

The British Stance on the Sati Ritual in India (1828-1832)

Dr. Ahmed Hashoush Alawi

College of Basic Education / University of Sumer

Aha10354@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-8604-6530>

<https://doi.org/10.32792/tqartj.v6i46.626>

Received 27/5/2024, Accepted 20/6/2024 , Published 30/6/2024

Abstract:

The practice of a widow burning herself after her husband's death, known as Sati, was an ancient Hindu ritual in India. Indian widows suffered from these social customs and traditions that degraded their status. Family upbringing and low educational levels contributed to women's acceptance of this view and their bearing of responsibility for their husband's death, according to some Hindu religious leaders' interpretations of sacred texts. This led to their submission to the Sati ritual, which imposed self-immolation to atone for the sin of their husband's death due to their failure to follow religious teachings that would keep him alive. Although these rituals initially began among the upper classes, they quickly spread to other social classes due to the endorsement of religious leaders.

Many powers that controlled India, including Muslims, Mughals, Portuguese, Dutch, and French, tried to oppose and prevent these customs but eventually retreated due to fears of provoking the native population. After the British East India Company took over the administration of India, British officials focused on collecting reports on Sati and sending them to the London government. However, these reports remained unacted upon for a long time until Lord Bentinck became the Governor-General of India, which enabled him to move against these rituals and issue the prohibition order in 1829.

Keywords: Sati, rituals, Britain, India, William Bentinck, prohibition order.

الموقف البريطاني من طقوس الساتي في الهند (١٨٢٨-١٨٣٢)

ا.م.د احمد حاشوش عليوي

كلية التربية الأساسية/ جامعة سومر

الملخص:

تعد ممارسة قيام الأرملة بحرق نفسها بعد وفاة زوجها، والتي عرفت باسم الساتي من العادات والطقوس الهندوسية القديمة في الهند، إذ عانت الأرملة الهندية من تلك الطقوس والتقاليد الاجتماعية التي حطت من قدرها ومكانتها، وكان للتنشئة الأسرية وتدني مستواها التعليمي أثرٌ في تقبل المرأة لتلك النظرة وتحملها مسؤولية وفاة زوجها وفقاً لتفسيرات بعض رجال الدين الهندوس للكتب المقدسة، الأمر الذي أدى إلى رضوخها لطقوس الساتي التي فرضت عليها حرق نفسها للتكفير عن ذنب وفاة زوجها بسبب تقصيرها في تطبيق التعاليم الدينية التي تساعد على بقائه على قيد الحياة، وعلى الرغم من أن تلك الطقوس بدأت في أول الأمر بين الطبقات العليا إلا أنها سرعان ما انتشرت في باقي طبقات المجتمع بسبب مباركة رجال الدين لتلك الطقوس.

حاولت الكثير من القوى التي سيطرت على الهند لاسيما المسلمون والمغول والبرتغاليون والهولنديون والفرنسيون الوقوف بوجه تلك العادات ومنعها، إلا أنهم اضطرروا إلى التراجع في آخر الأمر بسبب مخاوفهم من إثارة حفيظة السكان الأصليين، وبعد تولي شركة الهند الشرقية البريطانية إدارة الهند اهتم الحكام البريطانيون بجمع التقارير عن الساتي وإرسالها إلى حكومة لندن، غير أن تلك التقارير بقيت حبراً على ورق لمدة طويلة، حتى تسنم اللورد بينتينك منصب الحاكم العام في الهند التي ساعدته في التحرك ضد تلك الطقوس وإصدار لائحة الحظر عام ١٨٢٩.

الكلمات المفتاحية: (الساتي، الطقوس، بريطانيا، الهند، وليام بينتينك، لائحة الحظر)

The British position on sati ritual in India (1828-1832)

Assistant. prof. Dr. Ahmad Hashush Aliwi Al chami

College of Basic Education/ Sumer University

Abstract:

The practice of a widow burning herself after the death of her husband, which is known as sati, is one of the ancient Hindu customs and rituals in India. The Indian widow suffered from those social customs and traditions that degraded her status and status. Family upbringing and her low educational level had an impact on women accepting and bearing that view. Responsibility for the death of her husband according to the interpretations of some Hindu clerics of their holy books, which led to her submitting to the traditions of sati, which forced her to burn herself to atone for the sin of her husband's death due to her failure to apply the religious teachings that helped keep him alive, and despite the fact that those traditions It initially began among the upper classes, but it quickly spread to the rest of society due to the clergy's blessing for these rituals.

Many of the forces that controlled India, especially the Muslims, the Mongols, the Portuguese, the Dutch, and the French, tried to stand against these customs and prevent them, but they were forced to retreat in the end due to their fears of provoking the wrath of the indigenous people. After the British East India Company took over the administration of India, the British rulers were interested in collecting reports about Satti and sent them to their government in London, but these reports remained on paper for a long time, but they helped Lord Bentinck to move against these traditions and ban them in the country in 1829.

Keywords: (AISati, rituals, Britain, India, William Bentinck, ban list)

المقدمة:

٢٠

تتوعد العادات والطقوس الدينية في الهند بتنوع وتعدد دياناتها وتبعاً لتلك الديانات نشأت العديد من المراسم والشعائر التي ارتبطت في كثير من الأحيان بالأساطير التي دعمتها وساعدت على انتشارها، ولا يخفى أن معظم تلك الديانات وضعية ومن الصعب الرجوع إلى نصوصها والتأكد من مدى صحتها بسبب تدني المستوى العلمي لغالبية أفراد المجتمع وقد شجع عليها رجال الدين في كثير من الأحيان، لأنها في نظرهم عامل مساعِد في ديمومة الديانة وزيادة عدد معتقيها وتكريس تبعيتهم، فكان من بين الطقوس التي ساعدوا على انتشارها هي الساتي أو ما يعرف بحرق الأرمال في الهند، إذ تم إعطاؤها صفة القداسة، وشجعوا الأرمال عليها بعد أن أقنعن هؤلاء بأنهن السبب الرئيس في وفاة الأزواج لعدم الالتزام بالتعاليم الدينية الهندوسية التي تساعِد في الحفاظ على أسرهن، ونتيجة لدعم رجال الدين لها استمرت تلك الطقوس دون توقف لمدة طويلة.

ونتيجة لتدني تعليم المرأة الهندوسية أصبحت ضحية للأسرة والمجتمع الذي أراد التخلص منها بعد وفاة زوجها من أجل تحقيق عدد من الغايات الأسرية والدينية، كالتخلص من مشكلات الإرث، ومنع جلب العار لها ولعائلتها، ولتعزيز تلك الطقوس وتوسيع انتشارها في البلاد والتخلص من عبء الأرملة الاقتصادي والاجتماعي لم يكن بمقدور الحكومة البريطانية الوقوف بوجه الساتي لأنها تعهدت بحماية الشعائر الدينية في البلاد وعدم المساس بها، إلا أنها في الوقت نفسه رفضت تلك الممارسات غير الإنسانية تجاه الأرمال وراقبتها بدقة عن طريق الأحصائيات التي أعدتها شركة الهند الشرقية البريطانية في الهند حتى تمكنت من إصدار لائحة الحظر عام ١٨٢٩.

وفي ضوء ذلك تم اختيار هذا البحث موسوماً بـ.. (الموقف البريطاني من طقوس الساتي في الهند ١٨٢٨-١٨٣٢) ليسلط الضوء على الإجراءات البريطانية التي أدت إلى التقليل من الساتي ثم حظره نهائياً في البلاد ليتحقق بذلك نجاح كبير في الوقوف بوجه المؤسسة الدينية الهندوسية بمساعدة المثقفين الهندوس، وتقبل المجتمع الهندي لتلك الإجراءات الإنسانية التي أعادت المرأة إلى مكانتها الاجتماعية ومنعت التضحية بها، وقد وقع الاختيار على عام ١٨٢٨ ليكون بداية البحث، لأنه العام الذي تولى فيه اللورد بينتينك منصب الحاكم العام في الهند ليبدأ بعدها بتكريس جهوده للوقوف بوجه الساتي ومنعها في الهند وبذلك غير الموقف البريطاني قراره في عدم التدخل بالطقوس الدينية في الهند، وانتهى البحث

عند عام ١٨٣٢ لأنه العام الذي رد فيه مجلس الملك الش . كوى التي قدمها كبار الهندوس لإلغاء لائحة الساتي لتحقيق الحكومة البريطانية نجاحاً باهراً في منع التضحية بالمرأة بسبب الخوف من الآثار المترتبة على ذلك، والتي وصلت إلى الإعدام أحياناً بتهمة التحريض على القتل العمد.

اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى أربعة محاور مسبقة بمقدمة ومتبوعة بخاتمة تناول المحور الأول (تعريف الساتي وعوامل انتشاره) وسلط المحور الثاني الضوء على (الموقف البريطاني من طقوس الساتي حتى عام ١٨٢٨) فيما عالج المحور الثالث: موقف بينتنيك من طقوس الساتي ١٨٢٨-١٨٢٩، وخصص المحور الرابع إلى (اعلان لائحة الحظر ١٨٢٩-١٨٣٢).

المحور الأول: تعريف الساتي وعوامل انتشاره:

- تعريفه وانواعه:

عدّ الساتي (sati) أحد الطقوس الهندوسية^(١) في الهند إذ كانت الأرملة بعد وفاة زوجها تلقي بنفسها في المحرقة الجنائزية لزوجها وتحترق حتى الموت دليل على كونها زوجة مطيعة اتبعت زوجها إلى حياة الآخرة، لذلك كان ينظر إلى تلك الطقوس على أنه الص . ورة الأكبر من ص . ور تكريس وثبات الزوجة لزوجها المتوفي، وطبقاً للعادات والتقاليد الهندوسية ترسخ في وجدان الزوجة بأنها إذا قامت ببعض الطقوس فإنها تض من طول عمر زوجها وتحميه من شرور الحياة، وإزاء ذلك شرعت بأنها مسؤولة عن وفاة زوجها بسبب تقصيرها في اتباع الطقوس العقائدية الهندوسية وانها تقتصر إلى صفات الزوجة الص . الحة، إلا أنها اذا قامت بطقوس الس . اتي فإنها تكفر عن ذنوب زوجها وأخطائه، وبتلك التضحية تجلب الشرف والمجد ومنع العار عن نفسها وزوجها ولعائلتيهما^(٢)، كما ان الزواج في الهندوسية هو رباط لا ينفصل . ل والموت مع الزوج يعد بمثابة الانضمام . مام اليه في الحياة الآخرة والاس . تمرار في كونها زوجين مما يعني أنهم يعتقدون أن الروح بعد الموت تدخل إلى جس . د جديد وتستمر في العيش في ذلك الجسد على صورة حياة جديدة وذلك بحسب القسم الذي قطعه العروس في حفل الزفاف بان تبقى مع زوجها لمدة سبعة أرواح^(٣). ويبدو من ذلك أن الزوجة بالديانة الهندوسية تبقى مرتبطة مع زوجها حتى بعد وفاته.

وعلى وفق الأساطير الهندوسية القديمة فإن سياتي ابنة الحكيم داكشا (Daksha) ابن براهما (Brahma) إله الخلق في الهندوس . ية قد تزوجت من الإله ش . يفا على الرغم من عدم موافقة والدها وعندما اقام والدها مأدبة لجمع الالهة لم يدع زوجها لتلك المأدبة لذا أقدمت على الانتحار بسبب اهانة والدها لزوجها، فعدت رمزاً للتضحية . حياة وأنموذجاً إلهياً للحب الزوجي (Divine model of wifely love) ومثالاً لطقوس الساتياتي اللاحقة التي سميت باسمها، وقد تطور ذلك المصطلح ليطلق على المرأة التي ضحت بحياتها ودخلها محرقة زوجها اثناء مراسيم الحرق (٤) .

يمكن تعريف الساتياتي على انها تقليد أو عادة اجتماعية هندوسية قديمة لحرق الارملة حية مع جثة زوجها المتوفي ومصطلح الساتياتي في اللغة السنسكريتية (Sanskrit language) (٥)، مشتق من الاسم (Sat)، وتعني الخير والفضيلة، وبذلك اشارت كلمة الساتيات ي إلى المرأة الطاهرة والزوجة المخلصة (٦)، كما استعمل الهندوس مصطلح حات أخرى للدلالة ة على تضحية الأرملة بنفسها ها ومنها الساهاجمانا (Sahagamana) وتعني الذهاب معاً لأن تضحية المرأة بنفسها تمكنها من الانضمام اليه في الحياة الآخرة في العالم الس . ماوي والبقاء الابدي الى جانب زوجها، كما اس . تعملوا مص . طلح انوجمانا (Anugamana) وتعني الرحيل مع كما وهناك مصطلحات أخرى منها انومارانا (Anumarana) أي الموت معاً وانفور هانا (Anvorohana) بمعنى الص . عود بعد وغيرها من المص . طلحات الا ان المصطلح الاكثر شيوعاً للتضحية هو الساتياتي (٧) .

اما من ناحية أنواع الس . اتى فهناك نوعان قد عرفا في الهند هما الس . احمرانا (Sahmarna)، والانومارانا (Anumarana) فبالنسبة للساحمرانا فهو الأكثر شيوعاً ويحدث بعد وفاة الزوج مباشرة وفيه يجب على الأرملة أداءه مدة حرق جثة زوجها، أما النوع الثاني وهو الأقل شيوعاً فيحدث بعد مدة من وفاة الزوج قد تمتد الى اشهر بل وحتى سنة وذلك الشكل لا يحدث على محرقة زوجها إنما تشكل لها محرقة منفص . لة على أن يتم حرق ش . يء من بقايا زوجها معها كأن يكون جزءاً من عمامته أو حذائه، ويطبق ذلك النوع في حالة وفاة الزوج خارج المدينة ولا تسطيع أسرته تحمل الأعباء المالية لنقله من مدينة إلى أخرى أو أن تكون بعيدة جداً بحيث يتعذر معها نقله إلى مدينته كما أنه يمكن أن

يحدث عندما لا تستوفي الزوجة شروط دينية معينة للقيام بالطقوس مباشرة منها أن تكون حاملا أو أن يكون لديها أطفال صغار يصعب رعايتهم بعد وفاتها^(٨).

