

С.В. Горячёв

БОГ ИНДРА И ПЕТРОГЛИФЫ МЫСА ПЕРИ НОС VI*

В Ведах бога Индру называют «царём богов», но при этом он не входит в состав высших богов, к которым относятся Брахма, Вишну, Шива, то есть статус Индры, как царя, аналогичен статусу царя в системе варн (каст), где варна царей-воинов имеет статус на ступень ниже, чем варна брахманов. Различные деяния Индры описаны в Ригведе [1; 2; 3], Вишну пуране [4; 5], в притчах, входящих в состав Махабхараты [6; 7; 8; 9], и некоторых других текстах.

Элементы изображений ведических богов непосредственно связаны с деяниями этих богов, отражёнными в ведических текстах. В частности, сюжет изображения позволяет определить, какой именно ведический бог изображён в рассматриваемой сцене.

Каждый ведический бог имеет вахану – животное для передвижения, и только у Куберы – бога богатства и подземного царства – вахана – человек. Вахана также позволяет идентифицировать изображённого бога. В одиночном изображении ведического бога можно опознать по признакам, присущим только этому богу. Например: только Шива изображается с «Гангой» в волосах. Классически только Вишну изображается с чакрой (диском) в руке.

Что касается бога Индры, то сложность его идентификации на изображениях, выполненных по любой технологии, заключается в том, что он может изображаться без атрибута, принадлежащего только ему, а именно без ваханы – белого слона Айраваты, имеющего четыре бивня. При этом других, присущих только ему, атрибутов Индра не имеет, в частности, ваджра – основное оружие Индры – в некоторых эпизодах была и у Шивы.

Перечисленные варианты идентификации применимы вне зависимости от технологии, по которой было выполнено изображение ведического бога, будь то рисунок, скульптура или костюм для театрализованного действия.

Возможность нахождения изображения Индры среди наскальных изображений Северо-Восточной Европы, в частности среди петроглифов Онежского озера, допустима по следующим обстоятельствам:

- наличие гидронимов, связанных с именем «Индра» на территории Северо-Восточной Европы и Западной Сибири;
- схожесть некоторых традиций и религиозных представлений народов, проживающих на указанных территориях, с традициями, описанными в ведических текстах, и в частности в Махабхарате;
- соответствие по произношению и смыслу некоторых слов не только славянских, но и финно-угорских языков с санскритом;
- наличие на территории Северо-Восточной Европы наскальных изображений, имеющих атрибуты ведических богов.

С именем «Индра» на территории Северо-Восточной Европы и Западной Сибири связаны следующие гидронимы:

- озеро «Большая Индра» (Свердловская область, 58°27'55.23" с.ш., 65°15'03.34" в.д.);
- озеро «Малая Индра» (Свердловская область, 58°30'05.46" с.ш., 65°08'45.66" в.д.);
- на территории Латвии (Латвийская Республика. Latvijas Republika) город «Индра» (55°52'37.25" с.ш., 27°32'22.53" в.д.) и река Стирнупе, прежнее название «Индрица», (координаты устья 55°50'54.82" с.ш., 27°31'59.88" в.д.) Учитывая, что в санскрите «-ца» или «-ча» означает «место», то перевод с санскрита слова «Индрица» – «Индры место».

Ввиду того, что данное исследование посвящено изображениям бога Индры, а не теме совпадения элементов религиозных представлений и традиций народов северо-востока Европы с ведическими, приведу только отдельные примеры подобных совпадений.

У русских примитивный рисунок, выполненный маленьким ребёнком, состоящий, как правило, из хаотичных кривых линий, напоминающих спутанные нитки или спутанные волосы, называется «каляка маляка». Но в переводе с санскрита «кала ка – мала ка» – это «грязная голова – плохая голова». Так, может быть,

* Публикация доклада, сделанного 25.03.2016 г. на 19-м заседании научно-методического семинара с международным участием «Тверская земля и сопредельные территории в древности».

«каляка маляка» – это «обрусевший» вариант древней ведической поговорки, показывающий негативное отношение к грязной голове?

