

© И. Ю. Котин

**100 ЛЕТ В АМЕРИКЕ: ВЫХОДЦЫ
ИЗ ЮЖНОЙ АЗИИ В США***

Современные Соединенные Штаты Америки – край иммигрантов. Это страна потрясающего культурного многообразия, представленная не только выходцами из Европы, Африки, Латинской Америки, Китая, но и арабами, индийцами, пакистанцами, уроженцами большинства государств мира. При этом культурном многообразии и активности национальных и религиозных ассоциаций страны рядовой американец очень часто остается несведущ о том, кто живет с ним по соседству. Порой это незнание перерастает рамки невинного и забавного неведения, становясь опасным невежеством. Пример тому – судьба многочисленной индийской, особенно сикхской общины, ставшей жертвой "неправильной идентификации" сикхов с мусульманскими террористами и общей антимусульманской истерии после террористической атаки на города США 11 сентября 2001 г. Хотя вряд ли есть необходимость доказывать невиновность подавляющего большинства арабов и мусульман, проживающих в США. Ситуация с сикхами интересна как случай доведения до абсурда идеи коллективной ответственности и пример весьма смутного представления американцев о культурном разнообразии своей страны. А между тем индийской общине в США скоро исполняется 100 лет.

Несмотря на то что некоторые выходцы из Индии появились в США еще в XIX в., первая их община возникла здесь лишь в начале XX столетия. Тогда после антииндийских беспорядков в Ванкувере в 1907 г. и иммиграционного запрета на въезд индийцев в Канаду, принятого в 1908 г.¹, часть индийских иммигрантов переехала в США. В 1907 г. прибытие первой тысячи индийцев в США было охарактеризовано Американской рабочей федерацией как "наплыв тюрбанов" (*Bhardwaj, Rao* 1990: 129). Первые индийцы, приехавшие в страну, главным образом сикхи, а также индусы из страдающего от перенаселенности Пенджаба, селились в соседнем с канадской Британской Колумбией штате Вашингтон, а также в других тихоокеанских штатах – Орегоне и Калифорнии. Здесь многие мужчины получили работу в качестве чернорабочих на лесопильных фабриках, на строительстве железных дорог, жилья, а также на ранчо и в фруктовых садах богатых землевладельцев. В 1910 г. на прокладку железных дорог в США прибыли 1782 человека (*Раскин* 1972: 258). В 1907–1920 гг. в страну приехали 6400 индийцев, преимущественно сельскохозяйственные рабочие.

Значительное число иммигрантов нашло работу на предприятиях деревообрабатывающей отрасли штатов Вашингтон и Орегон, а также на строительстве и ремонтных работах при прокладке западной тихоокеанской дороги и при эксплуатации Южнотихоокеанской и Северо-Западной железных дорог. Как замечает А.П. Раскин, «трехмильный туннель "Спринг Гарден" был выстроен исключительно руками 1700 индийских рабочих» (Там же). Первоначально сикхи селились в городах Сун, Астория, Линтон, Бридал к югу от канадской границы. В дальнейшем они постепенно переместились на юг, на строительство электрифицированной линии Сакраменто Северной, соединявшей города Окленд и Чико. Не нашедшие работу в этой отрасли устраивались на серебряные рудники Невады и на заводы Окленда.

Исследователи подчеркивают, что индийцы, преимущественно сикхи, не только перемещались на юг, но и часто меняли профессию на более привычную, выступая в ка-

Игорь Юрьевич Котин – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН.

* Исследование осуществлено при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН "Этнокультурное взаимодействие в Евразии".

честве сельскохозяйственных рабочих и арендаторов. Первоначально они концентрировались в районе г. Чико, работая на фруктовых плантациях. Из района г. Чико они передвинулись к г. Сакраменто и в долину р. Сан-Хоакин и даже в дельту реки, где устроились на плантации спаржи и сахарной свеклы в районе г. Стоктона. Многие индийцы стремились приобрести и собственную землю в Калифорнии, славящейся мягким климатом. С 1913 г. многие индийцы стали выращивать в Калифорнии рис, добившись в этом значительных успехов. Первая мировая война способствовала развитию этой отрасли хозяйства и росту благосостояния части сикхов-земледельцев. В 1920 г. индийцами обрабатывалось около 45 тыс. акров под рисом и 3 тыс. акров под фруктовыми деревьями. Вскоре среди этой группы появились даже достаточно состоятельные люди, преимущественно сикхи, которые начали тратить часть заработанных денег на нужды общины.

Расистские настроения среди "белых" калифорнийцев заставляли индийцев держаться вместе, а рост благосостояния позволил индийцам создать первые общественные и религиозные центры на американской земле. Так как, несмотря на зачисление всех индийцев в категорию "индусов", первые индийцы в Америке были преимущественно сикхами, то первым таким священным центром стала сикхская *гурудвара* – центр собраний сикхов и место хранения их главных святынь, в том числе и святой книги "Адигрантх". Она была возведена в г. Стоктон в Калифорнии. Там в 1904 г. два сикха организовали коллективное распевание религиозных гимнов – *киртанов*, а в 1906 г. построили для этой цели небольшое деревянное здание (Williams 1988: 71). В 1912 г. американские сикхи основали Тихоокеанское общество "Хальса Диван" (Pacific Khalsa Diwan Society). В 1916 г. там же было построено новое, большее помещение гурудвары. Здание стало центром культурной деятельности всей индийской общины. В 1929 г. сикхи переехали в новое здание, в котором гурудвара функционирует до сих пор. Однако вслед за ростом религиозной деятельности сикхов, связанным с увеличением их числа в США, после 1917 г. наблюдался спад, вызванный ужесточением американского иммиграционного законодательства. В 1917 г. новый американский иммиграционный закон включил Индию в зону, иммиграция из которой в США была запрещена. Приезд сикхов из Индии тогда практически прекратился, хотя некоторые сикхи переселялись в Калифорнию и Орегон из канадской провинции Британская Колумбия.

В сикхской общине США долгое время преобладали мужчины, причем диспропорция полов была огромна. С 1904 по 1947 г. в стране находилось только четыре женщины, исповедующие сикхизм. Вследствие этого сикхи женились на местных женщинах. Однако и это было не просто. С 1867 по 1967 г. в большинстве штатов США существовало законодательство, запрещавшее межрасовые браки. Поскольку к тому же у многих американок сохранялись расовые предрассудки в отношении индийцев, то последние женились в основном на девушках мексиканского происхождения. Индийцы были лишены также прав собственности, поэтому покупали имущество на имя своих супругов. Положение это для носителей традиционных южноазиатских представлений о верховенстве мужа казалось особенно унижительным. Они не раз пытались опротестовать дискриминационную практику в суде, но после шумевшего дела Бхагат Сингха Тхинда, в котором сикхи проиграли, они надолго отложили борьбу за свои права в судах. На упомянутом процессе судья Суверленд объявил, что "индус" (так называли всех индийцев) с точки зрения закона не является свободным белым и не может получить американское гражданство. При этом не были учтены ни длительный срок пребывания Бхагат Сингха в стране, ни его доблестный труд на лесопильных мельницах Орегона, ни блестящие успехи в университете Калифорнии (Беркли), ни героическое участие в Первой мировой войне в составе американской армии, ни даже решение суда о разрешении натурализации. Бюро натурализации отказало Бхагат Сингху Тхинду в предоставлении гражданства (*Jasmit*).