لم تكن الهند منفردة بتلك الطقوس بل هناك حضارات عدة مارست التضحية البشرية وكان ذلك انطلاقا من الفكر غير الواعي بحقيقة الإله الذي طالما سعوا إلى نيل مرضاته، وقد ارتبطت بالطقوس الدينية ومعتقدات ما بعد الموت إذ إن هناك اعتقاد سائد بين الشعوب القديمة بوجود حياة أخرى بعد الموت وهي استمرار للحياة الأولى في الدنيا وخاضعة للاحتياجات المادية نفسها لذا فإن الرجل يحتاج إلى زوجته وعبده وطعامه ومجوهراته^(٩)، وباختلاف ثقافات الشعوب. عوب اختلفت تلك العادات ففي حضارة بلاد وادي الرافدين كشف.فت التنقيبات الأثرية بدفن الزوجة والعبيد مع المتوفي، وكذلك في حضارة وادي النيل اذ ذكر ان الملك امنحتب الثاني (١٤٥٠-١٤٢٥ ق م) قد تم دفن زوجته الأربع وعبيده معه، فضلا عن الحضارة الإغريقية والحضارة الصينية والفارسية التي مارست تلك الطقوس ، كما ذكر أن الساتي انتقلت من اليابان بسبب التشابه بين العادات والطقوس اليابانية وطقوس الساتي^(١٠).

وعلى الرغم من أن عادات قتل الأرامل عرفت في العديد من الحضارات القديمة إلا أنها نمت وتزايدت في الهند بصورة كبيرة بسبب دعم البراهمة لها وأعطوها الصبغة الدينية حتى أصبح لزاما على الأرملة أن تحرق نفسها مع زوجها^(١١)، وقد ظهر ذلك جليا في سجلات الرحالة عندما زاروا الهند مثل البيروني الذي زار الهند في عام ١٠١٧ واصفا عادات وطقوس الساتي^(١٢) وكذلك الرحالة ابن بطوطة الذي زار الهند (١٣٣٣-١٣٤٧) ووصف في كتابه العديد من طقوس الساتي^(١٣)، وكذلك نالت تلك الطقوس اهتمام الرحالة الاوربيين الذين زاروا الهند ومن ابرزهم فرانسوا بيرنييه (Francois Bernier) الذي زار الهند بين عامي (١٦٥٦-١٦٦٨) وسجل الكثير من احداث طقوس الساتي^(١٤)، وكذلك الرحالة وليام هودجز (William Hodges) الذي زار الهند بين عامي (١٧٨١-١٧٨٣) ودون الكثير عن عادات وطقوس الساتي^(١٥)، وهذا يوحي بان الساتي لم يكن حديث العهد على الهند بل كانت له اثار قديمة في تاريخ البلاد وبما استوحى فكرته من عادات وتقاليد الحضارات القديمة .

- عوامل انتشاره:

وضعت العادات والتقاليد الاجتماعية الارملة الهندوسية بين امرين اما ان تصبح المرأة ساتي والتي ينظر اليها كقديسة، أو أن تبقى على قيد الحياة وتسعى فيدها (Vidhava) والتي تعني المرأة التي توفي زوجها وبقاؤها على قيد الحياة، وبذلك الحالة فرض عليها قواعد وشروطا قاسية بحيث لا يسمح لها بالزواج مرة أخرى، إذ أن الديانة الهندوسية تعد العقد بين الزوجين مقدس ولا يمكن الغاؤه أو إبطاله حتى بعد وفاة الزوج، كما لا يحق لها أي ممارسة حياة طبيعية كباقي النساء في المجتمع، فكانوا ينظرون اليها نظرة متدنية حتى من افراد اسرتها^(١٦)، إذ فرضت عليها عادات معينة منها عدم إطالة الشعر، ومنع ارتداء الزينة، وان تتناول وجبة واحدة من الطعام يوميا^(١٧)، وكذلك تم عزلها اجتماعيا بحيث لا يسمح لها بالتواجد في المناسبات العائلية فإن وجودها اصبح نذير شؤم، علاوة على ذلك كانت عبأ ثقيل على عائلة زوجها ومثلت استنزاف لدخل الاسرة^(١٨).

وجدير بالذكر ان ممارسة عادات وطقوس الساتي بقيت متأصلة في المجتمع الهندي حتى أصبحت إحدى الشوائب والطقوس الدينية المفروضة على المجتمع، وتلك الطقوس وإن كانت لا تتماشى مع رغبات المرأة إلا أنها اضطرت للرضوخ لها، لأنها أصبحت إحدى الفرائض الدينية^(١٩) كما أن افتقار المرأة للتفكير الحر في المجتمع الهندوسي أحد الأسباب التي أدت الى إيمانها المطلق بالساتي، وذلك لقلة الفرص التعليمية المتاحة لها، إذ أن الغالبية العظمى من الهندوسيات كن غير متعلمات اعتمدن على الأسرة والزوج في تعليمهن أصول الديانة الهندوسية لعدم قدرتهن على قراءة وتفسير النصوص المقدسة^(٢٠).

ويتضح من ذلك ان وجود الأرملة لا يطاق في المجتمع الهندوسي، فلا يتم الاعتراف بحقوقها الإنسانية ولا تحصل على أي دعم سواء أكان دينياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً حتى من أفراد أسرتها نتيجة للتنشئة الاجتماعية وتدني المستوى التعليمي وليس لديها القدر الكافي من الحرية الشخصية للمطالبة بحقوقها، لذا كان معظمهن يفضون التضحية وحرقن أنفسهن مع أزواجهن في المحرقة الجنائزية بدل العيش كارملة منعزلة ومحرومة من جميع حقوقها.

كانت ممارسة تلك التقاليد تتم في العديد من المدن الهندية وعلى مس تويايات عدة إلا أنها بدأت أول الامر في النيبال عام ١٩٦٤م^(٢١)، وبعد ذلك انتقلت إلى ولاية راجستان وانتشرت في البدء بين الطبقات

العليا لاس يما الطبقة الكش تارية (Kshatriya class)^(٢٢) ثم أخذت تنتشر ر بعد ذلك بين باقي طبقات المجتمع وكان لرجال الدين دور بارز في تاييد تلك الطقوس بعد أن أكس .بوها ص .بغة دينية أدت إلى سرعة انتشارها في أوساط المجتمع الهندي^(٢٣)، لذلك يمكن القول أن نساء الطبقات الاجتماعية الدنيا أكثر حرية في اختيار الس .اتي من الطبقة العليا إذ فرض على نس .اء الملوك الموت حرقاً خوفاً من الوقوع في الأس .ر أو الفقر بعد وفاة زوجها، كما ان هناك عادات وتقاليد اجتماعية اطلق عليها جواهر (Jauhar) وهي التض .حية الجماعية، إذ تقوم النس .اء وأطفالهن على نحو مجموعات بحرق انفسهم بوساطة إشعال النار في مساحة كبيرة بإحدى باحات المعابد، بعد هزيمة رجالهن في المعركة لتجنب الاس تيلاء عليهن أو الاغتصاب أو التحول القس ري لدين آخر من قبل الغزاة الأجانب، كما أن تلك العادات لا تقتصر ر على النس .اء فقط إنما امتدت إلى الرجال إذ يقوم الرجال بالنزول إلى ساحة المعركة وهم عازمون على الموت، وذلك بعد الانتهاء من طقس الجواهر، إذ لم يعد لديهم ش .يء ليخسروه، فسأؤهم وأطفالهم اص بحوا رمادا، وكذلك يقوم الملك بحرق نفسه وحاشيته في حالة عدم استطاعته حماية شعبه أو تعرضه للهزيمة في إحدى حروبه وسمي ذلك التقليد الساكا^(٢٤) ويتضح من خلال تقاليد الجواهر أو الساكا بأنهم يفضلون الموت على الحياة في يد أعدائهم .

ومن ذلك المنطلق عدُّ الساتي اقصى درجات التعبير عن اخلاص الزوجة لزوجها كما أنه عبر عن أعمال التقوى التي لا مثيل لها فقد تم اقناع النساء بأن حرق النفس يطهرها من الذنوب والخطايا كافة لذا فالساتي من وجهة نظر المجتمع سلوك خاص بالنساء الصالحات وليس من قبيل الانتحار الذي حرمه الكتاب المقدس الهندوسي الفيديا (The Veddas)^(٢٥)، كما أشاع رجال الدين أن المرأة التي تنوي القيام بتلك الطقوس لها القدرة على الشفاء والبركة، وتستمر تلك القدسية حتى بعد وفاتها فيتم بناء معبد خاص بها في المكان الذي قامت فيه بحرق نفسها^(٢٦)، وقد ترجم رجال الدين بعض المصطلحات من اللغة السنسكريتية القديمة في اثبات تلك الطقوس ، ومنها ستريد هارما (Stridharma) التي تعني واجب المرأة ومسؤولياتها الأخلاقية الاخلاص لزوجها لانه نصف اله، ولا تقبل عباداتها بدونه، كما فسروا كلمة الزوج (Swaami) في السنسكريتية، والتي تعني الرب او المعلم اي انه سيدها ومعلمها، ويجب عليها ما يجب على العبد والتلميذ تجاه معلمه وسيده^(٢٧).

اكتسبت عادات وتقاليد الساتي أهمية كبيرة في المجتمع الهندوسي ودل على ذلك من اتخاذها شكل الاحتفال عند القيام بتلك الطقوس اذ يحضر تلك المراسيم عدد كبير من الرجال والنساء وتتقدم الارملة بداية الموكب الذي يكون مصحوبا بالطرب والغناء والآلات الموسيقية والذي يرافق الارملة من بيتها حتى دخولها المحرقة بلا دموع ولا حزن، والتي عادة ما كانت تلك الطقوس بجانب أحد الأنهار لينعم الزوجان بالراحة النفسية الأبدية^(٢٨)، اما المرأة فيجب عليها القيام ببعض الأعمال والطقوس قبل موتها منها الاغتس .ال أولاً ثم تقوم بوض .ع علامات على جدران البيت بكفها الايمن، كما يجب عليها ابلاغ الكهنة بقرارها بشكل رسمي بالطريقة ذاتها التي أبلغتهم فيها بخبر زواجها^(٢٩)، ثم تقوم بعدها بوضع التيكة^(٣٠) من الزنجفر اذ يشير لونها الأحمر إلى القوة والطاقة الانثوية لتقوم بعدها بوضع شار النعيم الزوجي وهو عبارة عن طوق من الورد يضعه الزوجان حول عنق بعضهما اثناء مراسيم الزواج، كما ترتدي ملابس زفافها وتضع الحناء وتزين بمجوهراتها وتعطي قسم منه لأقاربها كتذكار وهي تصعد الى المحرقة^(٣١).

واثناء تنفيذ تلك الطقوس كان هناك بعض الأش .ياء يجب أن تحملها الأرملة بيديها، ومن اهمها ثمرتي الليمون وجوز الهند بيدها اليمنى اللتان ترمزان الى الخير وطرد الارواح الش .ريرة، وهاتان الثمرتان استعملتا خلال مراسيم زفافها ايضاً، كما تحمل في يدها اليسرى مرآة والتي تعني في التقاليد الهندوسية انعكاس الروح وان غياب انعكاس الصورة يعني غياب انعكاس الروح، اذ ان الارملة عندما تشاهد انعكاس صورتها يعني انها تشاهدها اخر مرة، وبذلك تكون قد تأكدت من اتخاذها قرار الموت لآخر مرة غير قابلة للتراجع بعد ذلك^(٣٢)، وهكذا عدّ إعلان الارملة عن نيتها لحرق نفس .ها التزاماً أخلاقياً، ودينياً لها ولأسرتها وللمجتمع أيضاً، اذ تتعهد قريتها وعائلتها بمس .اعدتها بأي ش كل من الأش .كال بما في ذلك اجبارها على دخول المحرقة في حالة تراجعها او محاولتها الهرب من النار إذ انهم اعتقدوا ان اس .عمال القوة والقسوة معها يؤدي إلى تحقيق الاهداف الحقيقة التي سعت اليها عند اتخاذها القرار، وبسبب ايمانهم بقوتها الخارقة للطبيعة البشرية وشجاعتها كان يفضل ان تقوم الارملة بأشغال المحرقة بنفسها^(٣٣).

عرفت في الهند محارق عدة بعضها تكون على شكل كوخ تصعد اليه الأرملة مع جثة زوجها على ان يتم بناؤه بطريقة تؤدي الى انهياره بس رعة بعد إشعال النار فيها أو يمكنها الاس تلقاء بجانب جثة زوجها او تجلس متربعة وراس زوجها في حجرها (٣٤)، اما اذا كانت الارملة خائفة وتفكر في التراجع عندها تقوم اسرتها بربطها الى عمود من الخشب او ان يلقي الخشب فوقها حتى لا تتمكن من الهرب على شريط ان يشعل ايها او ابنها النار فيها، اما النوع الاخر فهو عبارة عن حفرة كبيرة يتم اشعال النار فيها قبل بدأ الطقوس وتعزل المرأة عن النار بلوح، وبعد اتمام المراسيم الخاصة بحرق زوجها تقوم هي بإلقاء نفسها في النار، أما في حالة امتناعها او تراجعها عن دخول المحرقة فتقوم اسرتها بإلقائها في النار، وفي جميع الاحوال يجب ان تكون الطقوس علنية، ويحضرها نسبة كبيرة من ابناء القرية الذين يجبرونها على العودة الى المحرقة في حالة تراجعها عن قرارها او هروبها من النار (٣٥).

