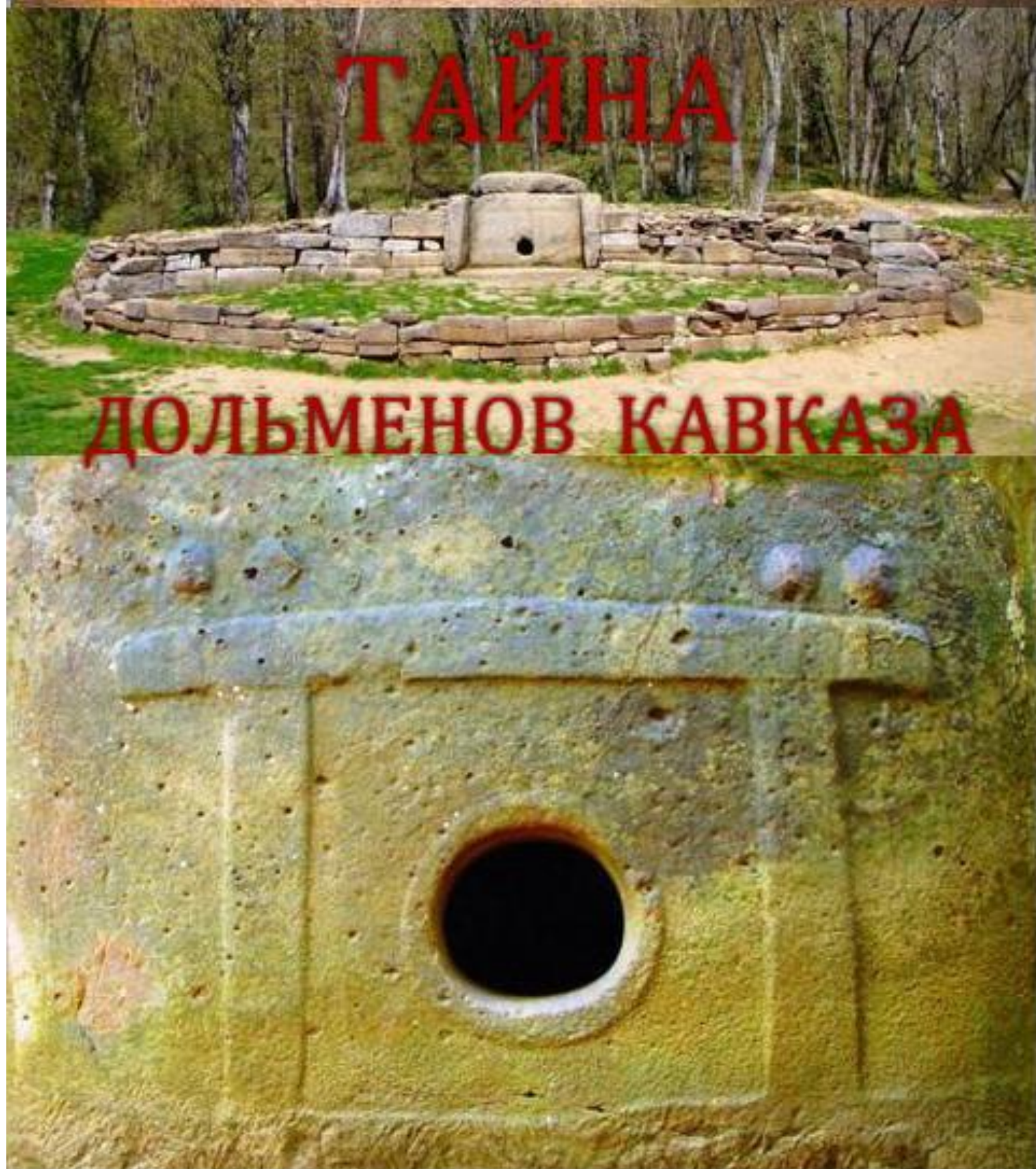

Дмитрий Дмитриев

Станислава Фиалковская

ТАЙНА

ДОЛЬМЕНОВ КАВКАЗА

Дмитрий Дмитриев
Станислава Фиалковская

Тайна дольменов Кавказа

Москва 2012

Все права защищены. Охраняется законом об авторском праве.

В своей книге краевед-археолог Д. Дмитриев и геофизик С. Фиалковская сделали ряд интересных открытий, связанных с древнейшими культовыми сооружениями Кавказа – дольменами.

Исследуя древние рисунки на дольменах, авторы обнаружили тайные жреческие знания. Оказывается, что строители дольменов в эпоху бронзы изучали движение светил, использовали солнечный и лунный календари, применяли пропорцию Золотого сечения, имели систему математического счета. Они знали календарь зачатия детей и процесс развития эмбриона человека, а также отслеживали процесс реинкарнации. Авторы открыли священные символы дольменостроителей, которые являются основой доглаголической письменности.

Опираясь на факты, авторы книги пытаются ответить на вопрос: кто и зачем построил дольмены?

Книга будет интересна археологам, архитекторам, математикам, биологам, краеведам, – всем, кто интересуется дольменами, Золотым сечением и шаманизмом.

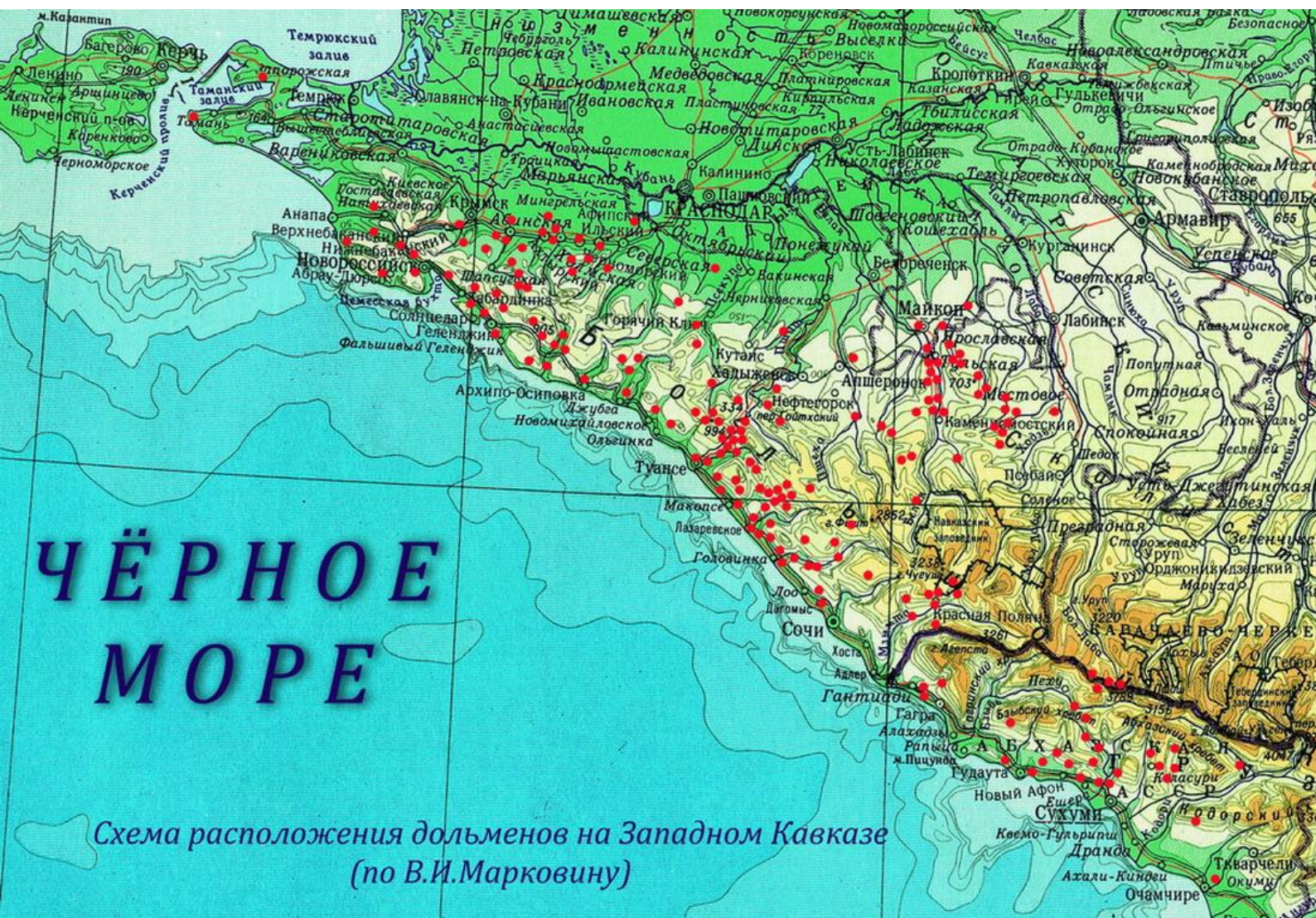
Содержание

Кавказские дольмены	4
Культ Великой Богини	10
Священная гора Нексис	17
Культ воскрешения предков	28
Тайна дольмена Джубги	29
Живая Земля	36
Символ солнца и плодородия	38
Небесные письма	43
Мудрая змея	52
Род, Рудра, Шива	53
О почитании огня	55
Цыганков Аул	57
Священный календарь	59
Индоевропейская культура боевых топоров	77
Аналоги календаря в Азии	80
Космический танец Шивы	83
Тайна горного Дагестана	87
Золотой Жезл Жане	89
Большой Догуабский дольмен	94
Ведославы	97
Литература	100

Кавказские дольмены

По Черноморскому побережью и в горах Западного Кавказа встречаются уникальные древние сооружения – дольмены, немалое количество которых сосредоточено в окрестностях курортного города Геленджик. Внешне они похожи на каменные домики или скворечники, сложенные из массивных плит песчаника. Строительный материал для постройки такого сооружения обычно находился поблизости, реже доставлялся за несколько километров. Одна плита дольмена могла весить от нескольких до двух десятков тонн.

