

*Посвящается двадцатилетию
независимости Индии
(1947—1967)*

*Dedicated to the 20th
Anniversary of India's Independence
(1947—1967)*

U. S. S. R. ACADEMY OF SCIENCES
ORIENTAL COMMISSION.
GEOGRAPHICAL SOCIETY OF THE U.S.S.R.

COUNTRIES AND PEOPLES OF THE EAST

Under the general editorship
of Academician V. V. STRUVE
and Corresponding Member
of the Academy of Sciences of the U.S.S.R.
D. A. OLDEROGGE

VOL. V.

INDIA: THE LAND AND THE PEOPLE

Edited by I. V. Sakharov



NAUKA PUBLISHING HOUSE
Central Department of Oriental Literature
Moscow 1967

А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО СССР
ВОСТОЧНАЯ КОМИССИЯ

СТРАНЫ И НАРОДЫ ВОСТОКА

Под общей редакцией
академика В. В. СТРУВЕ
и члена-корреспондента АН СССР
Д. А. ОЛЬДЕРОГГЕ

ВЫПУСК V

ИНДИЯ — СТРАНА И НАРОД



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Главная редакция восточной литературы
Москва 1967

С. А. Маретина

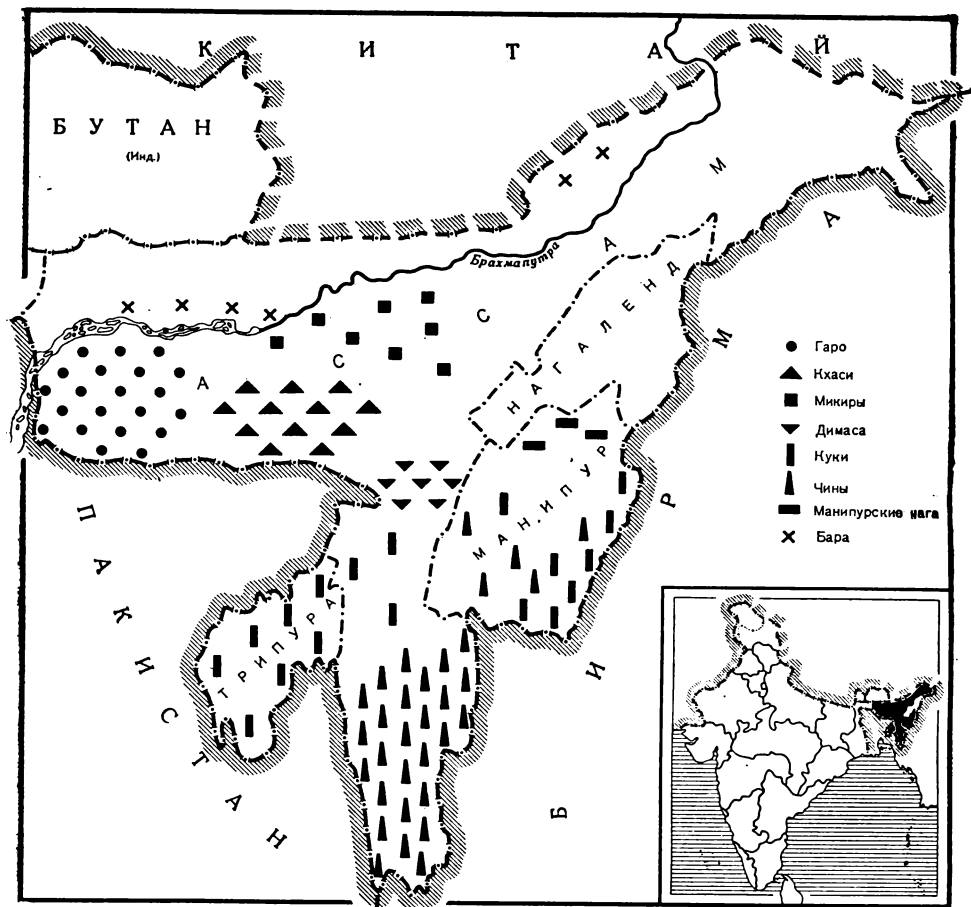
МАЛЫЕ НАРОДЫ АССАМА (ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ)

Ассам — северо-восточный штат Индийской Республики. Его горные районы населяют многочисленные племена и народности, которые образуют особую группу в многонациональной семье индийских народов. Эта группа представляет большой интерес как по своему географическому положению, так и ввиду исключительного этнографического своеобразия. Этнически к горному Ассаму примыкают две союзные территории — Манипур и Трипура, в прошлом небольшие княжества.