المحور الثاني: الموقف البريطاني من الساتي حتى عام ١٨٢٨

لم تشهد غل تقاليد الساتي اهتمام الحكومة البريطانية في الهند في بداية الامر، على الرغم من انها ادركت ذلك منذ تأسس شريكة الهند الشرقية البريطانية (٣٦) عام ١٦٠٠، لذا لم يرد ذكرها كثيراً في المراسلات الرسمية بين الشركة وحكومة بلادها لأن تقاليد الساتي طقوس دينية لدى الهندوس وكان لا بد للشركة من احترامه، وقد ادركت الحكومة البريطانية خطورة التدخل في تلك الطقوس عندما قامت احدى الارامل بالهروب من المحرقة الجنائزية والتجأت الى قائد بريطاني عام ١٧٧٢ الذي انقذها من المحرقة ولم يسلمها للهندوس، الأمر الذي أدى إلى قيام حشد كبير من الهندوس قدر عددهم قرابة (٧٠٠) شخصاً هددوا بقتل انفسهم اذا استمر تدخل البريطانيون في طقوسهم الدينية (٣٧)، وبعد المفاوضات تم التوصل إلى تسوية بين الطرفين اصدرت الحكومة البريطانية على أثرها في العام نفسه قانون التسامح الديني (Religious tolerance) أكدت فيه انها تحترم الطقوس الدينية كافة للهندوس والمسلمين في الهند ولا ترغب بالتعدي عليها بأي شكل من الأشكال، وقد اصدرت بريطانيا ذلك القانون لأنها خشيت من تكرار الخطأ الذي ارتكبه الحكام المسلمين (٣٨) وابطارة المغول (٣٩) وكذلك القوى الأوروبية التي سيطرت على الهند مثل البرتغاليين والهولنديين والفرنسيين (٤٠) عندما سعوا لحظر الساتي واتبعوا سياسات معادية للهندوس ادت الى سقوط حكوماتهم في الهند (٤١)، وعلى الرغم من

اصدار الحكومة البريطانية قانون التسامح الديني، إلا أن ذلك لم يمنعها من متابعة طقوس الساتي، لذلك شجعت المبشرين في منتصف القرن الثامن عشر على نشر الدين المسيحي واحترام حقوق المرأة لأنها رأت فيه السبيل الوحيد الذي يمكن أن يقف بوجه تلك التقاليد^(٤٢).

تابع الحكام البريطانيون في الهند ازدياد أعداد الضحايا من النساء إلا أنهم في كثير من الأحيان لم يستطيعوا التحرك لإيقافها لأن تلك العادات والطقوس متجذرة بعمق الثقافة الهندية، فضلا عن ذلك ان الحكومة البريطانية ملتزمة بقانون التسامح الديني واحترام عادات وطقوس الهندوس^(٤٣)، إلا ان محاولات الحكام البريطانيين لم تتوقف للحد من انتشار الساتي في الهند، وقد تزايدت منذ بداية القرن التاسع عشر عندما احال اللورد ريتشارد ويلسلي (Richard Wellesley) قضية حرق الارامل الى المحكمة عام ١٨٠٥ للتحقق من وجود الساتيات والتعاليم الدينية والى اي مدى يمكن الحد منها وإيقافها^(٤٤)، كما طلب استشارة بعض المتتورين الهندوس في تلك المسألة امثال المهراجا رام موهان روي (Ram Mohan Roy)^(٤٥) الذي ساند الجهود البريطانية الساتية لحظر وتجريم الساتي في الهند، وقد اجابت المحكمة في ٥ حزيران ١٨٠٥ أن بإمكان المرأة حرق نفسها اذا لم تعاني من مرض أو أن لديها طفل صغير لا يمكن رعايته بعد وفاتها وبسبب تلك الإجابة لم يتمكن ويلسلي من اصدار قرار منع الساتي حتى عودته الى بريطانيا في ٣١ تموز ١٨٠٥^(٤٦).

وبعد رحيل ويلسلي ظل رد المحكمة في سكرتارية الحكومة بسلامة بسبب الظروف السياسية غير المستقرة في الهند بين عامي (١٨٠٥-١٨١٢)^(٤٧)، إلا أن بريطانيا عادت الى الاهتمام بالقضية لا سيما بعد استتقرار الأوضاع السياسية في الهند عام ١٨١٢، وورود بعض المعلومات حول تطبيق الساتي على الارامل والأقارب من السن القانوني واسعمال المواد المخدرة والضغط والاكراه على بعض الارامل لحدرقنفسها، وعلى اثر ذلك وجد الحاكم البريطاني في الهند فرانسيس راولدون هايس تينجز (Francis Rawdon Hastings) ضابط الشرطة إلى اتباع تعليمات الكتيب الدينية فقط ب ذلك الحصر وصدد الحالات المخالفة وإيقافها وقد شملت تلك التعليمات ما يلي^(٤٨):

١. منع جميع اساليب الضغط والاكراه على المرأة الهندوسية لإرغامها على تطبيق الساتي.

٢. منع اسه تعامل المخدرات والمسه روبات الكحولية ضد دهال لانتزاع الموافقة منها تحت تأثير تلك المواد.

٣. التأكد من ان المرأة التي تنوي القيام بتلك الطقوس بلغت السن القانوني المنصه وص عليه في القانون الهندي وهي سن السادسة عشر.

٤. التأكد من ان عمر طفلها لا يقل عن ثلاث سنوات مع وجود من يرعاه بعد وفاتها.

يتضح من خلال تلك التعليمات ان الحاكم البريطاني أدرك أن التدخل وإيقاف تلك الطقوس بشكل نهائي من الممكن أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الهند، لذا حاول جس نبض الهندوس باصد دار تلك التعليمات كونها مطابقة للنصه وص الهندوسية التي يعتقدون فيها، وكذلك العمل على إيقاف تلك الطقوس بشكل تدريجي.

ونتيجة لذلك لم يتم فرض عقوبات شديدة على المخالفين للاوامر واكتف هائس تينجز بارسال ضد ابط شه رطة ليكون ممثلاً عنه للتأكد من ان تلك الاجراءات قانونية، ومن جانبهم وافق الهندوس على تلك التعليمات كونها مطابقة للنصه وص الهندوسية واعتقدوا ان تلك التعليمات داعمة للسائتي واصبحت وفق اللوائح الحكومية^(٤٩).

وجديرًا بالذكر كانت هناك ثلاث طوائف هندوسية وهم الفيشنو (Vishnu) والتانتر (Tantric) والشاكتي (Shakti) رفضت ممارسة السائتي وعدوها طقوس منافية للتعاليم الهندوسية الصحيحة وطالبوا الحكومة البريطانية بالحد من تلك الطقوس^(٥٠)، ومن جانبهم بدأ النشطاء الانجلييون^(٥١) بالتحرك على مسه تويات مختلفة للحد من انتشار تلك الطقوس وقد توجهت جهودهم بعقد اجتماعهم الاول في مدينة بيدفورد في ٢٨ نيسان عام ١٨٢٣ الذي طالبوا فيه حظر السائتي بشكل نهائي في الهند وقد حضر الاجتماع عدد من النبلاء ورجال الدين والمحافظين والانجلييين^(٥٢)، وعقب الاجتماع دعا نشطاء بيدفورد الحكومة البريطانية إلى ممارسة دورها الانساني والوقوف بوجه حرق الارامل الهندوس. يات على جنازات ازواجهن كما قدم القائمون على الاجتماع احصائيات رقمية للنساء اللاتي احرقن انفسهن على جنازات ازواجهن، اذ قدر مجموع حالات السائتي بين عامي (١٨١٥-١٨٢٤) قرابة (٨,١٣٤) الف ارملة محروقة، وكانت تلك العريضة التي عرفت

بعريضة بيدفورد (Bedford Petition) هي الشرارة الأولى التي أدت إلى تدخل الحكومة البريطانية لإيقاف تلك التقاليد والطقوس الهندوسية^(٥٣).

أخذت الحكومة البريطانية بالاهتمام أكثر بالسائتي استجابة لضغط الرأي العام البريطاني الذي طالب بإيقاف أعمال العنف ضد النساء الهنديات^(٥٤) إلا أن الحاكم البريطاني العام في الهند اللورد وليام امهيرست (William Amherst) بعث برسالة إلى حكومته عام ١٨٢٤ أوضح فيها صعوبة تطبيق سياسة حظر لطقوس السائتي في الهند لأسباب عدة منها صعوبة مواجهة الهندوس المعتصبين جداً لتلك الطقوس لأنه من المحتمل أن يؤدي حظر السائتي إلى فوضى وعدم الاستقرار السياسي في الهند^(٥٥)، فضلاً عن زعزعة الثقة الهندوسية بالحكم البريطاني الذي اتخذ موقفاً حيادياً والتمسك بسياسة التسامح الديني طوال السنوات السابقة، كما أن الرأي العام الهندوسي لم يكن مشجعاً بما يكفي للوقوف بوجه السائتي بسبب اقتصره على عدد محدود من المثقفين، وعدم امتداده إلى الطبقات الدنيا من المجتمع، علاوة على ذلك رأت الحكومة البريطانية في الهند بأن الرسائل التبشيرية وانتشار التعليم وتعلم اللغة الانكليزية سيؤدي تدريجياً إلى الغاء السائتي بطرق آمنة ومناسبة^(٥٦).

لم يمنع الموقف الحكومي البريطاني المتردد من استمرار المحاولات الرامية للوقوف بوجه انتهاكات حقوق المرأة في الهند وقد دعم تلك الحركة عدد من المثقفين الهندوس كان أبرزهم المهراجا رام موهان روي الذي طالب المحكمة البريطانية في كالكوتا (Kolkata) بمراجعة نصوص السائتي من وجهات نظر الكتب المقدسة الهندوسية وقد توصلت المحكمة إلى أن السائتي لا يعد التزاماً دينياً واجباً على المرأة بعد وفاة زوجها الأمر الذي شجع رام موهان روي ومجموعة من المبشرين الانجلييين مثل وليام كاري (William Carey) وجيمس بيغ (James Page) إلى انتقاد تلك العادات والطقوس الدينية والتي لا تمت للهندوسية بأي صلة، والدعوة إلى اصلاح وضع ومكانة المرأة الهندوسية^(٥٧).

ومن هنا يمكن القول أن الدعوات الإصلاحية التي نادى بها البريطانيون والهندوس المتتورون وبعض الطوائف الراضية للسائتي قد حققت بحلول عام ١٨٢٨ بعض النتائج الايجابية، إذ توسعت

دائرة الأصوات المنددة بطقوس الساتي بين المجتمع^(٥٨)، وتأسست على أثرها حركات عدة طالبت بالوقوف إلى جانب المرأة الهندوسية. ولعل أبرزها وأكثرها نشطاءً وتحركاً هي جمعية الغاء التضحية بالحيات البشرية في الهند (Society for the Abolition of Human Sacrifice) والتي اتخذت من مدينة كوفنترى (Coventry) مقراً لها^(٥٩)، وعملت منذ تأسسها عام ١٨٢٨ على تنظيم وتقديم الالتماسات إلى البرلمان البريطاني لوضع حد لتلك الطقوس، كما نشرت مجموعة من الكتيبات والمقالات التي كتبها المبشر جيمس بيجز (James Beggs) كان الهدف منها اقناع الرأي العام البريطاني للضغط على البرلمان لحظر الساتي في الهند من خلال نشر مقال أكد على تزايد الضحايا الهندوسيات خلال القرن التاسع عشر^(٦٠)، كما هاجمت الجمعية سياسة الحكومة البريطانية في الهند ودعتها إلى اتخاذ موقف أكثر جدية لمواجهة ارتفاع أعداد الضحايا من طقوس الساتي، وقد اثمرت جهود الجمعية إذ ارتفع عدد الالتماسات المقدمة إلى البرلمان البريطاني والتي طالبت الحكومة البريطانية بتغيير سياساتها تجاه الساتي حتى وصلت إلى مئات الالتماسات^(٦١)، وإلى جانب تلك الدعوات تأسست حركة الإصلاح الديني والاجتماعي (Religious and social reform movement) عام ١٨٢٨ على يد ديبيندرانات طاغور (Debendranath Tagore) وموهان روي في البنغال واطلق عليها أيضاً نهضة البنغال (Bengal Renaissance) وطالبت بتحرير المرأة وإلغاء النظام الطبقي وإيقاف طقوس الساتي، وأشارت بأن تلك الطقوس قديمة وعفا عليها الزمن ومنافية للطبيعة البشرية ولم يتم ذكر الساتي في النصوص الهندوسية المقدسة، إلا أن رجال الدين هم من روجوا لتلك الظاهرة بغية الحفاظ على سلامة النساء من الغزو^(٦٢).

