

стоящее время правительство Алжира делает ставку на полную политическую, социальную и экономическую интеграцию берберов-кабилов. Но процесс интеграции кабилов протекает не гладко. Успех поставленной задачи во многом зависит от преодоления феодальных и родо-племенных пережитков, реликтов докапиталистических отношений и общественных связей. Что касается «берберизма», то в Алжире его питательной средой является кабийская буржуазия — наиболее сильная фракция алжирской буржуазии, болезненно реагирующая на арабизацию, а ограничение своих интересов представляющая как преследование всех кабилов. По-видимому, решение этого вопроса, удовлетворяющее все стороны, должно исходить из уважения самобытности кабилов, их языка, культуры, нравов и обычаев.

Е. Н. Успенская

**НАСЕЛЕНИЕ ПРИГИМАЛАЙСКИХ РАЙОНОВ
СЕВЕРНОЙ ИНДИИ
(этнографическая характеристика)**

Пригималайские районы Северной Индии — это расположенная на склонах Гималаев часть индийской территории, граничащая со штатом Джамму и Кашмир на северо-западе и с Непалом на юго-востоке. Большой Гималайский хребет отделяет ее от Тибета. Пригималайские районы Северной Индии включают штат Химачал Прадеш и северо-западную часть штата Уттар Прадеш (его дистрикты Гархвал, Техри Гархвал, Дехра Дун, Альмора, Наини Тал, Уттаркаши, Чамоли и Питхорагарх, где расположены исторические области Кумаон и Гархвал).

Пригималайские районы являются частью североиндийской историко-этнографической области.

В географической науке эту часть Индии принято выделять в особую область так называемые «Панджабские и Кумаонские Гималаи», площадь которой составляет около 10 тыс. км²¹.

Гималаи представляют несколько параллельных хребтов — Сивалик, Малые Гималаи (иначе — Химачал), Большие Гималаи (Химандри). Высота гор обуславливает большое разнообразие климатических зон. В Гималаях много рек и озер. В Уттар Прадеше находятся истоки Ганга и Джамны, места паломничества индуистов всей страны. Именно в многочисленных межгорных впадинах и долинах рек сосредоточена подавляющая часть населения пригималайских районов Северной Индии. Горный характер местности обусловил изолированность и дробность населения отдельных долин и равнин, в каждой из которых прослеживается этническое и культурное единообразие. Иногда в изоляции оказываются даже отдельные деревни. Рельеф местности создает большие препятствия развитию хозяйственно-культурных контактов и протеканию этнических процессов. Для региона характерна чрезвычайная этническая пестрота. К сожалению, невозможно сказать со всей определенностью, сколько народов проживает в этом регионе, какова их точная численность. Данные о составе населения высокогорных районов часто вообще отсутствуют. Наиболее полные сведения об этническом составе пригималайских районов Северной Индии были представлены в материалах переписи населения Индии 1961 г. Однако в целом население региона остается малоизученным.

Пригималайская культурно-историческая подобласть расположена на стыке североиндийского и тибетского этнокультурных комплексов, и ее этнически разнообразное население условно можно разделить на две

¹ Подробнее см. *Гопал Сингх*. География Индии. М., 1980.

Пригималайские районы Северной Индии

большие группы. *Пахари, гадди, гуджары, пангвалы*, составляющие большинство населения, тяготеют к североиндийскому этнокультурному комплексу; народы, живущие в самых северных высокогорных приграничных местностях Северной Индии, — *лахули, киннори, бхотия*, различные группы тибетцев — к тибетской историко-этнографической области.

Для пригималайских районов Северной Индии характерно не только наличие большого числа этносов, но и значительное разнообразие их языковых, антропологических, социально-экономических, конфессиональных характеристик.

По лингвистическому признаку рассматриваемые этносы могут быть отнесены к двум большим языковым семьям: индоевропейской и сино-тибетской. К индоевропейской языковой семье принадлежит: 1) *пахари* — диалекты разных групп пахари; 2) *гуджари* — язык гуджаров; 3) *чамели (брахмори)* — язык гадди; 4) *панги* — язык пангвалов; 5) диалекты хинди, на которых говорят тхару. К сино-тибетской языковой семье относятся: 1) различные диалекты тибетского языка; 2) язык *лахули*; 3) язык *киннори*; 4) язык *бхотия*.

В антропологическом отношении население пригималайских районов Северной Индии представлено южноевропеоидным (североиндийским) типом и вариантами монголоидного.