Дольмены располагаются на прибрежной территории, протянувшейся от Анапы до села Очамчире в Абхазии на 400 км и, углубляющейся от береговой линии в горы на 120 км. Стоят они обычно группами и занимают довольно ровные площадки на отрогах гор и по долинам рек. Фасады их обращены, в основном, на юг и юго-восток или в сторону открытого пространства.

В конце неолита и начале эпохи бронзы в разных частях Земли в большом количестве возводились сооружения из огромных обработанных камней (мегалиты). К ним относятся: пирамиды Египта, дольмены Европы, Стоунхэндж в

Англии, ряды каменных столбов – менгиров на побережье Франции и другие сооружения. Примерно в эти же времена на Западном Кавказе появились дольмены.

Дольменная культура на Кавказе просуществовала около двух тысяч лет (с середины IV тыс. до Р.Х. до середины II тыс. до Р.Х.). Наиболее древним сооружениям, по данным современной археологии – 5,5 тыс. лет.

Впервые дольмены на Кавказе были обнаружены европейцами в начале XIX века, а открытие ранее неизвестных продолжается по сегодняшний день. Предполагают, что на Кавказе изначально было около 10 тысяч дольменов. К сожалению, многие не сохранились до настоящего времени.

Исследовать дольмены не просто, так как их строители, прожив на Кавказе тысячи лет, не оставили после себя никакого мусора или культурного слоя.

Благодаря проведенным археологическим раскопкам и восстановительным работам, мы можем сегодня увидеть архитектуру дольмена.

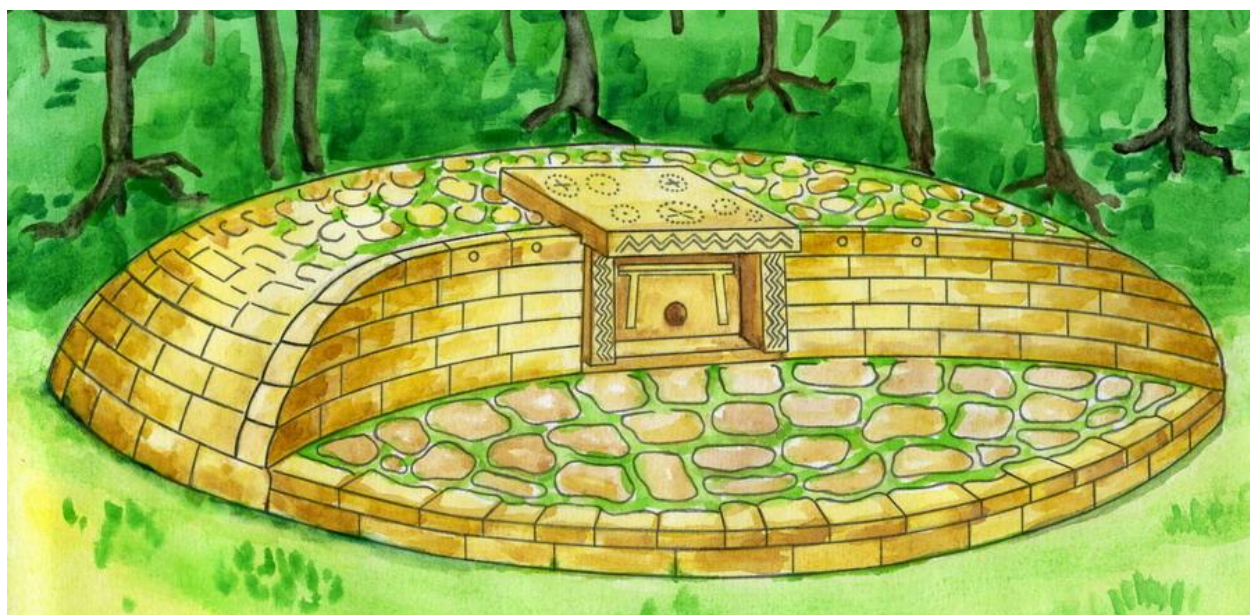

Дольменный храмовый комплекс на реке Жане

Ранний дольмен состоит из камеры прямоугольной, или круглой формы. Обычно камера сложена из шести обработанных плит. Плиты соединены между собой посредством пазов и подогнаны друг к другу с поразительной точностью – до миллиметра, иногда по криволинейной поверхности. Камера заключена в округлую каменную насыпь. При этом видна фасадная плита с круглым входным отверстием и крыша камеры. Входное отверстие, диаметром от 35 до 42 см, когда-то закрывалось каменной пробкой (втулкой). Она имела грибовидную форму и весила до 150 кг. Выступающие вперед боковые стены камеры, перекрытые сверху нависающим козырьком крыши, образуют архитектурный портал (лат. «вход», «ворота»). Перед порталом располагается вымощенный плитами дворик (или площадка), обычно обширный по площади: от десятка до 100 м² (иногда и более). Дворик ограничен от насыпи подпорной стенкой – крепидой. Такие дольмены можно смело назвать лучшими в мире.

Ранний дольмен

Реконструкция раннего дольмена

Дольменные втулки с солярными знаками из Геленджикского музея

Втулка с визиром

По архитектуре дольменной постройки можно сделать предположение: ранние дольмены были древними святилищами, или храмами, местом входа в потусторонний мир. На дворики дольмена собирались люди, а камера служила алтарной частью. У дольмена люди молились Богу и общались с предками, а в дни равноденствий и солнцестояний проводили необходимые ритуалы и жертвоприношения. Будущие жрецы проходили на дольменах обучение и посвящения.

Версию о храмах подтверждают рисунки на дольменах, оставленные древними строителями. Встречаются изображения портала или ворот, четырех выпуклых полусфер, вертикальных и горизонтальных зигзагов. На крышах камер можно увидеть узоры из, последовательно расположенных, лунок в виде кругов, крестов в круге и т. д.

Смысл этих рисунков археологи пока не смогли объяснить. Например, известный археолог Виктор Трифонов считает «практически все они не поддаются какой-либо осмысленной интерпретации, то есть мы не можем прочесть этот смысл, даже не можем сказать был ли он».

Авторы этого издания представляют иную точку зрения. Строителями дольменов было племя жрецов-шаманов. Рисунками, оставленными на дольменах, жрецы показывали свои знания. Это были знания в разных областях: архитектуры, математики, биологии, астрономии, физики (как науки о природе). Дольменостроители понимали устройство мира и роль в нем человека, и многое другое.

Прошло уже 200 лет с той поры, как первые европейцы увидели в горах Кавказа загадочные мегалитические постройки – дольмены. И не смотря на то, что прошло немало времени, которое включало в себя все новые открытия и исследования, современные ученые до сих пор не могут дать однозначного ответа на вопрос: кто и зачем построил дольмены?

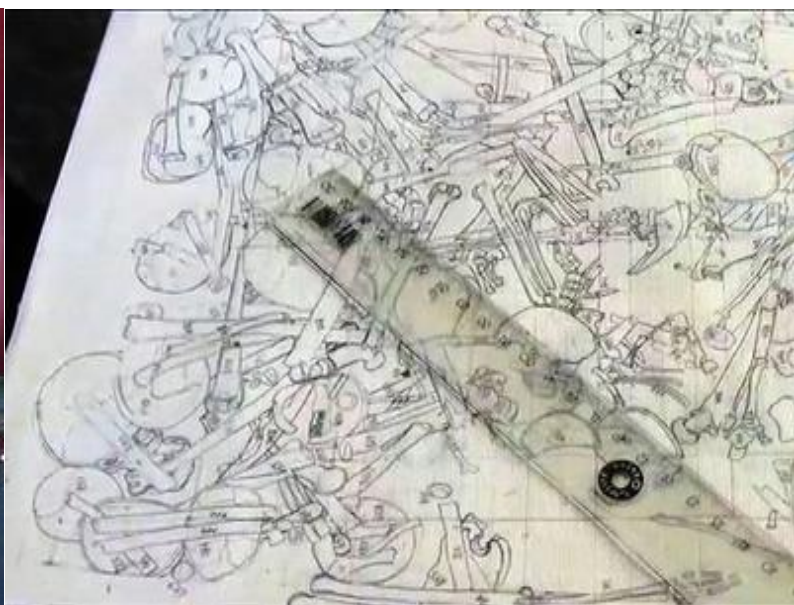
Большинство ученых склоняется к мнению, что дольмены возводились в качестве родовых склепов или гробниц. И действительно, внутри камер дольменов археологи иногда находят захоронения людей. Причем, ранние захоронения, как правило, единичные, то есть в камере находятся от одного до четырех погребенных.

