

УДК 94

Культ Индры в фольклоре и религиозной традиции Непала (к 60-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Россией (СССР) и Непалом)

Шрестха Кришна Пракаш

Научный сотрудник Центра индийских исследований ИВ РАН,
член МГО Союза писателей России,
советник Всемирной федерации непальской литературы,
лауреат литературной премии Непала «Джагадамба-Шри»,
107031, Российская Федерация, Москва, ул. Рождественка, 12;
e-mail: kpsnepal@gmail.com

Аннотация

Основной задачей статьи является показать значение ведического божества Индры в культурно-религиозной традиции Непала, культ которого уже теряет былую значимость в современном индуизме, но в Непале до сих пор в какой-то мере культ Индры сохранен и играет важную роль в общественно-культурной и даже государственной практике этой гималайской страны. В статье впервые анализируется непрерывная связь легенды с современной жизнью непальского народа, и на основе исследований разных легенд, связанных с Индрой, выявляется связь разных эпох в истории Непала.

Ключевые слова

Акаш-бхаирава, Индра, Индра-винаяк, Индра-двадж, Индрешвара, индраджатра, Дахачок, Тханкот, Йен, йосин, Кумари, кумари-джатра, дашайн.

Для цитирования в научных исследованиях

Шрестха К.П. Культ Индры в фольклоре и религиозной традиции Непала (к 60-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Россией (СССР) и Непалом) // «Белые пятна» российской и мировой истории. 2015. № 6. С. 56-72.

Введение

В центре столицы Непала – Катманду – расположена площадь, которая носит имя царя богов Индры и называется Индра-чок. Эта площадь находится между двумя площадями города – Дарвар-чок (Дворцовая площадь) на юго-западе и Асан-чок на северо-востоке. Хотя площадь носит название божества Индры, но там нет храма, посвященного царю богов. Главный храм этой площади относится к божеству Акаш-бхаирава¹ (Аджудео² на невари). Почему же в таком случае площадь названа именем Индры? Попробуем ответить на этот вопрос.

Невары, коренные жители этих местностей, до сих пор называют столицу Непала емким словом «Йен». Этимологически это слово происходило от имени царя богов Индры. Имя этого ведического божества видоизменено на местном языке и получило форму «Йендра», а в течение времени, по-видимому, стало произноситься в односложной форме – «Йен», так как односложность является характерной чертой языка невари.

---

1 **Акашбхаирава** (на невари – Аджудео) – божество, изваяние которого устанавливается на специальном построении из дерева с соломенной крышей, временно установленном на площади Индрачок во время праздника *индра-джатры*.

2 **Аджудео** («аджу» – «прадед» и «део» – «божество») считается, как явствует из названия, божеством-предком у неваров. Это божество, почитаемое некоторыми непальцами, является воплощением Шивы, олицетворяет киратского раджу Яламбара. Раджа, как гласит легенда, прибыл со своим войском посмотреть великую битву между войсками Пандавов и Кауравов с намерением помочь той стороне, которая проиграет битву. Он был ликвидирован Кришной, чтобы обезопасить будущий окончательный исход великой битвы. А голова гордого киратского раджи, получив образ Акаша-бхаирава, долетела до Непала.

Обзор топонимических легенд, связанных с Индрой

Считается, что царь богов Индра часто спускался с Рая у слияния двух священных рек Вишнумати и Вагмати, находившегося в древности именно на том месте, где сейчас расположена площадь Индрачок. Кстати, это место на языке невари и ныне именуется как Онга (от древнего слова «хонгала» – «место слияния») [Saumi, 1972, 12]. Кстати, земля, где ныне расположен город Катманду, когда-то называлась Йенбун (от санскритских слов «Индра» и «бху» или «бхуми»). Это старинное название, состоявшее из двух неварских слов («йен» и «бун»), означает «земля Индры». Считается, что территория Йенбун располагалась в северной части города (от Макхана до Тхахити), где когда-то во времена правления династии Личчави находилось древнее селение Колиграм. Невары и сейчас называют эту верхнюю часть города Тхава («тхава» – «вверх», «не» – «земля»), а нижнюю, где расположены Лаган, Йенгал и другие районы – Коне («кое» – «ниже», «не» – земля»). Кстати, название Йенгал, состоящее из двух слов («йен» – «Индра» и «гала» – «гриха»), также связано с Индрой. Об этом же свидетельствует каменная надпись, найденная у источника воды, – *дхунгедхара*, расположенного в районе Йенгала [Джоши, 2039, 11]. Когда-то на этой части города Катманду располагалось селение «Дакшин-Колиграм» («Южное селение колиев») [Регми, 1969, 41]. Центральную площадь своего селения древние невары называли по имени Индры, считая его владыкой этих местностей, а со временем весь город стал называться «Йен». Неизвестно, с каких времен невары использовали это название. Чтобы получить ответ на этот вопрос и хотя бы какое-то объяснение, необходимо обратиться к древним легендам.