Географически Ассам включает плодородную аллювиальную долину, образованную Брахмапутрой и ее притоками, и горы, обрамляющие эту долину с севера, востока и юга. Вдоль южного берега Брахмапутры, ограниченное с юга рекой Сурмой, с запада на восток тянется Ассамское плато, в состав которого входят горы Гаро, Кхаси и Джайнтья. Это сильно расчлененное скопление сравнительно невысоких (средняя высота — 1000—1500 м) гор и холмов, по происхождению представляющих собой оторвавшуюся часть полуостровной глыбы. Ассамское плато круто обрывается к югу, северные же его склоны спускаются полого и почти лишены растительности.

На востоке расположен хребет Бараил, который связывает Ассамское плато с Ассамо-Бирманскими горами рядом параллельных хребтов у восточной границы Индии. В 1960 г. эта область была выделена в особый штат Нагаленд. Между горами Бараил на западе и бирманской границей на востоке они образуют Манипурское плато, расположенное на высоте 1500 м, с большой межгорной котловиной. Самая южная, вытянутая мысом горная часть Ассама носит название гор Лушен, к которым с запада (со стороны Бенгалии) примыкает Трипура. Продолжением Ассамо-Бирманских гор на юге служит Большая Араканская дуга Бирмы.

В большей своей части Ассамские горы до высоты 1000 м покрыты тропическими лесами, в которых богато представлены многие ценные породы деревьев (сал, тик и др.), пальмы, дикie фруктовые деревья. Выше по склонам тропические леса сменяются хвойными, переходящими в альпийские луга. Вершины нигде не достигают снеговой линии, и реки зависят исключительно от дождевого режима. Ассам — район очень высокой влажности: достаточно сказать, что именно здесь, в районе Черрапунджи, находится самое влажное место земного шара, — коли-



Расселение малых народностей Ассам

чество осадков достигает 12 тыс. мм в год. Подсечно-огневое земледелие, которым издавна занимаются населяющие горы племена, привело к истреблению значительных массивов высокоствольных джунглей, на смену которым пришли в ряде мест вторичные бамбуковые и кустарниковые поросли. Однако и теперь Ассам остается одним из наиболее лесистых районов Индии.

Горные районы Ассам являются местом обитания нескольких десятков малых народностей и племен. Из них одни кхаси принадлежат к мон-кхмерской языковой семье. Все остальные народы по языку относятся к китайско-тибетской семье языков, которая представлена в Ассаме двумя ветвями тибето-бирманской группы — ассамо-бирманской (народы бодо, нага, куки-чин, микир) и североассамской (народы северного горного Ассам). Все эти народы принадлежат к различным вариантам южномонголоидной малой расы, у которых монголоидные признаки (уплощенное лицо, эпикантус, прямые и жесткие волосы, желтоватый оттенок кожи) смягчаются влиянием некоторых австралоидных и европеоидных черт.

По своему происхождению народы горных районов Ассам связаны с Восточной Азией, точнее — с районами, лежащими к югу от Янцзы. Наиболее ранними переселенцами на рассматриваемую территорию бы-

ли, по-видимому, мон-кхмерские народы, которые на рубеже III—II тысячелетий до н. э. распространились на территории современных Бирмы и Ассама¹. Здесь они должны были столкнуться с аборигенным населением, скорее всего веддоидным по типу². В настоящее время мон-кхмеры представлены пятнами изолированных языков в Бирме, Индокитае, Южном Китае и Ассаме (горы Кхаси и Джайнтья).

Следующее мощное переселение на территорию современного Ассама относится к концу II — началу I тысячелетия до н. э. Это было переселение тибето-бирманских народов, которые несколькими волнами распространились на юг, последовательно занимая южные предгорья Гималаев (тибето-гималайская и североассамская ветви), Бирму и Ассам (ассамо-бирманская ветвь)³.

В Ассам тибето-бирманцы пришли не все одновременно. Очень трудно сколько-нибудь уверенно говорить о конкретных путях миграций отдельных народов и точно определить направления, откуда они вступили на землю Ассама. Если говорить об общем направлении, то все переселенцы пришли с севера, однако, так как многие из них двигались через Бирму, в Ассам они проникали с разных сторон. По-видимому, первыми из тибето-бирманских пришельцев были бодо, которые, по мнению большинства исследователей⁴, пришли непосредственно с севера, со стороны Тибета (название «Бод» по-тибетски означает «Тибет»⁵), что подтверждается легендами самих народов и отдельными чертами их культуры. Следующими по времени были нага, занявшие горные области восточного Ассама (теперь Нагаленд). Наиболее поздними тибето-бирманскими переселенцами следует считать куки-чинов⁶. Они пришли в Ассам из Бирмы, совершив путь с севера по долине реки Чиндвин, откуда они повернули на запад, через горы Чин и Аракан. Таким образом, куки-чины появились в Ассаме с юга, заняв Горную Трипуру, заселив горы Лушей, смежные с нага горные районы Манипура, Нагаленда и Ассама. Локальные миграции отдельных народов и групп продолжались долгое время; их и теперь нельзя считать окончательно прекратившимися.