К 1950 г. вследствие этой дискриминационной практики число американцев индийского происхождения, включая сикхов, уменьшилось до 2649 человек. Тем не менее с 1907 по 1930-е годы именно в США действовали наиболее значительные индийские революционные организации, боровшиеся за независимость Индии от британских колонизаторов. Сказался, вероятно, давний антагонизм между Британией и США. В Сан-Франциско, в частности, в 1913–1915 гг. активно действовало революционное движение "Гадр" ("Революция"), здесь находилась штаб-квартира организации "Хиндустан Гадр Парти" (Индийская партия "Гадр") и издавалась на индийских языках еженедельная газета "Гадр". В настоящее время в Сан-Франциско в бывшем здании штаб-квартиры партии находится мемориальный музей "Гадр ашрам", переданный правительству Индии и напоминающий о славной странице истории ее борьбы за независимость.

Как известно, гадаристы хотели создать Соединенные Штаты Индии. Между тем не менее славная борьба за равенство и гражданские права иммигрантов и этнических меньшинств шла в первой половине XX в. в самих Соединенных Штатах. Их стараниями в 1946 г. в стране был принят закон (Luce-Celler Bill), разрешавший иностранцам, в том числе и сикхам, получать гражданство США и позволивший сотням новых иммигрантов прибыть в страну. Легализовав свои заработки, многие индийцы, прежде всего сикхи, стали процветающими фермерами. В 1920 г. сикхи владели 2099 акрами земли и арендовали еще 86 340 акров. Все их земли были сосредоточены в Имперской долине и долине р. Сакраменто. Позднее один из них, прозванный богатейшим сикхом в США, имел участок в 10 тыс. акров. Тогда же определилась область, наиболее плотно заселенная сикхами, – Юба-Сити–Мэрисвилл к северу от г. Сакраменто в Калифорнии. В 1970-е годы здесь проживало более 5 тыс. сикхов. В отличие от большинства других районов поселения индийских иммигрантов, этот район имел ярко выраженный сельскохозяйственный профиль. Сикхи, будучи прекрасными земледельцами, сумели найти достойное применение своим талантам. Между тем с 1965 г. в связи с упрощением иммиграционных норм в США и отменой национальных квот сюда стали приезжать не крестьяне-сикхи, а пенджабцы из городов, профессионалы-программисты, физики, врачи, инженеры.

Принятый в 1961 г. в Великобритании (1961 Commonwealth Immigrants Act) и вступивший там в 1962 г. в силу закон об иммиграции в Соединенное Королевство граждан Содружества усложнил въезд индийцев и пакистанцев в бывшую метрополию, и часть их миграционного потока переориентировалась на США. В 1960-е годы в связи с войной во Вьетнаме и нехваткой собственных врачей многие выпускники индийских медицинских учреждений и студенты-медики были приглашены в США на работу по контракту (Юрлов 2002: 24). Иммиграционный закон США 1965 г. разрешил въезд в страну большому числу индийцев, значительная часть которых стремилась к воссоединению семей, другая же часть состояла из высококвалифицированных специалистов. В 1970 г., согласно переписи, в США проживали 51 тыс. иммигрантов из Индии и 21 тыс. американцев индийского происхождения (Harvard Encyclopedia 1980: 296). Селились эти новые иммигранты из Индии там же, где и их предшественники. Близость Юба-Сити–Мэрисвилл к "Силиконовой долине" – центру современной технологии США – оказалась как нельзя кстати. Крупные сикхские общины возникли в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Чикаго. Несколько тысяч сикхов осели в городах штатов Пенсильвания, Огайо, Мичиган, Мэриленд, Массачусетс, Техас.

Предпоследняя массовая миграция сикхов в США связана с погромами в Дели, когда после гибели премьер-министра Индии Индиры Ганди от рук ее охранников-сикхов все последователи сикхизма в столице стали козлами отпущения и подверглись избиениям. В 1990-е годы в США прибыли тысячи квалифицированных специалистов в области информационных технологий, компьютерной техники, программного обеспечения для компьютеров. В дальнейшем миграция из Индии приобрела большую ста-

бильность и разнообразие. Видимую часть айсберга индийской иммиграции составляют высококвалифицированные специалисты, приезжающие по приглашению ведущих фирм. В тени остаются многочисленные индийские сельскохозяйственные рабочие и неквалифицированные рабочие, которые и сейчас продолжают нелегально прибывать в США через мексиканскую границу. Данные о них крайне противоречивы, ибо это, как правило, иммигранты, не имеющие американского гражданства.

Часть индийцев в США – транснационалы или двойные мигранты. Так, более 2 тыс. из них прибыли в Америку из стран Восточной Африки в период нахождения там у власти националистических режимов. Немало индийцев прибыло в США из Фиджи, Гайаны, даже Великобритании. Помимо пенджабцев – сикхов и индусов – в Америке осели бенгалцы, гуджаратцы, маратхи, гоанцы. Так появилась "Индия в миниатюре" на берегах Гудзона, оз. Мичиган и Тихого Океана.

Перепись 2001 г. впервые отчетливо показала наличие значительной и влиятельной группы населения страны – зарубежных индийцев. Эта перепись зарегистрировала 1 млн 680 тыс. американцев индийского происхождения. Это в 2 раза больше числа индо-американцев (815 447), зарегистрированных в 1991 г. (*Swarup Singh, Dey* 2002: 36). Можно ожидать продолжения роста числа индийцев в стране в геометрической прогрессии и превращения их в крупнейшее "азиатское" меньшинство Америки.

Хотя в большинстве штатов индийцы составили незначительную группу населения, в Калифорнии, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Иллинойсе (в основном – в Чикаго), Техасе их число превысило 100 тыс. человек. По числу индийцев лидирует Калифорния (более 300 тыс.), но, если объединить данные по Нью-Йорку и Нью-Джерси, то еще большее число индийцев получится в Большом Нью-Йорке. Если в Калифорнии немало индийцев живет в сельской местности, то в других штатах это преимущественно горожане. В городах проживают 90% индийцев США. 35% индийцев зарегистрированы на северо-востоке США, 17,9 – на Среднем Западе, 24 – на юге, 23,1% – на западе.

Примечательны рост числа индийцев в США более чем в 2 раза (на 105,87%) за 10 лет, а также достижение ими более полуторамилионной численности и преодоление полупроцентной доли в населении. С учетом полумиллионного пакистанского населения в городе мы получаем цифру в 2 млн южноазиатов в США. При этом индийцы опередили японцев и стали третьей крупнейшей "азиатской" группой населения США, уступая первенство лишь китайцам и филиппинцам.

Позиции индийцев в стране в 2001 г. были достаточно надежными и перспективными. Интересные данные, характеризующие экономический профиль индийцев в США, приводятся в брошюре "Динамическая демократия", изданной правительством Индии. Вот некоторые из приведенных в брошюре фактов: 1. Пять процентов всех врачей в США получили медицинское образование в Индии, что равнозначно утверждению о том, что каждый двадцатый американский врач – индиец. 2. Средний уровень доходов индийцев в США на 25% выше среднеамериканского. При этом лишь у четырех из 10 индийцев в США есть американское гражданство. 3. 75% индийцев США родились за пределами этой страны. 4. 30% всех отелей в стране принадлежат индийцам, преимущественно гуджаратцам, что породило американскую поговорку: "Нет мотеля без Пателя" (*No motel without Patel*)². 5. Каждый второй индиец владеет в США собственным домом, т.е. почти каждая семья индийцев живет в собственном жилище. При этом 45% женщин-индианок работает за пределами дома. 6. 80% индийцев в США имеют высшее образование и 65% заняты на должностях менеджеров и высококвалифицированных специалистов (*India – A Dynamic Democracy*).

