполнено по состоянию на 2025 г. только 4. Поэтому результат деятельности индусских националистов,

особенно в условиях ожесточённой внутриполитической борьбы в Индии, пока далёк от полноценной реализации намеченной основополагающей цели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Идеология хиндутвы, или индусский национализм, прошла с момента своего становления во второй половине XIX в. и до настоящего времени длительный период эволюции. В период колониального правления британцев и национально-освободительного движения происходило теоретическое развитие идеологии хиндутвы, выраженное в трудах и выступлениях В. Д. Саваркара и М. С. Голвалкара. Были обозначены основные цели националистов – создание индусского государства в Индии, защита индуизма и сохранение его господствующего положения, борьба с распространением иноземных религий – ислама и христианства и политических учений, прежде всего, коммунизма. Хиндутва предполагает строительство нации по религиозно-культурному признаку и делает акцент на общей территории, традициях, ценностях с противопоставлением идеалам своих противников. В качестве базовых пунктов программы ставились восстановление индусских храмов на месте ряда мечетей под предлогом исторической справедливости, ликвидация неприкасаемости, запрет забоя коров, ограничение обращения индусов в другие религии, единый гражданский кодекс, возврат к изучению санскрита в школах и т.д. Для реализации программы хиндутвы на практике создана сеть организаций, именуемая «Сангх паривар», в том числе Вишва хинду паришад.

Вишва хинду паришад был учреждён чуть более 60 лет назад лидером РСС М. С. Голвалкаром и его сподвижниками для решения вышеобозначенных задач индусских националистов. ВХП нужен был для дальнейшей консолидации индусского общества, защиты и распространения индусской культуры, усиления патриотических настроений, национального и религиозного самосознания в индийском обществе. Для этого необходимо было вовлечь в идеологию хиндутвы как можно большее количество людей, и не только в Индии. Благодаря её созданию за 60 лет резко расширилась социальная база националистов за счёт ортодоксальных религиозных лидеров,

консервативных интеллектуалов, разочаровавшихся в идеологии и социалистических реформах семьи Неру-Ганди, городского среднего класса, затем – и радикально настроенной индусской молодёжи через Баджранг-дал и Дурга-вахини.

ВХП в 1960-1970-е гг. не выделялся на фоне других движений в этот бурный и неспокойный для Индии отрезок времени. Организация в первые два десятилетия своего существования сделала акцент на развитие религиозного самосознания индийцев и социальные реформы, создание собственных образовательных и социальных программ, таких как «Тысяча семей» в США, стремилась мирными методами защитить индуизм от предполагаемого наступления христианства и ислама в Индии, в том числе через агитацию в сепаратистском Нагаленде против засилия там христианских миссионеров, начала активную работу за рубежом среди диаспоры, открывая отделения в США, Великобритании, странах Европы и Карибского бассейна.

При этом, ВХП в этот период времени еще не придерживался радикального религиозного радикализма, поскольку был занят разработкой собственной идеологической платформы. Для этого проведены две Всемирные конференции индусов в Аллахабаде (Праяградже), где обсудили и приняли основные пункты идеологической платформы ВХП, которую он стал активно продвигать в следующие десятилетия. В идеологическом плане ВХП следует генеральной линии своей материнской организации РСС, при этом развивая её религиозную составляющую, о чём свидетельствует проект религиозного кодекса индуса и акцент на законодательном запрете забоя священных коров, обязательном изучении санскрита и пропаганде индуизма среди диаспоры.

В 1980-е гг. ВХП резко активизировал свою деятельность на волне нестабильной политической обстановки в Индии и из-за обновления руководства за счёт внедрения молодых и более радикально настроенных выходцев из РСС с их сформировавшейся религиозно-политической

программой и активным вовлечением во внутриполитические процессы в Индии. Масштабные кампании того периода (Экатмата-ятра 1983 г., борьба за восстановление храма Рамы в Айодхъе) ознаменовали переход к практике массовых религиозно-политических движений и сдвиг в индусской националистической стратегии этнорелигиозной мобилизации. Объединив религиозные символы с националистическими лозунгами и провокационными действиями в отношении мусульман, ВХП максимально сблизился с БДП, став её союзником во внутриполитической борьбе. Однако ВХП не забывал на фоне кампании в Айодхъе о других социальных проблемах и дальнейшем распространении хиндутвы за границей.

Пик кампании в Айодхъе пришёлся на начало 1990-х гг. в связи с проведением новых религиозных шествий и обострением на этом фоне индусско-мусульманских столкновений. Результатом стали самовольный снос мечети Бабура 6 декабря 1992 г. активистами ВХП и самая масштабная за всю историю независимой Индии волна межконфессионального насилия с сотнями погибших индусов и мусульман. События 6 декабря 1992 г. явились рубежным этапом не только для ВХП, но и для всех организаций «Сангх паривара». ВХП показал свою силу, лидерские позиции в движении хиндутвы, увеличило свой политический вес, успешно проведя кампанию по сносу мечети Бабура в Айодхъе. ВХП в большей степени, чем БДП и РСС несёт ответственность за провоцирование межконфессиональных индусско-мусульманских столкновений в Индии в тот период, сопровождавшихся многочисленными жертвами с обеих сторон конфликта. Доказательство – двухгодичный запрет деятельности ВХП в Индии после сноса мечети. Это привело к последующему размежеванию между ВХП, БДП и РСС, чтобы не потерять популярность среди индусов и не обрести репутацию хиндутвы как воинственной и террористической идеологии.

После снятия запрета в 1995 г. организация возобновила полноценную деятельность и масштабные религиозные агитационные кампании. Этот этап

отличался как новыми направлениями работы (защита Ганги, борьба с миграцией мусульман и исламским терроризмом, внедрение собственных образовательных методик), так и невысокой результативностью кампаний и декларативным характером борьбы (это касается вопроса терроризма, миграции мусульман). Период 1990-2000-х гг. вошёл в историю несколькими обострениями ситуации в Айодхъе и конфликтом ВХП с БДП и его лидерами А. Б. Ваджпаи, Л. К. Адвани и др. из-за радикальных требований первых и умеренности в принятии решений и нежелания провоцирования межрелигиозных конфликтов у последних. Снизилась экспансия ВХП за границей, где также организация была вовлечена в спорные ситуации и конфликты.

В начале 2010-х гг. ВХП вновь обновил своё руководство. Организацией стали управлять более молодые лидеры индусских националистов. По времени обновление руководства ВХП совпало с усилением позиций Нарендры Моди как лидера БДП и будущего премьер-министра Индии. Поэтому сокрушительная победа БДП на общенациональных выборах 2014 г. и назначение премьер-министром Нарендры Моди имели для ВХП важнейшее значение. Современный этап истории ВХП с 2014 г. противоречив: с одной стороны, Моди вернул в повестку дня вопросы о храме Рамы в Айодхъе, который был достроен к 2024 г., о запрете убоя коров, едином гражданском кодексе в Индии и т.д. Была отменена в 2019 г. статья 370 Конституции Индии об особом статусе Джамму и Кашмира, что долгое время являлось одним из основных требований ВХП. Усилилась «шафранизация» системы образования по рекомендациям ВХП. Это связано с тем, что Моди долгое время состоял в РСС и в целом является религиозным человеком. С другой стороны, некоторые мероприятия правительства Моди вызывали вопросы со стороны ВХП и его президента Правина Тогадии, у которого был личный конфликт с премьер-министром. Расхождения во взглядах между Моди и Тогадией привели к скандальному уходу последнего в 2018 г. из ВХП. С тех пор в

руководство организации назначались верные Нарендре Моди сторонники хиндутвы, в том числе среди интеллигенции (юристы, адвокаты, врачи, учёные и др.).

В настоящее время ВХП ведёт кампанию по освобождению храмов от государственного контроля, пытается вынести вновь на обсуждение вопрос о введении единого гражданского кодекса и борется за сохранение прав индусов за пределами Индии (актуальной остаётся проблема с антииндусскими настроениями в Бангладеш после переворота 2024 г. и радикализацией части местного мусульманского большинства на фоне смены власти в стране). Стоит отметить, что большая часть программы действий ВХП остаётся неисполненной, и с учётом сопротивления оппозиционных хиндутве политических сил основные задачи, стоящие перед организацией, выглядят невыполнимыми.

Проводимые ВХП мероприятия показывают как ведущие позиции организации в рамках «Сангх паривар», так и её степень автономии от БДП и РСС. Акцент на религиозных и социальных вопросах отличает её от БДП, так как последняя больше сосредоточена на политической борьбе, развитии экономики и т.д. При этом деятельность ВХП тесно связана с политикой ныне правящей в Индии БДП, несмотря на декларируемый ВХП неполитический статус и определённую автономию от партии. Учитывая возникавшие конфликты и противоречия между ВХП и БДП, степень автономии изучаемой организации от своих идеологических союзников крайне высока. ВХП имеет определённые отличия и от материнской организации РСС за счёт ярко выраженного религиозного аспекта и деятельности за границей, несмотря на схожие цели, программные установки, и активное участие во внутриполитических процессах в Индии.

