

Ultima ratio

Вестник Академии ДНК-генеалогии

**Proceedings of the Academy
of DNA Genealogy**

Boston-Moscow-Tsukuba

**Volume 10, No. 7
July 2017**

**Академия ДНК-генеалогии
Boston-Moscow-Tsukuba**

ISSN 1942-7484

Вестник Академии ДНК-генеалогии.

Научно-публицистическое издание Академии ДНК-генеалогии.

Издательство Lulu inc., 2017.

Авторские права защищены. Ни одна из частей данного издания не может быть воспроизведена, переделана в любой форме и любыми средствами: механическими, электронными, с помощью фотокопирования и т. п. без предварительного письменного разрешения авторов статей.

При цитировании ссылка на данное издание обязательна.

Составитель
Академия ДНК-генеалогии

Оформление издания
Anatole A. Klyosov

© Авторские права на статьи принадлежат Академии ДНК-генеалогии, 2017.

При перепечатке ссылка обязательна.

© А-ДНК, 2017

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

Курс лекций по практической ДНК-генеалогии. Иллюстрации. Лекция 10. А.А. Клёсов.	2072
Курс лекций по практической ДНК-генеалогии. Иллюстрации. Лекция 11. А.А. Клёсов.	2080
Керносовский идол и начало Руси. М.Н. Афанасьев.	2088
Русской культуре более 4000 лет (иллюстративное дополнение к фильму «О чём молчат храмы»). А. В. Рачинский, А. Е. Фёдоров.	2142
ОБРАЩЕНИЯ читателей и персональные случаи ДНК-генеалогии. Часть 85, письма 290-292.	2257

Курс лекций по практической ДНК-генеалогии.

Иллюстрации. Лекция 10

Анатолий А. Клёсов

www.anatole-klyosov.com

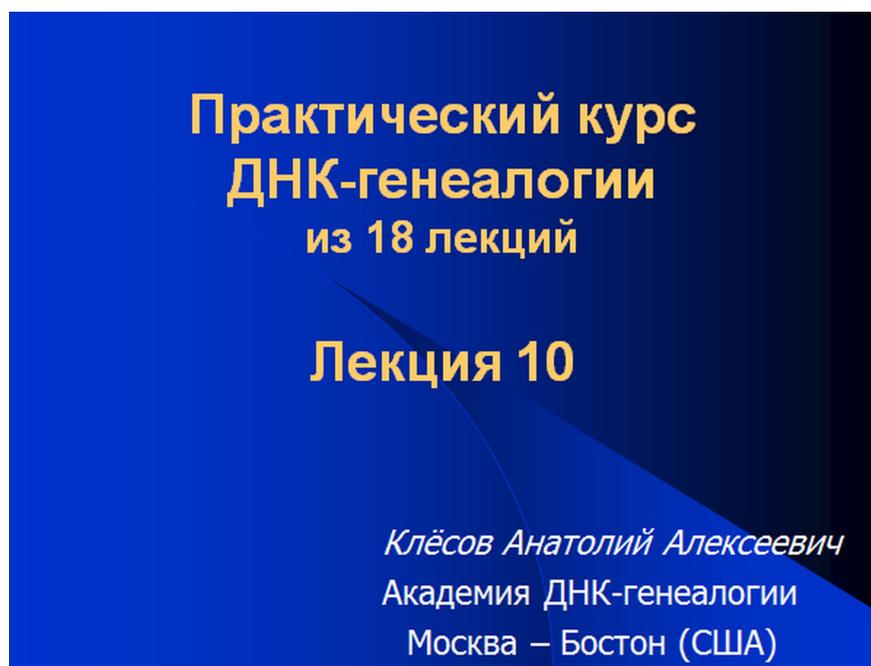
В ноябре 2016 г. вышел курс из 18 видео-лекций по ДНК-генеалогии,
линки:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLux4EjQmNIae3ZEKy7PNs_eYJw3LVrsJ6

<http://pereformat.ru/2016/12/kurs-dnk-genealogii/>

www.anatole-klyosov.com

С январского выпуска Вестника мы публикуем иллюстрации к лекциям, отвечаем на вопросы по лекциям и дополняем пояснениями, которые не вошли в лекции из-за жесткого лимита времени, но помогают лучше понять материал.

Лекция 10

Открытия ДНК-генеалогии в истории древнего и современного мира

1. Кто такие арии и их миграции

Арии – носители гаплогруппы R1a и они же носители древнего арийского (ныне – индоиранского) языка, в настоящее время относимого к восточной ветви индоевропейской языковой семьи. Арийская гаплогруппа R1a-Z645 образовалась 5500±500 лет назад, и вскоре разошлась на субклады Z645-Z93 и Z645-Z283-Z282-Z280, и на языковые ветви, которые получили у лингвистов наименования иранской и индоарийской.

Эти определения отвечают на вопрос, который часто задается в равной степени как дилетантами, так и профессиональными историками и лингвистами. Неудивительно, что первые и вторые попадают в одну категорию. С первыми понятно, а с современными профессиональными гуманитариями есть большая проблема, ее можно назвать «линейным мышлением». Иногда в популярных статьях я называю это «лаборантским мышлением», понимая под этим то, что лаборант запрограммирован на выполнение задачи, сформулированной начальником. Ему дали задание – он ее выполняет. Лаборант с инициативой – это большая проблема для лаборатории. Это примерно как солдат в строю с инициативой. Вот так зачастую ведут себя «профессионалы», особенно в исторических и лингвистических науках. Они понимают свою задачу как «линейное» развитие того, что запланированное в их исследователях. Никаких отклонений от «генеральной линии», никаких введений новых понятий и терминов. Для них «арийский» - это исключительно языки, причем предпочтительно современные, для которых уже давно введены названия «иранский» и «индоарийский». Никаких шагов в сторону, никаких новых понятий, потому что это уже по определению «ненаучно». Наука в их «системе координат» - это наука описательная, в рамках уже известного и описанного. Любое новое понятие – «лженаука», она же «псевдонаука». А как же – ведь наука – это то, что уже известно и описано, не так ли?

Так вот, арии – это люди, это был древний род (или племя, популяция, группа людей), которые говорили на языках арийской группы, которые потом по политическим причинам были переименованы как «индоевропейские языки»,

поскольку арии пронесли их от Европы до Индии (и не только до Индии, но также до Иранского плато, до Сирии [митаннийские арии], до части Анатолии [хетты], и, видимо, до Алтая, Монголии и до части Китая). Сейчас известно, что эти люди имели преимущественно (или практически полностью) гаплогруппу R1a, и скелетные остатки с этой гаплогруппой Y-хромосомы прослеживаются по археологическим захоронениям от культуры шнуровой керамики в Европе (а также культуры гребенчатой керамики в Прибалтике) до Урала (синташтинская и андроновские культуры) и Алтая (тагарская, таштыкская и пазырыкская археологические культуры), и до современных высших каст в Индии. Подчеркиваю, что это уже не языки, а люди. Расхождение этих людей гаплогруппы R1a на две принципиальных ветви – Z283 и Z93 (первая далее разошлась на ветви-субклады Z280, M458 и Z234) произошло примерно 5500-5000 лет назад, что соответствует расхождению арийских (индоевропейских) языков на ветви, описанному лингвистами. В итоге две ветви остались на Русской равнине (Z280 и M458, вторая несколько моложе и смещена к Белоруссии-Польше), Z234 появилась в Скандинавии, либо с Русской равнины, либо напрямую от Z645 в Европе), и Z93 ушла с Русской равнины по южной степной и лесостепной полосе на восток, до среднеазиатских гор (и далее на Иранское плато) и до Урала (южный Урал и БМАК, еще южнее), и часть ее продолжила путь в Зауралье. Из Южного Урала или из БМАК носители ветви R1a-Z93 продолжили путь в Индию, куда прибыли примерно 3500 лет назад.

Все эти передвижения-миграции прослеживаются по Y-хромосомам наших современников, и по ископаемым Y-хромосомам. Таким образом, понятие «арии» является не только языковым, но в первую очередь генеалогическим, родовым названием. В I тыс до н.э. индоевропейские языки распространились по Европе, определенно от носителей гаплогруппы R1a, к началу нашей эры подхвачены практически всем населением Европы (кроме басков и оставшихся с древних времен прочих носителей неиндоевропейских языков), носителями многих гаплогрупп, и связь индоевропейского языка именно с носителями гаплогруппы R1a оказалась утраченной.

Лекция 10

Кто такие арии и их миграции

R1a	M420	22800 лет назад
· R1a1	M459, SRY10831	18300 лет
· · R1a1a	M512, M17, M198	14100
· · · R1a1a1	M417	8500
· · · · R1a1a1b	Z645	5500
· · · · · R1a1a1b1	Z283	5000
· · · · · · R1a1a1b1a	Z282	5000
· · · · · · · R1a1a1b1a2	Z280	5000
· · · · · · · R1a1a1b1a1	M458	4700
· · · · · · · R1a1a1b1a3	Z284	4600
· · · · · · R1a1a1b2	Z93	5000
· · · · · · · R1a1a1b2a	Z94, L342	4700
· · · · · · · · R1a1a1b2a1	L657	4700
· · · · · · · · R1a1a1b2a2	Z2124	4700
· · · · · · · · · R1a1a1b2a2b	Z2122	4700
· · · · · · · · · R1a1a1b2a2a	Z2125	4700
· · · · · · · · · · R1a1a1b2a2a1	Z2123	4000

Лекция 10

Открытия ДНК-генеалогии в истории древнего и современного мира

Кто такие арии и их миграции

Как сообщалось в Лекции 3, предковые гаплотипы индийцев и этнических русских гаплогруппы R1a расходятся всего на пять мутаций (в 37-маркерном формате), что помещает их общего предка на 5300 лет назад. Среди 367 браминов Индии к гаплогруппе R1a относятся до 72%, к гаплогруппе R1b – ни одного. Это означает, что носители R1b ариями не были, в древнюю Индию не ходили, хотя сейчас их язык в Европе – индоевропейский.

Лекция 10

Открытия ДНК-генеалогии в истории древнего и современного мира

2. Кто такие древние русы и их миграции

Древние русы – обитатели фатьяновской культуры средней полосы Русской равнины (4300-3500 лет назад). Ископаемые ДНК их показали гаплогруппу R1a, хотя это пока единичные тесты. Положение костяка в захоронениях ФК – типично для носителей R1a, в скорченном положении, у мужчин на правом боку (головой на запад), у женщин на левом (головой на восток). Лицом все на юг.

Лекция 10

Кто такие древние русы и их миграции

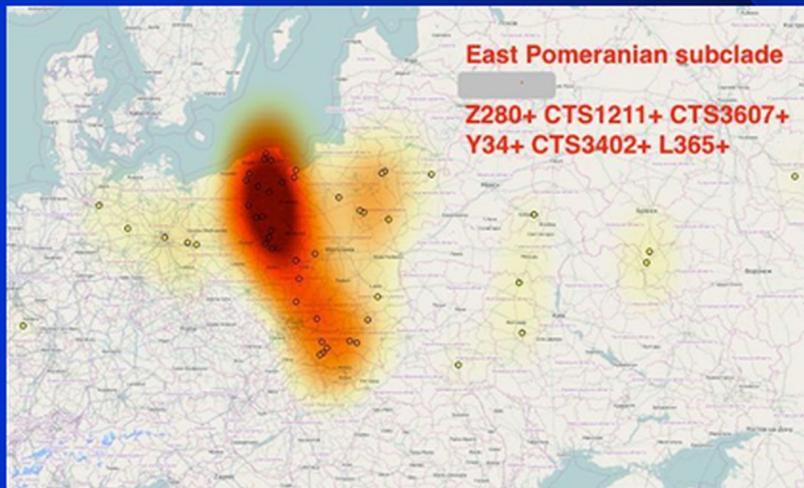
Субклады ископаемых R1a древних русов в фатьяновской культуре (4300-3500 лет назад) пока не выявлены, но ожидается R1a-Z280, возможно, с немногими нисходящими субкладами. В поморской культуре, на территории современных прибалтийской Польши и Германии (образована 2600 лет назад) цепочка субкладов уже следующая:
R1a-Z280 > CTS1211 > Y35 > CTS3402 > YP237 > YP235 > YP234 > YP238 > L365.

Видно, как за 1700-900 лет накапливались сніпы, отражая древние миграции на северо-запад.

Лекция 10

Кто такие древние русы и их миграции

Современная карта расположения субклада R1a-L365, который накладывается на карту поморской археологической культуры

Лекция 10

Кто такие древние русы и их миграции

Но миграции носителей R1a фатьяновской культуры (4300-3500 лет назад) шли не только на северо-запад, но и на юго-запад, на Балканы, в западную часть Малой Азии, на Апеннины. Там обнаружены многочисленные карпатские ветви гаплогруппы R1a, с цепочками субкладов:

R1a-Z280 > Z92

R1a-Z280 > CTS1211 > Y35 > CTS3402

R1a-Z280 > CTS1211 > CTS3402 > CTS8816 > Y2902

R1a-Z280 > CTS1211 > CTS3402 > CTS8816 > L1280

и другие. Это показывает, как древние русы расходились миграциями по всей территории от Балтики до Адриатики.

Лекция 10

3. Различаются ли русские, украинцы и белорусы с точки зрения ДНК-генеалогии?

Ответ – практически не различаются. Процентное содержание гаплогрупп:

	R1a	I2a	N1c1	J2
Русские	48	12	14	3
Украинцы	44	20	6	4.5
Белорусы	51	18	10	2.5

Лекция 10

Различаются ли русские, украинцы и белорусы с точки зрения ДНК-генеалогии?

Показанные величины – все в пределах погрешности измерений и региональных вариаций. Например, по четырем регионам Белоруссии наблюдаются следующие вариации (процентное содержание):

R1a	47.6	52.8	52.4	49.7
I2a	17.2	7.9	16.5	23.2
N1c1	7.4	14.6	11.7	7.8

Конец лекции 10

Курс лекций по практической
ДНК-генеалогии.

Иллюстрации. Лекция 11

Анатолий А. Клёсов

www.anatole-klyosov.com

**Практический курс
ДНК-генеалогии
из 18 лекций**

Лекция 11

Клёсов Анатолий Алексеевич
Академия ДНК-генеалогии
Москва – Бостон (США)

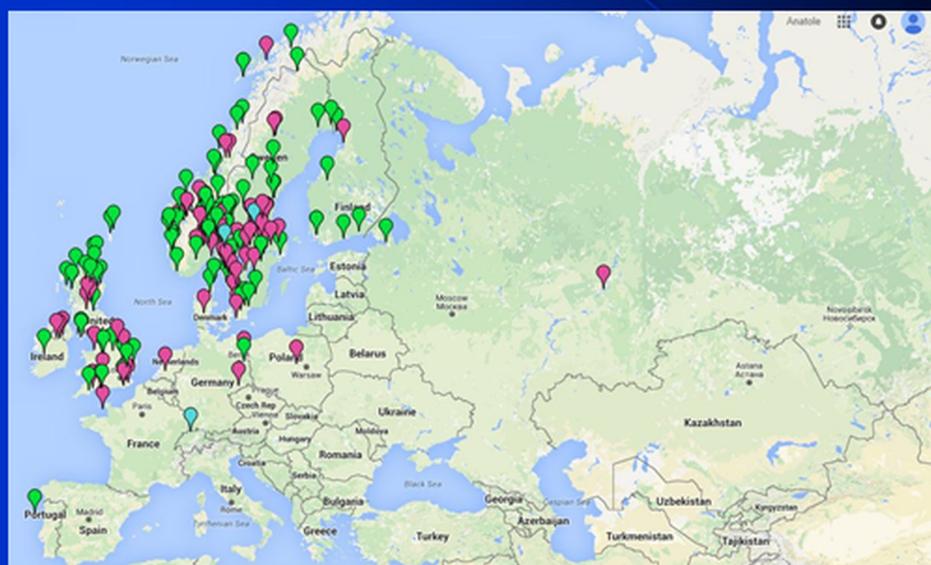
Лекция 11

4. На Русской равнине потомков норманнов практически не обнаружено

В Скандинавии подавляющее большинство носителей гаплогруппы R1a имеют субклад R1a-Z284. Но на Русской равнине такого субклада практически не обнаружено. Его нашли в единичных количествах в России, не нашли на Украине, в Белоруссии, Литве, Латвии. Здесь почти исключительно субклады R1a-Z280 и R1a-M458. К тому же оказалось, что носители R1a-Z284 в обилии находятся не только в Скандинавии (в первую очередь в Швеции, Норвегии и Дании), но и на Британских островах. Времена общих предков – как древние, так и более недавние, в основном I тыс н.э., то есть «норманнские» времена.

Лекция 11

На Русской равнине потомков норманнов практически не обнаружено

Лекция 11

На Русской равнине потомков норманнов практически не обнаружено

У рюриковичей, южных балтов и славян там 9-9, 14-14-15-15, у финнов 10-10, 13-13-14-14.

Предковый (базовый) гаплотип современных рюриковичей, князей Российского дворянского собрания:

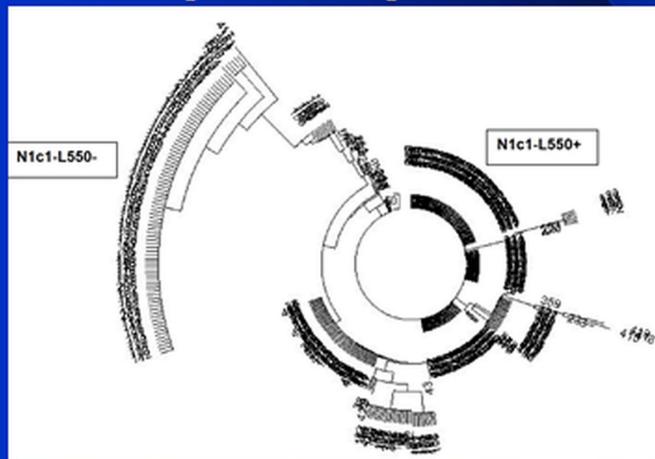
14 23 14 11 11 13 11 12 10 14 14 30 – 18 **9 9** 11 12
25 14 19 29 **14 14 15 15** – 11 11 18 20 14 15 16 19
34 34 14 10 – 11 8 15 18 8 8 10 8 11 10 12 20 22 14
10 12 12 18 7 13 21 21 16 12 11 10 11 11 12 11

Эта же шестерка – и у всех князей-рюриковичей (с одной вариацией 14-15-15-15 у князя Гагарина).

Лекция 11

На Русской равнине потомков норманнов практически не обнаружено

У рюриковичей, южных балтов и славян там 9-9, 14-14-15-15, у финнов 10-10, 13-13-14-14. На дереве гаплотипов ниже – слева финны, справа славяне (русские, поляки, литовцы). Справа же – князя Российского дворянского собрания.

Лекция 11

На Русской равнине потомков норманнов практически не обнаружено

Вывод – не ходили норманны на Русскую равнину, тем более в количествах десятков тысяч человек, как нас уже двести лет уверяют норманнисты. Они ходили на Британские острова и на северо-запад Европы. Этот вывод полностью разрушает «норманнскую теорию».

Лекция 11

5. Арии – предки скифов и славян гаплогруппы R1a, но скифы R1a-Z93-Z2124 и славяне R1a-Z280 и –M458 – разные ДНК-линии

Диаграмма субкладов исторических ариев. Z645 – исходный субклад ариев, M458 и Z280 – западно- и восточно-славянские линии, Z2124 и ниже – скифские линии. Самых скифов помещают в начало I тыс до н.э.

R1a1a1b	Z645	5500		
·	R1a1a1b1	Z283	5000	
··	R1a1a1b1a	Z282	5000	
···	R1a1a1b1a1	M458	4700	
····	R1a1a1b1a2	Z280	5000	
·····	R1a1a1b1a3	Z284	4600	
·····	R1a1a1b2	Z93	5000	
·····	R1a1a1b2a	Z94, L342	4700	
·····	R1a1a1b2a1	L657	4700	
·····	R1a1a1b2a2	Z2124	4700	
·····	·	R1a1a1b2a2b	Z2122	4700
·····	·	R1a1a1b2a2a	Z2125	4700
·····	·	R1a1a1b2a2a1	Z2123	4000

Лекция 11

6. Прямые потомки исторических ариев R1a-Z93 – таджики, узбеки, индийцы и карачаево-балкарцы

Большинство первых трех этносов, которые имеют гаплогруппу R1a-Z93, имеют общих предков, которые жили 4200–4600 лет назад. У карачаево-балкарцев линия R1a расходится на две – Z2122 и Z2123, с датировками примерно 3600 и 3000 лет назад. У таджиков, узбеков и индийцев – это ранние времена исторических ариев, у карачаево-балкарцев – времена, когда арии уже перешли в Индию и Иран.

R1a1a1b	Z645	5500
R1a1a1b1	Z283	5000
R1a1a1b1a	Z282	5000
R1a1a1b1a1	M458	4700
R1a1a1b1a2	Z280	5000
R1a1a1b1a3	Z284	4600
R1a1a1b2	Z93	5000
R1a1a1b2a	Z94, L342	4700
R1a1a1b2a1	L657	4700
R1a1a1b2a2	Z2124	4700
R1a1a1b2a2b	Z2122	4700
R1a1a1b2a2a	Z2125	4700
R1a1a1b2a2a1	Z2123	4000

Лекция 11

Прямые потомки исторических ариев R1a-Z93 – таджики, узбеки, индийцы и карачаево-балкарцы

Более глубокие субклады у представителей этих этносов известны только у индийцев (L657 и Z2123), и ожидаются такие же у таджиков и узбеков. У карачаево-балкарцев Z2122 и Z2123. В отличие от них, общие предки киргизов, пуштунов, башкир гаплогруппы R1a жили 1800–1200 лет назад, это – потомки скифов, субклад Z2124 и ниже.

R1a1a1b	Z645	5500
R1a1a1b1	Z283	5000
R1a1a1b1a	Z282	5000
R1a1a1b1a1	M458	4700
R1a1a1b1a2	Z280	5000
R1a1a1b1a3	Z284	4600
R1a1a1b2	Z93	5000
R1a1a1b2a	Z94, L342	4700
R1a1a1b2a1	L657	4700
R1a1a1b2a2	Z2124	4700
R1a1a1b2a2b	Z2122	4700
R1a1a1b2a2a	Z2125	4700
R1a1a1b2a2a1	Z2123	4000

Лекция 11

Прямые потомки исторических ариев R1a-Z93 – таджики, узбеки, индийцы и карачаево-балкарцы

Как мы видим, четко разграничить древних ариев (5500-3000 лет назад) и скифов (3000-2000 лет назад и их непосредственных потомков-кочевников 2000-800 лет назад) в рамках ДНК-генеалогии невозможно и нецелесообразно. Это можно сделать только при привлечении историков, с их отдельными критериями временных, культурных и территориальных признаков.

R1a1a1b	Z645	5500
· R1a1a1b1	Z283	5000
· · R1a1a1b1a	Z282	5000
· · · R1a1a1b1a1	M458	4700
· · · · R1a1a1b1a2	Z280	5000
· · · · R1a1a1b1a3	Z284	4600
· R1a1a1b2	Z93	5000
· · R1a1a1b2a	Z94, L342	4700
· · · R1a1a1b2a1	L657	4700
· · · · R1a1a1b2a2	Z2124	4700
· · · · · R1a1a1b2a2b	Z2122	4700
· · · · · R1a1a1b2a2a	Z2125	4700
· · · · · · R1a1a1b2a2a1	Z2123	4000

Лекция 11

7. Содержание гаплогруппы R1a у потомков исторических ариев

Современные потомки ариев гаплогруппы R1a-Z93 – индийцы, таджики, узбеки, карачаево-балкарцы, башкиры имеют высокое содержание гаплогруппы R1a, от 32% до 51% (последнее у киргизов). Первые прямые потомки ариев, последние – потомки скифов. Мы видим, что процентное содержание гаплогруппы R1a в этносе мало что дает в контексте древней истории. Например, скифские предки киргизов (среди них – енисейские и алтайские киргизы, первое упоминание в документах 201 г до н.э.) после миграции в Среднюю Азию приумножили свой род, видимо, как следствие определенных благоприятных условий, и сдерживали приток пришельцев. В итоге – 51% R1a.

Конец лекции 11

Керносовский идол и начало Руси

М.Н. Афанасьев

В настоящем очерке дан системный анализ иконографии древнего Керносовского изваяния, реконструирована этимология библейского и летописного имени *Иафет*, слов «курган» и «херувим», топонимов *Керносовка*, *Херсон*, *Корсунь-Херсонес*, гидронима *Рось*, мифологических имён *Диоскуры*, *Полидевк*, *Кастор*, *Елена*, теонимов *Велес* и *Сварог*, фольклорного имени *Иван Купала* и названия страны *Русь*. Раскрыта связь иконографии изваяния с ранней индоевропейской – древнеиндийской, древнегреческой и древнерусской – мифологией. Доказано, что Керносовский идол репрезентирует синдо-арийский род (гаплогруппа R1a в классификации ДНК-генеалогии) в эпоху освоения им Русской равнины и представляет собой один из ранних синдо-арийских («индоевропейских») памятников и одновременно – первый идентифицированный памятник Древней Руси.

Приднепровские идолища

В городе Екатеринославе, переименованном в советское время в Днепропетровск, а недавно уже и в Днепр, в 1849 г. был основан «музеум» древностей. Один из первых отечественных исторических музеев сегодня обладает богатейшим в Европе собранием древних статуй или каменных баб, как их у нас называют. Здешняя коллекция насчитывает 84 статуи, в том числе 67 полонецких, одну сарматскую и 5 скифских, а 10 изваяний относятся к эпохе раннего металла, то есть к III – II тысячелетиям до новой эры.

У каждого изваяния своя история, а самая долгая история – у Керносовского идола, который по оценкам специалистов был создан в первой половине III тысячелетия до н.э. Название идолу дано по месту его находки в 1973 г. у деревни Керносовка. Удивительным образом этот старейшина приднепровских кумиров сохранился лучше многих других и буквально испещрён таинственными символами, наверняка, несущими в себе интереснейшую информацию (см. рис. 1).

Рис. 1. Керносковский идол

Уже само количество каменных баб, собранных в приднепровской степи (ещё 13 Екатеринославский музей в своё время передал в дар Одесскому археологическому музею), и присутствие среди них такой реликвии, как Керносовское изваяние, явно указывают на то, что район днепровских порогов был эпицентром древней культурной традиции. Близость же, если не совпадение, указанного района с одним из центров становления русской государственности заставляет задуматься о неслучайности историко-географического преемства.

Впрочем, подобные предположения, на первый взгляд, выглядят совершенно не обоснованными. Львиную долю приднепровского собрания статуй составляют половецкие бабы. Половцы же пришли на Днепр в XI веке от предгорий Алтая и Семиречья Центральной Азии, откуда и принесли древний тюркский обычай ставить над могилами предков каменных баб (Яворницкий 1890: 190; Плетнёва 1974; Шер 1966: 46). Потому, вроде бы, нет никаких оснований увязывать в единую традицию половецкие бабы, скифские изваяния и архаические менгиры и уж, тем более, связывать столь разные памятники с русской историей. Ведь русские – славяне, а славянские племена сложились на Дунае и Висле в первой половине I тыс. н.э., и часть из них во второй половине первого тысячелетия пришли на Днепр. Своих идолов славяне делали из древес дубовых, и кумиры их, конечно, не похожи ни на половецких баб, ни на Керносковский менгир. Разве не так?

Не так. Ниже будут обоснованы два главных тезиса. Во-первых, каменные изваяния, найденные в большом числе в приднепровской степи, обнаруживают не просто скопление следов самых разных племён, в разные времена контролировавших днепровские пороги, но именно культурную традицию, продолжительность которой насчитывает около пяти тысяч лет, и у начала которой как раз и стоит Керносковский идол. Во-вторых, указанная культурная преемственность имеет прямое

отношение к отечественной истории, к нашей с вами культуре, и с полным основанием может быть названа русской традицией.

Что касается половцев, то они, конечно, были тюрко-язычным народом, пришедшим из Центральной Азии. Однако их более далёкие предки, похоже, были выходцами из Приднепровья и говорили на индоарийском языке. Следы древней арийской родословной можно найти в половецкой культуре, - о той же родословной свидетельствуют связи половецкой и русской аристократии. Эта тема требует специального рассмотрения, но в первую очередь нас, естественно, интересует не половецкий, а русский вопрос.

«Повесть временных лет» содержит сообщения о том, что:

- род славян восходит к сыну Ноя Иафегу;
- «по мнозѣхъ временѣхъ», то есть спустя много времени, славяне поселились на Дунае, а оттуда уже вышли такие племена, как *моравы* и *чехи*;
- другие славяне поселились на Висле и прозвались *ляхами*, от которых пошли *поляне*, *лутичи*, *мазовшане*, *поморяне*, а также *радимичи* и *вятичи*;
- также славяне когда-то поселились на Днепре (*поляне*, *древляне*), по Десне (*сѣверо*), между Припятью и Двиною (*дреговичи*), по Двине и Полоте (*полочане*), около озера Ильмень (*словене*).

Из указанных сообщений летописи никоим образом не следует ни того, что славяне переселились на Днепр и Волхов с Дуная и Вислы, ни того, что днепровские «поляне» тождественны висленским «полян» и подобно последним происходят от ляхов. Летописные описания пространства, простирающегося от моря Понтийского, «иже море словеть Руское», и до моря Варяжского, по которому сидели *варяги*, в том числе те, что звались *русью*, отнюдь не исключают возможности существования древней русской традиции на Русской равнине до призвания на княжение русских варягов ильменскими словенами, чудью, кривичами и весью. Наоборот, и в «Повести временных лет», и в иных источниках есть много свидетельств того, что наша равнина от моря до моря звалась Русью задолго до начала летописания.

Так, академик Б.А. Рыбаков полагал, что корни Руси уходят в скифскую эпоху. При этом, разделяя общее представление о скифах, как пришлых кочевниках, говоривших на иранском наречии, Рыбаков искал предков славян исключительно среди земледельческого населения Скифии. Неверность исходных положений не позволила историку найти ответ на русский вопрос. Тем не менее, целый ряд гипотез и конкретных результатов исследований Б.А. Рыбакова сохраняют актуальность.

Применительно к предмету настоящего очерка обратим внимание на концентрацию древних языческих центров в излучине Днепра. Северный участок внутреннего пространства днепровской луки отгорожен валом, а внутри этой выгородки на крутом обрывистом берегу расположено огромное (500 га при длине в 3,5 км)

Трахтемировское городище, в срединной части которого по принятии христианства расположился монастырь. По мнению Рыбакова к древнему сакральному округу у излучины Борисфена, возможно, относилось и Большое Скифское городище у Канева, и комплекс близ устья Роси, где был город Родень, место культа бога Рода. А прямо напротив подножья Трахтемировской кручи с левой стороны в Днепр впадает река Трубеж, на которой стоит один из стариннейших городов Киевской Руси - Переяславль-Русский, ставший резиденцией первых митрополитов Руси. Исключительное значение Переяславля в начале христианизации Руси, наверняка, объясняется древней традицией. Показателен в этой связи герб города Переяславля, представляющий собой изображение обнаженного человека – именно так средневековые художники рисовали славянских языческих идолов (Рыбаков 1988: 51-54; Рыбаков 1982: 332-334).

Таким образом, продолжение восходящей к Керносовскому изваянию традиции можно усмотреть отнюдь не только в степных половецких бабах, но также и в следах городища с говорящим названием Родень на реке с говорящим названием Рось, и в гербе старого града с программным именем Переславль Русский. Вспомним и о трёхметровом каменном истукане с реки Збруч, что похож на храмовую статую бога Святовита в славянском городе Аркона на острове Рюген в описании Саксона Грамматика. Академик Рыбаков правильно определил збручское изваяние как идол Рода-Святовита, но не смог правильно расшифровать его символику.

Автору этих строк удалось раскрыть смысл и значение Збручского идола, рассматривая этот памятник в контексте новых знаний, полученных в рамках исследований по ДНК-генеалогии, а также по итогам проверки гипотезы о синдо-арийском языке наших предков – киммерийцев и скифов (Афанасьев, 2017а). Славянские идолы на реке Збруч и острове Рюген, воспринимаемые нами как седая древность, на самом деле венчали куда более древнюю традицию, начало которой, как я полагаю, знаменует Керносовский идол на Днепре. С учётом почти пяти тысячелетнего возраста изваяния, гения места и прямого отношения к началу Руси разгадка тайны Керносовского кумира обретает первостепенную важность.

Арийский след

На сайте Днепропетровского исторического музея можно найти следующее описание Керносовского идола (см.: Л.Н. Чурилова). Прямоугольный блок 120x36x24 см с небольшим выступом сверху – головой. По бокам скошенной к спине головы выступают небольшие уши с углублениями в центре. Лицо, удлиненное с выступающим тяжелым подбородком, низко опущенным на грудь. Изображены маленькие, глубоко посаженные глаза, небольшой нос, впалые щеки, усы «подковой». Голова опирается на приподнятые плечи.

Руки согнуты в локтях, пальцы рук раздвинуты. Под левой рукой – лук с туго натянутой тетивой и вставленной стрелой. Под руками рисунок: человек с хвостом (тело его изображено в горизонтали), с палицей в левой руке, преследует двух зверьков. От кисти правой руки, вниз, идёт изображение предмета, напоминающее палицу на рукояти. Под сценой охоты – четыре предмета с рукоятями – долото (?), вислообушный топор, топор с выступающим обушком, обычный проушной топор; рукояти всех предметов опущены вниз (рукоять вислообушного топора уходит за пояс). Над поясом находится еще один рисунок, напоминающий черепаху или распластанную шкуру зверя. Ниже пояса изображен фаллос. Под фаллосом – две лошади; выше лошадей – квадрат (загон для лошадей?).

На задней части стелы по всей длине спины изображено древо жизни или так называемое космическое дерево, ствол которого – позвоночник, ветви – ребра (слева – 14 ветвей, справа – 13). У основания ствола (впрочем, и в верхней части тоже) изображены «корни» – короткие параллельные линии, почти перпендикулярные ребрам. Под плечами – лопатки в виде прямоугольников со скругленными углами. Внутри лопаток – схематические рисунки деревьев, крона левого дерева более редкая, чем у правого. У основания ствола – позвоночника пересекают пояс две стопы, между которыми, продолжая позвоночник, свисает длинный хвост. Слева и справа от хвоста, видимо, изображены орудия труда кузнеца-металлурга: справа ложка для разливки металла, слева – прямоугольная фигура, углубленная в центре, трактуемая исследователями как медеплавильная печь.

На левой стороне изваяния размещен трёхъярусный орнамент: две параллельные линии, под ними – три треугольника вершинами вверх, ниже – зигзаг, еще ниже – три ряда меандрового узора. Под орнаментом запечатлена эротическая сцена: распростертые фигуры женщины и мужчины (с хвостом и фаллосом). Под эротической сценой, ниже пояса – рисунок животного с широко расставленными рогами (бык?). На правой стороне стелы, в верхней части – геометрический орнамент – треугольники, зигзаги и меандр. Ниже, под поясом, можно видеть еще одну стопу (след?) ноги человека. В целом, как видим, иконография идола сложна и многопланова.

Находка Керносовского идола в 1973 г. получила большой резонанс – уж очень древним оказалось изваяние, и к тому же его обнаружение хорошо соотносилось с «курганной гипотезой», с которой в конце 1950-х годов выступила Мария Гимбутас (Gimbutas 1963). Согласно этой гипотезе предки народов индоевропейской языковой семьи были носителями «курганной культуры», которая зародилась в V тыс. до н.э. в степях между Волгой и Днестром и распространилась отсюда на восток, на юг и на запад. Подтверждение «индоевропейского» происхождения Керносовского изваяния ряд авторов усматривает в перекличке сюжетов его иконографии и гимнов «Ригведы» (Чмыхов, Довженко 1987; Шилов 1990; Mallory 1994; Чурилова). Рассмотрим

соответствующие соображения, собранные и представленные в статье заведующей отделом археологии Днепропетровского исторического музея Л.Н.Чуриловой.

Главный бог ведийского пантеона Индра, хранитель жизненных благ и податель плодородия, часто принимает облик быка. Между тем, Керносовский идол, в целом антропоморфный, имеет зооморфные черты (уши, хвост), а также характерные изображения: в охотничьей и эротической сценах фигурирует человек с хвостом, похожим на бычий, а на левой боковой стороне стелы дано изображение быка или коровьей шкуры. В трёхрядных узорах из треугольников по боковым сторонам стелы тоже можно усмотреть стилизованное изображение бычьих голов.

В мифах боги-громовержцы, владеющие небесным огнем, выступают покровителями кузнецов, связанными с земным огнем. Между тем, на Керносовском изваянии присутствуют изображения кузнечных, металлургических инструментов и предметов.

В ведийском пантеоне большую роль играет Агни, божество огня и, в частности, жертвенного огня. А на Керносовском изваянии можно видеть рисунки жертвенных животных и дерева жизни, по стволу которого, по древним представлениям, дух жертвы поднимался в мир богов – на небо.

Космогонический орнамент на стеле выражает ритм и порядок. В связи с этим уместно вспомнить про бога Варуну, который в ведах поминается как хранитель порядка, ритма, закона во Вселенной. С Варуной можно связать и растянутую шкурку в центре изваяния: Варуна разбил Землю, растянул ее как шкурку для Солнца, когда оно переходило в подземный мир (Шилов 1990).

Напоминает Керносовский идол и ведийского Пурушу, первого сотворенного богом человека, потому что идол не просто изображает человека, а является образом человека – космоса – модели Вселенной, голова Пуруши уходит в небо, а ноги в земные недра (Чмыхов, Довженко 1987: 136).

Приведённые суждения интересны, но ни одно из них, ни все они вместе не дают цельной картины. Так же как куча пёстрой смальты ещё не образует мозаику. Чтобы разобраться в разных предположениях, отобрать верные и составить из них пазл, нужна связующая и объясняющая концепция, которая пока что отсутствует.

Заметим, что Л.Н.Чурилова, говоря об «индоевропейцах», которые жили на Днепре и поставили здесь Керносовский идол, не только рассматривает их в логике курганной гипотезы, как предков индоевропейских народов Азии и Европы, но и называет их ариями. Основания для этого у автора есть. Как известно, во II тыс. до н.э. в Индию и Иран с севера, из Средней Азии, пришли арии, которые говорили на «индоевропейском» языке и дали указанным странам те названия, под которыми мы их знаем. Представления ариев о мире и о себе отражены в их священных гимнах, которые были собраны в «Ригведу» у индийцев и в «Авесту» у иранцев, а корни тех гимнов

уходят в ещё более глубокую древность. И если правда, что предки ведийских ариев когда-то жили на Днепре – а смысловая переключка символики Керносовского изваяния и «Ригведы» это, вроде бы, подтверждает – то указанных предков следует идентифицировать как древних ариев.

Откуда и как арии появились на Днепре, до недавнего времени было неизвестно. Зато хорошо известно предание о том, что Русская равнина когда-то была населена гиперборейцами – существами, как принято считать, мифологическими. И это при том, что Геродот в своём описании страны скифов, ссылаясь на древних поэтов Гомера, Гесиода, Аристея, а также на жителей Делоса, упоминает и характеризует гиперборейцев как культурный народ, создателей и распространителей культа Аполлона и Артемиды (Геродот IV: 33-35). В рассказе Геродота нет ничего мифологического, – из него следует, что гиперборейцами издавна звали тех, кто жил севернее степняков-скифов, то есть на всей Русской равнине севернее Северного Причерноморья.

Те читатели «Истории» Геродота, которые считали скифов варварами, воспринимали как экзотическую легенду сообщение о том, что за скифами живут некие культурные гиперборейцы. К тому же слово «гиперборейцы» означает сугубых северян. Отсюда пошла традиционная гиперболизация: о земле гиперборейцев стали толковать как о легендарной Гиперборее – стране священного знания и высокой культуры где-то на далёком севере. Всё это превратилось в литературную условность, однако, при всех выдумках и неточностях, древнее предание об очаге культуры в стране Севера, возможно, хранит в себе зерно исторической правды.

В начале XX века индийский идеолог Б.Г. Тилак, найдя в Ведах действительные следы северного происхождения ариев и соединив их с легендой о гиперборейцах, сконструировал из этого арийскую «Арктическую родину». Сегодня, в эпоху победившего постмодернизма, интернета и фэнтези, «арктическая гипотеза» накрепко прилипла к теме происхождения ариев. И тут тоже нужно отделять зёрна от плевел: вполне возможно, что «индоевропейцы» очень давно живут на Белом море, но из этого никак не следует, что именно на тех берегах располагалась индоевропейская, арийская прародина.

Пока же от гипотетических гиперборейцев и древних ариев вернёмся к весомому и зримому каменному идолу. Для расшифровки сложной символики памятника необходимо понять его основную идею. Отметим, что в отношении половецких каменных баб есть понимание того, что они связаны с культом предков и культом плодородия (Плетнева 1974). Полагаю, что вывод С.А. Плетневой вполне применим и к древнему Керносовскому изваянию, однако нуждается в уточнении: «культ предков» и «культ плодородия» были отнюдь не дифференцированными системами религиозных воззрений, но сущностными сторонами одного главного культа. Речь идёт об

универсальной религии всех догосударственных обществ – религии Рода.

Родовой социум возник раньше биологического вида *homo sapiens* и очень долго был основой человеческой эволюции. Соответственно род доминировал в человеческом сознании и поведении, определяя суть того пёстрого многообразия идей и образов, которое сегодня мы, не особо задумываясь, называем *язычеством*. Чтобы понять Керносовский идол, нужно уяснить, что перед нами не какой-то отдельный божок и тем более не индивидуальный предок – перед нами идол Рода. Осталось выяснить, какой именно человеческий род прославляет старейший приднепровский кумир, и какую родословную информацию он в себе хранит.

Колено Иафета

Сегодня благодаря данным ДНК-генеалогии мы в состоянии определить время образования тех или иных человеческих родов и проследить их миграции. В трудах профессора биохимии, президента Академии ДНК-генеалогии А.А.Клёсова уточнена методология молодой научной дисциплины и систематизирован растущий массив эмпирических данных. Постоянное пополнение баз данных с результатами тестов ДНК современников, а также ископаемых человеческих останков, позволяет формировать всё более полную картину антропогенеза и ранней истории человечества. Генеалогическое дерево мужской половины человечества включает 39 основных гаплогрупп, то есть главных уровней Y-хромосомной генеалогической структуры, а с подгруппами – много сотен ветвей (Клёсов 2016: 44).

В первую очередь нас интересует род носителей индоевропейского языка. Известно, что к этому роду принадлежали племена, переселившиеся в середине II тыс. до н.э. в северную Индию, – переселенцы говорили на санскрите, который зафиксирован в «Ригведе». В историю эти племена вошли под именем, которым они называли себя сами: *арии*, что значит «благородные». Арии разводили крупный рогатый скот, владели боевыми колесницами, слагали священные веды и установили порядок, основанный на разделении общества на варны, что буквально означает «цвет». В Индии потомки ариев, которые вплоть до сего дня сконцентрированы в верхних кастах, имеют базовый гаплотип R1a.

Профессор Клёсов определил время и путь миграций гаплогруппы R1a, то есть рода ариев. Установлено, что гаплогруппа R1a появилась примерно 22 тысячи лет назад, вероятно, в Южной Сибири. В VIII-VII тысячелетиях до н.э. арии жили в Анатолии и на Ближнем Востоке, а в VII-IV тысячелетиях до н.э. расселились и проживали в Европе. В начале III тысячелетия до н.э. все старые европейские гаплогруппы, то есть старожильские рода, пережили демографическую катастрофу, связанную с быстрым заселением Европы популяцией гаплогруппы R1b. Мужчины гаплогруппы R1a подверглись массовому уничтожению, но род ариев нашёл спасение на Русской равнине.

Отсюда с конца III тысячелетия до н.э. начались арийские миграции на Ближний Восток, в Южную Сибирь и Среднюю Азию, а оттуда уже в Индию и Иран. При этом на Русской равнине продолжало жить генетически родственное индийским, иранским и ближневосточным ариям население, прямыми потомками которого являются современные русские, а в известной степени также и ряд тюркских, финно-угорских и кавказских народов России.

Таким образом, данные ДНК-генеалогии позволяют, исправив ошибки курганной теории, отсеяв фантазии «арктической прародины», прояснить ход ранней истории тех стран, население которых говорит на индоевропейских языках, и тех народов, происхождение которых связано с родом ариев (R1a). Притом что современная включенность в индоевропейскую языковую семью и генеалогическая связь с древними ариями далеко не всегда совпадают. Так, многие потомки ариев в Азии унаследовали не только «арийскую» отцовскую Y-хромосому (в которой практически нет генов), но и материнский азиатский генотип, и к тому же перешли на тюркские языки. В населении же Западной Европы, которое сегодня почти сплошь «индоевропейское» по языку, людей с гаплогруппой R1a крайне мало, зато очень много потомков рода R1b, завоевавшего Европу в конце IV – начале III тыс. до н.э. и говорившего на совсем другом языке, реликтом которого является язык басков.

В конце II тысячелетия до н.э. началось возвратное движение племён арийского рода с Русской равнины в Европу. Тесты ДНК показывают, что мужское население славянских стран в значительной, хоть и не одинаковой, степени имеет гаплогруппу R1a. Максимальная концентрация R1a наблюдается у восточных славян. У балканских славян гаплогруппа R1a соединена с древней европейской гаплогруппой I2a, которая возродилась примерно две тысячи лет назад. Балтийские славяне наследуют частью предкам со старожильской гаплогруппой R1a, а частью предкам с гаплогруппой N1c1, которая появилась здесь позже, мигрировав с Урала. По мере движения на запад у европейских народов, начиная с западных славян, растёт удельный вес гаплогруппы R1b (Клёсов 2015).