المحور الثالث: موقف بينتينك من طقوس الساتي ١٨٢٨-١٨٢٩

مكنت تلك الأوضحة اللورد وليام بينتينك^(٦٣) (William Bentinck) (١٨٢٨-١٨٣٥) والمعروف بعدائه لطقوس الساتي من تحقيق أهدافه، فعندما تم تعيينه حاكماً عاماً للهند في تموز ١٨٢٨ كان واضحاً أن الحكومة البريطانية بدأت بتغيير سياساتها السابقة واتخذت خطوات أكثر جدية للوقوف بوجه انتشار الساتي وذلك بسبب ضغط الرأي العام البريطاني المتزايد، وقد عبر عن وجهة النظر البريطانية اللورد امهيرست مؤكداً "على إيمانه بسياسة الضربة القاضية التي عدها

الامل الوحيد للوقوف بوجه تلك الطقوس الهمجية^(٦٤)، فقد اجتمعت الآراء أن الس .اتي عمل غير إنس اني ويجب إلغاؤه إلا انهم خش وا القيام بذلك س ابقا بس بب خوفهم من اثاره حفيظة الس كان الهندوس بوساطة القيام بفعل يتعارض مع طقوسهم الدينية، فضلا عن مخاوفهم من عصيان الجيش الوطني لأن معظم الجيش البريطاني كانوا من الهندوس الامر الذي ادى الى تراجعهم وعدم الوقوف بوجه تلك العادات^(٦٥).

توفرت الظروف الملائمة لبينتينك بحيث ما ان وصل الى الحكم حتى كانت الاوضاع العامة في الهند مشجعة لاصدار لائحة الحظر فقد كانت ادارته خالية من الحروب والتوترات السياسية وبالتالي فإن لديه الوقت الكافي لتحقيق الاهداف .ملاحات الاجتماعية، كما ان حكومته كانت في اوج قوتها وازدهارها السياسي في الهند، فضلا عن توسع الشعور القومي المناهض للساتي بصورة سريعة بين النخبة الهندوسية فقد اخذ بعض الهندوس يدركون ان المفاهيم الخاطئة لدى اجدادهم هي من شجعت على نشوء تلك الممارسات ضد المرأة وليس تعاليم الديانة الهندوسية وقد ادى المصلحون الاجتماعيون دوراً لا يستهان به في بث الوعي الديني والاجتماعي لذا دأب رام موهان روي الى اقناع مواطنيه بأن الساتي يتعارض مع روح الديانة الهندوسية ولا يمثلها^(٦٦).

وإزاء ذلك اراد بينتينك الحصر .ول على دعم وتشجيع بعض المثقفين الهندوس المعروفين بمعارضتهم لتقاليد الساتي وبرز هؤلاء رام موهان روي الذي عرف براءه الراضة لتلك الطقوس وعمل على محاربتها لأنها تسمى للديانة الهندوسية^(٦٧)، وقد التقى بينتينك بروي في ٢٧ تموز عام ١٨٢٨ وبلغه بسياسته الرامية الى اتخاذ اجراءات للحد من طقوس الساتي ومن جانبه شجعه روي على تلك الخطوة، إلا أنه اقترح حصر الحظر في أول الامر داخل البنغال، وعدم توسيعه ليشمل المقاطعات الشمالية الغربية لأن ذلك من الممكن ان يؤدي الى نشوء معارضة قوية ضده^(٦٨)، كما نصح بينتينك بعدم استعمال القوة ضد الهندوس والاعتماد اول الامر على ضباط الشرطة الهندوس في تنفيذ إجراءات الغاء الساتي^(٦٩)، وقد كان لمقترح روي اثر في تشجيع الحاكم العام للهند على الاسر تمرار في مساعاه لاسد فيما بعد ان اقنعه رام موهان روي ان الطقوس التي تعهدت بريطانيا

سابقاً بحمايتها بأسم الحريات الدينية لم تكن واجبة في الديانة الهندوسية وان القضاء عليها لا يمثل انتهاكاً للحريات الدينية بأي شكل من الاشكال^(٧٠).

ومن الشخصيات الاخرى التي اس تش ارها اللورد بينتينك قبل إعلان اللائحة هوراس ويلسن (Horace Wilson)^(٧١)، وقد هدف بينتينك من خلال اس تطلاع رأيه تحقيق اهداف عدة فقد عرف بأنه على اطلاع واسع بالأدب الشرقي، كما انه الامين العام للكلية الهندوسية، وحظي باحترام وتقدير كبيرين من الشباب الهندوس، وذلك ما يمكنه من معرفة آراء المجتمع بصورة سرية، وكان اعجاب بينتينك بآراء ويلسن أحد الأسباب التي دعت به إلى اس تش ارته فقد عرف ويلسن بأهتمامه بترجمة وقراءة النص وص الهندوسية المقدسة، وقد بين في كتاباته ان البراهمة هم الذين قاموا بتزوير نص وص الكتب المقدسة الهندوسية لدعم حرق الأرامل ومنحها صبغة دينية، وقد ابدى ويلسن تجاوباً كبيراً مع بينتينك وحذره من بعض الأمور منها أن أي محاولة بريطانية لقمع الهندوس المعارضين للحظر ستؤدي الى نتائج عكسية، وقد يتطور الامر الى حدوث صدام بين الجيش والهندوس المتشدد. ددين اذا لم تتجح ادارة بينتينك في اقناع الهندوس انها لن تتخلى عن سياستها السابقة في احترام الحريات الدينية^(٧٢).

ونظراً لان معظم الجيش البريطاني من الهندوس بدأ بينتينك بالتحرك لاس تطلاع آراء ضباط الجيش في ١٠ تش رين الثاني ١٨٢٨ للتأكد من ولائهم له ولحكومته، اذ ادرك اعتماد الحكومة البريطانية في الهند على القوات المحلية المؤلفة من الهندوس بنسبة كبيرة جداً، لذا فان اي تش دد بريطاني تجاه طقوس الهندوس، واصد .دار قرارات ملزمة دون العودة لهم س .يكون بمثابة اعلان حرب على الهندوس مما قد يتسبب في تمرد الجيش على الحكومة البريطانية في الهند^(٧٣)، لذا قام بأعداد قائمة بأسماء الضباط ذوي الخبرة والمقدرة العالية في الجيش وقد بلغ عددهم قرابة (٤٩) ضابط، وقرر اس تش ارتهم قبل الاقدام على اي خطوة، وقد تم إرسال مقترحه إلى هؤلاء الضباط بشكل سرى وطلب اس تش ارتهم بكل حرية بعيداً عن الرأي العام الهندي^(٧٤)، وقد كانت نتيجة الاس تطلاع أن (٥) من أصل (٤٩) ضابط عارضوا التدخل البريطاني في تلك الطقوس الدينية بشدة، واكدوا ان فرض الحظر على الساتى من شأنه ان ينشر الذعر والعصيان في صفوف الجيش

الهندي لأنه بمثابة بداية لمزيد من التدخل في حرياتهم الدينية، وعاداتهم الاجتماعية، واقتروا على حكومة بينتينك ان تتجاهل العادات والطقوس التي كان من الممكن ان تنتهي بص .ورة طبيعية مع مرور الوقت، بينما ايد (١٢) ضابط منهم الحظر المباشر للساتي أي من الهندوس انفسهم وعدم تدخل الحكومة البريطانية، وكان (٨) ضابط اخرين ايدوا حظره عن طريق القضاء والعمل على تنظيم تلك الطقوس على اس .س قانونية، بينما طالب (٢٤) ض .ابط بالقمع الكامل والفوري لتلك الممارسة التي لا تمثل الديانة الهندوسية (٧٥).

وبعد الحصل على موافقة عدد من ضباط الجيش وجه بينتينك جهوده الى الموظفين المدنيين لاستطلاع آرائهم، وذكر في عريضته التي ارسلها الى موظفيه في ١٦ شباط ١٨٢٩ " ان تقاليد وطقوس الساتي من المواضيع التي نالت اهتمام السياسيين والرأي العام البريطاني، وانه مصمم على اتخاذ اجراءات رادعة للحد منها، إلا أنه رغب بأس .تطلاع اراء موظفيه قبل الاقدام على اي خطوة" (٧٦) كما ارفق الاستطلاع بمقترح لإلغاء ضريبة الحج المفروضة على المسلمين بالتزامن مع الغاء طقوس الساتي في البلاد (٧٧)، وقد اختار بينتينك (١٥) من موظفيه المدنيين للإجابة على الاسئلة فكانت النتيجة ان (٨) كانوا مع الالغاء الفوري غير المشروط لتقاليد الساتي فيما عد اثنان اخران ان حظر الساتي هو خروج على سياسة التسامح الديني التي التزم البريطانيون بتطبيقها في الهند فيما اوصى الباقون بتنظيم تلك الطقوس عن طريق القضاة المحليين (٧٨).

استمر بينتينك في جهوده للحصول على دعم وتأييد اكبر عدد ممكن من الشخصيات المهمة داخل الهند، وفي أيار ١٨٢٩ اجتمع بينتينك مع القضاة المحليين لمعرفة آرائهم حول سياسة الترامية بالقضاء على الساتي ، ومن جانبهم ايد جميع القضاة سياسة بينتينك واكدوا ان تلك الطقوس قديمة ومنافية للطبيعة البشرية ، وبعد الحصول على تأييد القضاة توجه بينتينك للحصول على مساندة، وتشجيع حكومته (٧٩)، وقد وضح في رسالته كل الاسباب التي أدت الى رغبته في العدول عن سياسة الحياد التي اتبعتها بريطانيا منذ دخولها الى الهند لأسباب عداها انسانية بالمقام الاول فقد أشار الى ان ممارسة الساتي جذبت انتباه البريطانيين منذ دخولهم للهند، وأثارت حفيظتهم لأنها تتعارض مع الطبيعة الانسانية ، وبين ان التضحية بالنفس وان كانت بغرض .ة لدى الحكومة

البريطانية إلا أنها اص بحت اكثر كراهية بس بب ارغام المرأة على التضحية بنفسها تحت تأثير المخدرات^(٨٠).

ومن جانب اخر حاول بينتنيك التأكيد على التزامه بسياسة الحكومة البريطانية السابقة القائمة على احترام جميع عادات المس . كان في الهند، وعدم رغبته في الاقدام على اي فعل من ش . أنه ان يؤدي الى نشوب معارضة داخلية الا انه في الوقت نفسه ولأسباب انسانية كانت رغبته في الوقوف بوجه تلك العادات التي لا تتوافق مع الضمير الانساني وكانت لسنوات بمثابة فضيحة للسياسة البريطانية في الهند التي اتخذت موقف الحياد بسبب خشيتها من نشوب معارضة قوية لها في حال تدخلها بالقض . ايا الاجتماعية والش . عائر الدينية التي تمس الهندوس^(٨١)، كما أكد أن حكومته غير مهتمة بالتحقق من كون تلك الطقوس جزء من العقيدة الهندوسية ام لا وان حكومته تهتم فقط بكونها اعمال لا تتوافق مع الطبيعة البش . رية وتقل من ش . أن المرأة في مقابل رفع مكانة الرجل في المجتمع^(٨٢).

لم تتوقف جهود بينتنيك للحصول على دعم وتشجيع اكبر عدد ممكن من السياسيين والمتقنين داخل الهند وخارجها كما انه سعى الى كسب معارضيه ومن ابرزهم وليام ستيل (William Still) احد السياسيين البريطانيين الذي كان رافضاً لأي تحرك من شأنه خلق معارضة هندية ضدهم لأنه رأى ان مثل تلك القوانين قد تؤدي الى انهاء الوجود البريطاني في الهند وقد نجح بينتنيك في اقناعه بضرورة التحرك للقضاء على الساتي لأن عددا كبيرا من الرأي العام الهندي أصبح ضدها وغير مؤمن بها، فضلا عن وزارة الخارجية البريطانية التي ساندت مساعيه الرامية الى انهاء تلك الطقوس غير الانس . انية^(٨٣)، وفي ١٣ تش . رين الثاني ١٨٢٩ بعث اللورد كومبرمير (Lord Combermere) أحد السياسيين البريطانيين الذي كان من المعارضين لإلغاء الساتي، رسالة أيد بها إجراءات بينتنيك، وأشار فيها إلى أنه لا يعتقد ان الشعب الهندي سينتفض بمجرد الوقوف بوجه طقوس قديمة لا تمت للهندوسية بصلة وان اي تحرك من الهندوس المتشددين تجاه اجراءات الحظر ستكون نتائجه عكسية لأن عددا كبيرا من الهندوس المتتورين والرافضين للساتي سيعتقدون المسيحية بمجرد التمرد على اللائحة^(٨٤).

ويتضح من خلال ذلك ان بينتنيك حاول استطلاع اراء بعض فئات المجتمع قبل اصدار لائحة الحظر لمعرفة اراءهم ومن اهم تلك الفئات هي فئة الهندوس المتتورين الذين كان لهم دور في نقد ومحاربة تلك الطقوس القديمة، فض .لا عن ض .باط الجيش لما لهم من دور ومكانة في الجيش المحلي والذي عد الركييزة الأُس .اس ية للقوات العس كرية البريطانية، علاوة على الموظفين وذلك لقربهم وارتباطهم بالمجتمع، وكذلك القضاة الذين كانوا محط احترام وتقدير في المجتمع الهندوسي، كما سعى لكسب المعارضين لإلغاء الساتي الى جانبه، وبعد الحصول على تأييد الجميع فضلا عن موافقة الحكومة البريطانية لم تعد هناك اس .باب تقف بوجه بينتنيك لحظر الس .اتي الذي تردد كل اسلافه في طرحه ولمدة طويلة.

المحور الرابع: اعلان لائحة الحظر ١٨٢٩-١٩٣٢

وقع بينتنيك اختياره في بداية الامر على البنغال الذي قرر ان تكون نقطة انطلاق لائحة الحظر الذي ستطبق في ارجاء الهند فيما بعد، وذلك لأن انتشار الافكار الراضة للساتي فيها بسبب جهود المثقفين هناك، فض .لأ عن كونها المنطقة الاقل تطبيقاً لتلك الطقوس قياساً .ا بمدن الش .مال الهندية^(٨٥)، وقد تم الاعلان عن اللائحة في ٤ كانون الاول عام ١٨٢٩^(٨٦)، التي عرفت أيضاً بلائحة الس .اتي السابعة عشر (Sati Regulation XVII) او لائحة البنغال س .اتي (Bengal Sati)^(٨٧).