Ещё в XIX веке у русских было неприемлемым рукопожатие правыми руками между мужчиной и женщиной, не являющимся супругами, а при сватовстве жених обращался к родителям невесты со словами: «Прошу руки вашей дочери». Это, вероятно, является отголоском ведической традиции, согласно которой рукопожатие правыми руками между мужчиной и женщиной означало согласие на интимную близость или супружество.

В Рамаеяне от бога ветра Вайю беременеют сразу сто дочерей Кушанабхи [10], и до сих пор старушки могут съязвить над женщиной, забеременевшей вне брака, что мол «ветром надуло».

Непристойно домогаться женщины до сих пор называется «**охальничать**», и это слово, вероятно, сохранилось от вошедшего в состав Рамаеяны древнего сказания, в котором **бог Индра** домогается близости **Ахалы** – жены мудреца Гаутамы [10].

У ненцев ещё в XIX веке у стариков сохранялась традиция добровольного ухода из жизни [11], что соответствует ведической традиции «вана прастха» – «лесное поселение», то есть жизнь в лесу перед смертью. Эта традиция была присуща даже вождям – старики уходили из племени и умирали от голода, холода или из-за нападения животных.

Традиция траура ненецких женщин по погибшему мужу – расплетание кос [11] – полностью совпадает с аналогичной ведической традицией [6]. У ненцев идола, выполненные в виде деревянных столбиков, заточенных сверху, называются «садява», но на санскрите «се дева» – «подобие бога». Средство передвижения нарты ненцы называют «хан», слова «создавать движение» на санскрите звучат «ва хана». На языке хантов «сярас» – море, а на санскрите «сарас» – озеро.

В слове санскрита В.А. Кочергиной [12] имя бога «Индра» не имеет перевода на русский язык, хотя корень «**ра**» встречается в словах, так или иначе связанных с «блеском, сиянием». Например: «раджа» переводится как «царь», «серебро», но «джа» – «рождать», и слово «радж» переводится как «блестеть, сверкать». То есть, санскритский корень «ра» является основой слов, означающих блеск, сверкание, драгоценные камни.

Корень «**инд**» является названием реки Инд и не имеет перевода на русский. Но в ненецком языке «инд» это дух, в современном смысле относящийся к дыханию.

С учётом приведённых примеров возможного взаимовлияния ведических и финно-угорских культур имя бога **Индра** может означать «**дух блистающий**», «**дух сияющий**». Для получения возможной информации об Индре мною были изучены тексты Ригведы [1; 2; 3] и Махабхараты [3; 6; 7; 8], некоторые фрагменты Рамаеяны [10], Вишну пураны [4; 5], Бхагавата пураны [13], в которых отражены деяния Индры. Кроме того, по теме противостояния Индры и Вритры были изучены специальные работы: «Мифы Древней Индии» [14], «Мифология древнеиндийского эпоса (пантеон)» [15], «Битва Индры и Вритры: хронология катастрофы» [16].

В отношении битвы Индры и Вритры А.Г. Виноградов [16] пишет: *«Можно предположить, что в мифе о битве Индры и Вритры описывается взаимодействие ледника с неким космическим телом.»* Соглашаясь с А.Г. Виноградовым в главном, что ваджра Индры, разбившая Вритру, является космическим телом (крупным метеоритом или ядром кометы), упавшим на ледник, я не согласен с автором в таких деталях, как траектория и место падения, так как А.Г. Виноградов предполагает, что космический объект прилетел с юго-запада и своим ударом разрушил ледниковый покров Печорской низменности. Свою версию я основываю, прежде всего, на текстах Ригведы и Махабхараты как наиболее ранних источниках, основа которых, судя по сюжету и географии, могла быть создана до 3000 года до н.э. на территории Европы. Из этих источников можно понять, что самым значительным деянием Индры было убийство змея Вритры.

В чём же заключалось зло Вритры, если его убийство – главная заслуга Индры? Гигантский змей Вритра лёг на горы и в русла рек, остановив их течение. Над Вритрой грохочут грозы, он окутан туманом, из-за чего люди не видят солнце. Этот обобщённый образ Вритры складывается на основании текста Ригведы.