Из объективных данных ДНК-генеалогии следует, что восточные славяне являются прямыми и самыми старшими потомками того древнего рода, который в III тыс. до н.э. сгинул в Европе и спасся на Русской равнине, а более поздняя ветвь того же рода в середине II тыс. до н.э. идентифицируется как индийские арии. Исходя из этого фундаментального факта, логично сделать три предположения.

Во-первых, вполне можно допустить, что язык пришедших в Индию ариев не слишком отличался от языка их предков, которые ещё примерно 600 лет тому назад жили на Русской равнине. При этом мы знаем, что восточноевропейские предки индийских ариев – это предки большинства сегодняшних русских. Следовательно, у русского языка вполне может быть древний индоарийский субстрат, который можно реконструировать с помощью санскрита.

Во-вторых, логично предположить, что священные веды пришедших в Индию ариев сохранили какую-то информацию о ранней, ещё доиндийской, арийской истории, в том числе о жизни тех древних ариев, которые жили на Русской равнине.

В-третьих, если у большинства населения Русской равнины прослеживается родство по мужской линии, восходящее к древним ариям в III тыс. до н.э., то такая генеалогическая преемственность, хотя и не гарантирует, но с высокой вероятностью допускает преемственность этническую, то есть культурную. Обнаружение этой пяти тысячелетней русской культурной преемственности требует нового изучения и переосмысления древнерусской архаики.

Указанные гипотезы рассмотрены и подтверждены мною в исследовании, первая часть которого опубликована под названием «Арии на Русской равнине. Русская синдика в III-I тысячелетиях до н.э.» (Афанасьев 2017). На сегодняшний день раскрыты: а) индоарийская этимология русской топонимики; б) следы ранней арийской истории в индийских ведах; в) архаический субстрат эллинских мифов; г) истинное содержание ряда сообщений Геродота о стране скифов. На основе полученных данных определены основные вехи и периоды отечественной истории в III-I тысячелетиях до н.э.

Ясная индоарийская этимология русской топонимики от Днестра до Кольского полуострова и от Перми до Каспия показывает, что не только в Северном Причерноморье (Трубачёв 1999) но и по всей Русской равнине население в древности говорило на языке, близком к санскриту. Наши предки, давшие имена землям и водам нашей Родины, селились в первую очередь по берегам рек. На их языке река называлась *синд*; в отношении главной Реки имя нарицательное превращалось в имя собственное – *Синд*, а страна вокруг именовалась Синдией или Синдикой. В античных источниках сохранились упоминания о «Синдской Скифии» в дельте Днепра и Южного Буга, «Синдике» на Кубани и ещё о некоем «Синде», в котором академик Трубачёв опознал Дон.

Царские рода синдских племён, подчёркивая свое благородство, называли себя ариями. Так, царские ставки в днепровско-бужской «Синдской Скифии» и в доно-азовской «Синдике» держали *дандарии* – «камышовые арии» (Трубачёв 1999: 233-234; Афанасьев 2017: 79-86). В более позднюю эпоху аналогичную ситуацию мы видим на реке Инд в Южной Азии: страна Индия, а царствуют в ней арии.

С учётом сказанного, население Русской равнины III тыс. до н.э. уместно определить как *синдо-ариев*, а их древний язык – как *синдо-арийский*. Предложенные определения помогают отличать указанные исторические явления от более поздних и географически удалённых индийских ариев с их индоарийским языком.

Следует понимать, что, говоря о синдо-ариях, мы даём самую общую родовую и языковую характеристику племён, заселивших

Русскую равнину в III тыс. до н.э., но не даём конкретно-исторического этнокультурного определения. Попробуем его поискать.

Из «Истории» Геродота мы знаем, что до скифов в Северном Причерноморье царствовали киммерийцы. Но Геродот тут много напутал. Дело в том, что определение «киммерийцы» является мнимым этнонимом. В исследовании по Русской Синдике мы выяснили, что киммерийцы – это юноши, прошедшие инициацию и посвятившие себя богу войны *Кумаре*. Отсюда, кстати, происходит русское слово *кумир*. Имя арийского бога войны парадоксально: *ki* можно читать как отрицательную приставку, а можно как ‘страна’; *tar* означает “умирать, погибать”. То есть юноши, вставая на тропу войны, уходили в «страну смерти» и становились «бессмертными». *Киммерии* – древние цитадели, соединявшие функции святилища и таможни, стоявшие в тех киммериях *кумиры* и собиравшиеся в них для похода молодёжные орды *киммерийцев* – всё это характерные черты жизни синдо-арийских племён Русской равнины. Но стоит ли на этом основании называть те племена (не исключая и скифов) «киммерийцами»? Ведь это всё равно, что называть всех русских «солдатушками».

Ситуация выглядит следующим образом: синдо-арии, заселившие Русскую равнину и ходившие на большие дела всё далее, фигурировали во внешних древних источниках сначала как *хетты*, что буквально значит «дровосеки» и «сокрушители», затем как *киммерийцы* (Гомер в Библии), что буквально значит «бессмертные», а позже – как *борей*, *гиперборей* и *скифы*. Сам же расходящийся по Евразии «киммеро-борейско-арийский» род сохранил предание о своём общем предке, с которого началось синдо-арийское возрождение на Русской равнине, – это предание обнаружено нами в ведийском мифе о Праджапати и в эллинском мифе о Прометее (Афанасьев 2017).

Имя Праджапати означает «Господин потомства». Имя Прометей также имеет синдо-арийскую этимологию, которая реконструируется с помощью санскрита: *pramati* – ‘защитник, покровитель’; *pramā* – ‘основа, основание’, а также ‘истинное знание’; *pramātar* – ‘образец, идеал, авторитет’ и, наконец, *pramātā* – ‘прадед’.

Напомню, что на Збручском идоле, который представляет родословие славян, Прадед-родоначальник изображён в нижнем, «подземном» ярусе памятника – он начинает собой и поддерживает весь идол, то есть весь Род (Афанасьев 2017а). Есть все основания полагать, что на Керносовском идоле, куда более древнем, мы видим нашего Прадеда-родоначальника, что называется, в расцвете сил – стоящим в полный рост, вероятно, на кургане. Что это значит, мы ещё разберём. А сейчас вспомним об отце Прометее.

Как известно, отцом Прометеем был титан Иапет. Имя «Иапет» имеет опять же синдо-арийскую этимологию: санскр. *Jana-pati* – ‘царь’. Отсюда следует, что Прадед-основатель старейшего рода Русской равнины был продолжателем куда более древней синдо-арийской родословной традиции царей-жрецов.

А теперь обратим внимание на тождество имён мифологического титана *Ианета* и библейского патриарха *Иафета*, которого русская летопись называет пращуром славян. Указанное тождество не только убедительно подтверждает верность нашей исторической реконструкции, но и позволяет лучше понять сообщение летописи. Как видим, ДНК-генеалогия, выявленный нами синдо-арийский субстрат эллинского мифа и «Повесть временных лет» дружно свидетельствуют об одном и том же: Прадед-основатель синдо-арийского рода на Русской равнине был потомком Царственного пращура, жившего некогда на Ближнем Востоке, и пошедшего от него рода, который перебрался в Европу, жил там долго, потом чуть было не пресёкся, но спасся в лице нашего Прадеда, возродившего издревле царский синдо-арийский род.

Поскольку речь идёт о колене Иафета, от которого произошли славяне, то почему бы тогда не называть славянами, если не всё это древнее колено, то ту его часть, которая возродилась на Русской равнине? Именно такое решение предложил А.А.Клёсов, обнаружив у славян доминантную гаплогруппу R1a с общим предком в начале III тыс. до н.э. В пользу этого решения говорят следующие аргументы: во-первых, имеется генеалогический факт; во-вторых, русская летопись и ряд иных источников по истории славян свидетельствуют об их древней родословной; в-третьих, этноним «славяне» хранит в себе синдо-арийский субстрат, также указывающий на древнюю родословную. (В отношении этнонима ограничусь пока этим замечанием, поскольку раскрытие этимологии имени «славяне» требует, как минимум, отдельной статьи.)

Однако есть и контраргументы, которые, на мой взгляд, перевешивают.

Во-первых, если говорить о генеалогии, то гаплогруппа R1a роднит, даже в пределах Русской равнины, не только славян. В то же время славянские народы имеют разную генеалогию: гаплогруппа R1a абсолютно доминирует только у русских, восточных славян, а другие славянские народы имеют комбинированную генеалогию, притом с участием разных союзников (I2a на Балканах, N1c1 на Балтике).

Во-вторых, появление на исторической сцене «славян» в первой половине I тыс. н. э. отражает геополитический и этнокультурный подъём, который можно назвать славянским возрождением древней синдо-арийской традиции. В это время сложился целый ряд новых племён, именующих себя славянами, которыми приросла, но не исчерпывалась куда более древняя и широкая синдо-арийская общность в Восточной Европе с историческим ядром на Русской равнине. Именуя всю эту историческую общность славянами, мы (а) рискуем не понять конкретно-историческое явление славянства; (б) вынуждены будем толковать о старых и новых славянах; (в) опустим существенные исторические и этнические различия, включая различие в языке – между древними синдо-арийскими и собственно славянскими наречиями.

В-третьих, «славяне» – отнюдь не единственный этноним, апеллирующий к древней славе царского синдо-арийского рода. Наоборот, в этом смысле – в смысле синдо-арийской этимологии имени и наличия синдо-арийских предков – славяне ничем принципиально не отличаются от ариев, хеттов, гетов, готов, германцев и даже латинян. Главное же отличие славян, правда уже не всех, состоит в их неистребимой вере в то, что в годину испытаний им помогает Русский Бог.

Вот мы и подошли к русскому вопросу. Сформулируем его так: можно ли считать расселение синдо-арийских племён на Русской равнине в начале III тыс. до н.э. началом Русской истории, а сложившуюся на этом пространстве синдо-арийскую по происхождению и языку культурную историческую общность – Древней Русью? Ответ на поставленный вопрос связан, в том числе, с уяснением замысла и символики Керносовского идола. Чем сейчас и займёмся.

Герман и Херувим

Начнём с общего вида. Керносовский идол имеет в целом фаллический облик. Вспомним, что форму фаллоса имеет также идол с реки Збруч, знаменитый памятник славянской культуры. Два этих идола знаменуют собой начало и конец традиции, отстоящие друг от друга примерно на три тысячи лет. И на протяжении всего этого времени базовым элементом традиции оставался образ фаллоса. Объясняется это тождеством образов Уда и Рода, которое выражено в каждом языческом идоле: наглядно – изваянием, и вербально – самим словом «идол». Как было показано ранее, русское слово *идол* имеет синдо-арийское происхождение и в части *ude* – ‘подниматься, восходить’ – родственно русскому слову *уд*.

Рис. 2. Прорисовка изображений на Керносовском идоле

Наше предположение косвенно подтверждается более поздней археологической находкой в этих же местах, на Днепре. Близ устья реки Рось, где был упомянутый в летописях город Родень, место культа бога Рода, была найдена золотая диадема с изображением скифского праздника «в честь какой-то богини и царя с ритоном и секирой» (Рыбаков 1982: 569).

Диадема – древний знак царской и жреческой власти. Оденьте диадему на любую лысую голову – получите образ, похожий на архаический идол, а точнее на то, что этот идол изображает. Вероятно, для того и стали в древности перевязывать начальственные головы диадемой – дабы уподобить их Самому Тому, кто весь род зачал.

Из сказанного следует, что диадема – обвязка или корона с исторически усложняющимся декором – изначально была, по сути, обозначением купола головы, для пущей ясности обритою, уподобляемого таким образом родовому фаллосу: се человек. Такая голая суть, без лишних украшательств, предъявлена в «лысине» Керносовского идола, которую можно рассматривать и как прообраз тонзуры, воспринятой гораздо позже христианским духовенством.

Однако голова идола изображает не только головку фаллоса. На древнем синдо-арийском языке слово идол (*ude+ul*) означало «вознесённый, возносимый огонь». При изучении славянского идола с реки Збруч, мы выяснили, что тот идол когда-то был красным, а венчавшая его боярская шапка с опушкой на четырёх головах изображала не только родовой фаллос, но и возносимый вверх огонь родового очага.

Древний Керносовский идол, вполне вероятно, тоже был раскрашен. В любом случае голова идола может рассматриваться и как образ огня, поднимающегося из алтарной чаши или ямы, которую изображает двойная линия между плечами на лицевой стороне изваяния. Указанный образ станет особенно ярким и завершённым, если увенчать главу идола золотой диадемой. Наверняка, так оно и было, и упомянутые выше углубления на «лысине» – вековые следы водружавшейся диадемы.

Стало быть, Керносовский идол был златоглавым. Золотая маковка уподобляла родовой фаллос восходящему небесному светилу и в то же время – светочу отчего очага. В заглавном золотом сиянии древнего идола угадываются также светлые образы последующих эпох: нимбы святых на православных иконах и своеобразное, как бы из ниоткуда возникшее, луковичное златоглавие русских церквей.

А теперь зададимся вопросом: как золотая диадема называлась на синдо-арийском языке наших далёких предков? Думаю, примерно так же, как тысячу с лишним лет спустя диадема называлась на санскрите: *hera*. Соответствующее русское слово означает не диадему, а – зри в корень! – самое то, на что диадема положена. И, как видим, спустя даже пять тысяч лет заматеревшее слово сохранилось у нас в первоизданном виде.

С возникновением кириллицы словом *хер* стали называть букву Х – и, по-видимому, не случайно, а в силу её явной антропоморфности. В речи же не литературной, то есть не санкционированной церковью, старое слово по-прежнему вбирало и выражало силу естества: се человек, муж роду отчего. Характерно, что в ряду матерных имён, означающих мужской почин, именно со словом *хер* принято употреблять прилагательные «старый» и «лысый».

Каменные изваяния, схожие по форме с Керносовским, учёные называют фаллоидными камнями или менгирами. Считается, что слово *менгир* происходит из старо-бретонского языка, на котором оно означает «длинный камень». Однако указанное слово имеет куда более древнюю синдо-арийскую этимологию, которая идентична этимологии другого имени, ставшего именем собственным – *Герман*. От перестановки слагаемых – менгир или Герман – смысл не меняется: «хер-человече». Каменному воплощению этого образа, кстати говоря, совсем не мешает быть длинным. Показательно, что большую круглую башню в средневековых замках Европы нередко звали «Длинный Герман» (Клявиньш 2012: 13) – не трудно догадаться, что при этом имелось в виду. Как видим, первый Герман стоял на Днепре. И понятно теперь, откуда пошла фамилия, которую А.С.Пушкин дал своему многогрешному герою в «Пиковой даме».

Получается, что русский *хер*, в отличие от санскритской *hera*, сохранил голую суть, но утратил всю позолоту. Однако это не вполне так. Ибо в русском языке есть слово *херувим*, которым именуется крылатое существо высокого ангельского чина, изображаемое в золотом

свечении. Сообщая, что это имя пришло из иврита, учёные так и не смогли договориться о том, что же оно на иврите означало. Между тем слово «херувим» имеет синдо-арийскую этимологию, которую можно реконструировать с помощью санскрита: *hera* – ‘золотая диадема’ + *vyoman* – ‘воздух’ (*vyoma-ga* – “летающий по воздуху; небожитель”); следует учесть также *viyat* – ‘простирает’, ‘распространять’.

В этой связи показательно определение херувимов как средства передвижения Бога: «воссел на херувимов и полетел» (Псалтирь 1876: 17:11), - а также обычай изображать лик херувима в центре нимба. И уж коли у Германа и херувимов обнаружился общий корень, присмотримся к облику небесных созданий и сравним их с уже знакомыми нам идолами.

В Библии есть свидетельства, что у херувимов по одному лику и по два крыла (Исход 1876: 25:20; Третья книга царств 1876: 6:24,27). Однако пророк Иезекииль утверждает, что у них четыре лица, четыре крыла – два подняты вверх, два закрывают тело – а также четыре ноги, подобные ногам тельца. Согласно пророку, точнее его видению, «руки человеческие были под крыльями их, на четырёх сторонах их; и лица у них и крылья у них – у всех четырёх; крылья их соприкасались одно к другому; во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего» (Иезекииль 1876: 1:5-24). Описание четырёхстороннего носителя божественного духа, каждая сторона которого движется «по направлению лица своего», по сути, передаёт идею Рода Святовита, воплощённую в идолах на реке Збруч и на острове Рюген (см. Афанасьев 2017а). Ну а виднеющиеся из-под херувимовых крыльев ноги тельца, довольно неожиданные для ангельского чина, прямо отсылают к идолам с обликом «как у человека», но с чертами животного, кои мы видим и на древнем Керносовском изваянии.

Не забудем также, что, согласно Библии, херувимы были поставлены Богом, чтобы охранять путь к дереву жизни (Бытие 1876: 3:24). А ведь именно древо жизни, по общему мнению специалистов, изображено на задней стороне Керносовского идола. Об этом древе мы ещё поговорим, а сейчас взгляните на тыльную сторону изваяния и скажите, разве не похожа большая «ёлка», изображённая по всей длине спины, на крылья, закрывающие тело идола? И если так, то нельзя ли принять малые «ёлки» на лопатках идола за два верхних крыла?

Чтобы завершить тему херувимов, заметим, что пророк Иезекииль корил своих соплеменников за идолопоклонство, причину распространения которого он видел в смешении евреев с соседними народами. Характерен упрёк, брошенный пророком Израилю: «отец твой аморрей, а мать твоя хеттеянка» (Иезекииль 1876: 16:3). С учётом сказанного самим пророком синдо-арийская этимология слова «херувим» не выглядит чем-то из ряда вон выходящим.

Осталось уточнить, что Иезекииль пророчествовал в начале VI в. до н.э., а датировка ранних текстов Ветхого Завета колеблется в промежутке XII – VIII веков до н. э. Начало этого промежутка совпадает

со временем нашествия на Ближний Восток так называемых (по египетским источникам) «народов моря», названия которых, как было показано нами ранее, имеют синдо-арийскую этимологию (Афанасьев 2017: 26-32). Но ещё задолго до того северного нашествия, в конце III тыс. до н. э., в Малую Азию с севера пришли хетты, язык которых определяется лингвистами как индоевропейский. А за несколько веков до появления хеттов в Малой Азии, в первой половине III тыс. до н. э., был создан и поставлен на Днепре Керносовский идол.

Здесь был Кронос

Образы устремлённого к солнцу родового фаллоса и алтарного огня не исчерпывают перечень оснований, предполагающих позолоту на «лысине» Керносовского идола. Осмотрев голову изваяния – углубленную в плечи, закруглённую в лобной части (см. рис.1) и скошенную к затылку (см. рис.2) – мы убедимся в том, что она напоминает яйцо. И есть все основания полагать, что яйцо было не простое, а золотое.

Не будем сейчас анализировать русскую сказку про деда, бабу и курочку Рябу, но отметим, что золотое яйцо является базовым элементом ранней индоевропейской мифологии. Сиятельный Аполлон родился на плавучем острове, что похоже на яйцо, особенно с учётом синдо-арийской этимологии названия Астерия: санскритское *astara* означает одновременно “постель, подстилка” и “покрывало, покрывало”. Веды прямо говорят о яйце – золотом зародыше, из которого появился творец и господин потомства Праджапати (в более позднем прочтении – Брахма). Ранее мы выяснили, что первоосновой мифа об Аполлоне является синдо-арийское предание о древнейшей царско-жреческой традиции, а рождённый из яйца Праджапати суть общий предок синдо-арийского рода.

Определения *Hiranya-garbha* - «Возникший из яйца» и *Hiranya-retas* - «Обладающий золотым зародышем» употребляются в ведах в качестве божественных эпитетов. Многие указывают на то, что ведийская традиция начала формироваться ещё на Русской равнине, население которой в первой половине III тыс. до н.э. стало синдо-арийским, то есть именно здесь воссиял новый свет из яйца древней синдо-арийской традиции. А значит, древнейшие божественные образы и эпитеты арийских вед задолго до перенесения в Индию появились и были в ходу на Русской равнине.

В исследовании по Русской Синдике была выдвинута следующая гипотеза: древнее синдо-арийское определение, похожее на санскритское *Hiranya-retas*, трансформировалось в имя бога-вседержителя, который известен нам по эллинской мифологии как *Кронос*, отец Зевса. В ряде эллинских мифов, перепевающих синдо-арийское предание, как и в Геродотовом пересказе легенды о происхождении скифов, под актуальным для эллинов именем Зевса сокрыт архаический громовержец Кронос.

Кронос-Hiranya-retas был верховным богом царских скифов. «Золотой род» – именно так переводится скифский эпоним *Геракл/Геркулес* – пришёл с востока на Днепр в середине II тыс. до н.э. и занял стратегическую позицию у днепровских порогов. Земля царских скифов от порогов Борисфены до реки *Геррос*, отмеченная знаменитыми скифскими курганами, называлась *Герры*, что можно перевести как «Золотая область» или «Золотой окоём», в чём опять же просматривается отсылка к золотому зародышу.

Далее мы выяснили, что, придя на Днепр, царские скифы вернулись на землю своих предков. Ещё в конце III тыс. до н.э., когда началась эпоха бореев – завоевательных походов синдо-арийских племён во главе с конными степняками, освоившими боевую колесницу – род *Геракла* двинулся на восток и освоил там земли в долине Иртыша и предгорьях Алтая. А после экологической катастрофы в середине II тыс. до н.э., в те самые времена, когда часть синдо-арийских племён из Средней Азии ушла в Индию, род *Геракла* вернулся на свою историческую родину.

С учётом сказанного можно предположить, что имена бога и родины скифских предков – «Кронос» и «Герры» – появились на Русской равнине ещё до ухода рода *Геракла* на восток. Скорее всего, эти имена, связанные с ключевым теогоническим образом «золотого зародыша», восходят к самому началу русской Синдики, то есть к первой половине III тыс. до н.э. Это как раз то время, когда на Днепре был поставлен Керносовский идол.

Археологи назвали древнее изваяние по месту его находки близ деревни Керносовка. А вот почему так называется деревня, никто уже не знает. Между тем, русские люди в XVIII веке основали и назвали эту деревню явно неспроста. Место было знаковым, намоленным, хранившим тысячелетнюю память предков, ибо здесь испокон веков стоял древний идол. Мы не знаем, кто и когда закопал языческого кумира. Вряд ли это были «поганые» кочевники. Скорее, православные христиане. Примечательно, однако, что когда его откопали пионеры и определили в музей коммунисты, почти пяти тысячелетний идол был целым и почти невредимым. И вот теперь мы знаем, что это идол синдо-арийского Рода, и звался он всегда Кернос.

Итак, эллинизированный теоним *Кронос* представляет собой редуцированную форму синдо-арийского имени *Кернос*. Золотую суть матерного корня *her* мы уже уяснили. Второй же корень вообще не требует перевода, древний синдский *нос* – он и по-санскритски *nas*, и по-русски ‘нос’. Получается – «Золотой нос». Фаллическая аллюзия очевидна, и ещё одна гениальная фантазия, теперь Н.В.Гоголя, находит свой прототип.

Однако имя бога никогда не бывает простым – оно по определению многозначно. При исследовании русской синдики мы прошлись по герменевтическому кругу, разгадывая имя Гермеса. А Кернос – как раз его праотец. Поэтому не удивительно, что имя

Кернос/Кронос имеет разные варианты прочтения, которые не противоречат, а дополняют друг друга.

Для реконструкции семантического поля синдо-арийского реликта используем санскрит в качестве посредника. В санскрите у слова *nas* - 'нос' есть омоним *nas* со значением 'объединяться'. В русском тот же объединительный почин выражается словоформами *нас* и *наш*. При таком прочтении Кернос означает буквально «Хер наш», а по смыслу – наш Род, представленный языческим идолом в образе царственного родового фаллоса с золотой диадемой.

Оппозиция толкований божественного имени в высоком и низком стиле вполне понятна, но и она, похоже, не исчерпывает реконструируемого смыслового поля. Ведь можно читать имя бога не только как сложение *кер+нос*, но и как сложение *керн+ос*. Тем более что в санскрите *hirana* означает золото, а словоформа *hiranya* участвует в образовании множества божественных эпитетов с золотой атрибутикой. Поняв редуцированное *керн* как определение «золотой», остаётся выяснить, что в имени Кернос означает исход слова - *ос*. Или *ас*?

В современных индоевропейских языках *асами* называют мастеров воздушного или танкового боя, первых в своей области специалистов. По-французски *ас* – это карточный туз. В германо-скандинавской мифологии Асы – высшие боги. В то же время историки знают об *асах-аланах*, которых осетины считают своими предками. Вспомним, наконец, и о созвездии Ас, упомянутом в Библии (Иов 1876: 9:9, 38:32). То библейское созвездие иногда отождествляют с Большой Медведицей. Но, думаю, это не совсем верная версия. Почему? Давайте разберёмся.

Дело в том, что в санскрите есть слово *as* со значением 'стрелять'. И если мы используем санскрит в качестве посредника для реконструкции синдо-арийских реликтов на Русской равнине, то всё сразу встаёт на свои места. Имя приднепровского идола и архаического бога эллинской мифологии *Кернос-Кронос* в таком прочтении означает «Золотой стрелец». Небесной же проекцией кумира выступает созвездие, в котором эллины видели великого охотника Ориона, а в Древней Руси его называли Коло.

Как было показано ранее, миф о голубках-Плеядах, преследуемых неумолимым лучником Орионом, представляет собой пересказ древнего синдо-арийского предания о смене эпох на Русской равнине – воцарении и господстве бореев (Афанасьев 2017: 283-286). Но если в конце III тыс. до н.э. борей уподобили свой молодой и дерзкий род божественному лучнику, то сам обычай именовать божество Рода Золотым лучником возник ещё до них. Убедиться в этом можно, взглянув на лицевую сторону Керносовского изваяния: бог держит в своих руках палицу и натянутый лук. Судя по всему, это очень древний образ. Недаром определение «Златолукий» является устойчивым эпитетом бога Аполлона, который, как мы уже выяснили, олицетворяет древнейшую арийскую традицию царско-жреческой власти.

Теперь обратим внимание на следующее обстоятельство: если в слове *Кернос* допустить инверсию звуков *с* и *н*, то получится *Керсон*, что очень похоже на *Херсон* и *Корсунь*. Как известно, основанный при Екатерине Великой в устье Днепра город был назван Г.А. Потёмкиным в честь Херсонеса Таврического – Херсоном, а во времена Рюриковичей тот же Херсонес звали Корсунью. Но отвлечёмся от Херсонеса, чтобы подчеркнуть собственно приднепровскую топонимическую традицию: и *Керносовка* близ порогов, и степная *Херсонщина* до моря восходят к тому самому «Золотому окоёму» – *Геррам*, родине «Золотого рода», то есть *Геракличей* или царских скифов. Имена *Кернос* и *Херсон* величают божество Рода, отображённое в степных менгирах. При этом имя Херсон является всё-таки не результатом случайной инверсии, но самостоятельным эпитетом. Понять его значение позволяет следующее санскритское определение: *hiranya-cirsan* – ‘златоглавый’.

Надо ли говорить, как важен эпитет «златоглавый» для понимания русской сакральной традиции. В рамках же рассмотрения символики Керносовского идола указанный эпитет убедительно подтверждает нашу интерпретацию. Кроме того, теперь можно раскрыть полную этимологию синдо-арийского названия мыса *Херсонес* с одноимённым городом. *Нес*, то есть *нос*, в исходе указанного слова, как и во многих подобных случаях, означает мыс. Как видим, речь идёт о «Златоглавом мысе», то есть о мысе, который очень давно был облюбован дандариями (Афанасьев 2017: 47, 79-85) для царской ставки и увенчан их златоглавым идиолом. А в более поздние времена русские так упорно называли Херсонес Корсунью и Херсоном отнюдь не из варварской неспособности произносить длинное, якобы, греческое название, но в полном соответствии смыслу древних имён.

Пастырь с топором

На лицевой стороне Керносовского изваяния, в центре, изображено, как человек преследует двух животных. При том, что преследователь изображён с хвостом и в горизонтальном положении, его и самого можно бы принять за животное, но хорошо видная кисть руки и продолжающая руку палка или палица выдают в нём человека. Указанное изображение вряд ли можно считать сценой охоты. Или кто-то думает, что в начале III тыс. до н.э. люди ходили на охоту с палкой?

Ко времени создания Керносовского идола палка давно перестала быть инструментом охоты, но ещё долго оставалась инструментом и символом власти – мы и сегодня говорим о «палочной дисциплине». Следует понять, что идол Рода – не простой камень с первобытными рисунками, а искусно изготовленный транслятор политической символики. Обратим внимание и на расположение рисунка в области солнечного сплетения – в последующей геральдической традиции это место щита с гербом.

Если бы перед нами был идол лет на тысячу «моложе», можно было бы ожидать увидеть изображение конного змееборца – символ

власти бореев. Но Керносовский идол – очень старый, его сделали ещё до эпохи бореев. Зато он помнит самое начало русской Синдики, то есть появление синдо-арийского рода на Русской равнине. Есть все основания полагать, что центральная композиция посвящена как раз воцарению Рода на приднепровской земле и приведению «под руку» Рода здешних обитателей.

Так что изображённые животные представляют собой не столько зверей, сколько стадо, которое пасёт и охраняет пастырь. При этом имеется в виду вовсе не индивидуальный пастух, но пастырский, то есть царский род. Похоже, что пастух на «гербовом» рисунке держит в руке ту же палицу, что на первом плане изображена свисающей с запястья правой руки кумира. Аналогичный атрибут на другом менгире (Натальевской стеле) Л.Н.Чурилова называет «пастушеским жезлом». Думаю, это верное определение.

Тема царственного пастушества подводит нас к пониманию следующего символа, изображённого ниже – в нём видят то черепаху, то шкурку зверя. Логично предположить, что «шкурка», распластанная на животе кумира-Пастыря, есть не что иное, как золотое руно. Речь идёт о ключевом символе царской власти древнего пастушеского рода, который запечатлён в синдо-арийском субстрате ранней индоевропейской мифологии (Афанасьев 2017: 215-216).

Применительно к древнерусской культуре, тема золотого руна – сияющей, святой пастырской овчинки – до сих пор не раскрыта должным образом. Между тем, этот ключевой сакральный образ не просто явлен, а прямо-таки манифестируется в имени, точнее сразу в двух именах древнего русского бога Велеса-Волоса. Вот только понять это можно, лишь уяснив синдо-арийское происхождение Руси.

На санскрите *vilas* означает 'блестеть'. Таким образом, великий волхв *Велес* является в божественном сиянии, излучая свет всем своим обликом и самим своим именем. Светоносный образ – главная характеристика Велеса, и в этом он полностью совпадает с Аполлоном. Второе же имя бога-жреца – *Волос* не требует перевода, как и русское слово *власяница* (рассмотрение синдо-арийской этимологии этих слов оставим за рамками данной статьи). Имя *Волос*, а также рубище божественного пастыря, обнаруживают древнюю природу «скотьего бога». Так тема золотого руна позволяет раскрыть сакральную диалектику света и волосатости в одном из самых архаических образов русской культуры.

Теперь подумаем: как мог бы быть изображён «скотий бог»? Да, вероятно, именно так, как выглядит Керносовский идол: с золотым руном на животе, со звериными ушами и хвостом на спине, да ещё в виде погонщика с хвостом и жезлом, как на «гербовом» рисунке. Полагаю, есть все основания считать Керносовское изваяние первым образцом иконографии Велеса-Волоса. Но, конечно, этот менгир посвящён не одному только Велесу-Волосу – перед нами идол древнего пастушеского Рода, определённые ипостаси и миссии которого особо

почитались и отправлялись волхвами – хранителями сакральной традиции, чьим корпоративным богом и стал Велес-Волос.

Скотий хвост, изображённый и на спине идола, и у погонщика на «гербовом» рисунке, и у мужчины в той «эротической» сцене, что на левой боковине менгира, требует объяснения, более содержательного, чем учёные слова о зооморфных чертах древнего божества. Хвост в перечисленных образах представляет собой аллегория корня, который пущен Родом в землю, ставшую его Родиной.

Именно поэтому в так называемой эротической сцене, которая на самом деле является аллегорией божественного брака, с мужской стороны задействован не только фаллос, но и хвост. Ведь в женском образе здесь представлена сразу и божественная Жена, и божественная Мать, и мать Сыра-Земля. Если родовый фаллос, творящий потомство, устремлён в будущее, то родовый хвост-корень связывает нас сегодняшних с прошлыми поколениями лёгших в родную землю предков.

В нижней части менгира можно видеть продолжение скотоводческой темы. На лицевой стороне, под рисунком фаллоса изображены две пасущиеся лошади, вероятно, обоего пола, а рядом – квадрат, возможно, обозначающий загон. На левой боковине изображено что-то вроде коровьей шкуры. Указанные изображения – отнюдь не отвлечённые пасторали.

Следует иметь в виду, что в санскрите слово *gotra*, означающее загон и коровник, в иных контекстах означает *семью, род и происхождение*. А сложение *go-carman* – ‘коровья шкура’ – может означать также земельный участок, способный прокормить человека в течение года. Так что под рисунком фаллоса на Керносовском изваянии помещена скотоводческая аллегория, повествующая о возрождении Рода на днепровской земле. А внизу левой, то есть женской, стороны изваяния в образе коровьей шкуры дан ответ на вопрос, актуальный во все времена: с чего начинается Родина? Ответ синдо-арийского Рода: с клочка возделанной земли.

Не забудем, что наши предки никогда не освоили бы Русской равнины без топора. О том наглядно свидетельствует и Керносовский идол – топоры у него под рукой. Тут уместно напомнить данные археологии. Степь и лесостепь между Днестром и Доном, и далее до Кубани и Волги, составляют ареал археологических культур с погребениями катакомбного типа, который получил распространение с началом III тыс. до н.э. Знаток и систематизатор археологии Л.С.Клейн, выделив в катакомбных памятниках ряд характерных арийских черт, полагает, что «исходный очаг движения индоариев в Индию и Переднюю Азию лежал в Северном Причерноморье» (Клейн 2007: 40-43, 48). Типичным оружием воина в катакомбных памятниках является каменный боевой топор-молот.

Материал катакомбной, а также средне-днепровской и фатьяновской археологических культур показывает, что население

Русской равнины занималось скотоводством и освоило технологию производства бронзовых топоров, притом происходила специализация хозяйственных и боевых топоров. Известный советский археолог А.Я.Брюсов подчёркивал историческую связь катакомбной культуры с распространением культур боевых топоров в Восточной Европе и считал носителей указанных культур древними индоевропейцами (Брюсов 1965).

После появления в русской Синдике колесниц и боевых топоров в Малую Азию пришли северные арийские племена, получившие известность как хетты. Как мы выяснили, первым значением имени *хетты* было «дровосеки», а вторым значением – «победители» (Афанасьев 2017: 16). Бог грозы у хеттов изображался с бородой, с перунами в одной руке и топором в другой (см. рис. 3) Этот бог назывался у хаттов и хеттов *Тару-Тархун*. Синдо-арийская этимология древнего теонима реконструируется с помощью санскрита: *taru* – ‘дерево’; *tarhana* – ‘разламывающий’. То есть опять же – дровосек, сокрушитель, победитель.

Рис. 3. Топоры у Керносовского идола и бога грозы хеттов

Как видим, Керносовский идол представляет собой едва ли не самый ранний в индоевропейской культуре пример изображения божества с топором. Заложённая в начале III тыс. до н.э. сакральная и политическая традиция на Русской равнине уже никогда не прерывалась. Вспомним ещё раз о найденной близ устья реки Рось скифской золотой диадеме с изображением «богини и царя с ритонном и секирой» (Рыбаков 1982: 569). Стража с церемониальными секирами стояла у трона русского царя вплоть до начала XVIII века.

Древо на кургане

Специалисты предполагают, что Керносовский идол когда-то стоял на кургане. Идол на кургане – узнаваемый, глубоко родной образ, с седой древности бывший и до сих пор остающийся одним из базовых элементов русской культуры. Достаточно упомянуть мемориал и скульптуру Родины-матери на Мамаевом кургане: гений скульптора Е.В.Вучетича проявился здесь не в оригинальности, а в раскрытии и воплощении национального архетипа. Мы уже выяснили, что русское слово идол имеет синдо-арийское происхождение и означает «вознесённый огонь». А что означает слово *курган*?

Слово общеизвестное и привычное, однако, столь старое, что этимология его уже не ясна. При этом все знают, что курган – это холм, насыпанный в древности, как правило, над погребением. То есть слово – тёмное от старости, хотя обозначаемый им предмет, вроде бы, вполне ясен. Но вот что интересно: в Башкирии есть река под названием Курган, и даже не одна, а две. Казалось бы: где река, а где насыпной холм!

Прояснить эту странность можно, раскрыв синдо-арийское происхождение слова курган. Используем санскрит в качестве посредника: *kr̥ta* – ‘священнодействие’, ‘жертва’ + *gana* – ‘собрание’. Таким образом, *курган* – это место, где совершается коллективное, соборное священнодействие. А таковым может быть и священная роща, и могила вождя, и место ритуальных омовений.

Нас интересует именно искусственный холм: зачем его насыпали, что он означает? Скорее всего, в кургане воплощён так называемый пуп земли, который традиционно рассматривается в двух ипостасях: пуп мироздания и пуп первочеловека (Мифы народов мира 1997: Т.1. 350) – в указанной роли аналогом кургана может выступать каменная полусфера или купол храма. Однако для того чтобы раскрыть смысл этого ёмкого образа курган следует рассматривать не отдельно, а вместе с мировой осью, основанием которой он выступает.

По общему мнению специалистов, на спине Керносовского идола изображено космическое древо жизни, соединяющее землю и небо. Получается, что обозначенное хребтом идола древо жизни стоит на кургане. В таком случае скотий хвост идола, изображённый ниже пояса, то есть в той части изваяния, которая представляет подземный мир, можно рассматривать как корень дерева. Вполне вероятно, к тому же, что эта «корневая» часть изваяния была буквально вкопана в землю.

Теперь присмотримся к спине идола выше пояса, который, как мы понимаем, обозначает границу земного материка. Ветви воображаемого дерева начинаются заметно выше пояса, отсекая пространство в форме домика, который заштрихован перпендикулярно. Этот «домик» похож опять же на курган, из которого растёт древо жизни, и та часть ствола, что «в домике», то есть внутри нарисованного кургана, предстаёт уже корнем. Обратим внимание: у выхода дерева из конуса нарисованного

кургана изображены два треугольника – такие же, как и на вершущке древа, у самой головы идола.

К этим треугольникам мы ещё вернёмся, а сейчас отметим, что они подчёркивают симметрию и ритм всей конструкции. В целом же конструкция такова. Менгир, чей хребет – древо жизни, вкопан в вершину кургана так, что нарисованный корень древа находится под землёй. На менгире нарисован ещё один курган, в котором зиждется древо жизни. Двум треугольникам, изображённым на вершине нарисованного кургана, вторят треугольники у вершины древа. На вершине древа жизни сияет лысая глава идола, похожая на яйцо.

Таким образом, раскрыв в знаковой системе Керносовского идола символ древа на кургане, мы сделали два важных открытия. Во-первых, основанием символического древа жизни выступает не один пуп, но два: курган, на котором стоял идол, и курган, изображённый на его спине. Во-вторых, обозначенное хребтом того, кто возник из золотого зародыша, древо жизни вновь вздымает кверху, к небесам, золотой зародыш.

Обсуждение темы мифологического древа жизни в научной литературе непременно уходит в глубины и выси космогонии. На мой взгляд, этим обсуждениям не хватает ясного понимания того фундаментального факта, что в эпоху первобытности, а также в ранних цивилизациях, человеческая жизнь была родовой – иначе жить и представлять свою жизнь человек не мог. Поэтому, при всей важности космических проекций, древо жизни следует понимать в первую очередь как древо рода. Как только мы встанем на эту твёрдую историческую почву, многое станет яснее.

Сформулирую ключевой тезис: символическое древо жизни представляет собой предельно обобщённое родословие, отражающее существование рода на протяжении тысячелетий. Раскрытая нами символика Керносовского идола показывает, что синдо-арийский род до укоренения и размножения на Русской равнине прожил ещё не менее двух исторических жизней. Позапрошлая и прошлая жизнь-история рода, уйдя в землю, превратились в предысторию, которую символизируют немые курганы.

Наличие таких ушедших в землю предысторий означает, что синдо-арийский род не менее двух раз проходил через точки бифуркации – критические состояния, когда род был близок к полной гибели; тем не менее, полной гибели не произошло, и род возродился заново. В критические моменты Род сжимался буквально до размеров индивидуального зародыша – того отпрыска последнего царя, который волею судеб выжил и стал Основателем нового-старого рода. Подобно царственному дубу Род находил продолжение в одном из своих желудей, оказавшемся «золотым» зародышем древа жизни, что вырастало из праха и возносилось к новым высотам.

Примечательно, что символика Керносовского идола – прорастающее, пробивающее горловины курганов древо жизни – и

заложенная в этой символике историческая информация совпадают с объективными данными ДНК-генеалогии о так называемом «бутылочном горлышке», которое в разное время прошли разные роды человечества. Так, синдо-арийский род прошёл своё «бутылочное горло» в начале III тыс. до н.э. Чудо спасения рода на Русской равнине запечатлено в иконографии Керносовского идола.

При этом реальный курган, на котором стоял идол – в реконструированной нами символической схеме это курган номер один – судя по всему, отсылает нас к ещё более древней катастрофе и ещё более древнему чуду спасения. Культурная традиция Западной Евразии называет ту катастрофу мировым потопом, спаслись от которого немногие: праотец Ной с женой и с сыновьями Симом, Хамом, Иафетом, также с жёнами. Курган же символизирует горную вершину, в потоке ставшую островом, к которому причалил Ноев ковчег.

В течение последующих тысячелетий колено Иафета жило на Ближнем Востоке, затем в Европе, чуть было там не погибло, но возродилось в Северном Причерноморье. Когда умер первый царь возрождённого синдо-арийского (то бишь «индоевропейского») рода, его родичи насыпали на царской могиле курган, напоминавший о спасении людского рода в доисторическом потопе. Этот первый на Русской равнине синдо-арийский курган стал здесь первой отчиной Рода – «золотым островом», вокруг которого затем росла и выросла общая Родина. Надо полагать, этот самый Дедов курган как раз и запечатлён на Керносовском идоле.

Уходящие всё дальше и дальше в историю моменты возрождения рода предстают в его (нашей) мифологической памяти как завязанный пупок «первочеловека», то есть младенца-родоначальника, со временем обретшего божественные черты. В более обобщённом смысле указанные «доисторические» возрождения предстают как завязь нового мира, который затем тысячелетиями расширяется во времени и пространстве – пока и он не застынет ещё одним доисторическим курганом.

Увидев в «первочеловеке» возрождённый Род, мы сразу поймём ведийскую диалектику образа Пуруши, казавшуюся до сих пор такой мудрёной и отвлечённой. Согласно ведам, Пуруша наделён способностью «быть единым» и «быть многим», а также «быть родителем своих родителей» (Мифы народов мира: Т.2. 351). Оно и понятно, поскольку первый человек Пуруша стал «господином потомства» Праджапати или, другими словами, единственный наследник Рода стал отцом-основателем Рода.

Продолжим наш анализ иконографии древа жизни. На Керносовском изваянии древо жизни изображено ветвями вниз – обычно так изображают ёлку. В то же время такой знак можно принять за стрелку, точнее череду стрелок, указывающую вверх. В этой связи заслуживает внимания предположение Л.Н.Чуриловой о том, что «своеобразными лестницами, по которым поднимались души умерших

вверх, соединяясь с дымом жертвенных костров, были ветви священных деревьев, вертикаль антропоморфных стел».

Развивая тему жертвоприношений, уместно рассмотреть изображённую на спине идола «ёлку» как символ жертвенного костра. Тем более что основания для такой интерпретации мы находим в «Ригведе», где пуп земли определён как место, в котором пребывает бог жертвенного огня Агни, когда он на земле. «Этот алтарь – крайняя граница земли, это жертвоприношение – пуп мироздания» (Цит. по: Мифы народов мира: Т.2. 350). А к тому же ещё и русское слово «ёлка» удивительным образом практически совпадает с санскритским словом *ulka*, одно из значений которого: “заревое пожара”.

Если мы рассматриваем «ёлку» как вечное древо жизни, то в двух окружностях у основания ствола, то есть у пересечения «хребта» и «пояса» идола, логично видеть две скорлупы разъятого яйца, из которого и выросло древо рода. Левая скорлупа – женская, материнская. Правая скорлупа – мужская, отцовская.

Далее, скорлупы родового яйца можно рассматривать как головы, точнее их костяные останки – «черепahi», черепа прародителей. Отцовская скорлупа – череп Иафета-Иапета, что на древнем синдо-арийском языке значит «Царь». Материнская скорлупа – череп жены титана Иапета океаниды Климены, что на древнем синдо-арийском языке значит «Родоначалница» (Афанасьев 2017: 278). И вот в архаической иконографии Керносовского изваяния проступает первичный, чуть ли не допотопный, прототип христианской иконографии с изображением адамова черепа у подножия креста в сцене Распятия.

