

С.В. Горячёв

СОВПАДЕНИЕ СЮЖЕТОВ НЕСКОЛЬКИХ НЕОЛИТИЧЕСКИХ НАСКАЛЬНЫХ РИСУНКОВ ФЕННОСКАНДИИ С ЭПИЗОДАМИ МАХАБХАРАТЫ*

«Махабхарата» – это древний эпос, оригинальный текст которого пересказывался «из уст в уста» языком санскрит и его предшествующими формами на протяжении более 2 тысячелетий.

С шестого века до нашей эры традиция устной передачи ведических текстов, и в том числе Махабхараты, была дополнена слоговым письмом «брахми», дальнейшим развитием которого, включая промежуточные формы, стало письмо «деванагари».

Многоплановый сюжет Махабхараты отражает события, которые могли произойти ранее 2900 года до нашей эры. Кульминацией Махабхараты является битва на Курукшетре, которую брахманы Индии датируют 3102 годом до нашей эры, и эта дата может быть основой для определения времени, когда происходили другие события сюжета Махабхараты.

Традиционно считается, что события Махабхараты происходили на полуострове Индостан и прилегающих территориях. Но вместе с тем в ведических текстах есть упоминания о проживании народов ведической культуры на других территориях до их прихода на земли Индостана.

Свидетельством того, что народы ведической культуры пришли на Индостан с севера, могут быть совпадения элементов в языке, культуре народов и в топонимике территорий, преимущественно Северо-Восточной Европы. На эту тему уже опубликованы работы Б.Г. Тилака [1], Н.Р. Гусевой [2], С.В. Жарниковой [3] и других исследователей.

Свои собственные исследования Махабхараты и других ведических текстов я провожу с целью обнаружения возможных совпадений описаний географических объектов вед с объектами на территории Северо-Восточной Европы. Поиск проводится по следующим признакам:

- совпадение топонимов;
- взаимное расположение объектов;
- географическое и геологическое описание.

Первые результаты этих исследований изложены в статье «Древняя Индия в Верхневолжье» [4].

Последующее изучение темы географических и топонимических совпадений текстов Махабхараты, Вишну пураны, Шива пураны с географией Северо-Восточной Европы дали основание для гипотезы, что **основой сюжета** Махабхараты могли стать реальные события, произошедшие на территории Северо-Восточной Европы до начала третьего тысячелетия до нашей эры. Информация об этих событиях могла распространяться на другие территории, в том числе и Индостана, начиная с третьего тысячелетия до нашей эры. Носителями информации могли быть брахманы, которые после битвы на поле Курукшетра остались без основных своих кормильцев – кшатриев (воинов). Перемещение части брахманов на юг могло не иметь материальных свидетельств, таких как керамика, оружие, орудия труда, так как производство материальных ценностей противоречило статусу брахманов. Перемещение брахманов в южном направлении можно зафиксировать по факту возникновения религиозных культов, аналогичных ведическим. Например, Р.Н. Дандекар предполагает возникновение культа Шивы как протодравидийского в долине Инда в третьем тысячелетии до нашей эры [5]. К материальному свидетельству протодравидийского культа Шивы этого времени он относит печать с изображением Шивы (рис. 1) [6].

Р.Н. Дандекар не говорит о северных истоках культа Шивы. Но, основываясь на том, что среди петроглифов Фенноскандии есть изображения, датированные четвёртым тысячелетием до нашей эры [7] и имеющие атрибуты ведических богов [8], осмелюсь предположить, что культ Шивы был принесён в долину Инда группой брахманов с севера и распространился среди дравидийских племён ещё в третьем тысячелетии до нашей эры. Можно также предположить, что вместе с культом Шивы в долину Инда могла попасть инфор-

* Публикация доклада, сделанного 26.03.2015 г. на 18-м заседании научно-методического семинара с международным участием «Тверская земля и сопредельные территории в древности».

Рис. 1. Печать из долины реки Инд

мация о культах других ведических богов и о событиях, ставших основой сюжета Махабхараты, который развивался и адаптировался применительно к новым условиям вплоть до Средневековья с его железным оружием, колесницами и дворцами.

Помимо географических и топонимических совпадений, наиболее важными находками, подтверждающими гипотезу о том, что основой сюжета Махабхараты могли оказаться реальные события, произошедшие на территории Северо-Восточной Европы, оказались петроглифы и писаницы Финноскандии. Это и изображения, относящиеся к культу ведических богов, и, главное, – некоторые писаницы и петроглифы Финноскандии, сюжеты которых в значительной степени или полностью соответствуют некоторым эпизодам Махабхараты.

Придерживаясь хронологии событий Махабхараты, наиболее ранним эпизодом, отражённым в писаницах Финляндии, является «Сказание о жительстве Арджуны в лесу» [9]. Арджуна, третий из братьев Пандавов, отправился в добровольное изгнание на 12 лет, исполняя условия договора с братьями. Когда он находился у «Врат Ганги», что может соответствовать современному устью реки Вуокса (район Выборга), с ним произошли следующие события: пользуясь, возможно, своими гипнотическими способностями, его очаровала, доведя до беспомощного состояния, и увлекла в своё жилище женщина по имени Улуппи из местного народа нагов, считавших своими прародителями змей. Улуппи хотела, чтобы Арджуна стал её мужем, но в результате только смогла уговорить его стать отцом её ребенка.

Возможно, именно это событие отражено в наскальном рисунке охрой на прибрежной скале Mertakallio (Mertavuori) озера Märkjärvi, расположенного на территории Йитти (фин. Iitti) – общины в провинции Кюменлааксо в Финляндии (рис. 2) [10]. На этом рисунке изображены лежащий человек и «стоящая змея».

Рис. 2. Предположительно Улуппи очаровывает Арджуну (охра)

Очень важным является то, что «змея» изображена со стороны правой руки лежащего человека, так как в ведической традиции рукопожатие правыми руками между мужчиной и женщиной означало брачный союз или согласие на интимную близость.