Несмотря на консервативный характер и религиозную направленность деятельности, ВХП нельзя считать фундаменталистской организацией. ВХП пропагандирует ряд прогрессивных для индуизма убеждений, таких как

ликвидация неприкасаемости и предоставление далитам доступа к религиозным святыням индусов, борьба с практикой приданого, гендерным неравенством, выступает за получение всеми индусами образования и трудовых навыков и не стремится к возврату индийского общества в прошлое. Несмотря на ряд случаев насильственных действий, указанных в диссертации, ВХП не призывает открыто к террору в отношении мусульман и христиан Индии, не стремится реализовать идеологическую программу силовыми методами. Как правило, ВХП больше нацелен на агитационно-пропагандистскую работу для достижения своих целей. Такой характер деятельности ВХП сильно отделяет его от ряда христианских и исламских фундаменталистских организаций, что даёт повод для новых дискуссий относительно самого понятия «фундаментализм» и его качественных характеристик.

Изучение ВХП позволяет более глубоко исследовать организации «Сангх паривар» и идеологию хиндутвы в целом. В диссертации показаны стороны индусского национализма, связанные с религиозной составляющей, борьбой за сохранение господствующего положения индуизма в Индии и противодействием распространению ислама и христианства, собственным видением системы образования, взаимодействия националистических организаций между собой.

Немаловажный и малоизученный аспект исследования – работа сторонников хиндутвы за пределами Индии среди индийской диаспоры. Анализ работы ВХП за границей имеет важное значение в контексте дальнейших научных исследований по истории различных диаспор и их интеграцию в культурную традицию мест своего пребывания. Изучение импорта хиндутвы в индусскую среду за рубежом позволит в дальнейшем взглянуть на аналогичные процессы в других крупных диаспорах.

Будущее ВХП на сегодняшний момент не выглядит туманным и неопределённым. Позиции хиндутвы, несмотря на относительные неудачи в

ходе недавних избирательных кампаний в Индии, по-прежнему сильны и крепки. Близость к Нарендре Моди подчёркивает сильные стороны ВХП в глазах индийского населения, в том числе на фоне отсутствия консолидации оппозиции хиндутве. По мере увеличения численности индийской диаспоры и её распространения по миру экспорт идей хиндутвы и деятельность ВХП будет расширяться. Есть высокая вероятность их прихода на Ближний Восток, где численность индийской диаспоры неуклонно растёт, но существует риск сопротивления этому процессу со стороны исламского большинства в странах региона и местных элит. Тем не менее, концепция ВХП останется в ближайшее время жизнеспособной и готовой к любым социальным и политическим изменениям в мире.

Работа, посвящённая ВХП является междисциплинарным комплексным исследованием. Она позволит в различных аспектах взглянуть на идеологию индусского национализма для более детального рассмотрения сложнейших внутриполитических, социальных, культурных процессов в многонациональной, поликонфессиональной Индии.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Источники

Материалы правительственных организаций

1. The Niyogi Committee Report on Christian Missionary Activities. Nagpur, 1956. 187 p.

Архивные документы

2. Reg Vishwa Hindu Parishad Campaign. // National Archives of India. Private Archives. Branch: Mulk Raj Anand. Identifier: NAIDLF00066312. File Number: Sr. No - 49. Digitized Document. 1989.
3. Regarding Concerns and Criticism on the Demotion of Babri Masjid and Communal Tensions and Historical Justice. // National Archives of India. Private Archives. Branch: Mulk Raj Anand. Identifier: NAIDLF00639410. Digitized document. 1993. (в архиве ошибочно указан 1983 г.)

Программные сочинения и выступления основоположников хиндутвы

4. Golwalkar, M. S. We, or our nationhood defined. Nagpur: Bharat publications. 1939. 149 p.
5. Golwalkar, M. S. Bunch of Thoughts. Bangalore, 1966. 439 p.
6. Savarkar, V. D. Hindutva: Who Is a Hindu? Nagpur: Hindi Sahitya Sadan, 1923. 128 p.
7. Savarkar, V. D. Hindu Rashtra Darshan: a Collection of Presidential Speeches Delivered from the Hindu Mahasabha Platform. Bombay: Khare, 1949. 309 p.
8. Savarkar, V. D. Samagra Savarkar Vangmaya. Complete Works of Vinayak Damodar Savarkar. In 10 vol. 2000-2001.
9. Vishwa Hindu Parishad (Background and Inception). New Delhi, 2004. 77 p.

Материалы мероприятий ВХП

10. Dharma Sansad 10. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/dharma_sansad/10/ (дата обращения: 25.06.2024)

11. Dharma Sansad 11. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/dharma_sansad/11/ (дата обращения: 27.06.2024)
12. Dharma Sansad 4. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/dharma_sansad/4/ (дата обращения: 17.06.2024)
13. Dharma Sansad 5. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/dharma_sansad/5/ (дата обращения: 19.06.2024)
14. Dharma Sansad 6. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/dharma_sansad/6/ (дата обращения: 20.06.2024)
15. Dharma Sansad 7. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/dharma_sansad/7/ (дата обращения: 22.06.2024)
16. Dharma Sansad 8. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/dharma_sansad/8/ (дата обращения: 23.06.2024)
17. Dharma Sansad 9. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/dharma_sansad/9/ (дата обращения: 24.06.2024)
18. Second Dharma Sansad. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/dharma_sansad/2/ (дата обращения: 15.06.2024)
19. Third Dharma Sansad. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/dharma_sansad/3/ (дата обращения: 16.06.2024)
20. WHC declaration No. 1. WHC declaration about terms «Hindu», «Hindutva» and «Sanatan Dharma». // World Hindu Congress 2023, Bangkok. Nov 24, 2023. URL: https://www.worldhinducongress.org/declaration (дата обращения: 15.11.2024)
21. World Hindu Conference 1. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/world_hindu_conference/1/ (дата обращения: 11.01.2023)
22. World Hindu Conference 2. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/world_hindu_conference/2/ (дата обращения: 11.01.2023)

23. WORLD HINDU CONFERENCE 3. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://www.vhp.org/world_hindu_conference/3/ (дата обращения: 06.02.2025)
24. World Hindu Congress 2018 report. 158 p.
25. धर्मसंसद प्रयागराज – 31 जनवरी, 01 फरवरी, 2019. [Дхарма сансад Праяграадж – 31 джанавари, 01 фаравари, 2019.; Парламент религий в Праяградже – 31 января, 1 февраля 2019 г.] // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/media/धर्मसंसद-प्रयागराज-31-जनव/ (дата обращения: 04.03.2025)

Документы с интернет-ресурсов организаций (манифесты, пресс-релизы, декларации)

26. 10 Principles of Arya Samaj – English & Hindi. // Arya Samaj India. URL: https://aryasamajindia.org/read/10-principles-of-arya-samaj (дата обращения: 15.05.2023)
27. विहिप कार्याध्यक्ष एडवोकेट श्री आलोक कुमार का प्रेस वक्तव्य. [Вишип карьяадхьякш эдавокет шри Алок Кумар ка прес вактави.; Пресс-релиз действующего президента ВХП, адвоката Шри Алока Кумара.] // Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org/media/press-statement-of-vhp-ceo-advocate-shri-alok-kumar/ (дата обращения: 11.03.2025)
28. विस्थापित हिंदू-सिख समुदाय की सुरक्षा व संरक्षण हेतु कृत संकल्पित है विहिप. [Вишапит хинду-сикх самудаай ки суракша ва санракшан хету крит санкальпит хай вихип.; ВХП стремится обеспечивать безопасность и защиту перемещенной индусско-сикхской общины.] // Vishva Hindu Parishad – Official Website. Aug 20, 2021. URL: https://www.vhp.org/press_release/43/ (дата обращения: 17.03.2025)
29. हिंदुओं की सुरक्षा तथा जिहादियों पर नाकेल कसे बांग्लादेशसरकार: विहिप. [Хиндуон ки суракша татха джихадиен пар наакель касе

баанглаадешасаракар: вихип.; Правительство Бангладеш должно обеспечить безопасность индусов и бороться с джихадистами: ВХП.] // Vishva Hindu Parishad – Official Website. Oct 14, 2021. URL: https://www.vhp.org/press_release/36/ (дата обращения: 17.03.2025)

30. संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व युरोपियन आयोग को विहिप के पत्र, बांग्लादेश में लगे हिन्दू नरसंहार पर पूर्ण विराम. [Санюкт раштра, антаррааштри маанавадхикаар айог ва юропиян айог ко вихип ке патр, баангладеш майн лаге хинду нарасанхаар пар пурн вираам.; Письмо ВХП в Организацию Объединенных Наций, Международную комиссию по правам человека и Европейскую комиссию, положившее конец геноциду индуистов в Бангладеш.] // Vishva Hindu Parishad – Official Website. Oct 23, 2021. URL: https://www.vhp.org/press_release/56/ (дата обращения: 17.03.2025)

31. विश्व हिन्दू परिषद, केन्द्रीय मार्गदर्शक मण्डल बैठक (उपवेशन). [Вишва хинду паришад, кендри мааргадаршак мандал байтак (упавешан).; Вишва хинду паришад, заседание Центрального руководящего совета (конвенция).] // Vishva Hindu Parishad – Official Website. Jun 12, 2022. URL: https://www.vhp.org/press_release/73/ (дата обращения: 18.03.2025)

32. बंग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास की अबिलंब रिहाई व हिंदुओं के लगातार उत्पीड़न पर विराम हेतु आगे आए विश्व समुदाय : विहिप. [Бангладеш майн Чинмайи Кришна Даас ки абиламби рихаи ва хиндуон ке лагатаар утпедан пар вираа мор хету ааге ае вишв самудай : вихип.; Мировое сообщество должно выступить за немедленное освобождение Чинмая Кришны Даса и прекратить продолжающиеся притеснения индусов в Бангладеш: ВХП.] // Vishva Hindu Parishad – Official Website. Nov 26, 2024. URL: https://www.vhp.org/press_release/168/ (дата обращения: 27.03.2025)

33. VHP President congratulates Trump for his historic victory in America. // Vishva Hindu Parishad – Official Website. Nov 6, 2024. URL: https://www.vhp.org/press_release/163/ (дата обращения: 05.04.2025)

Энциклопедические словари

34. Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь. / под общ. ред. М. Ф. Альбедиль, А. М. Дубянского. М., Республика, 1996. 574 с.