По преобладающему типу хозяйства этносы пригималайской зоны тоже неоднородны. Если воспользоваться предложенной Н. Н. Чебоксаровым и М. Г. Левиным² классификацией этносов по хозяйственно-культурным типам, то здесь можно выделить три преобладающих хозяйственно-культурных типа (ХКТ): 1) ХКТ мотыжных земледельцев горной зоны, представленный лахули и киннори; 2) ХКТ высокогорных

² См.: Левин М. Г., Чебоксаров Н. Н. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области // Сов. этнография, 1955. № 4. С. 3—17; Чебоксаров Н. Н., Чебоксарова И. А. Народы, расы, культуры. М., 1971. С. 189—191, 199—204.

скотоводов-кочевников, к которому принадлежат гуджары и тибетцы; 3) ХКТ плужных земледельцев высокогорной зоны (с применением пахотных орудий и тягловой силы домашних животных), характерный для пахари. Есть и переходные от высокогорно-скотоводческого к высокогорно-земледельческому типы у гадди и бхотия.

В конфессиональном отношении народы пригималайской области Северной Индии разнородны. Здесь встречаются последователи индуизма (их большинство), буддизма ламаистского толка и религии бон. Для всех религий этого региона характерен значительный отход от ортодоксальных учений, их тесное переплетение с анимистическими верованиями, культом предков и магией.

Предгорья Гималаев были заселены человеком в глубокой древности. В Сиваликских холмах обнаружены следы существования третичных антропидов (рамапитека и сивапитека), и этот факт расценивается некоторыми учеными как подтверждение гипотезы об азиатской прародине человечества. К эпохе палеолита относится культура *соан*, обнаруженная в пригималайской области. Пригималайские районы Северной Индии были местом расселения *кхаша* — одной из индоарийских групп, которые по времени могли предшествовать ведическим индоариям. Кхаша, частично ассимилировавшие древнейшее автохтонное население региона — протодравидов и протомунда, сами были частично поглощены новой волной мигрантов — племенами гуджаро-джато-раджпутского этнического комплекса. В период мусульманских завоеваний в Северной Индии в предгорья Гималаев переселились значительные группы североиндийского населения, преимущественно раджпутов. Народы приграничного высокогорного района страны, близкие к тибетскому этнокультурному ареалу, имеют общие с другими народами Центральной Азии исторические и этнические судьбы.

Пахари — самая крупная этническая общность пригималайских районов Северной Индии (около 6 млн. человек)³. В общность пахари входят этнические и кастовые группы, говорящие на родственных диалектах, которые в совокупности составляют язык пахари. Число диалектов пахари точно не установлено, хотя обычно исследователи выделяют до 35 таковых. Столь большое число в значительной степени обусловлено особенностями географической среды: относительной изоляцией отдельных долин и даже поселений. Многие диалекты носят название районов их распространения. Диалектные формы пахари представляют собой непрерывную лингвистическую цепь, где соседние диалекты отличаются друг от друга незначительно, а более удаленные становятся малопонятными друг для друга. Лингвисты выделяют три группы пахарских диалектов: восточную, куда входит *непали* (государственный язык Непала); центральную, включающую *кумаони* и *гархвали*; и западную, состоящую из распространенных в Западных Гималаях пахарских диалектов⁴. Объединение диалектов в группы усиливается историческими факторами. После провозглашения независимости Индии Кумаон и Гархвал с населяющими их кумаони и гархвали вошли в состав штата Уттар Прадеш, а районы расселения западных пахари (кроме Джаунсар Бавара) — в состав Химачал Прадеша. В настоящее время отмечается значительный рост национального самосознания у центральной и западной групп пахари, которые формируются в близкородственные народности — центральные пахари и химачали. При этом они обнаруживают общие этнические признаки и близкие этнографические особенности, что дает возможность объединить разные группы пахари в метаэтническую этнолингвистическую общность, которая включает «группы народов, обладающие (хотя бы в неразвитой — зачаточной или остаточной — форме) элементами общего самосознания, основанными на этногенетической близости или на длительном хозяйственном и культурном взаи-

³ Брук С. И. Население мира. Этнодемографический справочник. М., 1981. С. 412.

⁴ Census of India, 1961. V. I. India. Pt. II-c(ii). Language Tables. New Delhi, 1964. P. CCXX.

модействии, а в классовом обществе — и на политических связях»⁵. Объединяет их прежде всего состоящий из родственных диалектов язык, компактная территория расселения, общие элементы материальной и духовной культуры. Пахари отличают себя от остального окружающего населения. Равнинных индийцев они называют *деши*, а тибетоязычное население — *бхотия* и *хунья*, иногда *лама*.