Метеорологические явления, такие как непрекращающийся туман, да ещё с грозами, возможны, как правило, тогда, когда на холодную подстилающую поверхность натекает масса тёплого и влажного воздуха. Кроме того, если холодная поверхность, например ледник, имеет относительную высоту более 200 метров, то выдавливание тёплого влажного воздуха вверх по склону приводит к соприкосновению с более холодной массой воздуха, что является дополнительным фактором, вызывающим конденсацию водяных паров. Образовавшиеся таким образом туман или облачность могут переноситься потоками воздуха через ледник и сохраняться на достаточно большом расстоянии. То есть в приледниковой зоне может очень долго сохраняться пасмурная погода, без просветов солнца. Учитывая, что на севере Европы происходит основной перенос воздушных масс с запада на восток, можно предположить, что источником тёплого и влажного воздуха является поверхность океана в зоне воздействия тёплого Северо-атлантического течения, а холодной подстилающей поверхностью мог быть Скандинавский ледниковый щит [17].

«Пришло время, и Твайштар создал из сомы и огня страшное чудовище – гигантского дракона Вритру. Безногий и безрукый, возлег огромный змей на горах, свернувшись в девяносто девять колец. Он закрыл пути течению рек, поглотил все их воды и заключил их в своем чреве. «Расти», – сказал ему Твайштар, и он стал расти с необычайной быстротой, оттеснил Западный и Восточный океаны (здесь и далее выделено мной – авт.) и пожирая несметное количество пищи; за день он вырастал в каждую сторону на длину полета стрелы и грозил поглотить всю вселенную, и богов, и все живые существа.» [14].

Ригведа – это веда хвалебных гимнов, а не простое повествование о битве Индры с Вритрой, поэтому сведения о персонажах, а также о колеснице Индры и его оружии – ваджре в тексте Ригведы фрагментарны. Обобщая сведения о ваджре Индры, его конях и колеснице, можно сказать, что это был не электрический атмосферный разряд, а космическое тело, вошедшее в атмосферу Земли с большой скоростью, которая даже к моменту удара в ледник превышала скорость звука минимум в пять раз, так как «ваджра» – самый большой фрагмент небесного тела – в полёте имела цвет золота, что, возможно, было следствием свечения водяных паров при температуре свыше 1500°C.

«Два буланых коня Индры» – это два фрагмента падающего тела, которые, вероятно, имели меньшую массу или плотность, вследствие чего быстрее потеряли скорость из-за аэродинамического сопротивления и, соответственно, в нижних слоях атмосферы светились цветом оранжевым с переходом к красному. Отставание от основного фрагмента было, но к моменту удара, в масштабах Скандинавского ледника, величина этого отставания была незначительной. Разброс фрагментов относительно оси траектории вправо и влево был ещё меньше.

Пролёт «ваджры Индры» оставил в небе конденсационный след, что отражено в тексте Ригведы: «... У тебя, жаждявшего убить змея, о Индра, *Запечатлелась мощь на небе.*» [1, Мандала I, 80].

Столкновение космического объекта с массой льда вызвало взрыв водяных паров, что значительно увеличило масштабы разрушения ледника. Кроме того, звуковая волна, возникшая от удара, распространяясь в массе льда со скоростью более 3500 метров в секунду, вызвала дробление ледника на значительном расстоянии от места удара.

Направление полёта «ваджры Индры» в связке с его «конями» можно предположить на основании текста Ригведы [1, Мандала II, 15], в котором говорится: «Ваджрой он (Индра – *авт.*) разбил повозку Ушас» – богини зари. Реальным прообразом этого эпизода могло быть сверхъяркое свечение при пролёте космического тела в атмосфере, на фоне которого краски зари просто не воспринимались глазом. Вероятно, что космический объект пролетел в атмосфере в направлении с востока на запад.

Пролёт с востока на запад, возможно, подтверждается текстом из Ригведы [1, Мандала IV, 28]: «3. Убил Индра, спалил Агни, о капля, Дасью *еще до полудня в решающей схватке.*» (по текстам Ригведы можно предположить, что Вритра под именем Дасью является божеством племени «даса», «дасью», а в Махабхарате второе имя Вритры – Данава [7], как божество данавов).

Теперь рассмотрим информацию о «ваджре» – оружии Индры, которым он разбил Вритру. В тексте Ригведы «ваджра» называется «дубина грома», «железная дубина», «небесный метательный камень»; «раскалённый дротик»; «ваджра ... пронзающая, золотая»; «ваджра с сотней сочленений»; «железная Ваджра с тысячей зубцов»; «дубина, хорошо сделанная, Золотая, тысячезубая»; «Ваджра громкогласная».