Каждая из голов прародителей имеет некое удлинённое продолжение, изображённое ниже «пояса» изваяния, то есть в подземном мире. Эти удлинённые «подземные» продолжения родительских голов, придающие им вид человеческих следов, безусловно, означают корни, уходящие в землю. Что ж, так и есть: Прародители Рода являются отпрысками Рода (а скорее двух разных родов), который (или которые) имеют Прародителей. Не очень ясно? Давайте подумаем.

Перед нами идол Рода, отпрыск которого, по данным ДНК-генеалогии, в начале III тыс. до н.э. стал общим предком большинства современных носителей гаплотипа R1a. Те народы, которые помнят своё происхождение и сохранили преемство в своей культуре, вправе считать этого общего синдо-арийского предка своим родоначальником. Древние сказки, священные веды и мифы сохранили память о нашем родоначальнике – он известен нам как Первый человек – Пуруша, Господин потомства – Праджапати или просто Прадед – Прометей. Сохранилось предание, что Прадед-Прометей был наследником «титана» (синдо-арийский реликт со значением ‘заступник’) Иапета, то есть Царя, и «океаниды» (синдо-арийский реликт со значением ‘родимая, местная’) Климены, то есть Родоначальницы. Но если

родоначальник начала III тыс. до н.э. вполне идентичен, то образы прародителей Рода в исторической и доисторической ретроспективе уже дwoятся. Ведь Царём (Иапетом) и Родоначальницей (Клименой) мы можем звать-величать как родителей, зачавших нашего Прадеда-Прометея на Русской равнине, так и прародителей, зачавших наш Род после всемирного потопа, то есть библейского Иафета и его жену.

Вернёмся к «ёлке», но уже как символу жертвенного костра. С учётом сказанного выше, скорлупы у основания «ёлки» следует понимать как родительские очаги, окаймляющие сыновний и в то же время главный родовой очаг (пуп мироздания – алтарь, как процитировано выше). Жертвенный костёр над алтарём Рода поднимается всё выше, а очаги прародителей давно погасли и уходят всё глубже в землю. Но их вечный огонь живёт в памяти Рода – он вознёсся и пребывает в небесах. Символы этих предвечных огней мы видим в малых «ёлках», изображённых на лопатках идола.

Исконная тема единства и троичности родового алтаря, представленная в иконографии Керносовского изваяния, позже была переосмыслена в христианском догмате о Пресвятой Троице и храмовой архитектуре. Алтарь в храме традиционно выделяется дополнительным объёмом – нишей внутри и выступом снаружи здания – апсидой. Слово *apsida/абсида* современные словари толкуют сугубо формально и называют его древнегреческим (ἄψις, ἄψιδος), либо латинским (*absis, idis*). Однако санскрит сохранил свидетельства более древнего синдоарийского происхождения столь важного обрядового понятия: *apas* – “жертвенный ритуал”; *idh* – “гореть, светить”, а также *su-da* – “щедро жертвующий”. Заметим, что православный храм обычно имеет одну или три апсиды.

Малые «ёлки» в иконографии Керносовского идола символизируют не только вечную память о родительских очагах, но также их космические ипостаси. Заметим, что «ёлка» на левой, материнской стороне заключена в круг, а на правой, отцовской стороне – в квадрат. Круг и квадрат – основополагающие мифопоэтические символы. Квадрат традиционно связан с мужским началом, с координатами пространства и времени, определениями космического, географического и социального порядка: четыре времени года, четыре или восемь основных направлений, четыре социальных класса (варны, касты). Круг связан с женским началом, символизируя единство, цикличность и бесконечность (Мифы народов мира: Т.1. 630-631; Т.2. 18-19).

Будучи поистине фундаментальными, программными символами, квадрат и круг давным-давно легли в основу божественных и царских инсигний. При этом нужно иметь в виду, что квадрат конституирует внутри себя крест, а при особом выделении углов и середины сторон – свастику. Учёт связи креста и свастики в традиционной иконографии с квадратом позволяет идентифицировать изображение «ёлки» в квадрате

на Керносовском идоле как символ огня и солнца, мужского начала и власти.

В таком случае «ёлка» в круге предстаёт символом луны – зеркала солнца, вечного женского начала и подвластной земной области. Вместе же лунный круг и солнечный квадрат символизируют страну света. Отмечу, что «страна света» – это ключевой концепт синдо-арийской традиции, запечатлённый в ведийской мифологии и в ряде исторических названий.

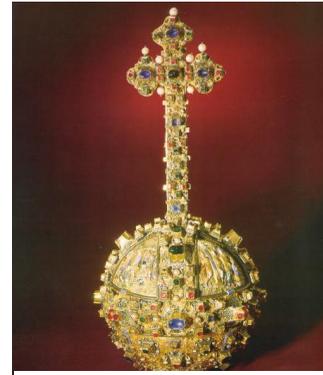

Рис. 4. Держава

Ранее, на основе реконструкции синдо-арийского субстрата античной мифологии, в частности реликтовых имён Эфира и Гемеры, была раскрыта сакральная формула архаической Синдики: подлунный мир Севера предстоит священному Огню (Афанасьев 2017: 206-207). Древнейший образец символического выражения этой сакральной формулы мы видим на Керносовском изваянии.

А теперь обратимся к средневековой русской символике: её лейтмотив – симфония креста (квинтэссенция квадрата) и круга, огня-солнца и луны. Увенчанный крестом золотой шар – «яблоко державное» – заветный символ царской власти (см. рис. 4). Распространено, правда, мнение, что царская держава пришла в Россию из Европы, в частности из Польши. Распространители такой «науки» в упор не видят купола православных церквей, сплошь увенчанные крестами на золотых лунах (шарах и полумесяцах), и никогда не слышали русских сказок, где герои добывают золотые яблоки. А ведь надо бы ещё вспомнить крест в круге – распространённый на Руси символ, который считается раннехристианским (см. рис. 5).

Рис. 5. Символ креста в круге в культуре средневекового Новгорода. Граффити в алтарях. Деревянный крест.

Всмотримся также и в символику русской иконописи: Вседержитель является в небесной сфере, от которой исходят четыре луча или огненных языка; одесную Его – лик солнца, ошуюю – лик луны (см. рис. 6).

С принятием христианства крест был переосмыслен как символ Распятия – жертвоприношения Сына Божьего. Но ведь было что переосмысливать. Христианская символика выросла из очень древней традиции смысло-образного выражения родовой соборности и воскрешения, космической и человеческой симфонии огня и воды, солнечного и лунного, мужского и женского. Днепровский идол стоял у самых истоков этой традиции – его иконография наглядно показывает, что русская культурная преемственность насчитывает без малого пять тысячелетий.

Рис. 6. Икона «Хвалите Господа с небес».
Ярославский Художественный музей

Тайны волхвов

Определив луну и солнце, мы вплотную подошли к разгадке наиболее абстрактных и неясных знаков на спине идола – парных треугольников. Ещё раз рассмотрим рисунок. Не похоже ли то, что мы видим, на ёлку со звездой? Лучей, конечно, маловато – всего лишь два составленных треугольника. Но в целом картина складывается: «ёлка» устремлена в небо, и треугольники на её вершине расположены между символами главных небесных светил. Может быть, и действительно речь идёт о звезде или звёздах?

Разберём диспозицию. Треугольники изображены не только на верхушке дерева – похожие фигуры можно видеть и ниже, у самого выхода дерева жизни из горловины нарисованного кургана. То есть, если развивать нашу гипотезу, можно предположить, что первая пара треугольников обозначает неких действующих лиц, причастных к возрождению синдо-арийского рода и давно погребённых в курганах на Русской равнине. А треугольники, изображенные наверху, надо думать, выступают небесной проекцией тех, что лежат в домовине.

Как видим, открывшаяся композиция подтверждает верность наших предположений. Потому сосредоточимся на поиске астрального ключа. Нужные звёзды найти не так уж трудно: «небесная» пара, скорее всего, обозначает зодиакальное созвездие Близнецов. И теперь, чтобы раскрыть значение таинственных треугольников, нам нужно понять, кого символизируют Близнецы.

Как известно, эллины называли их Диоскурами (Δίοσκουροι, Δίοσκοουροι или Διὸς κοῦραι), что, вроде бы, означает «отроки Зевса». Речь

идёт о братьях Полидевке (Πολυδεύκης «много сладости», лат. Поллукс) и Касторе (Κάστωρ «бобр»). Напомню, что в таинственной поэме «Александра» (имеется в виду троянская провидица Кассандра) под спорным авторством поэта и библиотекаря III в. до н.э. Ликофрона сказано, что Диоскуры носили шапки в форме конуса от яйца, в котором они были рождены. Очень любопытное сообщение в свете всего сказанного нами выше. Не такую ли шапку мы видим и на голове хеттского бога грозы Тару-Тархуна? И не та ли самая шапка венчает четыре главы идола Рода-Святовита с реки Збруч? В общем, яйцеголовые Диоскуры – крайне интересная пара. Миф о Полидевке (Поллуксе) и Касторе стал хрестоматийным примером братской преданности и сюжетом трогательных картинок. Отметим, однако, весьма странные толкования имён и путаницу в эллинских рассказах.

Почему «отроки Зевса», если сыном Зевса был лишь Полидевк, а его единоутробный брат Кастор был сыном спартанского царя? Если спартанская царица Леда родила от Зевса двойню – сына Полидевка и дочь Елену, а от царя Тиндарея другую двойню – Кастора и Клитемнестру, то близнецами следует считать Полидевка с Еленой и Кастора с Клитемнестрой, а вовсе не Полидевка с Кастором. Наконец, если Полидевк поделился своим бессмертием с Кастором, и они по очереди восходят на небо и нисходят под землю, то братья не могут одновременно находиться на небе. Следовательно, они меняют друг друга в роли одного из астральных Близнецов. А кто же тогда выступает в роли второго Близнеца? Надо полагать, что в этой роли выступает сестра Полидевка – божественная Елена.

Похоже, эллинский миф о Диоскурах – как и в ряде других случаев, рассмотренных нами ранее – является переложением более древнего синдо-арийского предания. Притом уже и то архаическое предание было, видимо, многослойным. Так, сказание о двух братьях – участниках похода аргонавтов (синдо-арийская предыстория мифа об аргонавтах раскрыта в книге о русской Синдике) возникло, конечно, задолго до дорийского нашествия в Элладу, но не раньше конца III тыс. до н.э. – ещё одним пересказом этой давней истории является ведийский миф о братьях-близнецах Ашвинах. Однако эпос о божественных Близнецах, судя по всему, имеет и более древний слой, восходящий ко времени до начала эпохи бореев, то есть до начала экспансии синдо-арийских племён с Русской равнины. И в том первичном синдо-арийском эпосе Близнецами были не два брата, а брат с сестрой.

Следы древнейшего преданья не стёрлись в памяти людской – их можно встретить в самых разных источниках. Весьма интересен в этой связи «Великолепный часослов герцога Беррийского» XV века с циклом «Времена года» из 12 миниатюр. В миниатюре «Июнь» (см. рис. 7) изображён сенокос на загородном лугу, а в тимпане – знаки зодиака: Близнецы и Рак. И, как видим, Близнецы изображены в виде юноши и девы.

На латыни близнецы называются *Gemini*. Заметим, что это латинское слово с семантикой удвоения явно перекликается с именем бога Гименя, выступающего небесным покровителем не братской связи, но брачного союза. На протяжении всей истории человечества до так называемого постмодерна брак заключался между мужчиной и женщиной. Из античной теогонии известно, что архаические боги – титаны – женились либо на океанидах, либо на своих сёстрах. Слово *титан*, как мы выяснили ранее, имеет синдо-арийское происхождение и означает ‘покровитель’ – речь идёт об обожествлённых родоначальниках. Слово *океанида* также имеет синдо-арийскую этимологию и может быть переведено как “здешняя уроженка”, что предполагает брачный союз, заключённый синдо-арийскими переселенцами с неким местным родом. В таком случае сестра в качестве жены титана означает женщину из своего синдо-арийского рода.

Теперь вернёмся к Керносовскому идолу, который датирован первой половиной III тыс. до н.э. и в нашем понимании относится к эпохе освоения Русской равнины синдо-арийскими племенами. Заметим, что символика идола как раз предполагает, что Близнецы являются разнополями: слева – сестра, справа – брат (не забудем, что схема на спине идола сориентирована в его системе координат). Таким образом, на Керносовском изваянии мы видим самое раннее символическое выражение древнего синдо-арийского представления о божественных Близнецах противоположного пола. Следы этой архаической мифологемы можно распознать в этимологической связи латинского имени *Gemini* с именем бога брака Гименя и увидеть на миниатюре «Великолепного часослова герцога Беррийского». Те же следы можно найти и в уже упомянутом эллинском мифе.

Рис. 7. Миниатюра «Июнь» из «Великолепного часослова герцога Беррийского»

Присмотримся к причудливым, явно не греческим, именам героев и попробуем восстановить их синдо-арийскую этимологию с помощью санскрита.

Начало имени *Полидевк/Поллукс* восходит к тому же корню, что и санскритское слово *pāla* – ‘ночной сторож’, ‘хранитель’, ‘царь’. Исход эллинского варианта имени Полидевк тождествен санскритскому *devaka* – ‘небесный, божественный’. Исход латинского варианта имени Поллукс тоже имеет свой санскритский аналог: *loka* – “мир, вселенная, земля”. Таким образом, имя *Полидевк/Поллукс* означает не что иное, как «Небесный хранитель». Однако эллинам классической античности древние синдо-арийские имена были уже не понятны, отчего и возникло курьёзное толкование: герой по имени «очень сладкий».

С *Кастором* ещё интереснее. Синдо-арийская этимология этого имени вполне прозрачна, поскольку *kas* на санскрите означает ‘сверкать, сиять’, а *tar* – ‘звезда’. Так что, если мы имеем в виду не какого-то древнегреческого бобра, а яркую звезду в созвездии Близнецов, правильнее бы произносить *Кастар*. И совершенно очевидно, что это имя женское.

Напомню, что сестру-близняшку богоравного Полидевка звали Еленой. Это та самая Елена, из-за которой началась Троянская война. Давно отмечено, что едва ли не главное женское имя древнегреческой литературы не имеет удовлетворительной древнегреческой этимологии. Оно и понятно: имя Елена появилось гораздо раньше древнегреческого языка. Полагаю, что оно происходит от синдо-арийского корня *ul* означающего свет очага или пожара (см. реконструированную нами ранее этимологию имени матери Геракла – *Алкмена*). Исход древнего имени можно реконструировать с помощью санскритского аналога: *ina* – ‘сильный, могучий’, ‘солнце’. Таким образом, *Елена* означает светило, подобное солнцу. Яркую звезду точнее и не назовёшь.

Итак, мы выяснили, что спаренные треугольники в верхней части рисунка на спине Керносовского идола символизируют астральных Близнецов – брата и сестру. Древние синдо-арийские имена этих Близнецов дошли до нас в эллинской и латинской транскрипциях, и теперь мы понимаем их истинное значение. Но остаётся главный вопрос: кого наши синдо-арийские предки величали «Небесным хранителем» и «Сияющей подобно солнцу»?

Ответ на этот вопрос мы можем получить, если внимательно присмотримся к псевдо древнегреческому имени *Диоскуры* и реконструируем его истинную этимологию. Эта этимология является синдо-арийской, и, похоже, *Диоскуры* – никакие не «отроки Зевса», ибо они старше своего предполагаемого отца. Дело в том, что имя *Зевс* производно от индоарийского теонима *Dyāus*, который зафиксирован в санскрите и означает персонифицированное Небо. Имя бога-вседержителя *Дьяус* пришло в Индию и в Элладу вместе с синдо-арийскими переселенцами с Русской равнины. Таким образом, первая часть архаического имени *Диоскуры* происходит не от «Зевса», но вместе

с «Зевсом» – от родового синдо-арийского концепта, обозначающего властителя Неба.

Второй корень в имени *Диоскуры* – ‘кур’ – уже встречался нам в русском слове «курган». Этимологию этого корня мы реконструировали при посредстве санскритского слова *krta* – ‘священнодействие’, ‘жертва’. И теперь можем восстановить значение всего имени *Диоскуры*: “священнослужители Неба”. Другими словами, речь идёт о боговдохновенных жрецах, а точнее – о брате-Жреце и сестре-Жрице.

Итак, треугольники на спине Керносовского идола являются своего рода жреческим кодом. Будучи изображёнными на коньке домовины – конусе нарисованного кургана, треугольники символизируют упавшие, сокрытые в земле звёзды – великих Волхвов прошлого, окормлявших синдо-арийский род. Верхние же, венчающие древо жизни треугольники символизируют небесных покровителей жреческой касты – божественных Близнецов: брата-Жреца и сестру-Жрицу.

Отметим, что мифологема дуального небесно-земного существования, выраженная в иконографии Керносовского идола симметрией двух пар треугольников, чрезвычайно важна для носителей жреческой власти, составляя идеологическую основу их позиционирования. Тот же богочеловеческий дуализм по-своему выражен и в эллинском мифе о Полидевке и Касторе. При этом обыгранные в мифе реликтовые синдо-арийские названия – «Небесный хранитель» и «Сияющая подобно солнцу» – являются именами звёзд, которые представляют Диоскуров на небе, но это ещё не имена самих божественных Волхвов.

Тут надо вспомнить, что главными близнецами античного пантеона были светоносный волхователь Аполлон и заступница Артемиды. Архаический синдо-арийский субстрат мифологии этих божеств раскрыт нами в исследовании по русской синдике. Реконструированная с помощью санскрита этимология имён подтверждает, что Аполлон (*Apa-lobhana*) – «Отторгающий искушения» и Артемиды (*Artha-medha*) – «Устремлённая к жертвоприношению, мудрости, святости» были божественными Жрецами, наставляющими людской род. Сохранилось много свидетельств того, что культ Аполлона и Артемиды пришёл в Средиземноморье с севера, из так называемой Гипербореи, располагавшейся на Русской равнине (Афанасьев 2017: 233-251, 259-272). Обнаруженный в иконографии Керносовского идола жреческий код даёт нам древнейшее свидетельство культа брата-Волхва и сестры-Волховницы.

В ведийской мифологии Аполлону с Артемидой соответствуют старший из адитьев, оставшийся в представлениях индийских ариев хранителем Запада бог Варуна и его жена Варуни. В русской мифологии названным божественным парам соответствуют боги-волхователи с атрибутами седой древности и связи времён: завивающий светлую бороду Велес и прядущая бесконечную кудель Мокошь.

Дополнительное обоснование последней идентификации выходит за рамки этого очерка и будет дано позже.

Узнав истинных Диоскуров, вернёмся к их условным обозначениям в иконографии Керносковского идола. Если для обозначения богов-жрецов, чья культовая и культуртрегерская миссия осуществлялась через жреческую касту, синдо-арийские волхвы избрали астральные символы, то такие символы, вполне вероятно, связаны в некое астрономическое сообщение. Попробуем это сообщение обнаружить и понять.

Близнецы являются зодиакальным созвездием, то есть входят в число двенадцати главных созвездий, образующих пояс небесной сферы вдоль эклиптики, по которому проходят видимые пути Луны и Солнца. Изображение на спине приднепровского идола – знак Диоскуров в виде пары треугольников расположен между знаками Луны и Солнца – свидетельствует о том, что синдо-арийские волхвы обладали познаниями в астрономии и знали толк в зодиакальной символике.

Ежегодные астрономические события – весеннее равноденствие, летнее солнцестояние, осеннее равноденствие, зимнее солнцестояние – люди традиционно связывают с «прохождением» Солнца через определённые точки зодиакального круга, когда наблюдаемое с Земли светило как бы посещает «дом» соответствующих зодиакальных созвездий. При этом точку весеннего равноденствия принято считать начальной точкой зодиакального круга, а созвездие, на фоне которого наблюдается в это время Солнце, издавна называли «Столпом неба» и «Носителем».

В силу прецессии оси вращения Земли место «Носителя» и другие кардинальные точки зодиака медленно смещаются, переходя в результате от одного созвездия к другому. Полный цикл земной прецессии составляет около 26000 лет, то есть примерно каждые 26000 лет точки равноденствия возвращаются на прежние места – происходит, так сказать, «второе пришествие» того или иного зодиакального «Носителя». Считается, что существование прецессии открыл древнегреческий астроном Гиппарх во II веке до н.э. Однако есть свидетельства того, что люди владели этим знанием задолго до Гиппарха, самое наглядное и убедительное доказательство этого – астрономическая ориентация египетских пирамид (Хэнкок, Бьюэл 2000).

Тридцатиградусный сектор эклиптики, обозначаемый обычно в качестве «дома» одного из двенадцати зодиакальных созвездий, Солнце «проходит» за 2160 лет. Соответственно столько длится и эра очередного зодиакального «Носителя». Мы живём в самом начале эры Водолея, а только что закончившаяся двухтысячелетняя эра Рыб начиналась примерно за полтора века до Рождества Христова. Ей предшествовала эра Овна во временных рамках с XXIII по II века до н.э. Поза-позапрошлая эра Тельца охватывала вторую половину пятого, всё четвёртое и две трети третьего тысячелетий до н.э.

Керносовский идол датируется археологами началом III тысячелетия до н.э., то есть время его создания приходится ещё на эру Тельца. В этой связи бычьи черты, отмечаемые во всех описаниях древнего изваяния, приобретают дополнительное символическое измерение и одновременно доказывают верность археологической датировки памятника. Особенно показательны коровьи уши, между которыми располагается подобная восходящему солнцу «лысина» идола. К тому же предполагаемая диадема на голове идола могла быть похожа на рога. Ясно, что идол был уподоблен Тельцу и в таком обличье символизировал «Столп неба».

Но какую роль при этом играют Близнецы? Заметим, что голова идола скошена к затылку, и со спины его «лысина» видна гораздо лучше. При этом «лысина», вероятно, увенчанная золотой диадемой, подпирается изображённым на спине идола деревом жизни и непосредственно возлежит на треугольниках-Близнецах. Как видим, в иконографии Керносовского идола вполне наглядно выражена особая роль Близнецов в зодиакальном концерте. Однако в эру Тельца ни одна из четырёх кардинальных точек зодиакального круга не приходилась на созвездие Близнецов. Как всё это понимать?

Вероятно, зодиакальную символику Керносовского изваяния следует рассматривать в более широкой исторической перспективе. Оказывается, эре Тельца предшествовала как раз эра Близнецов – длилась она с середины VII по середину V тысячелетий до н.э. В это время, согласно данным ДНК-генеалогии, род R1a обитал в Европе. То есть это было уже после крушения Вавилонской башни, разделения языков и миграции потомков Иафета с Ближнего Востока в Европу.

Отсюда следует, что вавилонское созидание и крушение произошло ещё ранее – в VIII-VII тысячелетиях до н.э. Это время аграрной революции и возникновения городской цивилизации – великого скачка в истории человечества. Обратной стороной скачка в развитии производства и культуры стали резкое обострение конкуренции за ресурсы в перенаселённом ареале цивилизации и рост числа конфликтов между городскими общинами (Карнейро 2006; Козинцев 1980: 18-20, 38; Массон 1989: 47, 69; Нефёдов 2008: 35-42). Предположу, что предание о строительстве невиданной башни и постигшей людей божьей каре в виде утраты взаимопонимания и доверия является метафорическим отражением противоречивых последствий той великой исторической эпохи: «Вавилонская башня» – метафора цивилизации.

Заметим также, что решающую роль в становлении цивилизации играли храмы, как культовые, коммуникационные и хозяйственные центры городских общин. Социальным агентом такого развития была жреческая корпорация. А в корпоративном культе синдо-арийских жрецов, как мы убедились, особую роль играли Близнецы-Диоскуры, небесным представительство которых было соответствующее зодиакальное созвездие. Логично предположить, что волхвы знали о

приближении эры Близнецов, и аграрно-ирригационная революция с собиранием людей в города происходили под знаком грядущей эры нового «Столпа неба». Ну а это уже почти буквально башня, устремлённая к небесам. И вот что интересно: русский оборот «вавилонское столпотворение» настолько ёмок и диалектичен, что ухватывает все вышеозначенные смыслы той исторической эпохи – и созидательно-цивилизационный, и астрологический, и социально-негативный.

После переселения в Европу жизнь рода R1a была, видимо, довольно безопасной и благополучной. Так, археологический материал балканской культуры Винча свидетельствует о мирной жизни и высоком уровне развития поселений, обходившихся без крепостных стен и цитаделей (Сафронов 1989: глава 6; Клёсов 2016: 311-312). Спокойное существование в Старой Европе ретроспективно должно было восприниматься как «золотой век» под знаком Близнецов – особенно в сравнении с последующими испытаниями, едва не закончившимися гибелью рода.

Людям свойственно надеяться, что золотой век не только был в прошлом, но и грядёт в будущем. Если волхвы Древности знали о предвещении равноденствий – а с учётом всех свидетельств такое предположение не выглядит чем-то невероятным – они могли связывать наступление золотого века с той астрономической эрой, когда в «дом» Близнецов перейдёт следующая кардинальная точка зодиака – летнее солнцестояние. Именно на летнее солнцестояние более всего и похожа описанная выше зодиакальная символика Керносовского идола.

Точка летнего солнцестояния перешла в астральный «дом» Близнецов с началом эры Рыб. Время установки на Днепре Керносовского изваяния и начало эры Рыб разделяют не менее чем два с половиной тысячелетия. Могли ли волхвы так далеко заглядывать в будущее? А почему нет?

В античной литературе есть упоминания об интересном обрядовом обычае: во время летнего солнцестояния сведущие люди готовили торжественное угощение и к богато убраным столам приглашали Диоскуров. Восходящая к мифам архаичность такого обычая вполне очевидна. Но ведь Диоскуры стали «хозяевами» летнего солнцестояния только во II веке до н.э. – время отнюдь не мифологическое. Получается, что Диоскуров звали праздновать летнее солнцестояние сильно загодя, когда они ещё и близко не были покровителями этого праздника! Нельзя объяснить этот факт иначе, как жреческим знанием о прецессии и о будущей роли Диоскуров.

Обрядная демонстрация готовности к грядущему царству Диоскуров, бытовавшая у древних греков, судя по всему, продолжала ещё более древнюю традицию, начало которой мы видим в символике синдо-арийского идола, поставленного на Днепре в начале III тыс. до н.э. В иконографии приднепровского идола было закодировано тайное астрологическое знание волхвов о судьбах синдо-арийского рода и

предстоящей эре счастья, провозвестниками которой выступали астральные Диоскуры, а проводниками на Земле – жрецы Велеса Аполлона.

Огонь, вода и медный горн

В исследовании по русской Синдике был раскрыт синдо-арийский субстрат имени и мифологии античного бога-кузнеца Гефеста. Мы выяснили, что в давние времена, ещё до начала эпохи бореев и Урана, патриархом синдо-арийского пантеона был Гефест – бог огня и домашнего очага. Смутное воспоминание о той архаической эпохе сохранил орфический гимн, в котором Гефест предстаёт как свет, огонь, эфир; он – охранитель домов, городов и племён, и он же – сияющий и всё пожирающий демон (Мифы народов мира: Т.1. 299). Но со временем верх взяли колесничие боги, а Гефест, потерявший трон вседержителя, но знающий тайны огня и металла, остался покровителем кузнецов и оружейников.

Наглядное подтверждение верности нашей реконструкции даёт иконография Керносовского изваяния. Изображённое на спине идола древо жизни восходит от древних родовых очагов, корень же его уходит глубоко в землю. Там в преисподней, у родоначальных корней, хранятся орудия металлургии. Согласно музейному описанию идола, слева изображена медеплавильная печь, а справа – ложка для разливки металла. Полагаю, описание можно уточнить. Древним плавильным устройством был очаг, устроенный в форме горна – пространство открытое сверху и ограниченное с боков невысокими стенками. Что же касается предмета справа, то думаю, что это каменная колотушка для дробления руды перед её промывкой и плавкой – такие колотушки были найдены в донецких катакомбных погребениях.

Заметим последовательную дихотомию символики на спине и боковинах идола. Левая сторона – женская, материнская, земная; правая сторона – мужская, властная, отцовская. Потому слева от «хребта» идола изображена печь для переплавки руды, а справа – каменный молоток, похожий на скипетр, пест и прочие символы мужской и царской власти. Коровья шкура на левом боку изваяния, как уже говорилось, символизирует земельную долю домохозяйства. Непонятный нижний «след» на правом боку, полагаю, обозначает корень мужского рода: «след» с открытой горловиной на боковой стороне идола и фаллос на лицевой стороне расположены на одном уровне, то есть «след» является чертёжным обозначением корневища фаллоса. Величина мужского корня свидетельствует о древности синдо-арийского рода, который, похоже, издревле был родом кузнецов и рудознатцев.

Металлургия и обработка металла с момента их появления у людей составляли ключевой фактор культурного развития, иерархии, власти и геополитической мощи. Поэтому соответствующие знания и умения всегда имели сакральный и царский статус, находясь под

охраной родовых божеств и властей. Как было показано ранее, русское слово *кузня* родственно санскритскому слову *krsna*, которое означает черноту-темноту (отсюда – чёрный металл и металлургия), но также и собственное имя Кришны, одного из главных богов индуистского пантеона (Афанасьев 2017: 112-113). Таким образом, былинный кузнец Кузьма, о котором на берегах Днепра всегда помнили и говорили, *що він був первий чоловік у бога* (Рыбаков 1979: 136), индуистский Кришна и античный Гефест вышли из одной тёмной, но озаряемой огнём горна кузни. Сакральный образ той древней подземной кузницы запечатлён в иконографии Керносовского идола.

Продолжим рассматривать боковые стороны изваяния. На обеих сторонах изображён так называемый меандр – трёхрядный узор из чего-то вроде треугольников. Над меандровым узором нарисованы некие зигзаги, на правой стороне – крупно, на левой стороне – помельче. Имеющиеся описания Керносовского идола называют всё это просто геометрическим орнаментом. Между тем, то, что мы уже знаем о приднепровском памятнике, показывает, что в его иконографии нет незначительных мелочей, и перед нами, вполне вероятно, могут быть важные символы. Постараемся раскрыть их смысл и значение.

На левой боковине изваяния меандр расположен над сценой совокупления мужчины и женщины. То, что современные наблюдатели называют «эротической сценой», является образом божественного брака, а этот образ в свою очередь есть не что иное, как мифологическая метафора брачного союза родоначальников, Отца и Матери рода. Используем данный образ в качестве ключа для понимания расположенного выше узора, который представляет собой три ряда одинаковых треугольников, сориентированных основанием вниз и вершиной вверх.

Треугольник является классической идеограммой брака: соединение двух вершин – родителей – ложится в основание, над которым восходит третья вершина – дитя. Это и есть истинный «треугольник любви», представляющий собой универсальный код человеческой жизни и общества. Поэтому любая генеалогия, как опись людского рода, превращается в перечень «треугольников»: Иван женился на Марье, и родился у них сын Василий, и так далее.

Пересчитаем треугольники. Узор на левой боковине состоит из тринадцати треугольников. На правой боковине, хотя узор несколько иной, также можно насчитать тринадцать треугольников. Выскажу предположение, что указанные знаки символизируют тринадцать первоначальных колен, кланов синдо-арийского рода, возродившегося на Русской равнине.

Теперь сосчитаем число ветвей на родовом древе жизни. На правой, мужской стороне древа насчитывается опять же тринадцать ветвей, что подтверждает наше предположение относительно тринадцати колен. Но вот на левой, женской стороне древа ветвей оказывается на одну больше, четырнадцать. Что бы это значило?

Предположу следующее. Речь идёт о тринадцати кланах, между которыми была разделена родовая земля, Отчина. Поэтому число ветвей на правой стороне родового древа, число треугольников в узоре на правой боковине изваяния (правая сторона – патриархальная власть) и число треугольников в узоре на левой боковине изваяния (левая сторона – мать-сыра-земля) одинаково – тринадцать.

Наличие же четырнадцатой ветви на левой стороне родового древа в отсутствие четырнадцатого треугольника на обеих боковинах идола может быть знаком особой женской корпорации, участницы которой находились вне кланов, не подчинялись власти их патриархов и не обладали земельным наделом. С учётом ранее полученных знаний догадаться уже не так трудно. Речь идёт о корпорации жриц Артемиды, участницы которой звались амазонками. Название *амазонки* имеет синдо-арийскую этимологию и означает: «не имеющие рода». Такое определение, видимо, имело в виду обет безбрачия, который давали юные девы, вступая на поприще жриц, а также их выход из родительской семьи (Афанасьев 2017: 332-333).

По левому боку идола поверх трёх рядов треугольников идёт полоса с зигзагом, а над ней расположены ещё три треугольника. Развивая демографическую логику женской, материнской символики, можно предположить, что верхние треугольники обозначают три больших синдо-арийских племени, которые существовали на момент создания Керносовского изваяния. Такое предположение хорошо корреспондируется с полученными ранее знаниями о русской Синдике.

Напомню, что в книге «Арии на Русской равнине» была раскрыта троичная племенная структура борейских держав: Днепровской Синдики, Доно-Азовской Синдики, а также колониальных синдо-арийских сообществ в Азии (тройня циклопов, тройня сыновей у Геракла и у его брата Ификла), на Проливах (Троя) и Балканах (три филы дорийцев). Если говорить о «Старой Скифии» на Днестре, то здесь речь идёт, во-первых, о гелонах – насельниках низовых гилей и почитателях змееногой богини-девы Гилеи, во-вторых, о степных борях (позже скифах) и, в-третьих, о будинах-гиперборях, строивших деревянные крепости и храмы.

Отметим поразительную устойчивость троичной племенной структуры, которая воспроизводилась в русской Синдике на протяжении тысячелетий. Наличие символического сообщения о трёх племенах в иконографии Керносовского идола показывает, что троичная структура синдо-арийского сообщества сложилась ещё до бореев, в начале III тыс. до н.э., то есть в эпоху синдо-арийского освоения Русской равнины.

Теперь вспомним, что женское начало в мифологии ассоциируется не только с землёй, но также и с водой. Поэтому логично предположить, что полоса с зигзагом, которая разделяет тринадцать нижних и три верхних треугольника на левом боку изваяния, является

символом реки. Полагаю, что этот символ следует рассматривать в двух планах: буквальном и метафорическом.

В буквальном смысле знак реки означает реку Днепр. Напомню, что оба исторических названия великой русской реки – Днепр и Борисфена (правильно именно так, в женском роде, ибо смысл имени: пена, то есть сперма Борея) – имеют синдо-арийскую этимологию. Если бы мы могли спросить своих предков о том, что для них значила река, они бы ответили: «Река – наше всё». Об этом свидетельствует и самоназвание синдо-ариев: живущие по Реке люди хорошего рода. По рекам происходило освоение и заселение Русской равнины синдо-арийскими колонистами. Следует подчеркнуть, что обозначенная тремя верхними треугольниками на левом боку идола троичная племенная структура русской Синдики определялась именно приднепровским ландшафтом – географическим зонированием долины Реки.

Думаю, что знак реки передавал помимо буквального ещё и метафорический смысл: река времён, река вечности. Вероятно, к моменту создания Керносовского изваяния тринадцать первоначальных синдо-арийских кланов и земель уже отошли в историю или, во всяком случае, трансформировались в три больших племени. А возможен и более широкий взгляд: к тому времени, когда на берегах Днепра был воздвигнут идол, синдо-арийский Род существовал уже семнадцать тысячелетий и прошёл через великие трагедии – Потоп, Вавилонское столпотворение, Европейский геноцид. Создатели приднепровского идола хорошо знали историю своего Рода и, судя по всему, верили в его великое будущее.

Ощущение связи поколений у творцов Керносовского изваяния было развито лучше, чем у нас. Именно это метафизическое чувство Времени и Родины было заповедано волхвами Рода преемникам. И последующие творцы русской культуры хранили верность духу и знаку древнего завета предков. Вот полоса с бесконечным зигзагом на приднепровском идоле – символ Предвечной реки. И вот этот же символ в архитектурном, *зодчем* каноне Русского Православия (см. рис. 8).

Рис. 8. Символ реки времени на Керносовском идоле и в русском православном зодчестве (Псков)

На правой стороне изваяния (рис. 9), поверх меандрового узора нарисованы крупные зигзаги, а над ними – четыре треугольника. Заметим, что меандр на правом боку идола отличается от того, что изображён на его левом боку: там треугольники соприкасаются вершинами, а здесь ряды треугольников разделены двойной линией. Надо полагать, что соприкосновение треугольников на левом боку символизирует родство обозначаемых ими кланов, а отдельность рядов треугольников на правом боку показывает, что обозначаемые группы кланов не происходят друг от друга, расположение же групп одна над другой, вероятно, означает их иерархию.

**Рис. 9. Керносовский идол,
вид справа**

Таким образом, рисунок на левом боку идола говорит о генеалогической связи тринадцати исконных кланов-колен, от которых со временем произошли три больших племени, а рисунок на правом боку повествует об иерархическом сословном строении общества. Поэтому логично предположить, что четыре верхних треугольника на правой стороне изваяния обозначают четыре ранга-сословия или варны; на санскрите слово «варна» буквально означает цвет, а в переносном смысле – качество и разряд людей.

Четырёхчленное социальное устройство является очень древним институтом, который глубоко укоренён в ведийской мифологии. Примечательно, что первое описание этого института содержится в «Пуруша-сукте» «Ригведы», где излагается происхождение четырёх варн из частей тела первочеловека Пуруши: рот стал брахманом, руки сделались кшатриями, бёдра – вайшья, ноги – шудра. Три первые варны объединяют людей, допущенных к посвящению («дваждырождённых»), и каждая из них исполняет почётную социальную миссию: жреческо-судейскую, воинскую, производственную (пастушество, торговля, земледелие, ремесло). К четвёртой же, чёрной, варне относятся те, кто утратил чистоту и лишён посвящения, - их удел – смиренное служение трём высшим варнам (Мифы народов мира: Т.1. 216).

Вполне очевидно, что низшая варна формировалась из покорённого населения. Так что четырёхчленное, четырёхцветное социальное устройство может быть выражено формулой 3+1, когда в три варны объединены синдо-арийские кланы, а четвёртую составляют покорённые инородцы. Четыре треугольника на правом плече идола обозначают принцип социального структурирования, но по-настоящему представлены только три варны: их субъектный состав показан в виде трёх отдельных рядов, в которые выстроены треугольники,

символизирующие синдо-арийские кланы. Четвёртый ряд отсутствует, поскольку идол представляет господствующий синдо-арийский Род, и чёрной варне нет места в его иконографии.

Теперь рассмотрим восходящие над трёхрядным меандром и подпирающие четыре верхних треугольника крупные зигзаги – они заслуживают внимания. Ибо в этих зигзагах хорошо различим тот характерный, похожий на букву W, знак, который встречается в материале целого ряда археологических культур. И, похоже, что ряд, в который выстраиваются культуры под знаком W, совсем не случаен.

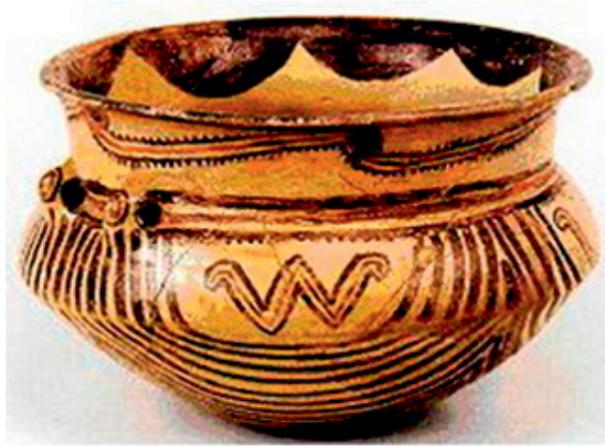
По данным сербского профессора Радивоя Пешича знак W (см. рис. 10, знак под номером 22) встречается на керамике Лепенского Вира и культуры Винча – это Балканы в VII-V тыс. до н. э. (Пешич 2010).

Е.А. Миронова обнаруживает тот же знак на предметах трипольской культуры (см. рис. 11) – это уже Карпаты и междуречье от Прута до Днепра в V-III тыс. до н. э. (Миронова 2013).

Тамара Райс в своей книге «Скифы» отмечает, что многие предметы из скифских захоронений, вплоть до Сибири, имеют нанесенный на них символ, который можно передать современной буквой W (Райс 2003).

Рис. 10. Знаки на балканской керамике VII-V тыс. до н. э. – Лепенский Вир и культура Винча

**Рис. 11. Цивилизация
Кукутень-Триполье. Керамика
Кукутень.**

Как полагает Анатолий Клёсов, все перечисленные археологические культуры связаны с носителями гаплогруппы R1a, то есть являются арийскими. По хронологии и географии указанных культур можно отследить исторический путь синдо-арийского рода: обитание рода в Европе, освоение им Русской равнины, продвижение части синдо-арийских племён дальше и дальше на Восток. Обнаружение знака **W** на днепровском Керносовском изваянии, датированном началом III тыс. до н. э., точно вписывается в указанный хронологический и географический ряд.

Поскольку знак **W** встречается в материале всех синдо-арийских культур, можно предположить, что он является каким-то важным символом. Значение этого символа проявляется как раз в контексте иконографии Керносовского идола. Ритмичное повторение знака **W** снизу вверх на правой, то есть мужской, стороне идола, скорее всего, символизирует огонь. Характерная пластика центрального языка восходящих **W** делает образ особенно наглядным. Заметим, что понимание знака **W** как символа огня соответствует не только логике иконографии Керносовского идола, но и размещению знака на керамических сосудах в приведённых выше примерах. Символ огня и очага, безусловно, является ключевым в синдо-арийской культуре и восходит к самой глубокой древности.

Иван Купала и Сварог

Разбирая символику Керносовского идола, мы обнаружили её связь с темой летнего солнцестояния. Значение этого, казалось бы, локального открытия, трудно переоценить. Ведь летнее солнцестояние

является одной из ключевых тем индоевропейской, в том числе русской, культуры. Выше уже упоминался древний эллинский обычай приглашать мифологических Диоскуров на торжественную трапезу в день летнего солнцестояния. А в нашем традиционном календаре указанный астрономический момент отмечен днём Ивана Купалы – праздником, который известен и любим во всём русском мире. Можно даже сказать, что празднование Ивана Купалы русским миром как раз и определяет его историческое, родовое ядро, а также его дисперсные культурные границы.

Обнаружение и анализ темы летнего солнцестояния в иконографии древнего днепровского идола, датированного началом III тыс. до н.э., позволяет верно оценить древность и раскрыть истинный смысл исконного русского праздника. Это тем более важно, что в академической науке принято, мягко говоря, преуменьшать древность русского фольклора, а смысл многих фольклорных сюжетов, как раз в силу их почтенного возраста, уже не ясен.

Совпадение Ивана Купалы с моментом летнего солнцестояния предполагает солярную мифологию праздника, его сакральную связь со стихией огня. Подтверждения этому можно видеть в таких элементах традиционной праздничной обрядности, как разжигание священных костров и катание огненного колеса. Сюда же относится предание о потаённом огненном цветке, который раскрывается накануне праздника. О том, в какую глубину тысячелетий уходит это предание, свидетельствует обычай добывания купальского огня трением двух кусков дерева.

В то же время наименование праздника не только не содержит никаких указаний на солнце или огонь, но и отсылает носителя современного русского языка к воде, то есть к полярно противоположной огню стихии! На созвучии имени Купалы с глаголом купать основан известный тезис о том, что Иван Купала – это народное прозвище Иоанна Крестителя. Однако вполне очевидно, что такое толкование появилось после принятия христианства, – оно внедрялось в массовое сознание сверху, в целях победы христианства над язычеством, а позже использовалось западной частью элиты уже в своих целях: для подтверждения постулата о позднем и вторичном характере русской культуры.

Так почему же праздник, связанный с огнём и солнцем, восходящий к первым родовым очагам, имеет совсем не огненное наименование, и что вообще означает имя «Иван Купала»? Вот хороший случай проверить нашу базовую гипотезу. Мы исходим из того, что Иван Купала является исконным русским праздником, то есть его возраст равен возрасту русской культуры и насчитывает примерно пять тысяч лет, – история праздника восходит к началу III тыс. до н.э., когда началось освоение Русской равнины синдо-арийским родом. Если этимология названия русского народного праздника окажется синдо-

арийской, это подтвердит верность нашей гипотезы и может помочь пониманию сути праздника.

Синдо-арийское происхождение предполагает, что название нашего праздника может быть понятно посредством санскрита. Проверим. На санскрите *ivant* означает 'столь великий', а *vanṣa* – 'род'. Русское имя Иван, Ваня, с диалектной формой Ваньша, явно растёт из тех же синдо-арийских корней, что и приведённые санскритские слова, и, следовательно, обозначает не что иное, как великий род. Как видим, традиционный этноним «русский Иван» отражает не только частоту употребления, но и концептуальный смысл древнего родового имени.

Продолжим этимологическую реконструкцию. На санскрите *ku* означает 'земля, страна', а *pāla*, как мы уже знаем, означает 'хранитель', 'пастух', 'повелитель'. Таким образом, синдо-арийская этимология русского народного праздника на диво прозрачна и вполне ясна: Иван Купала – «Великий Род – страны защитник».