В результате близости Улуппи и Арджуны родился сын Ираван. Используя хронологию событий Махабхараты, можно предположить, что эта композиция могла быть нарисована охрой не ранее 3135 года до нашей эры. Далее Арджуна проследовал через лес Камьяка, что соответствует бассейну реки Кеми-йоки, через местность Хираньябинду – «золотые капли», что геологически может соответствовать месторождениям золота на севере Финляндии, дошёл до страны Анга, вероятно, бассейн реки Йоканга, и, повернув на юг, вдоль берега моря дошёл до Манипура – «богатый город», где, по тексту Махабхараты, «всегда было прохладно». Далее по текстам Махабхараты становится очевидным, что Манипур мог находиться на территории, известной теперь как Залавруга. В Манипуре Арджуна женится на Читрангаде – дочери местного вождя, но это событие, возможно, не нашло своего отражения в виде петроглифа. Через три года Арджуна уходит в страну Анарту, которая имела выход к берегу «Западного океана», вероятно, Балтийского моря. Там он женится на Субхадре, сестре Кришны Васудевы. До конца своего изгнания, то есть около шести-семи лет, Арджуна с Субхадрой прожил в Пушкаре – местности, которая, по описанию (Махабхарата, книга «Лесная» [11] и Вишну пурана, книга вторая [12]), может соответствовать восточному побережью Онежского озера, имевшему в те времена у ведических народов название Падмесарас (Лотосов озеро) и Брахмасарас (Брахмы озеро) (подробно – в [13]). По окончании срока добровольного «изгнания» Арджуна с четвёртой женой Субхадрой возвращается к братьям в Индрапрастху. В названии этого населённого пункта «прастха» в переводе с санскрита – «поселение». Это поселение, по тексту Махабхараты, находилось на берегу реки Ямуна, которая по ряду совпадений признаков соответствует реке Даугава. Наличие притока Даугавы Индрица (Стирнупе) может подсказать место расположения Индрапрастхи – на тот момент столицы «царства» братьев Пандавов. Не исключено, что Индрапрастхе соответствует комплекс неолитических стоянок в районе современной Краславы.

За время странствий Арджуны царство Пандавов под руководством их старшего брата Юдхиштхиры продолжало крепнуть, и появились предпосылки для того, чтобы Юдхиштхира возглавил союз племён. Традиционно такое объединение могло происходить при жертвоприношении «раджасуя» (Сабхапарва (Сказание о совещании) [14]), фактически являвшимся большим пиром, на котором приглашённые вожди соглашались стать подчинёнными союзниками вождя, проводившего жертвоприношение. В обсуждении возможности проведения жертвоприношения «раджасуя» вместе с братьями Пандавами принимал участие их двоюродный брат Кришна Васудева. Кришна Васудева был согласен с проведением жертвоприношения Юдхиштхирой, но предостерег Пандавов, сказав, что этому жертвоприношению может помешать вождь страны Магадхи Джарасандха. Кришна рассказал Юдхиштхире историю вражды между его племенем вришниеи и их дальним родственником царём страны Магадха. Кришна вложил в свой рассказ смысл, что без победы над вождём Магадхи Джарасандхой Юдхиштхира не сможет собрать на жертвоприношение «раджасуя» вождей других племён. В результате совещания, на котором, кроме Кришны Васудевы и Юдхиштхиры, присутствовали и другие братья Пандавы, было принято решение, что в обстановке, когда войско Юдхиштхиры с союзниками всё-таки слабее войска Джарасандхи, рискованно, но возможно вызвать Джарасандху на поединок и в случае победы освободить 86 вождей, которых Джарасандха удерживает в плену с целью принести их в жертву Шиве, культ которого доминировал в Магадхе. По тексту совещания можно понять, что для большинства народов времени событий Махабхараты человеческие жертвоприношения были неприемлемы.

В город Гиривраджа ходили не все братья Пандавы, а только Арджуна и Бхима. Вместе с ними был Кришна Васудева, который и являлся инициатором этого путешествия. В Гириврадже Бхима в поединке убивает царя Магадхи Джарасандху, после чего Пандавы освобождают 86 пленённых царей, которые обещают прибыть на жертвоприношение «раджасуя», устраиваемое Юдхиштхирой, и стать его союзниками. Кришна передаёт власть над царством Магадха сыну Джарасандхи Сахадеве, а тот кладёт к ногам Кришны много драгоценных камней. Но главным трофеем, который получили Пандавы, стала «грохочущая колесница», которую, как считалось, бог Индра подарил царю Васу – древнему родоначальнику племён матсьев и ядавов.

Маршрут Арджуны, Бхимы и Кришны из Индрапрастхи в столицу Магадхи Гиривраджу описан в Махабхарате в «Сказании об убиении Джарасандхи» [14]. Там же дано и довольно подробное описание географии и природы Магадхи. Из перечисленных в Махабхарате топонимов по этому маршруту достаточно однозначно соотносятся с современной географией:

– Куруджангале – «Куру перешеек» – как Карельский перешеек;

– озеро Падмасарас – «лотосов озеро» – как Онежское озеро;

– река Сараю, название которой складывается из двух одинаковых составляющих: «сара» = река на санскрите и «ю» = река на языке коми – и географически определяется как река Северная Двина, в устье которой в неолите мог располагаться город Айодхья, что в переводе с санскрита – «прилив идёт»;

– столичный центр Магадхи – Гиривраджа, как долина реки Шугер на Северном Урале.

В тексте Махабхараты нет указаний на то, что Арджуна, Бхима и Кришна Васудева во время этого путешествия заходили в Манипур на прямом или обратном пути, но обратим внимание на два сюжета петроглифов Залавруги (рис. 3 – прорисовка с использованием материалов Ю.А. Савватеева [15]).