Ранние захоронения человека в дольмене производились в позе эмбриона или скорченника. При этом скелет лежит на правом боку, с плотно прижатыми к груди, руками и ногами. Возможно, что у древних людей существовало поверье, в каком виде человек зарождается в этом мире, в том же должен его покинуть, чтобы переродиться в другом мире. Не исключено, что люди тогда верили в реинкарнацию, то есть перерождение души. На скелетах обнаружена ритуальная краска цвета пламени, крови (красная охра), что говорит о почитании древними людьми огня, солнца и своего Рода. Возможно, что только лучшие из представителей Рода могли удостоиться такой чести – быть захороненными в дольмене. Аналогичная ситуация происходит и в наши дни, когда в современных храмах мы встречаем захоронения особенных людей: святых, священников, королей. Но ведь храм для этой цели не возводился.

Характер захоронений в дольменах не был стабильным и со временем сильно поменялся. На закате дольменной культуры (середина II тыс. до Р. Х.) захоронений стали производить в большем количестве, и археологи находят уже не целые скелеты, а разрозненные кости. Например, археолог Трифонов раскопал на реке Колихо Туапсинского района один из поздних дольменов. Захоронения в нем производились с 1800 по 1300 г. г. до Р. Х. В дольмене было обнаружено 70 захоронений, проведенных на регулярной основе на протяжении 500 лет. Трифонов считает, что многие тела перед захоронением были лишены мягких тканей, частично мумифицированы и расчленены. И это понятно. Крайне затруднительно засунуть умерших людей в отверстие диаметром около 40 см. К тому же, отверстие камеры находилось у земли. А камера дольмена была заполнена костями доверху, под самую крышу, таким образом, что отверстие оказалось полностью перекрытым. К тому же у дольмена Колихо отсутствовала крыша. Все эти факты говорят о том, что дольмен не был приспособлен для проведения массовых захоронений.

Дольмен Колихо в Историческом музее Москвы
<http://fotki.yandex.ru/users/nat48762816/view/379192/?page=0>

Зарисовка «расчлененных» в камере дольмена
<http://www.youtube.com/watch?v=KrIrdlyHBNU>

Дольменная культура просуществовала около 2000 лет на территории протяженностью 400 км, оставив десять тысяч памятников. За 2000 лет сменилось пятьдесят поколений жителей, и такого количества дольменов было явно недостаточно, чтобы использовать их в качестве родовых усыпальниц. Встает естественный вопрос: а где же были захоронены сотни тысяч человек? Почему их могилы не находят? Возможно, что тела других соплеменников сжигали на костре. Пепел развеивали по воздуху или бросали в воду, подобно тому, как это делают в Индии.

Культ Великой Богини

Она всем Мать, и птицам, и зверям,
и самой Земле.

(из космогонического мифа)

Дольмен Шебский

В десяти километрах от Геленджика, в долине реки Шебс, что переводится с адыгейского, как «молочная река», находится уникальный плиточный дольмен. Своим фасадом он смотрит на восток. Дольмен сохранился до нашего времени в полуразрушенном виде. Когда-то он имел тройной портал и являлся настоящим входом в другой мир.

Первым входом был архитектурный приставной портал. К торцам обработанных боковых стен камеры были приставлены две дополнительные стены, перекрытые сверху кровельной плитой. На фасадной плите камеры выбито

рельефное изображение второго входа (портала). И, третьим порталом, являлось само входное отверстие камеры, очерченное рельефной окружностью.

На фасадной плите, над рельефным изображением ворот, выбиты четыре попарно расположенные, полусферы. В шаманизме такие полусферы олицетворяют собой две пары женских грудей Великой Богини (Вселенской Матери-Прародительницы), она же – Мать-Земля. Космическое тело ее состояло из двух женских ипостасей (сил Природы), где одна – рождающая, созидаящая, а другая – увядающая, разрушающая. Оба лика слиты воедино силой объединения противоположностей. Великая Богиня никогда не воспринималась как конкретный образ, хотя ее иногда изображали в виде символической фигуры, состоящей из двух пар женских грудей. Грудь Великой Богини вскармливает все творения, давая им мощь, силу и процветание.

В образе четырех полусфер заложен глубокий философский смысл. Четыре полусферы могут олицетворять четыре первоэлемента (воздух, огонь, вода, земля), четыре стороны света (восток, юг, запад, север), четыре положения Солнца (восход, зенит, закат, невидимый путь), четыре фазы Луны.

Свое понимание законов Природы строители дольменов отображали в виде геометрических рисунков, выполненных в параметрах Золотой пропорции. Размеры порталной плиты дольмена реки Шебс, а также выбитые на плите рисунки, находятся в пропорции Золотого сечения. Вопрос Золотого сечения будет рассмотрен ниже.

Дольмен на реке Шебс с изображением грудей Великой Богини – не единственный на Кавказе. Подобное изображение четырех полусфер мы встречаем на комплексе реки Жане, на подпорной стене центрального дольмена. Правда, комплекс сильно пострадал, и сохранилось всего два блока с полусферами, да и те стоят сегодня не на своем месте. Другой дольмен, расположен в Туапсинском районе, недалеко от аула Большое Псеушхо, на хребте Мезецу.

Полусфера на реке Жане.

Четыре полусферы на хр. Мезецу. <http://risk.fatal.ru/f28.htm>

Изображение полусфер можно встретить не только на Кавказе. Полусферы встречаются и в Европе, на дольменах Франции.

Полусферы Франции. <http://forum.lah.ru/forum/4-691-38>

Почитание женского начала проявляется во многих культурах. Например, на чаше трипольской культуры (IV тысячелетие до Р. Х.) изображены две женские фигуры. Эти фигуры объединены одной чашей, что показывает единое неделимое женское начало.

На бронзовой бляхе VIII-X веков, найденной в Прикамье, изображены три фигуры: центральная – мужская и две женские. В шаманизме Великая Мать-Прародительница представлялась в виде двух оленей. Это две первичные женские животворящие силы, они поддерживаются в равновесии мужской силой творца – демиурга.

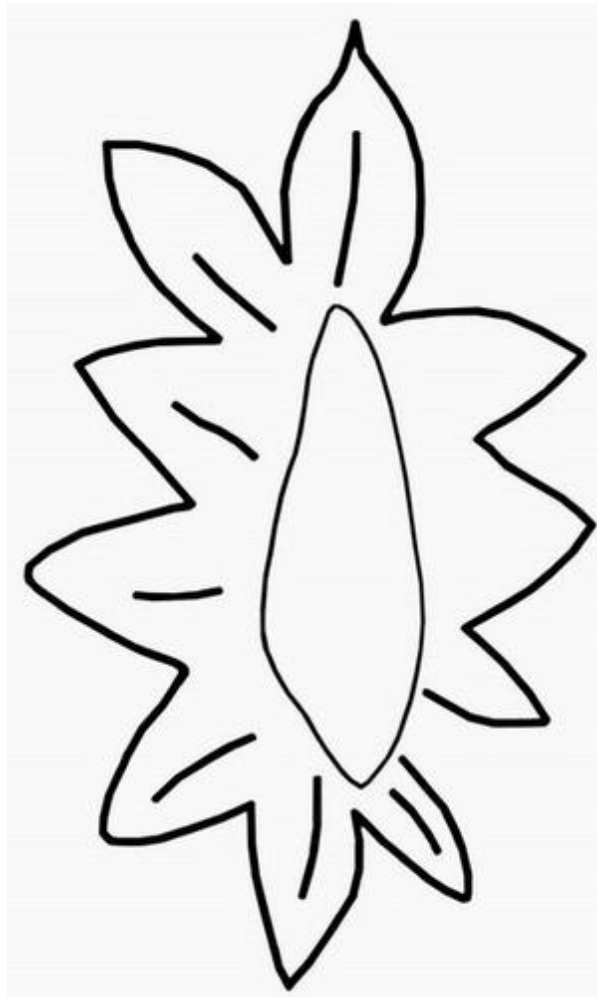
Трипольская культура. Чаша

Шаманизм. Прикамье. VIII-X век.

http://www.permianstyle.ru/museum/info/i_15/

Изображение женских грудей на портале дольменов не случайно. Отверстие в дольмене символизирует женский половой орган, а каменная пробка, закрывающая отверстие, – мужской.

Не только отверстие дольмена символизировало женский половой орган. Рядом с дольменами иногда встречаются необычные необработанные камни. Они в своем естестве достаточно точно повторяют наружные и внутренние женские половые органы. Шаманы находили такие камни и приносили к дольменам, либо создавали алтарь (или святилище) прямо на месте нахождения. Они считали, что сама Великая Богиня-Мать дала им знак. Такие природные камни считались священными. На одном из таких камней, вокруг сакрального отверстия, шаманы процарапали обрамление в виде лепестков лотоса. Лепестков всего 10, причем расположены они двумя группами: по 3 и 7 лепестков. В первой группе из трех – каждый лепесток состоит из двух соединяющихся дугообразных линий. Во второй группе, внутри каждого лепестка прорисована дополнительная вертикальная черточка, что создает впечатление язычков пламени.

Пламя огня Великой Богини-Матери

Числа три и семь имеют отношение к ведическому богу огня Агни. Его семь рук – это семь язычков пламени, а число три – три сферы, в которых проявляется его энергия. Три сферы: это небеса, где он является жаром солнца; это пространство между небом и землей, где он вспыхивает молнией; это земля, где он горит

кострами и пожарами. Согласно ведийским представлениям (Упанишады), вульва женщины – ее пламя.

Геленджикская бухта

Мы считаем, что священное женское начало дольменостроители видели не только в камнях, но и в других проявлениях Природы. Таким проявлением является сама Геленджикская бухта. Она могла напоминать дольменостроителям женское чрево. На берегах бухты тоже когда-то были дольмены но, к сожалению, не сохранились.