Как мы теперь понимаем, Иваном Купалой вполне может быть назван не только праздник, но и сам Керносовский идол, ибо идол и праздник посвящены одному Роду. Раскрытие родовой природы праздника Ивана Купалы помогает лучше понять праздничную обрядность и символику: единство огня и воды – мужского и женского начал; поминовение близнецов-супругов Ивана да Марьи; предание о трёх волшебных травах, змеях и дочерях Купалы. Заметим, что все перечисленные обрядовые сюжеты находят своё отражение в иконографии Керносовского идола: дихотомия символики правого и левого, мужского и женского, огня и воды; закодированное символическое сообщение о близнецах – брате-Жреце и сестре-Жрице, помнящих золотой век Рода и готовящих его повторение; сообщение о трёх синдо-арийских племенах.

Мы выяснили, что центральное место в иконографии Керносовского идола, как и в обрядной символике праздника Ивана Купалы, занимает символ огня в родовом очаге. Этот символ и до сего дня остаётся базовым элементом индоевропейской культуры – в виде храмового алтаря, а в России ещё и в виде Вечного огня у могил всех павших за Родину. Древняя история озарения родового очага, начала Рода, сохранилась в глубинных слоях индоевропейской мифологии: в ведийских гимнах об Агни и Пуруше, в орфическом гимне о Гефесте – архаическом боге и демоне огня. А поскольку возрождение Рода произошло на Русской равнине, история эта должна была остаться и в русской культуре – не только в виде преемственности родовой символики, но и в виде соответствующего предания.

Преданье старины глубокой дошло до нас не в лучшей сохранности в силу слишком поздней его письменной фиксации и не слишком лояльного к нему отношения: преданье-то было языческим, а распространители кириллической письменности были христианами. Тем не менее, следы преданья остались, они известны, но до сих пор толком не поняты и не оценены.

В Древней Руси и славянских странах бог огня, а также и сам огонь уважительно именовался Сварогом или Сварожичем. В русской летописи Сварог назван отцом Дажьбога или Солнца, что явно свидетельствует о сугубой древности и высоком статусе огненного божества. Особого внимания заслуживает отождествление Сварога с Гефестом, которое проведено в «Хронографии» византийца Иоанна Малалы (VI в.) и воспроизведено в «Повести временных лет». При этом сообщается, что в царствование Гефеста *«спадоща клѣщъ съ небесѣ, нача ковати оружье, прѣже бо того палицами и камениемъ бяхуся. Тѣ же Феоста законъ устави женамъ за единъ мужъ посагати и ходити говеюци, а иже прелюбы дѣюци, казнити повелѣваше. Сего ради прозваша и богъ Сварогъ»* (ПВЛ 1997: запись под 6622 (1114) годом).

Как видим, бог огня и отцовского очага Гефест внедрил металлургию, патриархат и моногамию и «сего ради» был прозван Сварогом. Обратим внимание на то, что культуртрегерская миссия Гефеста-Сварога во всей своей полноте отражена в иконографии Керносовского идола. Осталось понять, что означает древнерусское имя ветхозаветного бога.

Академик О.Н. Трубочёв полагал, что теоним Сварог заимствован славянами у оставшегося в Северном Причерноморье индоарийского населения и происходит от *svar-ga* – “небо, небесный” (Трубочёв 1999: 280). Родство древнерусского теонима с санскритом настолько очевидно, что уже целый ряд специалистов согласились с «индоарийской гипотезой» применительно к этому конкретному случаю (Enrietti 1980; Топоров 2005; Эдельман 2002: 14; Клейн 2004: 239-240). Впрочем, позиция согласных не выходит за узкие рамки, очерченные теорией о «сохранении индоарийского элемента в Северном Причерноморье».

Отметим крайнюю лёгкость, с которой современные авторы толкуют о заимствовании имени бога. А ведь перенять у инородцев имя божье – это значит принять от них и самого бога. Или кто-то думает, что можно безнаказанно призывать Бога чужим именем?! И притом, какого бога! Русские – Дажьбожьи внуки, сказано в «Слове о полку Игореве», а Дажьбог – сын Сварога, писано в летописи. То есть речь со всей определённой идёт о боге-патриархе русского мира. И вот учёные специалисты, ничтоже сумняшеся, заявляют, что русские заимствовали имя своего бога-патриарха у неких индо-ирано-греко-латино-германо-балто-язычных соседей – спорят о вариантах, а между тем, фикция заимствования древнего теонима (теонимов) остаётся фундаментальным постулатом академической науки. Логика очевидна: заимствование культуры суть заимствование культуры. Без комментариев.

Займёмся этимологической реконструкцией. *Svar-ga* можно понимать и как небо, но лучше перевести как “идущий, устремлённый в небо”. Заметим, что такое толкование очень хорошо передаёт тот синкретичный образ костра и дерева жизни, который был рассмотрен нами в иконографии Керносовского изваяния.

Однако это не единственно возможное толкование. Санскритский омоним *sva* имеет также значение “солнечный свет”, а слово *ga* означает ‘идуший’ или ‘находящийся’. Таким образом, имя Сварог можно понимать как божественный свет, исходящий (‘находящийся’ и ‘идуший’) из очага синдо-арийского Рода.

Но и это ещё не всё. Напомню, что бога огня славяне называли то Сварогом, то Сварожичем. Чередование *g* и *ž* может быть связано с языковой дивергенцией, но может также отражать изначальную сложность словообразования. Предположу, что модель сложения имени Сварог была комбинированной: не только *Svar + ga*, но и *Sva + rāj*. *Sva* на санскрите означает ‘своё, свой’ и собственное «я», а *rāj* – “быть во главе, царствовать”. Таким образом, имя древнего бога огня *Сварог/Сварожич* означает не что иное, как «Самодержец».

В пользу такой этимологизации можно привести ряд дополнительных аргументов. Во-первых, имя *Sva-rāj* носили многие ведийские боги. Поэтому, признавая родство теонима *Сварог/Сварожич* с санскритом и ведами, было бы странно отказывать богу-патриарху в праве на типичное для ведийских богов имя.

Во-вторых, как мы выяснили, *Сварог/Сварожич* был первоначальным синдо-арийским вседержителем, отцом богов и учредителем патриархата. С учётом этого величание бога огня и отцовского очага «Самодержцем» выглядит вполне логичным.

В-третьих, огненный *Сварог/Сварожич* был главным покровителем возрождённого на Русской равнине древнего царского Рода. Бог-возродитель, ставший старейшиной древнерусского пантеона, наверняка носил не только сакрально-вдохновенное, но и социально-программное имя, то есть имя, в котором выражалось бы кредо венценосного, державного Рода. А кредо нашего рода хорошо известно: милостью Божией Русское самодержавие.

Чувство особой ценности самостояния, самодержавия, суверенитета заповедано русским всей пяти тысячелетней историей от спасения нашего рода в Русской земле. Всё это время потомство Ивана Купалы, чему бы его ни учили и как бы его ни переучивали, упрямо мнило себя народом-Богоносцем, хранителем исконного алтаря. А первый алтарь, как мы теперь понимаем, был возрождённым очагом Рода Сварожича.

Начало Руси

Проведённое исследование убеждает нас в том, что Керносовское изваяние, датированное началом III тыс. до н.э., является идолом царского синдо-арийского рода – Ивана Купалы, покровителем которого был древний синдо-арийский бог огня Сварог. Будучи одним из наиболее ранних «индоевропейских» памятников, Керносовский идол, безусловно, является памятником древнерусским. Этот древний днепровский идол можно считать ровесником Руси.

Историческое тождество «индоевропейского», вернее синдо-арийского, и древнерусского, установленное нами, в том числе и на примере Керносовского изваяния, позволяет по-новому поставить и правильно решить старый вопрос о значении слов «Русь» и «Русская земля». Заметим, что неясность для русских людей смысла своего собственного имени свидетельствует о той пропасти лет, которая отделяет наши первоначала от нас сегодняшних. Но есть время забвения, и есть время воспоминания. Пришла пора внести ясность.

С уяснением синдо-арийского происхождения Древней Руси этимология слов «Русь» и «Русская земля» без особых затруднений может быть реконструирована посредством санскрита. Так, санскритское слово *rus* означает 'свет', а слово *rusa* значит 'светлый' и 'ясный'. Кроме того, близкое по форме слово *rosa* имеет близкое значение: 'сияющий, лучезарный'.

Со всей очевидностью имя собственное Русь означает то же, что и санскритское *rus*: 'Свет'; санскритское *rusa* практически тождественно русскому слову «русый», а санскритское *rosa* – русскому «роса» и названию реки Рось. Как видим, чередование *rus/рос* в именах Русь и Россия (русины, россомоны и т.д.) связано отнюдь не только с заимствованием из латинских языков в эпоху Петра I, но имеет куда более древние и веские причины.

Итак, синдо-арийская этимология имени «Русь» и определения «Русская земля» вполне очевидна. Однако раскрытие буквального значения – лишь первый шаг в осознании смысла. Давайте, думать. Определение «Светлая земля» имеет в виду не столько ландшафтные, сколько сакральные характеристики. Речь идёт о «стране света» – ключевом концепте синдо-арийской культуры.

В статье о славянском идоле Рода Святовита с реки Збруч уже был отмечен тот факт, что в Ригведе одно и то же божественное существо называется именами Савитар – 'Солнце' и Праджапати – «Господин потомства». Таким образом, Керносовское изваяние (III тыс. до н.э.), Ригведа (II тыс. до н.э.) и Збручский идол (I тыс. н.э.) транслируют единый синдо-арийский миф-былину, где обожествлённый родоначальник уподоблен Солнцу, а умножающийся и расходящийся по сторонам и странам Род предстаёт носителем солнечного света. Заметим ещё раз, что в русском языке «свет» означает не только излучение звёзд и огня, позволяющее людям видеть, но также и обозримый, обжитой мир. Подобно тому, как солнце озаряет мир своим светом, человеческий Род (в языческом понимании это именно конкретный Род), придя в мир, наполняет его собой и очеловечивает.

Следует иметь в виду, что Русская земля – далеко не единственная «страна света» в бывшем синдо-арийском, ныне «индоевропейском» мире. Упоминаниями стран света изобилуют Ригведа и Авеста. Семантика света обнаружена нами в древнем имени Алтай и в названии известной по китайским хроникам страны Динлин-Го в Южной Сибири (Афанасьев 2017: 172-173; 184-185). Заметим, что для обозначения

«страны света» в трёх упомянутых случаях – Русь, Алтай, Динлин-Го – используются разные синонимы синдо-арийского происхождения. Был ли выбор того или иного синонимического обозначения света случайным? Нас, естественно, интересует в первую очередь «Русская земля». Предположу, что в этом случае концепт света «подсвечен» некими дополнительными смыслами. Попробуем их выяснить.

Обратим внимание на санскритское слово *rocana*, которое наряду со словами *rus* и *rusa* имеет значения 'свет' и 'светлый', но может также обозначать звёзды и созвездия. Теперь вновь обратимся к Керносовскому изваянию, ибо, как мы убедились, его иконография является поистине «энциклопедией русской жизни» и при этом не чужда языку астрологии. Рассматривая иконографию идола и дойдя до верхних треугольников на его плечах, мы не сделали последнего действия, а именно сложения. Исправим упущение: $4 + 3 = 7$. Это слишком значимое число, чтобы появиться здесь случайно. Тем более что семь треугольников расположены в верхней зоне идола, которая символизирует небосвод.

Напомню, что ключевую роль в синдо-арийской культуре играли семизвездие Плеяд и семизвездие Большой Медведицы. Не буду здесь пересказывать всего того, что рассказанного об этом в книге «Арии на Русской равнине». Особого внимания сейчас заслуживает тот факт, что в санскрите семь звёзд Большой Медведицы обозначаются словом *ṛṣi* и это же слово означает слагателей и певцов священных гимнов – носителей истинной речи, устами которых боги даруют людям свет истины мирового порядка. Сами же гимны-веды и их собрание обозначаются словом *ṛc*. Близость слов *ṛc* и *rus* очевидна.

Памятуя о том, что в начале было Слово, такую близость следует признать не случайной, но существенно значимой. Сегодня слова *Русь* и *речь* не кажутся близкими, но это, говоря философским языком, «кажимость». И если вдуматься, вчувствоваться в контекст русской культуры, то Родная речь предстаёт единой сутью – Светом – в двух ипостасях: Русь и Речь.

Итак, концепт «страна света» в аутентичной форме «Русская земля» имеет следующие существенные коннотации: место возрождения Рода, откуда воссиял свет родового очага и свет священного Слова. Стран света много, а Русь – одна.

Литература

Афанасьев 2017 - *Афанасьев М.Н.* Арии на Русской равнине. Русская синдика в III-I тысячелетиях до н.э. М.: Книжный мир, 2017.

Афанасьев 2017a - *Афанасьев М.Н.* Збручский идол Святовитов – родословный столп славян // Вестник Академии ДНК-генеалогии. 2017. Т. 10. № 2. С. 1239-1257.

Брюсов 1965 - *А. Я. Брюсов.* Восточная Европа в III тысячелетии до н. э. (Этногенетический очерк) // Советская археология. 1965. № 2. С. 47-56

- Бытие 1876 - Бытие // Библия. Синодальный перевод, 1876.
- Геродот IV – *Геродот*. История. Книга IV. Мельпомена / Пер. и прим. Г.А. Стратановского, под общей редакцией С. Л. Утченко. Л.: Наука, 1972.
- Иезекииль 1876 - Книга пророка Иезекииля // Библия. Синодальный перевод, 1876.
- Иов 1876 - Книга Иова // Библия. Синодальный перевод, 1876.
- Исход 1876 – Исход // Библия. Синодальный перевод, 1876.
- Карнейро 2006 – *Карнейро Р.Л.* Теория происхождения государства // Раннее государство, его альтернативы и аналоги. Волгоград, 2006. С. 55-71.
- Клейн 2004 - *Клейн Л.С.* Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества. СПб.: Евразия, 2004.
- Клейн 2007 - *Клейн Л.С.* Древние миграции и происхождение индоевропейских народов. СПб., 2007.
- Клёсов 2015 - *Клёсов А.А.* Происхождение славян: Очерки ДНК-генеалогии. М.: Алгоритм, 2015.
- Клёсов 2016 - *Клёсов А.А.* Ваша ДНК-генеалогия: Узнай свой род. М.: Концептуал, 2016.
- Клявиньш 2012 - *Клявиньш К.* Цесис – символ истории Латвии. Цесисский центр истории и культуры, 2012.
- Козинцев 1980 – *Козинцев А.Г.* Переход к земледелию и экология человека // Ранние земледельцы. Л.: Наука, 1980
- Массон 1989 - *Массон В.М.* Первые цивилизации. Л.: Наука, 1989.
- Миронова 2013 - *Миронова Е.А.* Одинаковые формы керамики, совпадающие орнаменты и идентичные знаки на артефактах культур неолита, энеолита, и эпохи бронзы Европы, Азии и Северной Америки (сравнение данных по культурам: Кукутени/Триполье – Яншао – Бан-Чанг –Анасази/Могольон) // Вестник Академии ДНК-генеалогии. 2013. Т. 6. № 2. С. 267-373.
- Мифы народов мира 1997 - Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-т. / Гл. ред. С.А. Токарев. М.: Большая Российская энциклопедия, 1997.
- Нефёдов 2008 – *Нефёдов С.А.* Факторный анализ исторического процесса. История Востока. М.: Территория будущего, 2008.
- Рыбаков 1979 - *Рыбаков Б.А.* Геродотова Скифия: историко-географический анализ. М.: Наука, 1979.
- Рыбаков 1982 - *Рыбаков Б.А.* Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. М.: Наука, 1982.
- Рыбаков 1988 - *Рыбаков Б.А.* Язычество Древней Руси. М.: Наука, 1988.
- Пешич 2010 - *Пешич Р.* Винчанское письмо и другие грамматологические очерки. Краснодар: Дедкофф, 2010.
- Плетнева 1974 - *Плетнева С.А.* Половецкие каменные изваяния. М.: Наука, 1974.
- ПВЛ 1997 - Повесть временных лет (Подготовка текста, перевод и комментарии О. В. Творогова) // Библиотека литературы Древней Руси

/ РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Поньрко. – СПб.: Наука, 1997. – Т. 1: XI–XII века. – 543 с. (Ипатьевский список ПВЛ на языке оригинала и с синхронным переводом) Электронная версия издания, публикация Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

Псалтирь 1876 - Псалтирь // Библия. Синодальный перевод, 1876.

Райс 2003 - *Райс Т.* Скифы. Строители степных пирамид. М.: Центрполиграф, 2003.

Сафронов 1989 - *Сафронов В.А.* Индоевропейские прародины. Горький: Волго-вятское книжное изд-во, 1989.

Топоров 2005 - *Топоров В.Н.* Слово о Трубачеве // История и культура славян в зеркале языка: славянская лексикография. Международная конференция. III чтения памяти О. Н. Трубачева из цикла "Славяне: язык, история". 21–25 октября 2005. Тезисы докладов и выступлений. М., 2005.

Третья книга Царств 1876 - Третья книга Царств // Библия. Синодальный перевод, 1876.

Трубачёв 1999 - *Трубачёв О.Н.* INDOARICA в Северном Причерноморье. М.: Наука, 1999.

Хэнкок, Бьювэл 2000 - *Хэнкок Г., Бьювэл Р.* Загадка сфинкса, или Хранитель бытия. М.: Вече, 2000.

Чмыхов, Довженко 1987 - *Чмыхов Н.А., Довженко Н.Д.* О древнейшем индоиранском компоненте в сложении скифской монументальной скульптуры // Древнейшие скотоводы юга Украины. Киев: Наукова думка, 1987.

Чурилова - *Чурилова Л.Н.* «Хранители вечности» («Каменные бабы») / Электронный ресурс: <http://museum.dp.ua/articles0341.html> (дата обращения – 25.04.2017).

Шер 1966 - *Шер Я.А.* Каменные изваяния Семиречья. М.-Л.: Наука, 1966.

Шилов 1990 - *Шилов Ю.А.* Космические тайны курганов. М.: Молодая гвардия, 1990.

Эдельман 2002 - *Эдельман Д.И.* Иранские и славянские языки: Исторические отношения. М.: Восточная литература, 2002

Яворницкий 1890 - *Эварницкий Д.И.* Каменные бабы / Исторический вестник. 1890. №1.

Enrietti 1980 - *Enrietti M.* Slavo Svarogu. – D'Amella A. (dir.). Studii in onore di Ettore Lo Gatto. Roma, Bulzoni. 1980.

Gimbutas 1963 - *Gimbutas M.* The Indo-Europeans: archaeological problem. – *American Anthropologist.* 1963. 65: 815-836.

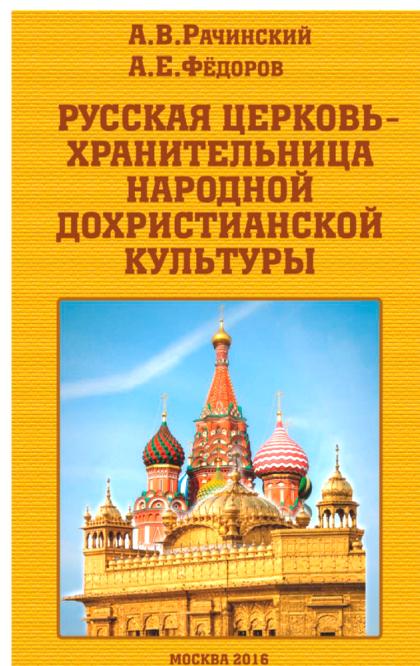
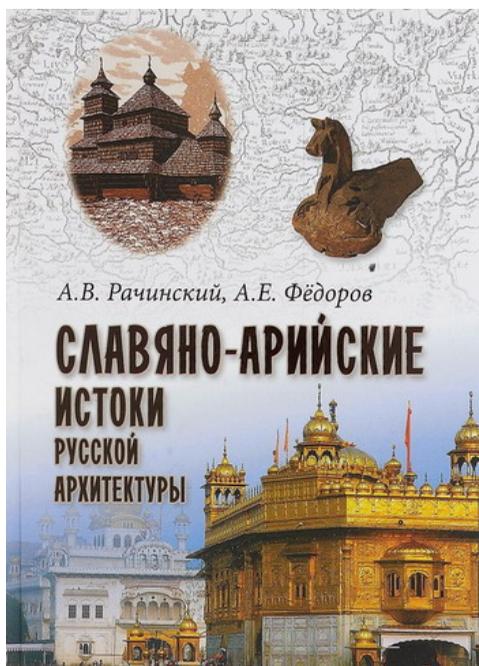
Mallory 1994 - *Mallory J.P.* The anthropomorphic stelae of the Ukraine: the early iconography of the Indo-Europeans. Institute for the Study of Man, 1994.

**Русской культуре более 4000 лет
(иллюстративное дополнение к фильму
«О чём молчат храмы»)**

<https://www.youtube.com/watch?v=5XdVx7WmNqw&t=26s>

А. В. Рачинский
Доктор истории
Институт Восточных языков и цивилизаций
Сорбонна, Париж

А. Е. Фёдоров
Доктор истории
Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова

**«Русская Православная Церковь –
хранительница народной дохристианской
культуры» на сайтах:**

**Объединение православных учёных:
<http://www.ortsci.ru/ru/nauchnye-trudy>**

Переформат.ру: <http://pereformat.ru/wp-content/uploads/2015/12/rachinsky-fedorov-2016.pdf>

**Сборники «Система Планета Земля» на сайте:
<http://nadisa.org/novosti/materialy-seminarov-sistema-planeta-zemlya/>**

**Введение –
некоторые положения, важные
для понимания нашего
исследования**

1. Какова цель работы?

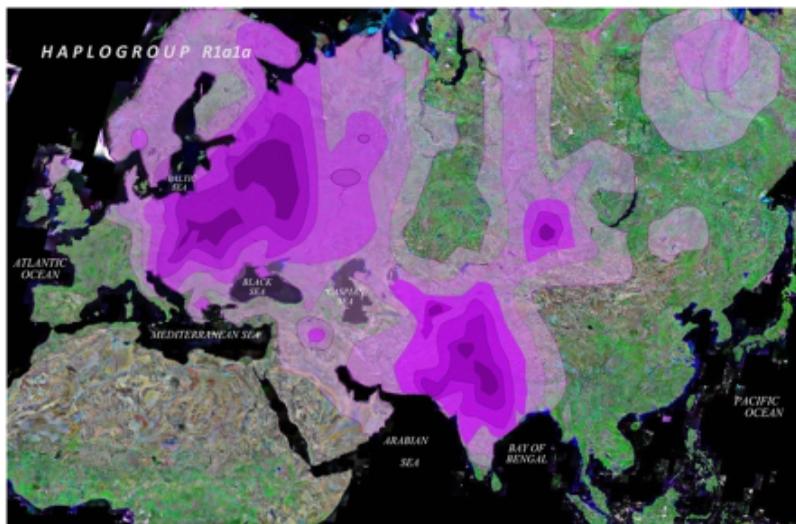
Цель работы – показать, что русская культура, так же как арийская имеет в своей основе высокоразвитую древнюю культуру, созданную носителями гаплогруппы R1a1 (культура древних ариев), существовавшую более 4000 лет назад на Русской равнине (и на Карпатах).
То есть, **русской культуре более 4000 лет.**

По данным современных биохимических исследований (ДНК-генеалогии) предки индо-ирано-ариев ушли на юг с Русской равнины около 4000 лет назад [А.А.Клёсов]. **Оставшиеся арии впоследствии стали именоваться «русами и славянами».**

Поэтому русско-индийские культурные соответствия являются (в большинстве случаев) наследием древне-арийской культуры.

Сравнение русской и индийской архитектуры, строительной лексики, символов позволяет восстановить ту культуру, которая была на Русской равнине (и на Карпатах) ок. 4000 лет назад.

Цивилизация носителей гаплогруппы R1a1 развивалась на Русской равнине и на Карпатах. В 3 – 1 тыс. до Р.Х. имела более высокий уровень культуры, чем цивилизации Средиземноморья и Китая. Распределение гаплогруппы R1a1a (M 17) по Underhill et al. (2009). [Википедия, 2012, «Haplogroup»].

Самая древняя гаплогруппа **R1a** была найдена с датировкой **7265±250 лет назад** в **Карелии**, на Южном Оленьем острове.

В Смоленской и Псковской обл. останки из захоронений имеют гаплогруппу **R1a**, датировки: **5120±120 лет назад**, **4500 лет назад** (фатьяновская и жижицкая культура)[Клёсов, 2016].

«Финские» гаплогруппы **N1c1**, по данным ДНК-генеалогии появились на Русской Равнине **ок. 3000 лет назад** [Клёсов, 2016].

2. Что понимается под «древней арийской культурой»?

Речь идёт о культуре, созданной носителями гаплогруппы R1a1 (древние арии).

Всё то, что включала культура носителей гаплогруппы R1a **составило основу «русской/славянской» и «арийской» культур.** То есть ценности, религиозные, этические, эстетические представления, стереотипы поведения, язык (в том числе символы).

В число носителей **«русской» и «арийской» культур** вошли люди с самыми разными гаплогруппами, принявшие эти культуры в качестве своих. Их потомки, **выросшие в «русской» и «арийской» культурах** стали впоследствии называться **«русами» и «ариями».**

Прим. редактора: Строго говоря, мы этого не знаем. У нас нет сведений, что в число «арийской культуры» входили «люди с самыми разными гаплогруппами», поскольку ископаемых ДНК древних ариев в Индии или Иране нет. Это же относится и к древним русам, если под последними понимать насельников фатьяновской культуры (4300-3500 лет назад), у них пока найдена всего одна ископаемая гаплогруппа, которая оказалась R1a.

Среди главных ценностей русов и ариев прежде всего следует назвать представление о **Вселенской Правде**, стоящей надо всем, в том числе и над законами.

Слова Александра Невского "**Не в силе Бог, но в Правде**", – являются выражением этого Вселенского Закона. Жить По-Правде можно только имея чистую **совесть**. **Совесть** – это основа личной и общественной жизни славянских и арийских народов. С понятием совести неразрывно связаны исполнение **долга** («**дхарма**» в Индии) и **честность**. Ложь была главным грехом у русов/славян и ариев.

3. Кто первый обратил внимание на сходство русской и индийской архитектуры?

О связи русской архитектуры с индийской писали ещё в XIX веке: французский архитектор Э.Виолле-ле-Дюк, австрийский историк искусств Й. Стшиговский, русский историк Иван Забелин.

Архитектор Лев Даль (сын Владимира Даля) совместно с архитекторами, изучавшими русскую архитектуру и её истоки, готовил экспедицию в Индию.

4. Есть ли свидетельства того, что до принятия Христианства у славян существовали храмы?

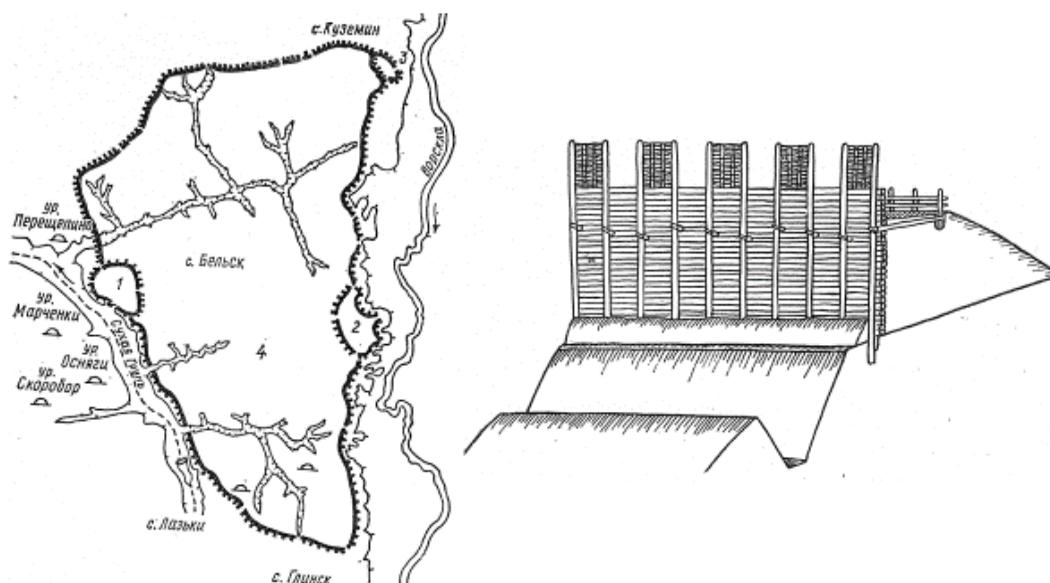
О наличии у скифов в **V в. до Р.Х.** деревянных городов с храмами пишет Геродот [История, кн. 4., 108]:

«В области [будинов] выстроен **деревянный город**; название этого города Гелон. Длина **стены** с каждой стороны 30 стадиев [5,5 км, –авт.], она высокая и целиком из дерева; и **дома** у них деревянные, и **храмы**».

Бельское городище (VIII – III вв. до Р.Х.),

отождествляемое с городом Гелоном, было раскопано в XX в. на границе Сумской и Полтавской областей Украины. Общая площадь городища 4875 га. Длина всех стен **около 34 км**. Найдены остатки **деревянного храма**.

Слева общий план Бельского городища (VIII – III вв. до Р.Х.). **Справа** Реконструкция ооронительных сооружений Бельского городища (VIII – III вв. до Р.Х.). Восточное укрепление (по [Шрамко, 1987]).

О многочисленных городах, храмах, замках, крепостях славян писали в **IX – XII вв.** Гардизи, «Баварский географ», Адам Бременский, Гельмольд из Босау, Сефрид (Зефрид), Эбон, Титмар Мерзебургский и др.

В X в. скандинавы называли Русь «**Гардар**» (Garðar [гардар]), «Гардарики» (Garðaríki) – Страна городов. Заметим, что в это время у скандинавов ещё не было городов – об этом пишет живущая в Швеции историк Л.П.Грот [Грот, 2013].

о **каменном тереме** киевской княгини Ольги (ок. [890](#) г. — [11 июля 969](#) г.) – летописец Нестор (ок. [1056](#) — [1114](#) гг.).

О существовании **дохристианских храмов** у славян писали: в **нач. XI в.** Титмар Мерзебургский, в **XI в.** Адам Бременский, в **XII в.** Эбон, Сефрид, Саксон Грамматик, Гельмольд из Босау, Одд Снорассан

О **каменных дохристианских храмах** славян писал в **X в.** Масуди;

И.И.Срезневский указывает на ряд древних славянских языческих **каменных храмов** в Саксонии и Силезии [Срезневский, 1846]. Сведения о **каменных славянских храмах**, приводимые И.И.Срезневским находят подтверждение в ранее не известных русскому читателю немецких источниках, которые недавно были переведены и опубликованы А.В.Виноградовым [Виноградов, 2015].

О существовании у древних славян сакральных зданий говорят лингвистические данные. В польском языке слово «*chram*» [храм] сохранилось только для обозначения языческого храма, капища. Слово это есть у всех славян, и обозначает *сакральное здание, дом*.

Сакральные здания были разных типов: «храм», «*светилище/святилище*», «*столп*», «*собор*», «*теремец*» (сень; часовня; небольшой храм без алтаря), «*кумирница*», «*требник/требище*», «*божница*», «*молебница/ молельня/modla*» «*капище*» (конструкция типа сени, храм-балдахин), «*дворище*» (церковь). В польском, литовском, прусском языках дохристианские *храмы* именуется также «*контына/гонтына*»

В словенском и польском языках и ныне *церкви/костёлы* именуется словами с дохристианской основой: слов. *svetišče* [светишче], польск. *świątynia* [швёнтыня] – словами близкими: русск. «*светилище/святилище*», лит. «*šventykla*» [швентыкла] (храм), «*šventvietė*» [швентвьете] (святое место).

Строительство на Руси с незапамятных времён велось в дереве. Но деревянные постройки живут только 400 – 500 лет. И потому до нас они не дошли.

Сохранились лишь формы и композиции, которые воспроизводились на протяжении тысячелетий.

Характерно, что в древних каменных сакральных сооружениях в Индии воспроизводятся деревянные конструкции – это говорит, что первоначально строительство было деревянное

Покровская церковь
в **Лядинах**
Архангельской
области (XVIII в.)
(фот. Носиков С.П.).

Место, где стояла Покровская церковь, сгоревшая в
2013 году (Лядины) (фот. Носиков С.П.).

5. Почему сохранилась дохристианская храмовая архитектура после принятия Христианства?

Политика Церкви была направлена на всемерное сохранение древних традиций – того, к чему привыкли люди. Новая вера не означала смены традиционной народной культуры. Христианская культура не отменяла старой, а только наполняла её новым смыслом.

Примеры использования дохристианских храмов для Христианских богослужений хорошо известны: это и египетские **комплексы Изиды и Озириса** и **афинский Парфенон**, и **римский Пантеон**, и **зороастрийские храмы Грузии и Армении** и **русские храмы**.

Во времена Реконкисты (VIII – XV вв., Испания)

мечети и синагоги не разрушались, а освящались и становились христианскими храмами. На стенах их сохранились надписи.

В Толедо, например, сохранилось и название:

Mosque of Cristo de la Luz – мечеть Света Христова (наименование XI века)

Вот выдержка из книги польского этнографа (Ludwik Stomma, 1981): «Около **600 года** св. Августин Кантерберийский, апостол англичан обратился к папе Григорию I Великому с вопросом о том, как относиться к язычникам – заставлять их отказаться от языческих обычаев, или христианизировать обычаи. Ответ папы Григория отражает суть политики Церкви при обращении язычников, в частности, при христианизации германских народов:

«Не разрушать языческие святилища (храмы), но крестить их святой водой, устраивать в них алтари, помещая в них святыни. Там, где существует обычай жертвоприношений бесам, праздновать в тот же самый день память христианских святых. Например, в день памяти христианских мучеников, прихожане могут устраивать братские трапезы. Допуская привычные радости, легче достичь радости духовной. Нельзя сразу изгнать из этих диких сердец прошлого. В гору идут медленным шагом, а не бегом»

Не прошло и 270 лет, как эта рекомендация была подтверждена в известных ответах папы Николая Великого (понтификат 858 – 867 гг.) правителю Болгарии князю Борису, использованных при обращении Славян.

Как мы видим «Великие» папы проявляли в этом вопросе единомыслие, их примеру следовало множество выдающихся миссионеров» [Ludwik Stomma *Śłońce rodzi się 13 grudnia*. –Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawicza, 1981, s. 60 – 61]..

Напомним, что патриархи Рима и Константинополя были епископами единой Церкви до XI века.

Христианство, приходя на смену «старой вере», не упраздняло традиции, которые не противоречили Евангелию. Так почитание предков (Красная горка, Радоница), космические циклы (Коляда, Святки, Иван-Купала, Масленица) были приурочены к христианским праздникам и сохранились в церковной традиции. Произошло «воцерковление» народной культуры, а не упразднение её. И древняя русская культура в сущности сохранилась только в Русской Православной Церкви.

Благодаря Церкви сохранился и сакральный язык славян. Сакральный язык – это язык, на котором говорят с Богом.

Св. равноапостольные Кирилл и Мефодий не выдумывали нового языка со всей его сакральной лексикой. Сакральный язык не заимствуется и его невозможно «выдумать». Невозможно придумать слово «совесть», потому что нельзя объяснить значение этого слова окружающим. Нет слова – нет совести. Весь понятийный аппарат, вся сакральная лексика церковнославянского языка существовали задолго до миссии первоучителей словенских.

Такие ключевые понятия как *Бог, святость, святой, истина, правда, грех, совесть, кара, исповедь, исповедание, причастие, хвала, пророк (пророчество), благовестие, воплощение, преображение, воскресение, рай*

существовали в языке в дохристианское время и органично вошли в церковный язык.

Основные типы гражданских сооружений

«ДОМ» (санскр. *dam, dama* [дам, дама] – дом),

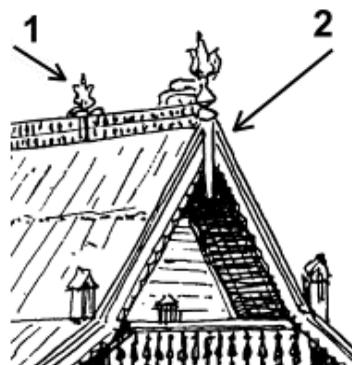
Дома с чердачным окном

Слева дом в дер. Нар-Осаново, Подмосковье

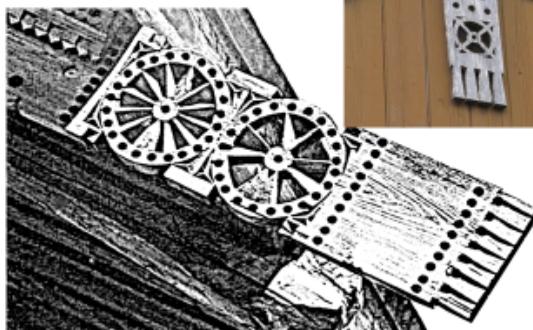
Справа храм в Керале, Индия

Двускатные крыши
Полотенца на индийских и
русских «избах»
Слева – Индия
Справа - Россия

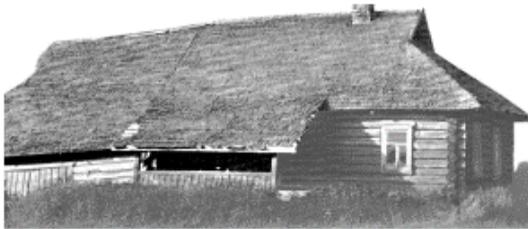
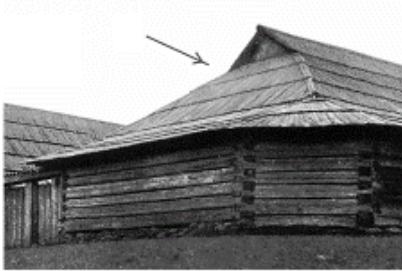

Индийские и
русские (справа)
полотенца
На полотенцах
солнца

Дома с полувальмовой крышей и фронтоном

Слева Карпаты,
Справа Индия, Керала
Внизу Тверская обл.

В III – перв. пол. II тыс. до Р.Х. в лесной полосе на территории Центральной России носители Фатьяновской археологической культуры строили **дома-срубы, поселения обносились искусственными укреплениями** [Эпоха бронзы..., 1987].

В Государственном Историческом музее в Москве демонстрируются многочисленные орудия плотников того времени – металлические **топоры, тесла, долота, скобели, кельты, клинья**. Названия всех этих предметов в русском языке и в санскрите совпадают [Рачинский, Фёдоров, 20146].

Сопоставление русской строительной лексики с санскритской (и иранской) показало, что практически вся русская строительная лексика соответствует арийской [Рачинский, Фёдоров, 20146].

«ДОМ» (санскр. *dam, dama* [дам, дама] – дом),
«ДВЕРЬ» (санскр. *dvāra, dvār* [двара, двар] – дверь, ворота)
«ПОТОЛОК» (санскр. *raṭala* [патала] – крыша, покров)
«ПОЛ», «ПОЛКА» (санскр. *phala* [пхала] – доска, полка)
«СТЕНА» (санскр. *sthāna* [стхана] – стояние;
sthāṇū [стхану] – столб, стойкий,
тадж. «сутун» – столб; колонна, опора,
стойка

«ХОРОМЫ», «ХРАМИНА» (др. русск. «дом»)
(санскр. *harmya* [хармья] – дворец, большой дом),

«ГРИДНЯ» (покой или строения при дворце княжеском)
(санскр. *gṛha* [гриха] – слуга; дом, жилище)

«ВИТАЛЬНИЦА (комната), «ОБИТЕЛЬ»,
(санскр. *viṭa* [вита] – дом).

«ХАТА» (авест. *kata* [ката] – дом;
санскр. *cita* [чита] – здание, строение).

«ШАТЁР» (санскр. *chatri* [чхатри] – беседка,
иранск. «шатар» – шатёр).

«**ДЫМ**» (дом, двор) (санскр. **dhūma** [дхума] – дым; место, приготовленное для постройки дома).

«**КУТ**» (жилище, шалаш), «**КУЧА**», «**КУЦА**» (санскр. **kuti** [кути] – шалаш; **kuṭa** [кута] – дом).

«**САРАЙ**» (санскр. **śaraṇa** [шарана] – защищающий; защита; дом; приют, убежище)

«**ШАЛАШ**» (санскр. **ṣāla** [шала] – находящийся под кровом, дом, **sālā** [сала] – дом).

«**АМБАР**» (санскр. **sambhāra** [самбхара] – склад; Персидск. **anbār** – склад, хранилище),

«**ГАЙНО**» (хлев) (санскр. **gaya** [гайа] – дом),

«**КОТУХ**» (хлев) (авест. **kata** [ката] – кладовая, комната; согдийск. “**ktk**” [ктк], “**kyk**” [ктык] – дом; санскр. **kuṭa** [кута] – дом),

Населённые пункты:

«**ГОРОД**», «**ГРАД**» (хетск. **gurta** [гурта] – город; перс. «герд» – город).

«**СТАНИЦА**», «**СТАН**» (санскр. **sthānaka** [стханака] – город, **sthaniya** [стханийя] – укреплённый город, **sthāna** [стхана] – место).

«**ВЕСЬ**» (санскр. **vas** [вас] – жить, обитать, **vasa** [васа], **vasati** [васати] – жилище, дом, др. инд. **vic** [вич] – селение. Авест. **vis** [вис] – дом).

«**ОСАДА**», «**УСАД**» (усадыба) (санскр. **vasati** [васати] – жилище, дом, место пребывания к.-либо;

«**КОШ**» (стан, лагерь) (афг. «кёшк», «кушк» – небольшое укрепление в горных деревнях, башня; санскр. **koṣṭha** [коштха] – ограда, стена, вал, огороженное пространство).

Существовали крепости

«**ГОРОД**», «**ГРАД**» (*хетск. gurta [гурта] – город;*
перс. «герд» – город.),

«**КАТ, КАТУН**» [«Китай-город»] (воинский стан,
крепость) (*санскр. koṭa [кота] – укрепление, стена;*
др.-инд. “кат”, “кот” – крепость,

«**КРОМ**» (укреплённый замок) (*санскр. harmya*
[хармья] – большой дом, дворец, крепость).

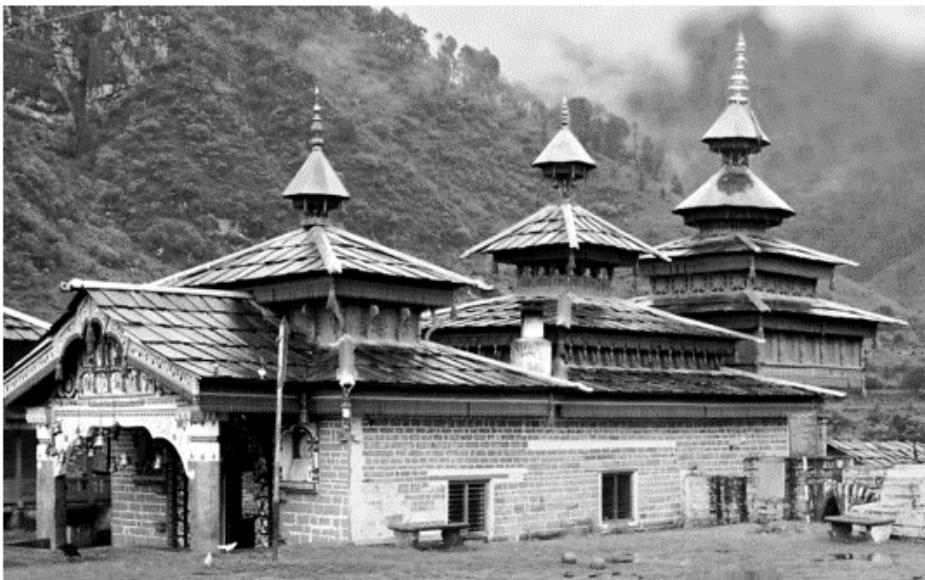
«**ТВЕРДЬ**» (укреплённое место, крепость)
(*санскр. dvar [двар] – заграждать, преграждать;*
закрывать, укрывать. Тадж. «тавора» – ограда,
забор; «девор» – стена, забор, ограда).

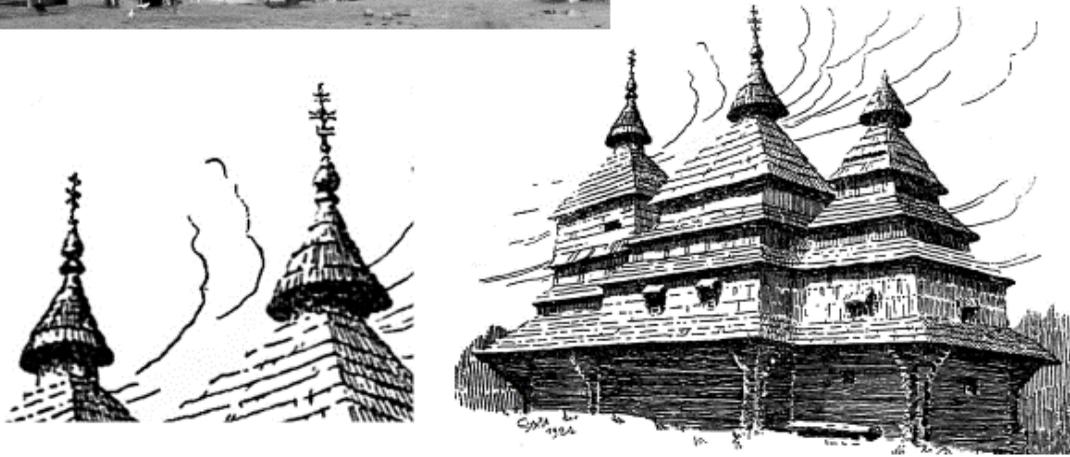
САКРАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Церковь в Сухе (Sucha) на **Бойковщине**, построенная в 1769 г.
(рисунок из [Sicynskij, 1940]).