То, что «ваджра Индры» ассоциировалась в наибольшей степени с «дубиной», видно из текста Ригведы [1, Мандала II, 11]:

«9. Индра толкнул колдовского Вритру, Ложавшего на великой реке.

Задрожали два мира, испуганные Ревущей ваджрой этого быка.

10. Громко зарычала дубина этого быка (о том,) Что, действуя в пользу человека, надо уничтожить нечеловеческого (врага)».

Но в Ригведе [1, Мандала I, 61] есть и такие строки:

«6. Это ему Твайштар выточил *ваджру*, Самую искусную, со свистом (*реущуюся*) в бой, С помощью которой он нашел уязвимое место даже у Вритры, ...».

Тут возникает вопрос, так рычала или свистела ваджра-дубина Индры? Вероятно и то и другое, но только сначала свистела, а потом рычала. В принципе, полёт болида-ваджры со сверхзвуковой скоростью сопровождался движущейся по поверхности земли зоной повышенного давления, созданной скачком уплотнения, который воспринимался как сверхмощный удар грома. Тот, кто выжил после такого звукового удара и не потерял слух и сознание, мог услышать звук пролетающего болида. При этом звук сначала был высокого тона, затем – период среднего тона с переходом на низкие тона. Это связано с тем, что при приближении источника звука фактическая длина звуковой волны сокращается на величину, пройденную источником за одно колебание, а при удалении длина волны, соответственно, увеличивается на величину пройденного расстояния за одно колебание, и только при минимальном расстоянии от источника звука можно услышать его настоящую тональность. Возможно, такое восприятие звука пролетающей ваджры-болида стало основой названия – «ваДЖРа», где высокочастотное «ААА» – в зоне приближения, среднечастотное «ЖЖЖ» – в секторе минимального расстояния и низкочастотное «РРР» – в зоне удаляющегося источника звука.

Итак, при воспроизведении каким-либо художественным способом сюжета победы Индры над Вритрой должны быть минимум два персонажа – победитель Индра и побеждённый змей Вритра, и этим минимальным требованиям соответствует петроглиф на мысе Пери Нос VI (фото 1, рис. 1).

Петроглиф изображает человеческую фигуру (фото 1:а; рис. 1: а), у которой в правой руке дубина (фото 1:б; рис. 1: б), от верхней части которой в направлении востока тянется желобок (фото 1: в, г; рис. 1: в, г), при этом под правой ногой человеческой фигуры изображена неровная изогнутая линия (фото 1:д; рис. 1: д). Так как живую змею традиционно изображают в виде синусоиды (ползущую) или спирали (спящую или готовую к атаке), то изогнутую линию под ногой человеческой фигуры можно воспринимать как скорчившуюся мёртвую змею.

Итак, петроглиф на фото имеет минимум четыре элемента, соответствующих сюжету победы Индры над змеем Вритрой. Кроме того, изображение желобка-шлейфа показывает направление полёта «ваджры»-

Фото 1. Петроглиф на мысе Пери Нос VI, изображающий бой Индры с Вритрой

дубины Индры с востока на запад и форму траектории, которая похожа на пологую параболу. Нужно обратить внимание на то, что Индра ещё не ударил лежащего внизу Вритру, а только замахнулся, на основании чего можно предположить, что удар был нанесён не на территории мыса Пери Нос, а дальше на запад. При построении возможной траектории, изображённой на петроглифе в виде шлейфа за дубиной, получилось, что реальная траектория полёта ваджры-болида могла проходить через южную часть Онежского озера в направлении на жёлоб, по которому, по данным геологии, произошёл прорыв Балтийского ледникового озера с последующим образованием Йольдиева моря, что, возможно, случилось до 8300 года до нашей эры [17, с. 11]. Эти события, вероятно, отражены в тексте Ригvedы [1, Мандала I, 32]:

*«... 8. Через (него), безжизненно лежащего, как раскрошенный тростник,
Текут, вздымаясь, воды Ману.*

*(Те,) кого Вритра (некогда) с силой сковывал,
У их ног лежал теперь змей.*

9. Поникла жизненная сила у той, чей сын – Вритра.

