

НОМЕР 46
НОЯБРЬ, 2021

ИННОВАЦИИ.

НАУКА.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Габаева А.М.	
История возникновения и формирования цветообозначений в русском языке	2035
Ян Цзы	
Проблемы эквивалентности перевода для адекватной передачи концепта “герой”	2038
Афанасьева О.М.	
Базовые функции синтаксических конструкций в публицистическом тексте (на материале бюллетеней И.А. Ильина «Наши задачи»)	2054
Меринова Р.Д.	
Features of the linguistic system during political speeches	2061
<u>Исторические науки</u>	
Мизрахи М.В.	
Практики участия горожан и городских сообществ в сохранении и развитии культурного наследия городов	2067
Коньков П.А.	
К вопросу о попытках реабилитации личности И.В.Сталина в 1965-1985 гг.	2071
Аничкин А.С.	
Первый и второй этапы Гражданской войны в Карелии 1918 -1922 года	2078
Силаев Г.А.	
Сикхское возрождение как фактор формирования сикхской идентичности	2084
<u>Политологические науки</u>	
Чуйкова А.А.	
Анализ внедрения проектов бережливого управления в органах власти Воронежской области	2092
<u>Социологические науки</u>	
Ференц С.Е.	
Виды регламентирующих документов	2099
Чистанов М.Н.	
Визуальный поворот в структуре этнической идентификации и самоидентификации городских жителей	2102
Донгак Э.Н.	
Совершенствование системы социальной защиты малоимущих жителей города на примере города Кызыла	2108
<u>Философские науки</u>	
Забоев А.А., Орлова А.И., Трапезников М.В.	
Проблема искусственного интеллекта и будущее человечества	2115
Руденко А.М., Москалев Е.Н.	
Акмеологическая специфика личностно-профессионального саморазвития индивидуального предпринимателя в современной России	2120

Силаев Григорий Андреевич

Магистрант

Санкт-Петербургский государственный университет

СИКХСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СИКХСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема сикхского Возрождения второй половины XIX в., который трактуется как важнейший фактор формирования сикхской идентичности. Особое внимание уделяется специфике религиозной ситуации в провинции Пенджаб, а также взаимодействию сикхов с другими религиозными и этническими группами. Помимо этого в статье показано влияние западного секуляризма на сикхскую общину в целом и ее политическое крыло в частности.

Ключевые слова: религиозное Возрождение, Пенджаб, сикхизм, хальса, Сингх Сабха.

Keywords: religious revivalism, Punjab, Sikhism, khalsa, Singh Sabha.

После падения сикхского государства *Ранджит Сингха*² в 1849 г, сикхская *хальса*³ начала терять свое влияние, что не могло не привести к дезинтеграции сикхской общины. Прежде всего, хальса потеряла свое привилегированное положение в Пенджабе. За неимением общего врага значительно меньше новых членов стало поступать в армию хальсы. Сикхи начинают терять свою идентичность, сливаясь с индусами. Однако этот дезинтеграционный процесс продолжался недолго: влияние западной культуры и идей привело к «сплочению и обособлению сикхизма» [1, с. 31].

XIX век в Индии ознаменовался глубокими идейными и социальными переменами внутри индийского социума, которые выражались, прежде всего, через религиозную реформацию, так как на протяжении тысячелетий именно религия играла ключевую роль в жизни общества. Столкновение с западной цивилизацией стало катализатором этого

² Ранджит Сингх (1780-1839) – создатель независимого государства сикхов в 1801 г и первый махараджа Пенджаба. Ранджит Сингху удалось объединить разрозненные сикхские мисали и собрать сильную армию, ставшую опорой нового государства.

³ Хальса – сикхская военизированная община, «братство», учрежденная десятым сикхским гуру Гобинд Сингхом в 1699 г.

процесса. Ключевым фактором во всеиндийской реформации играла секуляристская европейская культура, с которой активно знакомились индийцы. В результате, это знакомство привело, с одной стороны, к закономерному, а с другой – парадоксальному результату – постепенному переходу к секуляризму, но не через разрыв с религией, а путем религиозной модернизации. Именно поэтому сикхское Возрождение является частью единого всеиндийского процесса. Сами сикхи видели модернизацию своей веры в возвращении назад, к утраченным истинным ценностям, а это, в свою очередь, усилило раскол между сикхами и индусами.