В течение длительного времени тибето-бирманские народы составляли большинство населения всего Ассама, значительная часть которого находилась под властью народов бодо, имевших свои раннефеодальные объединения (государства качари, коччхов, чхутия)⁷. О длительности их господства говорят данные топонимики, свидетельства китайских путешественников первых веков нашей эры и некоторые другие факты⁸. Объединения бодо сохраняли свои позиции и в XIII в., когда в Ассам влились потоки тайскоязычных ахемов (шанов), выходцев из Бирмы, которые постепенно оттеснили своих предшественников в горные районы. Одновременно продолжалось медленное проникновение в Ассам арийскоязычных народов с запада, через Бенгалию, начавшееся еще в

¹ М. Г. Левин и Н. Н. Чебоксаров, *Древнее расселение человечества в восточной и юго-восточной Азии*, — сб. «Происхождение и древнее расселение человечества», Труды ИЭ, т. XVI, М., 1951, стр. 340.

² Там же, стр. 338.

³ Там же, стр. 345.

⁴ G. Olivier, *Anthropologie des Naga, chasseurs des têtes de l'Assam*, Paris, 1955. (Extrait du Bulletin de la Société d'Anthropologie, t. 6, X sér); J. H. Hutton, *The Lhota Nagas (by J. P. Mills)*, London, 1922, p. XVI (Preface).

⁵ G. Olivier, *Anthropologie des Naga...*, p. 375.

⁶ Ibid.; J. H. Hutton, *The Lhota Nagas*, Preface, p. XVII.

⁷ L. W. Shakespear, *History of Upper Assam, Upper Burma and North Eastern Frontier*, London, 1914, pp. 12—27.

⁸ E. Gait, *A history of Assam (chapter Duration of Bodo domination)*, Calcutta, 1926; «Census of India, 1901», vol. I, Calcutta, 1903, p. 263.

первые годы нашей эры; их язык и религия были восприняты формирующейся ассамской народностью, в создании которой в той или иной степени приняло участие большинство народов, переселившихся в Ассам. Что касается тех племен, которые были оттеснены последующими завоевателями в горы, то они оказались на многие века в стороне от общего развития народов Индии и сохранили многие самобытные черты культуры и социальной организации.

Из-за многочисленных переселений и сложности миграционных путей в горных районах Ассама, даже внутри отдельных групп, наблюдается исключительная этническая пестрота. При этом следует учитывать тот факт, что на сравнительно ранних этапах миграций, до того как племена были оттеснены в труднодоступные горные районы, имели место взаимные контакты различных расовых и этнических групп (монкхмерских, веддоидных, малайско-полинезийских⁹ и др.), что повлекло за собой большое разнообразие отдельных явлений культуры и социальных институтов.

Все малые народы Ассамских гор принадлежат к хозяйственно-культурному типу мотыжных земледельцев. Основные культуры — рис многих сортов, просо, кукуруза и другие злаковые, бобовые; в качестве товарных культур распространены картофель, мандарины, хлопок. Традиционный способ земледелия в горах — подсеčno-огнево́й, обозначаемый в Ассаме местным термином *джхум*; этот способ родился у племен, живущих в лесах, и до сих пор встречается у всех местных народов. Джхум, при котором землю не пахут и единственным удобрением является зола от сожженного леса, катастрофически истощает почву и приводит к сокращению пригодных для обработки земель¹⁰. Через каждые два-три года поле приходится покидать на 15 и более лет, ибо земля больше не способна давать урожай. Лес на этих землях растет хуже, на смену ему появляются бамбуковые заросли, после которых земля родит еще меньше. В результате в последние десятилетия в связи с ростом населения и сокращением лесных массивов недостаток земли дает себя знать все острее. В наши дни в горах Ассама все большее развитие получает террасное земледелие, которое у некоторых племен было известно еще в прошлом веке (апа-тани, некоторые манипурские нага). Распространению террасного земледелия усилению содействует правительство Индии, обеспеченное растущим обезземеливанием горных народов¹¹. Как и джхум, террасное земледелие — палочно-мотыжного типа.