Каждая группа пахари компактно расселена на своей постоянной, четко очерченной (в силу особенностей рельефа) территории. Современные дистрикты штата Химачал Прадеш, как правило, лежат в тех пределах, в которых были расположены средневековые государства-княжества, где правили раджпутские династии — потомки переселенцев с равнин Северной Индии. Здесь возникла и развилась жемчужина культуры пахари — пахарская живописная миниатюра (иногда называемая горной раджпутской миниатюрой), достигшая наибольшего расцвета в Кангре, Гулере, Биласпуре, Чамбе, Сирмуре (Нахане).

В пригималайских районах постоянные селения расположены на высоте до 3 тыс. м, что обусловлено возможностью земледелия. Деревни обычно размещаются группами вдоль отрогов гор, обрамляющих долины рек. Население деревни почти никогда не превышает 500 человек, однако в районе Шимлы чаще всего встречаются нетипичные для равнинной Индии изолированные хутора. Характерные для пахари жилища построены из дерева и камня, на сваях, первый этаж используется как хлев для скота, а второй (и иногда третий) — как жилое помещение, состоящее из нескольких комнат. И хотя в Чамбе нередки одноэтажные белые дома с тростниковой крышей, преобладает тип двухэтажного дома с крышей из деревянной или каменной черепицы.

У пахари развиты особые виды ремесла. Например, они изготавливают деревянные сосуды, отделанные кожей или металлом. Широко развиты резьба по дереву и ткачество с использованием местных орнаментов.

Костюм пахари, правда, в последние годы, как правило только женский, сохраняет национальные особенности. Так, женщины здесь носят юбки и кофты, но не сари. Самое, пожалуй, характерное для внешности женщин пахари — специальное украшение для носа в виде большого кольца, часто соединенного с ушной серьгой; это символ замужества. Следует отметить, что женщины у пахари не окрашивают пробор в волосах синдуrom, как это делают замужние женщины по всей Индии, и обычно не носят тилака на лбу.

Семейно-брачные отношения у пахари имеют ряд особенностей. У них нередки межкастовые гипергамные браки в пределах группы каст (либо высшей, либо низшей). Принцип деревенской экзогамии не соблюдается. За невесту нужно заплатить выкуп. Вдова имеет право опять выйти замуж⁶. Все это противоречит нормам, принятым в равнинной Индии. Но, пожалуй, самая замечательная особенность — наличие полиандрии у западно-пахарской группы джаунсари.

Пахари исповедуют индуизм, но доиндуистские культы по-прежнему очень распространены. Индуистские обряды совершаются в упрощенном виде. Все пахари едят мясо, что, как известно, запрещено в ортодоксальном индуизме.

Важнейшая особенность социальной организации пахари — кастовая система, несколько отличающаяся от таковой в остальной Северной Индии. Число каст у пахари сравнительно невелико, некоторые, многочисленные в иных местностях, касты отсутствуют вовсе (например, праки *дхоби*). В целом межкастовые взаимоотношения в среде пахарских народов отличаются значительной терпимостью и мягкостью. Брахманы у пахари в основной своей массе земледельцы, землевладельцы или ла-

⁵ Брук С. И., Чебоксаров Н. Н. Метаэтнические общности // Расы и народы. 6. М., 1976. С. 17.

⁶ См., например, *Sanwal R. D. Bridewealth and Marriage Stability among the Khasa of Kumaon* // *Man. New Series*, 1966. V. 1. P. 46—59; *Berremann G. D. Pahary polyandry* // *Amer. Anthropol.*, 1962. V. 64. № 1. P. 60—75.

вочники. Их авторитет в пригималайской области повсюду значительно ниже, чем на равнинах. В современных условиях меняются и традиционные занятия отдельных каст. Раджпуты в последние годы, с распространением образования и расширением контактов с внешним миром, часто поступают на службу в город (на почты, в гостиницы, на фабрики). Низшими кастами здесь традиционно считаются обслуживающие и ремесленные, даже те, которые в равнинной Индии рассматриваются как чистые — плотники, кузнецы. Эти касты объединяются в группу под названием *дом* (как указывал И. П. Минаев, правильнее называть их *дум*, но в литературе утвердилось первое название). Высшие касты, которые состоят из земледельцев и землевладельцев, значительно превосходят домов по уровню благосостояния; они же преобладают численно, составляя до 90% населения⁷. Предполагают, что дома — потомки аборигенного населения, жившего в предгорьях Гималаев еще до прихода сюда кхаша в I тысячелетии до н. э. Некоторые исследователи находили, что дома отличаются от брахманов и раджпутов даже антропологически. Профессор Д. Н. Маджумдар, например, писал: «Сравнивая статистические данные и коэффициент расового сходства, мы можем определить расовый статус всех трех культурных групп: брахманов, раджпутов и ремесленных каст. В то время как брахманы и раджпуты не обнаруживают какого-либо расхождения, ремесленные элементы не могут считаться принадлежащими к тому же расовому типу, который представлен брахманами и раджпутами»⁸. Дома долгое время были совершенно бесправны. Но в независимой Индии им предоставлено право владения землей и ее аренды, и дома начали заниматься сельским хозяйством в качестве батраков и издольщиков.