Прежде чем рассматривать легенды, связанные с вышеуказанными названиями местностей, следует обратиться к святыне Индры, расположенной за пределами долины Катманду. У слияния рек Нирмати и Рошмати, что расположено в Панатуи, находится храм Индрешвару³. Индра, как гласит легенда, спустился с небес на гору Кундж-парвата (ныне Горакхнатх-данда) и начал со-

3 **Индрешвара** – трехъярусный храм, построенный в честь Индры принцессой Банепы Вирмадеви в 1294 году (414 эры Непал-самбат). Первоначально назывался Аиндра-кут.

вершать *тапасью* (великое подвижничество) у священного слияния двух рек в честь Шивы, чтобы избавиться от страшного проклятия мудреца Гаутама за то, что соблазнял его верную жену. Супруга царя богов Индраяни, вслед за мужем, тоже спустилась на землю и начала тапасью в честь Парвати, супруги Шивы. После их 12-летнего совместного подвижничества, Парвати появилась в виде реки Падмавати и слилась с двумя вышеупомянутыми реками, а Шива, в свою очередь, избавил Индру от проклятия мудреца Гаутама и слился в шивалингам, установленным Индрой. Так появился шивалингам с названием Индрешвара [Параджули, 1993, 55].

В Непале, начиная с дистрикта (области) Каски на западе и Синдхупалчока на востоке, находятся множество местностей, связанных с именем Индры. На высокой горе у деревни Хансапура в дистрикте Кашки расположена пещера, которая называется Индра-двара (букв. «ворота Индры»). А гора с этой пещерой также носит имя царя богов и называется Индра-дандо. Местные жители считают, что эта священная пещера служит воротами, ведущими в Рай, в царство Индры. Пещера, вероятно, образована от удара падения метеорита, считается сооруженной самим царем богов его грозным оружием *баджра* («молния»).

На востоке от долины Катманду течет священная река Индравати (другое название Индрамати) на территории дистрикта Синдупалчока и вливается в реку Сункоши. Легенда гласит, что когда-то царь богов, оставив райское наслаждение, спустился к берегу реки, имеющий исток на высокогорном водоеме Панч-покхари на севере, и углубился в медитацию, совершая *тапасью*. А его супруга Индраяни также спустилась на землю вслед за мужем и начала совершать *тапасью*, сидя рядом с ним. Она уговаривала мужа не забыть о своем долге царя перед богами, и, вспомнив о своей главной обязанности, Индра, наконец, согласился с доводами жены. Так, Индраяни заставила своего мужа изменить свое мнение о суровом подвижничестве и возвратилась вместе с ним в Рай. Поэтому, по народному преданию, река носит название Индрамати (на санск. «мати» означает «мнение») [Синдху-самвад, 2004, 1].

В храме установлен шивалингам, который украшается бронзовыми украшениями и четвероликой скульптурой Шивы во время праздника.

Кстати, окончание «мати» носят многие реки долины Катманду, например Вагмати, Вишнумати, Икшумати и др. В западной части долины, в районе Тханкот (древнее название Шонитпур), течет приток Вагмати, исток которого носит название Индрамати, собирая воды из речушек, текущих с гор Чандрагири и Дахачок. Река получила такое название, по-видимому, от того, что, с одной стороны, берет начало у водоема Индра-даха (на невари «Янки-даха»), расположенного на горе Дохачока, а с другой – протекает мимо храма бога удачи Индра-винайка в Тханкоте. Эти две святыни связаны между собой одной легендой о царе богов Индре.

Фольклор и культурно-религиозная традиция Непала

Когда-то мать Индры, как гласит легенда, пожелала совершить *пуджу* (молитву) в честь богини Басундхары (санскр. «богиня земли»), но цветок *париджата* (жасмин) для жертвоприношения богине она не могла найти даже в цветущем саду Рая. Этот любимый цветок богини можно было найти только на земле, расположенной у подножия Гималайских гор. Сам царь богов решил спуститься на землю, чтобы привезти цветок париджата для *пуджи* в честь богини Басундхары. Индра спустился на вершину горы, носящей ныне название Дахачок, что расположена неподалеку от западной части города Катманду. Он привязал своего слона Аиравата, установив крепкий кол («кила» на санскрите), а сам отправился в сад, расположенный у подножия гор. Там он нашел цветущий куст *париджата* и начал срывать цветы. Появился сторож царского сада и, связав Индру как вора, посадил в темницу (по другой легенде, бытующей в Тханкоте (древнее название Шонитпур), был захвачен тантриком). Мать Индры спустилась на землю в поисках пропавшего сына и, дойдя до места заключения, попросила людей, чтобы они освободили сына из темницы (по другой версии, предводитель войск богов Ганеша прибыл в Шонитпур, чтобы хлопотать об освобождении Индры). Люди, узнав, что сам царь Рая находится в их руках, выдвинули условие для его освобождения: позволить говорить с усопшими родственникам и увести души умерших их родственников прямо в Рай.