Образ женского чрева (Матери-Земли) заложен и в самом дольмене. В камерах дольменов, расположенных на территории республики Адыгея, археологи находят, так называемые, «эмбриональные камни». Длина камня на фото около 70 см. Мы видим туловище с большой головой, ручки, ножки и хвостик. Так эмбрион человека выглядит в 6-7 недель. Наличие такого камня в камере дольмена свидетельствует о существовании культа плодородия у дольменостроителей и говорит о том, что камера является чревом Богини-Матери.

Эмбриональный камень

Эмбрион человека

<http://www.koww.net/files/krov-na-7-nedeli-beremennosti.html>

Дольмен Великой Богини расположен у подножия горы Нексис. На этой горе, в ее седловине, находятся еще два дольмена. Все три дольмена: Великой Богини (Шебский) и горы Нексис существенно отличаются от других. Их величие, необычная конструкция и рисунки дают основание объединить эти дольмены в единый комплекс. Следует отметить также, что все три дольмена имеют разную ориентировку, объяснить которую не могут даже именитые археологи. Мы предполагаем, что разная ориентировка дольменов была связана с движением солнца и имела отношение к последовательному проведению ритуала на комплексе. Представим себе, как мог проводиться этот праздничный ритуал.

В день весеннего равноденствия, 21 марта, дольменостроители праздновали Новый Год. Праздник начинался в долине Молочной реки (Шебс) с восхода Солнца, когда орнаментированный фасад дольмена освещался первыми лучами через коридор приставных каменных ворот. Жрецы возносили молитвы и благодарения Великой Богине – Матери, оказывали почтение предкам и просили их вернуться на Землю. На ритуальной площадке производили жертвоприношения в виде семян, плодов и молока.

Затем, процессия переходила Молочную реку, и начиналось ритуальное восхождение в верхний мир, на гору Нексис. Шествие проходило по тропе, через соседний, параллельный горе Нексис, хребет. Минуя скальные выходы «Сада

камней», процессия доходила до большого плоского камня, горизонтально покоящегося на небольших каменных опорах. От этого «указателя» шествующие поворачивали по направлению к горе Нексис.

Поднявшись на гору, процессия останавливалась у первого дольмена. К этому времени солнце поднималось выше и освещало его портал. Далее, двигались к следующему дольмену, портал которого освещался во второй половине дня.

Подойдем и мы поближе к дольменам Нексиса.

Гора Нексис. Вид с вершины

Священная гора Нексис

Восточнее Геленджика, в шести километрах от центра города, располагается двуглавая гора Нексис. Высота ее 398 м над уровнем моря. С вершин г. Нексис открываются живописные виды на Черное море, город Геленджик, горные хребты и долины. Гора Нексис является одним из отрогов хребта Коцехура.

Название «Нексис» – современное и переводится с латыни как «связь» (nexus). Адыги, жившие в этих местах 200 лет назад, в облике горы видели рыбу. За эту особенность называли гору «Пцэжиетх», что переводится как «Рыбовидный хребет». Русским переселенцам гора своей формой напоминала фигуру человека-великана, лежащую на спине, с раскинутыми в стороны руками и ногами. За эту особенность они называли гору «Богатырь». Дольменостроители тоже могли видеть в очертаниях горы фигуру человека, но возможно, воспринимали ее не как богатыря, а как образ Великой Богини-Матери. Две вершины горы могли восприниматься как две женские груди.

В седловине горы Нексис располагаются два дольмена. Местные жители называют их «Солнечный» и «Лунный». Выше мы уже упоминали, что это одни из наиболее уникальных дольменов на побережье. Интерес представляют архитектурные и инженерные решения древних зодчих.

Дольмен «Солнечный» на горе Нексис

Дольмен «Солнечный» стоит на вершине небольшого холма. Это плиточный дольмен, стены которого сложены из массивных, хорошо обработанных, плит песчаника. Особенностью дольмена является необычная стыковка плит между собой по криволинейным поверхностям. Также представляет интерес фигурная подгонка козырька крыши к порталной плите дольмена.

Портал «Солнечного» дольмена

Крыша этого дольмена испещрена округлыми лунками разного диаметра. Они образовались в результате эрозии. В небольшие трещинки и углубления в камне попадала вода. Зимой она замерзала, и лед разрывал связь песчинок между собой. Сильный ветер выдувал эти песчинки. Этот процесс повторялся в течение тысячелетий, и привел к образованию лунок. Не исключено, что когда-то на крыше дольмена могли быть и рисунки, оставленные человеком.

Крыша «Солнечного» дольмена

Ознакомившись с особенностями «Солнечного» дольмена, перейдем к рассмотрению «Лунного». У этого дольмена необычна конструкция камеры.

Дольмен «Лунный» на горе Нексис

Камера «Лунного» дольмена

Каменные блоки лежат в два-три ряда, образуя камеру трапециевидной формы. Блоки имеют Г-образную форму. Они хорошо обработаны и идеально соединены друг с другом. Иногда блоки подогнаны по искривленной поверхности, что не дает им возможности смещаться относительно друг друга. Передняя часть камеры с круглым входным отверстием разрушена и сохранилась лишь в нижней части, в виде фигурной плиты. Интересна она тем, что изготовлена из редко встречающегося в этих местах песчаника. Плита почти белого цвета и состоит из крупных кристаллов кварца.

Внутренняя часть камеры «Лунного» дольмена уникальна своими рисунками. Подобные рисунки встречаются на комплексе реки Жане.

Поверхность крыши камеры тоже покрыта рисунками. Цепочки из лунок образуют различные геометрические фигуры: круги, линии, кресты. Всего: более 25 фигур. Мы считаем, что лунки играли роль своеобразного счетного механизма – древнего калькулятора. С его помощью можно было производить математические расчеты, отслеживать природные циклы: энергетических пульсаций, календарные и астрономические. В лунку клали камушек и, в зависимости от смены событий, перекладывали его в следующую лунку по кругу. Например, при смене дня.

Рисунки на крыше «Лунного» дольмена

В 2009 году Лунный дольмен был раскопан и восстановлен краснодарской экспедицией под руководством археолога Дмитрия Василенко. В ходе раскопок была обнаружена поврежденная алтарная плита с необычными рисунками.

Календарь на алтарной плите

Плита имеет треугольную форму и длину около 80 см. На плите изображены большие окружности, в которые внедрены окружности меньшего размера. Выше говорилось, что дольменостроители знали и изображали эмбриональное развитие человека и у них был развит культ плодородия. Тогда вполне логично предположить, что слиянием двух окружностей дольменостроители изобразили момент оплодотворения яйцеклетки.

Момент оплодотворения яйцеклетки. Древний и современный рисунок

По краю плиты выбита градуировка в виде насечек. Мы предполагаем, что эта плита представляла собой календарь благоприятных дней для зачатия ребенка. Градуировка, в этом случае, означает дни месячного цикла у женщины.

Древний календарь зачатия на алтарной плите

Цикл считается с первого дня менструации. Кружок, в нижнем левом углу плиты, пересекает тонкая наклонная черточка, которая указывает на пятое деление шкалы. Это говорит о том, что месячные идут пять дней. Далее, идет период, при котором зачатие невозможно. Об этом говорят следующие два кружка, визиры которых не указывают на шкалу, а смотрят влево. Визир кружка, над средней частью шкалы, указывает на 12-ю отметку, показывая начало периода, благоприятного для зачатия. Визир кружка, в нижнем правом углу плиты, указывает на 18-ю отметку шкалы, показывая окончание периода, благоприятного для зачатия. В верхнем углу плиты изображена окружность большого диаметра, в которую внедрены две окружности меньшего диаметра. Таким образом, древние жрецы изобразили развитие однойяцевых близнецов. Перед нами алтарная плита с изображением **календаря зачатия**. Данная схема служила одновременно и календарем, и учебным пособием, поясняющим процесс зачатия ребенка.

Календарь зачатия на северо-восточной стене камеры «Лунного» дольмена

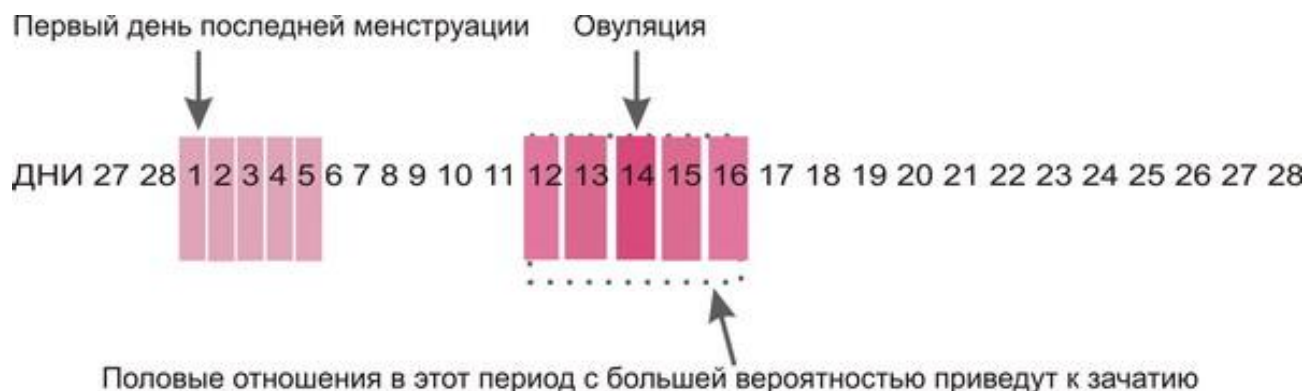
Подобный календарь зачатия изображен на задней стене камеры «Лунного» дольмена (северо-восточная стена). Мы видим древний технический чертеж. Он представляет собой счетный ряд из перевернутых объемных лунок. Такие же счетные лунки мы уже видели на крыше «Лунного» дольмена. Разница состоит лишь в том, что здесь мы видим лунки в разрезе. Вертикальные стыки блоков камеры, пересекающие данный числовой ряд, являются своеобразными визирами. Первый визир (стык блоков) попадает в пятую лунку, показывая окончание месячных у женщины. Второй визир попадает на стык 10-ой и 11-ой лунок,

показывая окончание периода, при котором зачатие невозможно. Период с 11-го дня по 19-ый, считая от первого дня менструации, является благоприятным для зачатия. Третий визир попадает на 14-ю лунку. Над этой лункой изображена серия гармоник, которая указывает на день овуляции у женщины. Возможно, так изобразили всплеск энергии в теле женщины в момент выхода яйцеклетки.