Храм Mahasu Devta (9 в., Ханол, Уттаракханд, **Гималаи**)

Слева Карпаты,
Справа Гималаи

Глава-зонтик

Слева Башня рядом с ц. Св. Параскевы (16 в., Радруж (Radruż), Червонная Русь, Польша).

Справа Храм Хидимба Дэви (Hidimba Devi Temple), (1553 г., Манали, Химачал-Прадеш, Гималаи).

«ЗОНТИК»

Тадж. «**чатр**» – 1) *кн.* шатёр, палатка; 2) зонт, зонтик; 3) *кн.* занавес, завеса;

Санскр. **chattra** [чхатра] – зонт, chatri [чхатри] – беседка, иранск. «**шатар**» – шатёр, – фонетически и семантически соответствует русское слово «**шатёр**» (звукосочетание «чх» соответствует «ш»).

Архитектурные формы *шатёр* и *зонтик* очень близки и переходят друг в друга. В сущности, *шатёр* – это большой **зонтик**.

Ступенчатые сооружения

Слева колокольня в с. Ходоках, Овручского уезда
(Волынь) [Волков, 1910].

В центре новый храм Джалпа в деревне Сароа (Гималаи,
округ Манди, штат Химачал-Прадеш, Индия).

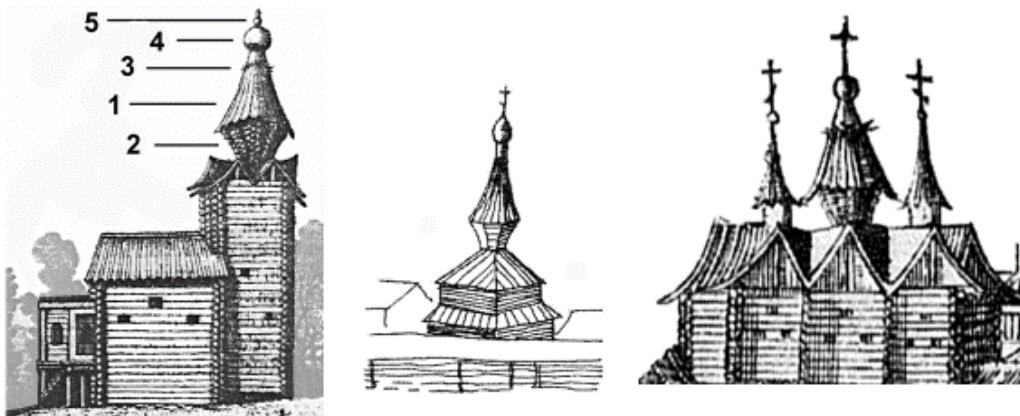
Справа храм в Химачал-Прадеш (Гималаи)

Слева церковь погоста с. Романова в Новгородской
земле (гравюра Антониса Хутеериса, 1615 г.)

В центре церковь в Зимогорье по А. Мейербергу (17 в.)

Справа фрагмент гравюры А. Олеария (XVII в.)

Слева Богоявленская церковь (1854 – 1855, д. Усть
Вашка, **Архангельская губ.**; фото нач. XX в.)

Справа Временный индуистский храм для праздника
Дурги (каркас, обтянутый материей. **Индия**).

**Столпы из восьмериков, стоящих на четверике,
или восьмерике**

Слева ц. Рождества в Корневе (Вологодск. обл.). **В**
центре Тихвинская церковь близ Торжка.

Справа храм в Лонаре (**Индия**).

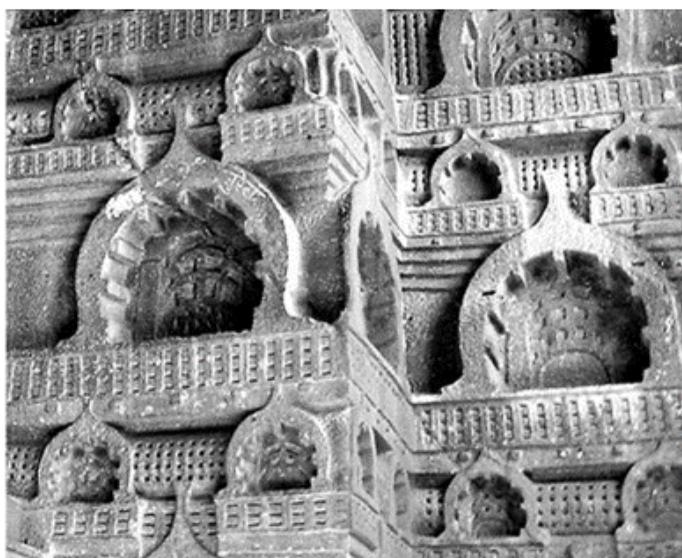
БОЧКИ, КОКОШНИКИ, КУДУ

Слева: Вход в пещеры Бедса (Махараштра), 1 в. до Р.Х.

Индия

Справа Кокошник с солнышком наверху жилого дома

(Томск, 19 в., **Россия**)

Кокошники (куду) с солнышком

Слева куду у входа в пещеры Пандав, нач. 1 тыс. по Р.Х.

(Индия)

В центре куду у входа в пещеры Бедса (Махараштра), 1 в. до Р.Х. (киль отломан) **(Индия)**

Справа кокошники на ц. Богоявления Господня (1691-1700 гг., Касимов **(Россия)**)

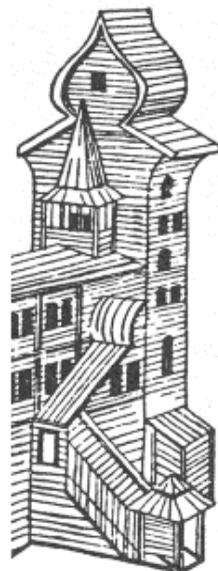

Индийская и русская бочки

Слева фрагмент картины «рынок Чандни-Човк в Дели» (1841 г.),

Справа хоромы Строгановых (1565 г.) в Сольвычегодске.

Рисунок А.Чудинова, 1793 г.

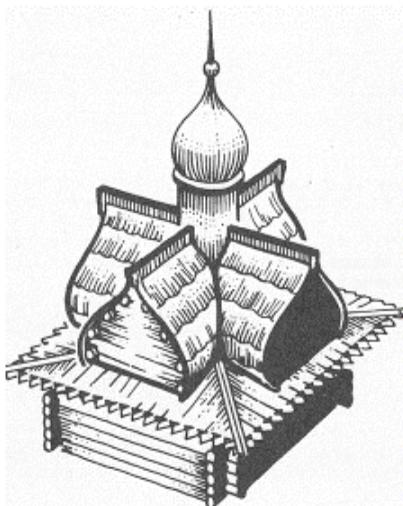
Индийские бочки:

Внизу храм в Махабалиपुरаме
(7 – 9 вв. по Р.Х.)

Справа гопурам храмового
комплекса Ранганатхи

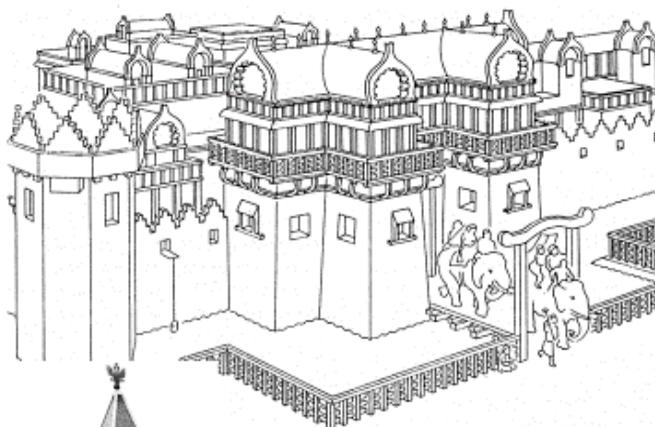

Крещатая бочка это символ горящего креста.
Русская (слева) и индийская (справа) крещатые бочки.
Индийская крещатая бочка на гопуре храмового комплекса
Ранганатхи

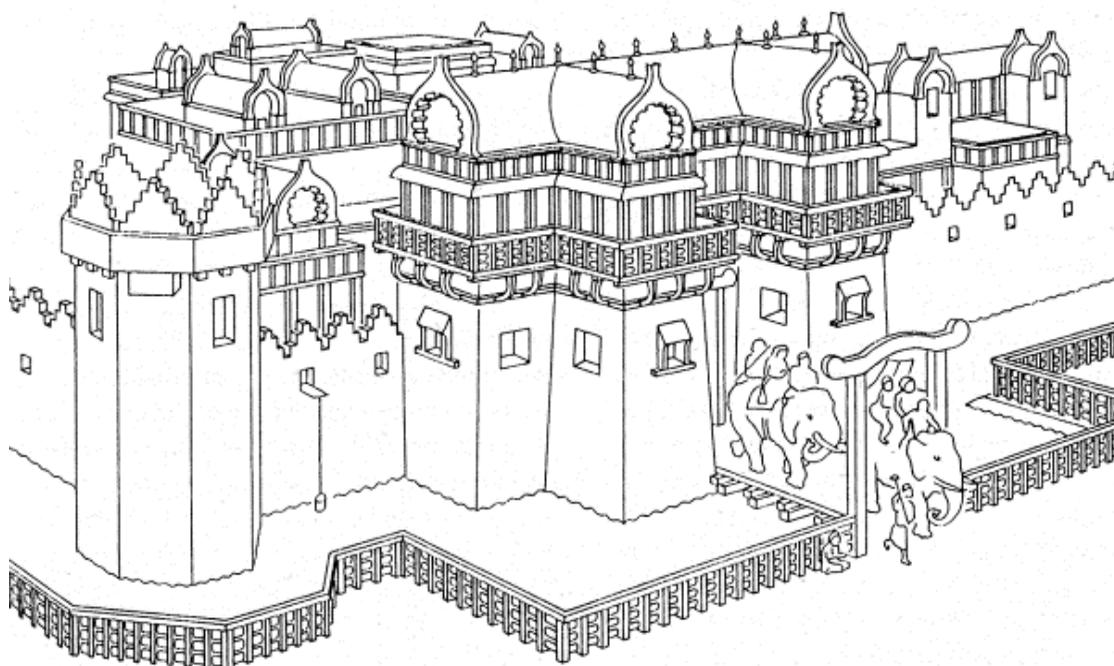

Реконструкция по барельефам
в Санчи (Индия) [Frédéric,
1994].

Дворец Алексея Михайловича
в Коломенском
(17 в., Москва).

Справа **Реконструкция по барельефам в Санчи** [Frédéric, 1994].

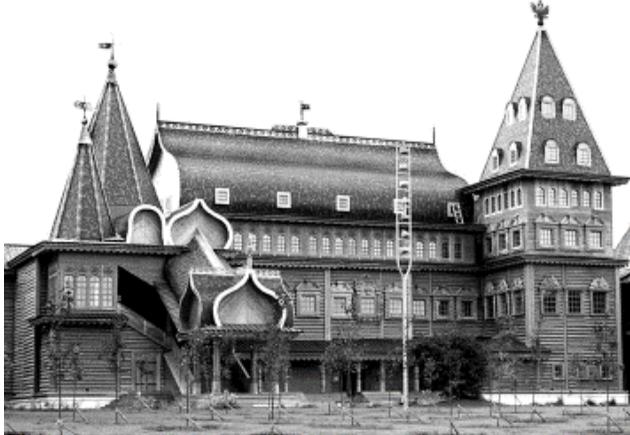
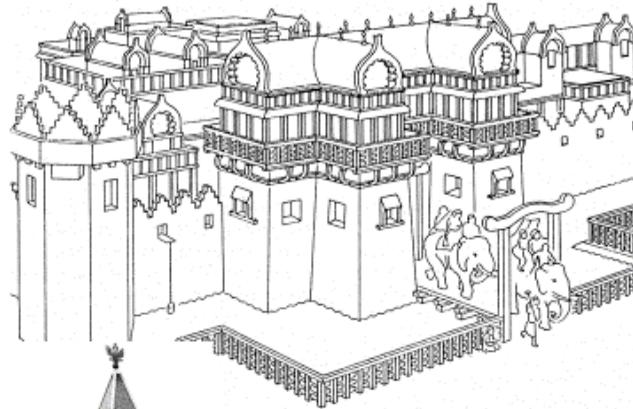

Дворец Алексея Михайловича в Коломенском
(17 в., Москва).

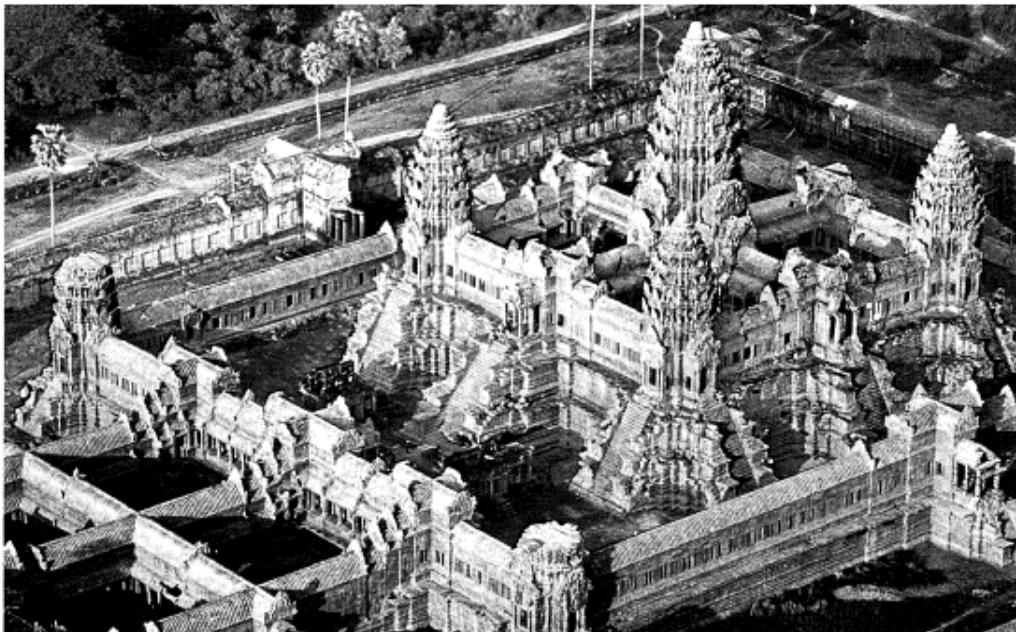

Реконструкция по барельефам
в Санчи (Индия) [Frédéric,
1994].

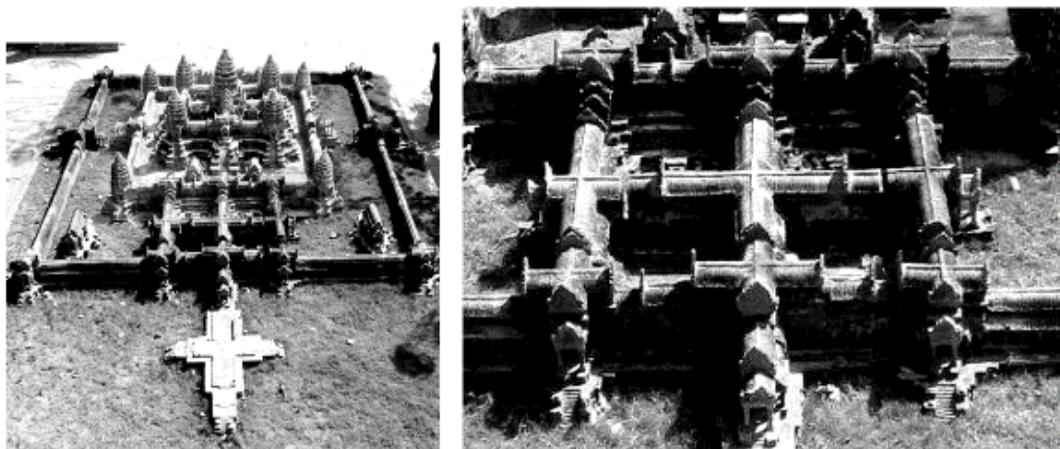
Дворец Алексея Михайловича
в Коломенском
(17 в., Москва).

Комплекс Ангкор-Ват (XII в., Камбоджа).

Многочисленные крещатые бочки на комплексе Ангкор-Ват

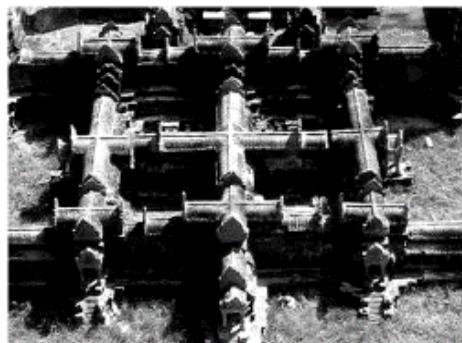
Множественные крещатые бочки

Слева центральная башня комплекса Ангкор-Ват.
В центре Успенская церковь в с. Варзуга (1674 г.,
Мурманская обл.).

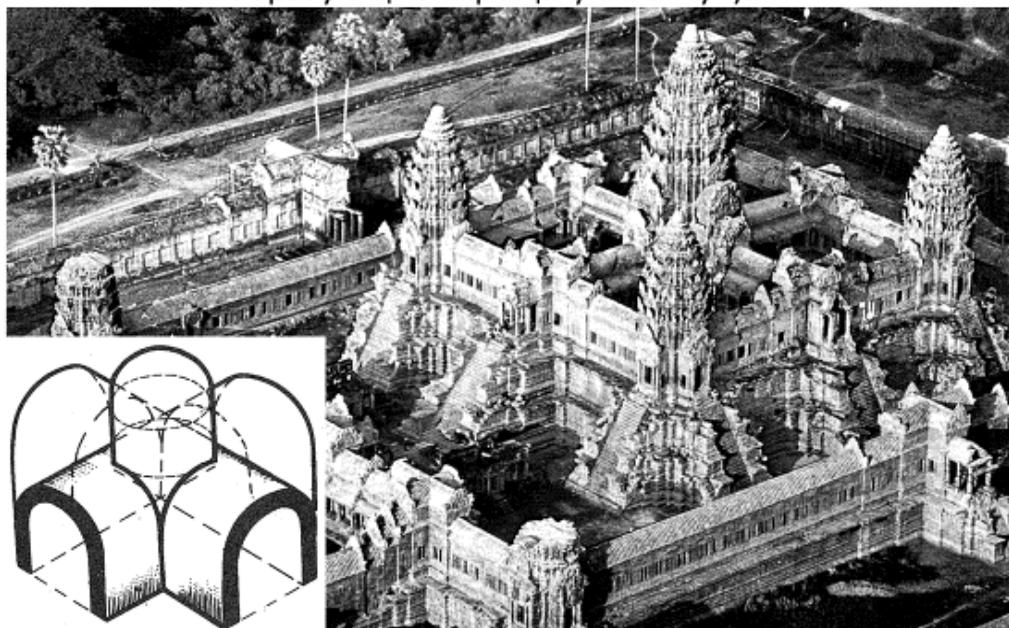
Справа Успенская церковь в Нелазском. (1694 г.
Череповецкий район Вологодская обл.)

Крещатые бочки в основании глав церкви
Николы в Хамовниках (XVII в., Москва).

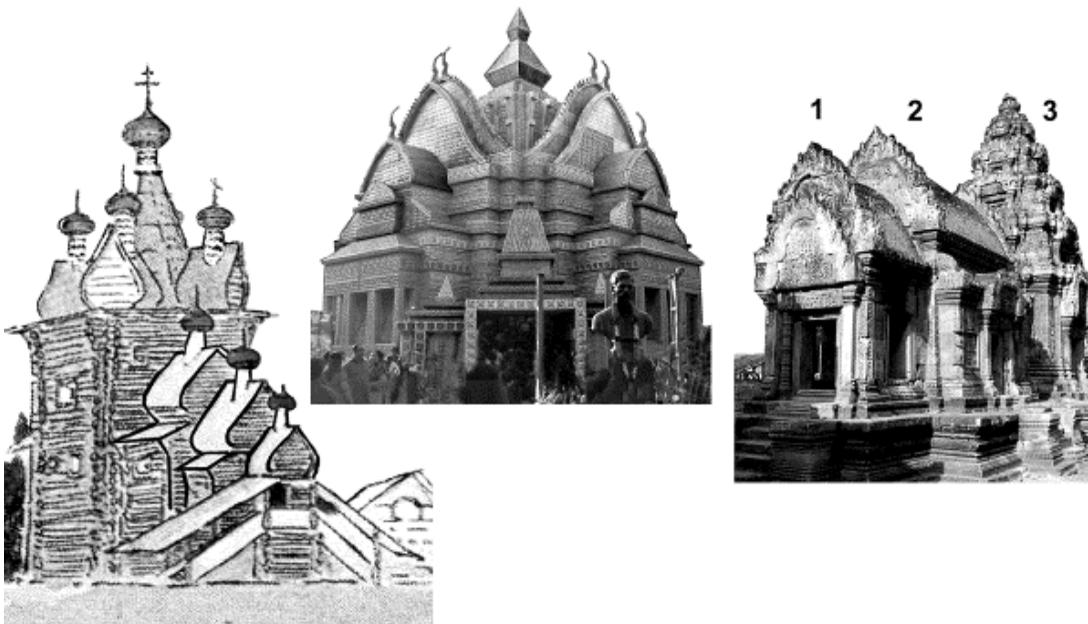
Крестово-купольная система перекрытия храма. К подкупольному пространству примыкают крестообразно расположенные цилиндрические своды (т.е. «бочки», образующие «крещатую бочку»).

Композиция «бочки, расположенные ступенчато»

Слева Воскресенская церковь (1766 г.) в селе Ракулы (рисунок И.Э.Грабаря;

Справа Храм «Цитадель Женщины» (10 в., Бантеайсрей, Камбоджа)

Слева Владимирская церковь в селе Подпорожье (1757 г., Архангельская обл.)

Справа Храм Навадеви, Бомбей, Индия.

Слева Миниатюра из *Жития Зосимы и Савватия*, 16 в.
Справа Реликварий, 18 в. (Тибет)

ТРИФОЛИЙ

Слева Вознесенская церковь в Валах (ц. Исидора Блаженного) (16 в., Ростов, Ярославская область).
Справа Дом Гхавам (1879 – 1886 гг., Шираз Иран).

ТРИФОЛИЙ

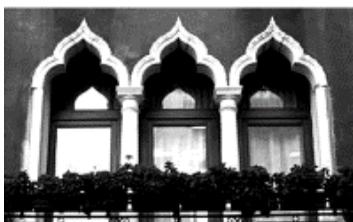
Трифоллий на наличнике ц. Воскресения Христова, **Каргополь**

Трифоллий на фронтоне над входом в одну из пещер в Эллоре (VI – IX вв. по Р.Х., штат Махараштра, **Индия**)

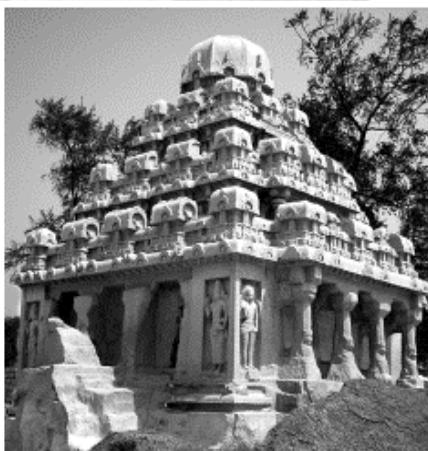
Трифоллий собора в Мудже (1467 г.) около города **Триест** (Италия). Район расселения словенцев

Венецианские 3-х лопастные окна. **Венецианская республика** – древнее славянское государство

Кокошники на индийских храмах так же, как и на русских, располагаются рядами. Общая организация зданий одинакова: на четверике расположена четырёхгранная пирамида кокошников
Слева: индийские храмы: вверху: Храм Вишну в Гор, (6 в. по Р.Х., Гуджарат, **Индия**)
Справа ц. Николая Посадского (1716 г., **Коломна**)

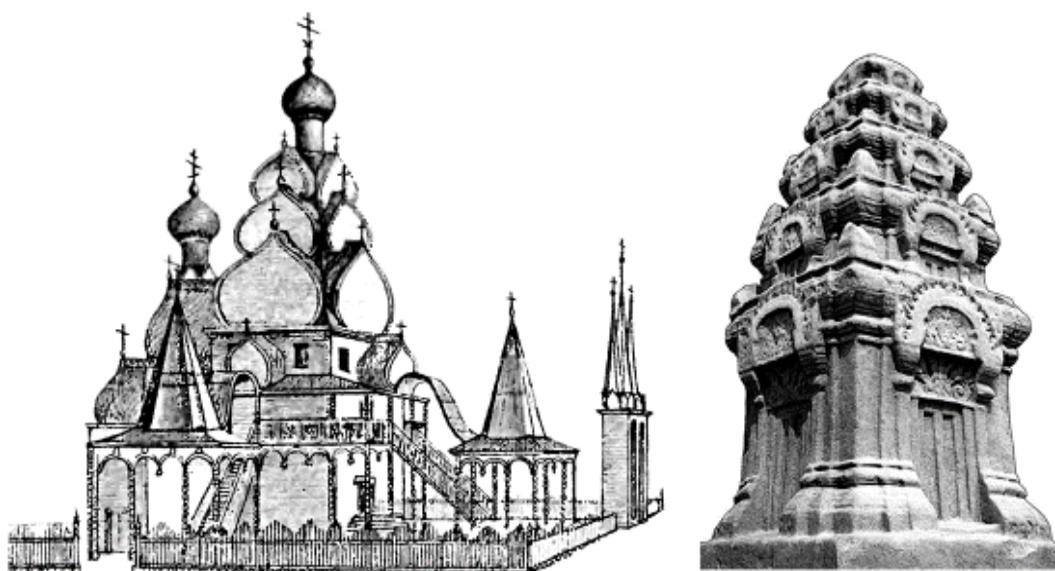
Храм в Махабалиपुरаме (7 – 9 вв. по Р.Х.)
Слева общий вид, справа – фрагмент. Верхняя часть храма
представляет собой «**гору кокошников**»,

4-х-гранная ступенчатая пирамида с кокошниками

Слева: ц. Никольского монастыря ПОД МОСКВОЙ; рис. Пальмквиста (1674)

Справа: Храм в Ангкор-Тхом (10 в., Камбоджа) (Музей Востока, Париж).

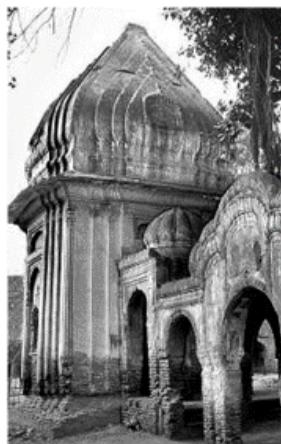
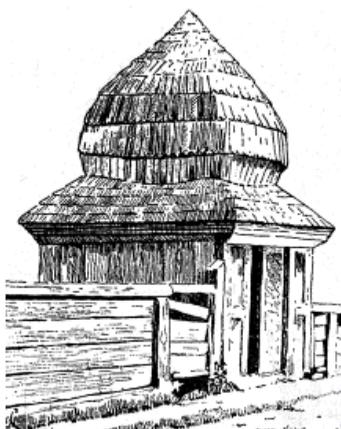

Слева и в центре кокошники (Россия)
Справа богиня счастья и удачи Лакшми (Индия)

БОЛЬШИЕ ГЛАВЫ - ПУЧИНЫ

Слева Карпаты
Справа Пакистан

Слева церковь в Коле (Кольский п-ов.)

В центре индуистский храм, Индия

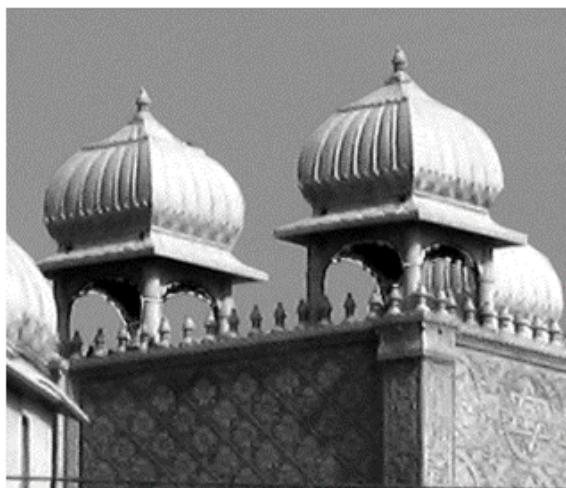
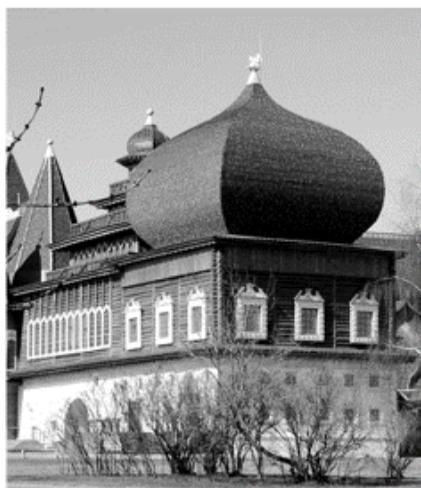
Справа миниатюра из Добролюва Евангелия (1164 г., галицко-волынская школа). Глава храма имеет луковичную форму.

Кубовастые кровли.

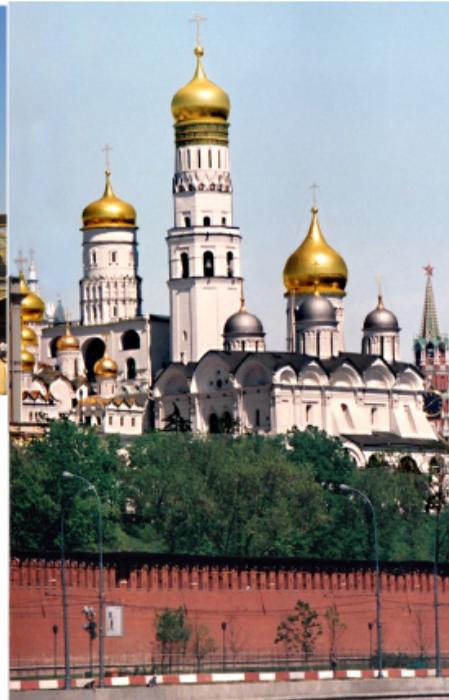
Слева дворец Алексея Михайловича в Коломенском (17 в., Москва)

Справа фрагмент храма в Чхатарпуре, Индия.

ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА

Золотые купола. Храмы сикхов, Индия

Золотые купола.
Слева Иран, мечеть,
город Ком (Qom)
Справа Россия, Москва,
Кремль

«КУПОЛ», «КУБ» (*санскр. karala [капала]* – чаша, оболочка, скорлупа, череп. В индийских трактатах по строительству и архитектуре VI – IX вв. «капалой» (*karala*) называются разные элементы здания (в том числе верхние части навершия), имеющие выпуклую, округлую, изогнутую форму («форму черепа»)
[Тюлина, 2010. С. 159, 214].

Тадж. «**күбба**» [**кьубба**] – 1) купол, свод; 2) архит. потолок купола, сводчатый потолок;
«**күпала**» – *кн.* пузырь (на поверхности воды);

ГЛАВКИ НА КУПОЛЕ (ФОНАРИ)

Слева Георгиевская церковь (16 в., Коломенское).
Центр прорись иконы Михаила Тверского (нач. 15 в.).
Справа Фрагмент барельефа в Махабалипурам (7 – 8 вв. по Р.Х.) (ИНДИЯ).

Слева Георгиевская церковь (16 в., Коломенское).
Справа и в центре иранские минареты

Слева Покровская церковь в с. Сулимовка
(1622 – 1629 гг. **Украина**, Левобережье).

Справа
Токи
Саррофон
(«Купол
менял», 16 в.
Бухара)
(Иранская
архитектура).

Композиция «маленькая главка на большой»

Слева исламское сакральное сооружение в Нетензе
(Иран).

В центре церковь Сретения в Антониевом Монастыре
(1533 – 1535 гг., Великий Новгород).

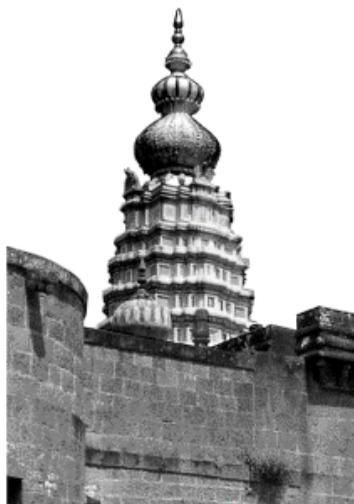
Справа Успенский собор в Свяжске (1556 – 1561 гг.)

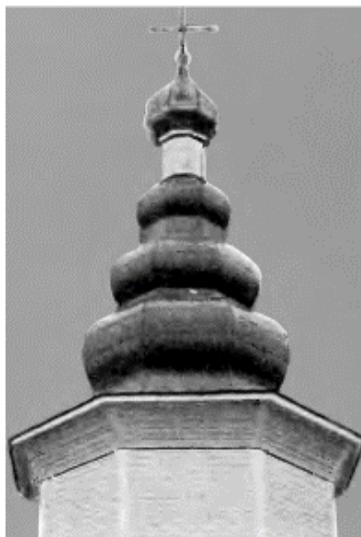
«ПИРАМИДКА ИЗ ГЛАВ»

Слева башня костёла (16 в., Силезия, Wancierzów, gmina
Mstów, Южная Польша).

Справа храм Ямайи (Yamai Mandir) (Аундх, штат
Махараштра, Индия) (Aundh)

Слева ц. Св. Духа в с. Богословском Арханг. губ. (1782 г.).
Справа Таиланд (Xieng-mai)

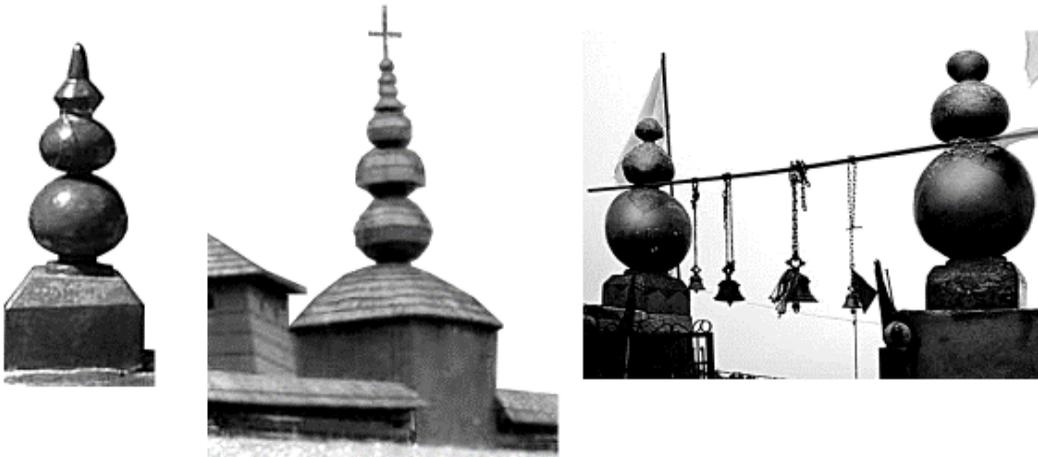

Слева Индуистский храм
(Варанаси, Индия)
Внизу Chrám svätej
Paraskevvy z Novej Polianky
(Словакия)

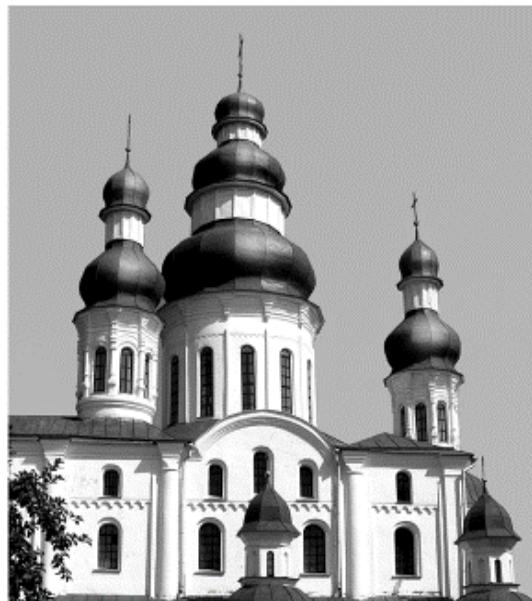

В СЕРЕДИНЕ Chrám svätej Paraskevvy z Novej Polianky
(Словакия)

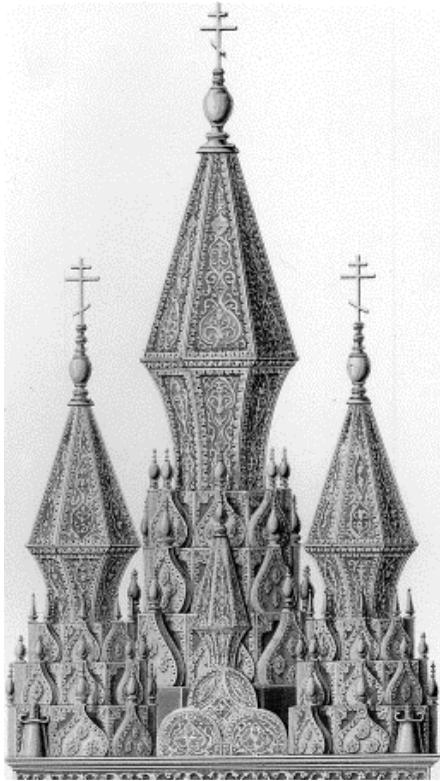
Слева и справа фигуры у входа в храм Шикари Деви
(Гималаи, Индия). Храм стоит на вершине горы и не
имеет крыши.

Слева Индуистский храм (Варанаси, Индия)
Справа Успенский собор в Чернигове (XII в.,
обновлён в XVII веке)

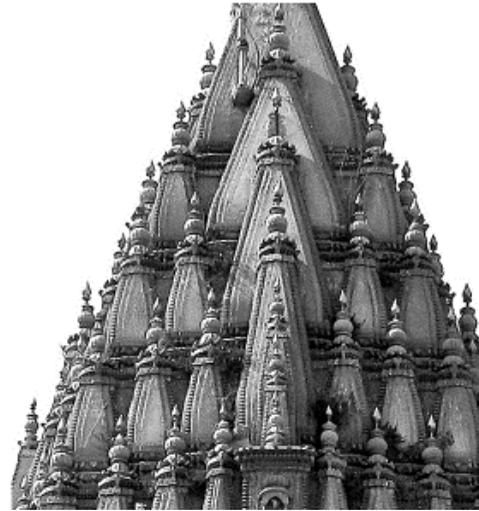

КУВШИНЫ-КАЛАША

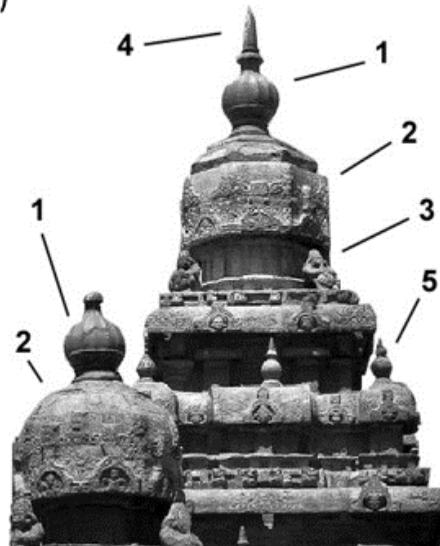
Слева верх надпрестольной сени (16 в., **Новгород**).

Справа Фрагмент индийского храма, **Индия**

Слева галерея ц. Воскресения Христова на Девре (ок. 1650 г., **Кострома**)

Справа Береговой храм в Махабалипурам (700 – 728 гг., **Индия**)

Кувшинчики
на
наличнике,
ц.Рождества
Богородицы,
Каргополь

Слева - Галерея ц. Иоанна Златоуста в Коровниках (1654 г.,
Ярославль).

Справа храм Vhubaneswari (1660 г.?, Rajnagar, Южная
Трипура, **Индия**)

Кувшинчики наверху Теремных церквей (17 в.)
Московского Кремля.

Слово «**калаша**» (kalasha) органично входит в единый фонетико-семантический ряд славянских слов, обозначающих округлые сосуды, и имеющих сочетание согласных

«**к – л – ш/ж/ч**»:

укр.: «**кілаш**» (горшок для каши высотой ок. 5 вершков), «**келаш**» (вид глиняного сосуда); ц.-слав. «**калежь**» (чаша);

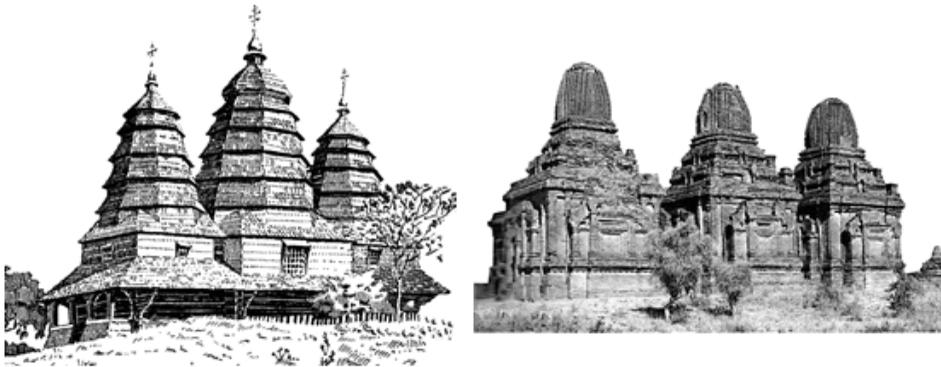
укр. «**калач**» (глиняный сосуд для горилки в форме круга);

словацк. **kulač** [**кулач**] – фляга, фляжка

МНОГОГЛАВИЕ

Слева церковь Рождества Богородицы (1838 г.) в селе Маткив, в Галиции

Справа храм Трёх Будд (Rayathonzu) (XIII в., Паган, Бирма).

Слева шиваистский храм (доисламский период, Garh Panchkot, Западная Бенгалия

Справа ц. Воскресения Христова, Каргополь (фото из интернета)

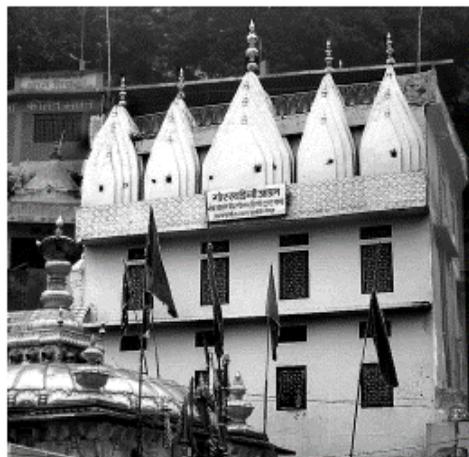
Слева Храм Ganesh Bagh (нач. 19 в., Карви, Уттар-Прадеш).
Справа Успенская церковь в м. Ярышеве Подольской губ. (1768, Украина). Композиция из отдельно стоящих башен, характерна для Южной Руси [Красовский, 1916].

Пятиглавые сакральные сооружения

Слева Звонница Успенского монастыря
(между 1593 и 1600 гг., Тихвин).

Справа Храм в Джваламукхи (Гималаи, Индия)

**5-главые сооружения с восьмискатными
крышами с полувальмами**

Слева храм в Пуджарли (Индия, Гималаи).

