

Проходов С. П.

Скифы и ольмеки

12+

Сергей Проходов
Скифы и ольмеки

«ЛитРес: Самиздат»

2020

Проходов С. П.

Скифы и ольмеки / С. П. Проходов — «ЛитРес: Самиздат», 2020

В предыдущих изысканиях была проявлена связь сакрального мировоззрения и проистекающего из него уклада жизни зачинателей древнеегипетской цивилизации с ариями (см. Скифы – арии, СА), затем обозначен путь и примерное время их (зачинателей) пришествия на земли, названные ими арийскими названиями Та-Мери и Кеми (см. Скифы и хетты, СХ). Для большего обоснования заявленного стоит покопать поглубже, в том числе на землях Нового света.

Содержание

Тёмные, скорее неявные времена	6
Хорова галерея	7
Реабилитация “агентов хаоса”	10
Бык	11
Алтай – Арата	14
Пантогония	19
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Тёмные, скорее неявные времена

Это времена примерно (по историческим меркам такой древности) совпадающие с возможным, как ранее показано, приходом на земли будущего Древнего Египта если не собственно ариев, то тех, кто были культурно с ними связанными (последнее допущение из-за отсутствия, может быть только в свободном доступе, анализов ДНК костных останков). В эти времена, наряду с неглубокими могилами (как видится автохтонов), появляются глубокие, обшитые досками, с трупоположением в скорченной позе, на боку, несколько позже в деревянных гробах, под мастабой, которой не могла не предшествовать насыпь (см. ниже). К этим временам относят появление медных топоров, ножей\кинжалов и наконечников стрел, прибывших в те места вместе с афганским лазуритом и месопотамскими печатями, определение последних (“месопотамские”) не поддержано предыдущими изысканиями. Времена эти не тёмные – безголосые\безъязыкие, но говорящие о себе изображениями реалий тех пор и мест. Ниже их (изображений) обзор-анализ, с выводами, отличными от сегодня принятых.

Хорова галерея

Наскальный рисунок в гробнице (Нехен, Накада II С): на нём, в том числе, изображены, человек с двумя львами (или др. кошачьими), стоящими на задних лапах (прыгающими), обращёнными к нему мордами. Сей человек, как и большинство его соплеменников, побивающих врагов, изображён со светлой растительностью на голове, побиваемые же с чёрными волосами, один из них повергнут быком. Изображён солярный круг – два концентрических (один в другом) круга с лучами ~ практически колесо, вокруг него копытные травоядные (антилопы\козы), ногами к центру круга, как на майкопских \ новосвободненских подобиюх. Нарисованы две одинаковые конструкции, каждая из которых: два круга, очерченных двумя линиями, ещё более похожих на колесо, нежели в предыдущем случае, наложенные на две горизонтальные черты\поперечины – если не повозки, то нечто, вблизи одной из них или на ней еле различимый человек с длинной палкой – точно такие же конструкции на ладьях, прибывших побеждающих (на одной точно они, на другой скорее всего они, на остальных – подобию).

На графити из Gebel Tjauty: правитель-победитель держит на привязи главного пленённого, спереди победившего изображена голова быка; бык (целиком), в рогах которого не доминирующие птицы (~ цапли), над которыми сокол (доминирующий) – бог\бык-правитель и бог \сокол-правитель побивают слабых\чужаков

Нож из Гебель эль-Арака (~ 3300 – 3400 гг днэ, кремниевый, с рукоятью из слоновой кости). На на лицевой стороне рукояти изображены: одетый не по южному (кафтан, шапка, подобная на голове бога-громовержца Тесуба), с роскошной бородой – бог или царь, в окружении двух львов, совершенно не отличающихся от сородичей из майкопско-новосвободненских (чит. ямных, см. Скифы и хетты, СХ) курганов (см. Майкопский курган и Клады); ниже два пса, обращённых друг к другу, с ошейниками, ряд рогатых\копытных животных и сцена львиной охоты, все звери расположены вокруг горы, изображенной в виде выпуклости на рукояти – то есть, как в северной, ямной традиции – священная гора и двуликость (два льва-бога ~ Хор\Ярри и Сайта\Сет – тогда, посреди них Тархан\Тесуба). Точно такая же гора\выпуклость, в окружении зверей, имеет место, по меньшей мере, на ещё одной рукояти ещё одного ножа \артефакта, что не даёт усомниться в определении природы, изображённого контурно, объекта (вид сверху) на подобных картинах, на других артефактах – на одном из них (рукоять, Оксфорд) вокруг горы\выпуклости расположены воины с пленными на привязи. На обратной стороне рукояти (в три ряда) неодетые, сражающиеся воины, не поджарые, как того требует окружающая среда Египта и окрестностей, среди них обладатели природных бород – перечисленное имеет место на “майкопских” изображениях, большая часть “неодетых” с индоевропейским обликом, один, с большим размером носа, напоминает хетта, получившего его (размер), как представляется из предыдущих изысканий, от хаттов или хурритов (с меньшей вероятностью).

Палетка “Охотничья” (3259 – 3100 гг днэ). Охотники\воины с бычьими рогами и хвостами (подобие богу\быку – Тархун\Тесуб изображался, в том числе, в рогатом и хвостом шлеме или с менее выраженным хвостом от пояса*), с бородами от бога, наряду с обычными (однолезвийными), вооруженные “двуглавыми” (громовержца) топорами, над одним из воинов с таким топором сокол. *Сохранился наскальный рельеф, на котором бог-громовержец изображён в рогатом шлеме и ниже пояса он бык с хвостом (версия\аналог древнеиранского Гопатшаха). Звери, в первую очередь львы, в том же стиле, что в Кладах и Майкопском кургане, причём присутствует олень, как представляется с севера, ибо с ветвистыми рогами, которые повторены на изображениях некоторых древнеегипетских богов (часть головного убора \короны). Что самое знаменательное – изображён двуглавый бык.

Палетка Сражение (“додинастический период”). Такие же бородатые воины (может быть более арменоидные, нежели на рукояти ножа, см. выше), лев, соколы.

Палетка “Две собаки”: две (условно) собаки, два монстра (кошачьи хищники с длинными шеями) и тигр\леопард\львица с рогами (т. е. двуличный). В Кладах были найдены металлические фигурки собак, в том числе, помещённые в захоронение в паре (бронзовая и серебряная) – явное свидетельство сакральной привязанности, на чём настаивают обозначения этого животного (пёс – опась – защита, др. рус., спай – собака, пушт. – сап-ка – сопь – гора – Сапон – гора громовержца, сувана – собака, хет. – шиу\сива – бог, хет.\лув.).

Палетка “Четыре собаки”: Одна пара (условно, но более) собак\волков, ориентированных головами вверх, другая, скорее хищных кошачьих, вниз; между вверх ориентированными зверями натуральный лев\львица, в другой паре, в такой же позиции, подобный изображённым на выше привлеченной палетке, монстр – исходя из ориентации (верх-низ), лев вверху – бог, монстр внизу – лев-змея – подземная ипостась бога (змея – подземный мир), все звери расположены вокруг горы (вид сверху).

Животные, на всех палетках изображены в развивающемся зверином, ставшим позже скифским, стиле – изображения “собак”, уже мало отличимы от позднейших (по датировке) произведений скифского круга.

На палетке Тегепи изображены, в том числе, домашние животные, тремя рядами, как видится, по значимости их в хозяйстве: верхний ряд – быки, ниже – ослы (ослоподобные), ещё ниже – козы\овцы, в самом низу с\х растения – ослоподобных, как полагают, древние египтяне не ели, а пахали на быках (см. ниже).

Палетка Хатхор или бычья палетка: сакральное единство – художественное совмещение двуглавой горы со светилами и быка\бога. Это версия, найденных на руинах древнего Нагара (Тель-Брака), связанных ранее (СХ) с майкопской\ямной культурой, статуэток – “глаз идолов” – конусообразных цилиндров (округлых пирамид) с кругами\кольцами наверху (на вершине).