В социальной организации большинства народов в силу длительной изоляции сохранились многие пережитки первобытнообщинного строя (в том числе и материнского рода), хотя община у всех племен уже достигла стадии соседской. Разные народы стоят на различных уровнях общественного развития; у одних сохраняется система родовых подразделений, родовые группы активно вмешиваются в семейные и брачные дела, в то время как у других народов родовые пережитки практически исчезли и соседско-общинные отношения тоже постепенно сходят на нет. В последние годы в жизнь всех народов, в том числе и пригималайских племен, проникают товарно-денежные отношения; по мере исчезновения обособленности горных районов все более интенсивным становится влияние товарных отношений на хозяйство ассамской долины.

⁹ J. H. Hutton, *The Lhota Nagas*, Preface, p. XXIII; W. C. Smith, *The Ao Noga tribe of Assam*, London, 1925, pp. 174—175.

¹⁰ B. C. Gohain, *Shifting cultivation among the Abors*, — «Report of the 2-nd Conference for Tribes and Tribal Areas, 1953», Delhi, 1954, p. 256.

¹¹ V. Elwin, *Nagaland*, Shillong, 1961, p. 97.

По религии малые народы Ассама — анимисты; у каждого свои варианты обычаев и верований, свои особенности погребального обряда, но основные категории духов и основные суеверия и церемонии в целом очень близки. Большая часть горных народов не имела своей письменности.

* * *

На крайнем западе Ассамского плато расположены горы Гаро, населенные в основном народностью гаро (свыше 300 тыс. человек)¹². Самоназвание гаро — ачик манде (букв. «горный человек» от ачик — горец, манде — человек¹³). Название гаро происходит от самоназвания одной из групп гаро. Язык гаро относится к группе бодо (тибето-бирманской семьи), куда кроме него входят также языки качари (в том числе язык димаса — горных качари и бара — равнинных качари), кочч, чхутия, хаджонг, типпера и ряд более мелких языков. Большинство народов бодо почти полностью утратили свою этническую самостоятельность; гаро в наибольшей степени сумели сохранить свою самобытную организацию.

Гаро — земледельцы, обрабатывающие землю подсеčno-огневым способом, с помощью простейшей мотыги. Основными сельскохозяйственными культурами у гаро являются зерновые (рис, кукуруза, просо), хлопок, посевные площади которого в последние годы растут даже в ущерб рисовым полям, картофель. У гаро развиты необходимые ремесла (ткачество, плетение, гончарство, плотничество), ноковка руды в прошлом им не была известна, хотя готовые изделия они умели переплавлять. Живут гаро в больших свайных домах, величина которых, по-видимому, говорит о существовании в недалеком прошлом неразделенных семей; сейчас семья у гаро, как и у других народностей центрального Ассама, малая. Материальная культура гаро (основные орудия, детали одежды и украшений) имеет много общего с нага.

Большой интерес исследователей вызывает матрилинейная структура гаро¹⁴. Отпечаток материнского рода лежит на соседской общине гаро. Земельные отношения в общине характеризуются общинной собственностью при индивидуальном владении; сейчас у гаро, как у большинства других горных народов, идет процесс становления частной собственности на землю. Матрилинейность гаро в наши дни выражается в сохранении пережиточных форм материнских родов (махари), в матрилинейном счете родства и матриликальности брака¹⁵. Только женщина может владеть собственностью; наследницей семейного имущества является младшая дочь — *нокна*, которая остается жить вместе с родителями. При этом матрилинейная структура гаро породила в высшей степени своеобразную систему — так называемую «систему нокром»¹⁶, регулирующую имущественные отношения в семье. Суть ее сводится к тому, что муж дочери-наследницы должен обязательно принадлежать к тому же роду, что и отец наследницы. Таким образом, из

¹² Все цифры (кроме особо оговоренных) приводятся по переписи Индии 1961 г.

¹³ A. Playfair, *The Garos*, London, 1909, p. 7.

¹⁴ См. работы: G. Costa, *The Garo code of law*, — «Anthropos», vol. 49, 1954; J. Bose, *The Garo law of inheritance*, — «Anthropological papers», 1941, а также статьи Боса, Ходсона, Мукерджи и др.

¹⁵ С. А. Болдырева (Маретина), *Черты материнско-родовой организации у гаро и кхаси (Ассам)*, — «Труды Института этнографии», Индийский этнографический сборник, новая серия, т. XV, М., 1961.

¹⁶ J. Bose, *The Nokrom system of the Garos of Assam*, — «Man», 1936, March; B. Mookerjee, *The Nokrom system of the Garos of Assam*, — «Man», 1939, № 167.

поколения в поколение поддерживается связь двух родов — отца и матери, которые совместно контролируют имущество своих членов; тем самым задерживается окончательное освобождение семьи от влияния рода.

Среди анимистических верований гаро выделяется культ камней — асонгов, с которыми связаны определенные религиозные церемонии. Своих покойников гаро кремируют.