Аналогичную картину дают и американские источники. Согласно этим данным, 30% индийцев являются высококвалифицированными и оплачиваемыми специалистами, в то время как доля американцев этой категории равна 13%. Средний уровень доходов американской семьи – 51 тыс. долл. в год, а индийской – 88 тыс. Процент выпускников вузов у индийцев равен 57, при 20 у американцев в целом. Число универсан-

тов с теми, кто в настоящее время получает образование в вузах, равно 69% у индийцев и 43% у американцев (US Census Bureau: 2000).

Как отмечают многие американцы индийского происхождения, в США есть возможность сохранить этнические корни и культуру, но чтобы чего-то добиться, необходимо ими пренебречь. Видный американский адвокат гоанского происхождения Динеш де Суза признается: "когда я впервые занялся политикой, я понял, что могу стать либо представителем индо-американцев, либо американским писателем, либо политическим деятелем индийского происхождения, и лишь третья позиция дает определенную широту взглядов" (Padmanabhan 2002: 68).

Индийцы есть и среди американских миллионеров. Таков, например, Даршан Сингх Дхаливал, миллионер из Чикаго. Его доходы превышают ежегодные поступления в бюджет штата Пенджаб (Vinyak 2002: 46). Основную массу индийцев составляют, конечно, не миллионеры, но достаточно состоятельные люди, представляющие следующие профессиональные группы.

I. Специалисты в области медицины, инженерного дела и юриспруденции. Это индийцы, прибывшие в США в 1960–1970-е годы, когда существовал спрос на представителей этих профессий – он не удовлетворялся за счет собственных ресурсов и иммиграции из других стран.

В 1980-е годы иммиграция врачей в США была усложнена и тогда уже въехавшие в страну специалисты в области медицины объединились в Американскую ассоциацию врачей, прибывших из Индии (American Association of Physicians from India – AAPI). В 1993 г. члены ассоциации составляли 4% от всех врачей в США, и в 1995 г. к их конференции с приветственной речью обратился президент Билл Клинтон (Lal 1999: 42–48). Ассоциации индийских врачей сумели добиться сохранения финансирования госпиталей, использующих труд иностранного медицинского персонала, и провалили направленный против этого законопроект. Особенно много индийцев среди биотехнологов и специалистов по микробиологии. Американское аэрокосмическое бюро НАСА и авиапредприятие "Боинг" особенно активно приглашали в свой штат индийцев, так что в последней компании индийцы составляют уже 35% всего научного и технического персонала (Report 2000: 170). Индо-американец Амар Бос прославился созданием одной из лучших в мире акустических систем. В области телекоммуникаций получил известность индо-американец Сэм Питрода. Индиец Роно Датта возглавляет крупнейшую в мире американскую авиакомпанию "Юнайтед Эйрлайнс", а Раджат Гупта – одну из крупных американских консультативных фирм.

II. Информационные технологии. В этой области работают более 300 тыс. индо-американцев, чьи фирмы расположены преимущественно в Калифорнии – в "Силиконовой долине". Индийцы составляют 15% штата фирм, разрабатывающих высокие технологии. Средний годовой доход представителей этой группы индо-американцев – 200 тыс. долл. 7% этих фирм принадлежат индийцам. Среди особенно преуспевающих в этой области обычно называют создателя компьютерного чипа "Пентиум" Сабира Бхатия, изобретателя системы "Hotmail" Винода Кхосла, а также Канвала Рекхи и К.Б. Чандрасекхара. Глава кампании "Ethan Allan" М. Фарук назван журналом "Worth" в числе 50 лучших менеджеров США (Jairam 1999: 58). Среди американских знаменитостей – индо-американцы Санджив Кувадекар, Адеш Десаи и Дан Содхи – три виднейших специалиста фирмы "Майкрософт", в настоящее время создавшие и возглавляющие фирму "ХейАнита", осуществляющей массовый доступ в Интернет через телефонные (модемные) каналы (Business India 2000).

III. Международное финансирование и менеджмент

IV. Высшее образование. Ведущие университеты США (так называемые Ivy League) охотно принимают на работу выдающихся индийских специалистов: математиков, физиков, а также специалистов по истории и культуре Южной Азии. В последние годы индийцы заняли две "цитадели белых" – должности деканов престижных

школ экономики при университете Южной Калифорнии и в Институте экономики им. Келли (Kelly School of Economics) (Hindu 2004). Примечательно, что наличие в США представителей южноазиатской диаспоры стимулирует здесь развитие индийских исследований и одновременно сами зарубежные индийцы выступают спонсорами создания кафедр индологии. Так, благодаря финансовой помощи индо-американцев кафедра индийской истории появились в университете Брауна и в Калифорнийском университете. Таким же образом возникла профессорская кафедра по политической экономике им. Джагдиша Бхагавати в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Следует отметить, что студенты из Индии, а в 2004 г. их зарегистрировано 75 тыс. человек, составляют крупнейшую группу иностранных студентов в США.

V. Журналистика, кинопроизводство, музыка, писательская профессия. Многие индийцы создали себе имя в американской культуре. Это Джхампа Лахири, лауреат Пулитцеровской литературной премии, Бхарати Мукхерджи и Анита Десаи, Фарид Закария, Панкадж Мишра, Шаши Тхарур. Видные индийские музыканты Рави Шанкар, Али Акбар Хан и Закир Хусейн также нашли второй дом в США.

Связи с Индией – как родственные, так и профессиональные – поддерживаются большинством индо-американцев. В своих домах они также нередко создают "маленькую Индию". Там обычно имитируется индийский интерьер. Члены семей зарубежных индийцев в США, как правило, смотрят по кабельному телевидению индийские программы, а также ориентированные на индийцев передачи каналов "TV Asia", "Zee TV", "Sony Entertainment", "B4U", "Zee Gold". Местные американские каналы "Darshan TV" и "Namaste" также рассчитаны на индийцев. Местные периодические издания "India Abroad", "India West", "India Post" дают информацию как о событиях в Индии, так и о проблемах индо-американцев. Отдельный раздел обычно посвящен проблеме индийской диаспоры. В США многие индо-американцы читают издаваемую в Индии и Великобритании ежедневную газету "Asian Age".

Индийцы в США нередко рассматриваются в качестве показательного меньшинства в Северной Америке, и как влиятельная община зарубежных индийцев они популярны в Индии. Образ преуспевающего американца южноазиатского происхождения служит символом успеха для индийцев³. В то же время индийцы США не объединены в единую организацию, что ослабляет их позиции в Америке и препятствует их достойному представительству в стране происхождения.

Предприниматели из Индии объединены в профессиональную ассоциацию "Индус" ("The IndUS Entrepreneurs"). Многие бизнесмены являются членами Американско-индийского центра бизнеса ("India Abroad Center for Political Awareness"). Врачи, юристы и другие высокооплачиваемые квалифицированные специалисты вступают в "Сеть индийских профессионалов" ("Network of Indian Professionals"). В 2001 г. четыре крупные профессиональные ассоциации индо-американцев ("Asian American Hotel Owners Association", "Association of American Physicians of Indian Origin", "National Federation of Indian Americans", "Indian American Forum for Political Education") объединились в Национальную федерацию индо-американцев ("Indian American National Foundation"). В университетах многочисленны индийские студенческие ассоциации. Интересующиеся политикой индийцы вступают в Индо-американский форум политического образования ("Indian American Forum for Political Education" – IAFPE), Центр политического просвещения индийцев за рубежом ("India Abroad Center for Political Awareness").