Палетка Нармера. На обеих сторонах, на самом верху (не небе) одна и та же пара голов быков с человеческими лицами – это боги. Древнеегипетские священные, божественные быки Апис (бос\бес – бог) и Мневис (васу – бог, лув.) являлись версиями северных (хетто-хурритских) богов\гор Хаззи и Намни: громовержец Тархун\Тесуб изображался стоящим, как на этих горах (или на горе с двумя вершинами), так и на быке. Изначально древние представляли солнце и луну единым светилом – богом, местом соприкосновения которого с землёй была гора, а воплощением бык: когда светила были разделены, то же произошло с горой – горы (две вершины одной) Хаззи и Намни соотносились с солнцем и луной, и быком (как показано в СХ, с именами произошла обычная путаница: гора\луна – Намни\Аманус – бык Мневис олицетворял солнце), далее луна была ассоциирована с коровой и богиней-матерью (см. бык Тесуб и корова Хебат, хет.\хур.) – головы быков на палетке с мужским и женским лицами. На среднем (земном) уровне, одной из сторон палетки, царь/фараон с ненакладной бородой, в головном уборе громовержца Тархуна, в юбке с изображениями быков\богов, с поясом, на котором “арийские” геометрические (зигзагообразные) узоры, изначально известные из самарской культуры (как заявлено в СХ, первых известных ариев), кроме того, присутствует бычий хвост, более похожий на лошадиный и одновременно на спрямлённый пучок (сноп – джед) молний – атрибут Тархуна\Тесуба. В нижнем (подземном) ряду, той же стороны, убиенные враги, на другой (стороне), на том же уровне, пара, замеченных выше, двуличных (лев\змея) монстров – нахождение на одном уровне с убиенными поддерживает утверждение о их загробной природе. Помимо Хора\сокола, на палетке, как на некоторых других (~, примерно) современных ей художественных артефактах, изображен (в серехе) сом (рыба), отчего имеет место склонность видеть в нём (сومه) имя правителя. Сом обитает на самом дне, ведёт ночной образ жизни, активен в свете луны, зачастую питается падалью, в реалиях древности, и трупами людей. Сомовые примечательны несколькими усаями на верхней и нижней челюстях – подобно лучам светил (в т.ч. ночного), верхний плавник может быть серпообразным (месяцеобразным), как собственно и хвост, другие плавники многолучевые. То есть эта рыба была одним из оли-

цетворений луны, на что указывает её обозначение (Сома – луна и бог луны – обратно мас – луна, санс. – МЕСЯц, др. рус) и совместное с соколом (олицетворением солнца) присутствие на сакральном изображении.

Отмечено, что ранние правители (напр. “Скорпион”) на изображениях, помимо сокола, сопровождалась цветком\солнцем и скорпионом, которые позже сменились серехом. Скорпион, как полагают сегодня, скорее титул, нежели имя, что в предыдущих изысканиях позволило видеть за ним – Сах-Арпа-он (от Арпа – рабаум – царь, хет., алпаут – боярин, др. рус.). Возможное написание титула (и\или имени) скорпион – срк – по подобию написания имени богини-скорпиона Селкет – сркт: скорпион на санскрите *vr̥sika\vr̥sčika* – (в)рстк – сркт (Селкет) – то есть, помимо того, что срк – серех, срк (др. егип.) – скр-па (СКоРпа-он – скорпион, см. ладонь-длань). Кроме того, как также ранее показано (СА), из строения и повадок скорпиона, его скифское обозначение от солнца: срк – серех – цирк – круг – солнце (Селкет – сркт – срк-та или сар-хет, см. ниже). Знак цветка-солнца – семицветика интерпретируют (читают), как Неб ~ “Господь” (который на небе и сам небо – Неб) или Несв ~ “царь” (ансу – солнце, санс., несу – несили\хетты). Как представляется, за этим знаком\символом священное растение древних египтян латук (салат) из семейства астровых (астра – Аста-Ра), к которому (семейству) относятся и ромашка (АрМа), ценимая скифами и их непосредственными потомками за целебные свойства и, исходя из обозначения, за солнцеподобие. Последнее позволяет различить за двумя разными словами одно сакральное значение (салат – сол-та, сол – солнце, лат., латук – Ра-дах, от дах – та) и поддержать заявленное ранее толкование названий, подобных Салативара (хет.), Солдая (Сурож\Судак) и др, кстати, совсем близко Славутич (сла-ват) и соловей (соло-вея, вея-ветка, др. рус.). Семь лепестков – это семь цветов солнечного света (радуга), семь – седморо (др. рус., Аста-Меру) и саптан (санс., сопь-тан, сопь – гора, др. рус., тан – Тин\адонаи – бог, см., священная гора Сапон, она же Каси – солнце, санс.). То, что обозначения цветов и числа образованы под впечатлением от горы\солнца подтверждает изображение цветка\солнца на месте горы (рукоять ножа, Карнавон), вокруг которой расположены\обитают звери на других версиях этой сакральной картины. Имеют место 4-х лепестковые цветы: салат латук – производное от латука компасного (листья которого ориентированы на магнитные полюса Земли) – четыре лепестка – четыре стороны света. Часто цветы в окружении\сопровождении двух переплетающихся змей – дополнительное указание на целительские, лекарственные свойства латука. В предыдущих изысканиях было показано, что из-за представления древних о едином светиле солнце-луна, позже, после осознания их различия, вариантом обозначения, помимо ар/ас (са) и ма(с), стали слова солнце и селена (СоЛН-це и СеЛеНа), осмысленную связь которых можно отметить в скифо-(др.) русском (луна и ас\са-луна – солн-це – то есть оба слова – солнце и селена – содержат сол и лун). Слово-бозначение слона практически идентично таковому единого светила (солнце-луна – СеЛеНа – СЛон), по той простой причине, что при огромном росте, в анфас его голова с растопыренными ушам – гора с двумя светилами. То есть изображение слона на бирке из гробницы одного из правителей и сопровождение (предположительно) обозначением\именем “Слон” одного из Хоров, на наскальном рисунке необязательно указывает на его имя (см. Слон-фараон), а толкование его (фараона или слона) письменного обозначения – рп-Abw – “слон”, как представляется, иное (см. ниже пан). Кстати (важно), на упомянутой бирке (палетке) из гробницы, над слоном изображено светило. И ещё (может стать много более важно), на привлеченном наскальном рисунке, рядом с правителем-хором изображены два светила сильно похожие на колёса со спицами-лучами, на которых сидят два сокола, один из которых больше напоминает не сокола, а скорее утку, которую можно обнаружить на других (др. егип.) рисунках и в пластике, чему также есть скифо-древнерусские параллели (уту-ка, см. утро-уту-Ра, Уту – бог солнца, шумер.). Есть изображение шкуры быка, которая в ямной культуре имела сакральную принадлежность – в том числе, например, известны могильные ямы, контурно (вид сверху) повторяющие шкуру быка.

Реабилитация “агентов хаоса”

Самые древние из привлеченных выше изображений из не менее древнего города – первого центра почитания небесного бога-сокола, Гора\Хора – Нехена. Из археологических раскопок установлено – до интересующего эти изыскания пришествия хоров, в Нехене обитали те, кто поклонялись диким животным (главным из которых был слон) или богам, ими олицетворяемыми. Звери содержались в неволе и по мере религиозной необходимости их отправляли в мир иной, как сопровождение умерших достойных членов общества или в качестве жертвы тому богу, которого они представляли, а то и вовсе, как полагают раскопавшие (Р. Фридман и пр), уничтожались, потому как, по представлениям древних тех мест, являлись “агентами хаоса”. То есть, как кажется незнакомым с этими изысканиями (шутка), звери – представители природы, которая хаос (чрезмерные или недостаточные разливы Нила – наводнения или засуха) – правитель, убивая зверей, упорядочивал окружающую среду вместо (за) бога\богов. Но для чего нужно было возводить “агентов хаоса” в ранг почитаемых, что было отражено изображениями их в камне и на нём? Последнее сооружение для захоронения вождя\жреца\царя автохтонов обнаружили сожжённым и без останков того, кому оно было предназначено. Эту загадку выше помянутые разгадали просто: народ не захотел больше кормить зверюшек (самим де есть было нечего) и устроил революцию, апофеозом которой было изъятие из могилы тела последнего правителя и сожжение в указанном сооружении (надстройке над его могилой). Это послужило причиной того, что: “После 3400 г днэ ... Слоны исчезают из иконографии, и гигантский дикий бык, известный как зубр, становится конечным символом силы правителя” (~ Е. Фридман). В тех местах, где самым огромным и потому наиболее почитаемым зверем был слон, смещение его с сакрального пьдестала пусть даже “гигантским” быком могло произойти только по настоянию тех, кто к тому времени, давным-давно съел последних мамонтов. Таким образом, если вспомнить о северном происхождении культа быка (см. СА, СХ) и добавить помянутое выше появление в тех местах, в те времена металлического оружия, то загадка разгадывается проще и правдоподобнее: местного правителя не было там, где он должен был бы находиться в случае его смерти не от рук пришельцев, придерживающихся другого мировоззрения – погребальное сооружение, как видится из последующей истории, было построено загодя.