وقد نصت اللائحة على تجريم طقوس الس .اتي وخروجها على القانون، وجاء في ديباجة اللائحة "ان ممارسة الساتي او حرق الارامل الهندوسيات سواء كان طوعاً او كرهاً امر مخالف للطبيعة البشرية ولا تقرضه تعاليم الدين الهندوسي بوصفه واجباً دينياً حتماً ولا يمكن وضع حد لتلك الانتهاكات دون الغاء تلك الطقوس تماماً في البلاد"^(٨٨).

وفي الوقت نفسه حملت اللائحة اصحاب الاراضي وصغار الملاك والوكلاء المحليين وجباة الضرائب مسؤولية ابلاغ السلطات المحلية على اي عملية تضحية بالأرامل في المستقبل^(٨٩)، وفي حالة تجاهل هؤلاء او اهمالهم وعدم إبلاغهم عن أي حالة يتم معاملتهم كمش .اركين في الجريمة

وتغريمهم (٢٠٠) روبية او س جن لمدة (٦) أشهر، وأكدت اللائحة أيضا بأن أي عملية تضحية ستخضع للتحقيق لمعرفة المتورطين فيها، كما عدت اللائحة الأشخاص المتعاونين مع الضحية والمعرضين سواء من عائلتها او من أي جهة متهمين بارتكاب جريمة قتل^(٩٠)، وتركت للقضاء صلاحية تقدير العقوبة سواء كانت سجنا أو دفع غرامة مالية وفقاً لتقدير المحكمة وظروف القضية ودرجة اشتراكه في تلك الطقوس سواء كانت باستعمال العنف ضد الارملة او ارغامها على حرق نفسها او المساعدة في حرقها او ارغامها على تناول اي من المخدرات والمشروبات الروحية لانتراع الموافقة منها، وقد منحت اللائحة للقضاء حق اصدار عقوبة تصل الى الاعدام في حالة ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة^(٩١)، وبصدور مرسوم اللائحة أصبحت ممارسة تلك الطقوس جريمة قتل عمد، يعاقب عليها القانون بالغرامة أو السجن، أو بكليهما ولم يكن هناك ما يمنع المحكمة من إصدار حكم الإعدام بعد ان أصبحت تلك الطقوس غير قانونية^(٩٢).

ونتيجة لبعض ردود الأفعال بعث اللورد بينتينك رسالة الى محكمة الإدارة البريطانية في الهند في مساء يوم ٤ كانون الأول ١٨٢٩ أكد فيها ان المسودة النهائية لللائحة قد تم تعديلها بناء على بعض مقترحات اعضاء حكومته ومؤيدي رفض الساتى من الهندوس وفيها تم التمييز بين الجنحة وجريمة القتل العمد، كما تم خلال التعديل حذف تدخل رجال الشرطة المسلمين للحد من انتشار تلك الطقوس وان حكومته كانت حريصة على عدم إثارة حفيظة الهندوس لذلك أبعدت المسلمين في الاشتراك بمحاكمة المتهمين بقضايا الساتى من الهندوس^(٩٣). ويتضح من خلال ذلك بان اللائحة لاتهدف فقط الى حظر الساتى ومعاقبة المحرضين بل عدت تلك الطقوس جريمة عاقب عليها القانون .

لم تتوقف جهود بينتينك عند اصدار لائحة حظر الساتى عام ١٨٢٩ انما امتدت جهوده لتشمل جميع أنحاء الهند، اذ تم اقرار لائحة مماثلة في ٢ شباط عام ١٨٣٠ في مدينة مدراس بتوجيه مباشر من بينتينك الى ستيفن رامبولد لوشينغتون حاكم مدراس اعقبها لائحة اخرى في مومباي واوريسا لتمتد بعدها إلى أنحاء الهند الأخرى^(٩٤).

وبعد نشر اللائحة كان اللورد بينتينك مهتماً لمعرفة ردود الفعل داخل الهند وخارجها عن طريق جولة اجراها في بيناراس في ٨ كانون الأول ١٨٢٩ اذ انه كان على يقين تام بأن تلك القضية لا يمكن أن تؤدي إلى نشوب معارضة قوية ضد حكومته بسبب رغبة الكثيرين بالتخلص من تلك الطقوس التي اصبحت تعكس صورة سيئة عن الديانة الهندوسية^(٩٥)، وبعد تلك الجولة كتب إلى مجلس الإدارة في شركة الهند الشرقية البريطانية اعلمهم بنجاح اللائحة، وانها لم تلق اي معارضة من الهندوس وقد قوبلت إجراءاته بفرح شديد من مواطنيه الذين رحبوا بتلك القوانين الانسانية التي انهت معاناة المرأة الهندية التي اس.تمرت لقرون دون ان يس.تطيع احد الوقوف بوجهها، وكتب تشارلز كرانت رئيس مجلس الإدارة المركزي إلى الحاكم العام هناك بصور اللائحة عاداً أنها كافية لتخليد الحكومة البريطانية في إلغاء تلك الطقوس التي عجزت القوى السابقة في القضاء عليها، كما بارك له جيمس بيجز الداعية المعمداني الذي س.بق أن قاد حملة واس.عة ضد.د.الس.اتي في بريطانيا^(٩٦).

كانت المعارضة الوحيدة والقوية التي واجهها بينتينك بعد إعلان اللائحة من الهندوس المحافظين الذين شنوا حملة قوية ضد حكومته بوساطة حشد الرأي العام الهندي ضدها اذ كانوا مقتنعين بأن السبيل الوحيد لمواجهة تلك اللائحة عن طريق اقناع الحكومة البريطانية ان الهندوس عارضوا تلك الاجراءات التي مس.ت عقيدتهم^(٩٧)، وعلى اثر ذلك قدم هؤلاء مذكرة احتجاجاً الى بينتينك في ١٩ كانون الاول عام ١٨٢٩ اوضحوا فيها بانها تمثل وجهة نظر الهندوس في اللائحة من جميع انحاء الهند في مومباي ومدراس والبنغال واوريسا وبيهار، ونتيجة لذلك قرر بينتينك مقابلة ممثليهم في ١٤ كانون الثاني ١٨٣٠، وخلال اللقاء قدم ش.اران ميترا ورام جوبال موليك ابرز ممثليهم عريضتين إلى الحاكم العام تضمنت العريضة الأولى (٦٥٢) توقيع من سكان كالكوتا مصحوبة بآراء (١٢٠) خبير في الشؤون الدينية الهندوسية، فيما تضمنت العريضة الثانية (٣٤٦) توقيعاً مصحوبة برأي (٢٨) خبير ديني هندوسي وأش.ار الممثلون خلال اللقاء أن العريضتين تحتويان على سندات قانونية تم تقديمها الى الحكومة موقعة من (١١٤٦) شخص^(٩٨)، وأكدوا بأن ممارسة الساتي واجب ديني وهناك نصوص هندوسية مقدسة عدة أشارت إلى ذلك ومن ضمنها نص بورنا (Purana) المتضمن (إن أعلى واجب على المرأة أن تحرق نفسها بعد وفاة زوجها) وكذلك نص

داكا س مروتى (Daksa Smruti) الذي وصف الساتى (بأنها تتمتع بالنعيم الابدي في الجنة اذا ماتت الى جانب زوجها على محرقة جنازته) وكذلك نص آخر اس .مه جارودا بورانا (Garuda Purana) الذي أشار إلى (أن النار تحرق جسد الساتى فقط ولا تمس روحها) (٩٦).

وفي الوقت نفسه ويهدف تنظيم المعارضة أسس المحافظون حركة دارما سابها (Dharma Sabha) عام ١٨٣٠ وهي حركة هندوسية لمعارضة لائحة بينتينك ومنع تدخل الحكومة البريطانية في الطقوس الهندوسية وحماية ما يسمى الدين الابدي (Eternal Religion) (٩٧)، وشنوا هجوماً على المثقفين الهندوس لاسيما رام موهان روي وعدوه مرتد لا يمثل الديانة الهندوسية بعد نشر آراءه التي اكد فيها ان الساتى لم تأمر بيها الديانة الهندوسية الصريحة، وان اداء تلك الطقوس نتيجة لارتداد الهندوس عن دين أجدادهم، وأشد .اروا إلى أن الديانة الهندوسية قائمة على العادة، والمبدأ، وعليه قامت الأرامل الهندوسيات بحرق أنفسهن بمحض ارادتهن لصالح أرواح أزواجهن للخلاص من العذاب الابدي، وان تضحية الأرملة لزوجها هو عمل بطولي مشابه لتضحيات الجنود بالدفاع عن ارضهم، وعدوا ان تلك الطقوس واجب مقدس وامتياز للنساء الهندوسيات ذوي الايمان الصحيح بالعقيدة الهندوسية ، واكدوا ان الغاء الساتى مثل هجوماً حاداً على العقيدة الهندوسية لأنها بمثابة تدخل في شؤون الديانة الهندوسية لذا طلبوا من الحاكم العام استشارة بعض العلماء والقضاة ذو الخبرة في التعاليم الدينية (٩٨).

وبعد نقاش طويل بين ممثلي الهندوس وبينتينك اكد لهم الأخير بانه لا ينوي مهاجمة الديانة الهندوسية ولا التدخل في طقوسها لكنه أراد في الوقت نفسه المحافظة على النظام الاجتماعي، وانه لن يسمح بأي شكل من الأشكال أن يكون الابن أداة لقتل أمه خلال مراسيم الساتى، لذا كان لا بد للحكومة البريطانية ان تتدخل للحد من تلك الممارسات التي تتنافى مع الطبيعة البشرية وفي حالة عدم قناعة الهندوس بوجهة نظره فأن الباب مفتوح امام ممثليهم لأس .تتناف القضاء .ية امام ملك بريطانيا جورج الرابع (George IV) (٩٩).

وفي مقابل ذلك كانت هناك فئة أخرى تدعم بينتينك في الوقت الذي نشبت فيه معارضة ضد لائحة الحظر من قبل المتشددين الهندوس وقد سعت تلك الفئة الى دعم الحاكم العام في تصديده

للمعارض .ة الهندوس .ية^(١٠٣)، ومن أبرز هؤلاء رام موهان روي ومؤيديه، فضلاً عن عدد من موظفي الخدمة المدنية، والعسكرية الذين ارتأوا تنظيم اجتماع في ١٦ كانون الثاني عام ١٨٣٠ في كالكوتا للوقوف الى جانب الحاكم العام، ودعمه في قراراته، واثاء الاجتماع وقع (٨٠٠) شخص لصالح استمرار حظر الساتي في البلاد واشادوا بجهود بينتنيك الانسانية^(١٠٤).

كان لاجتماع كالكوتا عاملاً في بث اليأس، والخيبة في نفوس الهندوس المعارضين لمنع الساتي في البلاد لذا أدرك هؤلاء انه لا بد من تنظيم انفسهم لمواجهة الحركة التي قادها رام موهان روي التي دعت الى الغاء الس . اتي^(١٠٥)، وعقدوا في ١٧ كانون الثاني ١٨٣٠ اجتماع في الكلية الس نس كريتية لاتخاذ قرار نهائي بشأن سياساتهم تجاه اللائحة، وما يجب أن يقوموا به لمواجهةها وتقرر تقديم استئناف الى ملك بريطانيا جورج الرابع على ان يتم تقديم طلب رسمي الى الحكومة البريطانية بتأجيل العمل بنص القانون الذي اصدرته حتى يتم حسم القضية من الملك^(١٠٦).

تواصلت جهود الهندوس للوقوف بوجه تطبيق مراسيم لائحة الحظر فعدت س . لس . لة من الاجتماعات لجمع التبرعات للوفد الذي سيغادر الى بريطانيا، وكان اخرها اجتماع ١٧ اب ١٨٣٠ الذي تمكنوا خلاله من جمع (٢٠,٠٠٠) روبية لتغطية المصاريف القانونية للمحامين الذين سيتولون الدفاع عن القضية الهندوسية كما اختير المحامي فرانس باثي لرأس الوفد القانوني الذي سيمثلهم في بريطانيا والبالغ عددهم (١٢) شخص وتم تزويد باثي بكل الوثائق المتعلقة بالهندوسية والتي تثبت ان طقوس الساتي ما هي الا جزء من عقيدتهم^(١٠٧).

وفي مقابل ذلك لم يقف دعاة الغاء الس . اتي من مؤيدي اللورد بينتنيك في الهند مكتوفي الايدي أمام التحركات الهندوسية لمعارضة لائحة الحظر فقاموا بجمع الأموال وعرضوا على رام موهان روي السفر الى بريطانيا والدفاع عن القضية عندها تحرك الهندوس لمحاولة اقناعه للانسحاب منها وبعد رفضه العرض حاولوا اغتياله^(١٠٨).