Индийские предприниматели и профессионалы сформировали влиятельное политическое лобби, называемое "Индия Каукус" ("India Caucus"). Членами лобби являются также многие американские политики. В частности, 118 из 435 конгрессменов США вступили в "Индия Каукус" и поддерживают линию этой страны во время дебатов в американском Конгрессе. Индийское лобби добилося запрета на продажу США в 1987 г. Пакистану самолетов "Авакс" (Lal 1999: 42–48). Внесение в Конгресс законопроекта об ограничении военной помощи Пакистану – также результат индо-американского

лоббирования. Это лобби добилось также увеличения в 2002 г. числа рабочих виз, выдаваемых индийцам, с 65 до 200 тыс. Нет сомнения, что эти вакансии будут заполнены не в последнюю очередь стараниями базирующихся в Америке индийских технологических компаний. Существование ежегодной квоты для индийских специалистов в 200 тыс. предполагает рост числа зарубежных индийцев в США как минимум на 100% и в следующем десятилетии. Их интересы лоббируют национальные организации индийцев: "The Federation of Indian American Associations" (FIA), "The National Federation of Indian American Associations" (NFIA), "The National Association of Americans of Asian Indian Descent" (NAAOID). В то же время среди индийских ассоциаций нет единства. Примером разлада среди индийцев стало проведение двух независимых шествий индийцев по улицам Лос-Анджелеса в связи с празднованием 15 августа 1997 г. 50-летия независимости Индии.

Среди влиятельных индо-американцев – Сатвир Чаудхури, сенатор из Миннесоты, Ними МакКонигли, законодатель из Вайоминга, Кумар Барве, законодатель из Мэриленда, Бала К. Шринивас, мэр "Голливуд-Парка" из Техаса, Джон Абрахам из Тинекы, Нью-Джерси, Арун Джхавери из штата Вашингтон. Индо-американец Сунил Агхи, президент базирующегося в Лос-Анджелесе Индийского американского комитета (выборной) компании демократов, – один из 10 виднейших членов этой партии.

Национальной героиней как в США, так и в Индии стала астронавт Кальпана Чаула, погибшая, к сожалению, 1 февраля 2003 г. во время запуска американского космического челнока "Колумбия". Примечательна биография этой героической женщины, смерть которой близко к сердцу принял президент Индии г-н Абдул Калам и которую министр по развитию людских ресурсов Мурли Манохар Джоши назвал "достойной дочерью Индии". Уроженка г. Карнал (в нынешнем штате Хариана) Кальпана Чаула училась в Пенджабском инженерном колледже, а затем продолжила образование в Университете Техаса, где в 1984 г. получила степень магистра наук. В Университете Колорадо Кальпана защитила докторскую диссертацию и вскоре поступила на работу в НАСА. В ноябре 1997 г. она уже побывала в космосе в составе американской космической экспедиции и с этого времени наряду с индийцем Ракешем Шармой, совершившим космический полет на корабле "Союз", Кальпана Чаула стала национальным героем Индии.

Индо-американцы нередко выступают лоббистами интересов страны происхождения. В частности, они добились ослабления американских санкций против Индии после проведения последней в 1998 г. ядерных испытаний. Многие состоятельные индо-американцы вложили средства в развитие центра высоких технологий – индийской "Силиконовой долины" под Бангалором. Основатель фирмы "Gateway Design Automation" Прабху Гоель пожертвовал 10 млн долл. на создание образовательного центра в Индии. К.Б. Чандрасекхар отпустил значительную сумму на развитие мадрасского (Ченнаи) института технологии, а г-н Рекхи передал 2 млн долл. на развитие аналогичного центра в Бомбее (Мумбаи). Владелец финансовой группы "InfoUSA" Винод Гупта основал в Индии институт менеджмента (Vinod Gupta School of Management), а в своем родном городе Рампур финансировал создание политехнического института. Ряд благотворительных акций индо-американцев имеет более скромные масштабы, но отражает вовлеченность в них разных слоев индийской диаспоры. Так, врач из Сан-Хосе Нилима Сабарвал основала благотворительную организацию, собравшую в США 20 тыс. долл. на нужды детского приюта в Ченнаи, а нью-йоркский таксист Ом Датт Шарма построил школу для девочек в своей родной деревне в Индии.

Крупные районы концентрации индийцев в Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе борются, хотя и не всегда удачно⁴, за придание им статуса туристических достопримечательностей под названием "Малая Индия". В г. Нью-Джерси одна из школ была названа в честь Махатмы Ганди, а один из участков центральной улицы получил имя Баба Сахеба Амbedкара – "отца индийской Конституции" и, кстати, выпускника Колум-

бийского университета в Нью-Йорке. При переименовании улиц не обходилось без курьезов. Так, вслед за переименованием части чикагской Девон Авеню в улицу Махатмы Ганди под давлением пакистанского лобби следующий участок получил название улицы Мухаммада Али Джинны. Памятники Махатме Ганди есть в Нью-Йорке, Атланте и ряде других американских городов. В 1990-е годы был установлен монумент мыслителю-гуманисту Свами Вивекананде в Чикаго.

Именно в Чикаго наиболее четко оформился как национальный район квартал "Маленькая Индия". Хотя отдельные выходцы из Южной Азии появились в городе еще в начале XX в., первая крупная группа индийцев прибыла туда в 1960-е годы. Это были преимущественно студенты, аспиранты и высококвалифицированные врачи, инженеры, преподаватели. Их приезд стал возможен после принятия властями США закона 1965 г. (1965 Nationality Act). За этими иммигрантами, преимущественно мужчинами, последовали члены их семей – жены, дети, а также невесты, племянники, племянницы, дальние и фиктивные родственники. Для части осевших в Чикаго индийцев торговля приглашениями в США стала выгодным бизнесом. Перепись населения США 1980 г. зафиксировала 33 541 индийца в Чикаго. В 1995 г. их число составляло в 80 тыс. человек. В настоящее время в городе насчитывается свыше 100 тыс. индийцев.

Большинство высококвалифицированных специалистов из числа индо-американцев проживает в Большом Чикаго, главным образом в западных и северных пригородах. Студенты и преподаватели находят жилье в университетских кампусах. Существует значительная концентрация индийцев Чикаго в отдельных районах. Это, например, район Девон Стрит, который наряду с нью-йоркским кварталом Джексом Хайтс признан самым "индийским". Здесь находится местный центр "Вишва Хинду Паришад", несколько храмов, гурудвара. Всего же в Большом Чикаго зарегистрировано около 70 индийских ассоциаций, не считая 10 или более индийских мусульманских организаций (Lal 2004). В городе есть две гурудвары, индуистские, джайнские, зороастрийские религиозные центры, Бенгальская ассоциация, Бихарская культурная ассоциация, Фонд Тамилнаду, Ассоциация телугу, Пенджабское культурное общество, организация "Махараштра Мандал" и как минимум три культурные общества гуджаратцев. В 1990 г. в Чикаго появилась своеобразная организация "Апна гхар" ("Свой дом"), призванная помогать индийским женщинам, подвергающимся побоям и оскорблениям со стороны мужей-традиционалистов.

Центр "Маленькой Индии" – район Ганди Марг и Джинна Вэй, по обе стороны которого расположены индийские магазины, рестораны и кинотеатры. Здесь слышна преимущественно индийская речь, продаются индийские товары и сервируются индийские блюда.