Бык

Осведомлённость о причинах социальных революций не освобождает исследователей-специалистов от необходимых знаний, например, о том, что зубр – сугубо северный (относительно тех мест) подвид дикого быка, к чему можно добавить скифо-древнерусское происхождение этих обозначений, раскрывающих их подноготную (бык – бог, зубр – Сапара, см. СХ). К слову, неосторожно употреблённое, обозначение зубра (Сапары) в близких языках: wisent (нем., уисант – Санда – бог войны, лув.\хет), aurochs (англ., (X)ортс), terga urogum delegit (лат., Тархан – Арим), устухон (тадж., Сет-хан, Сет – Сайта, он же Санда). Хетто-хурритское божество-гора Намни\Аманус (гора луны) в предыдущих изысканиях было признано соответствием\версией священной горы индоариев Нанди, совместной с ещё более священной горой Кайлас, в свою очередь, соответствующей хетто-хурритской (совместной с Намни) горе Хаззи (горе солнца, каси-солнце, санс.). Тогда (в тех изысканиях) не было привлечено индоарийское божество Нанди – бык, хранитель горы Кайлас – обители бога Шивы, и он же (бык Нанди) вторая гора Шивы: бог Тархун\Тесуба (на изображениях) стоял на горах\божествах Хаззи и Намни и\или на быках Хурри и Серри. Кроме того, божество Нанди сын Шипады – Сапаты (сапа-та, сопь – гора, др. рус., Сапон – другое название хетто-хурритской Хаззи\Каси]. Древнеегипетский священный бык Мневис – версия хетто-хурритского Намни, другая версия которого индоарийский Нанди [нандана – добро\благо (санс.), что тоже васу – благо (хет.) и бог (лув.), см. Мневис, вис – васу, обратная сакральная версия которого шиу\сива – бог (хет.) – Шива]. Главный, первый священный бык Апис\Хапи (па\пас – защищать, санс.\тохар. – бос – вол\бык, бос-боже-бог, вол – Волос, др. рус.) ещё более явно раскрывается из имени его формы, быка Бухиса\Баха (бах – бог – обратно гуп – защищать, санс. – Хапи, бык, он же бугай – обратно гуп) и из изображений его с солнечным диском между рогами: изначальный бах\бог ариев – солнце – Ар (утреннее и дневное), оно восходит на (из-за) горе Арта (та – место) или Арпа (па – защищать), оно же (солнце) Ас (вечернее), заходит на (за) горе Аста или Сапон – Са-па-он – Ас-па – па-Ас – Апис. Кроме того, Сапон – обратно напис – небо (лув.) – он-(А)пис – (А)пис-он – бизон\зубр. К месту, у Аписа было параллельное обозначение – ка (ка – го\гаэ – бык, санс.\авес). Ко всему, стоит добавить: бог-громовержец Индра имел привычку бывать в образе быка Вришабхи, который также гора и бог (Вриша-бха, врша – бык, варшман – вершина, бха – бог, бык – уксан, санс. – Каси-он – гора, она же Сапон); написание имени Мневиса – Нем-Вер (Вер – “великий”, др. егип. – читай ВЕРхний\вышний, др. рус. – бог) – то есть НеМ-ВеР – НаМни-ВРишабха, Мневис – МневАСУ – ВршаБХА (васу = бха\бог) – Вер-сап-бха (вер – вара – обитель наверху, санс, сап-сопь-гора, бха\бах-бог, сопь-он – Сапон, бах\бог – он); из раскрытия Мневиса понятна подноготная имени\обозначения Минотавр – не от Миноса, но оба от Мин, которое от луны и запада – стороны, где как раз располагался минойский Крит относительно средоточия арийской цивилизации. Таким образом, помянутый выше, изображенный на наскальном рельефе бог-громовержец с бычьим телом, его аналог Гоптаршах, Минотавр (с головой быка на теле человека), Мневис и Апис (которые вместе – двуглавый бык, см. выше) – версии бога\быка\горы (Гоптар-шах, Гоптар – го-па-тар, го – бык, па – бах – бог, тар – дхара – гора). К показанному ранее стоит добавить: имена хурритских быков громовержца Тесубы – Хурри и Серри, это обозначения (х)урус-зубр (др. рус.) и усри-бык (санс.), которые одно слово с двусторонним сакральным озвучиванием (урус – обартно усри), от которых также авестийский священный бык Срисаок\Трисаок (Сур-сак\Тур-сак, Сах – сак – шах – Гоптаршах); Хурри – хор\солнце, Серри – серый\серебро – серп\луна; другой авестийский священный бык Хадхайя (худай-гая, худай – бог, пушт, год, англ., гая – бык, авес.) связан с месопотамским божеством, человекобыком Энкиду (он-худай и нака-та, нака\нага – небо\гора, санс), – то есть все перечисленные также версии бога\быка\горы. Представляя свя-

ценных быков Хурри и Серри жаждущим знаний, профессиональные (штатные) исследователи заявляют их (быков) продолжением культа почитания быка, имевшего место в Чатал-Хуюке, но при этом (может статься по незнанию) не упоминают первое известное почитание двуглавого быка носителями, как заявлено в предыдущих изысканиях, первой известной арийской, самарской культуры (Самарская Лука реки Волга): самарский двуглавый бык – продукт (объект\явление) сакрального осмысления более высокого уровня – бык\гора (двуглавая гора – гора-солнце\луна), имевший место практически одновременно с более простым (одноголовым) Чатал-Хуюка (конец Чатал-Хуюка – 5600 – 5400, начало Самарской культуры – 5500 лет днэ) – как выше отмечено, Тархун\Тесуб(а) стоял на быках Хурри и Серри или на горах\божествах Хаззи и Намни, которые две вершины одной (двуглавой) горы. Возвращаясь в Древний Египет, опираясь на ранее и выше показанное, можно, например, растолковать название селения Телль-Эль-Хабуа, на месте которого в древности стояла крепость (на “пути Гора”), названия которой Тьяру, Тару, Джару и Тьел понятны из древнерусского (тур – бык и курган, тура – башня – бос-ня\он, бос – вол\бык, бос – боже – бог, теля\телец – бык), ещё одно название крепости – Зару вполне соответствует хетто-хурритскому имени быка Сурри, впрочем, как Тьяру\Тару – Хурри (см. Хебат – Табити) – то есть Телль Хабуа – Курган Хапи\Апис (телль – холм\курган, араб. – понятно откуда). К слову и месту, крепость – твердь (тавр-та) и кастель (Каситель), др. рус. (твердь – земля – тьло, др. рус. – теля\бык). Правление одного из первых хоров – Уаджи (2952 – 2939 гг днэ) отмечено, в том числе, надписью, включающей изображения около 400 голов быков, а более чем полторы тыщи лет спустя Рамзес II титуловался, в том числе, как “Телец властителей” (см. его договор с Хаттусили III, который, кстати, помимо других, почитал бога Телепина, которого называли “бычок бога”\”богом бычком” – Теля\Телец-пан). Значимость быка, как символа сакральной власти (или сакрального символа власти), начиная с хоров, демонстрировал ритуал \ церемония \ праздник, называемый Хеб-сед – “праздник хвоста” (т. е. ХеБ-СеД – ХВоСТ) в честь долгого пребывания правителя\фараона на троне – столе (др. рус., СеД-СТол). Не доверяя древнерусскому (хвост – гава-ость, далее гвоздь?, ость – длинный отросток, ~ трость), можно привлечь обозначения хвоста в индийских (постарийских) языках – вал (см. вол\бык), бала (см. балада – бык, санс.) и в английском – тэйл (см. теля\бык), и определить его (обозначение хвоста) от быка – то есть хеб-сед\хв-ост – гава\говядо (бык, санс.\др. рус.). То, что хеб – гава\бык не простое соответствие, но версии одного слова-значения, можно было определить уже из имени священного быка – (Х)Апи(с)Хапи (гава – хеб – Хапи, см. девата – Хебат\Табити), Апис – бос\бык. Слово-обозначение хвоста – астес (латыш.) поддерживает догадку, что оно (обозначение бычьего хвоста) связано с горой Аста (гава-Аста, Хеб-сед – Хеб-Аста) что, в свою очередь, подтверждается сменой атрибута-хвоста джедом (Таса-Аста, см. ранее), который, помимо прочего, ось Земли (ось – ость, др. рус. – Аста). К слову, ошабь – хвост (др. рус.) – откуда, при отмеченном наличии хвоста на головном уборе предков, вероятно слово-обозначение шапка, или же оба обозначения от сопь\гора, Сапон (обратно Апис, см. выше), кстати, шапки изготовляли из хвостов пушного зверья (из др. рус. хвост – ошабь и (обратное) опашь – пушнина). Сакрально закономерная связь праздника трона (и его названия) с богом, горой и быком безусловно выводит на хеттского бога-трона Халмасуита, которому соответствие\версия скифский Тагимасад (см. СА): гава – теля – тур – Туран\Тархан – трон – Хальмасуит, хвост – ошабь – сопь(ка) – холм – Хальмасуит (сопь – Сапон, холм – Арим, см. также тур – тура\башня, др. рус. – бог на чувашском от скифов, см. ранее). А если проще, то в названии Хеб-сед, Хеб – Геб (бог земли), а в имени Тагимасад, Тагима – такама – земля (хет.) – то есть название\имя (др. егип.) и имя (скиф.) идентичны вторыми частями и однозначны первыми. Попутно можно разглядеть трансформацию богини Ма в бога Геба (такама – дах-Ма, Хальма – хала-Ма, хала – земля, санс.) – Геб\Хеб – Хебат (она же Ма и Табити). Кстати, Геб (гуп-защищать, санс.) – обратно бык\бог – Хебат\Табити – корова. Связь же земли и быка\коровы также сакрально закономерна: богиня Ма, имя которой

от коровы (см. ранее), не только богоматерь, богиня-мать, но и Мать-сыра земля, откуда, го – земля и бык\корова (санс.), бык – теля\тёлка – тьло – земь (др. рус.).