Мать Индры убедилась в несостоятельности их первого условия, но согласилась увести с собой души умерших родственников землян (по другой версии, Ганеша, как залог выполнения выдвинутых условий освобождения царя богов, согласился остаться в Шонитпуре под названием Индра-винаяка).

Индра был освобожден, и люди пошли провожать их вместе с душами усопших родственников до вершины горы, где находился слон Аиравата. Однако, когда процессия дошла до вершины, мать Индры со своим сыном исчезла в тумане, а люди остались на земле, и возвратились домой, надеясь, что души усопших их родственников все-таки попали в Рай [Шрестха, 2006, 185-187].

В память об этом событии, ежегодно в четырнадцатый день светлой половины месяца *бхадра* (августа), жители Катманду, провожая души усопших своих родственников за год, совершают вечернее шествие до водоема Индракунда (на языке невари «Йенки-даха»), расположенного на вершине Дахачока⁴. Это ритуальное шествие поднимается на гору за человеком в маске Данги, считающимся матерью Индры, а люди шагают вверх, держа длинный бамбуковый шест с множеством зажженных светильников, чтобы указать путь душам своих умерших родственников в Рай. Там, у водоема Янкидаха, люди совершают ритуальное омовение.

Это ночное шествие является одним из важных эпизодов праздника *индра-дхатры*, начинающегося в двенадцатый день светлой половины месяца *бхадра* с установлением высокого деревянного шеста – *йосин* (на непали «линг»), символизирующего флаг царя богов – *индра-дходж*. Этот праздник, по видимому, отмечался в Непале еще со времен правления династии Личчхави (II-VII вв.). Об этом свидетельствуют каменные надписи, найденные в селении Леле (или Чьясалтоле) в Лалитпуре, в которых говорится об организации Индра-гоштхи [Баджрачарья, 1973, 283, 540]. Эти организации получили название «йеня-гутхи» (от санскритского «индра-гоштхи»). Первое упоминание об *индра-джатре* мы находим в исторической хронике “Гопал-радж-ваншавали”,

---

4 Шествие начинается от Марусаттала (Каштамандара), где, как говорится в преданиях, находился сад, в котором Индра украл цветы париджат. Выставленное на этом месте огромное изваяние Индры для всеобщего обозрения во время праздника напоминает людям об этой легенде.

где говорится, что этот праздник был очень популярным в Непале еще в XIV в.

Во времена правления династии Малла, когда в долине появились три княжества, в каждой столице во время этого праздника устанавливали *индра-дхводж*⁵ (на невари «йосин» – «дерево Индры») в виде высокого столба рядом с дворцом раджи. Упоминание об этом часто встречается в неварских хрониках – *тхьясанху*, составленных в период правления династии Тхакури и Малла. Интересно отметить тот факт, что не только Индра получил на невари название Йенмадео, но и город Катманду – Йен, флаг Индры – Йосин, лес, откуда везут столб дерева для флага Индры, – Йосингун, день полнолуния, когда отмечается этот праздник, – Йеняпунхи, месяц, в котором проходит этот семидневный праздник в честь Индры, – Йенла, озеро на вершине горы Дахачока, куда отправляется процессия жителей Катманду во время этого праздника, – Йенкидах, и т.д. Не только неварское название города Катманду связано с Индрой, но и старинные названия южной и северной части этого города также назывались Йенгал и Йенбу соответственно. Если Йенбу означает «земля Индры», то Йенгал (от санскр. слова «Индра-гриха») – «дворец Индры» [Шрестха, 2010, 351-352]. Этот перечень названия местностей и праздника с корнем «йен» (от

---

5 **Индра-дхводж** – высота этого столба достигает 42 локтя (на языке непали – хат). Если не находят дерево такой высоты, то используют столб высотой 22 локтя. Для этого отправляются в лес, расположенный у городка Налы в Паланчоке, к востоку от Долины. Этот сосновый бор на языке невари получил название «Йосингун» – «Лес деревьев для индра-дхвожа». Дерево для этой цели выбирает группа высокопоставленных государственных чиновников по совету священнослужителя и членов гутхи, которые отправляются туда с козлом. В назначенный астрологом день животное отпускают в этом лесу на свободу, и первое же дерево, до которого дотрагивается этот безобидный козел, вырубается дровосеками, после ритуального жертвоприношения несчастного козла под этим же деревом. Высокий столб, после обработки дерева, переносят в столицу. Все жители деревень и маленьких городков, находящиеся по пути следования, с большим энтузиазмом принимают участие в этой процессии. Шест остается в окрестностях города в районе Бхотахити в течение нескольких дней, а на восьмой день светлой половины месяца бхадра везут его до места установления перед храмом Какешвара близ дворца Ханумандхока с королевскими почестями, в сопровождении гвардии и придворного священника – Гуруджу – во главе как представителя короля, который держит королевский меч. А когда убирают йосин с установленного места, сразу же выбрасывают его в священную реку Багмати. Существует мнение о том, что нельзя оставлять йосин в вертикальном состоянии более восьми дней. Это считается плохой приметой.