Литература

Публикации на русском языке

1. Абрамов, Д. Б. Светское государство и религиозный радикализм в Индии. М.: ИМЭМО РАН, 2011. 187 с.
2. Андерсон, Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. / пер. с англ. В. Г. Николаева; вступ. ст. С. П. Баньковской. М.: Кучково поле, 2016. 416 с.
3. Ашрафян, К. З. Некоторые аспекты идеологии и практики коммунализма (конец 70-х – начало 80-х годов). // Религия и общественная жизнь в Индии. М., 1983. С. 62-98.
4. Бельский, А. Г. «Истинный национализм» – идеология современного индусского коммунализма: диссертация ... кандидата исторических наук: 07.00.00. М., 1969. 278 с.
5. Бочковская, А. В. Бхаратия джаната парти и конфессиональные меньшинства Индии: христианский вопрос на рубеже XX-XXI вв. // Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение. 2004. № 4. С. 71–89.
6. Ванина, Е. Ю. Индия: история в истории. М.: Наука — Вост. лит., 2014. 343 с.
7. Ванина, Е. Ю. Прошлое во имя будущего: индийский национализм и его история. // Вестник Российской нации. 2009. № 4 (6). С. 162-180.
8. Ванина, Е. Ю. Прошлое во имя будущего: индийский национализм и его история. (продолжение) // Вестник Российской нации. 2009. № 5 (7). С. 108-129.

9. Геллнер, Э. Нации и национализм. / пер. с англ. Т. В. Бердиковой, М. К. Тюнькиной. М.: Прогресс, 1991. 319 с.
10. Глушкова, И. П. Индия: медиафеномен «оскорблённых чувств» как политический проект. // Политическая наука. 2013. № 2. с. 48-80.
11. Глушкова, И. П. Религиозная идентичность и политика национальной интеграции в Индии. // Религия и конфликт. / под ред. А. Малашенко и С. Филатова; Моск. Центр Карнеги. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. С. 223-265.
12. Иваненко, С. И. Проблема оценки степени авторитетности Международного общества сознания Кришны с точки зрения религиоведческих критериев // В сборнике: Свобода совести в России: исторический и современный аспекты. Сборник статей. Выпуск 8. Российское объединение исследователей религии. М., 2010. С. 36-48.
13. Исакова, Д. Э. Хиндутва как форма индийского национализма. // Российский журнал исследований национализма. 2019. № 1-2. С. 66-73.
14. Кашин, В. П. Айодхья — мина замедленного действия. // Азия и Африка сегодня. 2001. № 11. с. 23–28.
15. Кашин, В. П. Между храмом и мечетью в Варанаси. // Азия и Африка сегодня. 2023. №4. С. 54-59.
16. Кашин, В. П. Нарендра Моди – лидер современной Индии. М., АО «Издательство ИКАР», 2020. 264 с.
17. Кашин, В. П. Под шафрановым флагом. // Азия и Африка сегодня. 2007. № 7 (600). С. 78-84.
18. Кашин, В. П. Что такое всемирный совет индусов. // Азия и Африка сегодня. 2011. № 9 (650). С. 36-41.
19. Клюев, Б. И. Индия: религия в политике и общественном сознании. / отв. ред. А.Д. Литман. М.: Наука, 1991. 211 с.
20. Клюев, Б. И. Религия и конфликт в Индии. М.: ИВ РАН, 2002. 240 с.

21. Котин, И. Ю. Побеги баньяна: Миграция населения из Индии и формирование «узлов» южноазиатской диаспоры. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2003. 272 с.
22. Кузнецова, С. В. Историческая память и повседневный национализм в трактовке этносимволизма. // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 6-3. С. 131-136.
23. Куценков, А. А. Многоликая хиндутва. // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2010. № 4. С. 59-74.
24. Куценков, А. А. Многоликая хиндутва. Часть 1. // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2010. № 2. С. 79-94.
25. Мезенцева, О. В. Мир ведийских истин. Жизнь и учение Свами Дайянанды. М., 1994. 238 с.
26. Прокофьева, И. Т. Бходролоки и джентльмены: формирование бенгальского языка и культуры в колониальный период. // Вестник Института востоковедения РАН. 2023. № 4 (26). С. 66-74.
27. Ремизова, Е. С. Движение Рам джанмабхуми в Индии: попытка мобилизации индуистского большинства на религиозной основе. // Экономические, социально-политические, этноконфессиональные проблемы афро-азиатских стран. 2021. № 4. С. 323-330.
28. Рыбаков, Р. Б. Религиозный фактор в социально-политическом развитии Индии (новое и новейшее время) и роль индусского коммунализма: диссертация ... доктора исторических наук: 07.00.03. М., 1991. 482 с.
29. Смирнова, Е. В. Хиндутва в современной политике Индии. // Современные тенденции развития науки и технологий. 2015. № 6. С. 82-88.
30. Солодкова, О. Л. Другое прошлое. Историческая политика и изменение исторической памяти в современной Индии. // Россия в глобальной политике. Ноя. -Дек., 2020. Том 18. № 6 (106). С. 48-61.

31. Тимофеева, М. В. Конфликт в Айодхъе: история вопроса и современное состояние. // Вестник Московского университета. Серия 13: Востоковедение. 2014. № 1. С. 72-83.
32. Тонян, А. А. Диаспора как инструмент публичной дипломатии Индии. // Гуманитарные и юридические исследования. 2019. № 3. С. 86-96.
33. Фундаментализм и фундаменталисты. / В. И. Челишев; Российский гос. социальный ун-т. М.: Изд-во Российского гос. социального ун-та, 2010. 523 с.
34. Хобсбаум, Э. Нации и национализм после 1780 года. / пер. с англ. А. А. Васильева. С-Пб.: Алетейя, 1998. 305 с.
35. Шаумян, Т. Л. Индуизм в общественно-политической жизни Индии. // Международная аналитика. 2021. Т. 12. № 4. С. 106-122.
36. Юрлов, Ф. Н., Юрлова, Е. С. История Индии. XX век. М.: ИВ РАН, 2010. 920 с.
37. Юрлова, Е. С. Индия: политика правительства в отношении религиозных меньшинств, далитов и племён. // Труды ИВ РАН. 2018. №12. С. 206-219.

Публикации на английском языке

38. Andersen, W., Damle, S. Messengers of Hindu nationalism: how the RSS reshaped India. London, C. Hurst & Co. 2019. 405 p.
39. Bauman, C. Hindu-Christian Conflict in India: Globalization, Conversion, and the Coterminal Castes and Tribes. // The Journal of Asian Studies. Vol. 72. No. 3. Aug. 2013. pp. 633-653.
40. Bhatty, K.; Sundar, N. Sliding from majoritarianism toward fascism: Educating India under the Modi regime. // International Sociology. № 35 (6). 2020. pp. 632–650.
41. Bhave, Y. G. Vinayak Damodar Savarkar: The Much-maligned and Misunderstood Revolutionary and Freedom Fighter. 2009. 106 p.