В качестве примера и для сравнения приведем современный график базальной температуры и календарь зачатия.

График базальной температуры

Современный календарь зачатия. <http://stroiniashka.ru/publ/71-1-0-106>

На современном графике базальной температуры* у женщины на 14-й день происходит температурный скачок. Удивительно то, что на чертеже дольменостроителей и на современном графике гармонические всплески совпадают (!).

* Базальная температура – температура тела в покое после не менее 6 часов сна.

Описанный нами календарь зачатия дольменостроителей находится между двумя другими календарями. Эти календари изображены на двух противоположных стенах камеры: северо-западной и юго-восточной. Рассмотрим календарь на юго-восточной стене. По нашему мнению, он является продолжением календаря зачатия, но отличается более крупным шагом лунок. Над последними

лунками изображена серия вертикальных ломаных линий. Несмотря на то, что календарь сильно поврежден, его можно реконструировать.

Календарь беременности на юго-западной стене камеры «Лунного» дольмена

Край восьмой лунки удален от начала календаря на 102 см. Разделив 102 см на 8 лунок, получим средний размер лунки.

$$102/8 = 12,75 \text{ см}$$

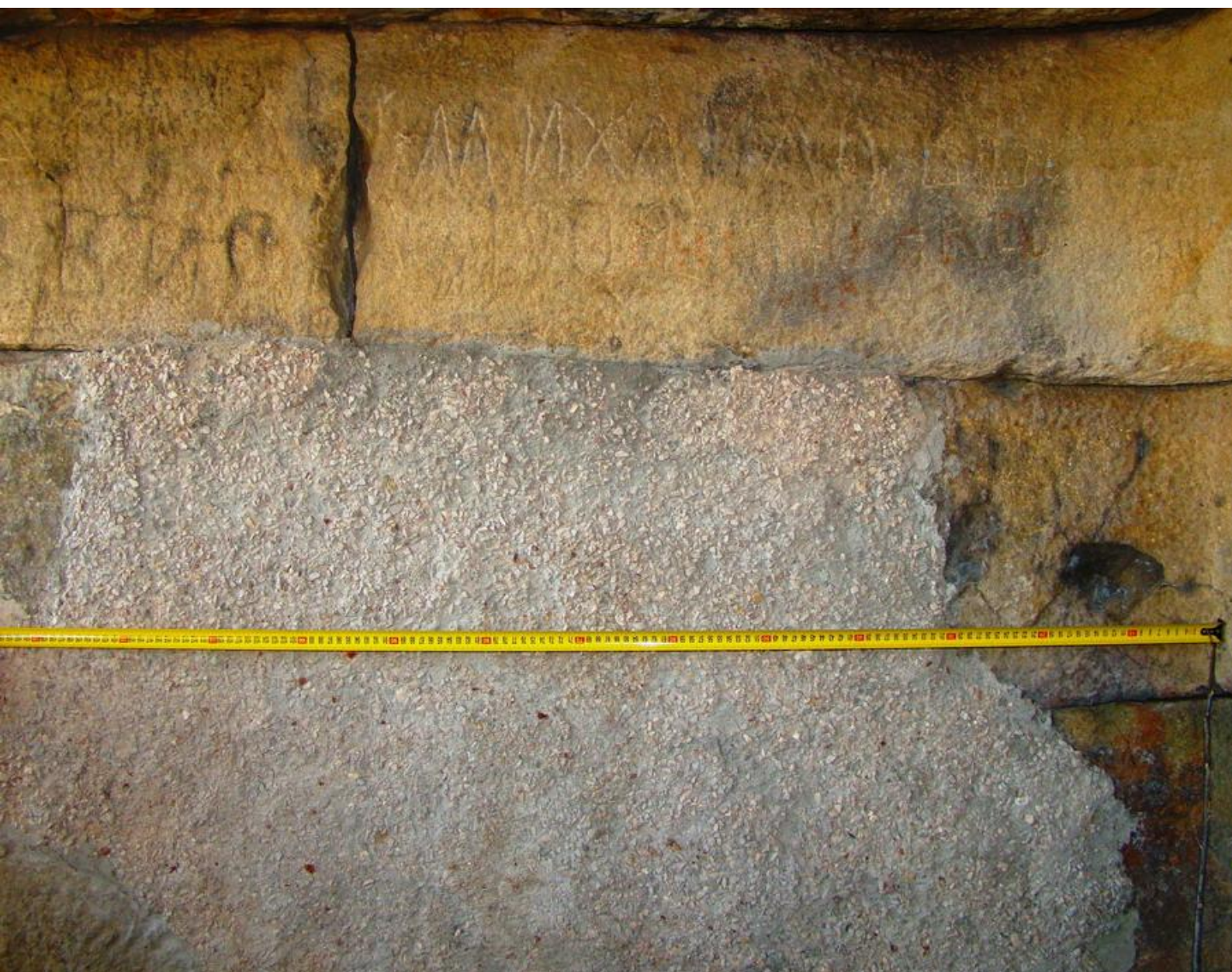
Длина календаря примерно 130 см. Разделив 130 см на средний размер лунки, получим количество лунок календаря.

$$130/12,75 = 10,2$$

Это означает, что календарь мог состоять из 10 лунок. Поскольку женский месячный цикл напрямую связан с Лунным месяцем в 28 дней, можно предположить, что одна лунка равна одному лунному месяцу. 10 месяцев по 28 дней составляет число 280 дней. 280 дней – это период беременности женщины. Следовательно, на юго-западной стене изображен **календарь беременности** женщины. Стык блоков в нижней части этого календаря отделяет три лунки, показывая первый триместр беременности. Это наиболее важный период в формировании плода. Вертикальные волнистые линии над последними лунками календаря означают энергию жизни, когда душа входит в тело человека в процессе рождения.

Мы рассмотрели два календаря: календарь зачатия и календарь беременности. Возникает естественный вопрос, а какой же тогда календарь изображен на северо-западной стене и предшествует календарю зачатия?

Календарь на северо-западной стене очень сильно поврежден. Своим размером и шагом лунок он подобен календарю беременности. Только вертикальные волнистые линии расположены здесь не над лунками, а под лунками и в начале календаря. Возможно, вертикальные волнистые линии, как и в предыдущем случае, означают энергию жизни и душу, но покидающую тело человека. Это предположение подкрепляется тем, что календарь изображен на северо-западной стене. Направления север и запад связаны с процессом умирания – перехода в другой мир. Таким образом, мы обнаружили третий календарь – **календарь перехода в другой мир**.

Календарь перехода в другой мир на северо-западной стене «Лунного» дольмена

Три календаря в камере «Лунного» дольмена и алтарная плита с календарем зачатия показывают, что «Лунный» дольмен посвящен **культу плодородия** и

процессу **реинкарнации**. При помощи трех календарей дольменостроители ритуально провожали, зачинали и встречали членов своего рода, **Великих Учителей и Аватаров**. Сам «Лунный» дольмен мог являться храмом Плодородия и Воскрешения предков.

Культ Воскрешения предков

Захоронение людей в дольмене в позе эмбриона (зародыша), наличие «эмбриональных камней», знание процесса эмбрионального развития и календаря зачатия, – все это говорит о том, что дольменостроители верили в переселение души (реинкарнацию). Мы уже говорили, что камера дольмена символизировала чрево (утробу) Матери-Земли. Иногда к дольмену пристраивали длинный коридор из каменных плит, перекрытых сверху. Такой коридор символизировал родовые пути. Иногда стены камеры окрашивались красной охрой, символизирующей кровь. На некоторых дольменах в долине Пшады до сих пор сохранились следы такой краски. Захороненный в чреве Матери в позе эмбриона человек, должен был рано или поздно переродиться. Жрец, обслуживающий дольмен, должен был помочь душе умершего человека возродиться в новом теле. Для этого он протискивался через узкое входное отверстие в камеру, чтобы в точности исполнить ритуал. Перед камерой на площадке горел священный огонь, и совершались жертвоприношения с целью выкупить нужную душу. Идеи реинкарнации, существовавшей у строителей дольменов, также придерживаются известный антрополог и историк Александр Белов (2012) и археолог Николай Сударев, Институт археологии РАН.

Возможно, что дольменостроители действительно могли контролировать переселение душ отдельных своих предков. Ритуал переселения души на дольмене мог выглядеть намного сложнее, чем мы его себе представляем сегодня.