Около 50 тыс. индийцев Чикаго – индусы. В городе построены индуские храмы в северо- и южноиндийском стилях. В пригороде Чикаго Аврора в 1980-е годы был возведен храм Шри Венкатешвара Свами Баладжи, совмещающий элементы северо- и южноиндийской архитектуры. Несколько индуских храмов представляют собой перестроенные старые культовые постройки других религий. Например, Манава Сева мандир был перестроен из корейской христианской церкви. В городе есть также центры движений Арья Самадж, Саи Баба. Все индусы отмечают праздники Холи и Дивали, а региональные группы – и локальные индуские праздники.

Организации индийцев создаются в США по этническому, лингвистическому и профессиональному признакам. Общее число их в США превышает 1 тыс. (Jha 2002: 58). Здесь действуют Федерация культурных организаций (выходцев из) Кералы (FOKANA), Федерация гуджаратских ассоциаций Северной Америки (FOGANA), Ассоциация телугу Северной Америки (TANA) и Бенгальская ассоциация Северной Америки (BANA). В США активно функционирует Федерация индийских мусульманских ассоциаций. Индуские организации "Хинду Сваям Севак Сангх", "Вишва Хинду Паришад", "Миссия Рамакришны", "Миссия Чинмайя и Сваминараяна Самстха" широко представлены

в крупнейших городах и многих штатах США. Примечательно, что индуистские проповедники пользуются большой популярностью среди американцев неиндийского происхождения, что упрощает культурную интеграцию индуистов в американское общество.

Начальный импульс увлечению американцев индуизмом дал Свами Вивекананда, прибывший в 1893 г. на заседание Всемирного парламента религий и выступавший с лекциями об индуизме в городах Америки⁵. В 1890-е годы в Чикаго, Рочестере, Кливленде, Питтсбурге, Детройте и ряде других городов появились центры веданты Рамакришны. С 1906 г. в Америке стал выходить бюллетень "Югантар", а с 1980 г. – "Кольцо свободы" ("Circle of Freedom"), издаваемый Ассоциацией хиндустанцев, но имевшей широкую читательскую аудиторию. Увлечение интеллигенции индуизмом и индийской философией нашло отражение в современном американском варианте английского языка, в котором появились такие слова и словосочетания, как "пандит" и "бостонский брахман".

Сикхам и индийским мусульманам сложнее. Представители других индийских конфессий, как то джайны и парсы, слишком малочисленны, чтобы привлекать столь же значительный интерес американцев, а индийские христиане охотно растворяются в массе христиан своей ветви этой религии.

Рассмотрим несколько подробнее основные конфессиональные группы индийцев в США, прежде всего сикхов и индуистов. Мусульманская община США довольно значительна, но, в отличие от Великобритании, южноазиатские мусульмане здесь не доминируют, и информация об этнических группах пакистанцев, индийцев, бангладешцев среди американских мусульман очень скудна.

Сикхи. Сикхи составляют 30–40% индийцев США. Они компактно проживают в Калифорнии и Нью-Йорке, но их общины есть и в других городах Америки. Сикхи – последователи панджабского религиозного реформатора Нанак и девяти гуру, развивших его первоначальное учение в самостоятельную идеологическую систему. Все 10 вероучителей известны как сикхские гуру. Основатель учения гуру Нанак (1469–1539), пятый гуру Арджун (1581–1606) и последний, десятый гуру Гобинд Сингх (1675–1708) внесли наибольший вклад в оформление сикхизма в качестве особой религии. После смерти Гобинда Сингха сикхи руководствуются мнением большинства общины (хальсы) и авторитетом священной книги "Ади Грантх", считающимися воплощением гуру. По языку сикхи – преимущественно панджабцы, что объединяет их с проживающими в индийском Пенджабе индуистами и с мусульманами из пакистанского Пенджаба. Однако индуисты все больше переходят на хинди, а мусульмане – на урду, оставляя панджаби в качестве литературного языка преимущественно сикхов.

Если первоначально ни языком, ни внешним видом, ни в быту, ни характером религиозных церемоний сикхи Северо-Западной Индии не отличались от многочисленных индуистских сект, то по мере их удаления от последних, частично связанного с эгалитаристской антикастовой риторикой гуру и усиливающимся военизированным характером общины, появилась необходимость внешнего выражения избранности сикхов, точнее, их вооруженной части – *кешдхари* – мужчин-членов военной общины – *хальсы*. Гобинд Сингх призвал членов хальсы иметь пять отличительных признаков, «пять "к"», названные так потому, что все эти пять предметов имеют на панджаби названия, начинающиеся с буквы "к". Член хальсы должен носить длинные волосы (*кеша*), гребень (*кангха*), стальной браслет (*када*), саблю-кинжал-меч (*кирпан*), широкие штаны (*качха*).

Какое-то время сикхи старались не выделяться из среды других индийцев, неслучайно всех их американцы называли *индусами*. С ростом благосостояния сикхов у них усиливалось желание возрождения своей культурной традиции. В 1970-е годы наблюдался бум строительства гурудвар: многие из них строились или перестраивались из купленных зданий – складов, школ, церквей и т.д. В 1975 г. сикхи купили и переобору-

довали под гурудвару жилое здание в Далласе, в 1980 г. возникла гурудвара в Атланте. Директорий 1983 г. отмечает 50 гурудвар в США, 13 из которых находятся в Калифорнии. По оценкам, на 1970-е годы в стране проживало 50–100 тыс. сикхов и существовало около 20 сикхских культурных обществ.

За пределами Калифорнии самая крупная община находится в Нью-Йорке⁶. Здесь активно действует Сикхское культурное общество (Sikh Cultural Society). Первые встречи сикхов для молитвы стали проходить в 1953 г., регулярные ежемесячные молитвы на дому начались с 1963 г., но никаких постоянных объединений до 1968 г. не существовало. В 1968 г. Сикхское культурное общество приобрело старую методистскую церковь в районе Ричмонд Хилл и перестроило ее в гурудвару. Всего сейчас в Большом Нью-Йорке существует четыре гурудвары. На праздники здесь собирается до 7 тыс. сикхов. Главный грантхи гурудвары на Ричмонд Хилл в Большом Нью-Йорке прибыл, например, из района Саутол в Лондоне, а до этого служил в гурудварах Дели и в Кении. С 1975 г. существует не зарегистрированный как гурудвара молитвенный храм сикхов в столице Техаса Далласе.

С 1978 г. ежегодные съезды сикхских обществ в США проводились в Нью-Йорке (1978, 1979), Эль Собранте (Калифорния, 1980), Силвер Спрингс (Мэриленд, 1981), Хьюстоне (1982), Чикаго (1983), Лос-Анджелесе (1984), Питтсбурге (1985). В летнее время в Нью-Йорке, Питтсбурге, Хьюстоне, Детройте, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Чикаго и Албани при гурудварах устраиваются молодежные лагеря для юных сикхов.

Первый раз осевшие в США сикхи привлекли к себе внимание в 1980-е годы. 24 апреля 1980 г. сикхские экстремисты убили в Индии лидера неортодоксальной сикхской секты *ниранкари* Баба Гурбачана. В сентябре того же года сикхские экстремисты угнали индийский самолет в Лахор. В июне 1982 г. харизматический лидер сикхских радикалов Джарнайл Сингх Бхиндранвале сделал величайшую сикхскую святыню – Золотой храм в Амритсаре – своим опорным пунктом. Почти два года в Пенджабе террористы убивали невинных людей, что получило отклик и в американской прессе. 5 июня 1984 г. индийские войска взяли штурмом Золотой храм, что моментально изменило отношение к сикхам за рубежом. И если убийство двумя сикхами индийского премьер-министра Индиры Ганди 31 октября 1984 г. не могло получить одобрения большинства американцев, то последовавшими вслед за этим погромы в Дели и других городах, унесшие жизни тысяч сикхов, вновь вернули им сочувствие, а вместе с тем симпатии и поддержку жителей США.