Центральные пахари (этнические группы кумаони и гархвали), общая численность которых составляет около 3,3 млн. человек⁹ — пахарское население Уттар Прадеша. Этнографические различия между кумаони и гархвали невелики, поэтому они часто рассматриваются вместе. В прошлом кумаони и гархвали составляли население княжеств Кумаон и Гархвал.

Кумаон и Гархвал знамениты во всей Индии: здесь расположены едва ли не самые священные места индуизма. Это Ганготри и Джамнотри — истоки священных рек Ганга и Джамны; Хардвар, где раз в 12 лет проводится особо священный праздник *Кумбха Мела*, на который прибывают сотни тысяч паломников со всей страны; Ришикеш и другие святые места. Священная земля и храмы Кедарнатха и Бадринаатха — это Гархвал. Из всех пригималайских районов Кумаон и Гархвал, пожалуй, самые «индийские», наименее связанные с тибетоязычным миром.

И. П. Минаев, посетивший Кумаон около 100 лет назад, писал: «Жители отдельных деревень редко сообщаются друг с другом, живут замкнуто, и такой образ жизни необходимо должен отражаться на их народном характере, а также способствовать тому, что среди этого народа, преимущественно земледельческого, по разным закоулкам сохранилось много всякой старины, стародавних обычаев, первобытных поверий»¹⁰.

Кумаони и гархвали, как и все другие пахари, — потомки древнего населения — кхаша и средневековых переселенцев — раджпутов и брахманов. Хозяйственная деятельность кумаони и гархвали связана с земледелием, огородничеством, а также лесоразработками и добычей продуктов леса. Земледелие террасное, пашенного типа. Устройство и поддержание террас требуют огромных усилий, так как почвы каменисты и малоплодородны, а в сезон дождей оползни и обвалы уничтожают значительную часть полей. Ирригация практически не применяется, земледелие богарного типа. Главные культуры — пшеница, рис, кукуруза, яч-

⁷ Berreman G. D. Cultural Variability and Drift//Amer. Anthropol., 1960. V. 62. № 5. P. 776, 784.

⁸ Majumdar D. N. Races and Cultures of India. Lucknow, 1944. P. 40.

⁹ Эти данные любезно сообщил мне С. И. Брук.

¹⁰ Минаев И. П. Индийские сказки и легенды, собранные в Камаоне в 1885 г. М., 1966. С. 12

мень. Очень большое значение в хозяйстве центральных пахарни также имеет выращивание картофеля и овощей. Некоторое распространение получило рыболовство.

Говоря о кумаони и гархвали, необходимо остановиться на кастовой системе, которая в Кумаоне и Гархвале имеет ряд специфических черт. Кастовая иерархия представлена здесь только двумя основными группами каст. Группа высших каст (брахманов и раджпутов) обычно называется *кхас*. Низшие касты — обслуживающие и неприкасаемые — носят, как уже говорилось, название *дом*. Вероятно, ко времени появления раджпутов в Кумаоне и Гархвале *кхаша*, в средневековье уже называвшиеся *кхасами*, занимали лидирующее положение в обществе и превосходили *домов* по численности. После прихода сюда с равнин раджпутов и брахманов *кхаша* (*кхасы*) переняли у переселенцев их кастовую организацию и статусные характеристики, причислив себя к высшей группе каст. И то обстоятельство, что кастовая организация была привнесена в социально стратифицированное общество, может объяснить известную «неполноту» кастовой системы в Кумаоне и Гархвале. И. П. Минаев считал, что «эти горные страны колонизовались с юга, из равнин, гораздо ранее XII или XV столетия, ибо из санскритской литературы мы знаем, что святые места в Гималаях существовали в глубокой древности. Сюда являлись пилигримы, которые могли оставаться здесь на житье. Малые числом, но духовно более развитые арийцы стали подчинять себе туземные народы, которые постепенно подчинялись брахманскому влиянию и входили в индуистское общество, с его кастами. Они образовали новую касту. Наряду с новыми богами они продолжали почитать старых»¹¹.