Алтай – Арата

Выше, для сравнения с художественными артефактами додинастического Древнего Египта, были привлечены подобные, исполненные северопричерноморцами, обозначенными, как представители (носители) хвалынской и ямной (новосвободненской и майкопской) культур, которые потомки, как представляется (см. ранее), прародителей арийской культуры – самарцев (общность – самарская культура). Земли, на которые распространялись ямники, как до, так и после них, многожды подвергались обжитию иными культурами, в том числе, потомственными (ямникам), и уже ко временам Геродота несколько отличными от первоисточника – потому стоит покопаться там, где земли были менее привлекательны (для иных), где древние культуры сохранялись более длительное время и где отец истории не побывал – в восточной части скифского мира – на Алтае. Мало того, на Алтае свод сведений (информация) о художественных предпочтениях, которые от сакральных (предпочтений же), незначительно отличаясь от северопричерноморских, значимо пополняется благодаря возможности увидеть татуировки-обереги на сохранившихся мумиях, как собственно и сами мумии, передающие через века облик предков. Наскальным рисункам пришельцев (додревних египтян) вполне соответствует (наскальная же) Боярская писаница тагарской (скифской) культуры Алтая, на которой, в числе изображений животных, более других, олени, бараны\козлы и быки, причём примерно в тех же пропорциях, что на далёком юге [название Боярская от названия гор – Бояры – полагают – Пайар – “Священная” (гора) (хакас.), как представляется, изначально – па-ар – защитник\бог Ар]. Сакральность оленя ранее раскрыта из его рогатости – сохатости (Сах – солнце) – лучистости (солнечной), что подтверждается многими более детальными алтайскими (и вообще скифскими) изображениями (тату, украшение, оружие, конская сбруя, предметы быта) оленей с семью отростками-лучами (см. семь цветов РАдуги, семицветик и подоб.). Слово-значение олень связано с солнцем – ар-он (солнце-он), как орёл\сокол – (х)орно (общеиндоевр.), кроме того, при том, что у оленя два рога, другое его обозначение – марал (Ма-Ра – луна-солнце). О сакральности быка выше показано, относительно козла\барана ниже. Изображённые на палетке Нармера и других древнеегипетских артефактах (в т.ч. см. выше), стоящие друг против друга монстры – львы с драконьими (змеиными) шеями имеют скифские соответствия – таже композиция со львами (или др. кошачьими хищниками), с головами драконов на длинных шеях (см. поясная пластина с драконами, Сибирская коллекция Петра I). Подобные монстры неотъемлемая часть скифского (в данном случае алтайского) сакрального мира – тигр-олень, олень-лошадь (и подоб.) и всего лишь один, из этого ряда двуличных, грифон – именно эта “заурядность” грифона, вместе с его обычностью подтверждает полагание древними греками пришествия льва-орла (грифона) из скифского далёка. Из того же ряда монстров сфинкс с головой человека, как на одном из ковров пазырыкской культуры, кстати, на которых (этом и др. коврах) многократно повторены арийские геометрические орнаменты (в основе зигзаг, косая клетка – ромбы) – их (орнаментов) версия на юбке Нармера (см. выше), и четырёхлепестковые цветы\розетки – солнечный крест – такие же отмечены (в т.ч.) выше на (до)древнеегипетских композициях. Развитием парных композиций фигур животных стали популярные композиции (же) из двух голов животных, симметрично расположенных – двуглавие, как например, скифские кинжалы, рукояти которых с навершием из голов грифонов\орлов: на серехе одного из хоров – “Двойного сокола” (~ XXXII в днэ) два сокола или орла (“лицами” друг к другу), сидящие на двух горах или вершинах одной, его имя полагают dw (два) или nb.wy (небо). Кстати, за парными головами орлов (соколов) с наименьшей вероятностью можно предположить двуглавого орла. Сравнение изображений, например, дикого барана\козла, исполненных тагарцами и пришельцами в додревний Египет, ведомыми хорами,

поддерживает вероятность их (как минимум) культурной связи, изначальной (культурной же) общности.

В Южной Сибири (на Алтае и окрест) погребальные курганы племён скифского круга называли буграми (бугор – бог-ар, что тоже дах-ар – тохары\тагары), они не единообразные по форме. Недалеко от известных курганов (обычных конусообразных) на реке Аржан, имеют место курганы с плоской вершиной (у с. Бояровка, пос. Чарыя-Бажа и др.) – это подобию, версий древнеегипетских мастаб (мастаба – предшественник др. егип. пирамид). Расположенные там же курганы со впадинами вместо вершины – как представляется, изначально те же курганы с плоским верхом, просевшим со временем (~ мастабы). Такие же курганы с западинами (впадинами) найдены в Северном Причерноморье (напр. в районе древнего Танаиса) – впадины были признаны следствием грабительских раскопок – грабительское вторжение удобнее начинать сбоку, а не с вершины (главная погребальная камера чаще под курганом) – потому не могла быть разрушена только вершина – то есть изначально это курганы с плоским верхом. Насыпи над могилами пазырыкцев – холмы без вершин – по форме также скорее мастабы. Усеченный курган – умозрительно и по сакральным понятиям – щит – калкан (скиф., курган-калкан) – он же (курган) ступа (Аста-па – щит-па) – мастаба или субурган (Сапара-хан, т.е. курган – Хор-хан). Курганы скифов тагарской культуры – четырёхгранные пирамиды (не позднее IX – III вв днэ) – без пояснений! Курганы, как правило, окружались сакральной (обережной) оградой, в том числе, из камней: некоторые из них – керексуры\херексуры – сооружённые (выложенные) из камней, насыпи в круге с радиально расходящимися лучами – нечто подобное отмечено выше на изображениях хоровых (определённое, как гора\солнце) – что позволяет, с малой вероятностью ошибиться, растолковать их название (керек-сур – круг-сур, сур – усра – луч, санс., см. ранее керк-та – керкеты\скифы). Вместо круга мог быть квадрат – это уже трансформация горы в пирамиду. Последнее поддерживается наличием захоронений под насыпью\курганом, которые представляют из себя округлое помещение с двумя концентрическими квадратными камерами в нём (четырёхугольник в круге), как в Аржанском кургане, в котором, кстати, погребальная камера не под, а в самом кургане (погребальные камеры древнеегипетских пирамид располагались под и\или внутри них). Одно из широкоизвестных погребений (Абидос), как полагают, Скорпиона I явно повторяет конструкцию дворца – дома правителя (см. гроб – домовина, др. рус.), проходы между комнатами закрывались полотном (отчего дверь – это дверной проём с дверным полотном, рус.). И ещё, кстати, (из алтайских, раскопок известно) камни для сооружения курганов скифы подвозили, в том числе, на волокушах (~ санях), что поддерживает (пусть косвенно), сделанное ранее (СХ), предположение о начале миграций ариев ещё до озарения приспособить круг (солнца) под колесо телеги. Могила скифов – сруб (двойной) – дом – хата – а-хут – пирамида (др. егип.) – па-РаМа-та – та-РаМа – терем – дом (др. рус), к слову, камера (погребальная) – ка-МаРа – камора – помещение (др. рус., чит. дом). Две концентрические квадратные камеры (см. выше) или двойной сруб в захоронениях скифов повторялись в двойном ограждении кургана – такой же двойной оберег\защита (забор) устраивался вокруг погребальных сооружений хоров. В больших погребальных срубах\домах скифов тяжёлое перекрытие (“потолок\крышу”) поддерживали деревянные столбы: перекрытие гробнице Хора Аха держалось на столбах. Эти столбы – аналоги каменной колонны ямников (новосвободненцев, Клады, см. СХ) – соответствие которой, появившиеся много позже, “первые на Земле” колонны погребального сооружения Джосера. Ранние захоронения хоров отмечены, в том числе, скорченным труположением – что являлось обыденным в хвалынской и ямной культурах. Как и у хоров-пришельцев, до появления гробов\саркофагов, у скифов-алтайцев отмечены захоронения в ладьях (лодках) и двойные (мужчина и женщина) в срубах. Смысл захоронений в ладьях скифов и хоров, как представляется, тот же, что у погребальных лодок, сопровождавших гробницы некоторых фараонов – для путешествия по загробному миру, подобно Ра. Гробы скифов – колоды, покрытые обере-