Ближайшими соседями гаро на востоке являются кхаси. Занимают они горы Кхаси и Джайнтья, входящие в Ассамское плато. Кхаси насчитывается свыше 350 тыс. По языку мон-кхмеры-кхаси резко выделяются среди окружающих народов. Среди кхаси имеется несколько локальных подразделений, которые отличаются незначительными вариациями в обычаях и иногда в языке. Около 290 тыс. составляют собственно кхаси; к другим группам относятся синтенг, или пнар (около 55 тыс.), джайнтья (около 12 тыс.), вар (около 4 тыс.) и менее многочисленные бхой и нон-тунг.

Природа гор, населенных кхаси, более сурова, чем в горах Гаро: здесь много каменных склонов, часто дуют резкие ветры. У кхаси еще до прихода европейцев существовало свое раннефеодальное княжество, которое позднее распалось на ряд мелких феодальных владений во главе с сиемами (мелкими феодальными вождями).

Кхаси — земледельцы, сейчас у них имеются как подсеčno-огневые, так и террасные поля. Многие кхаси разводят фруктовые сады. Дополнительными занятиями являются охота и рыбная ловля, причем кхаси единственные в горах Ассам пользуются при охоте луком и стрелами¹⁷. Ремесла у кхаси развиты сравнительно слабо. Дома небольшие, часто на каменном фундаменте.

Кхаси замечательны тем, что они при сравнительно высоком общем развитии общества и культуры сохраняют многие черты материнского рода. Это сближает их порядки с социальной организацией гаро, хотя в остальных областях культуры, не говоря уже о языке, у них мало общего. Матрилинейные группы кхаси, восходящие к материнскому роду, носят название *кур*. Старшая женщина кура — так называемая мать рода — пользуется влиянием во многих семейных и внутренних делах, связанных с наследованием или ритуалом¹⁸. Вопрос о причинах сохранения матрилинейной организации у кхаси и гаро, сравнение их обществ вызывает большой интерес среди этнографов¹⁹. Кхаси относятся к числу народов с мегалитической культурой, — по всей их стране можно встретить группы камней, разнообразных по форме и величине²⁰. Характерной чертой анимизма кхаси является культ предков; у некоторых групп населения прослеживается культ богини-матери. Значительное распространение в горах Кхаси получило христианство; миссионеры начали свою деятельность здесь еще в прошлом веке, а в начале XX в. имело место массовое обращение в христианство целых групп кхаси.

Дальше на восток живут микиры (свыше 150 тыс. человек). Они населяют горы того же названия, которые составляют восточную оконечность Ассамского плато. Микиры по многим чертам своей материаль-

¹⁷ J. H. Hutton, *Races of Further Asia*, — «Man in India», vol. XII, 1932, № 1. В прошлом лук и стрелы имелись также у гхадо куки.

¹⁸ B. Mukherjee, *Social groupings among the Khasis of Assam*, — «Man in India», vol. 38, 1958, pp. 207—212.

¹⁹ O. R. Ehrenfels, *Monther-right in India*, Hyderabad, 1941; O. R. Ehrenfels, *Three-matrilineal groups of Assam*, — «The American Anthropologist», 1955, vol. 57, № 2; T. C. Hodson, *The Garo and Khasi marriage systems contrasted*, — «Man in India», vol. 1, 1921.

²⁰ G. Bertrand, *Secret lands where women reign*, London, 1958, p. 166.

ной и духовной культуры близки как к нага, так и к бодо; это не давало основание объединять их в одну группу с этими народами. Например, во время переписи 1901 г. их включили в группу нага-бодо (впоследствии сама эта группа была разделена на нага и бодо)²¹, а в последней переписи 1961 г. их рассматривают как одну из подгрупп бодо.

У микиров далеко зашло расслоение общины, земля практически целиком перешла в руки малых семей, экзогамные родовые группы сохранили свое значение лишь в регулировании брака. Видную роль в общине микиров играют дома холостяков, которые выступают в роли деревенских клубов для юношей и не только не противостоят вождю, как это было свойственно институту мужских домов, но находятся под его покровительством²².

Южнее микиров живут димаса, или горные качари (немного более 30 тыс.); они населяют горы Северного Качара. По языку димаса, как и гаро, входят в группу бодо. «Горными качари» димаса называют в отличие от равнинных качари — бара и меч. Димаса — единственная народность из группы бодо (кроме гаро), которая сумела сохранить некоторые черты своей социальной организации, хотя постепенно и здесь все больше утрачивается этническая самостоятельность.