санскритского имени царя богов «Индра») свидетельствует о древней связи Непала с Индрой.

В национальном архиве Непала сохранена написанная на санскрите рукопись «индрадходжотсава»⁶ («праздник флага царя богов»), автором которой является Шактибаллабх Бхаттачарья, ученый-пандит при дворе короля Пратапа Синха Шаха (даты правления: январь 1775 – октябрь 1777). Описание этого праздника в рукописи во многом соответствует современному празднованию в честь Индры. Король Непала П.С. Шах, согласно историческим хроникам «Бхаша-ваншавали», ввел практику ежегодно устанавливать *линго* перед дворцом в Катманду⁷, подобно тому, как раньше, во времена его отца Притхиви Нараяна Шаха (годы правления: 1768-1775 гг.), устанавливали его перед дворцом в Нувакоте в знак победы над этой крепостью. С тех пор *йосин* (на санскр. «Индра-дходж»), по-видимому, получило и непальское название «*линго*».

Однако, как нам кажется, эта традиция имеет более глубокие корни. Рядом с дворцом Ханумандхока стоит храм Индре, построенный еще раджей Катманду Пратапом Маллой (годы правления: 1639-1674 гг.). Храм, построенный на двухъярусной возвышенной платформе, имеет на верхнем этаже форму башни, стоящей на четырех столбах. Считается, что в этом храме, названном «Индрапур», установлен *шивалингама* (фаллос Шивы) в честь Индрешвара, что находится в Панаути, расположенного на востоке, за пределами долины Катманду. Может быть, король Пратап Синха Шах придал этому древнему празднику государственный статус в связи с возникновением единого государства Непал. Такое объединение произошло в 1786 г. во время праздника царя богов – Индра, когда войска Притхиви Нараяна Шаха, раджи Горкхи, захватили Катманду.

---

6 **Индрадходжотсава** – в древней Индии праздник возведения флага царя богов Индры отмечался в день екадаши (одинадцатый день светлой половины месяца бхадра). Об этом говорится в “Брихатсамхите” Варамихира (глава 42, шлока 29), “Вишнудхармотор пуране” и “Махабхарате”. И в “Рагху-вамше” Калидаса и “Саундарананде” Ашвагоши упоминается о флаге Индры – *индрадходж*. В средние века, когда в Непале было множество мелких княжеств, этот праздник отмечался в отдельных княжествах. Ныне эта традиция осталась только в Катманду.

7 На площади рядом с дворцом Ханумандхака (у главного управления полиции – Пулисгосвара) возводится грандиозное изваяние Вишварупа, выполненное в 1657 г. по заказу раджи Пратапа Малла именно для этого случая.

Этот город был объявлен столицей нового централизованного государства Непал, появившегося на карте мира в середине XIII века.

Церемонии установления флага Индры – *йосин* – придавали особое сакральное значение в Непале. На двенадцатый день светлой половины месяца *бхадра*⁸ в назначенное астрологом время представители из касты манандхара, натягивая с двух сторон веревки, устанавливают *йосин* по указанию придворного священника – *раджпурохита*, а под этим столбом, увенчанном шпилем и зонтиком, откуда спускаются вниз в виде флажков широкие и длинные полосы тканей с рисунками, кладут маленькую золотую скульптуру царя богов Индры, восседающего на слоне⁹. С этого момента официально начинается праздник *индра-джатра*, который продолжается восемь дней, т.е. до четвертого дня темной половины месяца *ашвина* (август-сентябрь).

Непальцы рассказывают известную легенду о традиции установления флага Индры на главной площади столицы. Когда-то, согласно легенде, царь богов Индра, гонимый свирепыми врагами богов – *дайтьев*, получил флаг от всемогущего Вишну и победил своих врагов, отправляясь в бой с этим флагом. Люди верят в то, что в тех странах, где ежегодно проводят праздник флага Индры – *индрадходжотсава*, воцарится радость и благополучие. Не случайно эта древняя традиция сохранилась в Непале до настоящего времени.