42. Brass, P. R. The Production of Hindu-Muslim Violence in Contemporary India. University of Washington Press, 2005. 500 p.
43. Bunsha, D. Scarred: experiments with violence in Gujarat. Penguin Books, 2005. 332 p.
44. Chakrabarty, B., Jha, B. Hindu nationalism in India: ideology and politics. New Delhi: Routledge, 2019. 288 p.
45. Chaturvedi, V. Hindutva and Violence: V. D. Savarkar and the Politics of History. 2022. 479 p.
46. Chaudhary, N., Narayan, S. Hindutva in the shadow of the Mahatma: M. S. Golwalkar, M. K. Gandhi, and the RSS in post-colonial India. // Modern Asian Studies. 2024. №58 (911). pp. 1-27.
47. Copland, I. History in Flux: Indira Gandhi and the «Great All-Party Campaign» for the Protection of the Cow, 1966–1968. // Journal of Contemporary History. Apr. 2014. №49 (2). pp. 410-439.
48. Engineer, A. A. Aurangabad Riots: Part of Shiv Sena's Political Strategy. // Economic and Political Weekly. Jun 11, 1988. Vol. XXIII, №24. pp. 1203-1206.
49. Engineer, A. A. Bombay Shames India. // Economic and Political Weekly. Jan 16-23, 1993. Vol. XXVIII, № 3-4. pp. 81-85.
50. Engineer, A. A. Communal Frenzy at Indore. // Economic and Political Weekly. Nov 4-11, 1989. Vol. XXIV, №44-45. pp. 2467-2469.
51. Engineer, A. A. Communal Riots Before, During and After Lok Sabha Elections. // Economic and Political Weekly. Sep 14, 1991. Vol. XXVI, №37. pp. 2135-2138.
52. Engineer, A. A. Communal Riots in Muzaffarnagar, Khatauli and Aligarh. // Economic and Political Weekly. Jan 7, 1989. Vol. XXIV, №1. pp. 22-24.
53. Engineer, A. A. Kota: Another Case of Planned Violence? // Economic and Political Weekly. Dec 9, 1989. Vol. XXIV, №49. pp. 2703-2706.
54. Guha, R. India after Gandhi: The history of the world's largest democracy. N. Y.: Harper Collins, 2007. 919 p.

55. Guha, R. Makers of Modern India. 2012. 614 p.
56. Hansen, T. B. Saffron Republic: Hindu Nationalism and State Power in India. Cambridge University Press, 2022. 330 p.
57. Hutchinson, J. Nations as the zones of conflict. L.: SAGE Publications, 2005. 213 p.
58. Hutchinson, J. The Dynamics of Cultural Nationalism: The Gaelic Revival and the Creation of the Irish Nation State. Routledge, 1987. 353 p.
59. Hutchinson, J. Warfare and the Sacralisation of Nations: The Meanings, Rituals and Politics of National Remembrance // Millennium Journal of International Studies. 2009. Vol. 38, No. 2. pp. 401-417.
60. Hutchinson, J. Warfare, Remembrance and National Identity // Nationalism and Ethnosymbolism. History, Culture and Ethnicity in the Formation of Nations. Ed. by A.S. Leoussi, S. Grosby. Edinburg: Edinburg University Press, 2007. pp. 42-54.
61. Jaffrelot, C. Hindu Nationalism: A Reader. Princeton University Press, 2009. 424 p.
62. Jaffrelot, C. Majoritarian State: How Hindu Nationalism is Changing India. Co-edited with A. P. Chatterji and T. B. Hansen. L.: C. Hurst & Co., 2019. 552 p.
63. Jaffrelot, C. Modi's India: Hindu Nationalism and the Rise of Ethnic Democracy. Princeton University Press, 2021. 657 p.
64. Jaffrelot, C. The Hindu Nationalist Movement and Indian politics. L.: C. Hurst & Co. and Penguin India, 1996. 596 p.
65. Jha, J. Golwalkar: The Myth Behind the Man, The Man Behind the Machine. 2024. 430 p.
66. Joshi, S. Tribals, Missionaries and Sadhus: Understanding Violence in the Dangs. // Economic and Political Weekly. Vol. 34. No. 37. Sep. 11-17, 1999. pp. 2667-2675.
67. Katju, M. Hinduising Democracy: The Vishva Hindu Parishad in Contemporary India. New Delhi: Publisher, 2017. 239 p.

68. Katju, M. The Early Vishva Hindu Parishad: 1964 to 1983. // Social Scientist. Vol. 26. No. 5/6. May - Jun., 1998. pp. 34-60.
69. Katju, M. Vishva Hindu Parishad and Indian Politics. New Delhi: Orient Blackswan, 2003. 186 p.
70. Keer, D. Savarkar and His Times. Bombay, 1950. 445 p.
71. Kumar, N. Politics and Religion in India. London and New Delhi: Routledge, 2020. 244 p.
72. Mawdsley, E. The abuse of religion and ecology: the Vishva Hindu Parishad and Tehri Dam. // Worldviews. Vol. 9, No. 1. 2005. pp. 1-24.
73. Menon, K. D. «We Will Become Jijabai»: Historical Tales of Hindu Nationalist Women in India. // The Journal of Asian Studies. Vol. 64. No. 1. 2005. pp. 103-126.
74. Murphy, E., Jackson, R.; Poynting, S (eds.). Contemporary State Terrorism: Theory and Practice. Routledge, 2011. 258 p.
75. Rajagopal, A. Hindu nationalism in US: changing configurations of political practice. // Ethnic and Racial Studies. May 2000. Vol. 23, No. 3. pp. 467-496.
76. Sampath, V. Savarkar: Echoes from a Forgotten Past, 1883–1924. Penguin Books India, 2019. 856 p.
77. Sharma, M. Passages from Nature to Nationalism: Sunderlal Bahuguna and Tehri Dam Opposition in Garhwal. // Economic and Political Weekly. Vol. 44. No. 8. Feb. 21 - 27, 2009. pp. 35-42.
78. Smith, A. D. Chosen Peoples: Sacred Sources of National Identity. Oxford, 2003. 364 p.
79. Smith, A. D. Cultural Foundations of Nations: Hierarchy, Covenant and Republic. L.: Blackwell Publishing, 2008. 245 p.
80. Smith, A. D. Ethno-symbolism and Nationalism: A Cultural Approach. N.Y.: Routledge, 2009. 184 p.
81. Smith, A. D. National Identity. L.: Penguin Books, 1991. 226 p.
82. Smith, A. D. The ethnic origins of nations. Oxford; N. Y.: B. Blackwell, 1987. 312 p.

83. Thapar, R. Some Thoughts On The Present Situation. // Communalism, Civil Society and The State. / ed. by K. Pannikar and S. Muralidhara. New Delhi: Safdar Hashmi Memorial Trust, 2003.
84. Williams, R. An Introduction to Swaminarayan Hinduism. Cambridge University Press, 2001. 276 p.

Публикации на хинди

85. अग्निहोत्री, कुलदीप चंद. विश्व हिंदू परिषद के शिल्पी: दादा साहब आप्टे. [Агнихотри, Кульдип Чанд. Вишва хинду паришад ке шилпи: Дада Сахаб Апте.; Агнихотри, К. Ч. Архитектор Всемирного совета индусов: Дада Сахеб Апте.] New Delhi, 2018. 184 p.
86. गुप्ता, आर. हमारे अशोक सिंघल जी. [Гупта, Р. Хамаре Ашок Сингхал джи.; Гупта, Р. Наш Ашок Сингхал.] New Delhi, 2018. 368 p.
87. सिंह, चन्द्र प्रकाश. हिंदू द्रष्टा अशोक सिंहल. [Сингх, Чандра Пракаш. Хинду драшта Ашок Сингхал.; Сингх, Ч. П. Индусский провидец Ашок Сингхал.] New Delhi, 2024. 264 p.

Интернет-ресурсы организаций

1. Vishva Hindu Parishad – Official Website. URL: https://vhp.org. (на английском и хинди)
2. Arya Samaj India. URL: https://aryasamajindia.org. (дата обращения: 19.05.2023)
3. BAPS Charities. URL: http://www.bapscharities.org. (дата обращения: 19.05.2023)
4. Bharat Sevashram Sangha. URL: https://www.bharatsevashramsangha.org. (дата обращения: 19.05.2023)
5. Chinmaya Mission. URL: https://www.chinmayamission.com. (дата обращения: 19.05.2023)
6. The official website of the International Society for Krishna Consciousness (ISKCON). URL: https://www.iskcon.org. (дата обращения: 19.05.2023)

7. Support a child. URL: https://www.supportachildusa.org/.(дата обращения: 18.06.2024)
8. Hindu Students Council. URL: https://www.hindustudentscouncil.org. (дата обращения: 15.03.2024)
9. American Hindus Against Defamation – AHAD. // HinduPACT. URL: https://hindupact.org/ahad/ (дата обращения: 05.03.2025)

Интернет-ресурсы СМИ

10. Deccan Herald. URL: http://deccanherald.com/.
11. Hindustan Times. URL: https://www.hindustantimes.com/.
12. Mint. URL: https://www.livemint.com/.
13. National Herald. URL: https://www.nationalheraldindia.com/.
14. Organiser. URL: https://organiser.org/.
15. The Hindu. URL: https://www.thehindu.com/.
16. The Indian Express. URL: https://indianexpress.com/.
17. The New Indian Express. URL: https://www.newindianexpress.com/.
18. The Print. URL: https://theprint.in/.
19. The Times of India. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/.