Димаса практикуют джхум. Хотя скотоводство у них не получило интенсивного развития (как и у других малых народов Ассамских гор), однако отдельные семьи димаса владеют небольшими стадами митхенов (митхен — ассамская разновидность быка, *Bos Frontalis*), которые являются своеобразным сберегательным фондом и средством обмена²³. Разложение деревенской общины зашло у димаса значительно дальше, чем у родственных им гаро, родовые подразделения и институты исчезли почти полностью. Пахотная земля принадлежит индивидуальным семьям, права общины на эту землю являются чисто формальными. В отличие от гаро, димаса, как и другие народы группы бодо, патрилокальны, брак у них патрилокальный.

Вся южная часть горного Ассама, а также сопредельные территории Горной Трипуры и Манипура являются областью расселения многочисленных племен и народностей группы куки-чин; родственные им народы встречаются также в горах Нагаленда и в соседней Бирме. Кроме того, в горах Манипура живет группа племен нага — так называемые манипурские нага, родственные нага Нагаленда и Бирмы. Если гаро, кхаси, микиры имеют свои этнические территории, то племена и народности южных гор Ассама настолько смешаны, что далеко не всегда можно говорить о компактных локальных поселениях отдельных племен. Поэтому характеристику этих народов приходится давать на основании их этнической классификации, отступив от использованного выше принципа территориального размещения народов.

Группу куки-чин принято подразделять на три крупные подгруппы: мейтхеи, чин, куки. Мейтхеи, или манипури, — основная народность Манипура (637 тыс. человек). Мейтхеи представляют собой развитую народность с давно сложившимися феодальными отношениями. Мейтхеи — искусные земледельцы; у них развито и суходольное и поливное земледелие; склоны гор разбиты на многоступенчатые террасы — поля, которые мейтхеи продают и сдают в аренду некоторым горным куки²⁴.

²¹ «Census of India, 1901», pt 1, p. 267.

²² F. Stack, *The Mikirs*, London, 1908, p. 11.

²³ C. A. Soppitt, *At historical and descriptive account of the Kachari tribes in the North Cachar Hills*, Shillong, 1885, p. 25.

²⁴ T. Das, *The Purums: an old Kuki tribe of Manipur*, Calcutta, 1945, p. 14.

В долинах применяют плуг. Особенностью хозяйства меитхеев является наличие у них специализированного коневодства, хотя и в небольших масштабах. Издавна меитхеи были знакомы с плавкой руды; высокого развития достигло ткачество. В настоящее время в ремесленном производстве интенсивно развивается кооперирование закупок и сбыта. В социальной жизни меитхеев господствуют феодальные отношения, которые в последнее время постепенно уступают место отношениям капиталистическим.

Религия меитхеев — вишнуизм (культ Кришны). Лишь у небольшой группы сохранилась старая, доиндуистская религия. Обращение в индуизм началось с конца XIX в. Еще до индуизма меитхеи имели свою письменность на индийской основе, позднее большинство меитхеев приняло бенгальскую письменность. В последние годы наблюдается быстрый рост культуры и экономики этой народности, которая в своем развитии значительно опередила соседние племена. Меитхеи славятся своим замечательным танцевальным искусством; танец манипури принадлежит к одному из четырех классических стилей индийских танцев²⁵. С каждым годом расширяется сеть школ и колледжей, на языке манипури издаются газеты и журналы. В Манипуре имеются организации всех основных индийских партий. В 60-х годах меитхеи выступили за создание своего ответственного правительства.

Выделение среди куки-чин подгрупп чин и куки основывается в первую очередь на лингвистических особенностях; вместе с тем между двумя группами имеются и известные различия в уровне развития их общин.

Подгруппа чин включает свыше двух десятков²⁶ небольших народностей, населяющих сопредельные районы горного Манипура и южного Ассама. Точные границы их расселения провести трудно, так как бок о бок с ними часто живут племена куки и нага. Наиболее многочисленной народностью чин являются л у ш е и (115 тыс.). Их самоназвание — мизо, которое в последние годы стало и их официальным названием. Лушей имеют свою этническую территорию: они занимают одноименные горы в самой южной части Ассама. Основное занятие лушеев — подсечно-огневое земледелие. Ремесла развиты сравнительно слабо. Дома у лушеев свайные, деревни еще недавно периодически переносились с места на место²⁷, что было связано с подсечно-переложным характером земледелия; с сокращением свободных земель поселения стали оседлыми. Сейчас вопрос о земле у лушеев стоит более остро, чем у других горных народов Ассама, и недостаток земли дает себя знать все больше.