Интересно отметить тот факт, что праздник флага отмечается и на равнинной части Непала, в Тераях. На разных местах Терая в разное время отмечается праздник под названием «джханда-мела». Порой в одной и тоже деревне праздник флага отмечается несколько раз, особенно в последний день праздника *да-*

---

8 Накануне этого дня ночью все высокие чины королевства собираются на площади дворца Ханумандхока (раньше, как видно из исторических документов, там присутствовал и сам король, и другие высокопоставленные лица, чтобы веселиться всю ночь и наблюдать танцы профессиональных танцовщиц – бхандини).

9 В дни праздника *индра-джатры* на площадях и на уличных перекрестках столицы выставляются для всеобщего обозрения изображения царя богов Индры. К примеру, на перекрестке двух дорог перед зданием Каштхамандапа (Марусаттала), находящемся в центре города Катманду, устанавливается огромная фигура Индры с раскинутыми в стороны руками на высоком деревянном постаменте. Такое же изображение Индры устанавливают на каменной платформе – *дабали* в центре Насалачока, расположенного внутренней площади дворца Ханумандхока.

шаина. Широкую известность приобрел праздник флага, отмечаемый в день полнолуния месяца *ашвина* (сентябрь-октябрь), в Матихани (Дистрикт Махотари), или в Судаме и Кхаираве (дистрикт Сарлахи). Люди не только Непала, живущие в Тараях, но и в Бихаре (Индия) посещают этот праздник. Флаг, устанавливаемый во время этого праздника, называется «махавири-джханда». Слово «махавири», по видимому, состоит из двух санскритских слов: «маха» – «великий» и «вири» – «героический». Таким образом, название «махавири-джханда» означает «великий героический флаг». Этот флаг, сооруженный столбами бамбука, связанными между собой веревкой таким образом, чтобы получились разные фигуры, украшенные разноцветными блестящими бумагами, выглядит не только огромным, но и очень красивым. На том месте, где устанавливается флаг, организуются праздничные мероприятия. Не совсем ясно, имеется ли какая-то связь этого праздника флага с Индрой. Тем не менее, это является доказательством того, что традиция установления флага имеет общие глубокие корни.

Сейчас в Непале устанавливается *йосин* в двенадцатый день светлой половины месяца *бхадра двадаши*, хотя раджи из династии Малла, согласно описаниям *тхьясанху* (рукописная книга) и других трактатов того времени, придерживаясь древней традиции, устанавливали *йосин* днем раньше – в день *екадаши* (т.е. одиннадцатый день). И сейчас эта традиция сохранена перед храмом Вишну – Атконараянастхана, расположенном недалеко от центра Катманду. Не исключено, что именно там устанавливали *йосин* во времена правления династии Тхакури или Малла. Территория старинного дворца Ханумандхока, может быть, достигала когда-то до этих мест.

В дни празднования *индра-джатры*¹⁰ в домах неваров долины Катманду совершают *пуджу* перед небольшими скульптурами Индры, восседающего на слоне Айравата, выполненными из глины, дерева или металла. Интересно отметить и тот факт, что во время этого праздника, немалый интерес представляет танец слона Пулукиси¹¹, получивший название *пулукиси-пьякхан*

10 В Лалитпуре устраивается ярмарка продажи таких глиняных скульптур, и каждый желающий может приобрести изображение Индры для домашнего праздника.

11 **Пулукиси** – не настоящий слон, а фигура из тростника, которую покрывают разрисованной тканью с изображением слона, а внутри этой фигуры помещаются два человека, которые исполняют веселый танец, размахивая хвостом и головой слона. Зрители

на невари. Этот танец, по-видимому, явно намекает на слона Аиравата, являющего ездовым животным – *ваханой* царя богов Индры. Во время этого праздника кругом царит веселье. Весь город Катманду как бы становится открытым музеем: на площадях и перекрестках выставляются изваяния божеств и другие предметы искусства. Например, в первый же день *индра-джатры* открываются решетчатые ворота Светабхайрава (на невари – Хатхудео¹²), находящиеся у храма Дегуталеджу в дворцовом комплексе Ханумандхока. В течение всего года это позолоченное изваяние бхайрава остается под замком.

Во времена правления династии Малла на одной из многочисленных внутренних площадях дворца Ханумандхока строили деревянную крепость в виде башни, и перед глазами высокопоставленных зрителей разыгрывались сцены боя. Эта традиция, несомненно, была связана с Индрой, который получил эпитет «пурандара» за победу над вражескими крепостями (санскр. «пур»). В 1682 году, как свидетельствуют старинные записи на невари – *тхьясанху*, относящихся к XVII в., «башня с людьми неожиданно рухнула до того, как начался бой с факелами, и многие пострадали, хотя ни один из них не погиб». Естественно, после такой трагедии бой за взятия крепости был вычеркнут из программы праздника. А с 1951 г., после установления демократического правления в Непале была отменена и кровавая сцена борьбы Сабо и Бхакку со свирепым буйволом¹³, проходившая раньше на площади Насалачока, находящейся внутри старинного дворца Ханумандхока.