Материалы СМИ

1. Chaturvedi, V. Savarkar & His Critics: Why Both Ambedkar and the Upper Castes Opposed Him. // The Quint. URL: https://www.thequint.com/lifestyle/books/savarkar-and-his-critics-why-both-ambedkar-the-upper-castes-opposed-him#read-more (дата обращения: 22.11.2024)
2. Anandan, S. Savarkar, who hated Gandhi and was himself hated by RSS, now needs both. // National Herald. URL: https://www.nationalheraldindia.com/opinion/savarkar-who-hated-gandhi-and-was-himself-hated-by-rss-now-needs-both (дата обращения: 22.11.2024)

3. Shri Guruji says. // Organiser. Aug. 15, 1964. p. 5
4. Apte, S. S. Why Vishwa Hindu Parishad? // Organiser. Diwali Issue. Nov. 2, 1964. pp. 15-17
5. Badhwar, I. The Agony of Meerut. // India Today. Jun 15, 1987. URL: https://www.indiatoday.in/magazine/cover-story/story/19870615-devastating-communal-riots-sweep-through-meerut-and-its-adjoining-areas-in-uttar-pradesh-798979-1987-06-14 (дата обращения: 12.02.2025)
6. Quoting RSS General Secretary's reply to the Tribunal constituted under the Unlawful Activities (Prevention) Act 1967 to hear the case on the RSS. // Organiser. Jun 6, 1993.
7. 10,000 Rally in Wash. D.C. To Honor Vivekananda. // Hinduism Today. Oct. 1, 1993. URL: https://www.hinduismtoday.com/magazine/october-1993/1993-10-10-000-rally-in-wash-d-c-to-honor-vivekananda/ (дата обращения: 15.03.2025)
8. South Africa Holds a World Class Conference and Invites the World. // Hinduism Today. Oct. 1, 1995. URL: https://www.hinduismtoday.com/magazine/october-1995/1995-10-south-africa-holds-a-world-class-conference-and-invites-the-world/. (дата обращения: 05.03.2025)
9. VHP blames minorities for Gujarat incidents. // The Hindu. Aug 3, 1998.
10. VHP puts off temple issue by two years. // The Hindu. Feb 6, 1999.
11. VHP sees Tehri Dam as a threat to Hinduism. // Times of India. Jul 14, 2000.
12. Year of inaction. // India Today. Jan 8, 2001. URL: https://www.indiatoday.in/magazine/guest-column/story/20010108-in-2000-vajpayee-could-have-done-a-lot-more-than-mere-tinkering-776035-2001-01-07 (дата обращения: 12.01.2025)
13. VHP's Ayodhya rally begins on a peaceful note. // Rediff.com. Jan. 21, 2002. URL: https://m.rediff.com/news/2002/jan/21sharat.htm (дата обращения: 12.01.2025)

14. Sant yatra kicks off with Paramhans' boycott. // Times of India. Jan 22, 2002. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/sant-yatra-kicks-off-with-paramhans-boycott/articleshow/1852411392.cms. (дата обращения: 12.01.2025)
15. Tripathi, P. The Ayodhya game. // Frontline. Feb 02, 2002. URL: https://frontline.thehindu.com/other/article30243920.ece. (дата обращения: 12.01.2025)
16. To get possession of land in Ayodhya, VHP woos NDA allies; Vajpayee makes other plans. // India Today. Feb 11, 2002. URL: https://www.indiatoday.in/magazine/nation/story/20020211-to-get-possession-of-land-in-ayodhya-vhp-woos-nda-allies-vajpayee-makes-other-plans-796669-2002-02-10. (дата обращения: 12.01.2025)
17. Devotees throng Ayodhya to attend VHP yagna. // Rediff.com. Feb. 26, 2002. URL: https://m.rediff.com/news/2002/feb/26ayo.htm. (дата обращения: 12.01.2025)
18. Fifty-eight killed in attack on Sabarmati Express. // Rediff.com. Feb. 27, 2002. URL: https://m.rediff.com/news/2002/feb/27train2.htm. (дата обращения: 12.01.2025)
19. VHP willing to defer temple issue, but seeks Govt assurance. // Rediff.com. Mar. 1, 2002. URL: https://m.rediff.com/news/2002/mar/01ayo1.htm. (дата обращения: 13.01.2025)
20. VHP says it will go ahead with its plan. // Rediff.com. Mar. 3, 2002. URL: https://m.rediff.com/news/2002/mar/03ayo1.htm. (дата обращения: 13.01.2025)
21. My govt is being defamed, says Modi. // Tribune India. Mar. 10, 2002. URL: https://www.tribuneindia.com/2002/20020310/main4.htm. (дата обращения: 13.01.2025)
22. A compromise formula in the offing in Ayodhya. // Rediff.com. Mar. 15, 2002. URL: https://m.rediff.com/news/2002/mar/15ayo.htm. (дата обращения: 13.01.2025)

23. Singhal, Paramhans booed by karsevaks. // Rediff.com. Mar. 15, 2002. URL: https://m.rediff.com/news/2002/mar/15ayo19.htm. (дата обращения: 13.01.2025)
24. Vishwa Hindu Parishad lays siege to Parliament. // Times of India. Feb 24, 2003. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/india/vishwa-hindu-parishad-lays-siege-to-parliament/articleshow/38455290.cms. (дата обращения: 15.01.2025)
25. Proof of temple found at Ayodhya: ASI report. // Rediff.com. Aug. 25, 2003. URL: https://www.rediff.com/news/2003/aug/25ayo1.htm. (дата обращения: 15.01.2025)
26. Archaeologist questions ASI's report. // Rediff.com. Aug. 27, 2003. URL: https://m.rediff.com/news/2003/aug/27ayo.htm. (дата обращения: 15.01.2025)
27. Ram temple: VHP getting impatient. // Rediff.com. Sep. 14, 2003. URL: https://m.rediff.com/news/2003/sep/14ayo.htm. (дата обращения: 15.01.2025)
28. Crackdown on VHP meet; 1,000 held. // Rediff.com. Oct. 12, 2003. URL: https://m.rediff.com/news/2003/oct/12ayo.htm. (дата обращения: 15.01.2025)
29. VHP's congregation plan in Ayodhya foiled. // Rediff.com. Oct. 17, 2003. URL: https://m.rediff.com/news/2003/oct/17ayo2.htm. (дата обращения: 15.01.2025)
30. Harsh lessons for BJP, for RSS too. // Rediff.com. Apr. 14, 2005. URL: https://in.rediff.com/news/2005/apr/14kanch.htm. (дата обращения: 15.01.2025)
31. RSS, VHP express concern over attack. // Rediff.com. Jul. 05, 2005. URL: https://m.rediff.com/news/2005/jul/05ayo1.htm. (дата обращения: 18.01.2025)
32. What the Ayodhya attack signifies. // Rediff.com. Jul. 05, 2005. URL: https://m.rediff.com/news/2005/jul/05faq.htm. (дата обращения: 18.01.2025)

33. VHP takes Ramayan, Mahabharat to schools. // Times of India. Feb 24, 2006. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/india/vhp-takes-ramayan-mahabharat-to-schools/articleshow/1426837.cms. (дата обращения: 23.01.2025)
34. Advani Yatra: VHP fires fresh salvo. // Rediff.com. Apr. 07, 2006. URL: https://www.rediff.com/news/2006/apr/07yatra2.htm. (дата обращения: 16.01.2025)
35. Nation-wide agitation planned on Ram Setu issue. // Times of India. Nov 12, 2007. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/india/nation-wide-agitation-planned-on-ram-setu-issue/articleshow/2535302.cms. (дата обращения: 02.02.2025)
36. Togadia warns of agitation on Sethusamudram project. // India Today. Feb 17, 2008. URL: https://www.indiatoday.in/latest-headlines/story/togadia-warns-of-agitation-on-sethusamudram-project-22936-2008-02-17. (дата обращения: 02.02.2025)
37. PM calls Orissa violence a «shame». // Times of India. Aug 29, 2008. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/india/pm-calls-orissa-violence-a-shame/articleshow/3419084.cms. (дата обращения: 07.02.2025)
38. Congress demands ban on Bajrang Dal. // Times of India. Aug 30, 2008. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/india/Congress-demands-ban-on-Bajrang-Dal/articleshow/3423922.cms. (дата обращения: 07.02.2025)
39. 558 houses, 17 places of worship torched during riot: Orissa govt. // Times of India. Sep. 1, 2008. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/India/558_houses_17_places_of_worship_torched_during_riot_Orissa_govt/rssarticleshow/3431842.cms. (дата обращения: 07.02.2025)
40. Gowda demands ban on Bajrang Dal, Srirama Sena. // The Hindu. Sep 22, 2008. URL: http://www.hindu.com/2008/09/22/stories/2008092255981300.htm. (дата обращения: 07.02.2025)