Справа часовня в с. Дора в Галиции

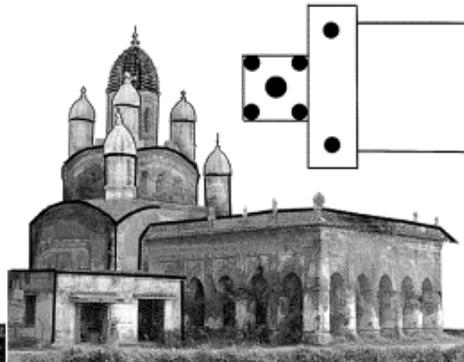

7-главые храмы

**Слева вверху ц. Симеона Столпника на
Поварской (17 в., Москва)**

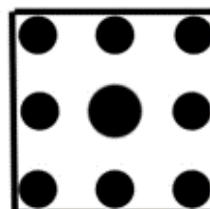
**Слева внизу ц. Воскресения Христова
(1694 г., Матигоры Холмогорский
район Архангельск обл.)**

**Справа внизу храм в Западной
Бенгалии.**

Слева Сретенская церковь в с. Заозёрье (1683 – 1688 гг., **Архангельская обл.**) **9 глав**

Справа Храм в Котулпуре (Kotulpur) (Западная Бенгалия, **Индия**). **9 глав**

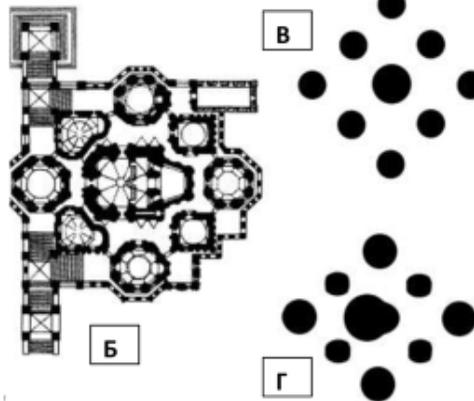
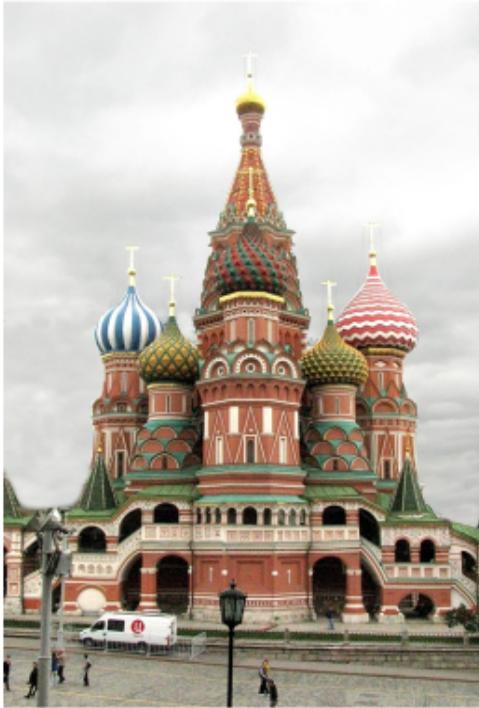

Индийский храм девяти **небесных тел** Наваграха, **9 столпов у которых главы окрашены в разный цвет**

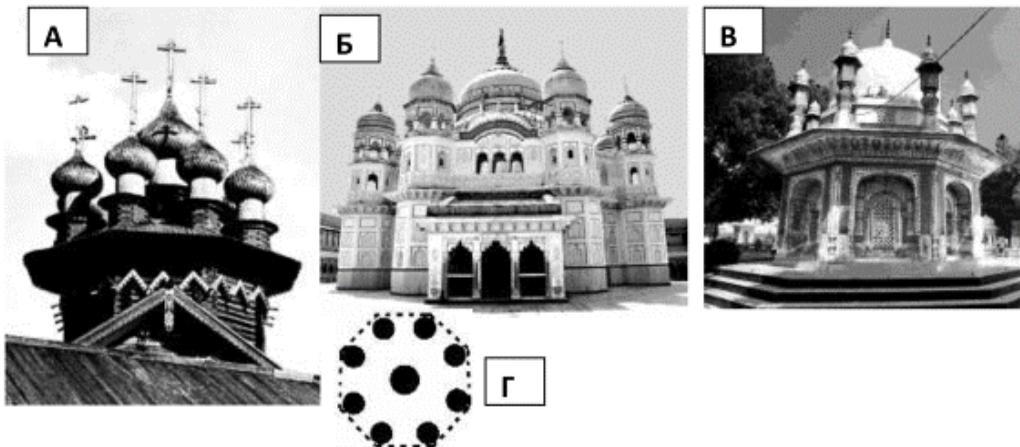
Храм Василия Блаженного в Москве

(1555-1561). 8 храмов-столпов расположены по сторонам ромба (почти квадрата), в центре которого стоит самый большой храм-столп (структура соответствует структуре индийских храмов девяти небесных тел Наваграха

Девятиглавые сакральные сооружения, главы которых расположены в центре и в углах восьмиугольника

- А)** Покровская церковь в Кижах (1764 г.) **Б)** храм Кришны течения Пранами (1694 г., Индия). **В)** святыня сикхов гурдвара Гуру Рами Раи (Дехрадун, штат Уттаракханд, Индия).
Г) Схема расположения глав.

9-главые сакральные сооружения, главы которых расположены в 3 яруса (1+4+4=9).

Слева храм в Дакшинесваре (Зап. Бенгалия, Индия).

Справа Благовещенский собор Московского Кремля.

В середине – схема расположения глав. На схеме чётко проявляется крест.

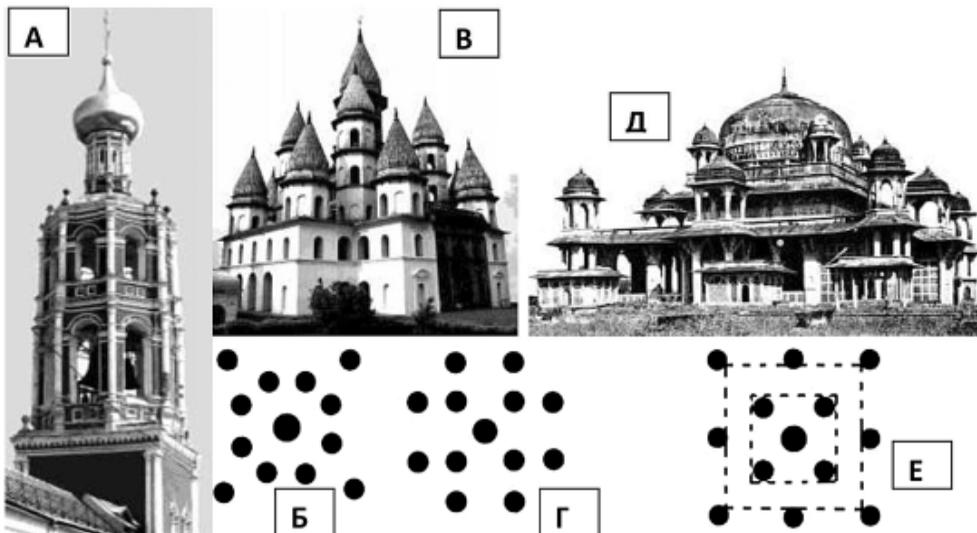

13-главые композиции (формула: 1+12=13).

А, Б) Надвратная церковь-колокольня Высоко-Петровского монастыря в Москве (1690-96 гг.)

В) Храм Хансесвари (1788 г., Западная Бенгалия, Индия).

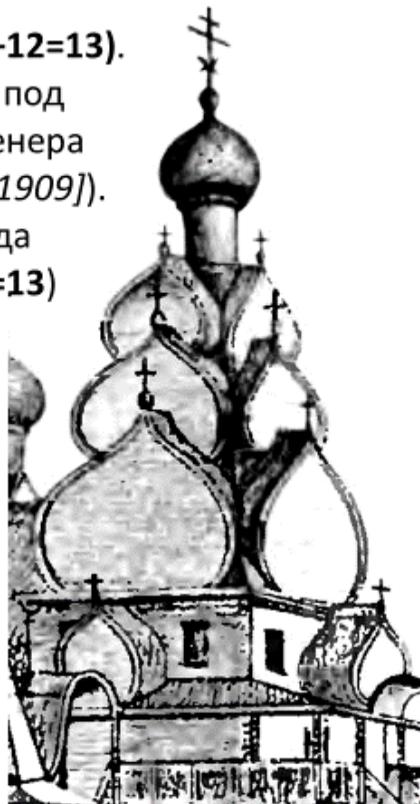
Д) гробница Мухаммеда Гхауса (1564 г., штат [Мадхья-Прадеш](#), Индия).

13-главые композиции (формула: $1+12=13$).

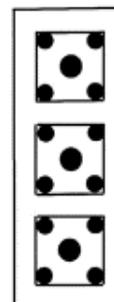
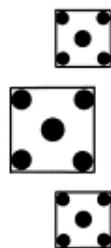
Церковь Никольского монастыря под Москвой. Рисунок шведского инженера Пальмквиста (1674 г.) (по [Грабарь, 1909]).

Над главным объёмом пирамида с 13 главами (формула: $1+4+4+4=13$)

15-главые храмы

Слева церковь Иоанна Предтечи в Толчкове (17 в., Ярославль)
Справа храмовый комплекс в Патхре (Западная Бенгалия, Индия)

17-главые композиции

Слева Старинный фонарь в ц. Успения Божией Матери, представляющий собой изображение храма (Вологодская обл.)

Справа храм в Сонамукхи (Западная Бенгалия, Индия).

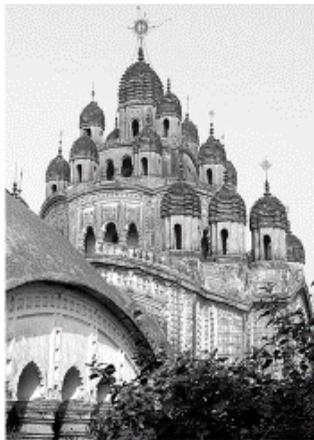
Слева ц. Преображения Господня (1714 г., о. Кизи).

Первоначально 25 глав.

Формула расположения глав: $\{(1+4)+8\}+[12]=25$

Центр, справа шиваистские храмы Зап. Бенгалия, Индия
25 глав.

Формула расположения глав: $\{(1+4)+8\}+12=25$

Строительство многоглавых храмов – древняя русская традиция, отсутствовавшая в Византии.

Среди первых русских храмов упоминаются:

5-главый (имеющий 6-ую главу над лестничной башней) каменный Новгородский Софийский собор (середина XI в.)

7-главый Софийский собор в Полоцке (серед. XI в.),

13-главый Киевский Софийский собор (в 991 г. – деревянный; с серед. XI в. – каменный),

13-главый деревянный Новгородский Софийский собор (990 г.); с середины XI в.

25-главая Киевская Десятинная церковь (996 г.)

Мы видим числа: 5, 7, 13, 25.

ШАТРОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Слева Покровская церковь в **Лядинах** Архангельской области (фот. Носиков С.П.).

В центре индуистский храм (Атток (Attock), провинция Пенджаб, **Пакистан**

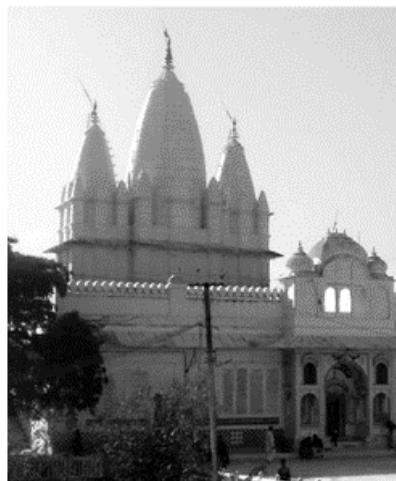
Справа кенотаф (XVI в., Orchha, **Индия**).

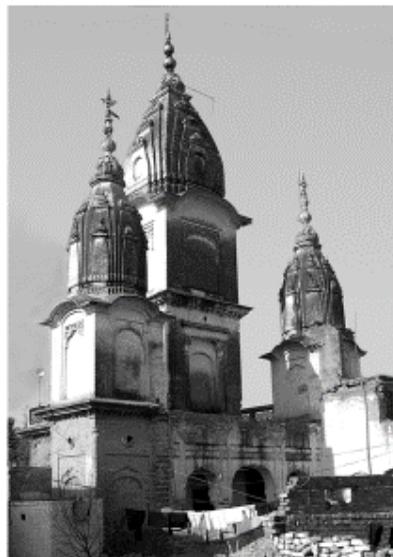
3-х главы шатровые сооружения

Слева Звонница в Свято-Троицком **Александро-Свирском** монастыре (17 в.).

Справа храм в Sonagiri (район Бхопала, **Мадхья-Прадеш**).

Слева Успенский собор (1717 г., Кемь)
Справа индуистский храм (Таксила, Пенджаб)

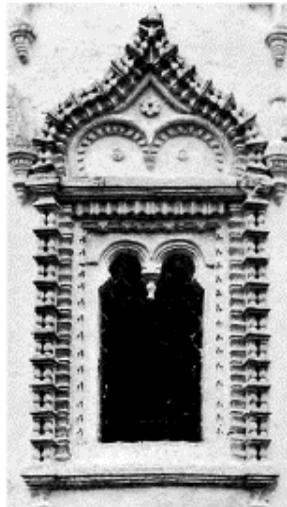

Слева Успенская церковь в м. Ярышеве Подольской губ. (1768, Украина). Композиция из отдельно стоящих башен, характерна для Южной Руси [Красовский, 1916].
Справа Храм Ganesh Bagh (нач. 19 в., Карви, Уттар-Прадеш).

Слева: окно ц. Благовещения (17 в., **Каргополь**)

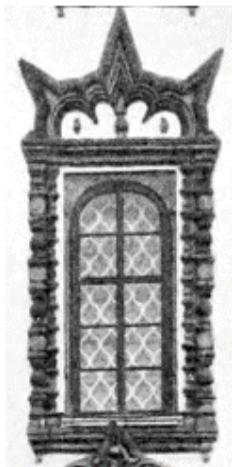
Справа: Портал храма Ват Бентямабопхит в
Бангкоке (**Таиланд**)

КОРУНЫ

Слева: окно Никольской церкви в Хамовниках (17 в., **Москва**)

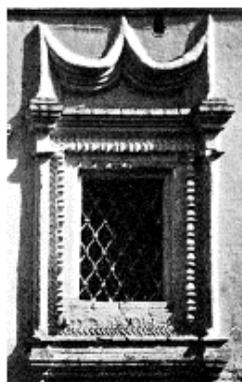
Справа: окна храма в Пагане (11 – 13 вв., **Бирма**)

Коруны

Слева окно ц. Рождества Богородицы, **Каргополь,**
В центре окно Сретенской церкви (XVII в., Гороховец,
Владимирская обл.)

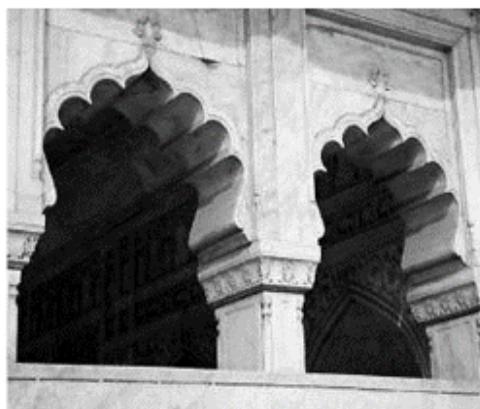
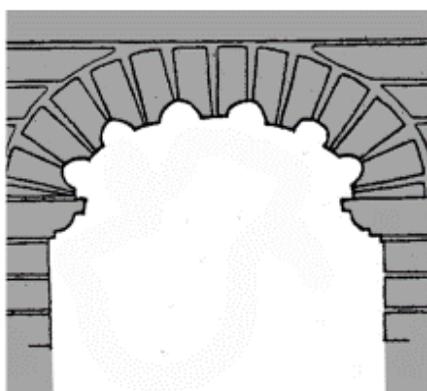
Справа окно храма Ганготри (XVIII в., Ганготри, штат Уттаракханд,
Индия, (Гималаи))

ЛЕПЕСТКОВЫЕ ОКНА

Слева: окно ц. Рождества в Солигаличе (17 в.)

Справа: окна в Агра-форте (Индия);

ГИРЬКИ

Слева: Паперть Успенского собора в Астрахани
(1699 г.)

Справа: Храм Ват Сиенг Тхонг (1560 г.,
Луангпхабанг, Лаос)

«ХРАМ», «ХРАМИНА», «ХОРОМЫ» (др. русск. дом; комната; храм). *Польск. **hram** – языческий храм.*

*Санскр. **harmika** [хармика] (небесный алтарь),
harmya [хармья] (дворец, крепость, большой дом, скала).*

Иранск. «хәрәм» – запретное, священное место.

*Хеттск. **karimmi** [каримми] – храм.*

«КАПИЩЕ» (храм-балдахин).

*Санскр. **karāla** [капала] – крышка, оболочка, скорлупа, чаша;*

***karota** [капота] – карниз.*

*Др.-инд. **sāra** [чапа] – дуга.*

«БОЖНИЦА» (храм). *Согд. «багн» – храм*

Др.перс. «Бага» – Бог.

Звуки «г» и «ж» легко переходят друг в друга, например:

«Бог» – «божий».

«**ТЕРЕМЕЦ**» (небольшой храм без алтаря).
Санскр. **trāman** [траман] – защита, охрана.
Тадж. «**торум**» – кн. 1) свод, купол; 2) садовая
ограда; 3) палатка, шатёр.

«**СТОЛП**» (др.русск. колонна, столб; башня; храм)
Санскр. **stambha** [стамбха] – столб, колонна, опора.

«**СТОПА**» (главный объём храма).
Санскр. «**stūpa**» [ступа] – ступа (буддийское
сакральное сооружение), рака или усыпальница,
курган.

В польском, литовском, прусском языках
дохристианские храмы именуются также

«**КОНТЫНА/ГОНТЫНА**»

Основа «**кон**», проявляется в словах,
обозначающих дом, помещение, здание.
Например, польск. **копак** [копак] – копак
(большой дом, особняк).

Тадж. «**хона**» – комната, помещение;
здание, дом; «**куништ**», «**каниса**» – 1) синагога;
2) немусульманский храм; «**конун**» – очаг, печь;
«**қонун**» [кьонун] – закон; «**хонақоҳ**» –
дервишский монастырь; обитель; 2) внутренняя
часть мечети, молельня.

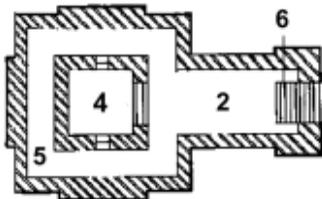
«СВЕТИЛИЩЕ / СВЯТИЛИЩЕ» (храм).

Санскр. *çveta* [швета] – белый, светлый, блестящий.

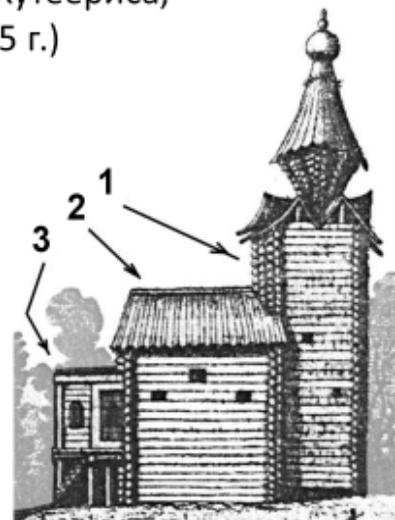
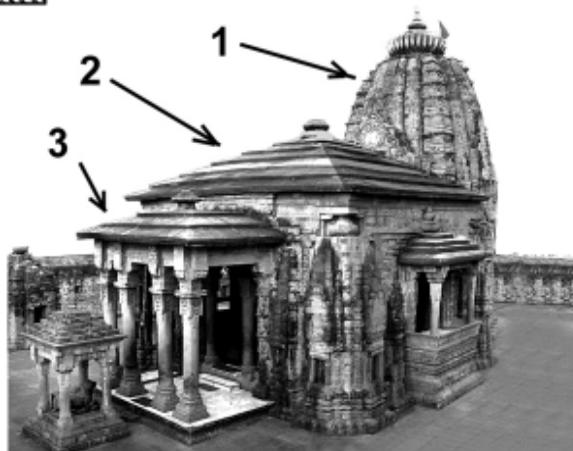
«СОБОР» (санскр. *sabhā* [сабха] – 1) собрание, сборище, 2) дворец или зал собраний, 3) зал суда, зал совета, *sambhar* [самбхар, формы: sambharati – самбхарати] – сводить вместе, собирать, соединять, дарить).

ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАМА

Организация индуистского храма. 1 – вимана (главный объём храма), 2 – мандапа (трапезная), 3 – ардхамандапа (притвор), 4 – гарбхагриха («святая святых», находится в главном объёме храма)

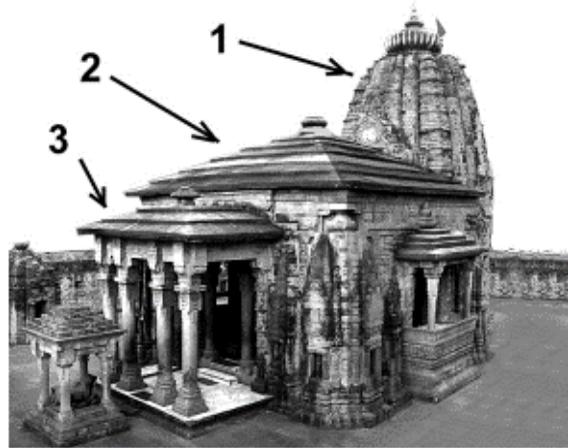
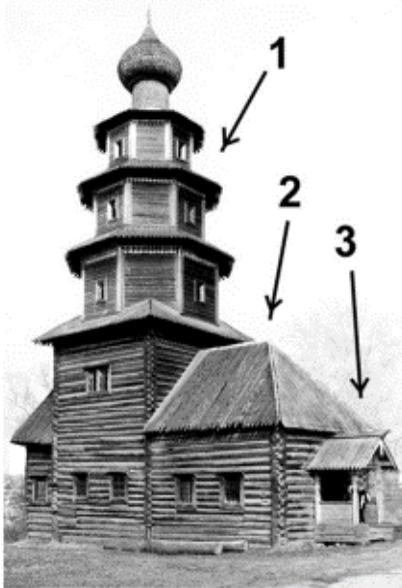

Справа деревянная церковь погоста села Романова в Новгородской земле (гравюра Антониса Хутеериса, 1615 г.)

Слева деревянная ц. Тихвинской иконы
Божией Матери в Торжке (1717 г.)

Справа индуистский храм

Храм-балдахин («капище», чатардаг, чхатри)

Слева Старинный чатардаг в Фируз-Абаде (Иран).

В центре колокольня старообрядческой церкви
Владимирской иконы Божией Матери (XIX в.,
Осташово), имеющая форму индийского чхатри.

Справа чхатри в Махешваре (Индия)

Слева Феодоровская часовня в Переславле Залесском на месте рождения царевича Феодора (ок. 1557 г.).

В центре придорожные часовни, по плану Тихвинского монастыря (план составлен в 1679 г.)

Справа чхатри-мандапа около храма Шри Рамешвар (Индия). В чхатри – бык Нанду (бык бога Шивы).

Храм почитателей огня

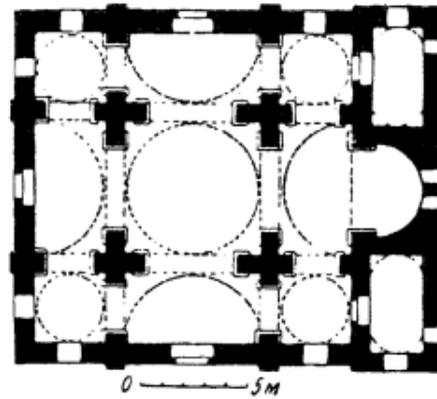
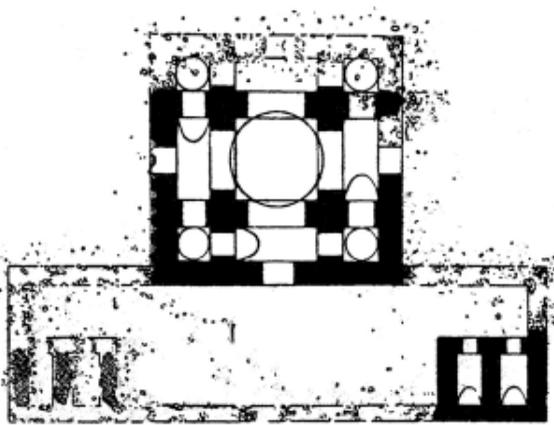
Храм Аташгах («**Дом
огня**» по-персидски) в
селении Сураханы
около Баку
(Азербайджан).

Построен индийцами
(индуистами,
сикхами) в XVIII в.

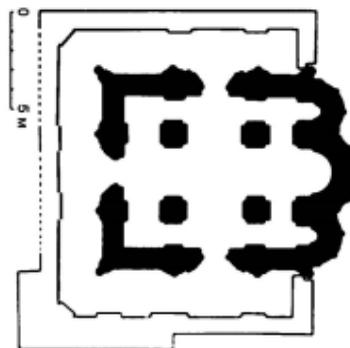

Слева сасанидский **храм огня** в Гире (III – VII вв., Иран) (по [Брунов, 1944]).

Справа **церковь** вне стен Русафы в Месопотамии (569 – 582 гг.) (по [Брунов, 1944])

Церковь Покрова на Нерли ([1165 г.](#) или [1158 г.](#)). Храм представляет собой чатардаг/чхатри – это **четверик**, имеющий **4 арки** (одна из них алтарная), **на котором стоит ещё один чатардаг/чхатри** – шея с 8 проёмами-окнами, увенчанная главой. Храм имеет внутри четыре столпа.

Церковь Покрова на Нерли
внутренний вид

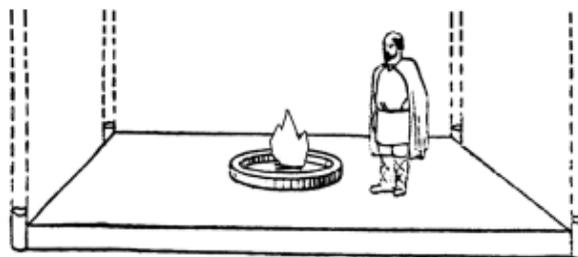
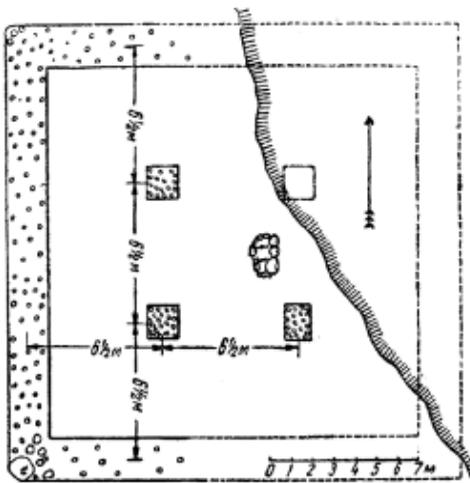

Внутри находится сень
(чатардаг, чхатри)
на 4-х колоннах

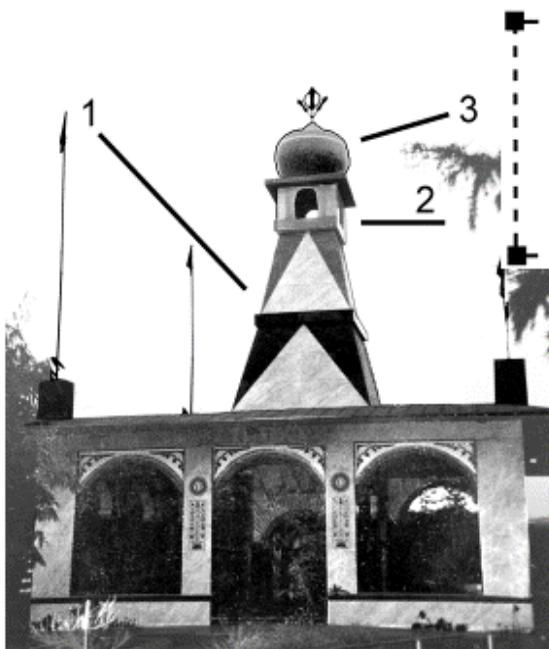
Слева храм бога Святовита в Арконе (о. Рюген) (по [Брунов, 1944]). В храме находятся **четыре столба, между которыми стоял идол Святовита**, сдвинутый от центра к востоку.

Справа Культурное сооружение Старшего Каширского городища, в центре – очаг.

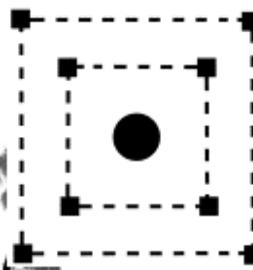
(IV в. до Р.Х., Центральная Россия) (по [Брунов, 1944]).

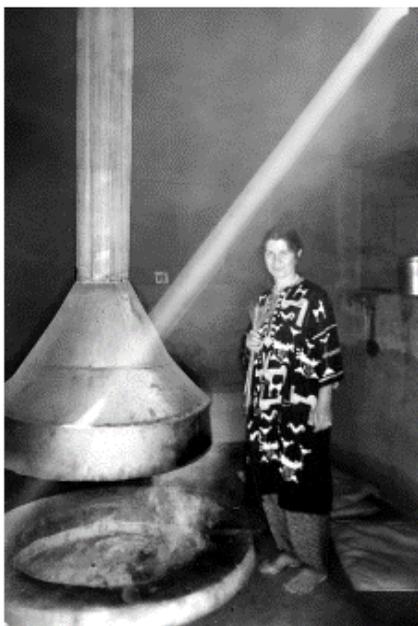
Слева новый **хаван** (2001 г.) в общине сикхов «Гобинд Садан». (Нью-Дели, Индия)

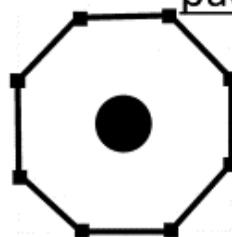
Справа **чхатри** с Распятием Иисуса Христа в «Гобинд Садан»

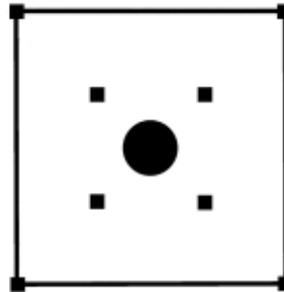
Внутренний вид **хавана** в дер. Сарава (ок. Лахора, Пенджаб, Индия).

По углам **хавана** стоят столбы между которыми – сплошная стена. Над очагом расположен дымоход, представляющий собой металлическую трубу с раструбом.

Принципиальный план гурдвары. В центре помещения под балдахином, стоящем на четырёх столбах, находится священная книга сикхов Гурю Грант Сахиб.

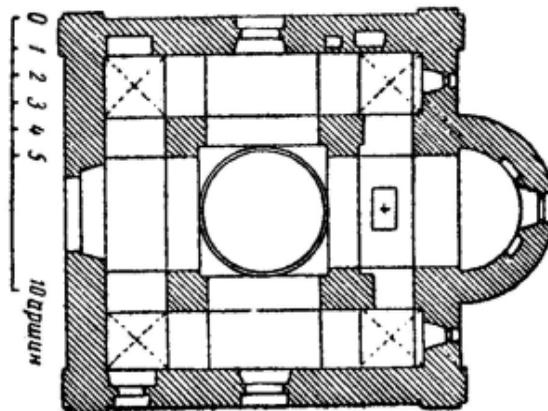
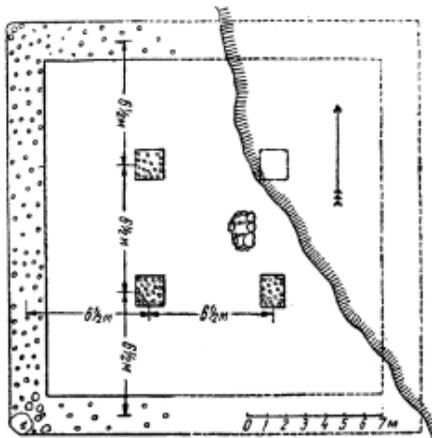
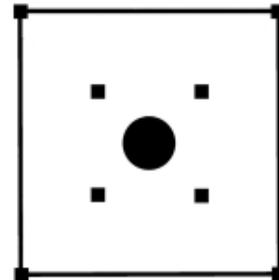

Принципиальное отличие христианского храма состоит в наличии апсиды.

Слева храм в Арконе

Справа наверху схема организации гурдвары

Справа внизу ц. Николы на Липне в Новгороде (1292 г.) (по [Брунов, 1944]).

Появление алтарной апсиды связано с тем, что Христианство коренным образом изменило представления Древнего мира. Если раньше в храме главным была святыня (огонь, алтарь, идол, лингам), **то теперь главным стало соединение с Богом в таинстве Святого Причастия.**

Место, где происходит это соединение, и стало оформляться как **главное место храма – т.е. место, расположенное под главной «сенью»,** в её центре. Самая высокая часть православного храма, его «небо», осеняет солею, именно здесь и происходит приобщение **Святых тайн.**

Безапсидные русские храмы.

О том, что русская архитектура **непосредственно** (а не через Византию) связана с **древним архетипом**, говорят сохранившиеся безапсидные храмы.

Слева ц. Воскресения в с. Городне (1530-е гг.)

Справа Казанская церковь (1679 г., Илимск, ныне церковь находится в Тальцах).

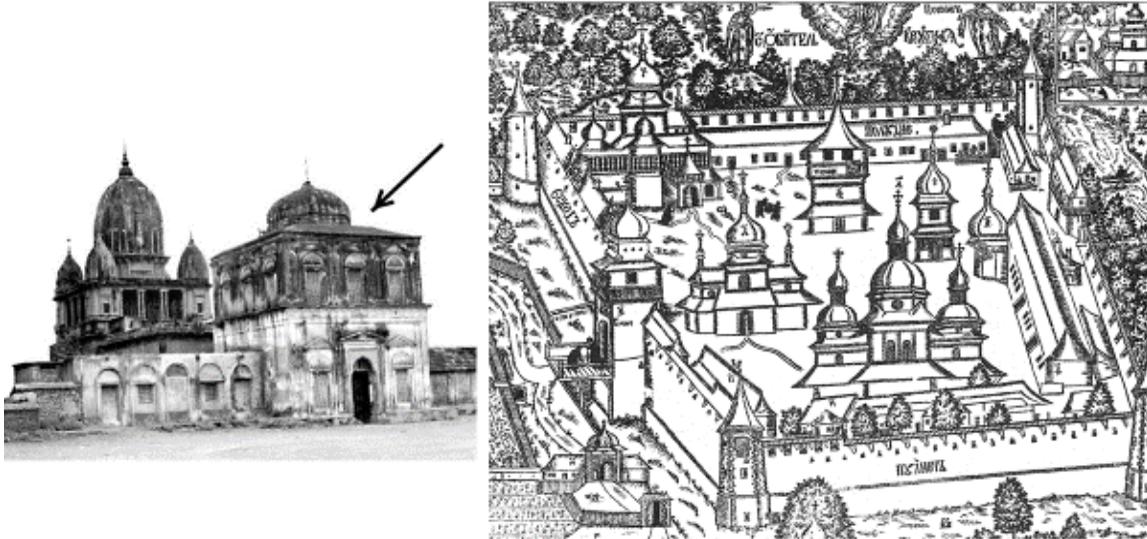

Храмовая территория обнесена оградой и существуют надвратные храмы

Слева Храм Калианешвари в Баракаре
(Западная Бенгалия, Индия).

Справа Крехивский монастырь. Гравюра Дионисия Синкевича 1699

г.

Плавающая симметрия известна
ТОЛЬКО
в **Северной Руси** и в **Индии**

При перемещении наблюдателя
разноуглублённые элементы
фасада смещаются друг
относительно друга
Это приводит к тому, что здание
кажется симметричным лишь с
некоторых линий
Возникает
«Плавающая симметрия»

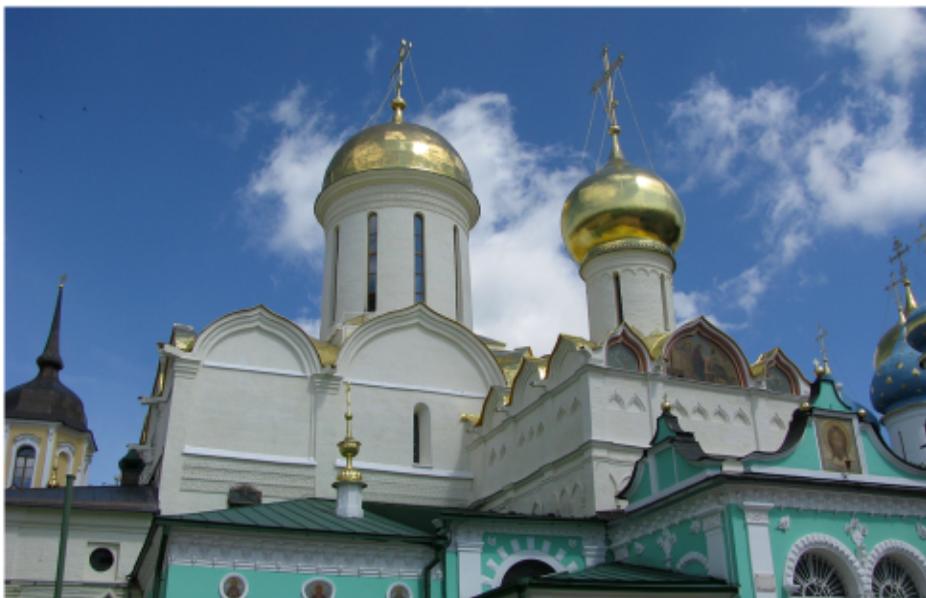
Ц. Никольская (1664 – 1665 гг.) в с. Николо-Урюпино (Моск.обл.).
Слева фронтальный вид северной стороны. Фасад асимметричен
Справа боковой вид северной стороны – с линии подхода к
храму, идущей по левой стороне пруда.
Северная сторона кажется симметричной.

Троицкий собор (1422-1423 гг.) Троице-Сергиевой Лавры.
Современный вид южной стороны; фронтальная фотография.
Центральная глава смещена к востоку относительно
центрального прясла

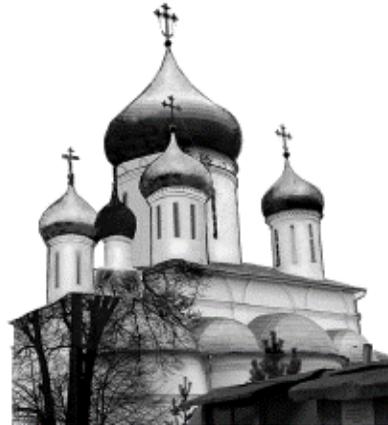

Вид южной стороны Троицкого собора с подхода от Водяных
ворот (с юго-запада). Этот наиболее симметричный вид
возникает не сразу, а постепенно, по мере приближения к
храму.

Никитский собор (1561)
Никитского монастыря.
Переславль Залесский

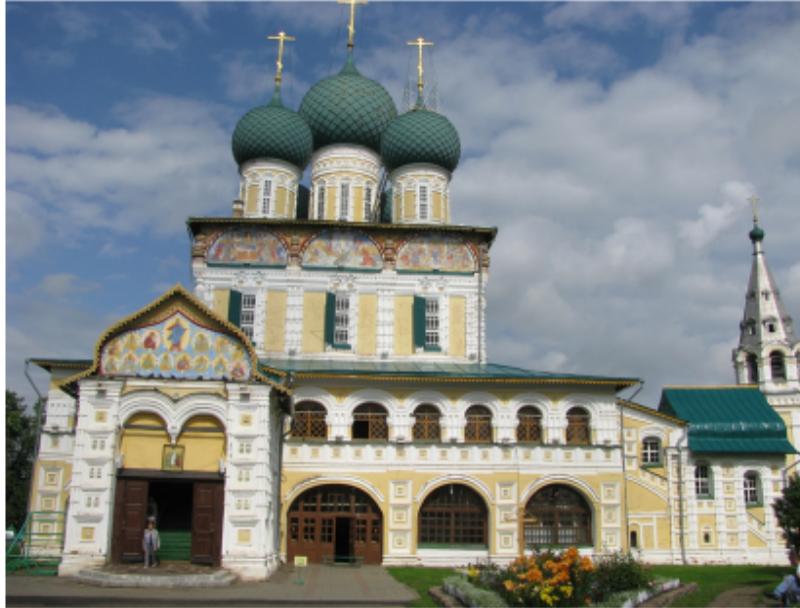

Вид Воскресенского собора (1675 г., Романов-Борисоглебск) с
главной линии подхода, существовавшей на момент строительства.

Кажется, что здание симметрично, бочка над входом лежит на
плоскости симметрии верхней части собора.

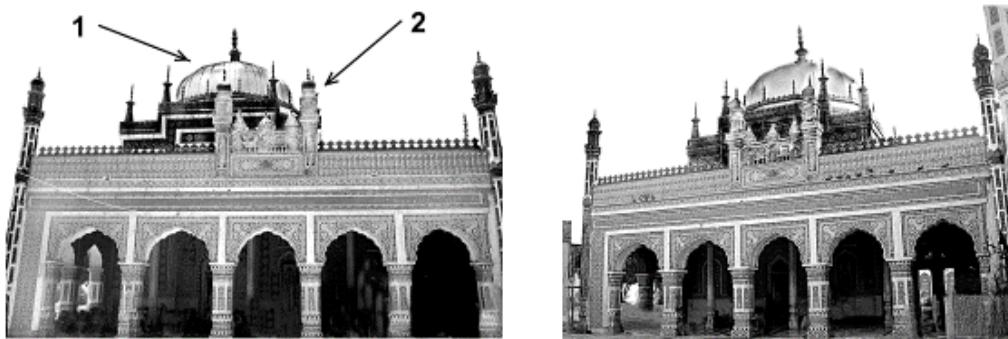

Вид от современного входа
на территорию Собора
Собор выглядит асимметричным

«Плавающая симметрия» в Индии
Гробница поэта Шах Абдул Латиф Бхиттая (Shah Abdul Latif
Bhittai), (1762 г., Бхит Шах (Bhit Shah), провинция Синд,
Пакистан).

Слева фронтальный вид.
Справа вид с линии подхода.

В основе гармонизации вида храмов с важных
точек и линий, лежали
религиозные представления

Общение с Богом, молитва, неразрывно связаны с
состоянием **внутреннего равновесия**, с
сосредоточенностью (т.е. «пребыванием в
середине»). –

В священной книге сикхов «Гуру Грантх Сахиб» о
святых, т.е. о людях пребывающих в постоянном
соединении с Богом, говорится: «Их разум
равновесия достиг»

Наличие **плавающей симметрии** у
первых русских храмов, наличие её
в Индии, говорит о том, что
плавающая симметрия возникла в
дохристианскую эпоху, во времена
древней арийской общности **около**
4000 – 5000 тысяч лет назад, на
территории Северной Руси.

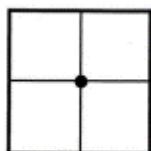
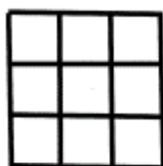
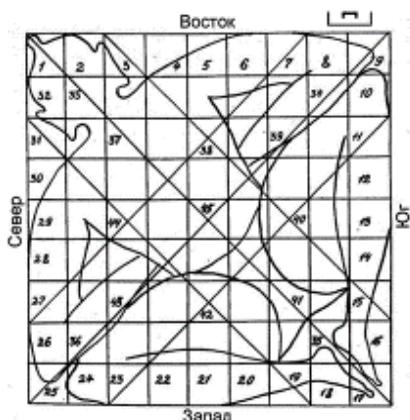

ИНДИЙСКАЯ КОСМОГОНИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
«ВАСТУ ПУРУША МАНДАЛА»
В
РУССКОЙ И АРИЙСКОЙ КУЛЬТУРАХ

В русской и арийских культурах проявляются квадратные матрицы возникшие в глубокой древности, в древней арийской общности.

Они являются фрагментами квадратной сакральной матрицы, организующей, как считают индоари, Мироздание.

В арийской культуре знак имеет несколько смыслов.

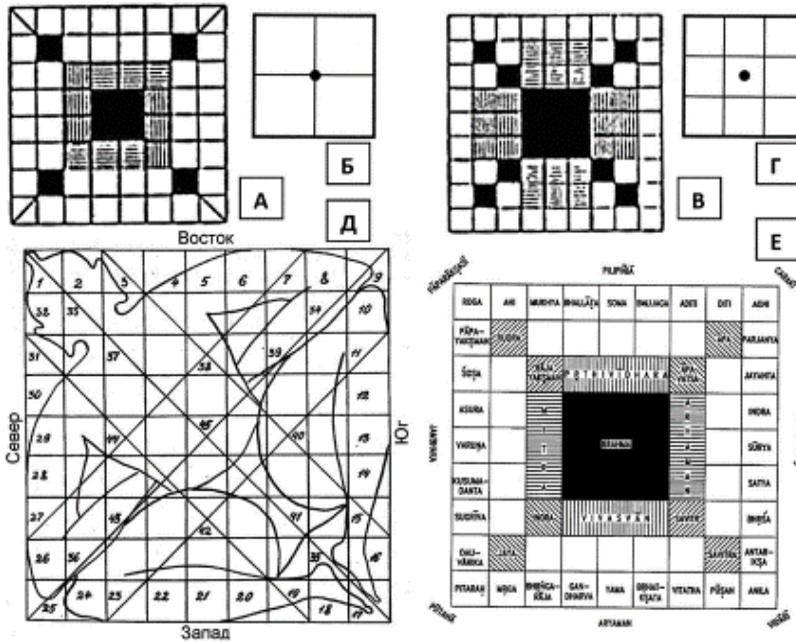

Индийская космогоническая система «**Васту Пуруша мандала**» используется при строительстве. (**Мандала** – это геометрический рисунок, являющийся сакральным космологическим символом.)