Индра сбросил на неё смертельное оружие.

Сверху – родительница, внизу был сын.

Дану лежит, как корова с теленком».

Обратим внимание, что «Дану» в этом тексте – богиня влаги и мать Вритры, а место разрушения ледника близко к современной Дании, и, возможно, это не случайное совпадение. После разрушения ледника Вритры, по тексту Ригvedы [1, Мандала I, 52. «К Индре»], происходит следующее:

«11. Так как, о Индра, земля (увеличилась) в десять раз, (И) все дни распространялись народы,...».

Но и это совпадает с реальными событиями – в результате сброса воды из Балтийского ледникового озера освободились значительные территории, которые в последующем стали осваиваться людьми. Нужно обратить внимание на слова: «Текут, вздымаясь, воды Ману». Может быть, «Ману» – это действительное название водоёма, который принято называть Балтийским ледниковым озером?

Рис. 1. Группа петроглифов на мысе Пери Нос VI

Разрушение ледника на территории Средней Швеции является самым значительным последствием падения космического тела, но не единственной зоной разрушений. Любое движущееся в воздухе тело сопровождается турбулентная струя воздуха, называемая в аэродинамике спутной струей. Особенностью движения спутной струи раскалённого воздуха является то, что она следует не повторяя в точности траекторию движения тела, а из-за разницы температур поднимается несколько выше, вследствие чего воздействует на поверхность земли несколько дальше точки падения. Скорость спутной струи в зоне непосредственно за движущимся в воздухе телом соизмерима с его скоростью. При скоростях движения более трёх скоростей звука мощность воздействия спутной струи превосходит мощность холостого выстрела артиллерийского орудия в упор, и при падении крупного метеорита или ядра кометы зона разрушительного воздействия может составлять несколько десятков километров в направлении продолжения линии траектории падения. То есть в данном случае под разрушающее воздействие спутной струи должны были попасть часть южного берега Северного моря (в настоящее время затопленная морем) и часть прилегающей акватории. В виде ура-

ганного ветра спутная струя могла достигнуть островов Британии. Возможно, именно последствия спутной струи отражены и в тексте Ригведы [1, Мандала I, 33]:

«4. Ведь ты убил дубиной богатого дасью,

Один, выступая с помощниками, о Индра.

С высокого берега разлетелись они у тебя во все стороны:

Не приносящие жертв Санаки отправились в (последний) путь.

5. Ведь они у тебя обратились в бегство, о Индра,

Не приносящие жертв, соревнуясь с приносящими жертвы.

Когда ты (кинулся) с неба, о повелитель буланных коней, о возница, о грозный,

Ты из двух миров сдул (врагов,) лишенных обета».

В более поздней по сравнению с Ригведой Махабхарате демоническое племя, поклонявшееся Вритре, называется не дасью, а данава, дайты. Вот, что сказано в книге «Лесная», глава 99 Махабхараты о битве Индры с Вритрой:

«15–18. Когда пал величайший из дайтьев, Шакра (Индра), гонимый страхом, бежал, чтоб укрыться в озере; не мог он от страха поверить, что ваджра вылетела из его руки и что Вритра сражен (ею). Боги же с великими мудрецами, веселясь и ликуя, вознося хвалы Индре, соединились и принялись спешно истреблять, потрясенных гибелью Вритры, дайтьев. Тогда, избиваемые Тридесатью (богами), терзаемые страхом, ушли (данава) в океан и погрузились в неизмеримые его глубины» [7]. То, что «ушли (данава) в океан и погрузились в неизмеримые его глубины», можно понять как то, что территория, на которой обитало это племя, ушла под воду. Но часть суши, расположенная западнее полуострова Ютландия, действительно стала частью дна Северного моря в течение нескольких столетий после прорыва Балтийского ледникового озера [17].

Как видно, события, связанные с победой Индры над Вритрой, сопоставимы с геологическими событиями на территории Северной Европы, произошедшими в IX тысячелетии до нашей эры, и, вероятно, являются эпическим свидетельством прорыва Балтийского ледникового озера на территории Средней Швеции. **Но это вовсе не означает, что и петроглиф на мысе Пери Нос, возможно, изображающий Индру, замахнувшегося громовой дубиной на змея Вритру, был выбит в IX тысячелетии до нашей эры.** Образ бога Индры и посвященный ему сюжет Ригведы складывались не только на основании разрушения ледника упавшим болидом, но и на основании последствий этого падения, которые развивались на протяжении длительного времени.