гающими сакральными символами (напр. у пазырыкцев, с изображениями хищников и жертвокопытных) – древнеегипетский саркофаг, расписывали защитными символами и надписями. Посмертные маски скифов таштыкской культуры (бывших тагарцев), покрывавшие лицо с большей частью головы умершего, соответствовали древнеегипетским подобиям – деревянным маскам на мумиях (Хенен-несут, Хераклеополь). Имели место (таштыкские же) погребальные маски, развитые до бюста (см. маска Тутанхамона) и глиняные головы усопших: в погребениях Нехена, хоровых времён найдены головы из кости, известна известняковая голова, как полагают, Нармера (n'g mg, см. ранее). Даже не царь, а (всего лишь) знатная женщина – “Принцесса Укока” была забальзамирована смесью из масел, воска, смол и ртути, голова её была обрита, покрыта головным убором\париком с косой и похоронена она была спустя месяцы – всё это соответствовало древнеегипетским священнодействиям над телами усопших фараонов, на что уходило месяцы (семь). Скифский обычай бальзамирования тел, преставившихся в мир иной, полагают (некоторые) заимствованием передневозточных и китайских традиций, при этом привлекают описание Геродота этой процедуры у скифов Северного Причерноморья, которая соответствовала алтайской (пазырыкской): извлечение внутренностей (в т.ч. мозга) и покрытие (пропитка) воском и смолами, в низкобюджетном варианте использовали ртутьсодержащие жидкости (смеси). Геродот может быть посещал скифов Северного Причерноморья, но не бывал на Алтае, время его описания (традиции) примерно то же, что датировки пазырыкских (“Принцесса Укока”) свидетельств мумифицирования. Побывав на Алтае, много ранее своего рождения Геродот наверняка бы заметил, что скифская традиция мумифицирования была обыденной ещё со времён тех (скифов же), чьи останки сегодня известны, как Таримские мумии – (как минимум) начиная с XVIII в днэ (мумификация – бальзамирование, некорректно считать их результатом условий природной среды (иссушения), только потому, что не проводили углубленный анализ или же такой невозможен по причине ограниченности современных инструментов). Если “некоторые” относят мумии таримцев (скифов-тохаров) к продуктам “китайских традиций”, то это также соответствует действительности, как соответствует “художественная реконструкция”, являющая собой если не грациозную, то стройную, более чем привлекательной наружности женщину, прототипу – знатной китайской мадам Синь Чжуй (213 – 163 гг днэ), чья мумия была обнаружена и исследована – её прижизненный вес – 120-140 кг, рост 150-152 см (т. е. “художественная реконструкция” исполнена в современной китайской традиции). Таримская (тохарская, не китайская), так называемая Лоуланьская красавица была ростом 180 см, с русыми волосами (даже через 3800 лет она красавица). Стоит обратить внимание на то, что, уверенно определяемая, как результат бальзамирования, мумия Синь Чжуй стала таковой через (~) 300 лет после описания Геродотом традиции мумифицирования у скифов. У скифов-алтайцев была популярна коса из собственных волос или накладная, обтянутая кожей (чехлом-накосником) или тканью с оставлением кисточки на конце – хвост быка – остальные волосы могли сбиваться. “Принцесса Укока” имела обыкновение брить голову (или ей её брили) и носить парик, как географически далёкие древние египтяне, парик был с косой, устроенной вертикально вверх. Такие популярные у пазырыкцев причёски повторялись в головных уборах, представляющих из себя деревянную цилиндрическую шапочку с укрепленной вертикально вверх косой\хвостом – как видится, чему соответствие наличие “хвостов” на головах пришельцев (хоров) и корона древнеегипетских правителей дешрет. Это вполне согласуется с отмеченным ранее (СХ) соответствием головного убора киммерийцев и собственно скифов шапке\короне хетто-хурритского Тархуна\Тесуба (Тархана), версия которой – шапка\корона фараонов (изначально хоров) – хеджет. Такие же косы и гаплогруппу R1a1a имели те, останки которых обозначили, как таримские мумии, и они (чьи останки – “таримские мумии” – тохары\скифы) жили на Алтае и окрест уже до XIX в днэ (3980 лет назад). Ещё одна таримская “красавица” была найдена под курганом, в гробу в форме лодки, при ней лицевая маска красного цвета (может быть слово-значение красавица в кавычках имеет

дополнительный смысл). В одном из погребений мумии таримцев лежали под перевёрнутыми (вверх дном) лодками, накрытыми шкурами быков (см. СХ, могилы ямников\майкопцев с контурами шкуры быка), на них плащи с кисточками (чит. хвостами), при них маски. Отмечают “клетчатые” рисунки на одеждах таримцев (пишут “клетчатые”, дабы не писать ромбовидные, характерные для хвалынцев, самарцев, ариев), кроме того, их шапки – вариации от головного убора пришельца-хора в додревний Египет (изображённый между двумя львами, см. выше) до колпаков собственно скифов (якобинок). Как было показано в предыдущих изысканиях, Тарим – Та-Арим, там же Урумчи – Арим-та, название Древнего Египта Та-Мери (Меру и Арим версии названия мировой горы ариев, это одно слово с двусторонним звучанием), там же Турфан – Та-Арпа. Таштыкская культура названа по реке Таштып (Таса-та-па), где были впервые обнаружены её следы, которая впадает в реку Абакан (Па-хан), он же Тюргенсу (Тархан), как и реки: Харахол (Хор-хор), Хурчеп (Хор-та-па, Хорт-па), Харачул (Хорт-ар), Табат (Табити), Джабаш\Чабаш (Та-пас, тапас – небо, лув.), Бедуй (Па-дах), Арбаты (Арпа-та), Албас (Арпа), Камышта (Кум-Аста), Таштусу, Тайзас (оба Таса), Тажежик, Таштуузук (оба Таса-Сах), Хажуль, Аскиз, Кизас, Кайзас, Куска, Казлы, Казас, Казыр, Иксу (все Каси), название последней ещё и (как представляется, см. ранее) изначальное икос – лошадь (общеиндоевр.), что поддерживают названия других притоков: Киня, Коный, Канжуль, Консу, демонстрирующие связь обозначений конь и хан. Кстати, как и в предыдущих изысканиях, предложенные в скобках слова-значения необязательно являются исходными для тех (обозначений, имён, названий), которые они привлечены раскрыть, но однокоренными, связанными сакрально, как здесь представляется, безусловно (например, название реки Табат может происходить, как от имени скифской богини Табити, так и из сложения тех же (что имя богини) корней – та и па, сочетания которых имеют смысл в арийских и потомственных языках. Среди притоков также можно отметить с интересными здесь названиями: Коэтру (Хот-ар), Катазан (Хат-сан) и Байгул Па-хор). Известный, таштыкской культуры, Ташебинский дворец, на реке Ташеба (Тесуба), название её (сегодня) полагают – Тас оба – “каменная стела” (хак.), что не противоречит заявленному [Тесуба – Таса-па: Таса – священная гора хеттов, чит. скала, камень, ба\па – защищать, покрывать (санс.), – бах\бог – кумир – Кум-ар (кумми-священный, лув., Кумми – священная гора\земля, хет., ар – солнце\бог) – Аста-ар (Аста – священная гора, индоар.) – Аста-ал – стела]. Река Ташеба приток реки Енисей (ансу – солнце, санс., ансу – обратно сон-це), который также Кем – Древний Египет, помимо Та-Мери, называли – Кеми. Замечательно соответствие названий одной алтайской реки названиям далёких малоазийских, сакрально близких объектов: Кем – Кумми, хеттская святыня – город на горе, Енисей\Ансу – Неса, город\вотчина хеттов, несили – хетты. Среди притоков Енисея: Тюргенсу\Абакан, Турухан (оба Тархан), Кемь (см. Кеми), Кас (оба см. выше), Сыда (Аста), Хета, Туба (Та), Бахта (бах\бог – та), Кантегир (~ Хан-тохар, Ханти-Хор), Хантайка, Ангара (см. ниже Анхур, др. егип., кроме того, Ангара есть в Крыму). Связь между алтайцами и северопричерноморцами (ямниками и др. см. ниже) можно разглядеть в андроновской (синташтинской) и срубной культурах. У носителей срубной культуры (например) имели место погребальные традиции, как трупоположения, так и кремации, могилы устраивали, как под обычными (островерхим) курганами, так и под насыпями без вершин (т.н. длинные курганы – подобие мастабы), в каменных ящиках и деревянных срубках. Наследники самарской культуры, северопричерноморцы – хвалынцы, ямники (новосвободненцы, майкопцы, см. СХ) – предпочитавшие трупоположение в каменных ящиках (чит. гробах), под курганами (наверняка имели место и усечённые – длинные курганы ~ мастабы), распространились (см. споры) на восток, где заполучили\усвоили альтернативы, каменным домовинам (ящикам-гробам) – деревянные срубы (те же дома-домовины), трупоположению – кремацию. Если на Алтае эти традиции сосуществовали, то индоарии и ираноарии пришли на свои новые родины уже с более определёнными сакральными предпочтениями. Если южное направление продвижения\прохождения (преход – вождь, др. рус.) северопричерноморцев в

Малую Азию, Ближний Восток (палы, лувийцы, хетты и др.) и Месопотамию (шумеры, куцы и пр.) ранее было достаточно обосновано, тоже самое можно сделать более пространно.