Ближайшие соседи гархвали — *джаунсари* (самоназвание — *кхас*), группа западно-пахарского населения, которая сосредоточена в пределах парганы (административной единицы) Джаунсар-Бавар дистрикта Дехра-Дун штата Уттар Прадеш. Этой этнической группе посвящены целые монографии¹². У джаунсари распространена полиандрия, сосуществующая здесь с полигинией. Полиандрия вообще часто встречается у тибетоязычных народов пригималайской зоны. Но среди пахарских групп джаунсари — единственная, ставшая своего рода «лабораторией» для изучения полиандрии в силу своей легкодоступности из равнинной части Индии. «Полиандрическая форма семьи преобладает в основном среди земледельцев и брахманов, а среди ремесленных и безземельных каст она встречается гораздо реже»¹³. Появление полиандрии можно объяснить социально-экономическими условиями, необходимостью сохранения имущества семьи только в ее пределах, а также некоторым численным преобладанием мужского населения над женским. Некоторые ученые видят в полиандрии у джаунсари сохранившийся до наших дней обычай, некогда повсеместно принятый у *кхаша*¹⁴. Одно из следствий полиандрии — относительно низкий уровень рождаемости в Джаунсар-Баваре¹⁵. Джаунсари, так же как кумаони или гархвали, считают своими предками равнинных раджпутов, хотя испытали значительное влияние тибетской культуры и обычаев.

Джаунсари принадлежат к ККТ пашенных земледельцев, хотя в северных районах Джаунсар-Бавара можно встретить группы населения, занимающиеся подсечно-огневым земледелием на сильно облесенных горных участках. Они выращивают картофель, пшеницу, кукурузу, просо, помидоры, лук, пряности. Однако у джаунсари практически не развито садоводство, распространенное у других пахарских групп. Большое значение имеют домашние ремесла: ткачество, плетение, изготовление сельскохозяйственного инвентаря, ковров, посуды.

¹¹ Минаев И. П. Указ. раб. С. 17.

¹² Majumdar D. N. Himalayan Polyandry. Bombay, 1964; Saksena R. N. Social Economy of a Polyandrous People. Bombay, 1962.

¹³ Banerjee M. K., Banerjee D. K. ABO Blood group among the Jaunsaris//Man in India, 1967, V. 47. № 2. P. 133—138.

¹⁴ Saksena R. N. Op. cit. P. 22—25.

¹⁵ Ibid. P. 18.

В пределах штата Химачал Прадеш проживают все остальные западно-пахарские группы (за исключением джаунсари). Численность западных пахари составляет, по некоторым оценкам, около 2,5 млн. человек. Они говорят на западных диалектах пахари. Так, в окрестностях Шимлы расселены киутхали и багхати, в Манди — мандели, в Кулу — кулуи, в Сирмуре — сирмури и др.

Раджпутский компонент в составе местного населения относительно невелик и представлен преимущественно в среде высших каст — таких, как *раджпуты* или *мианы*. Вообще в западных областях расселения пахари, которые входят в настоящее время в состав штата Химачал Прадеш, кастовая система испытала влияние раджпутской социальной организации и приведена в соответствие с требованиями традиционного для этнических раджпутов принципа гипергамии, ставшего теперь здесь нормой для всех каст. Это привело к тому, что, например, раджпутские касты в настоящее время несколько и наряду с кастами этнического (раджпутами и мианами) есть касты иного происхождения (*тхакуры* и *ратхи*), которые, однако, тоже имеют раджпутский статус. В результате кастовая система у западных пахари сложнее той, что сложилась в Кумаоне и Гархвале, хотя все касты у них также делятся на две группы. Группа низших каст в западных пригималайских районах носит название *чанал*. К традиционно высоким кастам брахманов и раджпутов примыкают касты *канет*, *гхиртх* и *рават*, которые включают основную массу земледельческого населения. Такое большое число каст, между которыми, однако, нет четко фиксированных эндогамных границ, призвано обеспечить беспрепятственное функционирование принципа гипергамии — в пределах каждой из двух больших групп каст.

Кроме пахари в пригималайских районах Северной Индии проживают другие, более мелкие этнические общности, общая численность которых невелика.