وصل الوفد الهندوسي إلى بريطانيا في تشرين الثاني ١٨٣٠ لطرح قضيتهم أمام المجلس الملكي واثاء اللقاء قدم المحامي فرانس باثي النص . وص التي جمعها كبار الكهنة الهندوس لإثبات أن

الساعاتي جزء لا يتجزأ من الديانة الهندوسية^(١٠٩)، وأكد أن لائحة حظر الساعاتي خلقت الذعر بين أوساط المجتمع الهندوسي وأنهم لم يلجأوا إلى الملك إلا بعد أن استنفذوا كل محاولاتهم مع الحاكم العام لإلغاء اللائحة، وأشار بأن اللائحة تعد تجاوزاً على العهود البريطانية التي نصت على عدم التدخل في الاعراف المدنية والدينية للهندوس وطالب بأن يتم محاكمة الهندوس على تطبيقهم طقوس الساعاتي وفقاً للقوانين الهندوسية، وليس المسيحية، كما أشار أن اللائحة متسرعة، ولم تمنحهم حق الدفاع عن أنفسهم قبل إقرارها، وأن الحكومة البريطانية تستطيع الحد من الممارسات غير القانونية لتلك الطقوس عن طريق الإدارة القانونية الصحيحة وليس الإلغاء التام للطقوس^(١١٠)، ومن جهته تحرك مؤيدو بيتنيك بقيادة رام موهان روي للتصدي لاي محاولة لإقناع المجلس الملكي بتبني مطالبهم وعمل خلال المدة الممتدة بين تشريع الثاني ١٨٣٠ وتموز ١٨٣١ على تقديم التماسات عدة إلى المجلس الملكي للوقوف مع جهود الحاكم العام البريطاني الهند لتحرير المرأة الهندوسية^(١١١)، كما نجح في إحضار الادعاءات الهندوسية الواحدة تلو الأخرى، ولا سيما ادعائهم أن قوانين الحد من تلك الطقوس هي تدخل في حريتهم الدينية^(١١٢)، كما أنكروا على ممثل الهندوس ادعائه أن بيتنيك تسرع في قراره وعلل ذلك بأن الحاكم العام لم يصدر قراره إلا بعد الاستماع إلى آراء الخبراء من موظفي الخدمة المدنية والعسكرية في الهند^(١١٣).

وبعد الاستماع إلى آراء الطرفين قرر المجلس الملكي في ١٠ تشرين الثاني عام ١٨٣٢ رفض الطلب الهندوسي الخاص بإلغاء اللائحة بعد تصويت ٦ من أعضاء المجلس ضد إلغاء الحظر مقابل ٤ أصوات إلى جانبه، الأمر الذي عد انتصاراً للورد بيتنيك ومؤيديه في الهند وبريطانيا^(١١٤).

إجمالاً يمكن القول أن الساعاتي مثل تحدياً كبيراً للحكام البريطانيين في الهند وللحكومة البريطانية في الخارج ولعل تأخر الإجراءات البريطانية ضد تلك الطقوس بسبب خوف الحكومة البريطانية من اندلاع أي معارضة تؤدي إلى سقوط حكومتها في الهند، فضلاً عن ذلك فإن هناك الكثير من المنافسين والقوى الأخرى التي ترنو باعيناها إلى الهند، لذا ارتأت عدم التحرك ومواجهة الطقوس والتقاليد التي تساندتها طبقة رجال الدين وإن كانت بنسبة صغيرة، إلا أن موقفها اختلف تماماً بعد

إحكام قبضتها على الهند في وقت شهدته البلاد نفسها بظهور عدد من المتتورين الذين طالبوا بإجراء الإصلاحات الاجتماعية ومن ضمنها الساتي الذي وجدوا فيه تقيلاً من شأن المرأة، فضلاً عن دور البعثات التبشيرية وشخصية اللورد بينتينك القوية الذي استطاع كسب الجيش والموظفين إلى جانبه وهو ما مكنه من إعلان الحظر وانتهاء عهد اضطهاد المرأة الذي امتد لقرون.

الخاتمة:

من خلال ما تقدم تم التوصل إلى أن طقوس الساتي كانت وليدة عادات اجتماعية قديمة مثلت نظرة الأسرة الهندوسية إلى المرأة، وخوف الأسرة من فقدان شرف العائلة بعد وفاة زوجها بسبب منع المرأة من الزواج مرة أخرى حتى بعد وفاة زوجها لأن الرابطة الزوجية في تلك الديانة مستمرة حتى بعد وفاة زوجها، كما أن للعامل الاقتصادي دوراً في تنامي تلك الطقوس إذ أن خوف أسرة الزوج من ميراث الزوجة لزوجها بعد وفاته أدى إلى تشجيعهم للساتي بمباركة رجال الدين الذين عللوا وقوفهم مع تلك الطقوس لأنها مثلت روح الديانة الهندوسية، ومن خلال ذلك اصبحت الكثير من الأراذل على قناعة تامة بأداء تلك الطقوس، في حين أن أغلب القوى التي سيطرت على الهند رفضوا تلك الطقوس لأنها مثلت تعارضاً مع الطبيعة البشرية وحطت من قدر ومكانة المرأة، إلا أنهم لم يكونوا مساعدين لمواجهة رجال الدين الهندوس الذين عدوها جزءاً لا يتجزأ من ديانتهم الهندوسية ومن غير الممكن المساس بها لذا اتخذ الكثير من هؤلاء موقف المتفرج وإن كانت لديهم الرغبة لمنعها والحد منها مثل الحكام المسلمين والباطرة المغول إلا أنهم لم يقوموا بأي إجراءات حقيقية للحد منها واكتفوا بإصدار قرارات تنظمها وتمنع القيام بها دون موافقة الأرملة نفسها دون أن يحددوا آلية معرفة رأي المرأة الحقيقي في حرق نفسها ففي كثير من الأحيان تضطر المرأة إلى الموافقة تحت ضغط أسرتها.

استمر الحكام البريطانيون في الهند على تلك السياسة لاعتقادهم أن الرسائل التبشيرية قادرة على الوقوف بوجه الساتي في الهند ورفع مستوى تعليم المرأة ولخشية الحكام الأوائل من حدوث معارضة قوية ضد دهم الأمر الذي يؤدي إلى عدم الاستقرار في الهند بعد الخروج عن سيادة التسامح الديني في البلاد إلا أن الموقف تغير تماماً منذ مطلع القرن التاسع عشر وصولاً إلى عام

١٨٢٨ وهو العام الذي تولى فيه اللورد بينتينك منصب . ب الحاكم العام في الهند إذ عقد العزم على الوقوف بوجه تلك الطقوس مسد تعيناً بعدد من المثقفين الهندوس الذين دعوا للوقوف بوجهها ومنهم رام موهان روي وقد تكلفت تلك الجهود بإصدار لائحة البنغال سنة ١٨٢٩ التي أدت إلى تجريم الساتي في البلاد.

الهوامش والتعليقات:

(١) الهندوس . ية تعد الديانة الأبرز في الهند وهي مجموعة من عقائد الأريين التي تطورت بعد ارتباط هؤلاء بش . عوب أخرى وهي أس . لوب حياة أكثر من كونها مجموعة من المعتقدات لذا فلا يعرف مؤس .س تلك الديانة لحد الآن . للمزيد ينظر: أحمد شلبي : اديان الهند الكبرى (الهندوسية - الجينية - البوذية) مع ملحق عن قضية الألوهية كنموذج للمقارنة بين قضايا الأديان، ط١١، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، (د.ت) ،ص ٣٧ - ٥٢؛ غوستاف لوبون، حضارات الهند ، ترجمة عادل زعبيتر ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، ٢٠١٢، ص٤٩١ - ٤٩٦ .

(٢) زينب عبد التواب رياض خميس، طقوس وش عائر الديانات الوضعية بين الهندوسية والبوذية والش نتوية، مجلة مدارات تاريخية، مج١، ع٢، ٢٠١٩، ص١٦١ .

3 - J.M.Bushaw, Suicide or Sacrifice? An Examination of the Sati Ritual in India, The University of Chicago ,2007,p.10.

(4)Aishani Chakraborty, Abolition Sati act 1829 changes Impact on Indian society, Phd, Damodaram Sanjivayya National Law University, 2020, p.6.

(٥) اللغة السنسكريتية: معنى الكلمة حرفياً الموضوع معاً، وهي حصيلة تطورات اللغة الفيديا السابقة عليها، وكانت لغة الأرس .نقراطية الأريين البراهما اما العامة، وكانوا يتحدثون الباركرتية، كما كانت اللغات الفرنسية .ية النورماندية، والساكسونية منتشرة بعد الفتح، وقد بقيت لغة السنسكريتية لا تغير أكثر من ألفي سنة غير أن لغة الكلام في الهند تفرعت من السنسكريتية إلى ٢٢ لغة ولهجة ترجع إلى خمس لغات أساسية هي الأوسترية، والدرافية، والهندوارية، والسامية، والهندوسية . للمزيد ينظر: عبد الله حسين المسألة الهندية، كلمات عربية للطباعة والنشر، القاهرة، ٢٠١٢، ص٣٧ - ٣٨ .

(٦) نوال جابر محمد، تصاور الحياة الاجتماعية في مدرسة شركة الهند الشرقية "عادة الساتي نموذجاً"، (د.ت)، (د.م)، ص٢١٤ .

- (7) David Brich, Widows Under Hindu Law, Oxford University Press, New York, 2023, p.227.
- (8) Jennifer M. Bushaw, SUICIDE OR SACRIFICE An Examination of the Sati Ritual in India, 2007,p.397.
- (9) Jorg Fisch, Dying for the Dead: Sati in Universal Context, Journal of World History, Vol.16, No.3, 2005,P. 318.
- (10) Dorothy K. Stein, Women to Burn: Suttee as a Normative Institution, 1978,p. 253.
- (11) M. Tharakan and Michael Tharakan, Status of Women in India: A Historical Perspective, Social Scientist Publishing,1975,P. 120.

(١٢) أبو الريحاني محمد بن احمد ، ما للهند من مقولة مقبولة في العقل او مردولة، تحقيق حيدر اباد الدكن ١٩٥٨ ، ص٤٣٥-٤٣٩؛

H.C. Upreti and Nandini Upreti, The Myth of Sati (Bombay, Nagpur, Delhi, 1991 p. 46.

(١٣) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الطنجي ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة، تحقيق عبد الهادي بيروت، ١٩٩٢ ، ص٤١١-٤١٢؛

Joerg Fisch, Burning Women ,London, 2006, p. 9.

(14) francois Bernier, travels in the moghul empire 1656-1668 , New Delhi,2004.

(15) William Hodges, Travels in India 1781-1782 and 1783,London,1793.

(16)Majumdar, R.C. & others , British Paramountcy and Indian Renaissance, p.268.

(١٧) ريخا ميسرة، المرأة في عصر المغول، ترجمة احمد الجوارنة، دار الكندي للنشر والتوزيع، ١٩٩٨ ، ص١٨٥.

(18)Aishani Chakraborty, Op.cit.,p.8.

(١٩) ريخا ميسرة، المصدر السابق، ص١٨٥-١٨٦.

(20)Jennifer M. Bushaw, Op.cit., p.401.

21- A. Nandy, At the Edge of Psychology,Oxford, 1980,pp3-5.

(٢٢) الطبقة الكشترية: وتسمى بالطبقة الراجبوتية ايضاً، وتتسبب الى الولاية الواسعة الممتدة من السند الى مداخل مدينة اجرا، ومن جنوب البنغال الى غواليار، وينحدر عدد كبير من ملوك الهند من تلك الطبقة، لأن رجالها يمتازون بالقوة بسبب الحياة البدوية التي عاشوها، ومن أهم مماليتهم لاهور، ودلهي، وقنوج واجودهايا، وقد تم فتح تلك المناطق في عهد الامبراطور جلال الدين اكبر (١٥٥٦-١٦٠٥). للمزيد ينظر: نور الدائم المهدي الصادق، الأديان الوضعية الرئيسية في بلاد الهند (دراسة وصفية)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اصول الدين، جامعة ام درمان، ٢٠١٤ ، ص٩١.

(23)David Brich, Op.cit.,p.237.

(^{٢٤}) نادية جاس . م محمد، المظاهر الاجتماعي في الهند خلال عهد . ر . الس . لطنة الاس . لامية ٦٠٢-٥٩٣٢/١٢٠٦-
١٥٢٦م، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة الموصل، ٢٠١٧، ص ٩١.
(^{٢٥}) الفيدا: وهو مجموعة من النصوص المقدسة من الترانيم والتراثيل لدي الأريين الهنود لتكريم الآلهة والكتاب مقسم
إلى أربعة أجزاء ضخمة هي الراماينا ويتحدث عن نشأة الآلهة وأساطيرها والكون، والمانوسمрти ويتحدث عن حقوق
الطبقات الأربعة الهندية (البراهمة، والكشاتريا، والفايشيا، والشودرا)، والمهابهاراتا تتحدث عن الأعمال والمهن
وإرشادات الحياة والقضايا والوصايا، والأوبانيشاد ويتحدث عن الطقوس العبادية والأناشيد والقرابين وطريقة تقديس
الآلهة. ينظر.

C. G. SELIGMANN, BRENDA Z. SELIGMANN, the veddas, Cambridge, 1911.

(²⁶)Aagya Rai, Sati- From Widow Immolation To Widow Re-Marriage, Journal of Research in
Humanities and Social Science, Volume 9, 2021,p.6.

(²⁷)Nehaluddin Ahmad, Sati Tradition – Widow Burning in India: A Socio- legal Examination,
Web Journal of Current Legal Issues, 2009,p.4.

(²⁸)H.C. Upreti and Nandini Upreti, The Myth of Sati , Nagpur, Bombay, 1991,P.46.

(²⁹)Jennifer M. Bushaw, Suicide or Sacrifice An Examination of the Sati Ritual in India,
2007,P.15.

(^{٣٠}) التبيكة وهي علامة تضعها المرأة الهندوسية على جبهتها باللون الأحمر كعلامة على زواجها أو الحماية من الحسد او
أي قوى الشر للمزيد ينظر. احمد السيد الشوكي ،ملايس وحلي المرأة الهندية عن طريق تصاوير المخطوطات الهندية
والدكنية، مجلة رسالة المشرق، عدد خاص بمؤتمر المرأة في الحضارات والاداب الشرقية، المجلد السابع والعشرون، ج
٢، ٢٠١١، ٢٦٥-٢٦٦.