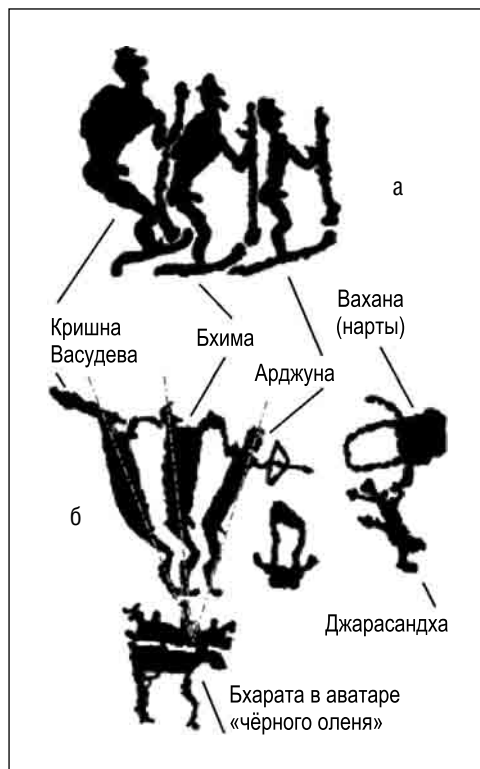

Рис. 3. Петроглифы, предположительно изображающие эпизоды Махабхараты:

а – Арджуна, Бхима, Кришна приходят в Манипур [15, с. 128];
 б – Арджуна, Бхима, Кришна убивают Джарасандху [15, с. 136]

Реально на скалах Залавруги оба эти петроглифа разделяют десятки метров, и люди на изображении на рис. 3:а обращены головами к головам людей на изображении рис. 3:б, при этом направление “движения” группы «б» соответствует примерно 120°, а группа «а» “движется” в противоположном направлении. На изображениях «а» и «б» по трое идущих мужчин, причём, идущий первым изображён ростом меньше изображения среднего мужчины, а замыкает процессию человек большого роста. Странно, что лидером идёт человек меньшего роста, а на петроглифе на рис. 3:б он – ещё и главное действующее лицо сюжета, именно он выстрелом из лука убивает противника, который традиционно изображён ростом меньше победителя. Вероятно, распределение по росту в этих тройках людей связано либо с фактической антропометрией прототипов персонажей, либо всё-таки в этих тройках рост показывает социальный статус каждого. Обратим внимание и на то, как оба петроглифа сориентированы по странам света – на петроглифе на рис. 3:б трое мужчин идут, в общем-то, на восток и там убивают противника. При этом петроглиф так расположен на скале Залавруги (рис. 4), что направление, в котором изображён побеждённый, довольно точно совпадает с направлением на территорию предполагаемой страны Магадхи, по тексту Махабхараты [14].

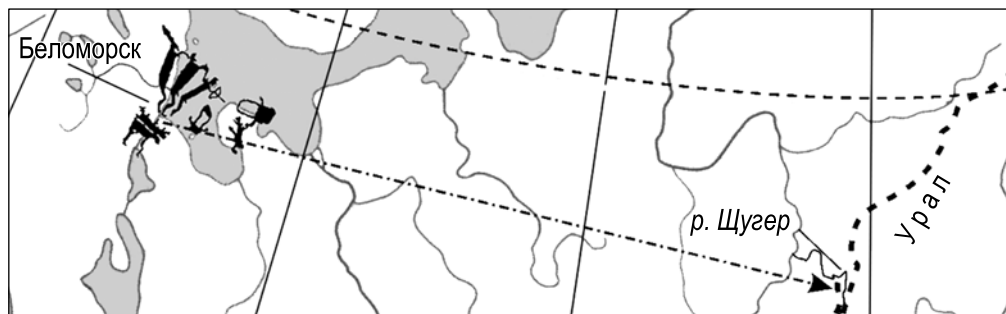

Рис. 4. Взаимное расположение долины реки Шугер и петроглифа, предположительно изображающего убийство Джарасандхи Арджуной, Бхимой и Кришной (Беломорск, Залавруга)

Теперь проверим сюжет петроглифа рис. 3:б на его возможное соответствие эпизоду Махабхараты – «Сказание об убиении Джарасандхи».

Элементы сюжета петроглифа	Эпизод Махабхараты
Совпадения	
Количество персонажей: – три победителя, один побеждённый	Количество основных персонажей: – три победителя, один побеждённый
В составе троих победителей: – стрелок из лука; – мужчина атлетического телосложения; – мужчина с высокой причёской	Арджуна – лучший стрелок из лука; Бхима – атлетического телосложения, с невероятной силой и выносливостью; Кришна Васудева – старше Арджуны и Бхимы по возрасту, вождь племени вришниеи, брюнет с вьющимися волосами, за что имел и другое имя «Кешава», что в переводе с санскрита «Пышноволосый»
Расположение фигур победителей: фигуры расположены веером радиально, причём общий центр радиусов совпадает с головой лося, расположенного ниже фигур победителей. В данном сюжете фигура лося является пиктограммой, свидетельствующей о том, что эти трое мужчин являются «бхаратами», то есть потомками вождя Бхарата	Общий предок победителей – вождь Бхарата, власть которого распространялась на большую часть северо-востока Европы. После смерти Бхарата воплотился в теле «чёрного оленя» – лося [16, с. 145]
Трофей – средство передвижения: «вахана» – нарты (на рис. 9 – реконструкция возможного устройства нарт, изготовленных из расщеплённого ствола сосны)	Трофей – средство передвижения: «вахана» – «грохочущая колесница Индры»
Принципиальные несовпадения	
Явный победитель – стрелок из лука	Победителем является не лучший стрелок из лука Арджуна, а его брат атлет Бхима

Теперь обратимся к петроглифу на рис. 3:а. Персонажи размещены по статусу, так же как и на петроглифе на рис. 3:б, но идут в строго противоположном направлении, и это событие происходит явно зимой – на ногах лыжи или снегоступы, причёски не такие пышные, волосы, вероятно, прикрыты головными уборами. Явно, что сюжет рис. 3:а менее информативен, чем сюжет рис. 3:б. Возможно, что петроглиф на рис. 3:а создан ранее, чем петроглиф на рис. 3:б, так как для автора или заказчика петроглифа был важен сам факт прихода в Манипур (Залавруга) трёх воинов – Арджуны, Бхимы и Кришны Васудевы.

В соответствии с хронологией событий Махабхараты приход Арджуны, Бхимы и Кришны Васудевы в Манипур мог произойти между 3122 и 3117 годами до нашей эры, и петроглиф с тремя «лыжниками» мог быть выбит практически в то же время. Позднее, когда автор или заказчик узнали о результате похода, был выбит второй петроглиф (рис. 3:б).