41. Under VHP pressure, Modi puts temple demolition on hold. // India Today. Nov 21, 2008. URL: https://www.indiatoday.in/latest-headlines/story/under-vhp-pressure-modi-puts-temple-demolition-on-hold-33793-2008-11-21. (дата обращения: 07.02.2025)
42. Mosque demolition proudest moment for Hindus: Togadia. // India Today. Nov. 24, 2009. URL: http://indiatoday.intoday.in/site/Story/72222/India/Mosque%2Bdemolition%2Bproudest%2Bmoment%2Bfor%2BHindus:%2BTogadia.html. (дата обращения: 09.02.2025)
43. Liberhan demolishes Parivar, calls Atal «pseudo-moderate». // Times of India. Nov 25, 2009. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/india/Liberhan-demolishes-Parivar-calls-Atal-pseudo-moderate/articleshow/5265710.cms. (дата обращения: 09.02.2025)
44. Bajrang Dal to disrupt screening of MNIK, seeks SRK apology. // Hindustan Times. Feb. 9, 2010. URL: http://www.hindustantimes.com/India-news/Bhubaneshwar/Bajrang-Dal-to-disrupt-screening-of-MNIK-seeks-SRK-apology/Article1-507126.aspx. (дата обращения: 09.02.2025)
45. A pro-sanctity ban by VHP. // Indian Express. Apr 7, 2010. URL: https://indianexpress.com/article/india/india-others/a-prosanctity-ban-by-vhp/ (дата обращения: 09.02.2025)
46. VHP slams communal violence Bill, to gather support of MPs. // Indian Express. Jul. 31, 2011. URL: https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/vhp-slams-communal-violence-bill-to-gather-support-of-mps/. (дата обращения: 10.02.2025)
47. VHP's anti-conversation drive kicks-off. // Times of India. Nov 5, 2011. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/vhps-anti-conversion-drive-kicks-off/articleshow/10612432.cms. (дата обращения: 10.02.2025)
48. VHP lashes out at Communal Violence Bill. // New Indian Express. May 16, 2012. URL:

https://www.newindianexpress.com/cities/kochi/2011/Dec/14/vhp-lashes-out-at-communal-violence-bill-320141.html (дата обращения: 10.02.2025)

49. Sudarshan, a RSS hardliner who wanted to pray in mosque on Eid. // Hindustan Times. Sep 16, 2012. URL: https://www.hindustantimes.com/india/sudarshan-a-rss-hardliner-who-wanted-to-pray-in-mosque-on-eid/story-YTJyKvqtg3MjrCdOPts07H.html. (дата обращения: 12.01.2025)
50. VHP yatra will continue as planned: Togadia. // Mint. 27 Aug 2013. URL: https://www.livemint.com/Politics/buD1thnU4TPFCNy05oDoOP/VHP-yatra-will-continue-as-planned-Togadia.html. (дата обращения: 11.02.2025)
51. Asaram Bapu is real saint, is innocent: Pravin Togadia. // Economic Times. Aug 28, 2013. URL: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/asaram-bapu-is-real-saint-is-innocent-pravin-togadia/articleshow/22125229.cms?from=mdr. (дата обращения: 11.02.2025)
52. VHP's 84-Kosi Yatra ends in a whimper. // Times of India. Sep 14, 2013. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/india/vhps-84-kosi-yatra-ends-in-a-whimper/articleshow/22568059.cms. (дата обращения: 11.02.2025)
53. Communal Violence Bill is a Travesty of Democracy. // New Indian Express. Dec 22, 2013. URL: https://www.newindianexpress.com/opinions/2013/Dec/22/communal-violence-bill-is-a-travesty-of-democracy-554111.html (дата обращения: 11.02.2025)
54. History of how Modi and Togadia fell out. // Times of India. Apr 22, 2014. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/news/History-of-how-Modi-and-Togadia-fell-out/articleshow/34068095.cms. (дата обращения: 16.03.2025)
55. Choice of ICHR chief reignites saffronisation debate. // The Hindu. Jul. 16, 2014. URL: https://www.thehindu.com/news/national/choice-of-ichr-chief-reignites-saffronisation-debate/article6214483.ece. (дата обращения: 01.03.2025)

56. VHP to Organise Shobha Yatras to Mark Golden Jubilee Fete. // The New Indian Express. Aug 12, 2014. URL: https://www.newindianexpress.com/states/andhra-pradesh/2014/Aug/12/vhp-to-organise-shobha-yatras-to-mark-golden-jubilee-fete-646684.html. (дата обращения: 01.03.2025)
57. Report: VHP's Golden Jubilee Celebration. // Organiser. Aug 25, 2014. URL: https://organiser.org/2014/08/25/116803/bharat/report-vhp-s-golden-jubilee-celebration/.(дата обращения: 01.03.2025)
58. VHP celebrates golden jubilee with pledge to build Ram temple. // Hindustan Times. Jan 19, 2015. URL: https://www.hindustantimes.com/india/vhp-celebrates-golden-jubilee-with-pledge-to-build-ram-temple/story-OUsQ3mz1XSwlZSFu0GyPHN.html. (дата обращения: 01.03.2025)
59. VHP Claims Huge Success in «Ghar Wapsi» Campaign. // The New Indian Express. Jul 06, 2015. URL: https://www.newindianexpress.com/thesundaystandard/2015/Jul/05/vhp-claims-huge-success-in-ghar-wapsi-campaign-779319.html. (дата обращения: 05.03.2025)
60. Praveen Togadia attacks PM Modi over saree, shawl diplomacy with Pakistan. // India Today. Jul 28, 2015. URL: https://www.indiatoday.in/india/story/praveen-togadia-attacks-pm-modi-over-saree-shawl-diplomacy-with-pakistan-285171-2015-07-28. (дата обращения: 02.03.2025)
61. 1989 Bhagalpur riots: Inquiry report blames Congress, police. // India Today. Aug 7, 2015. URL: https://www.indiatoday.in/india/story/1989-bhagalpur-riots-inquiry-report-blames-congress-police-287082-2015-08-07. (дата обращения: 27.02.2025)
62. The cow keepers: Some cattle vigilante groups operating in Delhi and neighbouring states. // The Indian Express. Oct. 11, 2015. URL: https://indianexpress.com/article/india/india-news-india/the-cow-keepers-

the-cattle-vigilante-groups-operating-in-delhi-and-neighbouring-states-2522819/. (дата обращения: 01.03.2025)

63. Jha, D. K. Should the tug-of-war between Modi and Togadia over gau rakshaks actually be taken seriously? // Scroll.in. Aug 16, 2016. URL: https://scroll.in/article/814072/should-the-tug-of-war-between-modi-and-togadia-over-gau-rakshaks-actually-be-taken-seriously. (дата обращения: 01.03.2025)
64. Where fear is still a reality. // Hindustan Times. Sep 15, 2016. URL: https://www.hindustantimes.com/comment-newspaper/where-fear-is-still-a-reality/story-UFZTTrwndOK14W0kS7K9pJ.html. (дата обращения: 02.03.2025)
65. Rai, S. Alwar gau rakshak attack: VHP blames it on deep-seated anger among Hindus. // India Today. Apr 7, 2017. URL: https://www.indiatoday.in/mail-today/story/alwar-gau-rakshak-attack-vhp-surendra-jain-hindus-muslims-969969-2017-04-07. (дата обращения: 01.03.2025)
66. Jaffrelot, C. Over to the vigilante. // The Indian Express. May 13, 2017. URL: https://indianexpress.com/article/opinion/columns/over-to-the-vigilante-gau-rakshak-cultural-policing-beef-ban-4653305/. (дата обращения: 01.03.2025)
67. Ramachandran, S. Hindutva Terrorism in India: Cow vigilantism is pre-meditated, politically motivated. // The Diplomat. Jul. 07, 2017. URL: https://thediplomat.com/2017/07/hindutva-terrorism-in-india/. (дата обращения: 01.03.2025)
68. Vishwa Hindu Parishad to observe Bharat Akhand Diwas on August 13. // Times of India. Aug 9, 2017. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/city/allahabad/vishwa-hindu-parishad-to-observe-bharat-akhand-diwas-on-august-13/articleshow/59990654.cms. (дата обращения: 02.03.2025)
69. 15th Dharma Sansad: Resurgent Resolve. // Organiser. Dec 4, 2017. URL: https://organiser.org/2017/12/04/119767/bharat/15th-dharma-sansad-resurgent-resolve/. (дата обращения: 02.03.2025)

70. Shiv Sena asks PM Narendra Modi, Amit Shah to clarify Pravin Togadia's claims. // The Economic Times. Jan 18, 2018. URL: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/shiv-sena-asks-pm-narendra-modi-amit-shah-to-clarify-pravin-togadias-claims/articleshow/62553368.cms. (дата обращения: 02.03.2025)
71. Pravin Togadia seeks to patch up with PM Modi for «nation». // Times of India. Feb 1, 2018. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/india/togadia-seeks-to-patch-up-with-modi/articleshow/62730978.cms. (дата обращения: 02.03.2025)
72. Pravin Togadia says he'll quit VHP after his nominee loses presidential poll. // Hindustan Times. Apr 14, 2018. URL: https://www.hindustantimes.com/india-news/pravin-togadia-quits-vhp-after-his-nominee-loses-poll-for-president/story-D0QjtAfcNR5t38MDTKkPDL.html. (дата обращения: 02.03.2025)
73. Modi government failed to deliver on its promises, says Pravin Togadia as he begins indefinite fast. // Scroll.in. Apr 17, 2018. URL: https://scroll.in/latest/875977/modi-government-failed-to-deliver-on-its-promises-says-pravin-togadia-as-he-begins-indefinite-fast. (дата обращения: 02.03.2025)
74. CIA document tags VHP and Bajrang Dal as militant religious outfits. // The Print. Jun. 14, 2018. URL: https://theprint.in/india/governance/cia-document-tags-vhp-and-bajrang-dal-as-militant-religious-outfits/70409/. (дата обращения: 25.03.2025)
75. VHP demands apology from CIA over «militant» tag, threatens global protests. // Hindustan Times. Jun 15, 2018. URL: https://www.hindustantimes.com/india-news/vhp-demands-apology-from-cia-over-militant-tag-threatens-global-protests/story-eFuoA6Wes11aTCNOq7VGFJ.html. (дата обращения: 25.03.2025)
76. States have to check mob violence: Supreme Court on pleas against cow vigilantism. // Hindustan Times. Jul 03, 2018. URL:

https://www.hindustantimes.com/india-news/states-have-to-check-mob-violence-supreme-court-on-pleas-against-cow-vigilantism/story-ksserAmgolzw9KeIxZo3AO.html (дата обращения: 01.03.2025)