должны выразить уважения слону Индры, сняв с головы шапочку – *топи*. Кто не исполнит обязательный обряд, лишается своей шапочки, поскольку “слон” сам снимет ее с головы беззаботного зеваки. Этот танец занимает главное место в Индра-джатре, так как слон является средством передвижения царя богов.

- 12 **Хатхудео** – божество Светабхайрава получило это неварское название от того, что из огромного рта божества время от времени выпускается по бамбуковой трубе струя хмельного напитка из риса – *джанд*, а прохожие толпятся внизу и с шумом и криками стараются заполучить хоть бы глоток бесплатно раздаваемого вкусного напитка.
- 13 Поединок, напоминающий испанскую корриду, происходил перед многочисленными зрителями, которые то и дело возбуждали свистом и криком раненного зверя. В настоящее время Сабо и Бхакку, вместе со свитой Бхайрава из Халачока, лишь шагают по улицам Катманду, танцуя и развлекавая людей.

Неотъемлемой частью восьмидневного праздника *индра-джатры* стало колесное шествие по улицам Катманду живой богини Кумари¹⁴ – *кумари-ратха-джатра*¹⁵. На первый взгляд кажется, что шествие колесниц богини Кумари¹⁶, считающейся воплощением богини Таледжу (Тулджа-бхавани), не связано с *индра-джатрой*, так как был введен только в 1753 году последним раджей из династии Малла Джайпракашом. Однако традиция почитания богини Кумари имеет глубокие корни¹⁷. В трактате «Брихатсанхита», принадлежащему перу

-
- 14 В трактате «Махакалсанхита», переписанном во времена правления династии Малла, содержится глава, в которой подробно рассказано о выборе Кумари. Девочка, являющаяся кандидаткой на роль живой богини, не должна быть в возрасте половой зрелости, а зубы ее должны быть ровными, волосы – не очень длинными, лицо – светлым и не хмурым, на теле ее не должно быть ни одного шрама, и родители ее должны быть живыми. Одним словом, будущая Кумари должна быть идеально безупречной и красивой.
- 15 Кумари-ратха-джатра – процессия трех колесниц, начинающая в четырнадцатый день светлой половины месяца *бхадра* (август), на двух из которых находятся две мальчики в образе Ганеша и Бхаирава, а на третьем – живая богиня Кумари. Эти три колесницы шествуют последовательно по улицам Катманду в течение трех дней: по южной части столицы – Янгала (Джаисидевала, Брахматола, Кохити, Бхимсенстхан), по северной части города – Ямбу (Пьяпхала, Нарадеви, Бангемудха, Нхаикантала, Асана, Индрачока), а спустя два дня, – по маршруту к Килагалу. Каждый раз люди тянут колесницы с храма Кумари у тронного зала – Гаддибайтхака и, обходя определенные районы города, снова возвращаются к тому же месту, откуда началась процессия.
- 16 В главе «Кумари пуджа видхи» («Способ почитания богини Кумари») из трактата «Трибхумика видхьяпитха пратиштха видхи», переписанном в Непале в XIII в., подробно говорится не только о ритуале омовения и украшения красивой девочки лет восьми, для почитания ее, как живую богиню Кумари, но и об особенностях ее одежды, гирлянды живых цветов и золотых украшений, и т.д. Там же описан способ натирания тела девочки благоухающими веществами, украшения глаз сурьмой – *ганджала* и лба – порошком *кешаром*. На разных частях тела Кумари, считающейся живым воплощением богини Таледжу, согласно данному трактату, находятся разные божества. До сих пор в Непале применяется этот способ украшения живой богини Кумари. Из этого описания становится ясно, что в Непале стал популярным культ живой богини еще в раннем периоде правления династии Малла.
- 17 Богиня Кумари, как полагают некоторые ученые, появилась в виде женского образа (ипостаси) бога войны Кумара. В трактате «Пратима-лакшана» дается указание о правилах создания скульптурного изображения богинь, в том числе и Кумари, облик которой должна быть похожим на облик божества Кумара. Она носит те же атрибуты и даже ваханой для нее служит павлин, как у Кумара. Интересно отметить тот факт, что процессия колесницы Кумари движется по улицам тем же маршрутом, как и у божества

древнеиндийского ученого Варахамихира (V-VI вв.), и также в «Каликапуране», ставшем очень популярным в Непале в период правления династии Малла, говорится о совершении *пуджи* Шакра-Кумари во время праздника знамени царя богов – *индраходжотсава*. Таким образом, почитание богини Кумари является неотъемлемой частью *индра-джатры*.