Социальная организация лушеев характеризуется наличием влиятельных наследственных вождей общин. Эта черта присуща социальной организации большинства чинов и отличает их от куки и других горных народов Ассама. Все вожди лушеев принадлежат к одному роду — Сайло, занимающему привилегированное положение²⁸. В руках вождей из рода Сайло постепенно сосредоточилась большая часть земель общин, что поставило оустальных общинников в экономическую зависимость от вождей; по существу вожди Сайло образуют сейчас класс помещиков-землевладельцев, против которых на протяжении последних десяти лет периодически происходят вооруженные выступления безземельных общинников. У лушеев, единственных из группы чин, сохранились дома

²⁵ K. Ambrose, *Classical dances and costumes of India*, London, 1952, p. 84.

²⁶ Не все группы чин учтены; это относится также к горным куки, нага и некоторым другим племенам.

²⁷ H. E. Kauffmann, *Landwirtschaft bei den Bergvölkern von Assam und Nord-Burma*, — «Zeitschrift für Ethnologie», 1934, Heft 1/3, S. 80.

²⁸ A. G. Mc Call, *Lushai chrysalis*, London, 1949, p. 96.

холостяков; такой дом имеет свою землю, которую обрабатывают обитающие в нем юноши. Однако в последнее время молодежь все более отрывается от мужских домов. Лушей патрилинейны, наследует обычно младший сын²⁹. Еще в прошлом веке в горах Лушей развернули активную деятельность христианские миссионеры, и сейчас до 85% лушеев исповедуют христианство. У лушеев издается своя литература на языке лушей с использованием латиницы. Лушей принимают самое живое участие в борьбе за выделение горных народов Ассама в особый штат.

Кроме лушеев, в подгруппу чин входят народности лакхер (около 10 тыс., Ассам), пайте (свыше 18 тыс., Манипур), ряд мелких народностей, насчитывающих по несколько сотен или даже десятков человек (ральте, мату и др.). К этой же группе обычно относят и так называемых «новых куки» — тхадю (около 30 тыс., Манипур), которые по языку ближе не к куки, а к народам чин. По особенностям своей социальной организации они также примыкают к группе чин.

У большинства народностей чин, как и у лушеев, наблюдается сравнительно далеко зашедший процесс феодализации общества. Наследственные вожди являются собственниками деревенских земель³⁰, общинные порядки почти не сохранились. Институты родового строя у этих народов полностью исчезли. Все чины патрилинейны; за исключением лушеев, наследует везде старший сын. Своей литературы чины (кроме лушеев) не имеют.

В подгруппу к у к и входит множество мелких горных народностей и племен, разбросанных в горных районах южного Ассама, Манипура и Трипуры; родственные им племена можно встретить в соседней Бирме. Некоторые племена куки, как и чины, насчитывают всего десятки человек. Кроме того, к группе куки относится также народность т и п п е р а, которая составляет основное население бывшего княжества Трипура. Типпера (около 300 тыс.) развитая народность, у которой уже давно сложились феодальные отношения. По языку типпера принадлежат к группе бодо, однако по своей этнической характеристике они ближе к куки. Типпера — земледельцы, дома их деревень построены на сваях³¹. В XX в. у типпера имело место помещичье землевладение, при котором основная масса землевладельцев находилась на положении крестьян-арендаторов. После образования республики у типпера была введена земельная система райотвари³². Земельная проблема в Трипуре не решена. Крестьянский совет — Кисан сабха — возглавляет кампанию за раздел государственных земель между безземельными крестьянами³³. Свыше 20% типпера грамотные, число школ превысило тысячу. Типпера активно участвуют в общественной и политической жизни страны. Как и мейтхеи, они настойчиво добиваются выборного законодательного правительства. Большое влияние среди типпера имеет Коммунистическая партия.

К горным куки относятся племена хмар (около 25 тыс.), вайпхеи (около 9 тыс.), аноль (5 тыс.), чиру (3,5 тыс.), ряд малочисленных племен — пурум, аймоль, ххелма и др. Большая их часть живет в деревнях, разбросанных по горам Манипура, часть — в соседних горах Ассама и Горной Трипуры. В Манипуре горные куки населяют преимущественно районы, пограничные с Бирмой. У горных куки в большей степени, чем

²⁹ Ibid., p. 113.

³⁰ N. E. Parry, *The Lakhsers*, London, 1932, p. 248.

³¹ W. C. Smith, *The Ao Naga tribe of Assam*, London, 1928, p. 130.

³² С. А. Болдырева и Н. Р. Гусева, *Народы Ассамских гор*, — «Народы Южной Азии», М., 1963, стр. 502.

³³ Сообщения о ходе этой борьбы появляются на страницах газет непрерывно начиная с середины 50-х годов.