Значительная часть сикхов поддерживает идею создания особого сикхского государства – Халистана. На нужды халистанского движения здесь собираются значительные суммы. Массовые организации протеста проводились сикхами в Нью-Йорке и других городах по случаю визита в США Индиры Ганди в 1982 г. и Раджива Ганди в 1984 г. И все же, как оказалось, рядовой американец не знает толком, кто такие сикхи.

Серьезные проблемы возникли у сикхов США при определении своей роли в двух мирах – в США и Пенджабе. Вытекающие из этого вопросы касаются отношения сикхов к гражданским судам США, решениям авторитетных органов в Пенджабе и в целом проблем соотношения светских и религиозных властей.

Положение религиозных авторитетов довольно запутанно и в самом Пенджабе. При последних сикхских гуру в их руках была сосредоточена как светская, так и духовная власть. После гибели сыновей гуру Гобинда Сингха, а затем и смерти последнего в 1707 г. светская власть оказалась сперва у военизированной части общины – хальсы, а затем в руках князей и, наконец, досталась единовластному светскому правителю-сикху – махарадже Ранджиту Сингху. Религиозный авторитет принадлежал убеленным седидами старикам и знатокам священной книги "Ади грантх". В 1847 г. Пенджаб был завоеван англичанами, которые сохранили светскую власть; при этом знатоки священной сикхской книги превратились со временем в своеобразных свя-

щенников. В начале XX в. радикально настроенные сикхи-"акали" ("бессмертные") требовали возвращения священных книг и мест их хранения – гурудвар – всей общине. Они утверждали, что, согласно воле гуру Гобинда Сингха, светская и духовная власть должна быть делегирована общине в целом, а упомянутые лица – узурпаторы. К тому же сикхские храмы с XVII в. находились под контролем членов секты *удаси* – жрецов-махантов. Серьезные беспорядки в Пенджабе в 1920-е годы привели к принятию англичанами особого закона, передававшего управление гурудварами специальному комитету – Широмани гурудвара прабандхак коммитти. Этот комитет, однако, не контролировал деятельность гурудвар за пределами Пенджаба, в том числе сикхской святыни Патна Сахиб в Патне, где родился десятый гуру Гобинд Сингх, и гурудвары Хазур сахиб в Нандеде (Махараштра), где он умер. После раздела Индии в 1947 г. из-под контроля комитета "выпала" сикхская святыня Нанкана Сахиб в пакистанском Пенджабе. События 1980-х годов еще в большей степени обострили ситуацию, причем индийские власти сумели противопоставить комитету руководство гурудварами за пределами Пенджаба. В США же, где не действовали формально авторитет и власть ни тех, ни других, многое определяли настроения в самой заморской общине.

В 1993 г., после некоторого спада накала страстей в самом Пенджабе, в суд г. Фирфакс в штате Вирджиния поступило заявление от членов сикхской общины. Она возникла в 1979 г., и в конце 1980-х – начале 1990-х годов в ней начались разногласия. Группа сикхов представляла мнение большинства общины, выступавшего против вовлечения сикхов в политические игры на Индийском субконтиненте и использования ресурсов общины на поддержание халистанского движения. Кроме того, большинство требовало сохранения членских взносов для руководства общины, что служило своеобразным имущественным ценом. Однако меньшинство, требовавшее свободного членства в руководстве комитетом при гурудваре и ратовавшее за передачу всех ресурсов на нужды халистанского движения, захватило сикхский храм и забарикадировалось в нем. Формальным поводом для столкновения стало избрание "бритого" сикха, т.е. не *кешидхари*, не *амритдхари*, не прошедшего инициацию сикха. Представители большинства подали в суд на захвативших гурудвару.

Первый вопрос, который должен был решить суд: является ли сикхская община объектом его юрисдикции. В случае с признанными иерархическими структурами, такими как католическая церковь, американский суд, опирающийся на прецеденты, считал их вне границ своей юрисдикции. Однако референты, назначенные судом, определили, что в сикхизме не существует столь четкой иерархии, и местная сикхская община может разбирать религиозные дела в гражданском суде. Суд назначил специального комиссара Джона Карча для расследования дела и пригласил в качестве свидетелей профессора Джеральда Барриера из Университета Миссури в Колумбии, а также бывшего *джатедара* – главу Акал тахта (трона бессмертных, главной сикхской святыни). Следствие затянулось, ибо проблема была действительно очень сложной. С одной стороны, речь шла о религиозной общине, у которой существовало формальное руководство в виде глав пяти тахтов в Индии. С другой стороны, законодательно управление гурудварами за пределами Пенджаба не попадало под юрисдикцию Широмани гурудвара прабандхак коммитти. В 1994 г. в спор вмешался один из самых авторитетных сикхских деятелей – действующий *джатедар* Акал тахта Манджит Сингх. Формально он отвечал на запрос грантхи гурудвары Фирфакса, который просил его о помощи в разрешении конфликта. *Джатедар* Манджит Сингх упрекнул обе стороны в раздувании конфликта и призвал их забрать иск из светского суда г. Фирфакс, посоветовав самостоятельно решать проблему по сикхским законам.

Как и любые иностранцы, к тому же непохожие внешним видом и обычаями на местных жителей, сикхи с самого начала были встречены в США весьма враждебно. Уже в 1907 г. в американских городах Сизтл, Эверетт, Беллингем произошли антииндийские выступления, носившие, по словам Раскина, "погромный характер" (*Раскин*

1972: 257). Однако причиной волнений были скорее расистские предрассудки, нежели неприятие сикхов как религиозной группы. Примечательно, что в тот период сикхов повсеместно путали с индусами. После событий 11 сентября 2001 г. именно сикхи с их тюрбанами и бородами, попадавшие под стереотип арабского шейха из сказок "Тысяча и одна ночь" даже больше, чем арабы, очень часто европеизированные, стали объектом ненависти со стороны рядовых американцев, точнее, той их категории, которая получила название "васп" (от аббревиатуры слов White Anglo-Seaking Protestant). Около 20 индийцев попало под арест по подозрению в соучастии в угоне самолетов 11 сентября. Двое сикхов были избиты под Сизтлом. При этом нападавшие кричали оскорбительные слова в адрес мусульман, определенно не понимая разницы между последователями Мухаммада и Нанака. В Нью-Йорке был избит пакистанский журналист. Всего же в сентябре–октябре более 700 "азиатов" подверглись в США нападением. Более 200 случаев имели отношение к сикхам. В Кливленде и Западном Сакраменто были зафиксированы нападения на сикхские гурудвары. Премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджапай был вынужден позвонить американскому президенту Джорджу Бушу и выразить свое беспокойство положением сикхов в США.

Сикхов после 11 сентября проверяли особо тщательно, а иногда и вовсе не допускали на рейсы американских авиакомпаний. Нападкам подвергались и белые последователи сикхизма, обращенные в эту религию Йоги Харбаджаном Сингхом. Так, принявшему сикхизм американцу Дайя Сингху не разрешили удалиться со своего места в самолете на рейсе из Лос-Анджелеса в Нью-Мексико. Предприятия индийского бизнеса бойкотировались. Многие мелкие лавочки закрылись, а их хозяева разорились. Пострадали и выходцы из Южной Индии. Неудивительно, что сикхи ныне сохраняют большую сплоченность, ибо им не дают забыть, что они находятся в США во враждебном окружении.