Ежедневно вечером во время праздника *индра-джатра* показывают сцену десяти основных воплощений Вишну – *дашаватара*. Жители Катманду с интересом следят за тем, как появляются поочередно картины всех воплощений Вишну у храма Трейлукьямохана, расположенного рядом с храмом живой богини Кумари в Катманду. Кроме этого, перед дворцом Ханумандхока показывают ритуальные танцы разных богов и богинь в дни празднования. Не совсем ясно, как такие представления связаны с *индра-джатрой*.

Легенда о Кумари содержится в священной книге “Махалакшми брата махатмья”, переписанной в 1260 г. Эта книга была снова переписана в 1387 г. в период правления Джайстхити Малла. На основе текста этой книги можно предположить, что такие богини, как Махалакшми, Калика и Кумари стали почитаться в Непале еще в XIII веке. Раджа Джайстхити Малла, как свидетельствует вышеуказанный письменный источник, совершал обряд в честь Махалакшми. И ныне выполняется такой обряд ежегодно с восьмого дня светлой половины месяца *бхадра* (август) по восьмому же дню темной половины месяца *ашвина* (сентябрь), т.е. как раз во время празднования *индра-джатра*.

Ратхаджатра живой богини Кумари проходит в течение трех дней. Тем не менее, шествие первого дня выглядит особо торжественным. Раньше в этот день до начала процессии король в сопровождении членов королевской семьи, высоких военных офицеров и гражданских чиновников входил в тронный зал дворца – Гаддибайтхак, расположенного у храма Кумари. Там же собирались высокие иностранные гости и представители посольств раз-

---

Кумара. Не был случайным выбор этого маршрута раджей Джайпракашом Маллой, когда он учредил праздник богини Кумари. Превращение мужского божества со временем в женский облик, можно сказать, традиционно в Непале. Аналогом служит богиня Манешвари, которая появилась позднее вместо божества Манешвара, почитаемого в царствование династии Личчави.

ных государств, аккредитированных в Непале. Процессия начиналось после того, как король и его свита приветствовали с балкона живых божеств: Ганеша, Бхайрава и Кумари. Затем люди тянули огромные колесницы этих живых божеств по улицам кварталов Джаисидевала, Брахматола, Кохити и Бхимсенастхана.

После окончания *ратхаджатры* первого дня на специальной платформе – *дабули*, что находится перед Гаддибайтхак, ставят золотой трон короля, а на троне – меч, символ власти короля. Эта церемония, имеющая название *гаддиарохана*, т.е. «восхождение на трон», напоминает непальцам событие, происходившее в этот же день в 1768 г., когда последний раджа из династии Малла в Катманду Джайпракаш, сопровождавший колесницу живой богини Кумари, убежал в соседнее княжество Лалитпур, и именно на этой *дабули* получил *тику* (знак на лбу с киноварью) от живой богини Кумари новый правитель Притхви Нараян Шах, раджа княжества Горкха, захвативший власть в Катманду. Таким образом, была легализована власть короля из династии Шах.

Победитель Притхави Нараян Шах также легко завоевал княжество Лалитпур, и раджи Катманжу и Лалитпура убежали в княжество Бхактапур, где правил Ранаджит Малла. Войска княжества Горкхи, в конце концов, одержали победу в последнем сражении, проходившем в Бхактпуре. Раджи из династии Малла были окончательно побеждены, хотя Джайпракаш Малла сражался храбро. Он потерял княжество Катманду, но праздник в честь Кумари, установленный им, приобрел новый символический смысл: день *кумари-джатра* стал днем рождения единого централизованного государства Непал.

Ныне в последний день праздника *кумари-джатра* президент страны (до 2008 года король) посещает храм Кумари и получает тикку от руки живой богини. Таким образом, богиня, как считают непальцы, продлевает его управление страной еще на один год.

Праздник *индра-джатра*, отмечаемый с окончанием сезона дождя, как бы предвещает окончание муссонных дождей и наступление осени. К этому времени уже заканчиваются полевые работы, и крестьяне ожидают богатый урожай на своих полях. Именно с завершением праздника *индра-джатры* пре-

кращается песнопение – *силуме*, исполняемое специально во время паломничества к озеру Госаинкунда (на невари – Силу), и крестьяне в сопровождении традиционных музыкальных инструментов начинают петь песни, основанные на мелодии рага *малашири*, что напоминает людям о приближении великого праздника-почитания девяти богинь-матерей – Дашайн¹⁸.

Заключение

На основании всего выше сказанного, можно заключить, что ведическое божество Индра и ныне почитается непальцами, как один из основных божеств индуизма, а образ его красноречиво описан в самобытных непальских легендах. Индра, как царь богов, играет немаловажную роль в религиозной практике и традициях непальского народа.