В Махабхарате есть ещё интересная информация, относящаяся к стране Магадхи и конкретно к истории рождения вождя Джарасандхи. По тексту Махабхараты («Сказание об убийстве Джарасандхи. Главы 18–22» [14]), младенец, будущий вождь Джарасандха, был рождён двумя сёстрами-близнецами, причём каждая родила в одно и то же время только половину ребёнка, разделённого точно по оси симметрии. В ужасе от случившегося матери оставили на дороге то, что они родили. Половинки младенца нашла ракшаси Джара (в переводе на русский с санскрита – «старуха»), демоническое существо, способное принимать любое обличье. Когда Джара сложила вместе две половинки тела, они моментально срослись, и ребёнок ожил. Джара, приняв образ красивой **женщины с золотым телом**, отдала младенца Джарасандху (Джарасандха – «Джарой соединённый») его отцу Бхригадратхе – вождю Магадхи и двум его матерям. В честь рождения долгожданного наследника и в благодарность Джаре за её поступок Бхригадратха учредил ежегодный праздник чествования Джары. **Эти события могли быть основой для возникновения культа «Золотой Бабы», который, с развитием технологий литья золота, мог быть дополнен скульптурным изображением женщины с ребёнком.**

Отражённые в петроглифах на рис. 3:а, б эпизоды Махабхараты были не последними, произошедшими на территории Манипура. Когда братья Пандавы вместе с их общей женой Кришной Драупади после проигрыша своего царства двенадцать лет находились в изгнании в лесу Камьяка (бассейн реки Кеми-Йоки), они посещали святые места и купели и могли в том числе посетить Манипур. Но на скалах Залавруги нет петроглифов, которые с достаточной вероятностью могли бы относиться к визиту всех Пандавов в Манипур.

После кровавой победы в битве на поле Курукшетра в 3102 году до нашей эры Юдхиштхира проводит жертвоприношение «ашвамедха» [17], и Арджуна вновь приходит в Манипур. Суть жертвоприношения

«ашвамедха» состояла в том, что жертвенное животное (в современном тексте Махабхараты это «чёрный конь») после совершения некоторых ритуальных действий отпускали на свободу. Считалось, что все территории, по которым пройдёт жертвенный конь в течение года, принадлежат вождю, проводящему это жертвоприношение. Вожди соседних племён могли либо пропустить коня и оказывались в подчинении или теряли право на свою территорию, либо прогоняли коня. Поэтому жертвенное животное сопровождали воины вождя, проводившего жертвоприношение.

Обратим внимание на то, что в тексте Махабхараты «Ашвамедха» [17] фигурирует жертвенный «чёрный конь», но вождь, проводящий это жертвоприношение, на время ритуала надевает на себя шкуру «чёрного оленя» – символ перевоплощения вождя Бхараты [16, глава 5.8. «Перевоплощение Бхараты оленем»]. Вероятно, первоначально на территории северо-востока Европы жертвенным животным в обряде был лось («чёрный олень»), символизирующий вождя Бхарату, который, по тексту Бхагавата Пураны [16], ежегодно обходил свои земли по пути, подобному тому, как обходит Землю Солнце, то есть по кругу, по часовой стрелке. Начальные и финальные ритуалы «ашвамедхи» вождя Юдхиштхиры проводились в окрестностях Хастинапура. Традиционно Хастинапур переводят с санскрита как «слона город», где «Хастин» – «слон», а «пур» – «город». Подобное название города Сингапур переводят аналогично «Льва город». Расположен город Сингапур на одноимённом острове. Существует легенда [18], что, находясь на этом острове, принц Суматры увидел в море животное, похожее на льва. Океан, море, озеро – это всё «водный простор», что на санскрите звучит как «ап ур», а «лев на водном просторе» – «синха ап ур». Так может, первичный смысл названия острова Сингапур – «лев на водном просторе»?

Вернёмся к названию города Хастинапур – при переводе «слон город» («хастин пурА»), выделенная буква «А» – не на своём месте, но такое встречается нередко. А если «Хастин ап ур» – то получается «слон на водном просторе». Однако современный индийский Хастинапур не лежит на берегу океана, моря или хотя бы большого озера, зато на озере Селигер расположен самый большой его остров Хачин, северная часть которого, длинный выступ, удивительно похожа на хобот слона, при этом Хастин (Хачин) происходит от «хаста – ин», что в переводе с санскрита дословно «хобот имеющий». Не только по топонимическому сходству, но и по результатам сравнительных исследований текста Махабхараты с географией Северо-Восточной Европы, Хастинапур столица племени кауравов, а затем рода Пандавов, мог находиться на острове Хачин, что расположен на озере Селигер в современной Тверской области. В 1980 г. А.Д. Максимов при археологической разведке открыл несколько неолитических стоянок на острове Хачин [19].

В тексте Махабхараты «Ашвамедха» подробно описываются маршрут передвижения жертвенного коня (лося) и произошедшие события. Вероятно, в районе устья реки Кеми-йоки произошло событие, предшествующее приходу Арджуны с воинами и жертвенным животным в Манипур (Залавруга). Проход жертвенному животному преградили воины сайндхавы, состоялся бой, который прекратился по просьбе двоюродной сестры Арджуны Духшалы, прибывшей к месту боя с маленьким внуком, формальным вождём страны Синдху. Далее Арджуна с воинами, сопровождая жертвенное животное, приходит в Манипур. В этот период правителем Манипура был Бабхрувахана – сын Арджуны и его третьей жены Читрангады. Произошедшие в Манипуре дальнейшие события описываются в тексте «Книга о жертвоприношении коня» [17] Махабхараты (главы с 77 по 82). Бабхрувахана встретил своего отца Арджуну с подобающим почётом, но этим, наоборот, вызвал гнев Арджуны, который обвинил своего сына в невыполнении долга царя-кшатрия защищать свою страну. Говоря современным языком, Арджуна устроил «скандал». Слово «скандал» содержит два корня: «сканда» – имя ведического бога войны, и «ал» – в переводе с санскрита «исток, начало». То есть, **Арджуна стал инициатором боя со своим сыном Бабхруваханой**. В то же время присутствующая там вторая жена Арджуны Улуппи подстрекала Бабхрувахану к бою с отцом. Во время боя Бабхрувахана поразил стрелой Арджуну в правое плечо, вторая стрела пробила грудь Арджуны, и он упал на землю. Третья жена Арджуны Читрангада (мать Бабхруваханы) бросилась к ногам поверженного Арджуны и, оплакивая его, потеряла сознание. Очнувшись, она увидела Улуппи, вторую жену Арджуны, и обратилась к ней:

«Посмотри, Улуппи, – вот лежит супруг (твой), победоносный в сражениях, из-за тебя пал он в битве от рук моего юного сына. Знаешь ли ты свою дхарму (закон), достойная, верно ли служишь супругу, если из-за тебя пал, поверженный в битве, супруг твой! Даже если Завоеватель богатств (Арджуна) всячески виноват пред тобой, я прошу: прости и верни к жизни Завоевателя богатств.» [17].