По имеющейся информации [18; 19], поверхность мыса Пери Нос VI в IX тысячелетии до нашей эры была скрыта водой, что исключало возможность создания петроглифов. В своём исследовании «К вопросу о хронологии и периодизации наскальных изображений Онежского озера» [20] Н.В. Лобанова обосновывает возможный временной период, в течение которого были выбиты петроглифы на мысах восточного берега Онежского озера: «... согласно палеогеографическим данным, наиболее благоприятные условия для создания Онежских петроглифов сложились во второй половине атлантического времени (6,5–5,1 тысячи лет назад), поскольку еще в начале V тыс. до н.э. (здесь и далее приведены некалиброванные данные) уровень воды в Онежском озере был выше современного на 4 м и постепенно снижался (Девятова, 1986)».

То есть не ранее второй половины пятого тысячелетия до н.э. от воды освободилась скала Пери Нос VI, на поверхности которой мог быть создан комплекс петроглифов, относящихся к сформировавшемуся культу бога Индры, а именно:

– сюжет победы Индры над Вритрой (рис. 1: а, б, в, г, д);

– изображение летящего болида (рис. 1: е) и змея Вритры (рис. 1: ж), которому болид-ваджра срубает голу (рис. 1: з), соответствует тексту Ригведы, Мандала II, 11:

«Само грозное небо из-за рева этого змея

Отступило от страха, когда твоя ваджра, о Индра,

В опьянении выжатым (сомой) с силой разрубила голову Вритры, угнетавшего оба мира».

«18. ... Дасью рухнул слева, о Индра» [1].

В состав культа поклонения Индре со времён одного из древних вождей по имени Васу вошёл обряд установления украшенного шеста [8, глава 57]. Украшение (рис. 1: и) могло быть добавлено на восточную оконечность линии (рис. 1: е).

Возможно, несколько позднее рядом был выбит петроглиф (рис. 1: к), изображающий шест или жезл с украшением наверху (на санскрите – «шала») и с изображением головы лося, что может свидетельствовать о том, что данный жезл установлен вождём, одним из потомков вождя Бхараты, который после смерти перевоплотился в оленя.

С перевоплощением Бхараты в оленя связан и петроглиф (рис. 1: л), который, возможно, изображает потомка Бхараты на жертвоприношении «ахвамедха», при котором вождь, проводящий это жертвоприношение, надевал на себя шкуру чёрного оленя (вероятно, лося) [8].

Теперь о возможной причине, почему на схеме петроглифов Пери Нос VI В.И. Равдоникаса [21] не обозначены «громовая дубина» и ближайшая к ней часть «шлейфа». Вероятно, сглаженность микрорельефа на этом участке была воспринята не как искусственно нанесённое изображение, а как природная неровность (на рис. 1 элементы «б» и «в») добавлены мною на основе моей фотосъёмки – авт.).

Но обратим внимание на фрагмент текста Махабхараты: *«Некогда для могучего Индры был создан перун для убийства Вритры, он разлетелся на десятки и сотни кусков на голове Вритры. И отколовшаяся часть перуна почитается богами.» [8, Адипарва, глава 158].*

Изображение главного оружия царя богов, бога воинов Индры могло стать объектом почитания. Изображение «громовой дубины» Индры могли гладить рукой и даже тереть об него в ритуальных целях своё оружие, например дубины. Со временем изображение дубины сгладилось (рис. 1: б, в).