Как уже было отмечено ранее, англичане оказали глубокое влияние на процесс сикхского возрождения. После аннексии Пенджаба английская администрация стала активно интегрировать сикхов в социальную, экономическую и военную системы. Во-первых, англичане не могли не оценить высокие боевые качества сикхской хальсы. Поэтому стали создаваться особые сикхские полки – элита колониальных войск. Во-вторых, сикхи доказали свою лояльность англичанам. Так, например, сикхи не участвовали в Сипайском восстании 1857-1859 гг., поскольку не хотели видеть во главе Индии ни мусульман, ни индусов. Здесь стоит отметить, что сами англичане поддерживали и развивали идею того, что индусы хотят поглотить сикхов. Британские исследователи, в особенности шотландцы, проявляли особый интерес к сикхам и явно им симпатизировали. Историк Д. Кэннингхэм, например, в работе «История сикхов» сравнивает сикхизм и протестантизм, тем самым как бы «сближая» сикхов и англичан [5, р. 129]. А христианские миссионеры в своих отчетах писали, что в Пенджабе «именно сикхи наиболее восприимчивы к христианской проповеди» [7, р. 38].

С введением новых правовых норм, развитием частной инициативы и распространением образования западного образца началось зарождение местной буржуазии, но этот процесс шел не очень быстро из-за медленного отмирания варно-кастовых отношений. В целом, закостенелый кастовый строй общества мешал религиозной реформации и способствовал оттоку неприкасаемых из орбиты влияния как сикхизма, так и индуизма в христианство и в секту *ахмадия*⁴. Некоторые неприкасаемые даже предприняли попытку создать свою собственную религию – *ади дхарм*.

⁴ Ахмадия - синкретическое религиозное течение с элементами ислама, индуизма и христианства. Основателем учения считается Мирза Гулам Ахмад (ок. 1839–1908). В 1889 он объявил, что на него снизошло откровение, и в 1891 провозгласил себя мессией.

Однако ни сикхи, ни индусы не желали терять свои социальные низы, поэтому отток неприкасаемых ускорил процесс реформации. Именно Пенджаб стал центром соперничества новых религиозных течений. Созданное Свами Даянандой Сарасвати в 1875 г. индусское реформаторское движение *Арья Самадж* стало серьезной угрозой для сикхизма. Адепты этой группы выступали за равенство всех перед богом и активно внедряли в жизнь обряд *шуддхи*, который подразумевал возвращение в лоно индуизма тех индийцев, которые исповедовали другие религии. Для сикхизма вторая половина XIX века оказалась критической, так как речь уже шла о «выживании религии» [3, с. 246]. Согласно проведенной англичанами переписи населения, число сикхов сократилось более чем в 5 раз со времен правления Ранджит Сингха.

По этой причине активные политические процессы и активизация идей национального самоопределения вызвали необходимость осознания сикхами своих интересов. Сикхское вероучение стало активно использоваться как политический инструмент. Начиная с 1870-х годов, развитие сикхской общины шло в идеологическом русле, где катализатором сикхского возрождения стали сектантские движения *намдхари* и *ниранкари* [6, р. 121-122]. Примечательно, что появление в сикхизме влиятельных сект было закономерным результатом многолетнего пренебрежения религиозной идеологией, когда в XVIII – начале XIX столетий сикхизм развивался преимущественно как политическая сила.

Намдхари и ниранкари выступали за возрождение истинного сикхизма, что подразумевало очищение религии от всех заимствований. Более того, эти группы активно выступали за эгалитаризм: одним из основных посылов их проповеди было преодоление кастовых предрассудков внутри сикхизма, и именно поэтому преданными последователями намдхари и ниранкари стали многие выходцы из низших каст. Хальса относилась к этим группам с большим скепсисом. Во-первых, секты выступали против англичан, в то время как сикхская верхушка была лояльна по отношению к колонизаторам. А во-вторых, и намдхари, и ниранкари нарушили один из основных принципов хальсы: они начали свою линию гуру, что шло вразрез с завещанием десятого сикхского гуру *Гобинд Сингха*.