Гуджары. По данным переписи 1971 г., в Химачал Прадеше их было около 17 тыс. человек. В этом штате они считаются «зарегистрированным племенем». Гуджары Химачал Прадеша — часть более широкой общности гуджаров, населяющей и другие пригималайские районы, особенно склоны Пир-Панджала в Кашмире. Гуджары — полукочевники. Основное их богатство — крупный рогатый скот, в поисках пастбищ для которого они приходят ежегодно в Химачал Прадеш с территорий Кашмира. Выпас скота — занятие мужское, женщины же занимаются домашним хозяйством и продают молочные продукты на рынке. Летом гуджары кочуют со своими стадами в направлении с запада на восток. При переходе они обычно живут под открытым небом, в шалашах и в палатках. Они кочуют по склонам невысоких гор, никогда не переходя отрогов Большого Гималайского хребта. Излюбленное место их кочевий — район между Сиваликом и Дхаула Дхаром в Кашмире и Химачал Прадеше. Вообще же гуджары широко расселены по всей Северной Индии. Всего в Индии их проживает около 1 млн.¹⁶

Этноним *гуджар* появляется в источниках с VI в. н.э. Выше мы говорили о том, что в V—VI вв. одновременно с джатскими и раджпутскими племенами в Индии появились гуджарские племена. Именно с этого времени, по-видимому, и начинается история немногочисленных теперь гуджаров пригималайских районов Северной Индии.

Современные гуджары, как правило, двуязычны. Они говорят на языке окружающего их населения — хинди, панджаби, однако родной их язык — так называемый *гуджари*, который не следует путать с *гуджарати*. Гуджари — индоарийский язык, в лексике которого много слов из хинди, урду и панджаби. Дж. А. Грирсон считал, что этот язык примыкает к западной группе диалектов пахари, так как в основе своей он очень близок к раджастханскому диалекту *мевати*¹⁷.

Гуджарские поселения встречаются по всему Химачал Прадешу, за

¹⁶ Брук С. И. Указ. раб. С. 412.

¹⁷ Grierson G. A. Linguistic Survey of India. V. 9. Pt. IV. P. 1—2.

исключением северных дистриктов Лахул, Спити и Киннор. Собственно гуджарских деревень нет, как правило, две-три гуджарские семьи обычно живут в деревне рядом с другими группами местного населения. Гуджары в местах постоянного зимнего пребывания обычно строят одноэтажные деревянные дома из сосновых бревен, с плоской крышей, покрытой сосновыми ветками и хвоей. Большинство гуджаров — мусульмане. По преданию, они приняли ислам в XVII в. при Аурангзебе. Однако до сих пор наряду с предписаниями ислама они выполняют индуистские обряды. Немногочисленные гуджары-индусы живут оседло в окрестностях города Манди.

Пангвалы. В 1971 г. их было около 8 тыс.¹⁸ Пангвалы говорят на языке индоарийской ветви, исповедуют индуизм. Они населяют район горного хребта Пир-Панджал (Панги) в пределах дистрикта Чамба. Г. А. Роз¹⁹ выделял их в отдельную этническую общность. Материалы, которыми мы располагаем, недостаточны для их подробного этнографического описания. Не исключено, что они могут рассматриваться как одна из групп западных пахари.

Гадди. В 1971 г. их насчитывалось около 52 тыс.²⁰ За последние 100 лет их численность неуклонно уменьшается. Необходимо отличать гадди Химачал Прадеша от гадди Верхнего Дооба, мусульманской касты, наследственное занятие которой — молочное скотоводство.

Гадди Химачал Прадеша, числящиеся зарегистрированным племенем, живут в так называемом Гадеране, расположенном на границе дистриктов Кангра и Чамба, в районе горных хребтов Дхаула Дхар и Пир-Панджал (Панги). Их деревни расположены на высоте около 3 000 м над уровнем моря, но они поднимаются и выше — до 5 — 5,5 тыс. м, когда кочуют со стадами овец и коз в поисках пастбищ. У. Ньюэлл называет гадди *брахмори*, так как район их обитания административно входит в тахсил (мелкая административная единица) Брахмор. Он считает, что гадди — это не каста, не племя, а особая этнографическая группа индийцев²¹. Они говорят на языке индоарийской группы, иногда также называемом брахмори.

Гадди Химачал Прадеша — полукочевники-скотоводы и земледельцы. Лето они проводят со своими многочисленными стадами высоко в горах, в Лахуле, а зимой перегоняют отары в Кангру и южнее. Переход на северные склоны Дхаула Дхара и в Лахул совершается в апреле-мае, а зимнее кочевье на юг — в октябре-ноябре. Женщины гадди и часть мужчин постоянно живут в деревнях и занимаются сельским хозяйством. Зимние дома у гадди большие, двух-, трехэтажные, построенные из дерева. Живут они большими неразделенными семьями, по каждой малая семья имеет в доме свой очаг и часто занимает отдельный этаж.