В настоящее время в США действуют следующие организации сикхов: "F.A.T.E.H", "United Sikhs in Service of America", "Sikhs Professionals of DC", "Bay Area Sikhs Group", "South California Sikh Association" (*Jasmit Singh*). Здесь существуют также филиалы международных организаций сикхской диаспоры: "The Sikh Coalition", "Sikh Communications", "SCORE".

Индусы. Индусы в США появились в качестве сельскохозяйственных рабочих и студентов еще в начале XX в. Среди них были и пенджабцы, например, будущий лидер коммунистов Притхвирадх (*Санскритъян* 1970: 10–14). Попадали туда и выходцы из района среднего течения Ганга. Таковым был, в частности, один из видных политических деятелей Джайпракаш Нараян.

Пример Джайпракаша Нараяна примечателен. Подобно десяткам тысяч своих соотечественников Джайпракаш Нараян, будучи студентом колониальной Индии, принял участие в антиправительственных волнениях, за что был исключен из учебного заведения. В знак протеста против сохранения британской колониальной власти в стране Нараян отказался учиться в Англии, и единственной страной, где он мог получить образование, стали США. Здесь Джайпракаш Нараян учился в Калифорнийском университете, университетах Айовы и Висконсина. В США он провел 7 лет и вернулся в Индию в 1929 г. Однако заниматься там научной деятельностью он не смог (*Челышев* 1992: 10–12). Некоторые из научных сотрудников уже тогда, вероятно, оставались в Америке на более значительный срок, часто – навсегда.

Индусы – носители доминирующих на Индийском субконтиненте культуры и религии. Будучи последователями, возможно, древнейшей в мире религиозной традиции, они объединены верой в создание и разрушение миров, в верховенство в этих мирах богов, наиболее популярные из которых Вишну, Шива и Дурга, в возможность поклонения богам в форме молитвы их изображениям – *мурти*, в полезность религиозной жертвы (как правило, бескровной), поста, медитации, праведного поведения, в перерождение душ, в закон кармы, определяющий характер перерождений, в пользу нена-

сия, в необходимость исполнения своего религиозного долга – дхармы, в деление людей на группы – варны и касты, определяемые их поведением в прошлой жизни и организованные иерархически. Индусы обычно совершают значительную часть ритуалов дома, и здесь же, перед домашними алтарями, поклоняются основным богам индуистского пантеона. Поэтому необходимость в храмах у них меньше, чем у сикхов, и число индусов не велико. Тем не менее в Америке существует несколько местных индусских организаций, а также объединяющая их Федерация индусских организаций (Federation of Hindu Associations).

В 1980-е годы по Нью-Джерси прокатилась волна преступлений против индусов. Банды расистов, осуществлявших убийства индусов, получили название "бьющих по точкам" ("dot busters"), ибо их нападениям подвергались женщины, носящие знаки замужества, – красочные точки на лбу (бинди). Эти нападения не в последнюю очередь сыграли роль в активизации индусов, долгое время остававшихся "невидимым" и политически апатичным меньшинством.

Политические симпатии американских индусов до последнего времени принадлежали умеренным партиям и группам. В частности, здесь существуют и пользуются популярностью отделения организации "Вишва хинду паришад". Однако разрушение индусами-фанатиками в 1992 г. в Айодхье мечети Бабри-масджид привело к обострению ситуации в Индии и к усилению в США индусских радикальных группировок. Сейчас некоторые индусы в США поддерживают крайне правые группировки, в частности "Раштрия сваямсевак сангх". В 1994 г. базирующаяся в Лос-Анджелесе Федерация индусских организаций избрала "индусом года" лидера праворадикальной организации "Шивсена" Бала Тхакея. Многие индусские ассоциации выступают сборщиками фондов для нее. Например, деятельность филиала этой организации в США – "Сангх паривар" – финансировалась основанной в 1989 г. в штате Мэриленд благотворительной организацией Фонд развития и помощи Индии (India Development and Relief Fund). В 2000 г. фонд перевел в Индию 1 млн 700 тыс. долл. Всего же на нужды "Паривар сангх" с 1994 по 2000 г. было перечислено 4 млн долл. Когда информация о деятельности организации просочилась в средства местной информации Индии, антикоммуналистские силы начали движение, остроумно названное «Проект "Шафрановый Доллар"», с целью освещения связей индусских коммуналистов с их покровителями на Западе.

Благодаря этой кампании мы знаем, что к числу влиятельных индусских коммуналистских организаций в США относится основанный в 1988 г. в Мэриленде Совет индусских студентов (Hindu Students' Council), имеющий в настоящее время более 50 отделений в университетах США. Студенты, вовлеченные в движение, прозванное журналистами "янки хиндутва" ("индуизм янки"), эксплуатируют традиционную лояльность родителей – иммигрантов первого поколения, собирая деньги якобы на благотворительные цели на родине, но идущие на насильственную индуизацию членов племен ("ванаваши") и другие специфические цели. В 1999 г. в 10 городах США прошли кампании под названием "Дхарма прасар ятра" ("Поход с целью распространения морали (религии)"). Активисты "Раштрия сваямсевак сангх" и ее молодежной группировки "Баджранг Дал" организовали в США травлю ряда профессоров-индологов, обвиненных коммуналистами в "нападках на индусскую культуру".

Мусульмане. Мусульмане южноазиатского происхождения составляют 33% всех мусульман США, т. е. 600–700 тыс. человек. В отличие от Великобритании, в США южноазиатские мусульмане не составляют большинства, что наряду с их верой в мировую общину последователей ислама – умму – и увлечением молодежи арабским языком и культурой делает субконтинентальные особенности их быта и культуры не столь заметными. В США гораздо заметнее и активнее арабы из Сирии и Ливана; в Детройте их, например, 270 тыс. человек (половина – мусульмане). Сирийцы составляют значительную часть рабочих на заводах Детройта, а ливанцы достигли успеха в

бизнесе. Из индийцев в США заметны исмаилиты. Часть исмаилитских центров, а также суннитских мечетей принимает преимущественно урдуязычных прихожан.

Джайны. Джайнизм – одна из древних религиозных, точнее – мировоззренческих систем. Название этой системы взглядов восходит к имени Джина ("Победитель") – эпитету Махавиры Вардхаманы – философа, вероучителя, ученика Паршванатха. Махавира трактовал иначе многие утверждения ордена Паршванатха, однако до нас не дошли документы времени его проповедей, и разделить ранние положения Паршванатха от установок Махавиры трудно. В 527 г. до н.э. (по другим данным – в 468 г. до н.э.) Махавира перешел в нирвану (вероятно, уморив себя голодом), оставив после себя популярное учение и сплоченную общину.

Последователи Джинны – джайны – считают, что Махавира Вардхамана был лишь 24-м проповедником учения – *тиртханкаром* (букв. – "устроителем переправ"). Об остальных тиртханкарах кроме их имен (Ришабха, Аджита, Самбхава, Абхинандана, Сумати, Падмапрабха, Супаршва, Чандрапрабха, Сувидхи/Пушпаданта, Шитала, Шреямса, Васупуджья, Вимала, Ананта, Дхарма, Шанти, Кунтху, Ара, Малли, Мунисуврата, Неми, Ариштанеми, Паршва/Паршванатх), за исключением, пожалуй, Паршванатха, мы ничего не знаем. Однако утверждения индийских историков об их неисторичности приводили к серьезному возмущению членов джайнской общины. Современная община джайнов в Индии насчитывает 3 млн человек, в большинстве своем людей образованных и состоятельных.