Улуппи передала Бабхрувахане «чудесную жемчужину», которую он положил на грудь своего отца, и Арджуна вернулся к жизни. На современной иллюстрации к Махабхарате изображена Улуппи, вызвавшая «чудесную жемчужину» (рис. 5) [20].

Обратим внимание, что на рисунке Улуппи расположена со стороны правой руки Арджуны, а это символ супружества.

Теперь сравним описание этих событий Махабхараты с двумя композициями петроглифов Залавруги. Петроглиф на рис. 6 [15, с. 143] изображает поединок двух лучников, между которыми лежит птица, поражённая стрелой. Сразу обращает на себя внимание, что побеждённый, в котором торчат две стрелы, изображён ростом большим, чем победитель, который не получил ранения. Такое различие в передаче роста может быть либо в случае, когда побеждённый действительно значительно превосходил ростом победителя, либо в том случае, если побеждённый имел более высокий социальный статус, чем победитель. Обратим внимание и на птицу, лежащую между лучниками. Высоко поднятый хвост птицы более характерен для те-

терева или глухаря. Птица поражена стрелой со стороны побеждённого. Если сюжет петроглифа с поединком двух лучников соотносить с поединком Арджуны и Бабхруваханы, то сразу возникает вопрос: какое отношение имеет птица, поражённая стрелой, к поединку Арджуны и Бабхруваханы? И тут нужно учесть, что ваханой бога войны Сканды является в современном индуизме павлин. Логично предположить, что до исхода с северных территорий на территорию Индостана ваханой Сканды мог быть глухарь. Самцы глухаря отличаются боевым характером, имеют хвост пышный, но более короткий, чем у павлина. И, наконец, слово «ГЛУХАРЬ» созвучно другому имени Сканды – «ГУХА». Возможно, что в результате поединка птица не пострадала, а её изображение является пиктограммой, поясняющей, что побеждённый был инициатором поединка, и это аллегорически изображено как вахана бога войны (глухарь), поражённая стрелой со стороны побеждённого.

Рис. 5. Улоуппи оживляет Арджуну при помощи «чудесной жемчужины»

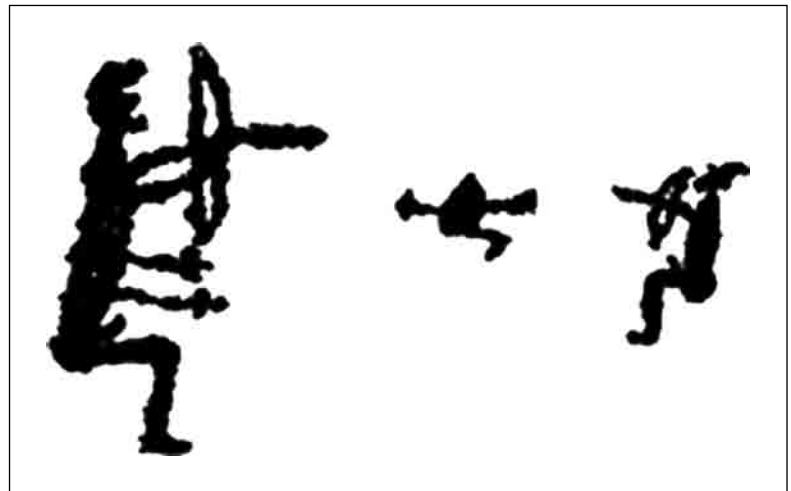

Рис. 6. Петроглифы, предположительно изображающие поединок Арджуны (слева) с его сыном Бабхруваханой (по [15, с. 143])

А теперь сравним сюжет петроглифа на рис. 6 с эпизодом поединка Арджуны и Бабхруваханы.

Элементы сюжета петроглифа	Эпизод Ашвамедхи Махабхараты – поединок Арджуны и Бабхруваханы
Совпадения	
Побеждённый изображён бóльшим по росту, чем победитель	Побеждённый Арджуна, как отец Бабхруваханы, имел более высокий социальный статус
Побеждённый поражён одной стрелой в живот, другой – в грудь	Арджуна был поражён первой стрелой не в живот, а в правое плечо, но при попытке изобразить эту стрелу в технике петроглифа она неизбежно сольётся с изображением руки, натягивающей тетиву. Вторая стрела попала Арджуне в грудь
Побеждённый изображён западнее победителя	Арджуна пришёл в Манипур с запада
Глухарь – вахана бога войны – поражён стрелой со стороны побеждённого, что, возможно, является пиктограммой, поясняющей, что побеждённый был инициатором поединка	Арджуна был инициатором поединка

Следует обратить внимание и на то, что причёска побеждённого Арджуны на петроглифе на рис. 6 соответствует причёске лучника на петроглифе на рис. 3:б, то есть тоже Арджуны.