(^{٣١})نوال جابر محمد، المصدر السابق، ص ٢٢٠.

(³²) Jennifer M. Bushaw, Op.cit.,p.16.

(³³)Joerg Fisch, Burning Women, Oxford University Press, New York, 2006, p. 9.

(³⁴) Jennifer M. Bushaw, Op.cit.,p.16.

(^{٣٥}) نوال جابر محمد، المصدر السابق، ص ٢٢١.

(^{٣٦}) شركة الهند الشرقية البريطانية : تأسست الشركة بجهود العديد من التجار الانكليز بعد ان منحتم الملكة اليزابيث
مرسوم ملكي في ٣١ كانون الاول من عام ١٦٠٠ لاحتكار التجارة مع المناطق المجاورة وسرعان ما حققت الشركة
أرباحاً كبيرة مكنتها من أبعاد كل منافسيها عن الهند مما مهد السبل للعرش البريطاني لفرض سيطرته على الهند حتى
القرن العشرين كما خضعت الشركة نفسها للتاج البريطاني عام ١٨٥٨ مما أنهى سيطرتها على الهند . للمزيد ينظر:
نصير احمد نور احمد ،شركة الهند الشرقية الانكليزية منذ تأسيسها حتى سقوط دولة المغول الاسلامية في الهند (١٦٠٠
.. ١٨٥٧) رسالة ماجستير غير منشورة وكلية الشريعة والدراسات الاسلامية، جامعة أم القرى، ١٩٩١؛ محمود عبد

الواحد القيسي، النشاط التجاري والسياسي لشركة الهند الشرقية الانكليزية في الهند (١٦٠٠ . . ١٨٦٨) رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة بغداد، ١٩٩٣.

(37) Guy Beckett, Spiritual Arithmetic Religion, social statistics and the making of an information panic about widow-burning in India, c. 1750 – 1830, Phd, SCHOOL OF HISTORY, CLASSICS AND ARCHAEOLOGY, 2019, p.94.

(38) حاول الحكام المسلمين لاسيما علاء الدين خلجي (١٢٩٤-١٣١٦) ومحمد بن تغلق (١٣٢٥-١٣٥٢) في الهند القضاء والحد من طقوس الساتي الا انهم فشلوا. ينظر نوال جابر محمد، المصدر السابق، ٢١٨

(39) حاول أباطرة المغول وضع حد لتلك التقاليد التي تتنافى مع الانسانية وتقلل من مكانة المرأة وكان جلال الدين أكبر أول امبراطور مغولي أصدر فرمان منع فيه إجبار المرأة على حرق نفسها، تبعه الامبراطور جيهانكير الذي فرض قيوداً مشددة على تطبيق تلك التقاليد واشترط ممارستها بان مباشر منه خاصة اذا كانت الأرملة صغيرة كما أصدر الامبراطور محي الدين اورنجزيب عام ١٦٦٣ مرسوماً حظر فيه عادة حرق النساء وهن أحياء وأظهرت قوانين الدولة حزمًا كبيراً لمنع انتشارها ورغم كل المحاولات التي سعى المغول لتطبيقها تجاه عادات الساتي للحد من انتشارها إلا أن ذلك لم يمنع من استمرارها في المجتمع الهندي. للمزيد ينظر: ريخا ميسرة، المصدر السابق، ص ١٨٧.

(40) Aagya Rai, SATI- From Widow Immolation To Widow Re-Marriage, Quest Journals Journal of Research in Humanities and Social Science Vol 9, No 3 2021, p.6.

(41) Guy Beckett, Op.cit., p.13.

(42) Sophie Gilmartin, The Sati, The Bride and the Widow: Sacrificial Woman in the Nineteenth Century, Cambridge University Press. 1997, p.142.

(43) Guy Beckett, Op.cit., p.95.

(44) Meenakshi Jain, Sati Evangelicals Baptist Missionaries and the changing Colonial Discourse, Aryan Books International, New Delhi, 2016, p.166.

(45) رام موهان روي: كاتب وفيلسوف ومترجم هندي، ولد لعائلة بنغالية براهمية في ٢٧ ايار عام ١٧٧٢، وبدأ تعليمه في قرية باثشالا Pathshala وخلالها تعلم اللغات البنغالية والسندس كريتية والفارسية لينتقل بعدها الى مدينة مدارس ودرس فيها اللغة العربية، وعندما اتم الخامسة عشر من عمره الف اول كتيب له ندد فيه بعبادة الاصنام لأنها تتعارض مع روح الديانة البراهمية اعجب بالديانة التوحيدية والف كتاب تحفة الموحدين عام ١٨٠٣، وانخرط بعدها في عالم الصحافة ليؤسس واحدة من اوائل الصحف في البلاد، ودعا الى تعلم اللغة الانكليزية واشتهر بكونه احد المصلحين الاجتماعيين في البنغال والهند اذ دعا الى ايقاف اعمال العنف ضد المرأة ومنع تقاليد الساتي التي حطت من قدرها كما اسس حركة براهميو الساماج Barahmo Samaj عام ١٨٢٨ التي عدت واحدة من اكثر الحركات الدينية تأثيراً في الهند، توفي في ٢٢ ايلول عام ١٨٣٣ في بريطانيا. للمزيد ينظر:

Mohan Chandra Kothala,op.cit.370.

(⁴⁶)Abul Faiz Saahuddin Ahmed, The Development of Public Opinion in Bengal 1818 – 1835, Phd, University of London, 1961, pp.127–128.

(⁴⁷) شهدت الهند منذ مطلع القرن التاسع عشر اوضاع سياسية غير مستقرة بسبب سياسة الحكومة البريطانية تجاه الهند والتي ادت في اخر الامر الى اندلاع تمرد فيلور عام ١٨٠٦ خلال حكم جورج بارلو من جيش المس يبوري المؤلف من الهندوس والمسلمين بسبب اللوائح التي أعلنتها شركة الهند الشرقية البريطانية التي منعت بوساطتها أفراد الجيش من الهندوس والمس. لمين من لبس العمائم والأزياء التقليدية وقد نتج عن هذا التمرد عزل اللورد جورج بارلو عام ١٨٠٧ وتعيين اللورد منتو إلا أن الأمور لم تس نقر في البلاد مدة وجوده في الهند بين عامي (١٨٠٧-١٨١٣) إذ س رعان ما تمرد الجيش البريطاني في الهند عام ١٨٠٩ فضلاً عن المعارضة الهندية. للمزيد ينظر:

Majumdar, R.C. & others ,Op.cit.,p.270.

(⁴⁸) Abul Faiz Saahuddin Ahmed,Op.cit.,p.140.

(⁴⁹)Meenakshi Jain, Op.cit.,p.170.

(⁵⁰) J. Fisch, Burning Women: A Global History of Widow Sacrifice from Ancient Times to the Present. Oxford,2005,p.237.

(⁵¹) الانجيليون: حركة دينية لاهوتية مس يحية تيناها المتشد دون البروتس تانت الذين طالبوا بتطبيق نص وص الكتاب المقدس وحده لأنه الس ببيل الوحيد لخلص العالم المس يحي، وبحس ب تلك الحركة فإن المس يحيين جميعا مذنبون وإن الخلاص الوحيد لهم من تلك الخطيئة هو العودة إلى الله تعالى، وظهرت تلك الحركة في أول الأمر في أمريكا الشمالية في العقد الثالث والرابع من القرن الثامن عشر ثم انتقلت بعدها إلى معظم الدول الأوروبية. للمزيد ينظر:

Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Routledg ,London, 2002.

(⁵²)Guy Beckett, Op.cit.,pp.235–236.

(⁵³)James Peggs, The Suttees' Cry to Britain, Seeley & Son, London, 1827, p.80.

(⁵⁴)Lord William Cavendish Bentinck, Women in World History Minute in Sati, Oxford University Press ,London, 1977,p.31.

(⁵⁵) William Wilson Hunter, Lord William Bentinck, Oxford University Press, London, p.78.

(⁵⁶)Abul Faiz Saahuddin Ahmed, p.143.

(⁵⁷) Nalin C. Ganguly, Raja Ram Mohun Roy, Y.M.C.A. Publishing House, Calcuta, 1834, p.66.

(58)Aagya Rai, SATI- From Widow Immolation To Widow Re-Marrriage, Journal of Research in Humanities and Social Science, Vol 9, 2021,p.7.

(59)Bayly, C. A. 'Rammohan Roy and the Advent of Constitutional Liberalism, 1800-30' in Modern Intellectual History. Vol-2, No-1. 2007,p.12; Guy Beckett, Op.cit.,p.136.

(60)Aagya Rai,Op.Cit,p.7.

(61)Ibid, p.138.

62 - T.Sarkar, Rebels, Wives, Saints: Designing Selves and Nations in Colonial Times ,Ranikhet, 2009,p.14.

(٦٣) وليام بينتينك: ولد في ١٤ ايلول عام ١٧٧٤ في مقاطعة باكنغ هامشير في بريطانيا وينحدر من اسرة نبيلة فهو الابن الثاني لدوق بورتلاند، وقد مكنته اسرته من اعتلاء مناصب رفيعة منذ سن مبكرة فقد تم منحه رتبة ضابط وهو في سن السابعة عشر من عمره ثم توالى ترقياته حتى اصبح ضابط برتبة عقيد عام ١٧٩٤، وفي عام ١٨٠٣ تم تعيينه حاكماً على مدراس الهندية إلا أنه لم يستمر في منصبه بسبب نشوب معارضة هندية ضده لأنه سعى إلى القيام بإصلاحات اجتماعية، إلا أن تلك الخبرة مكنته من تولي منصب الحاكم العام في الهند خلال ١٨٢٨-١٨٣٥ ليقوم بعدة اصلاحات كان أبرزها لائحة الس . التي أنهت عادات حرق المرأة في البلاد، توفي بينتينك ١٧ تموز ١٨٣٩ في فرنسا. للمزيد ينظر:

John Rosselli, Lord William Bentinck The Making of a Liberal Imperialist 1774 – 1839, University of California Press, 2023; William Wilson Hunter, Rulers of India: Lord William Bentinck, Clarendon Press,2014.

(64) Mohan Chandra Kotnala, Op.cit.,p.71.

(65)William Wilson Hunter, Op.cit.,p.86.

(66)Shobha Bajpai, An Apostle of Women Issues: Revalidation Modernist Approach of Raja Rammohan Roy's Ideology, UGC Approved, Voll.II, 2017,p.173.

(67) Ibid, p.180.

(68)Bipasha Sinha, Raja Ram Mohan Roy On Paving The Way For Women's Education, International Journal Of Creative Research Thoughts, Vol 9, 2021, P.436.

(69)Sima Mallick, Ram Mohan Roy: Social Reforms And Affirmation Of The Modern, P.34.

(70)Poonam Rajoria, Widow Burning in India: A Socio-Legal Analysis of the Sati Tradition, Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR), Vol5, 2018, p.248.

(٧١) هوراس ويلسن: مستشرق بريطاني ولد ٢٦ أيلول عام ١٧٨٦ في لندن، درس وتعلم الطب والجراحة وبعد تخرجه انتقل إلى الهند عام ١٨٠٨ وبدأ تعلم اللغة السنسكريتية القديمة، وقد تم تقليده منصب سكرتير لجنة التعليم العام إلى جانب إشرافه على الكلية السنسكريتية، ترجم العديد من المؤلفات من اللغة السنسكريتية إلى الانكليزية الامر الذي اكسبه شهرة واسعة، ليصبح بعدها استاذاً في جامعة اكسفورد عام ١٨٣٣، وتوفي ٨ ايار عام ١٨٦٠. للمزيد ينظر:

Joseph Thomas, The Universal Dictionary of Biography and Mythology, Cosimo Incorporated, 2013,p.2279.

(72)Chitrakala Panda ,Op.cit.,p.253.

(73)Poonam Rajoria, Op.cit.,p.249.

(74)Guy Beckett, Op.cit.,p.244.

(75)Guy Beckett, Op.cit.,p.244.

(76) Chitrakala Panda , Sati And Its Suppression In Bengal Presidency During The British Rule, Phd, Utkal University, 1997, p.246.

(77)Brian Gardener, The East India Company ,London, 1971, p.199.

(78)Chitrakala Panda ,Op.cit.,p.247.

(79)G. N. Sir Clark, Science and Social Welfare in the Age of Newton ,Oxford: Clarendon Press, 1937,pp. 144-145..

(80)V Lalitha, Sati in the Deccan, Proceedings of the Indian History Congress,1990,pp. 510-511.

(81)G. N. Sir Clark, Op.cit.,p.146.

(82)William Wilson Hunter, Op.cit.,p.81.

(83) Chitrakala Panda ,Op.cit.,p.280.

(84)Chitrakala Panda ,Op.cit., p.300.

(85)Fisch, J, Humanitarian Achievement Or Administrative Necessity? Lord William Bentick And The Abolition Of Sati In 1829, Journal of Asian History, NO.34, Vol.2, pp.109-110.

(86)Nehaluddin Ahmad, Sati Tradition – Widow Burning in India: A Socio- legal Examination, Web Journal of Current Legal Issues, 2009,p.410.

(87)Alka Sahoo, Status of Hindu Widows in India , International Research Journal of Management Sociology & Humanities, Vol 12,2021,p.402 ;Poonam Rajoria, Op.cit.,p.248.