Пантогония

Отмеченный выше на охотничьей палетке, олень северного вида (правая, средняя часть палетки), не встречающийся, по крайней мере сегодня и в известном прошлом, в местах, где палетка была обнаружена, даёт повод для изысканий. Ранее (СХ) были привлечены артефакты самарской культуры (первой известной с отчётливыми признаками ариев), в частности глиняные горшки, украшенные геометрическими орнаментами вокруг корпуса – их смысл становится понятным при рассмотрении сверху – круглое горло сосуда – солнце, орнамент – исходящие от него лучи. Кстати, было бы интересно узнать, что было первее Самара или Сумер. Таким же образом, обратив внимание на голову оленя (сверху), не трудно разглядеть в очертании рогов символ\знак Х (рог благородного оленя растёт сначала одним стволом, затем разветвляется двумя отростками, большим назад, меньшим вперёд, которые расходятся под углом друг к другу, в противоположных направлениях относительно отростков другого\второго рога – крест) и он (Х) повторяет созвездие Орион (др. геч.) или Сах (др. егип.) – то есть ОРИОН – ОЛЕНЬ, Сах – СОХатый\рогатый (сегодня сохатым называют лося – он тоже олень, лось – наоборот сол – солнце, другие названия оленей: мунтжак – ма-ант-сах, косуля, аксис – каси – солнце, санс.). Как ранее было показано, от Саха древнерусское слово-обозначение соха (плуг), которая, как и древнеегипетская “мотыга”, конструктивно – соединение элементов круга и креста. Кроме того, древнерусское название Ориона\Саха – Кружилия и Коло: коло – круг\колесо и кол, Кружилия – круг и крыж – крест, др. рус. (Сах – ЧАКра – круг, санс., – ЧИГирь – колесо, др. рус., см. СА). У иных Орион\Сах: Кесил (ивр., обратное Саху, КеСил – КоЛеСо, см. ладонь – длань, др. рус.), Крест (башкир.). Таким образом, проявляется сакральная, солнечная связь круга и креста: круг – крыж – крест, краса – крест (инд.), краСа – круК\круг (см. кентум-сатем), – отмечаемая у ариев повсеместно [бог (от) солнца Хор, он же Хорос-краса\крест и Хорст – крест, Сах – бог солнца касситов, кречет\крест – сокол\с коло, кстати, при том, что от Хор – Ар\Ра, олень – (х)орно – орёл\сокол (общеиндоевр.), олень – олешек (др. рус.) – (х)о-ЛеШек – Хорс и тд.]. Ровно та же связь отражена на отмеченных выше наскальных (до)древнеегипетских изображениях (крест\лучи в круге), в свастических орнаментах ариев и скифских керексурах. Далее Орион\Сах отразили в масштабах и\или усечённых курганах скифов (созвездие – крест без пересечения), затем ближе к кресту\солнцу – в четырёхгранных скифских же курганах и древнеегипетских пирамидах (обе версии – крест, вид сверху). У хакасов, которые получили своё название с сакральными понятиями и названиями\обозначениями (в большей части) от скифов\саков, которые от Саха и Хаси\Хаззи, пояс Ориона – Три Маралухи: маралуха – самка марала\оленя (Ма-Ар). Заявленное толкование (в скобках) более чем поддерживается практически этим же, с обратным звучанием, обозначением оленя – рама (санс.). Обозначение РаМа\МаРал напоминает о том, что изначально солнце и луна воспринимались как одно светило – откуда, лань (луна) – олень (луна и аруна). Рога (обратно хор) марала – панты: бант – это крест, панты – украшения (др. рус.) – уКРАШения – Хорс (у ариев обыденным, а у их предков первым украшением была охра – хор). Кстати, пояс Ориона\Саха – Коромысло (др. рус.) – Хор-Мас (солнце-луна) – АрМа – МаРа – дополнительное (к приведенным выше и ранее) указание на то, что Та-Мери (Др. Египет) не “Земля мотыги”, но Та-Ма-Ра – Земля Светила (одного, которое солнце\луна – АрМа) или Земля Саха, что было поддержано тем, что Древний Египет имел ещё одно название – Земля Сикомора, где сикомор (Сах-МаРа), ещё одно, помимо пальмы (па-АрМа), священное дерево жизни (точнее оба южные версии изначального мирового дерева ариев). Здесь эти толкования названий земли\страны можно весомо поддержать: египтяне – раменкими (егип., РаМа-КаМа, ка – солще, санс., см. кумми – священный, лув. он же кумир, др. рус. и кимер\киммериец – КаМа-МаРа), ханременкими (копт., тоже + хан, ханы – касситы, кан-есили – хетты) и масрейин (егип. араб. Мас-Ар-он – МаРа, мас – луна, ар-он –

аруна\харина – солнце, санс.). Эта поддержка пригодна и для предложенного ранее толкования имени (как полагают) первого правителя всех ма(с)рейин\рамен(кими), жителей страны Та-Мери – Нармера (нарМаРа, нар-человек, санс.), который (как полагают) ещё и Менес (Ма(н)Ас, ас = ар\Ра, мануса – человек, санс.). Уже одни из первых правителей-хоров, известные, как Ка (XXXII в днэ) и Шендет имели сопутствующее имя, почитающее царя богов Саха – Сехен (Сах-он). При том, что звук “х” непостоянен (не держится за своё место) слово\имя Сехен могло иметь не одно значение: Сах-он, Са-хан, сан – сон-це, асна – небо, кроме того, слова ас, са и сах обозначали, как собственно Саха, так и солнце (Ар – Са, Сах – царь солнца касситов), – без сомнения, солнце было первее, по причине своей большей актуальности. Тапана – солнце (санс., пан-та – та-пана), го-пана – защита (санс.) и правитель\царь (как в случае каси – солнце и царь, санс.), пан и жупан – вождь\князь (др. рус.). Сакральное пант(ы) раскладывается, как па-он-та [па – защищать от бах\бог, бах-он – Бухен (бык\бог, см. выше) и\или па-ант [анта – в этом случае чудесный, прекрасный (чит. священный, сакральный) и предел, край (созвездие), санс. – таким образом, анта – он-та]. Примечательно в этой связи два названия горы \солнца, Хаззи\Каси (обратно Сах) и Сапон (Са-пан\Сах-пан, Сап-он), со вторым названием, помимо того, что в обратном сакральном звучании Сапон – небеса, Непис – бог неба (лув.), связаны слова-значения: сопь – гора – обратно опась – защита (др. рус.) и понтон (пант-он) – (изначально) обелиск (пала-сах, пала = па, санс., па-сах – сах-па – сопь). Обелиски скифов (и их предков) это оленные камни, чаще устанавливаемые при херексурах, с изображениями оленей (в т.ч. с клювообразными мордами – олень-орёл\сокол), древние египтяне ваяли их с пирамидальными навершиями и устанавливали попарно – из другого обозначения обелиска – менгир (Ман-Хор – луна-солнце), понятно почему (попарно). То есть, при том, что священная\мировая гора ариев двуглавая, менгир – её рукотворное подобие, зачастую двуглавое уже только по названию (Меру, Арим). Ко всему, обелиск – стела (Аста-ар) и столп (Аста-Арпа), а ещё заступ (Аста-па) и стена (Аста-он) – защита (др. рус.). Древнерусское понты – украшение и красоваться, которые от красный (от хорос\солнце), которое также пунцовый (пант), с ними связаны: пандит – жрец, пан\панати – почитать\восхвалять (санс.), что тоже панегирик, пантеон (“все боги”), панагия (“божественный образ”), панна-га – змееподобный демон (санс. пан-нага, нага – змея, тогда пан – божество, а в смеси со змеем – демон). Обобщающим, для приведенного ряда слов-значений, может быть имя древнегреческого бога Пана, которое полагают от слова пас – “весь” (греч.) – тогда скорее “всё” (васу – бог, лув. – все-выш-ний), и связывают (имя и бога) с Пушаном – индоарийским богом солнца, плодородия и пути (хранит скот, он пастух ВСЕго сущего), – то есть Пан – пастух – защитник, первый из которых – бог, от которого пан – господин (др. рус.), что тоже нипа (санс., обратное пан), предыдущее значение которого защищать (авес., нипа – защищать и господин – бог, бог неба Непис). Защитное значение можно отметить у слов того же ряда: гопана – защита (санс.), съпона – препятствие, съпинати – препятствовать, препона – преграда (др. рус.), буна – защита (сооружение). Нельзя не отметить, что слово препона имеет значение, не только преграда, но и связь (др. рус., см. перепонка – преграда и связь), как бандха – узел, связь (санс.), бунт – изначально соединение, связка, бандана – повязывать (хинди), бинт – повязка, бандаж, супонь, запонка – (все три слова) скреп\связь. Последнее (скрепы) подсказывает, что связь – это и соединение, объединение: банда – объединение (шайка – сака), панкуй\панкур – дружина и совет (орган) у хеттских царей, сабантуй (са-пант) – от скифского сборище (~ торжище, толковище, др. рус. см. ранее). Съпона и препона – пре-пят-ствие, где пят(ь) – путь (др. рус., см. попятиться, Пушан \Пан – бог, в т.ч., пути) и дорога (до рога – до бога, см. Сва-рог, СХ), а слово понтон\стела близко и напрямую связано с понто – мост (лат.), как пиндаракат и сету-бандха – мост (санс.). К слову, как представляется, слова-значения понимать (пан-имать), понятие (пан-та) – это другие слова, с теми же значениями – связь и мысль, при этом последнее – бог (мысль – Мас-Ар). И конечно необходимо вновь привлечь хеттского бога Телепина – “бычка бога” (Телец-пан, пан