Васту Пуруша мандала изображается в виде **квадратов-мандал**, имеющих внутри разное количество **квадратных ячеек**

Число ячеек в квадратах образует ряд: $1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2, 7^2, 8^2, 9^2, 10^2, 11^2$ и т.д. до 32^2

Сетки Васту Пуруша мандала число ячеек от 1^1 до 32^2

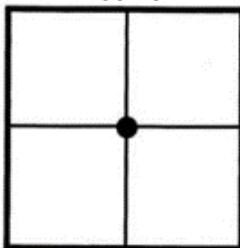

Центральная точка, центральный квадрат – Место Брахмы, Мировой оси, горы Меру

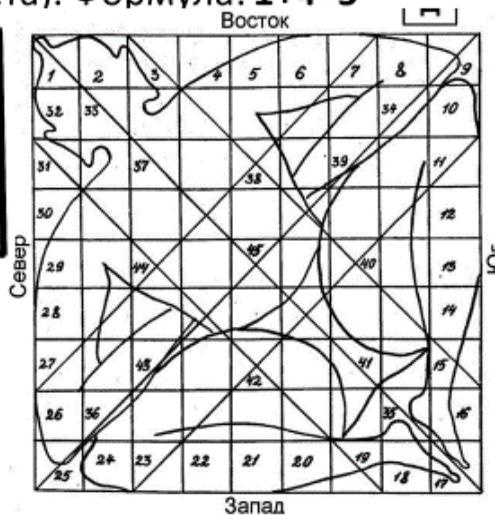
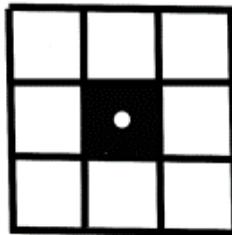
У мандал, имеющих более 3^2 точек - область Бахмы состоит из 4 или 9 квадратиков
Наиболее распространены мандалы:
 $8 \times 8 = 64$
 $9 \times 9 = 81$

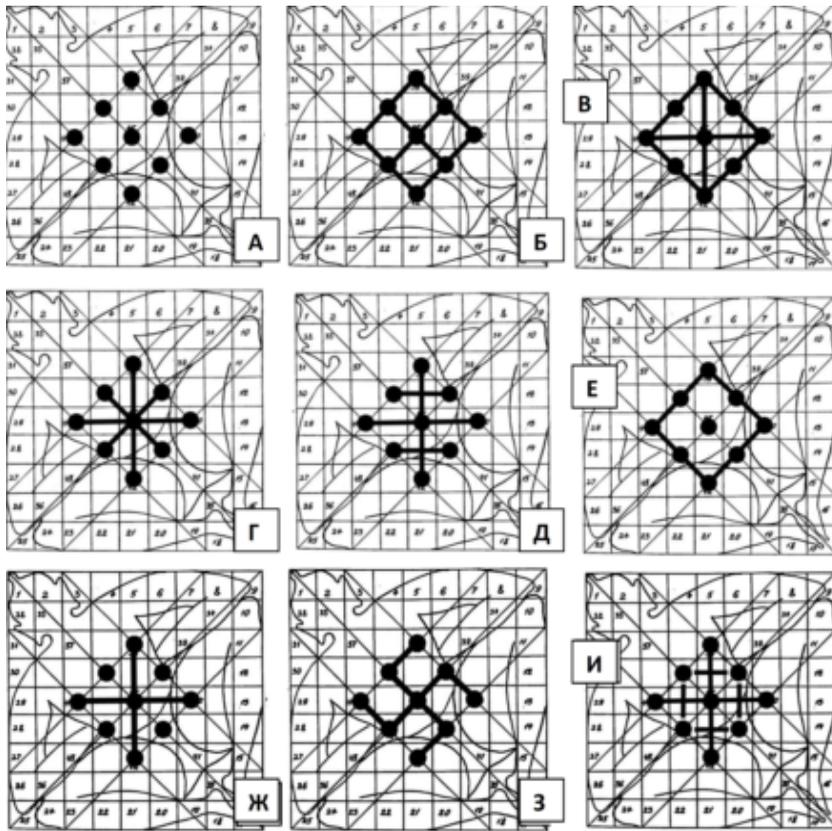
Центральная точка – место Брахмы
Квадрат $2 \times 2 = 4$ – это Брахма и 4 локопалы
(управителя сторон света). Формула: $1+4=5$

Квадрат $3 \times 3 = 9$ – это Брахма в окружении 8 локопал
(управителей сторон света) - 4 главных направлений и 4 - промежуточных
Формулы: $1+8=9$
 $(1+4)+4=9$

В то же время – это 9 планет, в центре – Солнце
Гора Меру в окружении 8 гор

9 «жизненно важных» точек,
образующихся
на
пересечении
диагоналей 81-
клеточной
мандалы. Эти
точки являются
основой новой
мандалы,
повёрнутой на
45°
относительно
исходной.

Древний 8-и-конечный крест, не имеющий наклонной перекладины, построенный на «жизненно важных» точках Васту Пуруша мандалы.

А) Верх ц. Св. Параскевы Пятницы (1753 г.; Мармарош, Закарпатье).
Б, В) Ц. Св. Николая (1588 г., 1759 г.) Закарпатська обл., м.Свалява, .
Д) Один из крестов на исламском священном сооружении в Нетензе (Иран).
Е) Четыре 8-конечных креста, в узоре на свадебном родовом полотенце (Начало XX в., Сольвычегодский р-н, Русский Север,; собрание П.И.Кутенкова).

Сетка Мандука-мандала ($8 \times 8 = 64$ квадратики) (по [Тюлина, 2010])

Центральный квадрат (чёрный) – область Брахмы, построен на 4-х квадратиках, формула: $1+4=5$

12 серых квадратов – **12 Адитьев**, солнечных богов ($1+12=13$)

1. Иша 32. Дити	2. Пардвенья		4. Махендра	5. Рави		7. Бхриша	8. Вайома
31. Адити	33. Ана	3. Джалита	35. Мариши		6. Сатъя	36. Санитар	10. Пуши
	30. Риши	34. Алаватса	38. Випасанга		37. Санатри	11. Вистатха	
29. Сома	44. Махасуаро		45. Брахма		12. Грихашатха		
28. Бхадра					13. Яма		
27. Мухья		43. Яжа	41. Илора (Митра)		39. Индра	14. Ганхасора	
26. Нага	42. Рудра				40. Индра-джая	15. Бхриша	
25. Рого		22. Асура			19. Сугрива	16. Мрита	
24. Папа	23. Шеша		21. Варуна	20. Пушпа-джата	18. Дауларика	17. Питара	

По контуру располагаются **28** богов управляющих созвездиями, через которые проходит Луна за месяц

и

4 бога, управляющих солнцестояниями и равноденствиями.

Всего **32** бога

Вместе с Брахмой:

$$1+32=33$$

Всего в мандале 45 богов

плюс 4 бога-локопалы,

управляющих сторонами света =

$$49 \text{ богов } (1+48=49)$$

Мандала – это не план, она представляет собой энергетическое поле

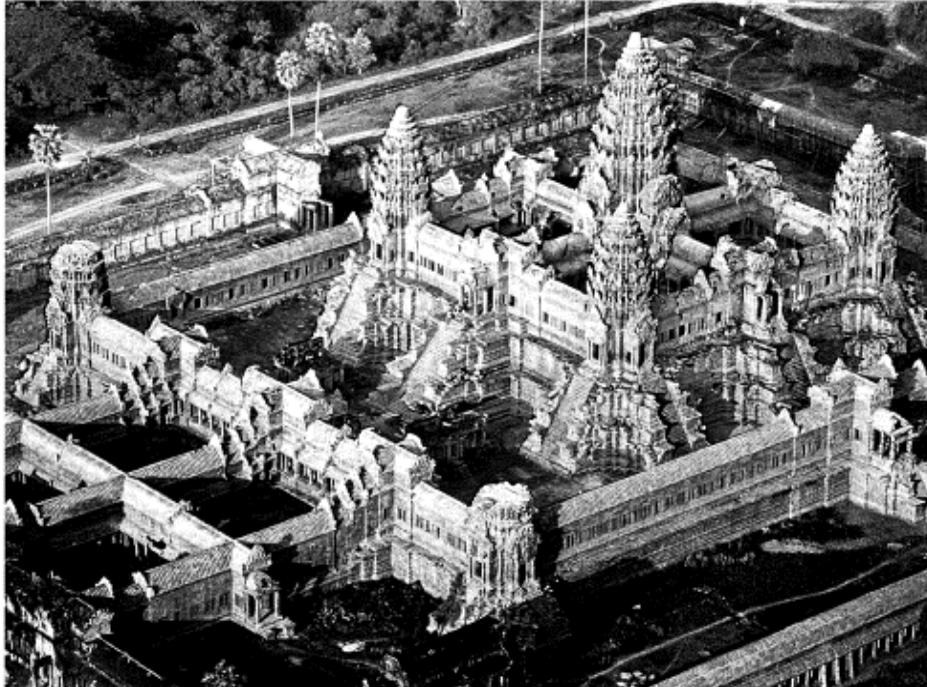
В центре Брахма – Абсолютная первопричина, центральная точка отсчёта времени.

Из центра разворачивается циклическое время по периодам, выраженным в днях, месяцах, годах – циклах, которые характеризуют движение Солнца и Луны.

(по Нестеренко, 1990)

Ангкор-Ват (XII в., Камбоджа)

Комплекс строился как воплощение горы Меру.

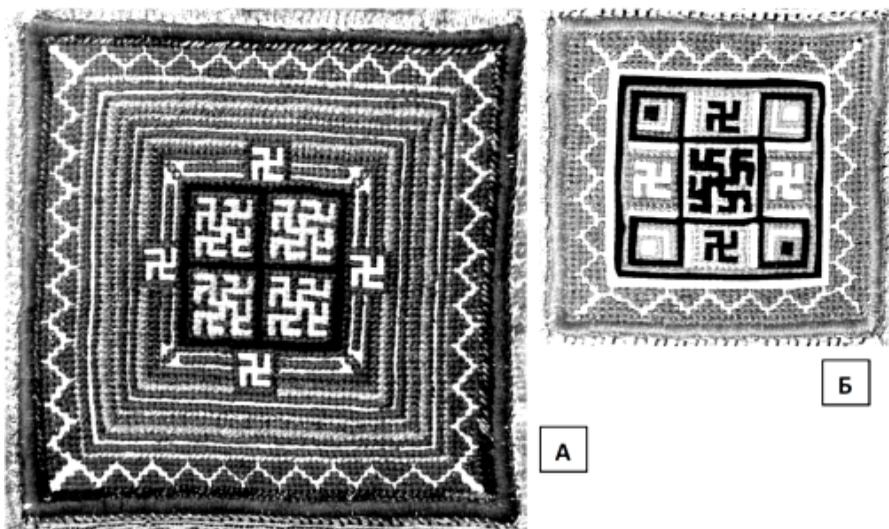
Система Васту Пуруша мандала
проявляется на русских узорах, в русской
архитектуре.

Русские вышивки на женском головном уборе, именуемом «Сорока рогатая» (Тамбовская губ., XIX в., ГМИ, Москва), построенные в соответствии с Васту Пуруша мандалой

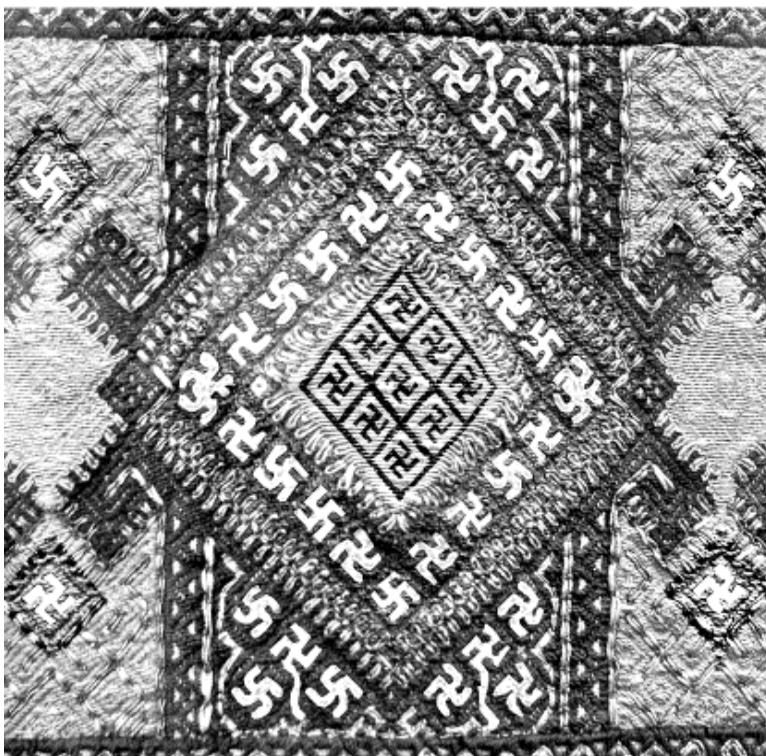
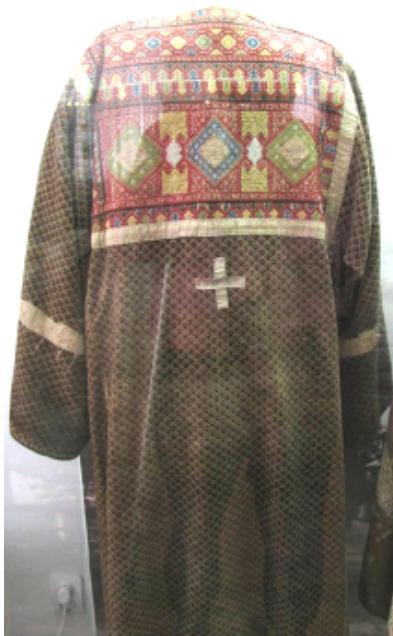

Слева: В центре 4-х клеточная мандала. Формула для всех мироворотов: $(1+4)+4=9$. Если 4 внутренних клетки рассматривать как символ Бога, то формула будет: $1+4=5$.

Справа: В центре 9-и клеточная мандала. Формула ячеек с мироворотами $1+4=5$.

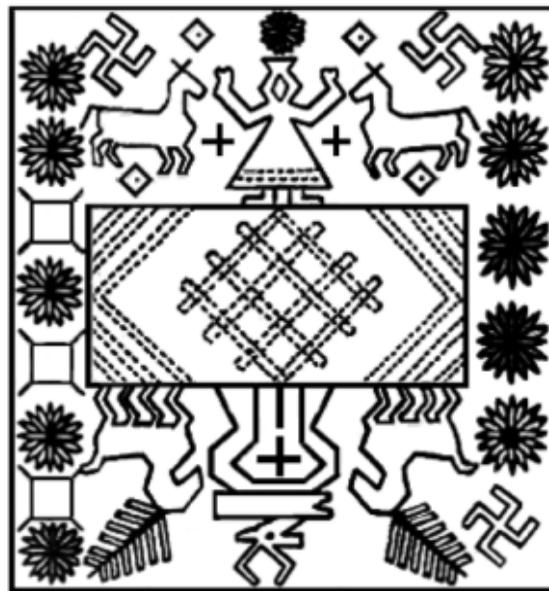
Вышивка на стихаре (XIX в., Олонецкая губ., Каргополь, из коллекции К.Г.Колпакова, Каргопольский Музей), построенная в соответствии с Васту Пуруша мандалой.

В центре **9** квадратов: $1+8=9$
 Формула с учётом всех мироворотов будет $(1+8)+20 = 1+28=29$, т.е. **Бог** и **28** управителей созвездиями, через которые проходит Луна. Если учесть **16** мироворотов, расположенных вне большого квадрата, то формула будет: $(1+28)+16=45$ – число богов в Васту-Пуруша мандале.

Часть старинного столешника [Городцов, 1926].
9-клеточная мандала (формула: $1+8=9$)

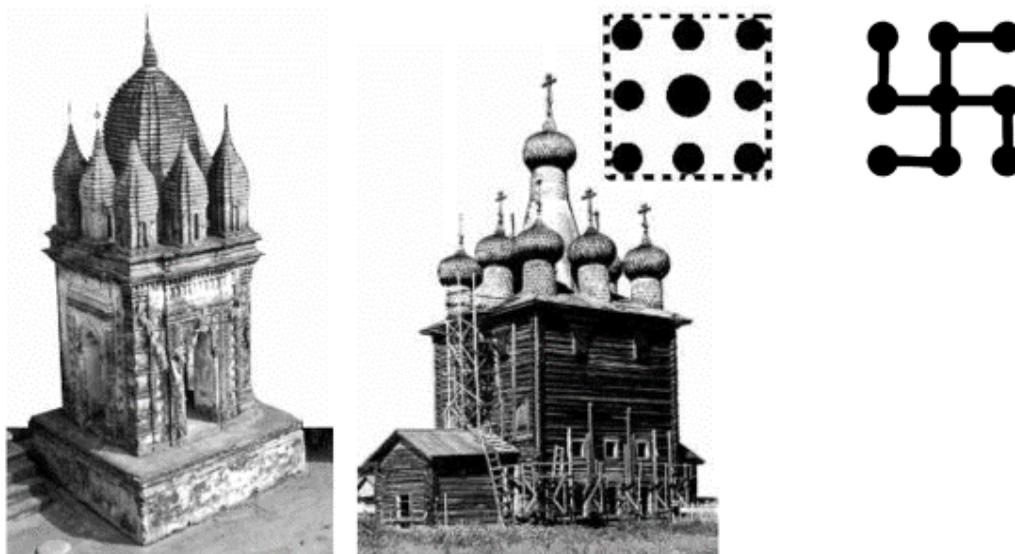

18

Вышивка полотенца (XIX в., Олонецкая губ., Каргопольский Музей). В центре вышивки, в картуше, совмещены две мандалы, повёрнутые друг относительно друга на 45° . Одна из них 9-клеточная, другая – 4-клеточная. Каждая из этих мандал символизирует Бога.

Девятиглавые сакральные сооружения, главы которых расположены в 2 яруса на квадрате (формула расположения глав: $1+8=9$). Слева храм в Котулпуре (Kotulpur) (Западная Бенгалия, Индия). Справа Сретенская церковь в с. Заозёрье (1683 – 1688 гг., Архангельская обл). Рядом схема расположения глав. Главы расположены в соответствии с матрицей 3×3 , такой же, как у 9-точечных свастик.

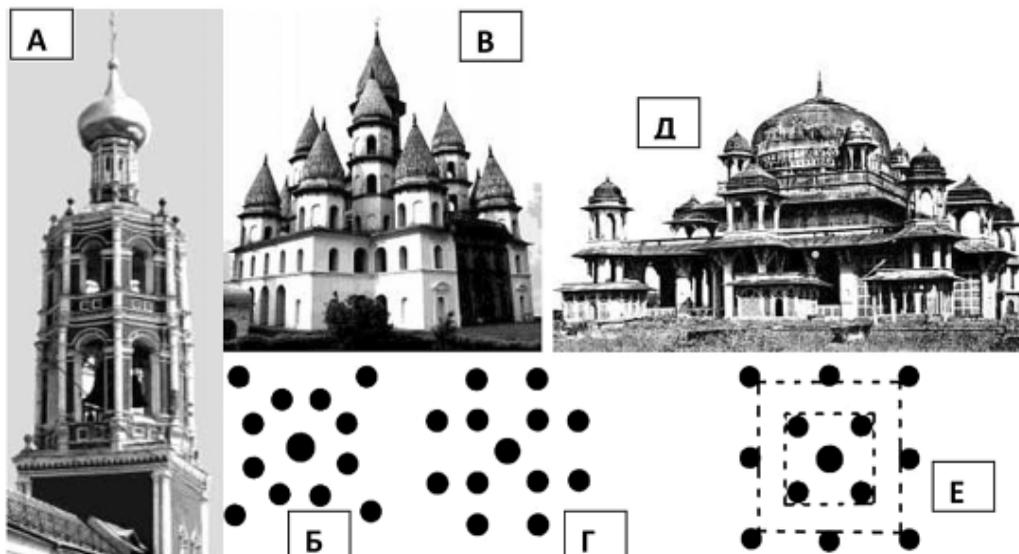

13-главые композиции (1+12=13; Брахма и 12 Адитьев).

А, Б) Надвратная церковь-колокольня Высоко-Петровского монастыря в Москве (1690-96 гг.)

В) Храм Хансесвари (1788 г., Западная Бенгалия, Индия).

Д) гробница Мухаммеда Гхауса (1564 г., штат [Мадхья-Прадеш](#), Индия).

Слева ц. Преображения Господня (1714 г., о. Кижи).

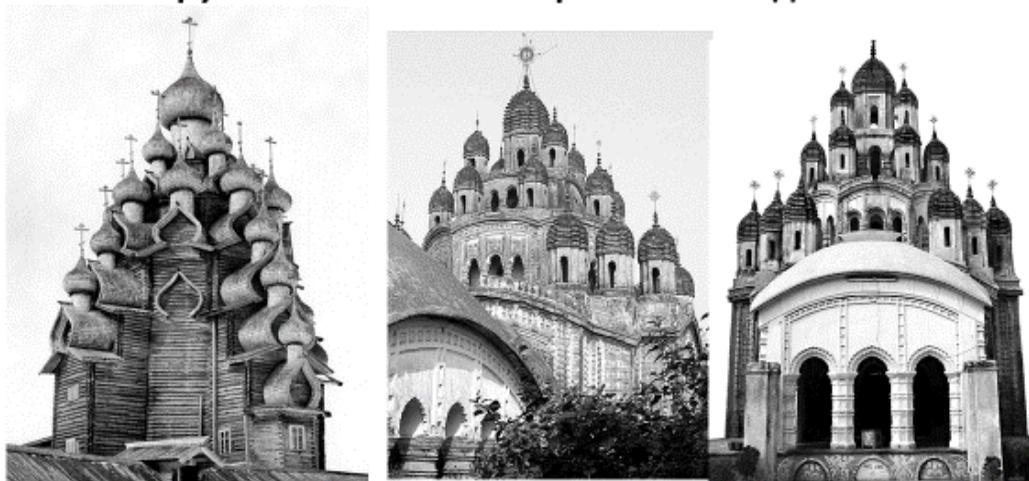
Первоначально 25 глав.

Формула расположения глав: $\{(1+4)+8\}+[12]=25$

Центр, справа шиваистские храмы Зап. Бенгалия, Индия

25 глав. Формула расположения глав: $\{(1+4)+8\}+12=25$.

Группа 1+4+8= 1+12 = Брахма + 12 Адитьев

33-главая колокольня церкви Иоанна Предтечи в Толчкове ([1671](#) – [1687 гг.](#), Ярославль). Рядом схема расположения глав.

Формула композиции
 $1+32=33$ (Брахма и 32 бога).

33-главая колокольня образует с рядом стоящим 15-главым храмом Иоанна предтечи, и 1-главыми церковными воротами (рис. 43)

49-главый комплекс.
(Брахма+12 Адитьев+32 бога+4 Локопала=49)

4-х гранная пирамида на квадратном основании – символ горы Меру

Слева: русский храм с горой кокошников
русская творожная Пасха

Справа: буддистская мандала с изображением горы Меру

(Тибет, фото Бадмаева, 1908 г.)

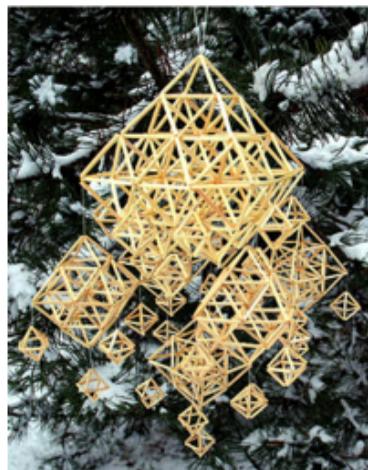
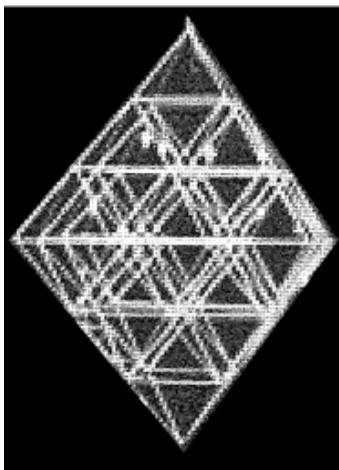

Соломенные октаэдр. В России «Терем», в Швеции и Финляндии – «химмели» (Материалы М.А.Качаевой)

Др. русск. «терем» – 1) высокий дом, дворец, 2) сень, балдахин, 3) купол; Др. русск. «теремец» – 1) уменьшит. от дворец, 2) сень, 3) часовня, небольшой храм без алтаря [Срезневск, 1912, т.3].

Тадж. «торум» – кн. 1) свод, купол; 2) садовая ограда; 3) перила, балюстрада; 4) палатка, шатёр; 5) поэт. небо, небеса.

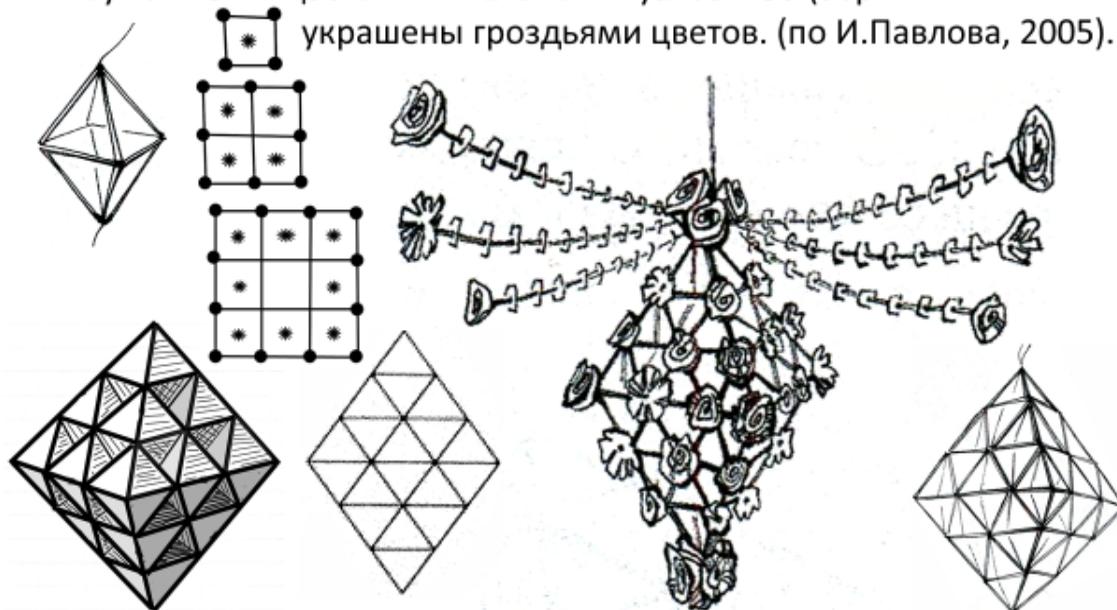
Немецк, шведск. «Химмели» - небеса

«Терем» вешался на Рождество или на свадьбу, посередине избы или над праздничным столом. (Оба события – рубежи жизни)

«Терем» состоит из **18 октаэдров**. Его **высота от 0,5 до 1 метра**.

Узлы «терема» (кроме верхнего и нижнего) украшались бумажными цветами. Число таких узлов – **36** (верхний и нижний украшены гроздьями цветов. (по И.Павлова, 2005).

Большой октаэдр («Терем») состоит из ИЗ

18 маленьких ОКТАЭДРОВ

Каждый **маленький октаэдр** может рассматриваться как **ГОД**:
имеет **12 рёбер** (12 месяцев), **8 граней** (8 частей по 45 дней),
6 вершин (6 сдвоенных месяцев в году).

Большой октаэдр это: **(1) 18 лет** – Сарос (период повторения затмений луны и солнца). **18x20=360 (год богов)**.

(2) 12-летний период (обращение Юпитера вокруг Солнца),
лежащий в основе **60-летнего цикла (12x5=60)** и **360 летнего цикла (года богов) (12x30=360)**

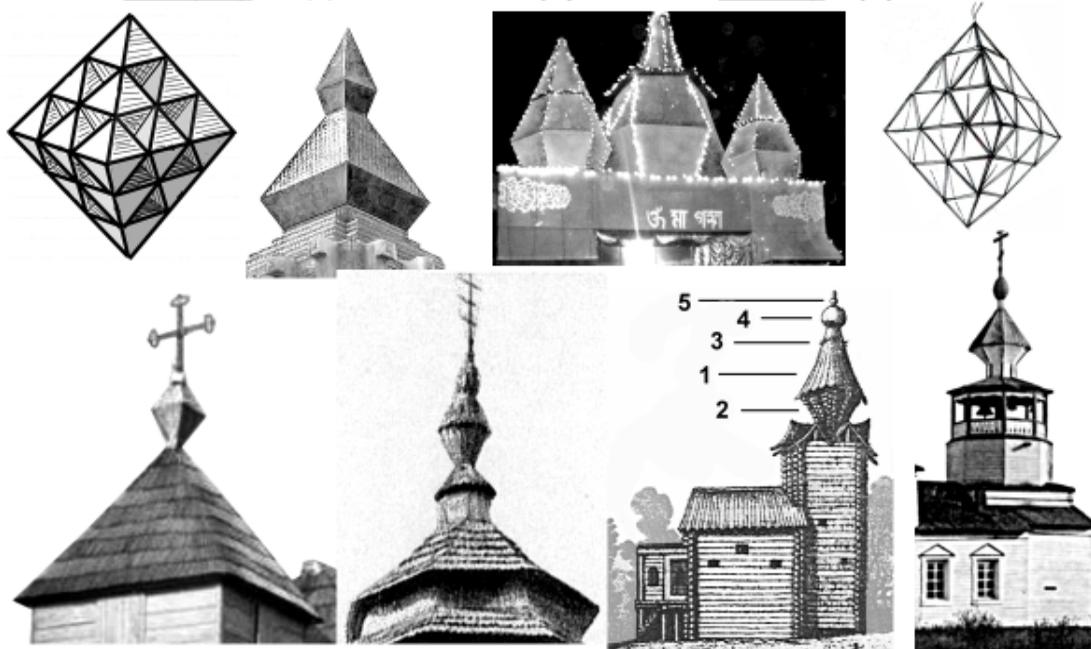
Число узлов, отмеченных цветами на гранях = **36** – число объединяющее 18 летний цикл и 12 летний: **18x2=36; 12x3=36**
36 – период наиболее тяжелых «джутов» в степи

Композиция «пирамида на перевёрнутой пирамиде»

В Индии это символ «**верхнего мира**», т.е. **Неба**

Вверху индийские сооружения, внизу - русские

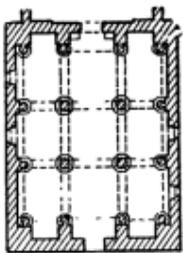
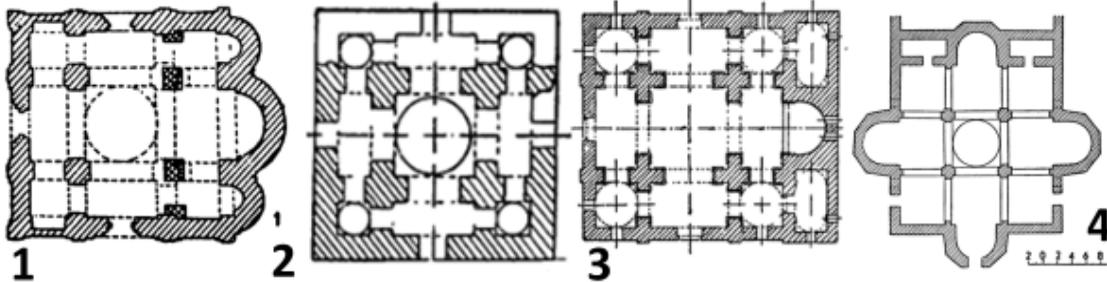

Манда́ла из 9 клеток (1+8=9) – основа древне-арийских храмов. 1) Кидекша, ц. Бориса и Глеба (1152 г.) .

2) Иранский храм огня (III – VII вв).

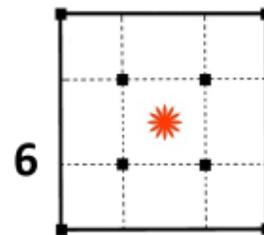
3) Церковь вне стен в Русафе (Месопотамия, 569 – 586 гг).

4) Эчмиадзин. Кафедральный собор (Армения, V в).

5) Гавит в Оромосаванке (Армения, 1020 – 1038 гг).

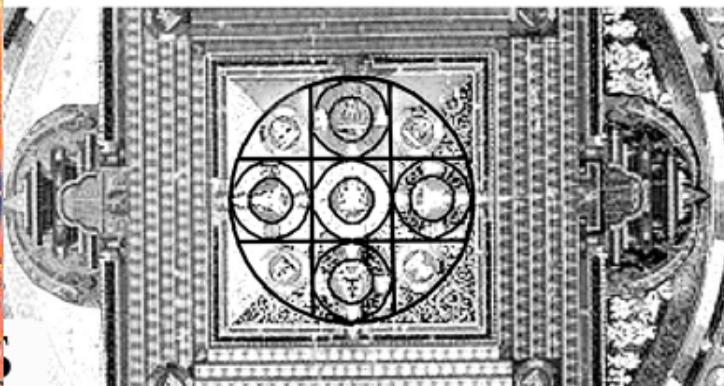
6) Принципиальная схема гурдвары (Индия)

Манда́ла с «вратами» (четырьмя выступами).

Vajradhatu Mandala (одна из древнейших тибетских мандал)

В центральной части 9-клеточная мандала
формула: **1+8=9**

Мандала с «вратами»(4 выступами)

Верх стенная роспись ц.Ильи пророка, Ярославль, 17 в.

«Киевское капище» (8 -10 вв)

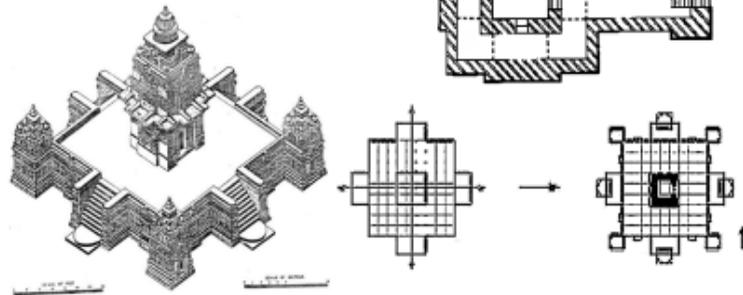
Низ индийские мандала и древние храмы

Рис. 84. Киевское капище. VIII – X вв.

**Храм Вишну в Деогархе
(5 в. до Р.Х.) (реконструкция)
(Как, 2009)**

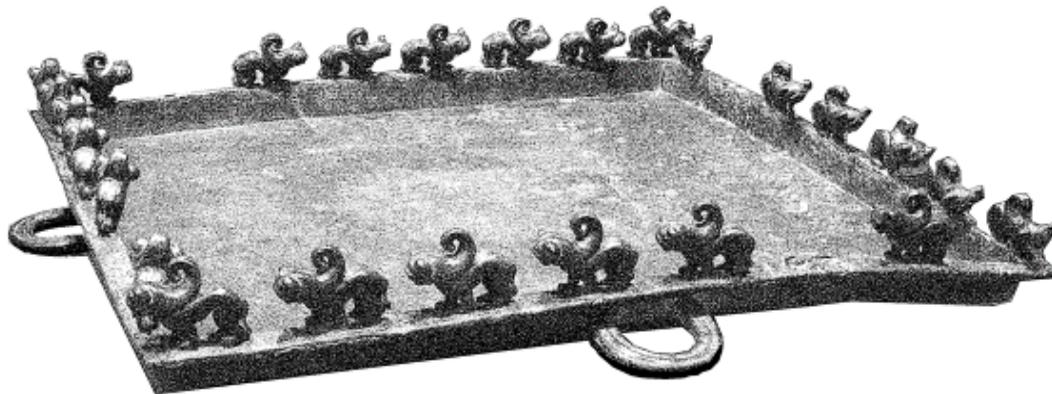

Жертвенный стол

(Большой Семиреченский алтарь)

V-III вв. до Р.Х., окрестности Алматы,
бронза, 1884. (Гос. Эрмитаж, С.-Петербург).

Скифы, носители гаплогруппы R1a

Мандала с «вратами»(4 выступами)

Верх: Эчмиадзин, Кафедральный собор (Армения, V в).

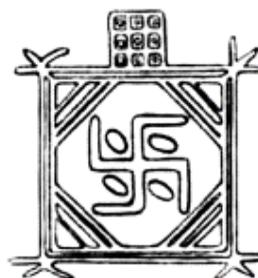
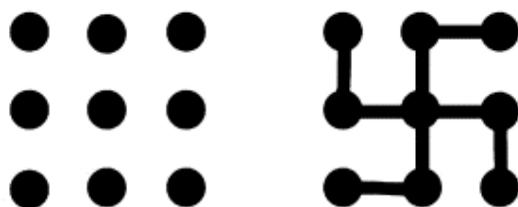
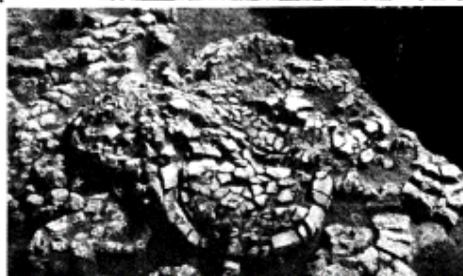
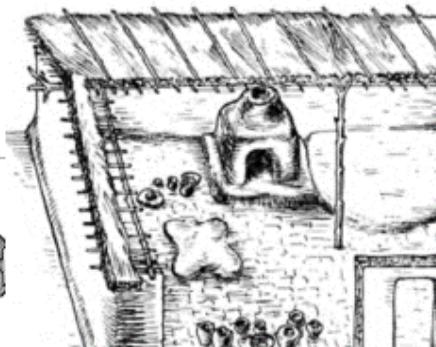
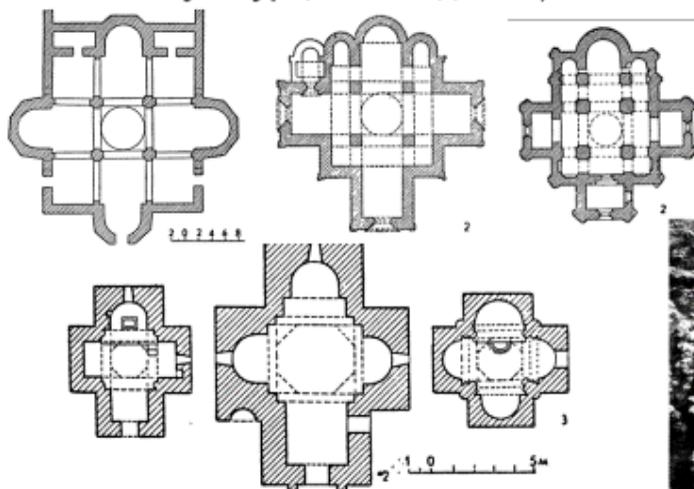
Юрьев-Польский Георгиевский собор (1230-34),

Смоленская ц. Михаила Архангела (1191-94),

«Лепестковый» домашний алтарь (Трипольская культура, IV тыс. до Р.Х.)

Низ: Армянские храмы VII в.

«Лепестковый» алтарь (Трипольская культура, IV тыс. до Р.Х.)

**Прорисовка свастики на 9 точках
(Индия).**

Справа: Большая (внизу) и малая (выложенная из 9 квадратов, — вверху) свастики алтаря для огненных ритуалов индуизма [Багдасаров, 2001].

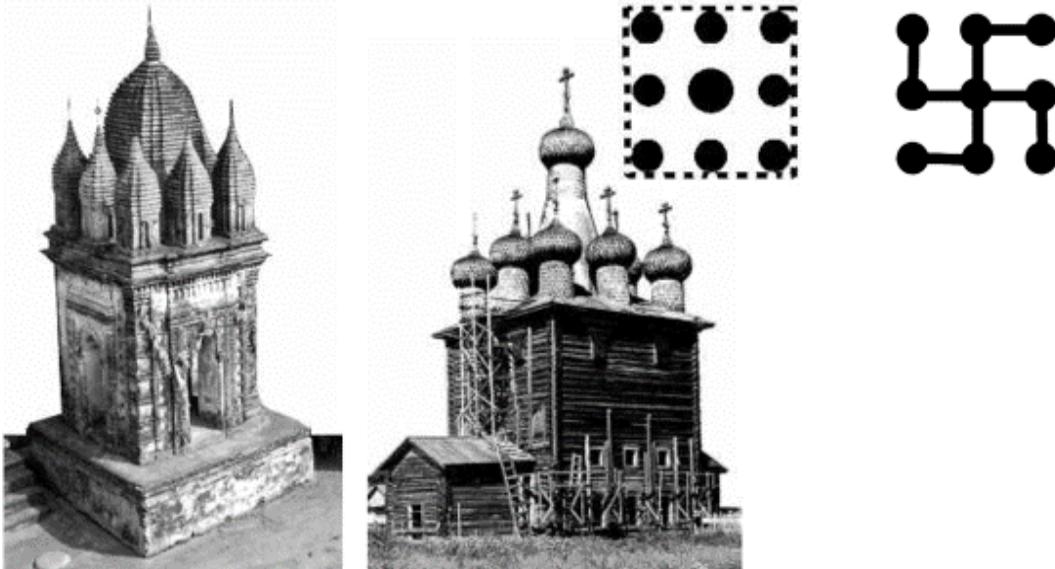
**Композиция 9 точек в виде квадрата (свастика)
знаменует:**

1) Брахму (1+8=9)

2) Солнце (в середине) + 8 планет

Именуется «Наваграха» – 9 небесных тел

Девятиглавые сакральные сооружения, главы которых расположены в 2 яруса на квадрате (формула расположения глав: $1+8=9$). Слева храм в Котулпуре (Kotulpur) (Западная Бенгалия, Индия). Справа Сретенская церковь в с. Заозёрье (1683 – 1688 гг., Архангельская обл). Рядом схема расположения глав. Главы расположены в соответствии с матрицей 3x3, такой же, как у 9-точечных свастик.

Мировороты, построенные на многоточечных квадратных матрицах

(«мироворот» – родовое название различных «свастических форм», видовыми названиями являются национальные названия – в Индии – «свастика», в России – «коловорот», «ярга» и др.)

Мироворот $5 \times 5 = 25$ точек (формула: $1 + 24 = 25$) (формула: $1 + 8 = 9$).

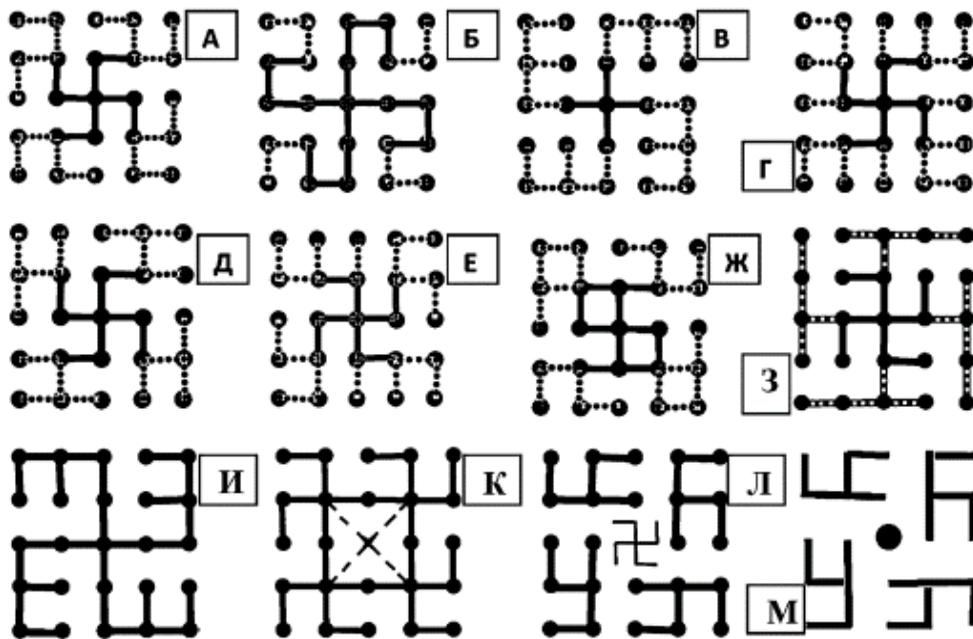
Внутренний мироворот и внешние ветви вращаются в разные стороны.

А) Изображение мироворота на днище горшка (II тыс.. до Р.Х., Фефелов Бор, Рязань) (по [Эпоха бронзы..., 1987]).

Мировороты, построенные на матрице $5 \times 5 = 25$ точек (формула: $1 + 24 = 25$)

(из собрания П.И.Кутенкова, 2014)

Слева ц. Преображения Господня (1714 г., о. Кижи).

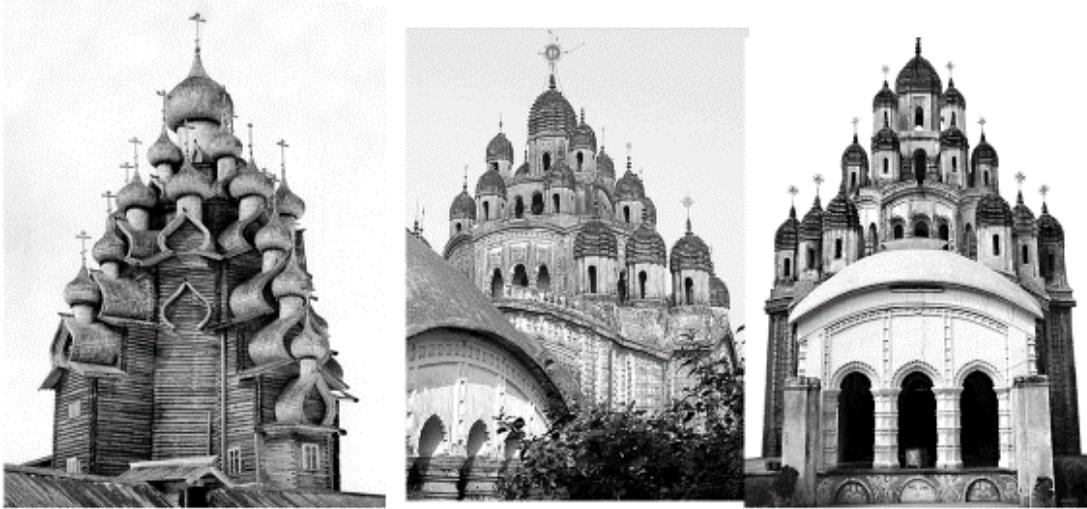
Первоначально 25 глав.