Согласно учению Ахмада, в нём воплотились вернувшийся на землю Иисус Христос, а также пророк Мухаммед и Кришна. [4, с. 574]

Против англичан выступали намдхари, которые, в некотором смысле, предвосхитили кампанию *свадеш*⁵, объявив первый в истории колониальной Индии бойкот английским товарам [2, с. 65]. В конце концов, англичане были вынуждены пойти на крайние меры. В 1872 г. самые активные последователи секты намдхари были казнены⁶, а лидер движения Рам Сингх был отправлен в заключение в Рангун, где и скончался в 1885 г.

Однако обе секты оказали огромное влияние на сикхское общество. Вслед за ними инициатива перешла образованным и аристократическим членам сикхской общины, которые понимали всю необходимость глубоких реформ сикхизма. Так 1 октября 1873 г. было создано первое Сикхское общество, или *Сингх Сабха*. Позже такие общества образовались и в других частях Пенджаба, пока в 1902 г. сикхские сабхи не объединились в организацию *Главный Диван Хальсы*. Основной задачей этих обществ стало «восстановление сикхизма в его природной чистоте» [3, с. 247].

Сингх Сабхи активно начали вести прозелитическую деятельность, основанную, прежде всего, на пропаганде современного образования на языке *пенджаби*. Так эти общества вступили в прямое соперничество с Арья Самадж и даже стали практиковать свой аналог обряда шуддхи. Поменялось и само понятие хальсы: теперь хальса мыслится не как военизированная община, а как сам сикхизм. Все секты внутри учения и кастовые различия стали отрицаться. В результате, снова начинает расти число *кешидхари* за счет *сахадждхари*.

Деятельность сикхских собраний оказалась очень плодотворна. Согласно переписи населения в Пенджабе 1921 г., число сикхов-неприкасаемых увеличилось на 34 тыс., росло и общее сикхское население Пенджаба [1, с. 117] (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Численность сикхского населения Пенджаба в 1881 – 1921 гг.

Год	Численность населения
1881	1706165
1921	3110060

⁵ Свадеш (санскр. «своя страна») – один из лозунгов национально-освободительной борьбы в Индии, который подразумевал бойкот английских товаров.

⁶ Члены намдхари были казнены, так называемым «дьявольским ветром», когда преступника привязывали к заряженному жерлу пушки и выстреливали. Эти страшные события нашли свое отражения в картине известного русского художника-баталиста В.В. Верещагина.

Интересно то, что сам институт переписи становится своего рода инструментом политического воздействия колониальных властей. Структура переписи была устроена так, что индийцы в Пенджабе были вынуждены отвечать на вопросы, которые до этого не играли решающей роли в местном социуме, например, вопрос об идентичности и языке. И если до 1901 года существовала графа «сикх-индус», то в последующих переписях вопрос о самоопределении стал ставиться острее, когда местные жители были вынуждены причислять себя лишь к конкретной религиозной группе. Здесь в очередной раз можно увидеть универсальную форму колониальных властей «разделяй и властвуй», которая усугубила противоречия между сикхами, индусами и мусульманами Пенджаба.

Кроме этого, в переписи ставился вопрос о языке. Так исторически сложилось, что Индия развивалась как многоязычная страна, где всегда существовало огромное количество диалектов и где зачастую в каждом поселении говорили на языке со своими особенностями. Однако с приходом англичан отношение к языку изменилось [1, с. 43]. Именно поэтому со второй половины XIX века язык становится вопросом идентичности. При содействии англичан язык пенджаби был нормирован, что ускорило процесс его распространения через прессу, книги и институты образования. Будучи под влиянием колониальной языковой политики, Сикхские Общества в качестве одной из основных задач для себя определили пропаганду пенджаби и распространения шрифта *гурмукхи*⁷.

Благодаря стараниям Сингх Сабхи, многие сикхи получили возможность получить образование на родном языке. При этом уделялось особое внимание чтению священной сикхской книги *Ади Грантх*. Большинство книг, которые имели отношения к сикхской традиции и истории переписывались на пенджаби. Также активно писались комментарии к уже имеющимся текстам. Эти процессы привели к тому, что к началу XX века сикхи чувствовали себя отдельным народом, а манифестом этой идеи стала книга известного сикхского писателя-энциклопедиста Кан Сингха Нахаба «*Ham Hindu Nahin*» («Мы не хинду»). В своей работе автор проводит анализ сикхской и индуисткой идеологий и критикует индусских националистов, которые считают сикхизм одной из ветвей индуизма. Нахаб приходит к однозначному выводу, что сикхи имеют свою собственную

⁷ Гурмукхи – (от санскр. «уста гуру») – шрифт языка пенджаби, который считается священным, так как на нем написаны многие сикхские религиозные тексты, включая священное писание Ади Грантх; преимущественно используется сикхской частью пенджабцев.