– бог). Всё показанное безусловно подтверждает соответствие Пан – “всё” (васу\бог) – sAq – “объединять” (егип.) – Сах. Таким образом, слова с пан\понт и значениями защита – бог, связь – мост\дорога очевидно выводят на лестницу (дорогу к богу), которая скала (др. рус.\греч., Сах-ар), примост, степень (др. рус. Аста-па), зинапоя (тадж., сноп), симри (бенг., Сумер), сиди (гудж. Аста), стайрс (англ., Аста-арса). Засветившийся сноп, кроме того, что связан с горой Сапон (са-пан – са-нап), это (изначально умозрительное) подобие созвездия Орион\Сах и, как представляется, сакрально неоформленный (недоведенный) древнеегипетский джед – столп (с талией) с перекладинами\ступенями (джед – та-Аста, Таса-та; столп, ступень – Аста-па, Аста-ас – стезя – путь\дорога, др. рус., см. СА, + Джосер – Даса). В древности Чёрное море называли (или обозначали) словом Понт, в тоже время, в его (моря) очертаниях можно различить подобие созвездия Орион\Сах и соответственно пантов оленя (понт – бант – крест и др. см. выше). Другие его названия, Аксинское\Е(в)ксинское море (Каси-он-ское) и Скифское море (др. греч., скиф\скит – сак-та, от Саха – обратно Каси – Аксинское) связаны с солнцем (каси, санс.), которое ещё и тапана (санс.): при том, что (как ранее показано) солнце имело место (отражалось) и в море (и др. водах) их (солнца и моря) обозначения связаны – понт (та-пан – пан-та). В поддержку и в дополнение к предыдущим изысканиям, можно добавить следующее. Солнце – Хор – Хорос-ное – Крас-ное, хор(с) – (х)аруса – солнце\красный, каси – солнце, касайа – красный (жёлто-красный, санс.). Аруса – солнце и красный (санс.): в очень древних источниках имело место название Чёрного моря, как Красное море, а в менее древних – Русское море (аруса – красный). Красное – Чер(в)оное – Чёрное (см. Аксинское – Е(в)ксинское), тарани – солнце (санс., ЧёрН – ТаРаНи – Туран\Тархан, см. СА, СХ). Ранее было отмечено: чёрный и чер(во)ный – Тар(х)ан (Троя – Тарувиса и Тархуиса) – именно эти цвета характеризуют Тархана; соотношение красный (Хорс) – червонный (Тархан) – отражает позиционирование этих богов (Хорт(с) – обратно Тарх-он) – из которого (соотношения), это изначально один бог (двуликий); чёрный и красный цвета (в смеси) дают бурый (Перуа) или (относительно чёрного) блеклый (Перкун). Хетты называли Чёрное море – море Сальпы или Сальпа, то же название было у города-центра палайцев (Пала), главный бог которых Сапар(в)а – версия Тархана (см. СХ) – то есть Сальпа – Сарпа – Сапара (Са-пара – Са-Арпа, Арпа – обратно пара), далее Сапара\Сапала – палы и сасперы, + палы – поры\скифы и пр. см. ранее). Кроме того, Сальпа – салиб-крест (тадж.), который от Хорста – то есть в “чёрном” море отражалось не только солнце, но и молнии Тархана-Хорста-Сапары. К слову, выше было показано соответствие именам богов громовержцев и бывших громовержцев, ставших богами войны, санскритских и скифских\древнерусских слов со значением бить\убивать [Тархан – тарх, трах, Датта – тад, тутынь, Монту – мантх, и тд]: в санскрите есть сарбх\сарб – бить, убивать – Сарпа\Сальпа (пал.), но нет соответствия имени Сапары, в древнерусском шибати – бить, шибание – гром (к слову, Тархан – трога-страх (др. рус.) – мандра(ж) – мантх – Монту). В тоже время, Сапара – сабала\сабля (санс.\др. рус.), кстати, серп (Сарпа) изначально тоже оружие – сарбх\заруба – убивать (санс.\др. рус.). Можно добавить: море Сальпы\Сапары – иЗюБР\олень (см. панты – Понт) – ЗуБР\бык, шкура которого очертанием подобна Чёрному морю.

Другое древнее название Чёрного моря, подтверждающее выше завлеченное (Сальпа\Сапара) – Спер(и)\Спериса (Сапара), как и земель, прилегающих к нему с юго-востока, обитаемых скифами – сасперами (скифы – споры – са-сперы – Сапара), главная река которых (земель и скифов) Чорох (Сапара\Спер – Тархан\Чорох): именно эти земли имели параллельное название Понт и именно по этим землям, как ранее было выяснено (СХ), царям хеттов ” ... Бог Хальмасуит из-за моря принёс власть и повозку” – то есть хеттов сакральное\властное начало имело место на севере, за Чёрным морем\Понтом. Начало – опен (англ., пан), анфанг (нем., der anfang, анПАНг\АНТАнг), первый – пионер (пан-ар) – ханти (первый – начальный, лув., хАНТи – НАЧало) – античность – “древность” (лат.), антас – название северного ветра (и орла), являвшегося со стороны восседавшего там бога этрусков Тина\Тинии, со времён,

когда они (этруски) были анатолийцами (Тин – обратно анта – НАЧало – ночь – север). Более того, было ещё одно малоизвестное название Понта – Нитис (Анта, Аль-Масуди, в сообщении о касогах). Приведенное рекомендует покопать: на санскрите натха (анта) – защитник, покровитель – это бог, мало того, это же слово означает помощь – то есть спасение (Спас – бог), кроме того, уттана (то-тана, Тин\адонай) – начало и восход (связь начала с ночью видна, в том числе, в слове нискаса – начало, наступление дня, ниш-каша, ниш – ночь, каши – солнце, санс.). Таким образом, Понт дорога богов, из мест их изначального обитания, что тоже теофания (део-пания) – “богоявление”. Можно поддержать: начало дня (НаЧало – ДеНЬ) – рассвет красный\пунцовый (хорос-ный\пант-совый) или начхови (словац.), магента (словен.), магнат (тадж.), маджента (инд., все – анта), банна\баингани (инд., пан). Если Тин, он же адонай (господь, др. рус.), и день в обратном сакральном звучании натха\бог и ночь\север, то понт (пан-та) – напис\небеса (лув.\др. рус.) – море (Понт) – отражение небес. На севере имели место соответствующие названия: Пантикапей – Понт-кап, он же Керчь (Хортс\Хорс, см. СХ) – то есть сочетание то же – пант–крест; рядом, напротив Тьмутаракань, он же Самкерц – Земля Хорса (Земь-Хортс) или Земь Ареса – аласамма – море (лув., алас-сам – сам-алас – Земь Ареса); недалеко Олешье\Алешек, он же Цурюпинск (Сарпа) – замечательно – из второго названия (Цурюпинск – Сарпа\Сапара) проистекает, что первое изначально Арес, мало того, это подтверждает подноготную обозначения оленя – (х)ор-он, ибо он же олешек – (х)орс (в Олешье холмы – кучугуры – кут-Хор). Кстати, относительно названия Самкерц: в местах обитания тагарцев и (их потомков) таштыкцев примечательна помянутая ранее священная гора Самохвал (Сам-хвар, хвар – солнце, авес. – х(в)ар – хор, Самхор – Самкерц). К слову, кучугуры – куч(аны)-(х)арси, они же тохары – тогары. В предыдущих изысканиях было показано: Пантикапей – Панти-кап, где панти – пандит-жрец (санс.), кап – капище (кап\кубок – жертвенный сосуд), и далее (во времени) пять куполов православной церкви (пять-панчан, санс., купол от кубка), – к чему можно добавить: Пант-кап – церк-ва, церк – Керчь (с учётом кентум-сатем, в прямом и обратном звучании) – Хортс\Хорст – крест (см. СХ), он же пант (см. выше); напротив, через Киммерийский боспор, располагался город Фанагория или Панагория, как видится, он же СамКерц\ТамаТарха(н) – то есть, при том, что Пантикапей – Керчь (Керц), Панагория – СамКерц, Панагория – Пан-хор; Пант-кап – пять куполов православных и других постарийских храмов – повтор вершины и четырёх углов основания курганов\пирамид, как у мировой горы (напр. гора Меру имела четыре стороны\границы, а со временем её стали представлять о пяти вершинах), если проще – крест невозможно построить без пяти точек (пяти звёзд в созвездии-кресте). На то, что Фанагория – Панагория, в том числе указывает другое (из византийского источника) название священной реки тех мест Кубани – КоФен. В предыдущих изысканиях название Кубани, она же древнегреческий Гипанис, было растолковано, как гуп – защищать, гопана – защитник, здесь же можно подправить – гопана – защита (санс., Ку-пань, ку – страна\земля, санс.). Там же (СА, СХ), именно окрест Кубани был признан землями, откуда арийцы (хвалынцы и ямники) отправлялись на юг и во все другие стороны. Последние (“другие стороны”) явно демонстрируют связи: версия названия реки Абакан – Агбан (хакас.) – это тоже Кубань (Ак-пан – гопана), один из притоков её (реки Абакан) – Кубуй (Ку-па, па – пан, – Кубань) – то есть Абакан – Ба(х)он – Па-хан\Пан. К слову, все современные толкования названия Абакан, связанные со словами-значениями отец, медведь и река, имели место у потомков ариев (и\или скифов), у самих (ариев\скифов) оно про бога (медведь – аркуда, др. рус., – от ар – солнце\бог, арка-солнце, ка – солнце и река, санс. см. далее). Скифским называли не только Чёрное, но и Каспийское море (Аксинское – Кас-он-ское – Кас-па-ское), которое известно также, как Хвалисское (хвар – солнце, авес., что тоже каси, санс.), Гирканское (Гирк-он, грк – круг\солнце) и Сихай (Сах). Кстати, Гирканское – Джурджанское (Турган-ское, Тархана море – тогда Гиркан ещё и Хор-хан). Таким образом, поскольку, подобно Чёрному морю, Каспийское море окружали и именовали арии, согласно сакральному представлению которых море не просто умо-