На двориках дольменов археологи находят угольки, посуду для жертвенной пищи. Часто встречаются кости собак, особенно нижние челюсти. Собаку могли приносить в жертву. Некоторые ученые полагают, что предки могли приносить собаку в жертву в обмен за душу человека. Собаке вменялось в обязанность вести и охранять умершего во время его подземных странствий (М. Ф. Косарев, 2008). Принято считать, что собаки, как и шаманы, обладают способностью видеть души умерших.

В ритуале переселения души участвовал главный шаман рода, который заранее рассчитывал время его проведения. На праздник собирались все представители рода.

Понятие «род» – это череда конкретных душ, по временному кругу воплощающихся один через другого. Прародители, бабушки и дедушки, мамы и папы, дочери и сыновья, внуки, правнуки и т. п. – вот круг воплощающихся душ.

Ранее они позволили вам появиться на свет, а теперь, спустя некоторое время, настала их очередь воплотиться.

По мнению Александра Белова, когда-то народ верил, что души покойников могут вселяться в новые тела, зачатые в весенние дни Нового Года. Это был праздник смерти и воскрешения. Первая часть праздника посвящалась ушедшим в мир иной; их горько оплакивали. Во время второй части праздника наоборот, царило всеобщее ликование и радость. Души умерших входили в новые тела. Именно во второй части праздника зачинали детей. Это не имело никакого отношения к оргиям и к вакханалиям. Предки относились к происходящему чрезвычайно серьезно. Отношения людей были чистыми и целомудренными, а зачатие детей являлось частью сакрального ритуала.

Реинкарнация упоминается практически во всех древних религиях. И процесс этот подчиняется своим законам. Феномен сознательных перерождений свойственен школам Тибетского буддизма. Считается, что лишь не многим просветленным ламам Тибета удастся переродиться сознательно.

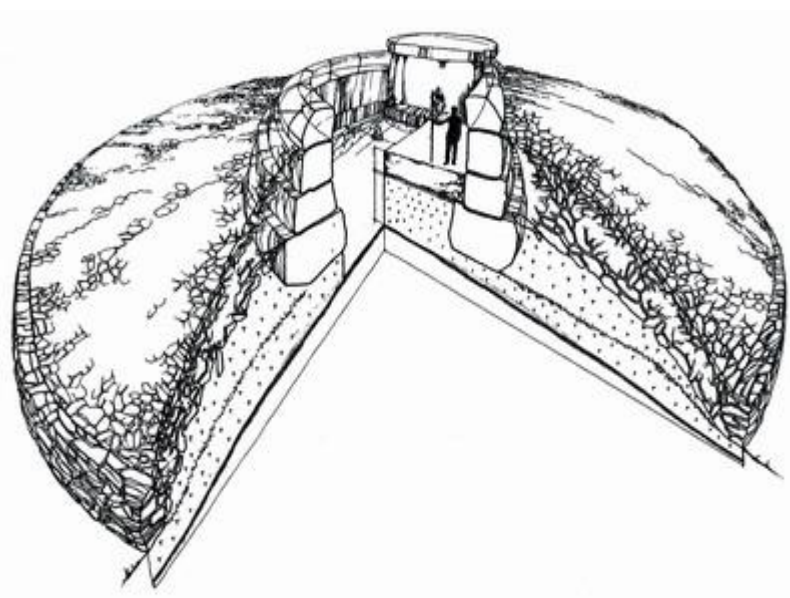
Сознательный контроль реинкарнации был нужен дольменостроителям для поддержания рода и сохранения древних знаний. Предки – это мудрость, заступничество, необходимый опыт и знания, и просто родные люди.

Тайна дольмена Джубги

С природой одною он жизнью дышал,
Ручья разумел лепетанье
И шелест древесной листвы понимал,
И чувствовал трав прозябанье...

Баратынский Е.

В 2006 году археологическая экспедиция из Санкт-Петербурга под руководством Виктора Трифонова провела раскопки на дольмене, расположенном в поселке Джубга Туапсинского района. В результате проведенных работ был обнаружен фриз с изображением человека и животных.

Долмен в п. Джубга и схема его реконструкции (по В. Трифонову)

Шаман и его духи-помощники

По поводу обнаруженных петроглифов, Трифонов подчеркивает, что они «были нанесены на строительные блоки в процессе сооружения дольмена», ... и «не предназначались для обзора после завершения строительства». Поскольку петроглифы до начала археологических раскопок находились под землей и были

сакрализированны, мы предполагаем, что их нанесение являлось своеобразным ритуальным освящением этого места.

Нас заинтересовали петроглифы, открытые Трифоновым. Весной 2009г. мы отправились в Джубгу, чтобы внимательней рассмотреть рисунки на дольмене. На внутренней части округлого двора, на самом большом блоке первого яруса, стоящем напротив портала дольмена, мы увидели петроглифы. Они представляют собой композицию из последовательно расположенных в ряд шести фигур. Виктор Трифонов считает, что изображение является иллюстрацией к древнему мифологическому сюжету. Мы же считаем, что это не миф, а реальность. Рисунки отражают ритуал, проводимый на закрытом дворе дольмена.

Центральной фигурой композиции является человек. В правой руке он держит округлый предмет с кружком в центре. Вероятно, это бубен, одновременно символизирующий Солнце. Левая рука у человека согнута в локте и находится на поясе. Его ноги слегка согнуты в коленях. По положению ног можно сказать, что человек пританцовывает. Мы предполагаем, что перед нами шаман во время камлания (ритуального действия). По обе стороны от шамана находятся животные. Это его духи – помощники. Они помогают жрецу-шаману в путешествиях в другие миры. Рассмотрим рисунок подробнее.

Справа от фигуры шамана находится крылатая собака. Кто первым находит дорогу домой, как не собака? Собака сопровождала шамана в мир предков. Правее собаки на блоке изображены две длинные, параллельные друг другу, линии. Вероятно, так изображалась река мертвых (будущий Стикс), разделяющая миры.

Слева от шамана крылатый олень. Оленя отождествляют с солнцем, а его рога ассоциируются с вершиной Мирового дерева. Шаман путешествует на олене в верхний мир.

Слева от крылатого оленя находится крылатый конь. Это тоже солнечный символ. Именно это животное везет колесницу солнца в иранской, вавилонской, индийской, скандинавской и античной мифологиях.

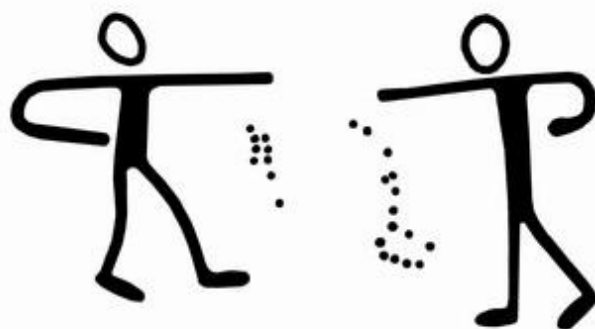
Слева от крылатого коня находится рогатый козел. Козел – символ потенции и жизненной силы. На норовистом козле ездил ведический бог Агни. У многих народов козел являлся жертвенным животным.

После знакомства с рисунком, мы стали осматривать другие блоки. И, на соседнем блоке, с наружной стороны двора, увидели еще три рисунка. На первом рисунке изображен глаз с истекающей слезой. Он обращен на юго-восток. По всей видимости, это правый глаз. В западной традиции правый глаз считается символом активного и солнечного начала. Когда голова человека запрокинута назад и смотрит в Небо, то слеза будет истекать именно там, где она нарисована. Возможно, изображением плачущего глаза жрецы выразили свое трепетное отношение к восходящему Солнцу, как к божеству.

Изображение глаза с истекающей слезой

Второй рисунок, находится справа от глаза. Он представляет собой антропоморфную фигуру, которая сильно повреждена сколами. Видны только ноги и согнутая в локте, рука. Фигура на втором рисунке очень похожа на третий рисунок, который находится на торце этого же блока.

Акт Творения (сеятели Жизни)

На третьем рисунке изображены уже две антропоморфные фигуры. Трифонов назвал их «близнецами». «Композицию можно описать как зеркально-симметричную, т. е. фигуры повторяют положение друг друга относительно вертикальной оси симметрии между ними». Трифонов считает, что «это может быть изображением ритуального поединка, танца или приветствия».

У обеих фигур одна рука протянута навстречу другому персонажу, а другая – расположена на поясе, при этом фигуры что-то сыплют вниз. Вначале мы посчитали, что этот сюжет отражает шаманский ритуал кормления духов огня. Позднее, проанализировав подобные рисунки, пришли к другому выводу.

По расположению рук и ног видно, что фигуры движутся в танце по кругу, по направлению движения солнца и луны. Мы считаем, что петроглиф изображает акт Творения. Движущиеся по кругу фигуры близнецов – это Творцы, сеющие семена Жизни. Возможно, положение рук танцующих передают образ мужского полового члена в момент эрекции и семяизвержения. Двигаясь по замкнутому кругу, олицетворяющему женское начало, они оплодотворяют его.

Две фигуры отражают двойственность мира, единство противоположностей. В шаманской мифологии есть повествование о том, что из яйца Мировой Утки вылупляются два брата-близнеца. Они приступают к сотворению земли посреди Первозданного Океана. Один брат создает Солнце, огонь, промысловых животных и лепит из глины мужчину, а другой – делает Луну, лед, непромысловых животных и ваяет женщину...