Формула расположения глав: $\{(1+4)+8\}+[12]=25$

Центр, справа шиваистские храмы Зап. Бенгалия, Индия

25 глав. Формула расположения глав: $\{(1+4)+8\}+12=25$

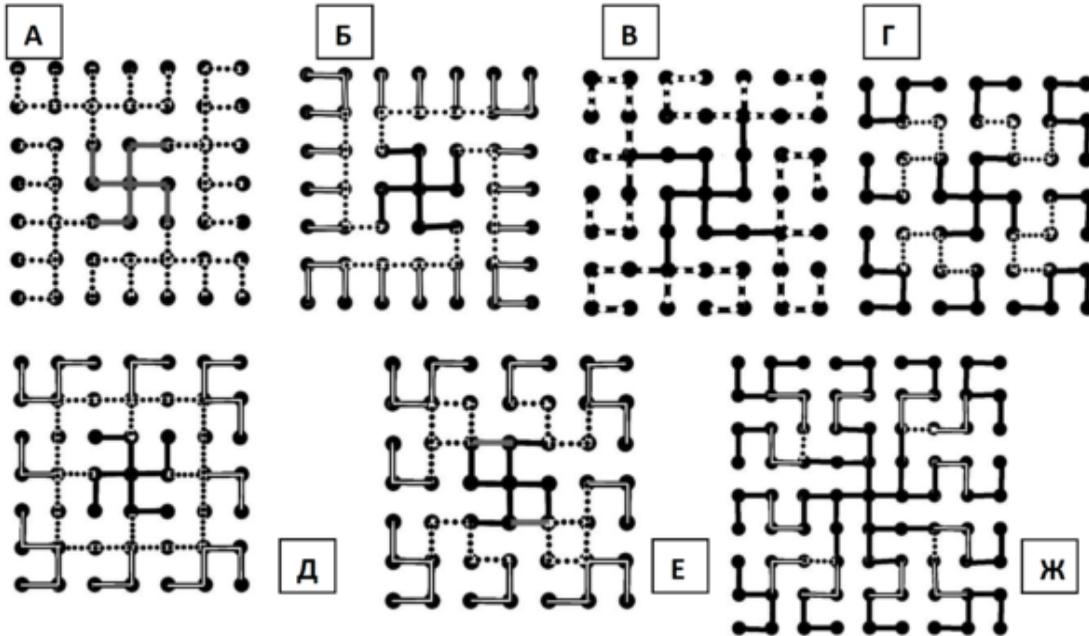
Общая формула: $1+24=25$

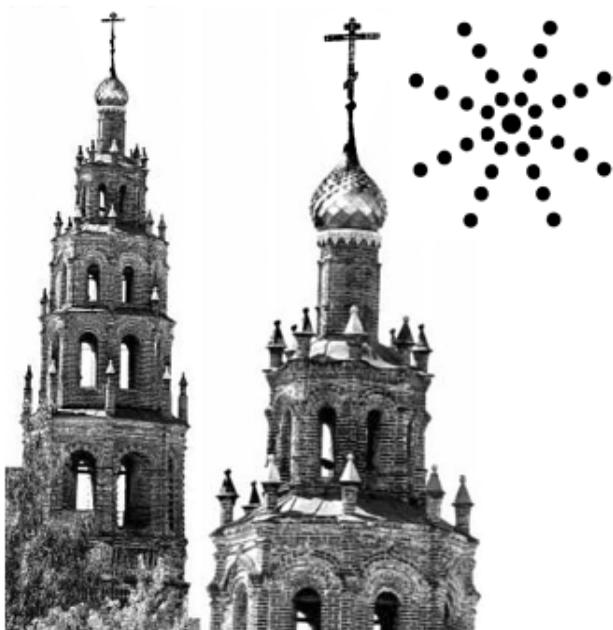
Мировороты, построенные на 49 точках (квадрат

$7 \times 7 = 49$) (формула $1+48=49$)

и на 81 точке (квадрат $9 \times 9 = 81$) (формула $1+80=81$)

33-главая колокольня церкви Иоанна Предтечи в Толчкове ([1671](#) – [1687 гг.](#), Ярославль). Рядом схема расположения глав.

Формула композиции $1+32=33$ (Брахма и 32 бога).

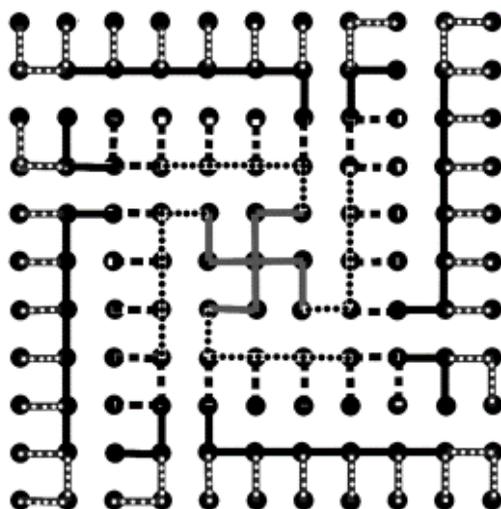
33-главая колокольня образует с рядом стоящим 15-главым храмом Иоанна предтечи, и

1-главыми церковными вратами (рис. 43)

49-главый комплекс.

Т.е. соответствует 49-точечному мировороту.

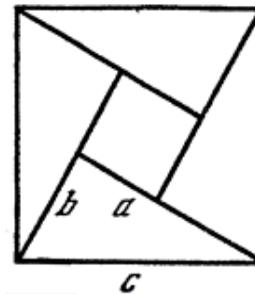
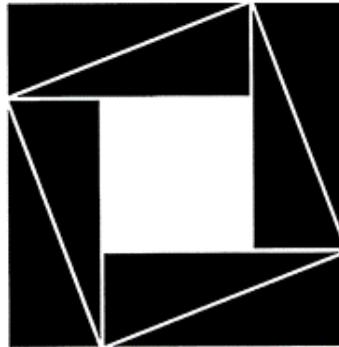
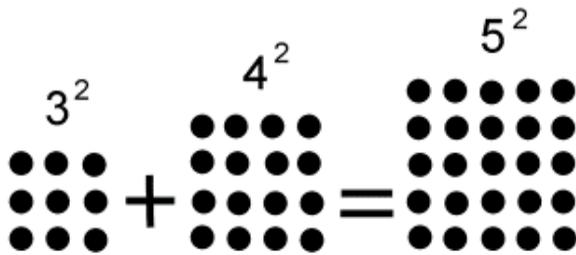
Мироворот, построенный на 121 точке (квадрат $11 \times 11 = 121$) (формула $1+120=121$)

Вращение в разные стороны
центрального мироворота,
построенного на 9 точках (солнце и 8
планет) и внешних рукавов
многоточечных мироворотов
 говорит о том, что это
космогонический символ.
Солнце и звёзды вращаются в разные
стороны относительно друг друга в
суточном и годовом цикле

Вверху матрицы несущие пифагорейские числа.
Внизу Свастические фигуры на мандалах. Древние
 чертёжи, служащие для доказательства теоремы

Пифагора

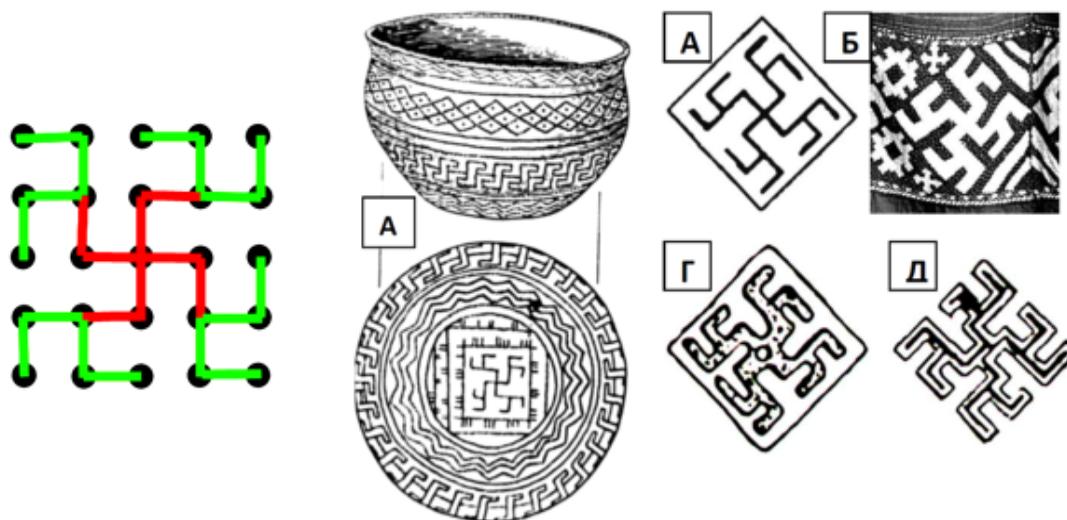
Б

По мнению Б. ванн дер Вардена (1980, 1983), учение, лежащее в основе пифагорейского, не могло возникнуть ни в Вавилоне, ни в Индии, ни в Китае – это показало сопоставление математики, науки и культуры Вавилона, Китая, Индии. Б. ванн дер Варден считает, что учение возникло где-то в Центральной Европе, а затем было заимствовано другими народами. (Подробнее см. [Симаков, 2015])

Идеи лежащие в основе пифагорейского учения возникли у носителей гаплогруппы R1a1, т.е. у древних ариев. Об этом говорят археологические находки:

25-точечных ветвистых мироворотов II тыс. до Р.Х., на Русской равнине,

Мироворот $5 \times 5 = 25$ точек (формула: $1 + 24 = 25$) Внешних точек-концов 8. Вместе с центральной точкой – 9 точек (формула: $1 + 8 = 9$). Внутренний мироворот: (показан сплошной линией), и внешние ветви (показаны пунктиром) вращаются в разные стороны. **А) Изображение мироворота на днище горшка (II тыс.. до Р.Х., Фелелов Бор, Рязань)** (по [Эпоха бронзы..., 1987]).

Огромное разнообразие разных типов мироворотов (**ок. 200**) в русской культуре [Кутенков, 2014]),

наличие разнообразных **многоточечных ветвистых мироворотов** в русской и иранской культуре,

наличие многоточечных ветвистых мироворотов

II тыс. до Р.Х. в археологических культурах носителей гаплогруппы R1a1

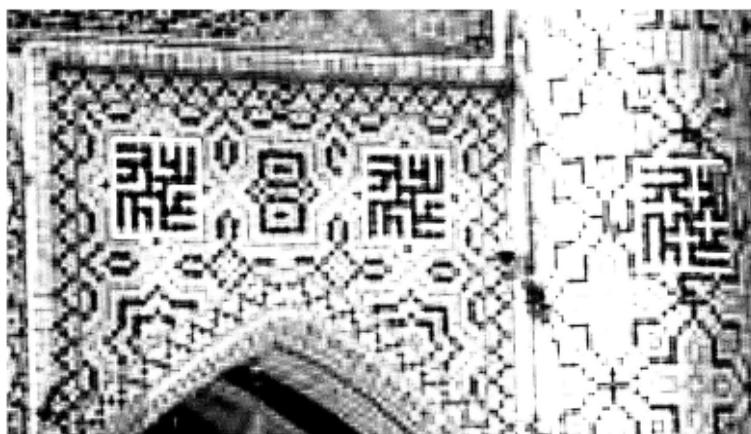
позволяет считать мировороты знаком культуры,

созданной носителями гаплогруппы R1a1

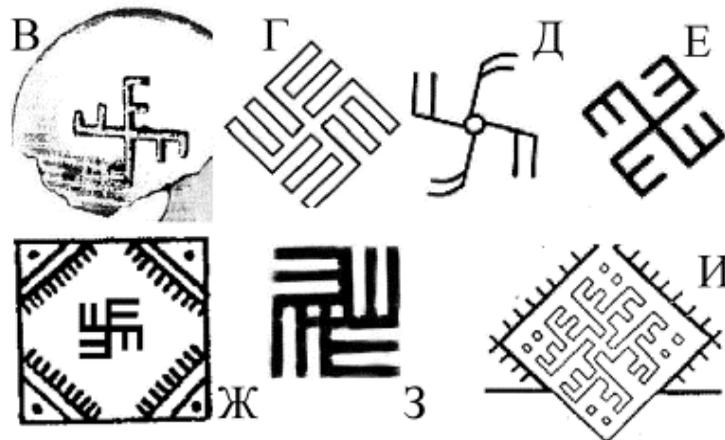
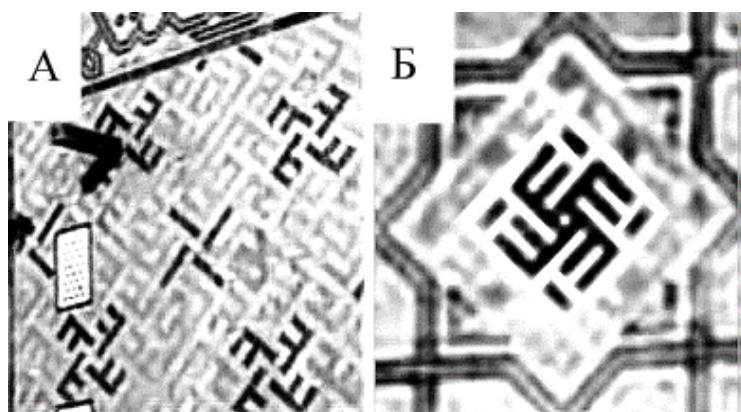
а многоточечные ветвистые мировороты –

маркером культуры, созданной носителями гаплогруппы R1a1

Иранские ветвистые мировороты, построенные на квадратных матрицах из $6^2=36$ и $7^2=49$ точек

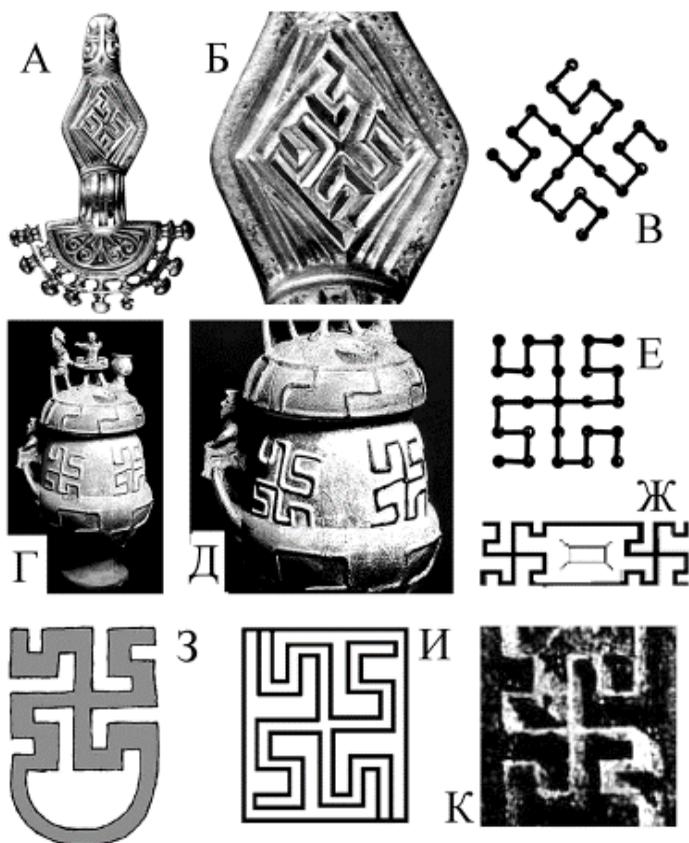

Иранские ветвистые мировороты,
 построенные на квадратных матрицах из
 $6^2=36$ точек

Древние ветвистые
 многоточечные
 мировороты.
 А, Б) Ср. Азия
 В) II тыс. до Р.Х.,
 Ржевский уезд,
 Россия
 Г,Д,Е,И) русские
 узоры
 Ж, З) Индия.
 Внизу - Триполье
 IV-III тыс. до Р.Х.

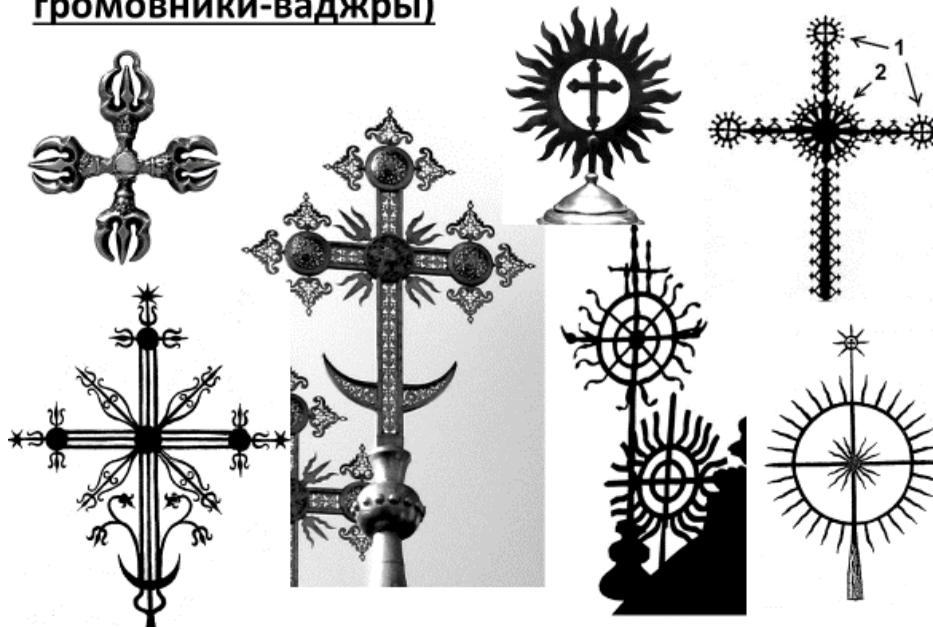

Древнейшие
25-точечные древне-
 арийские мировороты
А, Б, В) Фибула
 (VI – V тыс. до Р.Х.,
 культура **Винча**
 (Сербия) [Божидар
 Митрович, 2008],
Г,Д,Е) Погребальная
 этрусская урна
 (650 – 625 гг. до Р.Х.,
 Монтескудайо, Музей
 археологии,
 Флоренция
Ж,З,И,К) Русские
 мировороты
 (IX – XX вв)

Некоторые другие широко распространённые символы

Солярные символы (кресты, солнца, громовники-ваджры)

Солнце и 8-конечный крест
Слева наличник, ц.
Рождества Христова,
Каргополь
Справа внизу **Индия**

Сакральные сооружения с ширинками

Слева ширинки на стене крыльца трапезной Ростовского Борисоглебского монастыря (XVII в.).

Справа храм в Бенгалии, Индия.

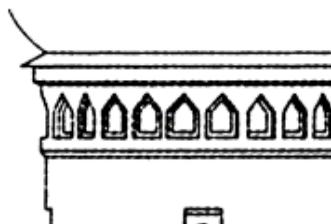
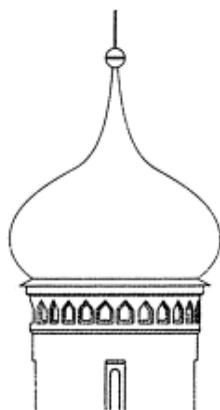

Пояс 5-угольных нишек на шее храма

Слева пояс пятиугольных ниш на шее ц.

Бориса и Глеба в Плотниках (1536 г.,
Новгород)

Внизу в центре и справа пояс пятиугольных
нишек на главе храма Бхубанесвари (штат
Трипура, Индия)

РУССКИЕ КОЛОКОЛЬНИ – ДОХРИСТИАНСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Русские колокольни образовались из разных священных сооружений.

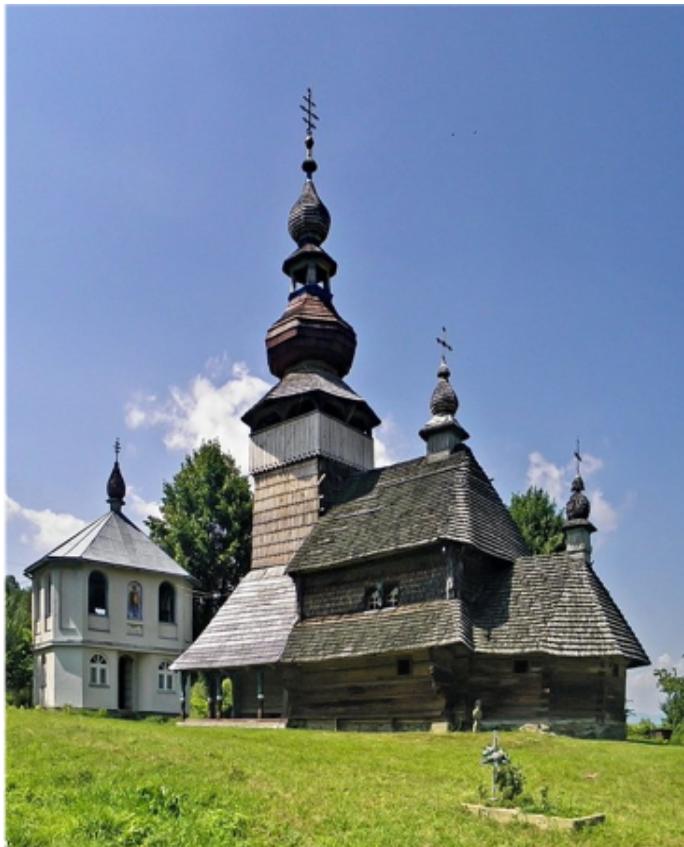
1. Колокольни, возникшие из хаванов/гавитов

Храмовый комплекс, включающий ц. Иоанна Златоуста (1665) и отдельно стоящую колокольню (XIX в.) (с. Саунино, Каргопольский р-н, Архангельская обл.).

Звонница XVII в.
по А. Олерию

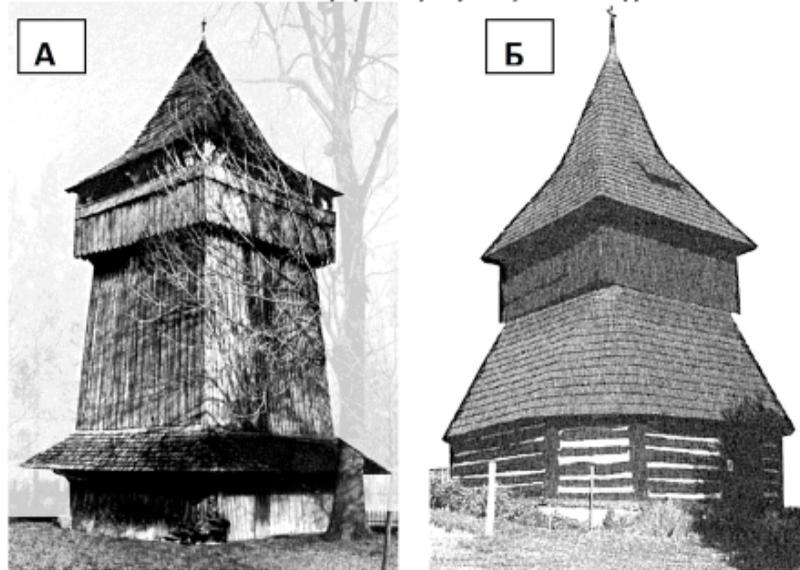

Церковь Св.
Николая (1588 г.,
1759 г.)
Закарпатська
обл., м.Свалява,
присілок
Бистрий.

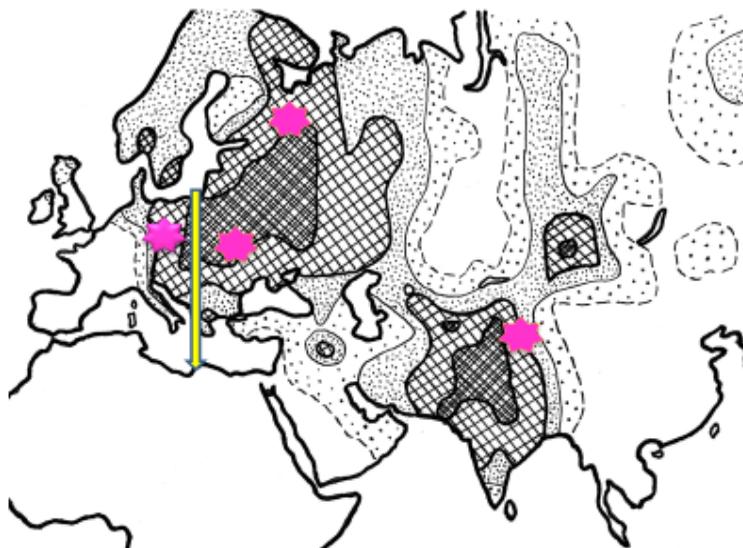
Колокольни-башни на Карпатах и в Богемии.

А) Колокольня ц. Воздвижения Креста Господня в Дрогобыче (XVII в., Галиция) (по [Логвин, 1982]).

Б) Колокольня в селе Рогенице (ок. 1652 г., Богемия, р-н Опочно) (по [Куча, 2013]).

Древние арии по данным ДНК-генеалогии поселились на Русской равнине ок.4500 лет назад, ок. 3500 лет назад часть их ушла на Индостан и Иранское нагорье [Клёсов, 2015].

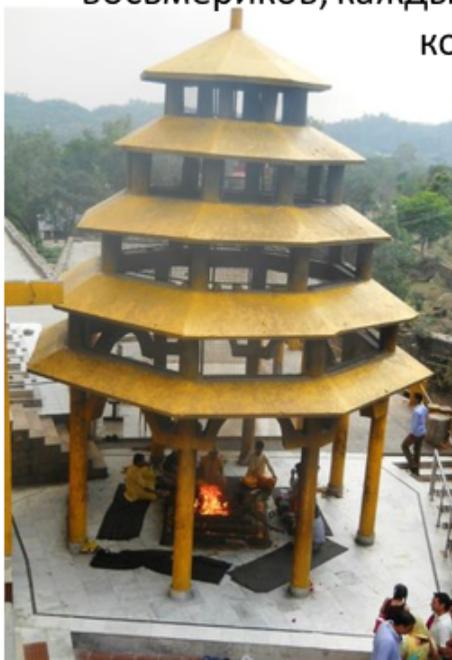
Распределение гаплогруппы R1a1a по Underhill et al. (2009).

Исследования ДНК (Y-хромосом) показывают, что **восточные славяне наиболее близки** жителям севера Индостана и, особенно высшим кастам Индии

Храм Бадламуки (Baglamukhi) (Кангра, Химачал Прадеш, Гималаи, Индия) (по сайту: Himalaya).

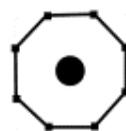
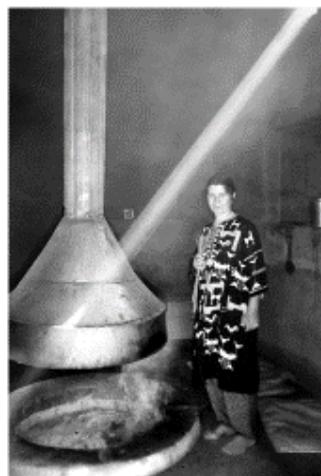
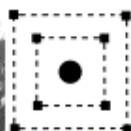

Хаван – сооружение в котором горит священный огонь, представляет собой, в данном случае, совокупность восьмериков, каждый из которых образован 8-ю колоннами

Слева Новый хаван (2001 г.) в общине сикхов «Гобинд Садан». (Нью-Дели, Индия)

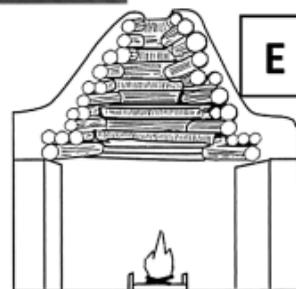
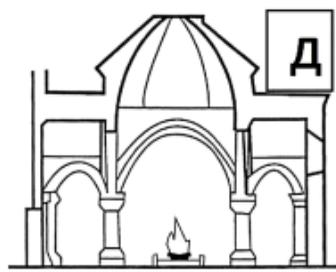
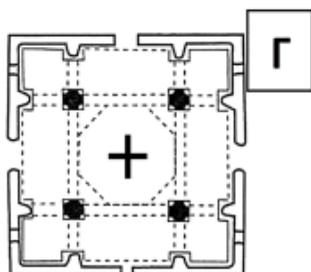
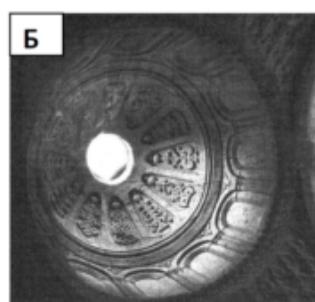
Справа внутренний вид хавана в дер. Сарава (ок. Лахора, Пенджаб, Индия). По углам хавана стоят столбы между которыми – сплошная стена. Над очагом расположен дымоход –металлическая труба с раструбом.

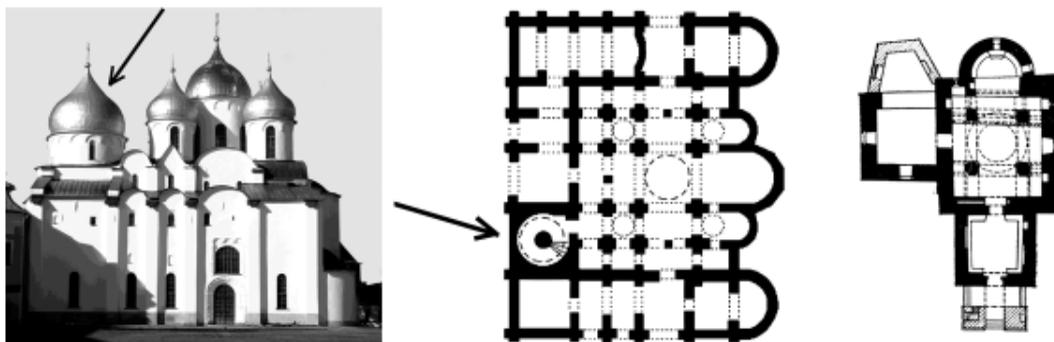
Справа Внутренний вид купола **гавита** в церкви Авазан, монастырь Герард (XII – XIII вв., Армения) (фото по [Арзуманян, 1970]). Видно отверстие для выхода дыма.

Слева **гавит** Гандзасарского монастыря (1266 г.) (Нагорный Карабах). **Гавит** показан стрелкой (фото по [Википедия])

Внизу принципиальная схема **гавита** и народное жилище (по [Yevadian, 2006]).

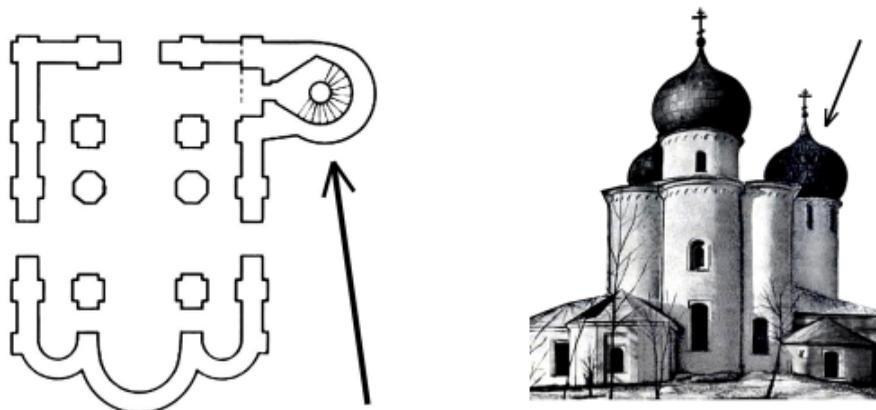
Софийский собор ([1045-50 гг.](#), Новгород) (фото по [Википедия]).
Слева вид южной стороны. Пристройка с огромной главой (с запада) (показана стрелкой). Внутри неё – лестница.
В центре план Софийского собора в Новгороде (по [Брунов, Травин, 1974]). Пристройка с огромной главой расположена слева (с запада) (показана стрелкой).
Справа план ц.Успения на Волотовом поле (**1352 г.**, с. Волотово, Новгородская обл.) (рис. из БСЭ-3). Назначение квадратной в плане пристройки с севера неизвестно. В XIX в. была перестроена в придел с апсидой.

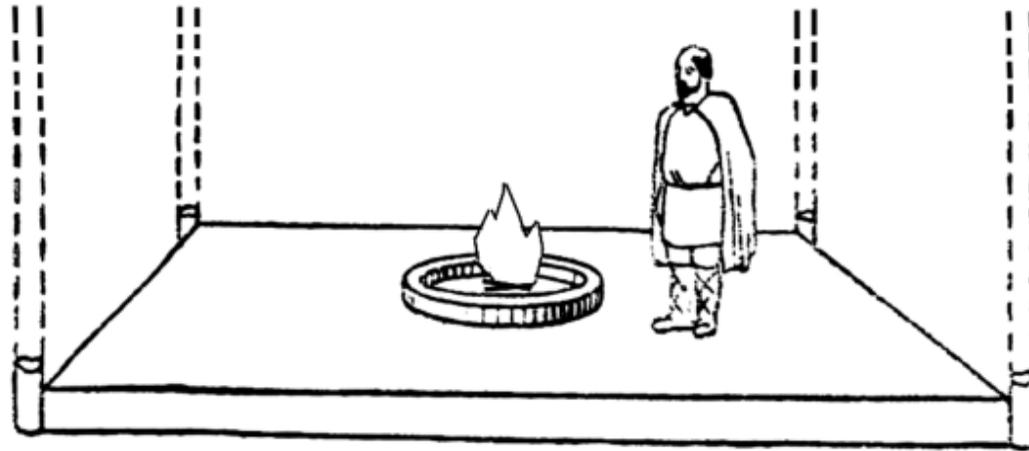
Собор Рождества Богородицы (**1119 г.** Антониев монастырь, Новгород).

Слева – план Собора. С севера к зданию пристроена башня с лестницей (показана стрелкой).

Справа – фронтальный вид восточной стороны Собора. Стрелкой показана башня с лестницей. Собор выглядит асимметричным, т.к. северная глава смещена вправо

Огненный алтарь под сенью в **Старшем
Каширском городище (IV в. до Р.Х.,
Центральная Россия)** (по [Городцов, 1934]).

2. Колокольни, возникшие из
сооружения, представляющего
собой

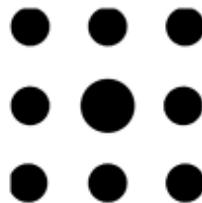
*сень с «Мировой
осью/Мировым деревом»*

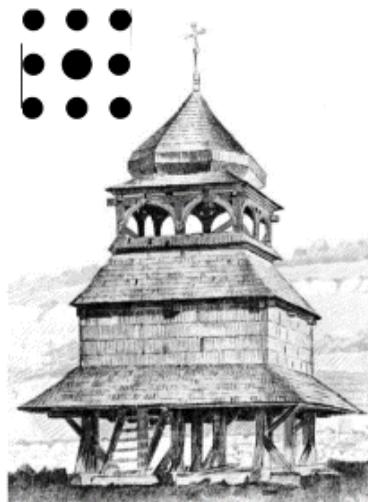
Звонница в селе Ракулы,
имеющая **9 столбов** –
1 в центре и **8 по сторонам**
квадрата (рис. И.Грабаря).

Формула композиции:

$$1+8=9$$

Звонница 1738 г. в Чорткиве (Tscortkiv, Галиция) (по [16]). Звонница стоит на **9 столбах** – **8 по контуру** квадрата, **1 – в центре** (формула композиции: $1+8=9$).

Справа Звонница в Яживе (Яжів, Галиция) (по [16]). Звонница стоит на **5 столбах** – **4 в углах квадрата и 1 – в центре** (формула композиции: $1+4=5$).

1. **Столб Брахмадевы** (Brahmadeva Stambha) в дер. Гуруванкере (штат Карнатака, Индия) Столб находится внутри 4-х опорной мандапы-чхатри (формула композиции: $1+4=5$). 2. **Священное «древо ста тысяч образов»** в монастыре Кумбум в Тибете (зарисовка из «Воспоминаний монаха Р.-Е Хука о путешествии в Тартарию и Тибет, Париж, 1850»). Над деревом помещена сень на 4 столбах, которая именуется «чортен» (формула композиции: $1+4=5$). 3. **Крест – часовня** (д.Ерыгино, Олонецкой губ.). Над покрытым крышей столбиком возвышается сень. Она стоит на двух врытых в землю столбах, на которые опирается

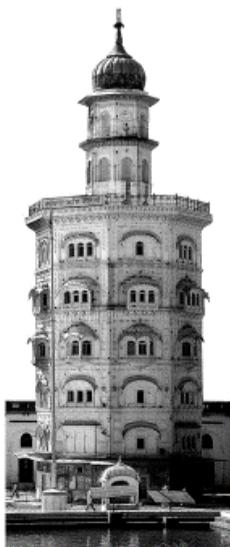

3. Колокольни, возникшие из «Мировой оси/жертвенного столба»

Слева: Колокольня Ивана Великого (1508 – 1600 гг. Москва, Кремль)

В центре: Гурдвара Баба Атал Сахиб (XVII в., Пенджаб, Индия)

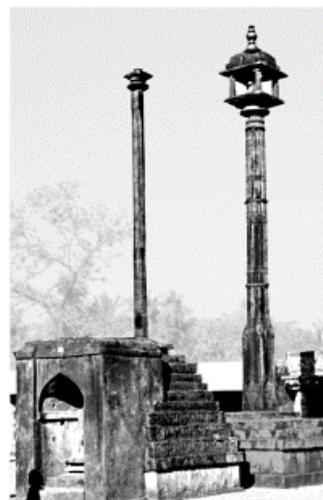
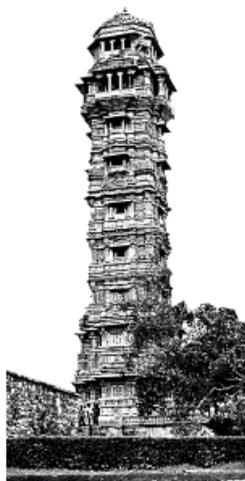
Справа: Гурдвара Мананхана (Пенджаб, Индия).

Слева: Колокольня Новодевичьего монастыря (1689 – 1690 гг., Москва)

В центре: Башня «Виджай Стамбха» (1442 – 1449 гг., Раджастан, Индия).

Справа: Столб с чхатри перед храмом Мадхукешвара (IX в. Карнатака, Индия).

Выводы

1. В русской храмовой архитектуре существуют такие же формы и композиции, как в индийской (а так же, не все, и в иранской). Подобных форм и композиций, за единичными исключениями, **нет в византийской архитектуре.**

Русская строительная лексика совпадает с арийской.

Соответственно, **русская архитектура возникла** не после крещения Руси, а **во времена существования единой древне-арийской общности,**
т.е. **более 4000 лет назад.**

2. Древне-арийская культура,
существовавшая до разделения русов и ариев **в III тыс. до Р.Х.,**
имела единую Космогоническую систему,
построенную на квадратной матрице.
Создание этой системы предполагает длительные астрономические наблюдения, развитую математику, и наличие письменности.

Заключение

**На Русской равнине 5000 лет назад
существовала развитая
древне-арийская цивилизация,
явившаяся основой для формирования
Русской и Индийской цивилизаций**

Обращения читателей и персональные случаи ДНК-генеалогии

Part 85

Анатолий А. Клёсов
Anatole A. Klyosov

Newton, Massachusetts 02459, U.S.A.

www.anatole-klyosov.com

LETTER 290

I have read that a new Y-DNA Project was launched, named “Y-DNA Mutation Rate Project”, effective until July 1, 2017. The idea of the Project is to collect haplotypes (STR markers) for close relatives with known relationship, and from data obtained to calculate the mutation rates for STR markers. “Close relatives” definition is restricted, and includes only:

1. Father/Son
2. Paternal Grandfather/Grandson
3. Brothers
4. Paternal First Cousins
5. Uncle/Nephew
6. Second Cousins (as long as no closer relationship is submitted for the same common ancestor)

What do you think of the feasibility of the Project?

MY RESPONSE:

It seems that those who set the Project have a rather weak idea on the mutation rates in haplotypes. Hence, the Project is doomed.

Let me explain. Take, for example, a rather massive test with 1752 “Father-Son” pairs, which was actually done, and it produced 84 mutations in the 17 marker haplotypes. In one case a father-son pair produced two mutations in one generation. Mutations were observed only in 83 father-son pairs out of 1752 pairs. Other 1669 pairs (95%) did not produce any mutation. I can calculate similar figures for grandfather-grandson pairs, for brothers,

nephews, cousins, however, in each of those cases a number of mutations in the Project would be minimal or plain zero. By the way, when we observe 84 mutations, it is actually 84 ± 9 mutations with a 68% probability, or 84 ± 18 mutation with a 95% probability. In other words, even if the Project would attract close to 2000 “father-son” participants, they would produce only several dozen mutations in their 17 marker haplotypes, or about 455 mutations in the 111 marker haplotypes (out of $111 \times 2000 = 222,000$ markers altogether). This is, of course, fantasies, because one would not be able to find easily 2,000 Project members who would provide with haplotypes from father and son together. Finally, some of them would present 12 marker haplotypes, some 17 marker, some 25 or 37 markers, some 67 marker and a few 111-marker for both father and son.

As you see, the project would be a spectacular failure. However, if impossible happens, and a few dozen participants would present, say, 37 marker haplotypes for fathers and their sons, there would be only a few mutations in them. As an example, haplotypes for 100 fathers and sons in the 37 marker format would contain only 18 mutations. Clearly, this Project cannot aim at mutation rate constants for individual markers, and even with “cumulative” mutation rate constants for haplotypes a reliability of them is minimal.

A conclusion is obvious – close relatives is a very poor choice for determination of mutation rate constants.

ПИСЬМО 291

В своей видеолекции о происхождении евреев Вы сообщили: «В маркерах DYS464 четверка 12 12 15 15, столь отличающаяся от 12 15 15/16 16 у потомков праславян (к которым относятся почти все гаплотипы группы R1a Европы – от Западной до Восточной) – позволяет сразу определить гаплотипы евреев группы R1a».

Подскажите, пожалуйста, это правило и бывают ли из него исключения? Просто я знаю человека, который из хасидского рода и у которого этот показатель маркера DYS464 почему-то имеет значения 12-15-16-16, что, видимо, типичнее для славян.

МОЙ ОТВЕТ:

Исключения бывают из всего, вопрос только – с какой вероятностью. Похоже, того хасида крупно подвели мама, бабушка или прабабушка, или их дамские предки.

Если хотите действительно разобраться, пришлите весь гаплотип того хасида. Или пусть еще раз протестируется, бывают (хотя и редко) ошибки. В моей коллекции гаплотипов евреев гаплогруппы R1a из 550 человек ни один не имеет четверки 12-15-16-16 или той, у которой мутации уходят хотя бы на единицу вверх или вниз от 12 12 15 15. Есть, правда, несколько 15-15-15-15, но это палиндромные мутации, которые изменяются сразу блоком из двух или четырех маркеров. К случаю того хасида это не подходит.

ПИСЬМО 292

Послушал Ваши лекции и вот, что у меня получилось.

Фараоны - R1b.

Козны R1b и это потомки Аарона, а значит Моисея. А левиты - R1a, потомки Авраама.

Если Моисей был потомком фараонов, по отцу, то Аврааму - по матери. Или вообще никак. Что-то не так?

Далее, основная борьба в Европе, это славяне и немцы, последних я гаплогруппы не знаю, просто предположил что это R1b. А города арийские по всей равнине: Воронеж, Свияж, Китеж, Радонеж. Раджнеш. Раджа-йога, Раджа, Рада, радоваться. Я ведь первый раз вообще про это слушаю, что я могу знать? Просто сопоставил.

Если арии пришли в Европу из Персии, то русские - потомки персов. Если левиты R1a, то и Авраам.

Тогда, как Моисей с Аароном еврей? Только по матери. Конечно, они преобладают по матери установят, иначе какие из них вожди?

МОЙ ОТВЕТ:

Почти всё неверно. То, что Вы лекции слушали, сомнению не подвергаю, но Вы их «по понятиям» перевели на какой-то свой язык. Я не могу для Вас сейчас всё поправлять, послушайте лекции еще раз. Для примера – никогда я не говорил, что «фараоны R1b», откуда Вы это взяли? Я говорил только про Тутанхамона, да и то подчеркнул, что это данные неофициальные, в результате утечки информации. Про «кознов R1b» вообще не говорил, их таких единицы из сотен. Как не говорил и то, что «арии пришли из Персии». Левиты действительно в большинстве R1a, но это вовсе не означает, что Авраам был R1a, подумайте, почему. И так далее.

Понимание – это система знаний. Системы у Вас нет, но в этом ничего страшного. Как и ничего личного. Просто надо учиться, много читать, и осмысливать прочитанное. Причем осмысливать перекрестно, сверяя с другими источниками и положениями. А Вы – с налету. Получился испорченный телефон.