Продолжением сюжета поединка является сюжет петроглифа на рис. 7 [15, с. 126], где изображён лежащий мужчина атлетического телосложения. Со стороны правой руки мужчины изображена женщина, которая правой рукой почти касается правой руки мужчины, что является символом супружества. Нижняя часть тела женщины изображена асимметрично – выпуклость в сторону фигуры мужчины выполнена несколько большей. Это возможно в том случае, если женщина согнула ноги и повернула колени в сторону мужчины, при этом длиннополая одежда полностью скрывает ноги женщины – именно поэтому у данной фигуры женщины не изображены ноги. Несмотря на то, что эта женщина ростом явно меньше мужчины, её голова изображена в виде круга, размер которого больше размера головы мужчины. Такая пропорция в размерах может быть либо в случае если на голову женщины надет капюшон, либо в том случае, если она расплела косы, и большой размер изображения головы соответствует распущенным волосам. Далее, со стороны правой руки мужчины расположено изображение змеи. Петроглиф выбит на практически горизонтальном участке скалы. Сюжет этой композиции в целом соответствует эпизоду Ашвамедхи Махабхараты, в котором третья жена Арджуны Читрангада оплакивает его, а затем вторая его жена Улуппи оживляет Арджуну. Улуппи, как женщина народа нагов, изображена в виде змеи. Также надо отметить, что в период, соответствующий событиям Махабхараты, существовала традиция, по которой женщины в знак траура расплетали косы [21, с. 534].

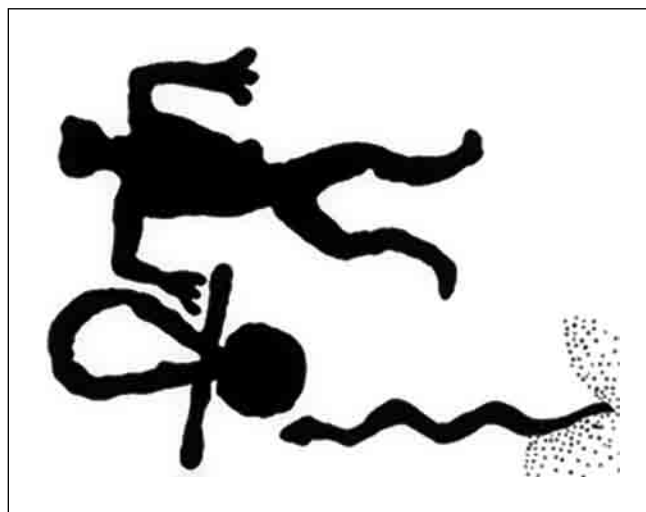

Рис. 7. Петроглиф (Залавруга), на котором предположительно Читрангада оплакивает поверженного Арджуну, рядом Улуппи, изображённая в виде змеи

Рассмотренные композиции петроглифов, кроме возможного отношения их сюжета к эпизодам Махабхараты, объединяет ещё и техника исполнения. Человеческие фигуры выполнены с тщательной пробивкой поверхности камня, несмотря на не идеально ровную поверхность скалы. Масштаб человеческих фигур отличается: например, размер по росту фигуры Арджуны в разных композициях находится в диапазоне от 20 до 50 см, но при этом он везде изображён довольно стройным мужчиной с характерным «чубом» над лбом.

Три композиции петроглифов сориентированы на скале так, что взаимное расположение человеческих фигур довольно точно совпадает с направлением их передвижения по тексту Махабхараты, что даёт основание предположить, что и фигура, изображающая лежащего Арджуну, выбита именно на том месте, где он лежал после боя с Бабхруваханой, и, вероятно, в том же положении.

То обстоятельство, что перечисленные петроглифы довольно точно сориентированы по направлению и при этом нанесены на наклонную поверхность скал так, что головы изображённых людей находятся выше ног, позволяет предположить, что у автора была возможность выбора, то есть эти петроглифы нанесены на скалы Залавруги одними из первых.

Кто мог заказать или выбить сам на скале Залавруги эти композиции? Наиболее вероятно в их появлении были заинтересованы участники этих событий. Но не все они изображены во всех этих сюжетах. Только один персонаж присутствует во всех четырёх композициях петроглифов – это Арджуна. Но у него практически не было возможности выбивать эти петроглифы, так как он не заходил в Манипур после возвращения из Магадхи, а после боя с Бабхруваханой практически сразу ушёл, сопровождая жертвенное животное.

Из известных по тексту Махабхараты персонажей ещё один человек практически постоянно жил в этот период в Манипуре (Залавруга) и был в курсе событий, отражённых в петроглифах, – это третья жена Арджуны Читрангада. Для Читрангады было очень престижно быть женой такого известного воина, как Ард-

жуна. Она была заинтересована в прославлении и увековечивании в петроглифах как самого Арджуны, так и себя. Видимо, этим можно объяснить то, что победителем Джарасандхи изображён Арджуна, а не его брат Бхима. И этим же объясняется изображение по центру композиции Читрангады в сюжете с лежащим Арджуной, хотя Читрангада была только в роли плакальщицы, а ключевую роль в оживлении Арджуны сыграла его вторая жена Улуппи, что и изображается на более современных рисунках по этому эпизоду (рис. 5).

Выбивал ли кто-то эти петроглифы по заданию Читрангады, или она сама это сделала? Ответ содержится в имени Читрангады, которое в переводе с санскрита дословно – «рисующая дубинкой» [22], что соответствует археологической реконструкции технологии выбивания петроглифов. Впрочем у слова «гада» – «дубинка» существуют и другие переводы – «булава, палица» и «изречение» (от последнего, вероятно, происходит слово «гадать»), но это не отрицает возможного авторства **Читрангады Чайтравахини** (отчество Читрангады) рассмотренных петроглифов.

По хронологии Махабхараты поединок между Арджуной и Бабхруваханой произошёл в 3101 году до нашей эры, не ранее апреля. Бабхрувахана, а также его матери Читрангада (биологическая мать) и Улуппи обязаны были прибыть в Хастинапур для участия в «ашвамедхе» не позднее начала марта 3100 года до нашей эры. Поэтому, если **Читрангада** была автором петроглифов со сценой поединка Арджуны и Бабхруваханы, а также сцены оплакивания и оживления Арджуны, то, наиболее вероятно, она **могла выбить эти петроглифы весной – летом 3101 года до нашей эры.** Имея основания предполагать, что автором некоторых петроглифов Залавруги могла быть Читрангада Читравахини, обратим внимание на две композиции петроглифов, выбитых на скале мыса Пери Нос 3 (рис. 8:а, б).