77. Jha, D. Sadhus threaten to boycott VHP's Dharma Sansad at the Ardh-Kumbh Mela. // The Caravan. Jan 26, 2019. URL: https://hindi.caravanmagazine.in/politics/sadhus-boycott-vhp-dharma-sansad-kumbh-mela. (дата обращения: 10.03.2025)
78. In poll year, RSS affiliates tone down rhetoric on Pulwama attack. // Hindustan Times. Feb 18, 2019. URL: https://www.hindustantimes.com/india-news/in-poll-year-rss-affiliates-tone-down-rhetoric-on-pulwama-attack/story-QhGdqtIyWyfninGRcEg2eM.html. (дата обращения: 10.03.2025)
79. Article 370 done, now VHP wants govt to build temples and destroyed by militants in Kashmir. // The Print. Aug 8, 2019. URL: https://theprint.in/india/article-370-done-now-vhp-wants-govt-to-build-temples-destroyed-by-militants-in-kashmir/274353/. (дата обращения: 10.03.2025)
80. Congress welcomes Ayodhya verdict, appeals for peace. // India Today. Nov 9, 2019. URL: https://www.indiatoday.in/india/story/congress-welcomes-ayodhya-verdict-ram-mandir-babri-masjid-1617339-2019-11-09. (дата обращения: 10.03.2025)
81. Supreme Court's verdict on Ayodhya land dispute: 10 Key takeaways. // Times of India. Nov 9, 2019. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/india/scs-verdict-on-ayodhya-land-dispute-key-takeaways/articleshow/71980491.cms. (дата обращения: 10.03.2025)
82. VHP to launch drive to spread awareness about «history» of Ayodhya dispute. // The New Indian Express. Nov 30, 2019. URL: https://www.newindianexpress.com/nation/2019/Nov/30/vhp-to-launch-

drive-to-spread-awareness-about-history-of-ayodhya-dispute-2069456.html. (дата обращения: 10.03.2025)

83. Vishva Hindu Parishad fights Corona; arranging cooked food for more than 2,75,000 people on daily basis. // Organiser. Apr 22, 2020. URL: https://organiser.org/2020/04/22/127742/bharat/vishva-hindu-parishad-fights-corona-arranging-cooked-food-for-more-than-2-75-000-people-on-daily-basis/. (дата обращения: 12.03.2025)
84. Senior BJD leader Subash Chouhan who had switched over from BJP last year dies. // Hindustan Times. May 10, 2020. URL: https://www.hindustantimes.com/india-news/bjd-leader-subash-chouhan-dies-of-liver-ailment-in-bhubaneswar/story-YHT6ZNfZxHXlEoLa52i5JN.html. (дата обращения: 12.03.2025)
85. Black Lives Matter: A Massive Global Conspiracy. // Organiser. Jul 1, 2020. URL: https://organiser.org/2020/07/01/129063/bharat/a-massive-global-conspiracy/. (дата обращения: 19.05.2023)
86. VHP releases a list of 170 Love Jihad cases, demands Central & State governments enact stringent laws against Love Jihad. // Organiser. Oct 16, 2020. URL: https://organiser.org/2020/10/16/131077/bharat/vhp-releases-a-list-of-170-love-jihad-cases/. (дата обращения: 05.03.2025)
87. Anti-conversion laws in India: How states deal with religious conversion. // India Today. Dec 23, 2020. URL: https://www.indiatoday.in/news-analysis/story/anti-conversion-laws-in-india-states-religious-conversion-1752402-2020-12-23. (дата обращения: 06.03.2025)
88. VHP chalks out plan to help people affected by 2nd wave. // Times of India. Apr 29, 2021. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/vhp-chalks-out-plan-to-help-people-affected-by-2nd-wave/articleshow/82299884.cms (дата обращения: 12.03.2025)
89. Tripura: Mosque vandalised, two shops set on fire during VHP rally. // The Indian Express. Oct 27, 2021. URL: https://indianexpress.com/article/north-

east-india/tripura/tripura-mosque-vandalised-two-shops-set-on-fire-during-vhp-rally-7592208/. (дата обращения: 17.03.2025)

90. Who runs Bajrang Dal? Here are the men who power «moral policing & vigilante» Hindutva group. // The Print. Dec. 6, 2021. URL: https://theprint.in/india/who-runs-bajrang-dal-here-are-the-men-who-power-moral-policing-vigilante-hindutva-group/776452/. (дата обращения: 19.02.2024)
91. «National Security»: 2 Ex-Service Chiefs, Others Demand Action Against Communal Haridwar Event. // The Wire. Dec 23, 2021. URL: https://cms.thewire.in/communalism/national-security-2-ex-service-chiefs-others-demand-action-against-communal-haridwar-event. (дата обращения: 17.03.2025)
92. Suresh Chavhanke Gives Call to «Fight, Die, Kill» to Make India a «Hindu Rashtra». // The Wire. Dec 23, 2021. URL: https://thewire.in/communalism/suresh-chavhanke-hindu-rashtra. (дата обращения: 17.03.2025)
93. Asthana, N. S. A Hate-Filled Call to Arms and Violence at Haridwar. // The Wire. Dec 24, 2021. URL: https://thewire.in/communalism/haridwar-anti-muslim-hate-speech-laws-broken. (дата обращения: 17.03.2025)
94. Dharma sansad and mahamandaleshwar: who they are, the role they play. // The Indian Express. Jan 20, 2022. URL: https://indianexpress.com/article/explained/explained-dharma-sansad-and-mahamandaleshwar-7715041/.(дата обращения: 17.03.2025)
95. Chadha, S. The Savarkar controversies – Time to set the record straight. // The Times of India. Aug 23, 2022. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/blunt-frank/the-savarkar-controversies-time-to-set-the-record-straight/ (дата обращения: 22.11.2024)
96. Rising Tide of Hinduphobia. // Organiser. Oct 17, 2022. URL: https://organiser.org/2022/10/17/96792/analysis/rising-tide-of-hinduphobia. (дата обращения: 25.03.2025)

97. The myth and mystery behind Ram Setu. // The Indian Express. Oct. 21, 2022. URL: https://indianexpress.com/article/research/why-the-ram-setu-debate-has-ignored-both-mythology-and-environment-8222105/. (дата обращения: 02.02.2025)
98. Vishwa Hindu Parishad campaign against conversions, «love jihad». // Times of India. Dec 20, 2022. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/vishwa-hindu-parishad-campaign-against-conversions-love-jihad/articleshow/96361481.cms. (дата обращения: 06.03.2025)
99. Hinduphobia in the West: Hatred against Hindus on the rise. // Organiser. Mar 27, 2023. URL: https://organiser.org/2023/03/27/166653/bharat/hinduphobia-in-the-west-hatred-against-hindus-on-the-rise/. (дата обращения: 25.03.2025)
100. Indian student Karan Kataria exposes Hinduphobia at London School of Economics; disqualified from contesting elections. // Organiser. Apr 3, 2023. URL: https://organiser.org/2023/04/03/167475/world/indian-student-in-london-school-of-economics-exposes-hinduphobia-says-disqualified-from-elections-for-being-hindu/. (дата обращения: 25.03.2025)
101. Purged from NCERT Textbooks: Hindu extremists' dislike for Gandhi, RSS ban after assassination. // The Indian Express. Apr. 8, 2023. URL: https://indianexpress.com/article/education/references-to-gujarat-riots-purged-from-social-science-books-for-ncert-classes-6-12-8538768/. (дата обращения: 06.03.2025)
102. Kulkarni, D. S. The making of Veer Savarkar and why his legacy is in controversy again. // India Today. Apr 18, 2023. URL: https://www.indiatoday.in/india-today-insight/story/the-making-of-veer-savarkar-and-why-his-legacy-is-in-controversy-again-2360276-2023-04-15 (дата обращения: 22.11.2024)
103. Hinduphobia in UK schools: Muslim pupils tell Hindu classmates to convert; call them 'Kafirs' and throw beef. // Organiser. Apr 20, 2023. URL:

https://organiser.org/2023/04/20/170088/world/hinduphobia-in-uk-schools-muslim-pupils-tell-hindu-classmates-to-convert-call-them-kafirs-and-throw-beef/. (дата обращения: 25.03.2025)