у других горных народов этого района, сохраняется общинное землевладение и демократические принципы управления³⁴. Продолжают практиковаться переделы общинных земель, осуществляемые под руководством деревенского старосты. В то же время родовые институты исчезли почти полностью. Живут горные куки небольшими общинами, занимаются подсечно-огневым земледелием; еще в начале нашего века некоторые куки вели полуоседлый образ жизни. В последние годы нередки случаи, когда наиболее зажиточные семьи некоторых манипурских куки покупают у мейтхеев поливные поля в долине и обрабатывают их при помощи плуга; но это доступно лишь немногим общинникам³⁵. Все горные куки патрилинейны, у некоторых имеет место миноратное наследование. На манипурских куки (так же, как и на некоторых народностях чин) чувствуется влияние мейтхеев: оно дает себя знать, например, в наличии многочисленной деревенской администрации (например, восемь чиновников в одной деревне пурум³⁶, существование которых никак не оправдывается в условиях обычной сельской общины).

Кроме народов куки-чин горные районы Манипура населяет ряд племен группы нага — так называемых м а н и п у р с к и х н а г а. Общая их численность достигает примерно 90 тыс.³⁷. Это единственные нага, не вошедшие в состав штата Нагаленд. К манипурским нага относятся тангкуль (около 45 тыс.), кабуи (30 тыс.), близкородственные которым качча нага живут у границ Манипура, в горах Северного Качара (отдельные деревни) и в южных районах Нагаленда, а также более мелкие племена меми (около 5 тыс.), пхойно (около 500 человек) и др. Этим народностям нага уже издавна знакомы наряду с подсечно-огневым и террасное земледелие. В их общинах сохраняются многочисленные пережитки отцовскородовой организации. В каждой деревне есть дом холостяков — морунг, молодежь которого образует военные дружины и рабочие группы.

Таковы основные народы, населяющие горные районы Центрального и Южного Ассама. Кроме того, отдельные группы малых народов образуют некомпактные поселения в различных частях ассамской равнины. Эти группы с каждым годом все больше растворялись в окружающем населении и постепенно утратили свою этническую самобытность. Наиболее многочисленными сегодня являются группы равнинных бодо — остатки тех бодо, которые после прихода ахемов и других поздних переселенцев не были оттеснены в горы, а остались на своих прежних местах расселения. К их числу относятся равнинные качари или бара (свыше 300 тыс.)³⁸, западную их часть иногда выделяют под названием меч. Бара не образуют локального целого; их селения разбросаны по территории Гоалпары, Камрупа, Ноугонга, Дарранга, т. е. в районе западной и северо-западной границ Ассама; на севере бара можно встретить в непальских тераях³⁹. Среди бара, как и среди других, более малочисленных групп равнинных бодо, очень интенсивно идут процессы ассимиляции их окружающим ассамским населением.

³⁴ Т. С. Das, *The Purums*, p. 54.

³⁵ *Ibid.*, p. 13.

³⁶ *Ibid.*, p. 172.

³⁷ В переписи 1961 г. приводятся цифры по отдельным племенам манипурских нага; так как учтены не все нага, общая численность всей группы может быть выведена лишь приблизительно.

³⁸ Эта цифра не отражает те ассимиляционные процессы, которые идут среди бодо.

³⁹ Т е р а и — болотистые джунгли у подножия Гималаев.

В настоящее время горные народы Ассама переживают период ускоренного, хотя и трудного развития. Исключительная этническая пестрота, десятки различных языков, разница в уровнях развития отдельных народов — все это ставит этот район в особое положение. В Ассаме ведется большая культурно-просветительская работа. За последние годы появилось несколько сот школ в горных районах, в которых преподавание ведется на местных языках; языками просвещения являются также ассам и хинди. Строятся дороги. Но перед администрацией остается ряд важных проблем, из которых самой насущной является решение земельной проблемы. Очень остро стоит также вопрос о государственном языке Ассама. Когда на повестку дня встал вопрос об утверждении ассам в качестве официального языка штата, большая часть горных народов выступила против этого, требуя сохранить в этой роли английский язык с последующей заменой его хинди.

Рост национального самосознания малых народов Ассама наиболее полно выразился в событиях 60-х годов, когда ряд народов выдвинул требование создания отдельного штата горных народов⁴⁰. Тем самым они хотели добиться признания их прав как самостоятельных национальных групп. Активное участие в этом движении принимали лушей, гаро, кхаси и многие другие. Дело не раз доходило до кровавых столкновений с правительственными войсками. Национальный совет Коммунистической партии не поддержал требования горных народов о выделении особого штата ввиду чрезвычайной разбросанности их национальных территорий.

Много лет продолжалась борьба восточных нага за самоопределение, которая привела к созданию Нагаленда.

⁴⁰ А. М. Дьяков, *Национальный вопрос в современной Индии*, М., 1963, стр. 86.