- (88) Syed Hussain Shaheed Soherwordi, Op.cit.,p.146.
- (89) Ibid,p.148.
- (90) Chitrakala Panda ,Op.cit.,p.286.
- (91) Fisch, J, Op.cit.,p.111.
- (92) Chitrakala Panda ,Op.cit.,p.288.
- (93) Ibid,p.289.
- (94) Sata Anantha Raman, Women in India asocial and Cultural History, Vol2, Library of Congress Cataloging in Publication Data, New York, 2009, p.9; Syed Hussain Shaheed Soherwordi, The Sati– a matter of high caste Hindus or a general Hindu Culture: A case study of Roop Kanwar, Journal of Political Studies, Vol.18, 2009,p. 147.
- (95) Sata Anantha Raman,Oo.cit.,p.10.
- (96) Chitrakala Panda ,Op.cit.,p.294.
- (97) David Brick, Op.cit.,p.226.
- (98) Chitrakala Panda ,Op.cit.,p.298.
- 99 - Mohammed SHAMSUDDĪN, A BRIEF HISTORICAL BACKGROUND OF SATI TRADITION IN INDIA,journal of Religion and Philosophical Research.İbn Haldun Üniversitesi | İbn Haldun University,No3.,2020,p52.
- 100- K.K.Chatak, Hindu Revivalism in Bengal, Calcutta, 1991, p.30.
- (101) Chitrakala Panda ,Op.cit.,pp.297–298.
- (102) Nehaluddin Ahmed, Op.cit.,p.370.
- (103) Priya Soman, Raja Ram Mohan Roy and the Abolition of Sati system in India, International Journal of Humanities, Art and Social Studies, Vol. 1, No.2,p. 79.
- (104) Nehaluddin Ahmed, Op.cit.,p.371.
- (105) Mohan Chandra Kotnala, Raja Ram Mohan Roy and Indian Awakening in the 19 th century Socio religious, Phd, Agra University, 1970,p.77.
- (106) Nehaluddin Ahmed, Op.cit.,p.371.
- (107) Mohan Chandra Kotnala,Op.cit.,p.78.
- (108) Ibid.,p.79.
- (109) Priya Soman,Op.cit.,p.371.

- (110) Mohan Chandra Kotnala, Op.cit., p.81.
(111) Priya Soman, Op.cit., p.372.
(112) Mohan Chandra Kotnala, Op.cit., p.80.
(113) Priya Soman, Op.cit., p.375
(114) Sumita Parmar, Sati in 19th Century India, 2020, p.4.

قائمة المصادر:

• الرسائل والأطاريح العربية

١. محمود عبد الواحد القيسي, النشاط التجاري والسياسي لشركة الهند الشرقية الانكليزية في الهند (١٦٠٠).
١٨٦٨) رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الآداب, جامعة بغداد, ١٩٩٣.
٢. نادية جاسم محمد, المظاهر الاجتماعية في الهند خلال عصر راسل لطنة الاسلامية ٦٠٢-١٢٠٦/١٢٠٦-١٥٢٦م, اطروحة دكتوراه غير منشورة, كلية التربية, جامعة الموصل, ٢٠١٧.
٣. نور الدائم المهدي الصادق, الأديان الوضعية الرئيسية في بلاد الهند (دراسة وصفية), رسالة ماجستير غير منشورة, كلية أصول الدين, جامعة ام درمان, ٢٠١٤.

• الرسائل والأطاريح الإنكليزية:

1. Abul Faiz Saahuddin Ahmed, The Development of Public Opinion in Bengal 1818 – 1835, Phd, University of London, 1961.
2. Aishani Chakraborty, Abolition Sati act 1829 changes Impact on Indian society, Phd, Damodaram Sanjivayya National Law University, 2020.
3. Chitrakala Panda, Sati And Its Suppression In Bengal Presidency During The British Rule, Phd, Utkal University, 1997.
4. Guy Beckett, Spiritual Arithmetic Religion, Social Statistics And The Making Of An Information Panic About Widow-Burning In India, C. 1750 – 1830, Phd, School Of History, Classics And Archaeology, 2019.
5. Mohan Chandra Kotnala, Raja Ram Mohan Roy and Indian Awakening in the 19 th century Socio religious, Phd, Agra University, 1970.

• الكتب العربية والمعربة

١. أبو الريحاني محمد بن احمد ، تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل او مردولة، حيدر اباد الدكن ١٩٥٨
 ٢. احمد شلبي : اديان الهند الكبرى (الهندوسية .. الجينية .. البوذية) مع ملحق عن قضية الالوهية كنموذج للمقارنة بين قضايا الاديان, ط١١, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, ب.ت .
 ٣. ريخا ميسرة، المرأة في عصر المغول، ترجمة احمد الجوارنة، دار الكندي للنشر والتوزيع، ١٩٩٨.
 ٤. عبد الله حسين المسألة الهندية، كلمات عربية للطباعة والنشر، القاهرة، ٢٠١٢.
 ٥. أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الطنجي ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة، تحقيق عبد الهادي بيروت، ١٩٩٢
 ٦. غوستاف لوبون، حضارات الهند ، ترجمة عادل زعيتير ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، ٢٠١٢.
- الكتب الانكليزية

1. A. Nandy, At the Edge of Psychology, Oxford, 1980.
2. Bayly, C. A. 'Rammohan Roy and the Advent of Constitutional Liberalism, 1800–30 in Modern Intellectual History. Vol.2, No.1. 2007.
3. C. G. SELIGMANN, BRENDA Z. SELIGMANN, the veddas, Cambridge, 1911.
4. Dorothy K. Stein, Women to Burn: Suttee as a Normative Institution, 1978.
5. David Brich, Widows Under Hindu Law, Oxford University Press, New York, 2023.
6. G. N. Sir Clark, Science and Social Welfare in the Age of Newton ,Oxford: Clarendon Press, 1937.
7. H.C. Upreti and Nandini Upreti, The Myth of Sati Nagpur, Bombay, 1991.
8. James Peggs, The Suttees' Cry to Britain, Seeley & Son, London, 1827.
9. Jennifer M. Bushaw, Suicide or Sacrifice An Examination of the Sati Ritual in India, 2007.
10. J.M. Bushaw, Suicide or Sacrifice? An Examination of the Sati Ritual in India, The University of Chicago ,2007.
11. Joerg Fisch, Burning Women, Oxford University Press, New York, 2006.
12. John Rosselli, Lord William Bentinck The Making of a Liberal Imperialist 1774 – 1839, University of California Press, 2023.
13. Joseph Thomas, The Universal Dictionary of Biography and Mythology, Cosimo Incorporated, 2013.
14. K.K. Chatak, Hindu Revivalism in Bengal, Calcutta, 1991.

15. Lord William Cavendish Bentinck, Women in World History Minute in Sati, Oxford University Press ,London, 1977.
16. Majumdar, R.C. & others , British Paramountcy and Indian Renaissance.
17. M. Tharakan and Michael Tharakan, Status of Women in India: A Historical Perspective, Social Scientist Publishing,1975.
18. Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Routledge, London,2002 .
19. Meenakshi Jain, Sati Evangelicals Baptist Missionaries and the changing Colonial Discourse,Aryan Books International, New Delhi, 2016.
20. Nalin C. Ganguly, Raja Ram Mohun Roy, Y.M.C.A. Publishing House, Calcuta, 1834.
21. Sophie Gilmartin, The Sati, The Bride and the Widow: Sacrificial Woman in the Nineteenth Century, Cambridge University Press. 1997.
22. T.Sarkar, Rebels, Wives, Saints: Designing Selves and Nations in Colonial Times ,Ranikhet, 2009.
23. V Lalitha, Sati in the Deccan, Proceedings of the Indian History Congress,1990.
24. William Wilson Hunter, Lord William Bentinck, Oxford University Press, London.
25. William Wilson Hunter, Rulers of India: Lord William Bentinck, Clarendon Press,2014.
26. H.C. Upreti and Nandini Upreti, The Myth of Sati (Bombay, Nagpur, Delhi, 1991
27. Joerg Fisch, Burning Women ,London, 2006.
28. ¹¹⁴) francois Bernier, travels in the moghul empire 1656-1668 , New Delhi,2004.
29. ¹¹⁴) William Hodges, Travels in India 1781-1782 and 1783,London,1793.
30. J. Fisch, Burning Women: A Global History of Widow Sacrifice from Ancient Times to the Present. Oxford,2005.

• البحوث العربية

١. احمد السيد الشوكي ،ملايس وحلي المرأة الهندية من خلال تصاوير المخطوطات الهندية والدكنية، مجلة رسالة المشرق، عدد خاص بمؤتمر المرأة في الحضارات والاداب الشرقية ،المجلد السابع والعشرون، ج ٢، ٢٠١١.
٢. زينب عبد التواب رياض خميس، طقوس وشعائر الديانات الوضعية بين الهندوسية والبوذية والشتوتوية، مجلة مدارات تاريخية، مج ١، ٢٤، ٢٠١٩.

٣. نوال جابر محمد، تصاوير الحياة الاجتماعية في مدرسة شركة الهند الشرقية "عادة الساتي نموذجاً، كلية الاداب، جامعة عين شمس، (د.ت).

• البحوث الانكليزية

1. Aagya Rai, Sati- From Widow Immolation To Widow Re-Marriage, Journal of Research in Humanities and Social Science, Volume 9, 2021.
2. Aagya Rai, SATI- From Widow Immolation To Widow Re-Marriage, Journal of Research in Humanities and Social Science, Vol 9, 2021.
3. Aagya Rai, SATI- From Widow Immolation To Widow Re-Marriage, Quest Journals Journal of Research in Humanities and Social Science Vol 9, No 3 2021,
4. Alka Sahoo, Status of Hindu Widows in India , International Research Journal of Management Sociology & Humanities, Vol 12, 2021.
5. Bipasha Sinha, Raja Ram Mohan Roy On Paving The Way For Women's Education, International Journal of Creative Research Thoughts, Vol 9, 2021.
6. Fisch, J, Humanitarian Achievement Or Administrative Necessity? Lord William Bentick And The Abolition Of Sati In 1829, Journal of Asian History, NO.34, Vol.2.
7. Jorg Fisch, Dying for the Dead: Sati in Universal Context, Journal of World History, Vol.16, No.3, 2005.
8. Mohammed Shamsuddin, A Brief Historical Background Of Sati Tradition In India, Journal Of Religion And Philosophical Research. Ibn Haldun Üniversitesi | Ibn Haldun University, No3., 2020.
9. Nehaluddin Ahmad, Sati Tradition – Widow Burning in India: A Socio- legal Examination, Web Journal of Current Legal Issues, 2009.
10. Nehaluddin Ahmad, Sati Tradition – Widow Burning in India: A Socio- legal Examination, Web Journal of Current Legal Issues, 2009.
11. Poonam Rajoria, Widow Burning in India: A Socio-Legal Analysis of the Sati Tradition, Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR), Vol5, 2018.

12. Priya Soman, Raja Ram Mohan Roy and the Abolition of Sati system in India, International Journal of Humanities, Art and Social Studies, Vol. 1, No.2.
13. Sata Anantha Raman, Women in India asocial and Cultural History, Vol2, Library of Congress Cataloging in Publication Data, New York, 2009.
14. Shobha Bajpai, An Apostle of Women Issues: Revalidation Modernist Approach of Raja Rammohan Roy's Ideology, UGC Approved, Voll.II, 2017.
15. Sima Mallick, Ram Mohan Roy: Social Reforms And Affirmation Of The Modern.
16. Syed Hussain Shaheed Soherwordi, The Sati- a matter of high caste Hindus or a general Hindu Culture: A case study of Roop Kanwar, Journal of Political Studies, Vol.18, 2009.

Arabic Theses and Dissertations:

1. Mahmoud Abdul Wahid Al-Qaisi, "The Commercial and Political Activities of the English East India Company in India (1600-1868)," Unpublished Master's Thesis, College of Arts, University of Baghdad, 1993.
2. Nadia Jassim Mohammed, "Social Aspects in India During the Islamic Sultanate Era 602-932 AH / 1206-1526 AD," Unpublished PhD Dissertation, College of Education, University of Mosul, 2017.
3. Nour Al-Daem Al-Mahdi Al-Sadiq, "The Major Non-Religious Religions in India (A Descriptive Study)," Unpublished Master's Thesis, College of Fundamentals of Religion, University of Omdurman, 2014.

Arabic and Translated Books:

1. Abu Al-Rihani Muhammad bin Ahmed, "Verification of What India Has of Accepted or Rejected Sayings in Reason," Hyderabad Deccan, 1958.
2. Ahmed Shalaby, "The Major Religions of India (Hinduism - Jainism - Buddhism) with an Appendix on the Issue of Divinity as a Model for Comparison Between Religious Issues," 11th Edition, Al-Nahda Al-Masria Library, Cairo, n.d.
3. Rekha Misra, "Women in the Mughal Era," Translated by Ahmed Al-Jawarna, Al-Kindi Publishing and Distribution House, 1998.
4. Abdullah Hussein, "The Indian Question," Kalimat Arabia for Printing and Publishing, Cairo, 2012.
5. Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim Al-Tanji Ibn Battuta, "The Journey of Ibn Battuta," Edited by Abdul Hadi, Beirut, 1992.
6. Gustave Le Bon, "The Civilizations of India," Translated by Adel Zaiter, Hindawi Foundation for Education and Culture, Cairo, 2012.

Arabic Research Papers:

1. Ahmed Al-Sayed Al-Shawki, "Clothing and Jewelry of Indian Women Through Indian and Deccan Manuscripts," Al-Mashriq Message Journal, Special Issue on the Conference of Women in Eastern Civilizations and Literature, Vol. 27, No. 2, 2011.
2. Zeinab Abdul Tawab Riyadh Khamis, "Rituals and Ceremonies of Non-Religious Religions Between Hinduism, Buddhism, and Shintoism," Historical Horizons Journal, Vol. 1, No. 2, 2019.
3. Nawal Jaber Mohammed, "Depictions of Social Life in the East India Company School 'Sati Ritual as a Model'," College of Arts, Ain Shams University, n.d.