104. Scientists slam removal of Darwin's theory from class X syllabus. // The New Indian Express. Apr. 22, 2023. URL: https://www.newindianexpress.com/nation/2023/Apr/22/scientists-slam-removal-of-darwins-theory-from-class-xsyllabus-2568252.html. (дата обращения: 06.03.2025)

105. «Western Values»: VHP Slams India's Top Court for «Judicial Activism» on Same-Sex Marriage. // Sputnik India. Apr 24, 2023. URL: https://sputniknews.in/20230424/western-values-vhp-slams-indias-top-court-for-judicial-activism-on-same-sex-marriage-1662288.html (дата обращения: 22.03.2025)

106. How Manipur violence unfolded: A timeline of events. // India Today. May 4, 2023. URL: https://www.indiatoday.in/india/story/manipur-violence-tribals-protest-meiteis-kukis-clash-timeline-of-events-2368651-2023-05-04. (дата обращения: 22.03.2025)

107. What is Bajrang Dal, the organisation at the centre of a row in Karnataka? // Financial Express. May 13, 2023. URL: https://www.financialexpress.com/india-news/what-is-bajrang-dal-the-organisation-at-the-centre-of-a-row-in-karnataka/3072915/. (дата обращения: 19.02.2024)

108. «Muslim dependents, should not dance on the head»; Bajrang Dal chief said – If the organization is banned, let's see Bajrang Dal | Neeraj Doneria Interview. // India Posts. May 23, 2023. URL: https://india.postsen.com/trends/580930.html. (дата обращения: 19.02.2024)

109. What led to communal clashes in Haryana's Nuh, Gurugram. // India Today. Aug 1, 2023. URL: https://www.indiatoday.in/india/story/nuh-violence-haryana-clashes-vehicles-burnt-home-guards-killed-several-

injured-religious-procession-stopped-2414492-2023-08-01. (дата обращения: 19.03.2025)

110. Nuh Violence: Plea in Supreme Court seeks to stop VHP-Bajrang Dal rallies in Delhi-NCR to protest attacks on Hindus. // Organiser. Aug 2, 2023. URL: https://organiser.org/2023/08/02/187205/bharat/nuh-violence-plea-in-supreme-court-seeks-to-stop-vhp-bajrang-dal-rallies-in-delhi-ncr-to-protest-attacks-on-hindus/.(дата обращения: 19.03.2025)

111. Nuh communal flare-up: What is the yatra during which violence began? // The Indian Express. Aug 3, 2023. URL: https://indianexpress.com/article/political-pulse/nuh-communal-violence-yatra-violence-8873437/. (дата обращения: 19.03.2025)

112. VHP welcomes Supreme Court verdict on same-sex marriages. // Deccan Herald. Oct 17, 2023. URL: https://www.deccanherald.com/india/vhp-welcomes-supreme-court-verdict-on-same-sex-marriages-2730154. (дата обращения: 22.03.2025)

113. Vishva Hindu Parishad to reach 30 lakh Hindu families ahead of Ram Temple Consecration ceremony. // Organiser. Dec 3, 2023. URL: https://organiser.org/2023/12/04/209394/bharat/vishva-hindu-parishad-to-reach-30-lakh-hindu-families-ahead-of-ram-temple-consecration-ceremony/. (дата обращения: 22.03.2025)

114. «Ram is not a dispute, Ram is a solution» — full text of PM Modi’s speech at Ayodhya consecration. // The Print. Jan 23, 2024. URL: https://theprint.in/india/ram-is-not-a-dispute-ram-is-a-solution-full-text-of-pm-modis-speech-at-ayodhya-consecration/1935295/. (дата обращения: 18.05.2024)

115. «Large Hindu temple existed before»: Archaeological Survey's Gyanvapi report. // India Today. Jan 25, 2024. URL: https://www.indiatoday.in/law/story/hindu-temple-existed-before-gyanvapi-mosque-was-built-says-archaeological-survey-of-india-report-2493699-2024-01-25. (дата обращения: 15.03.2025)

116. VHP leader urges court to sanction puja in Wazukhana area, Muslims to shift Gyanvapi mosque after ASI survey report. // Times of India. Jan 29, 2024. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/india/vhp-leader-urges-court-to-sanction-puja-in-wazukhana-area-muslims-to-shift-gyanvapi-mosque-after-asi-survey-report/articleshow/107203189.cms. (дата обращения: 15.03.2025)

117. Kashi-Mathura dispute, Waqf Bill on table at VHP meet with former Judges. // The Indian Express. Sep 10, 2024. URL: https://indianexpress.com/article/india/kashi-mathura-dispute-waqf-bill-on-table-at-vhp-meet-with-former-judges-9559072/ (дата обращения: 15.03.2025)

118. VHP launches nationwide protests against rising atrocities on Hindus & Minorities in Bangladesh. // Organiser. Nov 29, 2024. URL: https://organiser.org/2024/11/29/267339/bharat/vhp-launches-nationwide-protests-against-rising-atrocities-on-hindus-minorities-in-bangladesh/. (дата обращения: 27.03.2025)

119. Bangladesh calls for investigation after protesters breach diplomatic premises in Agartala. // Times of India. Dec 2, 2024. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/world/south-asia/bangladesh-calls-for-investigation-after-protesters-breach-diplomatic-premises-in-agartala/articleshow/115906350.cms. (дата обращения: 27.03.2025)

120. Gupta, G. Hinduphobia: A global challenge in the era of diversity and inclusion. // Organiser. Dec 2, 2024. URL: https://organiser.org/2024/12/02/267686/bharat/hinduphobia-a-global-challenge-in-the-era-of-diversity-and-inclusion/. (дата обращения: 25.03.2025)

121. Hindu outfit behind attack on Bangladesh mission in Tripura is just over a week old, similar ones spring up. // The Indian Express. Dec 6, 2024. URL: https://indianexpress.com/article/political-pulse/hindu-outfit-behind-attack-

on-bangladesh-mission-in-tripura-is-just-over-a-week-old-similar-ones-spring-up-9707627/. (дата обращения: 27.03.2025)

122. Mahakumbh: VHP, sants bat for temple autonomy, family growth, and cultural protection. // Organiser. Jan 30, 2025. URL: https://organiser.org/2025/01/30/275778/bharat/mahakumbh-vhp-sants-bat-for-temple-autonomy-family-growth-and-cultural-protection/. (дата обращения: 28.03.2025)

123. Security beefed up at Aurangzeb's grave amid calls for its removal by Hindu groups. // The New Indian Express. Mar 17, 2025. URL: https://www.newindianexpress.com/nation/2025/Mar/17/security-beefed-up-at-aurangzebs-grave-amid-calls-for-its-removal-by-hindu-groups. (дата обращения: 28.03.2025)

124. Nagpur Violence: Nearly 45 people arrested; VHP demands strictest action against perpetrators. // Economic Times. Mar 18, 2025. URL: https://economictimes.indiatimes.com/news/india/nagpur-violence-nearly-45-people-arrested-vhp-demands-strictest-action-against-perpetrators/articleshow/119159133.cms. (дата обращения: 28.03.2025)

125. Nagpur violence: FIR against VHP, Bajrang Dal functionaries for «hurting religious sentiments». // Hindustan Times. Mar 19, 2025. URL: https://www.hindustantimes.com/india-news/nagpur-violence-fir-against-vhp-bajrang-dal-functionaries-for-hurting-religious-sentiments-101742312286273.html. (дата обращения: 28.03.2025)

126. State Government has completely failed in safeguarding Hindus: VHP condemns violence in West Bengal. // Organiser. Apr 14, 2025. URL: https://organiser.org/2025/04/14/287499/bharat/state-government-has-completely-failed-in-safeguarding-hindus-vhp-condemns-violence-in-west-bengal/. (дата обращения: 24.04.2025)

127. Trinamool alleges BSF conspiracy behind Murshidabad violence, BJP snaps back. // India Today. Apr 14, 2025. URL: https://www.indiatoday.in/india/story/murshidabad-violence-anti-waqf-act-

protests-bsf-conspiracy-claim-trinamool-congress-bjp-reaction-2708918-2025-04-14. (дата обращения: 24.04.2025)

128. Murshidabad incident should be investigated by NIA: International President of VHP Alok Kumar. // Organiser. Apr 18, 2025. URL: https://organiser.org/2025/04/18/288026/bharat/murshidabad-incident-should-be-investigated-by-nia-international-president-of-vhp-alok-kumar/. (дата обращения: 24.04.2025)

129. Pahalgam massacre is Pakistan's Jihadi war on Bharat: VHP demands retaliation, nation to rise in protest on April 25. // Organiser. Apr 23, 2025. URL: https://organiser.org/2025/04/23/288659/bharat/pahalgam-massacre-is-pakistans-jihadi-war-on-bharat-vhp-demands-retaliation-nation-to-rise-in-protest-on-april-25/. (дата обращения: 29.04.2025)

130. New NCERT textbooks: Mughals, Delhi Sultanate dropped; «sacred geography», Maha Kumbh added. // Deccan Herald. Apr. 27, 2025. URL: https://www.deccanherald.com/india/new-ncert-textbooks-mughals-delhi-sultanate-dropped-sacred-geography-maha-kumbh-added-3513112 (дата обращения: 01.05.2025)