Близнецы на ящере в окружении лосиных голов. http://www.permianstyle.ru/museum/info/i_69/

Возможно, на круглом дворике дольмена исполнялся ритуальный танец Творения Жизни. Он мог также иметь отношение к воскрешению предков. Мы предполагаем, что этот ритуал был тайнодействием, как и сами петроглифы, скрытые под землей. Дело в том, что круглый замкнутый дворик изначально был окружен стенами высотой выше человеческого роста и все, что могло происходить на дворике, являлось тайной для непосвященного. Что делают шаманы перед охотой? Они входят в состояние охотника и добычи, разыгрывая при этом сцену

удачной охоты. Так и здесь, на дворике дольмена. Входя в образ Солнца и Луны, бросая зерна (семена Жизни), жрецы проигрывают сцену изобильного урожая, плодovitости и благоприятной жизни в целом. Ведь не только словами можно обратиться к Творцу, но и через образ, созданный в танце. Возможно, отголоски этого древнего ритуала дошли до наших дней в виде кавказской лезгинки. Скорее всего, этот ритуал исполнялся в дни весеннего равноденствия, которое одновременно являлось началом календарного года. В наших краях зерна бросают в почву весной, когда природа пробуждается ото сна.

Наблюдая за проявлениями живой природы, у людей сложилось определенное миропонимание. Космос воспринимался как единое универсальное целое, сотворенное и упорядоченное Великим Духом. Люди верили, что все в мире наделено душой: Земля, Солнце, Луна, звезды, гром и молния, огонь и вода.

Этот особый способ восприятия мира известен нам сегодня как шаманизм.

Шаманизм – это древнейшая система человеческих знаний о себе и о мире, основанная на переживании экстатического опыта. Эти знания являются общечеловеческим достоянием, поскольку все народы прошли данным путем или продолжают идти по нему до сих пор.

По мнению ученых, шаманизм зародился еще в эпоху каменного века. Он практиковался в течение многих тысячелетий и практикуется до сих пор. Такие понятия как: Мировая Гора, Мировое Древо, Река Мертвых, Верхний и Нижний Миры – все это вековое наследие, нашедшее отражение и в христианстве, и в исламе, и в буддизме.

Слово «шаман» (правильно произносится как «ША-МААН») переводится с эвенкского языка как «тот, кто знает». Шаман – это человек, способный изменять состояние своего сознания через вхождение в транс. Состояние транса достигается во время камланий (сеансов) при помощи различных приемов: ритмичных ударов в бубен, танца, пения, особых дыхательных практик, принятия естественных психоделических препаратов, или просто – волевым усилием. Во время транса душа шамана покидает тело, чтобы посетить иные миры. Это состояние современная медицина называет клинической смертью. Различие заключается лишь в том, что пациент попадает в него не по собственной воле, а шаман – осознанно, волевым усилием.

Миры условно подразделяют на три большие области: Верхний Мир, Средний Мир и Нижний Мир.

Верхний Мир – это мир духов и великих шаманов. Символически он рассматривается как Небо и светила.

Средний Мир – это мир людей, животных и растений. В качестве этого символа выступает планета Земля, хотя под понятием «Средний Мир» понимается и весь материальный космос.

Нижний Мир – мир теней, обычных предков, тотемов и других потусторонних существ. Символически его изображают в виде океанского дна или подземелья.

Шаман способен перемещаться между мирами по Мировому Древу для достижения практических целей: получения силы, знаний, ясновидения, исцеления больного, предсказания, вызывания дождя и т.д. Шаман неразрывно связан со всей природой и ему помогают в путешествиях по иным мирам духи-помощники, являясь в образе животных, зверей, птиц, змей, иногда растений и минералов.

Искусство шамана связано с умением правильно истолковывать такие явления, как внезапные порывы ветра, шум воды, пение и полет птицы и др.

Вполне естественно, что у строителей дольменов, живших в гармонии с природой, могло быть именно такое миропонимание. При этом дольмену отводилась особая роль. Он являлся реальным входом в потусторонний мир. Это подтверждается изображением ворот на порталах дольменов.

Шаман проползал в камеру дольмена через круглое входное отверстие, которое за ним плотно закрывали массивной каменной пробкой. При этом человек оказывался в условиях полной изоляции от внешних воздействий (в особенности, от света и звуков). Яркость его мыслительных образов возрастала. В камере его тело сливалось с тонкими энергиями, идущими от центра Земли. И это помогало ему в путешествиях в иные миры. На дворики в это время размещались остальные участники церемонии. Они могли: сидеть в медитативной «позе лотоса», слегка покачиваясь из стороны в сторону; воспевать гимны богам; кружиться в танце до наступления экстатического состояния. Помимо ритуалов, на дворики дольмена люди могли заниматься энергетическими практиками, известными нам сегодня как йога.

Возможно, в дольменах проходили инициацию (посвящение) ученики. В камере дольмена человек входил в состояние клинической смерти и вновь рождался, но уже другим человеком. В сказках, где герои сражаются с драконами, аллегорично показана инициационная мистерия с символикой временной смерти и возрождения.

Шаманы занимались гаданием и знали астрономию. Об этом говорят археологические находки. Петербургские археологи в Туапсинском районе Краснодарского края обнаружили в дольмене каменный диск бронзового века с астральными символами и градуировкой. Руководитель раскопок, Трифонов предполагает, что некоторые композиции могут быть обозначением созвездий и отдельных небесных светил..., а сам диск – инструментом для астрономических наблюдений (астролябией) и астральных гаданий.

Чтобы увидеть далекие звезды и планеты, или понять процесс оплодотворения и развития яйцеклетки, шаману не нужен был телескоп или микроскоп. Для решения своих задач, шаман входил в состояние транса и мог отправиться туда, куда захочет.

Астральные символы на каменном диске «Колихо»

Уникальностью мировосприятия дольменостроителей являлось гармоничное сочетание жреческих и шаманских практик с высоким уровнем знаний. Возможно, функции жреца-шамана могли исполняться одновременно одним человеком.

Жрецы-шаманы изучали природу, хранили полученные знания и через посвященных людей распространяли их по миру. Эта система была рассчитана на тысячелетия.

Живая Земля

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Тютчев Ф.

Древние народы Кавказа глубоко воспринимали и почитали Землю, как живой целостный организм. Они обожествляли ее, наделяя сознанием и чувствами.

«В душу каждого камня он чудно проник,
Потому что камней понимал он язык...
Говорил он с огнём, говорил он с водой
И наречье земли понял нарт молодой»
(«Сказания о нартах»)

Наша Земля – высокоорганизованная, мыслящая и живая кристаллическая структура. Современные ученые, изучив биосферу Земли и взаимосвязь, протекающих на ней процессов, пришли к выводу, что Земля обладает всеми признаками разумной жизни. Строение ее тела подобно строению живых биологических существ, находящихся на ее поверхности. Энергетический каркас Земли, образующий информационное поле, связан с информационным полем каждого человека.

Пульсация сердца планеты, влияние Солнца и других планет вызывают вибрации и подвижки пород земной коры. В разных местах Земли постоянно происходят землетрясения и вулканические извержения. Из мест деформаций земной коры колебания передаются на большие расстояния. Распространяющиеся с большой скоростью волны, вызывают растяжения и сжатия пород. Акустические и электрические волны, распространяясь по земной коре, не обходят стороной и дольмены.

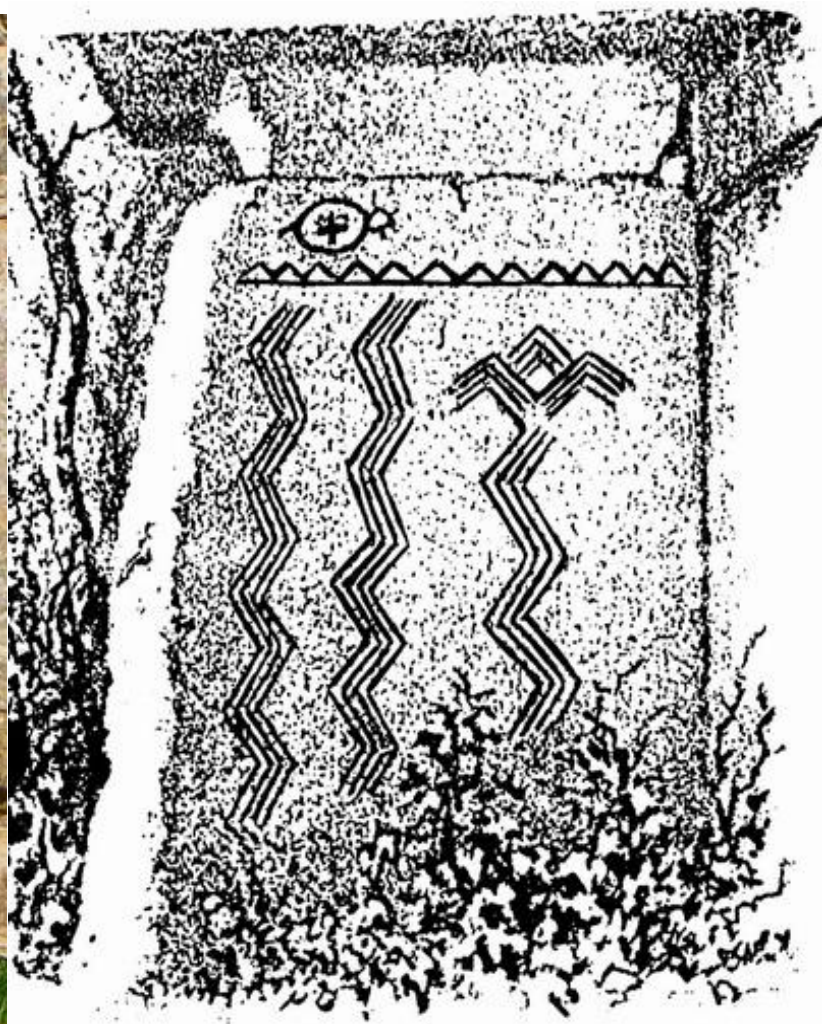
Камера дольмена является резонатором и напоминает нам музыкальный инструмент (гитару, скрипку). Округлая насыпь грунта обеспечивает плотное соприкосновение камеры с поверхностью Земли. Дольмен улавливает, усиливает земную энергию и излучает вокруг информационное поле Земли. Только вот голос у дольмена тихий, не воспринимаемый ухом человека. Он не похож на человеческую речь. И далеко не всякий человек сегодня способен услышать через дольмен голос живой Матери-Земли. Слышать и понимать голос планеты были способны лишь специально обученные жрецы и шаманы.