Библиография

1. Бадхрачарья Д. Эпиграфия периода Личчхавов (перевод с комментариев). Институт исследования Непала и Азии при Университете им. Трибхувана. Киртипур.
2. Джоши С.М. Непальские праздники. Катманду: Королевская академия Непала, 1982.
3. Параджули К.П. Пурва ек намбар (Кабхаре с Синдхуко паричаятмак аддхьяян). Катманду: Кабхрели сахитык сангам, 1993.
4. Регми Д.Ч. Культура Личчхавов. Катманду: Ратна Пустак Бхандар, 1969.
5. Синдху-самвад. Синдхупалчок сучана самграха – 2061. Катманду, 2004.
6. Шрестха К.П. Гирлянда непальских легенд (в стихах). Катманду, 2006.
7. Шрестха К.П. Словарь топонимии Непала. Катманду: Химал Китаб, 2010.
8. Saymi D. The lotus and the flame (an account of Nepalese culture). Kathmandu: Department of Information, Ministry of Communication, HMG/Nepal, 1972.

---

18 На девятый день праздника Дашайн живая богиня Кумари занимает свое место в Мулчоке (на главной площади дворца Ханумандхока), где совершается ритуальная пуджа в ее честь. Документальное описание такой пуджи в Мулчоке, исполненной в 1628 г., содержится в хронике – тхьясапуху того времени.

The cult of Indra in the folklore and religious traditions of Nepal (For the 60th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Russia (the USSR) and Nepal)

Krishna P. Shrestha

Research associate of the Centre of Indian Studies, IOS at RAS,
MCO member of the Union of Russian Writers,
advisor at the World Federation of Nepalese literature,
winner of the Nepal literary award "Jagadamba-Sri",
107031, 12 Rozhdestvenka st., Moscow, Russian Federation;
e-mail: kpsnepal@gmail.com

Abstract

The main object of the article is to show the importance of the Vedic deity Indra in the cultural and religious traditions of Nepal, whose cult has lost its former importance in modern Hinduism, but in Nepal, still, to some extent, the cult of Indra is preserved, and it plays an important role in nation's cultural, and even governmental practices of this Himalayan country. The paper first analyzes the continuous connection of the legend with modern life of the Nepalese people, and on the basis of studies of various legends associated with Indra, it unfolds the connection between different periods in the history of Nepal. Based on the analysis of geographical names, legends and folk tales, the author finds similarities in beliefs and rituals of the different regions of Nepal; and he suggests that this, along with the Indra-related traditions and observances across the country, could subsequently play a role in the formation of a centralized state of Nepal. The article provides an in-depth and unique account of Nepalese ancient legends, which makes it a valuable source for further research on Nepalese history and culture.

Keywords

Akash-bkhairava, Indra, Indra-vinayak, Indra-dvadh, Indreshvara, indra-dzhatra, Dakhachok, Tkhankot, Ien, iosin, Kumari, kumari-dzhatra, dashain.

For citation

Shrestha K.P. (2015) Kul't Indry v fol'klore i religioznoi traditsii Nepala (k 60-letnemu yubileyu ustanovleniya diplomaticheskikh otnoshenii mezhdru Rossiei (SSSR) i Nepalom) [The cult of Indra in the folklore and religious traditions of Nepal (on the 60th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Russia (the USSR) and Nepal)]. *"Belye" pyatna rossiiskoi i mirovoi istorii istorii* ["White Spots" of the Russian and World History], 6, pp. 56-72.

References

1. Badhracharya D. (1973) *Epigrafiya perioda Lichchkhavov (perevod s komentariyami)* [An epigraph of the Likhavi period (translation with comments)]. Kirtipur: Center of Nepal and Asian Studies, Tribhuvan University Publ.
2. Joshi S.M. (1982) *Nepal'skie prazdniki* [Festivals in Nepal]. Kathmandu: Royal Academy of Nepal.
3. Paradzhuli K.P. (1993) *Paradzhuli Krishna Prasad. Purva nuts Nambar (Kabhare with Sindhuko parichayatmak addhyayan)*. Kathmandu: Kabhrelī sahitik Sangam.
4. Regmi J.C. (1969) *Kul'tura Lichchkhavov* [The Likhavi culture]. Kathmandu: Ratna Bhandar Pustaka.
5. Saymi D. (1972) *The lotus and the flame (an account of Nepalese culture)*. Kathmandu: Department of Information, Ministry of Communication, HMG/Nepal.
6. Sindhu-samvad (2004) *Sindkhupalchok suchana samgrakha* [Shindhupalchok Information Directory]. Kathmandu.
7. Shrestha K.P. (2006) *Girlyanda nepal'skikh legend (v stikhakh)* [Garland of Nepalese legends (in verses)]. Kathmandu.
8. Shrestha K.P. (2010) *Slovar' toponimii Nepala* [Dictionary of toponymy of Nepal]. Kathmandu: Himal Kitab.