зрительное отражение небес, но некое параллельное небо (“бог солнца в воде”, см. СА, СХ), названия этих морей практически одни и те же, симметричные относительно Кавказа, который также Каспий (Ка-Каси – Кас-па, Кавказ – Кау-Кас, полагают кау – гора, пелазгов – оно поддерживает заявленную ранее этнопринадлежность последних, т.к. ку – земля\страна, санс., ср. Меру – гора и земля). К слову, относительно сакрального понятия о море (и др. водах), как о земном\водном представительстве небес – само слово-обозначение это подтверждает (море – Ма-Ар). Если у восточного края моря Сальпы (Чёрного моря) обитали скифы-сасперы (сасперобы), то вдоль западного побережья Каспийского моря скифы-каспы (каспии), одновременно они совместно занимали все земли от моря до моря (южную их часть – Закавказье). Показанное (и выше, палы – сасперы) является снованием уже не полагать – утверждать происхождение тех и других от касков, заподозренных ранее (СА, СХ) в большей, чем с другими анатолийцами тех времён, родственной близости с палами\палайцами, верховным богом которых был громовержец Сапара (палы\Сапара – сасперы – каспии – каски). Далее на север, от каспиев, Каспийский проход, в древности – Дербент – Дыр бент (дыря – проход, др. рус., бент – Понт), через который, более всего северяне (хвалынцы, ямники, киммерийцы, скифы, различимые в основном только во времени) проникали в тёплые края. Здесь необходимо отметить знаменательные повторы сочетаний\связок: Агбан – хакасы, Понт – каски и Дербент – каспы. И ещё, относительно “других сторон” (распространения, см. выше). В Непале (Нап – обратно Пан), в предгорье Эвереста\Сагарматхи (Сах-АрМа-дах или Сах-Ар-мат-дах – “мать богов”), в местности Солукхумбу [Сол(нце)-куми-па\бах], центр которой город Саллери (Сар-Ар), в сопровождении горы-пирамиды Силуч\Силучин (Сол-тин\ган), отражает (сакрально вмещает) солнце священное озеро Сальпа (“резиденция богов”), где шаманы – дзакри (та-Сах-ар) или бонбо\бонпо (пан-па), священнодействуют в полнолуние месяца Байсакха (Бах-Сах), в окрестностях же обитают племена раи, среди них (отл. по языку) бахинг, бантава, сампанг, бхандували (все пан, последнее бханду-вали – па-хан – пан, см. выше), джерунг, тулунг (оба Тархан), четри, таманг, магар, лимбу и всем известные шерпы (сарпа\сальпа, кстати, сарб не только убивать, но и идти, в случае с шерпами, вверх в горы). Очень кстати, ранее не привлекаемое, другое название Сагарматхи\Джомолунгмы – Шенмуфэн (Сан-Ма-Пан). В эти места интересные здесь сакральные названия\обозначения проникли через ещё один Понт – Пенджаб или Панчанада (~ Понт-анта), ставший “Пятиречьем” много позже, подобно тому, как из креста простекло пятиглавие (см. выше). Помимо того (совпадение, но весьма знаменательное), что очертания Пенджаба и Понта\Чёрного моря очень схожи, в тех краях текут реки, Панджнад (Пантикапею соответствовала река с тем же названием*), она же Шатадру (Аста-тра), Чинаб (Тин-па, см. Танис), она же Тримаб (Та-АрМа-па) и Асикни (Сах-он), Джелам (Та-АрМа), она же Витапта (Таса-Аста), Биас (см. выше Пан – Пушан) и Хинду\Инд (Анта), и высится пирамидальный Кайлас, а самыми известными героями древности были Пандавы (Пан-девы, देва-бог, санс.). *К слову, если одно из значений слова кап, в названии Пантикапей, кубок – чаша, жертвенный сосуд, то вполне вероятно в названии Пенджаб слово жаб – спуд – сосуд (др. рус., жаб-сап – сап-та – спуд), он же чьбань (та-пан) или попросту жбан (жаб-он, са-пан). Одними из ариев, прошедших через Пенджаб\Понт, были бенгалыцы (пан-коло), одна из стран которых Бангладеш (Пан-коло\хоро-деша, деша – земля\страна, санс.). Привлеченные (выше) знаковые сакральности Непала\Тибета (Непал – он-Пала – Табал, Тибет – Табити) можно обнаружить севернее Пенджаба\Понта, что, учитывая изысканное о других Понтах, ставит под сомнение полагание пришествия этих сакральностей на север с юга, с буддизмом. Например, Иволгинский дацан “Хамбын Хурэ” в Бурятии. Иволгинский: в предыдущих изысканиях было заявлено, что название реки Волга, это, в том числе, благо\болого, которое есть бог – река Иволга (“бог солнца в воде”), по-другому Эбилгэ (благо), а птицу иволгу в древности считали предшественницей дождя (дождь – БАЛАХака, санс., что тоже облако – благо); река Иволга берёт начало на хребте Хамар Дабан (Кум-ар\Ма-Ар та-Пан). В окрестностях реки: Цакирка (Сах-

ар), Сангина (Сан-хан, Сах-он-хан), Зун-Мурэн (Сан-МаАр), Хангарул (Хан-Хор), Ханбаргу (Хан-парт, Сапара-Са-парта, см. выше) – показанные (наиболее вероятные) подноготные топонимов подсказывают изначальное (арийское, скифское, добурятское) толкование названий, дацана – Хамбын Хурэ (Кама-Пан Хор, Кама: КаМа – солнце-луна, Кумми – священная гора, место обитания, хет., кумми – священный, лув., кама-Хор – кумир, др. рус.) и его главы – Пандито Хамба-лама (пант\пандит – монах, санс., лама – РаМа). Определение “добурятское” будет корректным с пояснением, что названия эти не раскрываются (таким образом) на языке сегодняшних бурят, но даны они (названия) одними из их предков (бхараты – арии – буряты). Последнее (в скобках) можно поддержать: современная трактовка названия дацана (перевод бурятского) – “Обитель колеса учения, приносящего счастье и полное радости” – её можно расшифровать – Хамбын – Кумми-пан – место бога – обитель, Хурэ – коло\хоро – колесо (др. рус.), харса – радость (санс., + чит. счастье). Дацан, помимо того, что монастырь (ман-аста-ар, ман-ар – луна-солнце, аста – дом\место, санс.), это церковь\церк-ва – место солнца (цирк – круг – солнце, цирк – обратно крест – солнце, см. ранее): то есть дацан – та-сан – место солнца, что тоже и параллельно Таса-он). Кроме того, дацан также (или предшественник, или его развитие) дуган (та-хан, дах-он, дах\хан – бог), последний изначально был крестобразным в плане, затем в форме ступенчатой пирамиды (солнце-луна – Ар-Ма – па-РаМа-та – хРАМ). Место закладки монастыря определяли посредством “волеизъявления” белой лошади: белый конь – карка (санс.) – круг (солнце) – цирк (церковь) – обратно крест (солнце), к слову, пандхара – белый (маратхи). Непременный атрибут дацана ступа или субурган: при том, что ступа – Аста-па – лестница (степень, др. рус. – ступа) – дорога к солнцу (богу\богам), субурган – версия сувурган – свархан (свар – солнце, санс.), а прежде курган – Хор-хан (субурган – сопь-Хор-хан, сопь – гора, др. рус.). Среди родов бурят: хори, баргу (Перкун), балагу (благо), куркуты (хор-куты, см. керкеты-скифы, ранее были показаны, как круг-ты, круг-солнце), табан (та-пан). Нельзя не отметить отдельно две версии названия одного из родов – керейты, они же торгуты, которые поддерживают ранее установленное – Хорт, он же Тархан (ТаРХан – обратно ХоРТ). Подобно киргизам и алтайцам (у которых носителей Y-гаплогруппы R1a1 до 90%), буряты (носителей R1a1 до 18%) со временем приобрели монголоидный облик (среди, как принято, славян – болгар носителей R1a1 ~ 14%). Кстати, у тувинцев, на землях которых курганы Аржана и пр. (см. выше), носителей R1a1 до 26% (у сербов и македонцев до 15%).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.