идентичность, а поэтому не могут быть индуистами. Впоследствии заглавие книги стала основным лозунгом движения Сингх Сабха [8, p. 115].

Очень быстро деятельность Сикхских Обществ распространилась по всему Пенджабу. Так, в 1883 г. в Амритсаре был создан *Хальса Диван* («общее собрание хальсы») – своеобразный центр деятельности всех Сингх Сабха. Этот орган внес огромный вклад в укрепление сикхской общины через образовательную и благотворительную деятельность.

Работа Хальса Дивана способствовала и развитию идеологической основы сикхизма. Находясь под огромным влиянием работ англичан, в том числе и уже упомянутого М. Маколиффа и его идеализированной «Истории сикхской религии», сикхи действительно стали возвращаться к утраченным ценностям [3, с. 248]. Начинает издаваться теологический журнал «*Хальса Самачар*» («Новости хальсы»). Чуть позже были составлены многочисленные теологические работы и энциклопедия сикхской религии. Более того, впервые за всю историю сикхизм становится прозелитической религией: сикхские миссионеры начинают свою деятельность на территории всей Северной Индии, успешно вовлекая в свои ряды средние слои городского населения.

В итоге, в 1902 г. был создан *Главный Совет Хальсы*, в состав которого вошли 29 Сикхских Собраний. Этот орган преимущественно занимался вопросами политики и стал своего рода первой политической партией сикхов. Однако он выражал только ограниченный круг интересов верхушки среднего класса и мало отвечал запросам большинства сикхов. Руководство Совета было тесно связано с колониальными властями, а поэтому не спешило разрывать отношения с англичанами. В основном, методом воздействия этого политического органа были конференции и остроты в прессе, которые не могли серьезно повлиять на положение дел.

Таким образом, вторая половина XIX века в сикхской истории ознаменовалась возрождением, которое проходило в рамках всеиндийской религиозной реформации. Сикхское общество осознало необходимость крупномасштабных реформ, которые должны были способствовать формированию сикхской идентичности. Находясь на грани исчезновения в то время, когда Пенджаб стал центром борьбы разных конфессий за паству, сикхская верхушка смогла воспользоваться религиозной идеологией для защиты интересов общины. Влияние западных секуляристских идей и покровительство колониальных властей помогли сикхам создать широкую сеть Сингх Сабха, которые активно занимались просветительской и благотворительной деятельностью, укрепившей сикхское самосознание. В результате, сикхи стали ощущать себя отдельным народом, чьи

политические амбиции сыграли немаловажную роль в истории национально-освободительной борьбы.

Литература:

1. Бельский А.Г., Фурман Д.Е. Сикхи и индусы: религия, политика, терроризм. – М.: Наука, 1992. – 128 с.
2. Гусева Н.Р. О сектах в сикхизме // Страны и народы Востока. – 1967. – № 5. – С. 50 – 72.
3. Успенская Е.Н., Котин И.Ю. Сикхизм. – СПб.: «Азбука классика»; «Петербургское востоковедение», 2007. – 384 с.
4. Роцин М.Ю., Сафронова А.Л. Ахмадия // Большая российская энциклопедия. – Том 2. – Москва, 2005. – С. 574.
5. Khurana G. British Historiography of the Sikh Power in Punjab. – New Delhi: Continuum International Publishing, 1985. – 159 p
6. Singh K. A History of the Sikhs: 1839 – 2004. – New Delhi: Oxford University Press, 2004. – Vol.2. – 547 p.
7. Webster J.C.B. Punjabi Christians // Journal of Punjab Studies. – 2009. – № 1. – P. 35 – 56.
8. Nābhā B. K. S. Ham hindū nahī. – Singh Brothers, 2010. – 128 p.