На основании вышесказанного предполагаю, что:

– на мысе **Пери Нос VI** изображён сюжет из Ригведы, а именно убийство Вритры Индрой «Громовой Дубиной»;

– разрушение ледника с образованием жёлоба, по которому произошёл сброс воды из Балтийского ледникового озера в Атлантический океан с последующим образованием Иольдиева моря, случилось из-за падения на ледник крупного небесного тела (вероятно, ядра кометы), а само это событие послужило основой для создания сюжета Ригведы – «Битва Индры с Вритрой»;

– разрушение препятствия на пути движения влажных воздушных масс с запада на восток значительно уменьшило в этом регионе количество туманов и пасмурных дней, что послужило основой сюжета Ригведы, по которому после победы над Вритрой Индра помещает над Землёй солнце.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ригведа. Мандалы I–IV. Издание второе, исправленное. Издание подготовила Т.Я. Елизаренкова. М., 1999.
2. Ригведа. Мандалы V–VIII. Издание второе, исправленное. Издание подготовила Т.Я. Елизаренкова. М., 1999.
3. Ригведа. Мандалы IX–X. Издание подготовила Т.Я. Елизаренкова. М., 1999.
4. Вишну пурана. Книга первая. Перевод с санскрита Т.К. Посовой. СПб., 1995.
5. Вишну пурана. Книга вторая. Перевод с санскрита (Hogase Nauman Wilson, 1840). Русский перевод: <http://www.theosophy.ru/lib/vishnu2.htm>
6. Кришна-Двайпаяна Вьясадева Махабхарата – Сабхапарва (Книга о собрании). Академическое издание. М.; Л., 1962.
7. Махабхарата. Книга третья. Лесная (Араньякапарва). Перевод с санскрита, предисловие и комментарий Я.В. Василькова и С.Л. Невелевой. М., 1987 (Памятники письменности Востока, LXXX).
8. Махабхарата. Адипарва. Книга первая. Перевод с санскрита и комментарии В.И. Кальянова; под редакцией академика А.П. Баранникова. М.; Л., 1950.
9. Махабхарата. Книга четырнадцатая. Ашвамедхикапарва или «Книга о жертвоприношении коня». Издание подготовили Я.В. Васильков и С.Л. Невелева. СПб., 2003.
10. Рамаена. Перевод с санскрита П.А. Гринцера. М., 2006.
11. Лар Л.А. Представления о смерти и погребальные обряды ненцев в XVIII – начале XX в. // Известия Уральского государственного университета. Серия 2. Гуманитарные науки. № 49. Вып. 13. Екатеринбург, 2007.
12. Кочергина В.А. Санскритско-русский словарь: около 30 000 слов / Под ред. В.И. Кальянова. С приложением «Грамматического очерка санскрита» А.А. Зализняка. 3-е изд. М., 2005.
13. Сурендра Мохан дас (Неаполитанский С.М.). Мистерии Бхагаваты Пураны (Песни 1–12). СПб., 2001.
14. Темкин Э.Н., Эрман В.Г. Мифы Древней Индии. Издание 2-е, переработанное и дополненное. М., 1980.
15. Невелева С.Л. Мифология древнеиндийского эпоса (Пантеон). М., 1975.
16. Виноградов А.Г. Битва Индры и Вритры: хронология катастрофы. 2012 // <http://www.yperboreia.org/indra.asp>
17. Палеогеография Европы за последние сто тысяч лет (Атлас-монография). М., 1982.
18. Палеорекострукции Онежского озера в позднеледниковье геоинформационными методами / Д.А. Субетто, М.Б. Зобков, М.С. Потахин, А.Ю. Тарасов // <http://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=47d76ba2004e463d96eba1d8a1825fe1>
19. Формирование побережья Онежского озера в голоцене. Опыт графической визуализации / А.Ю. Тарасов, М.Б. Зобков, М.С. Потахин, Д.А. Субетто: Доклад А.Ю. Тарасова на 19-м заседании научно-методического семинара с международным участием «Тверская земля и сопредельные территории в древности». Тверь, 25.03.2016.
20. Лобанова Н.В. К вопросу о хронологии и периодизации наскальных изображений Онежского озера // РА. 2014. № 3.
21. Равдоникас В.И. Наскальные изображения Онежского озера. М.; Л., 1936.

Тверь

S.V. Goryachyev

GOD INDRA AND PETROGLYPHS OF THE CAPE OF PERY NOS VI

Summary

On the basis of geology and paleogeography of water areas of the Baltic, Northern seas and the land adjoining to them and also on the basis of Rigveda's texts and the Mahabharata, the author suggests that a part of petroglyphs of the cape of Pery Nos VI (east coast of Lake Onega) belongs to a cult of god of Indra.

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