Гадди называют себя переселенцами с равнин. Однако это утверждение можно считать доказанным только в отношении одной из каст гадди — *кхатри*, которая пришла в Гадеран из окрестностей Лахора в IX в. н. э. По-видимому, гадди — автохтонное население. Они индуисты-шиванты, но их обычаи и обряды несколько отличаются от ортодоксальных. Так, у них разрешены развод и замужество вдов; иногда встречается полиандрия. Здесь также сильны пережитки древних племенных культов.

Лахули. В 1971 г. их было около 3 тыс.²² Лахули живут в самом северном дистрикте Химачал Прадеша — Лахуле. Язык лахули принадлежит к сино-тибетской языковой семье. Тибетский язык употребляется здесь в качестве литературного. Современные лахули, вероятно, пред-

¹⁸ Fuchs S. The Aboriginal Tribes of India. New Delhi, 1973. P. 95.

¹⁹ Rose H. A. A Glossary of the Tribes and Castes of the Punjab and North-West Frontier Province. V. III. Lahore, 1914. P. 195—198.

²⁰ Shashi S. S. The Gaddi Tribe of Himachal Pradesh. A sociological Study. New Delhi, 1977. P. 12.

²¹ Newell W. H. Report on Scheduled Castes and Scheduled Tribes//Census of India, 1961. V. XX. Pt. V-B. Simla, 1967. P. 12.

²² По другим сведениям, к середине 1978 г. их насчитывалось 20 тыс. — см. Брук С. И. Указ. раб. С. 873.

ставляют собою результат смешения равнинных индоарийских и тибетских элементов.

Климат Лахула очень суровый, январские среднесуточные температуры ниже 0°, зимой бывают сильные снегопады. Летом ненадолго сюда пригоняют свои отары гадди из Чамбы и Кангры. Лахули не держат много коз и овец, так как большую часть года земля покрыта снегом, в высокогорье дуют ветры и содержание скота на воле здесь невозможно. Основное занятие лахули — караванная торговля и земледелие с использованием *дзо* — помеси коровы и яка — в качестве тягловой силы. Главная культура — *грэм* (голозерный ячмень), который растет на больших высотах и успевает вызреть за очень короткое лето. На более благоприятных почвах иногда выращивают гречиху, бобовые, пшеницу, корнеплоды.

Дома у лахули двухэтажные, относительно небольшие, как правило, без окон. Иногда они стоят вплотную друг к другу и соединены переходами, чтобы зимой можно было общаться, не выходя на улицу. Основные зимние занятия мужчин и женщин — прядение и ткачество.

Преобладающая форма брака у лахули — полиандрия, но женщина может быть женой только двум братьям, третий должен завести другую жену. Религия лахули — буддизм с сильными пережитками древних племенных культов: культа богини-матери и почитания предков. Буддизм в форме ламаизма известен здесь с VIII в. н. э., что связывают с деятельностью Падмасамбхавы.

Бхотия. В 1971 г. их насчитывалось около 27 тыс. Бхот (Бод) — так в Индии называют территорию, расположенную в пределах дистриктов Алмора и Питхорагарх в Уттар Прадеше и примыкающую с юга к Тибету, а иногда и сам Тибет. В пахарских диалектах для обозначения собственно Тибета используется слово *Хундеш*, а тибетцы называются *хуня* или *лама*. Бхот — это район высокогорных долин в Больших Гималаях, лежащий на высоте 3—4,5 тыс. м. над уровнем моря. В Бхоте пять долин²³, расположенных в примыкающем к Непалу и Тибету северо-восточном «углу» Уттар Прадеша, так называемом Уттаркханде. Природные и климатические условия долин очень суровы. Доступ сюда возможен исключительно по рекам. Здесь и живут бхотия.