В основе учения джайнов – проблема бытия личности. Личность (человек, бог, демон или другое живое существо) находится в круге перерождений (*сансара*), вырваться из которого он может лишь обретя "три драгоценности" – *триратна* (правильное воззрение, правильное познание и правильное поведение). Правильное поведение включает в себя ненасание вреда всему живому. Поэтому джайны не занимаются земледелием (земля – живая, к тому же в ней водятся живые существа – змеи, личинки, муравьи, черви и т.д.). С этой же целью джайны нередко носят на лице повязку, дабы не проглотить живое существо, и метелочкой сметают жуков и другие существа, чтобы не наступить на них. Именно эта сторона учения бросается в глаза постороннему, особенно за границей. В то же время значительная часть джайнов европеизирована. Среди них много предпринимателей и ученых. Примечательно также то, что джайны не уделяют большого значения поклонению богам (чье существование не отрицается) и совершению ритуалов. Немногие соблюдаемые обряды, например, обряд поклонения огню, напоминают индуистские. У джайнов имеются храмы и монастыри. В них, а также в домах совершаются определенные ритуалы, преимущественно ритуалы жизненного цикла. Крупнейший джайнский ашрам США находится в штате Нью-Джерси.

Парсы еще более неприметны среди американцев. Во-первых, в отличие от сикхов, они не носят внешних отличительных признаков, как то тюрбан или стальной браслет. Во-вторых, они склонны дистанцироваться от индийцев и при переписи населения нередко называют себя иранцами. Тем не менее, индо-американцы охотно относят к свои землякам Фархада Бальсара, более известного под псевдонимом Фредди Меркури, покойного солиста группы "Квин".

Примечательно, что часть индийцев, носящих европейскую одежду, становится объектом ложной идентификации – в южных штатах их принимают за мексиканцев.

Даже краткое описание положения индо-американцев позволяет судить о том, что, во-первых, они приняты, но не ассимилированы американским обществом и сохраняют свою культурную обособленность; во-вторых, они не слились в единую культурную группу, и тенденцию к оформлению в часть сикхской диаспоры проявляют сикхи США, а мусульмане не лишены иллюзий о вхождении в транснациональную "умму" последователей ислама.

Примечания

- ¹ Подробнее см.: Котин 2002: 3–18.
- ² Патель – кастовая фамилия; *патели* – гуджаратская торговая каста, принадлежащая к варне вайшьев.
- ³ Поверхностный "американский" лоск при сохранении индийской натуры нередко был темой ряда юмористических произведений авторов-индийцев. Одна из наиболее известных новелл принадлежит классику литературы урду Кришану Чандру. См.: "Амрика се вапас аневала хиндустани" ("Индиец из Америки") в сборнике "Ек рупайа, ек пхул" ("По рупии цветок"). Лахор, 1960.
- ⁴ В частности, попытка местной лоббистской группы "Коммерческая палата маленькой Индии" добиться разрешения властей поместить указатели "Маленькая Индия" в районе Артезия под Лос-Анджелесом не увенчалась успехом.
- ⁵ Подробнее см.: Burke 1958.
- ⁶ См.: Lessinger 1995.

Литература

- Котин 2002 – Котин И.Ю. Южноазиатский элемент мультикультурной канадской мозаики // Этнограф. обозрение. 2002. № 6. С. 3–18.
- Раскин 1972 – Раскин А.П. Выходцы из Индии в США (1901–1946) // Страны и народы Востока. Вып. XIV: Индия – страна и народ. М., 1972. С. 255–266.
- Санскритъяян 1970 – Санскритъяян Р. Притхвирадх. Нью-Дели, 1970 (на хинди).
- Чельшиев 1992 – Чельшиев Д.Е. Джайпракаш Нараян. Политическая биография. М., 1992.
- Юрлов 2002 – Юрлов Ф.Н. Индийская диаспора в Америке // Азия и Африка сегодня. 2002. № 5. С. 24.
- Bhardwaj, Rao 1990 – Bhardwaj S.M., Rao N.M. Asian Indians in the United States: a geographical appraisal // South Asians Overseas: Migration and Ethnicity / Eds. C. Clarke, C. Peach, S. Vertovec. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- Burke 1958 – Burke M.L. Swami Vivekananda in America: New Discoveries. Chicago, 1958.
- Business India 2000 – Business India. 2000. 16–29 Oct.
- Harvard Encyclopedia 1980 – Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups / Eds. S. Thernstrom, A. Orlov, O. Handlin. Cambridge, Mass. 1980.
- Hindu 2004 – America hires India's "shining" brains // Hindu. 2004. 3 Apr.
- India: A Dynamic Democracy. A Government of India Publication. New Delhi, 2003.
- Jairam 1999 – Jairam R. US and We // India Today. 1999. 19 July.
- Jasmit Singh – Jasmit Singh. Our Roots on the North American Soil. Papers of the Sikh Youth Conference. <http://www.engr.sjsu.edu/rsingh/conference/papers/roots.htm>
- Jha 2002 – Jha N.K. Americans of Indian Origin: Bridging the Gulf between two Democracies // Indians Abroad / Eds. S.D. Singh, M. Singh. Kolkata, 2002.
- Lal 1999 – Lal V. Establishing Roots, Engendering Awareness // Live Like the Banyan Tree: Images of the Indian American Experience / Ed. L. Prasad. Philadelphia: Balch Institute for Ethnic Studies, 1999. P. 42–48.
- Lal 2004 – Lal V. Indians in Chicago: A Brief Note. A Manuscript of an article for the forthcoming The Encyclopaedia of Chicago / Ed. J. Rieff. Chicago: University of Chicago Press, 2004.
- Lessinger 1995 – Lessinger J. From the Ganges to the Hudson: Indian Immigrants in New York City. Boston: Allyn & Bacon, 1995.
- Padmanabhan 2002 – Padmanabhan A. Dinesh D'Souza: American Lover // India Today. 2002. 20 May.
- Report 2000 – Report of the High Level Committee on the Indian Diaspora. New Delhi, 2000.
- Swarup Singh, Dey 2002 – Swarup Singh H., Dey T. Indian Diaspora in the United States // Indians Abroad / Eds. S.D. Singh, M. Singh. Kolkata, 2002.
- Vinayak 2002 – Vinayak R. Dollar Gains Power // India Today. 2002. 4 Feb.
- US Census Bureau 2000 – US Census Bureau, Forrester Technographics Report, Center for Immigration Studies, Wash. D.C. 2000.

Williams 1988 – Williams R.B. Religions of immigrants from India and Pakistan. New Threads in the American tapestry. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

I.Y. Kotin. One Hundred Years in America: South Asians in the USA

Since the early twentieth century East Indians have been coming to the USA in search of new opportunities. The author argues that they became a "model" minority in the USA and a symbol of success in India. In 1907 the first thousand of Indians dubbed as the "turban tide" moved to the USA from Canada where a ban on East Indian immigration was imposed. Until 1965 the growth of East Indian community in the USA was miniscule, yet it were small communities of East Indians that introduced rice production in California. East Indians built tunnels and railroads and worked at factories, contributing to America's wealth. Later on East Indian physicians and other medical personnel as well as programmers would achieve a great success in the USA. Today East Indians in the USA are represented by several professional groups and many ethnic and religious associations. The most significant religious groups of East Indians in the USA are the Sikhs and the Hindus.