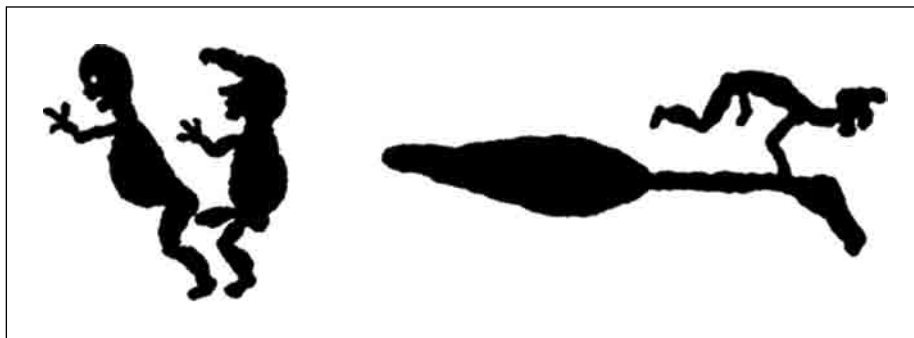

Рис. 8. Петроглифы, предположительно выбитые Читрангадой для ворожбы:
а – на несчастье своей соперницы Субхадры; б – на возвращение своего мужа Арджуны
(прорисовки с фото, сделанных автором статьи в 2014 г.)

Примечательно, что на обоих петроглифах изображён мужчина с такой же причёской, как у изображённый Арджуны на скалах Залавруги.

Другим важным элементом является то, что петроглиф с эротической сценой на рис. 8:а выполнен на пятне практически чёрного цвета. При этом женщина изображена явно карикатурно: с выпучеными глазами, широко открытым ртом, без причёски и, главное, с отвисшим животом, что может быть признаком беременности. Из Вед известно, что существовал запрет на сокоупление с женщиной, имеющей явные признаки беременности. Кроме того, композиция размещена на скале так, что мужчина и женщина повернуты спиной к главному объекту религиозного поклонения мыса Пери Нос – к скале Пери 5, которая сама является созданным природой лингамом Шивы и поэтому не имеет на своей поверхности никаких петроглифов. На расстоянии около 23 метров от петроглифа с рис. 8:а выбит петроглиф с рис. 8:б, на котором изображён лебедь, за шею которого держится мужчина. Направление, в котором, возможно, «движется» лебедь, примерно совпадает с направлением на город Повенец, от которого водный путь на север продолжается до острова Залавруга, при этом угол доворота маршрута вправо приблизительно совпадает с величиной угла, на который повернут клюв лебедя относительно линии шеи. Петроглиф выбит на скале красноватого цвета – символа жизни.

Выше уже было сказано, что побережье, где выбиты эти два петроглифа, в период событий Махабхараты называлось Пúшкара, и там после ухода от своей третьей жены Читрангады Арджуна около шести лет прожил со своей четвёртой женой Субхадрой. Наверняка, информация, что Арджуна с Субхадрой живут в Пúшкаре, дошла и до Читрангады, вызвав бурю отрицательных эмоций. Ревнуя Арджуну к Субхадре, Читрангада могла прибегнуть к ворожбе – «чёрному заговóру», изобразив на пятне чёрного цвета Субхадру в карикатурном виде, чтобы та не была счастлива с их общим мужем Арджуной. Кроме того, на красном фоне именно Читрангада могла выбить изображение лебедя, который вернёт ей Арджуну в Манипур (Залавруга). Лебедь мог быть представлен как воплощение бога Брахмы и, возможно, уже в неолите был символом супружеской верности. То есть, изображая Арджуну на лебедь, Читрангада тоже ворожила, но уже на своё счастье с Арджуной. **Следует отметить, что в Махабхарате не сказано о ворожбе Читрангады в**

Пушкаре с выбиванием петроглифов, и я выдвигаю эту версию на основе косвенных аргументов. Используя хронологию событий Махабхараты, можно предположить, что Читрангада Чайтравахини выбила две эти композиции на мысе Пери Нос 3 не ранее 3130 года до нашей эры.

Выводы

1. Сюжеты рассмотренных наскальных изображений по нескольким признакам или полностью соответствуют некоторым эпизодам Махабхараты, что является основанием предполагать, что события, ставшие основной сюжета Махабхараты, произошли на территории Восточной Европы.
2. Автором петроглифов могла быть дочь вождя (раджи) Манипура (остров Залавруга, район Беломорска) по имени Читрангада и отчеству Чайтравахини.
3. Изображения на скалах выбивались с ориентацией на направления, соответствующие действительным событиям.
4. Изображение Кришны Васудевы на лыжах, возможно, является древнейшим изображением этого бога на лыжах.
5. По крайней мере уже в четвёртом тысячелетии до нашей эры для передвижения использовался прообраз нарт (рис. 9).

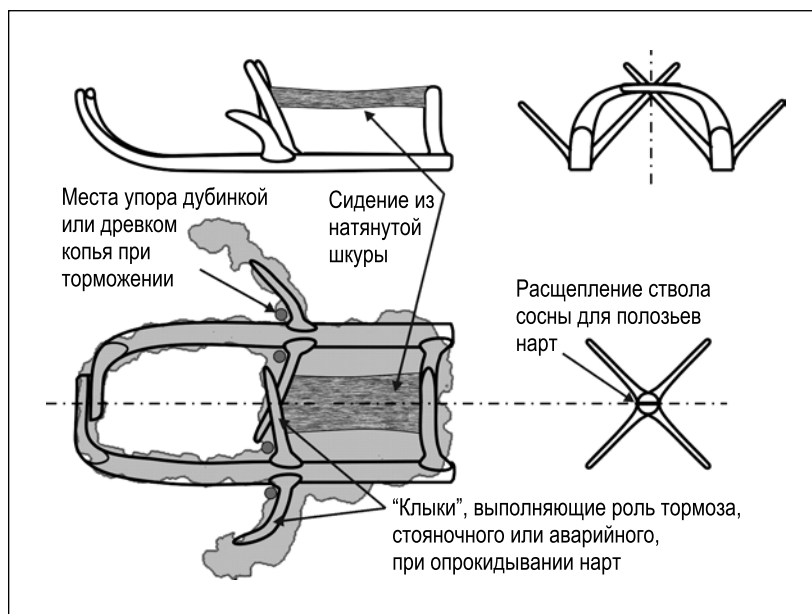

Рис. 9. Реконструкция неолитического прототипа нарт

Реконструкция неолитического прототипа нарт (рис. 9)

Предположительно нарты изготавливались из ствола сосны возраста 10–20 лет. После продольного расщепления ствола сучья изгибались с использованием тепла от костра. После подгонки двух частей нарт друг к другу они могли быть зафиксированы с помощью предварительно размоченного кожного ремня с последующей сушкой. Часть стыков в конструкции таких нарт уже были созданы природой, что упрощало технологию изготовления нарт и делало их более жёсткими и надёжными. Возможно, поверхность полозьев “шлифовали” о камни уже в процессе эксплуатации.