Бхотия говорят на языке сино-тибетской семьи. У них ярко выражены монголоидные черты. Сами бхотия считают себя потомками смешанных браков между тибетцами и индийцами, что находит подтверждение в фольклоре, элементах материальной и духовной культуры. Именно это обстоятельство позволяет выделить бхотия в отдельную этническую общность, не относя их к тибетцам (кхампа и др.), которые тоже живут в Кумаоне и Химачал Прадеше. Бхотия — полукочевники. В недавнем прошлом они занимались торговлей, совершая походы в Тибет с посредническими целями. У них имелись летние и зимние селения. Летние — Милам, Кути, Гои и другие высокогорные селения (выше 3 тыс. м над ур. м.), находящиеся вблизи Тибета, служили своего рода базами для торговли. С мая по сентябрь здесь жили семьи бхотия, со всем скарбом и скотом, в ожидании возвращения мужчин из торгового похода. За это время женщины успевали вырастить на своих крошечных полях пшеницу, ячмень, капусту, горчицу, хотя природные условия для земледелия здесь крайне неблагоприятны. Земледелие и в настоящее время мотыжное. Зимой бхотия семьями возвращались в свои долины. Основное зимнее занятие — прядение и ткачество; бхотия знамениты по всей Индии как искуснейшие изготовители шерстяных изделий. Начиная с 60-х годов, бхотия стали переходить к оседлости, и в настоящее время полукочевое скотоводство превратилось в их основное занятие.

Женщины бхотия занимают в обществе высокое положение. Мужчины часто и подолгу отсутствуют, и женщины самостоятельно ведут хозяйство. Бхотия нередко вступают в брак с тибетцами. Хотя они называют себя индусами, но по-прежнему сохраняют племенные верования.

²³ См. подробнее *Pant S. D. The Social Economy of the Himalayans. L., 1935.*

Бхотия, живущие в западных долинах, более индуизированы, чем восточные, так как тесно контактируют с пахари.

В последние годы внимание исследователей привлекли бхотия долины Джохар (западные). Некоторое улучшение экономического положения джохарских бхотия вызвало у них желание «улучшить» свой социальный статус. Они объявили себя раджпутской кастой, для чего им пришлось отказаться от многих преимуществ бескастовой жизни. В частности, резко ухудшилось положение женщин, так как джохарские бхотия ввели затворничество женщин, ранние браки и другие «атрибуты» высокой касты. И хотя с 1967 г. они считаются «зарегистрированным племенем», тем не менее они остаются одним из ярких примеров так называемой «санскритизации» племен²⁴.

Тибетцы. В пригималайских районах Северной Индии живут многочисленные тибетцы, главным образом племени *кхампа*, которых население горных областей Северной Индии называет *хунья* или *лама*. Кхампа проживают как в Уттар Прадеше, так и в Химачал Прадеше, хотя основной район их обитания — историческая область *Кам* на территории Тибета. В долинах Бхота расположены несколько деревень кхампа, в остальных местностях встречаются только их разбросанные поселения. Тибетцы являются представителями двух хозяйственно-культурных типов: высокогорных скотоводов-кочевников и мотыжных земледельцев высокогорной зоны. Материальная и духовная культура тибетцев пригималайской области Северной Индии очень близки к таковым у тибетцев Тибетского автономного района КНР. После 1959 г. здесь появились тибетские общины эмигрантов, самая крупная из которых находится в Кангре.

Киннори — «зарегистрированное племя» в Химачал Прадеше, в 1971 г. насчитывало около 28—29 тыс. человек²⁵. Киннори — жители пограничного с Тибетом дистрикта Киннор на северо-востоке штата Химачал Прадеш. Это земледельческо-пастушеское племя. Они держат овец и коз, выращивают просо и ячмень, разводят сады. Киннори говорят на языке сино-тибетской семьи. По вероисповеданию они буддисты, язык их религии — тибетский. Считается, что киннори происходят из равнинных районов Северной Индии, но в результате смешения с тибетцами приобрели сильные монголоидные черты.

К сожалению, данные о большинстве народов региона очень скудны, и более полное этнографическое описание пригималайских районов Северной Индии остается задачей дальнейшего исследования.

²⁴ См. *Mandelbaum D. G. Society in India. V. II. Change and Continuity. Berkeley — Los Angeles, 1970. P. 610—612.*

²⁵ *The Tribal People of India. New Delhi, 1973. P. 68.*

Г. В. Зубко

МАТЕРИАЛЫ К ДРЕВНЕЙШЕЙ МИФОЛОГИИ ФУЛЬБЕ

В научной литературе фульбе обычно фигурируют как мусульманский народ. Действительно, большая часть этого одного из самых многочисленных народов Западной Африки — мусульмане. В меньшей степени известны науке фульбе, сохранившие приверженность доисламским верованиям своих предков. В укладе жизни и обычаях фульбе-«язычников», число которых до сего времени относительно велико, исследователи отмечают немало архаических черт.

Вся история фульбе неразрывно связана со скотоводством, что и обусловило наличие специфических черт в их материальной и духовной культуре. Фульбе — пришлый народ. В Западной Африке их предки появились много веков тому назад. Легенды говорят о том, что «первые фульбе» пришли откуда-то с востока или севера.