Фактическим прообразом «грохочущей колесницы Индры», подаренной предку Джарасандхи вождю Васу, могли быть нарты, полозья которых могли быть усилены накладкой, например из костей, что делало такие нарты более шумными.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

1. Тилак Б.Г. Арктическая родина в ведах. Перевод, разделы «От переводчика», «Словник», сноски – Н.Р. Гусева. М., 2001.
2. Гусева Н.Р. Русский Север – прародина индославов. М., 2010.
3. Жарникова С.В. Золотая нить. Вологда, 2003.
4. Горячёв С.В. «Древняя Индия в Верхневолжье» // www.comet-taraka.ru
5. Дандекар Р.Н. От вед к индуизму: Эволюционирующая мифология / Р.Н. Дандекар; Сост., [вступительная статья, комментарии] Я.В. Васильков; Отв. ред. Г.М. Бонгард-Левин; Перевод с английского К.П. Лукьяненко. М., 2002.
6. <http://www.liveinternet.ru/users/3603576/post291324402/>

7. Лобанова Н.В. К вопросу о хронологии и периодизации наскальных изображений Онежского озера // РА. 2014. № 3.
8. Горячев С.В. Атрибуты Ведических Богов в петроглифах Фенноскандии и Карелии // ТАС. Вып. 10. Т. I. Тверь, 2015.
9. Махабхарата. Адипарва. Книга первая. Сказание о жительстве Арджуны в лесу. Главы 200–210. Перевод с санскрита и комментарии В.И. Кальянова, под ред. академика А.П. Баранникова. М.; Л., 1950.
10. *Lahelta, Antti*. A Touch of Red. Archaeological and Ethnographic Approaches to Interpreting Finnish Rock Paintings. Helsinki, 2008.
11. Махабхарата. Книга третья. Лесная (Араньякапарва). Сказание о паломничестве к тиртхам. Глава 80. Перевод с санскрита, предисловие и комментарий Я.В. Василькова и С.Л. Невелевой. М., 1987.
12. Вишну пурана. Книга вторая. Главы 1–3. Перевод с санскрита (Horace Hayman Wilson, 1840) // <http://www.theosophy.ru/lib/vishnu2.htm>
13. Горячев С.В. Культ ведических богов в петроглифах восточного побережья Онежского озера // В данном сборнике.
14. Махабхарата. Книга вторая. Сабхапарва или Книга о собрании. Перевод с санскрита и комментарии В.И. Кальянова. М.; Л., 1962.
15. Савватеев Ю.А. Наскальные рисунки Карелии. Петрозаводск, 1983.
16. Сурендра Мохан дас (Неаполитанский С.М.) Мистерии Бхагавата Пураны (Песни 1–12). СПб., 2001.
17. Махабхарата. Книга четырнадцатая. Ашвамедхикапарва или Книга о жертвоприношении коня. Глава 72. Издание подготовили Я.В. Васильков и С.Л. Невелева. СПб., 2003.
18. <http://www.dopotopa.com/forum/viewtopic.php?f=196&t=718>
19. Максимов А.Д. Отчет о раскопках городища Орлов городок и разведках на оз. Селигер в 1980 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 8477.
20. [http://www.babyoye.com/h/Comics/All-products/Amar-chitra-katha-Uloopi-\(629\)/p_ВРАСК00401?ref=RECENTLY_VIEWED](http://www.babyoye.com/h/Comics/All-products/Amar-chitra-katha-Uloopi-(629)/p_ВРАСК00401?ref=RECENTLY_VIEWED)
21. Три великих сказания древней Индии. Литературное изложение и предисловие Э.Н. Темкина и В.Г. Эрмана. М., 1978.
22. Кочергина В.А. Санскритско-русский словарь: около 30 000 слов / Под. ред. В.И. Кальянова. С приложением «Грамматическо-го очерка санскрита» А.А. Зализняка. 3-е изд. М., 2005.

Тверь

S.V. Goryachyev

COINCIDENCE OF PLOTS OF SEVERAL NEOLYTHIC ROCK CARVINGS OF FENNOSCANDIA TO MAHABHARATA EPISODES

Summary

On the basis of coincidence of the main attributes of plots of some compositions of petroglyphs of Zalavruga (Russia, Karelia, Belomorsk) with Mahabharata episodes the author assumes that a basis of a plot of the Mahabharata are the real events which happened on the territory of the North-East of Europe in the IV millennium BC. Information on these events, perhaps, was transferred by brahmen in the southern direction including the territory of Hindustan after 3102 years BC, and in development of technological level of society in the text of the Mahabharata there were some changes in the description of constructions, clothes, weapon, etc.

The author assumes that some rock carvings of Fennoscandia correspond to the following episodes of the Mahabharata:

Fig. 2 – Uloopi fascinates Arjuna;

Fig. 3:b – Arjuna, Bhima, Krishna kill Jarasandha;

Fig. 6 – Arjuna's duel with his son Babhruvahana;

Fig. 7 – after the duel Chitrangada mourns the prostrate husband Arjuna, there is Uloopi represented in the form of a snake.

According to the author, the fact that the third wife of Arjuna Chitrangada knew about the events represented in fig. 2 and fig. 3 and was present personally at the episodes represented in fig. 6 and fig. 7 and also the fact that the name “Chitrangada” can be translated from Sanskrit as “drawing a bludgeon” [23], gives the grounds to assume that Chitrangada could beat out images of fig. 3:a, b and fig. 6, fig. 7. At the same time the composition of fig. 7 could be beaten out by Chitrangada in spring – summer of 3101 BC.

*Ap. 84, 1b, Artyukhinoy St., Tver, 170036,
Russia
E-mail: let-s-gor@mail.ru*