Пять или шесть тысяч лет назад (в эпоху строительства дольменов и пирамид) китайцы открыли, что тело человека является вместилищем неких токов, не являющихся нервными импульсами и пролагающих себе путь за пределами известных анатомических каналов. Китайские врачи древности обнаружили, что на эти токи можно воздействовать, втыкая в определенные точки на их пути тончайшие иголки из кремня, восстанавливая при этом необходимое равновесие в организме. Сегодня такая терапия известна нам как акупунктура.

Так же, как тело человека или животного, земля пронизана токами, не являющимися магнитными. Их природа плохо изучена, но они определенным образом воздействуют на биосферу планеты. Многие древние называли такую энергию «змеиной», а ее проявления сравнивали с движением «дракона». Здесь можно провести параллель между иглоукалыванием и установкой дольменов на

определенных активных точках Земли (на выходах энергопотоков). Дольмен можно сравнить с живым существом, связанным с Матерью-Землей своей пуповиной. Животворный «змеиный» поток земной энергии устремляется вверх от центра Земли и начинает вибрировать в камере дольмена.

Возможно, что описанная выше земная «змеиная» энергия изображалась древними строителями на дольменах в виде одной или серии ломаных линий.

Изображение энергии земли в виде змей

Символ солнца и плодородия

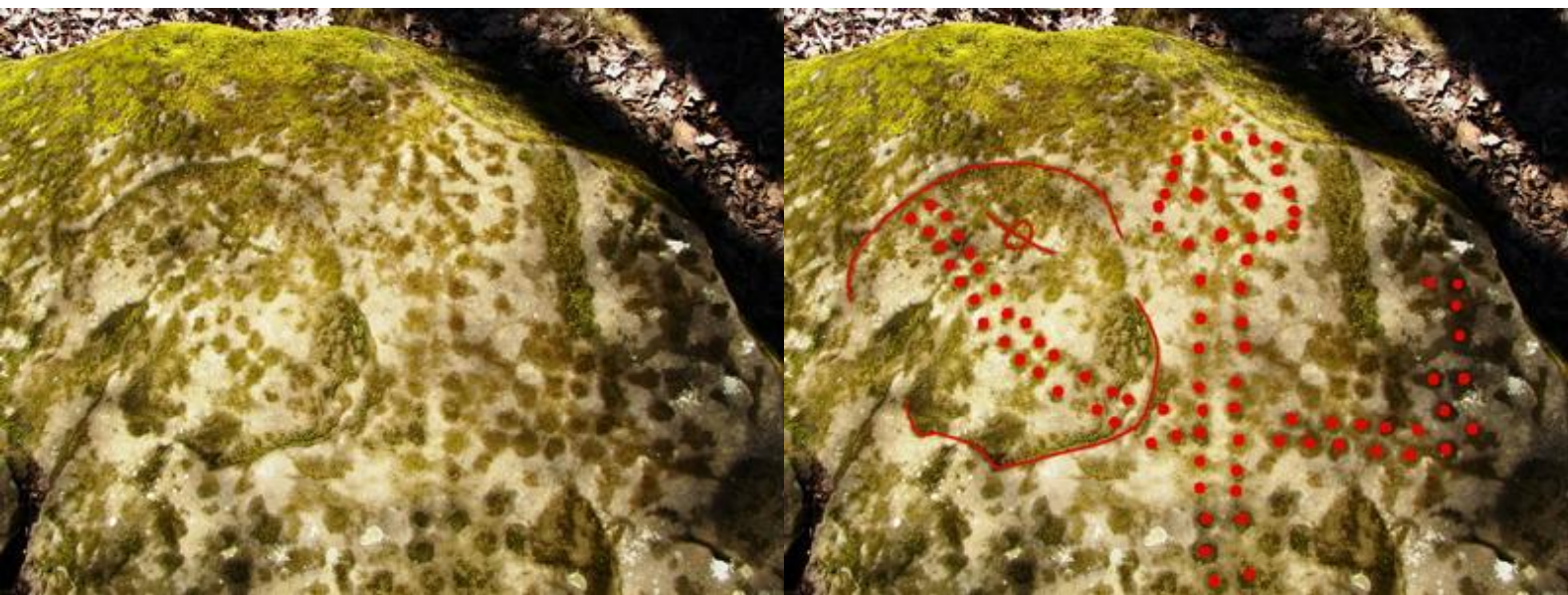
В долине реки Жане, в 300 метрах от первого комплекса дольменов, располагается второй комплекс. Когда-то он состоял из пяти памятников. На сегодняшний день в целостности сохранилась камера одного из дольменов, стены остальных камер развалились. Отличительной особенностью этого комплекса являются два дольмена – целый и разрушенный, у которых входные отверстия ориентированы на север. В шаманизме вход с северной стороны означает «вход в Нижний мир». Далеко не каждый шаман решался совершить путешествие в Нижний мир. Нижний мир таил в себе немало опасностей и, вероятно, поэтому дольмены этого комплекса размещены в стороне.

Разрушенный дольмен, ориентированный входом на север

Дольмен, расположенный рядом с целой камерой, выше по склону, был разрушен землетрясением. На его фасадной плите, ориентированной на юг, вместо отверстия выбито объемное изображение дольменной пробки («ложная пробка»). Но, интерес представляет не эта плита, а крыша, лежащая рядом.

Вся поверхность крыши дольмена покрыта множеством лунок и черточек. Присмотревшись к лункам, можно увидеть, что они образуют рисунок из параллельных и перекрещивающихся линий. Глаза привыкают к картине, и перед нами оживает образ Великого духа – Творца Вселенной. В правой руке он держит бубен. Можно представить себе, что Великий Дух бьет в свой бубен, задавая ритм жизни Вселенной. На бубне изображен календарь, состоящий из двух рядов по 13 лунок и визира в виде символа «Ф». Визир символизирует Солнце. Этот вопрос будет рассмотрен нами ниже подробнее.

Изображение Великого духа – Творца Вселенной

Наличие символа «Ф» на дольмене нас немало удивило. Неужели, известные нам сегодня письменные знаки, могли существовать в столь давние времена? Оказывается, могли!

Дракон, глотающий солнце. <http://www.prehistoric-art.ru/html/region.html>

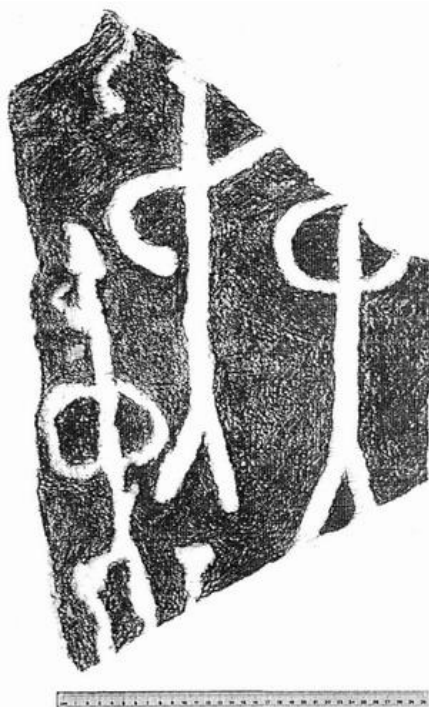
Перенесемся ненадолго в Иркутскую область, на берег реки Лена. Здесь находится археологический памятник «Шишкинские писаницы». Он состоит из множества наскальных рисунков. Наше внимание привлекло изображение дракона, глотающего солнце. Присмотритесь к солнцу. Узнаете? Это же наша буква «Ф»! Создан этот рисунок примерно в то же время, что и кавказские дольмены. Давайте попробуем понять смысл символа «Ф», обратившись к «Энциклопедии символов, знаков, эмблем» (сост. В. Андреева и др.).

«Буква солнца. Огонь жизни... Известны два варианта в кириллице – Ферть – 22-я буква, числовое значение 500 и Фита – 42-я буква в алфавите, числовое значение – 9. В русском языке буква Ф – 22-я буква в алфавите. Греческая буква – фи – 21-я в алфавите». Также буква «Ф» (Ферть) встречается в древнейшей славянской письменности – глаголице.

Из приведенного текста видно, что символ «Ф» соответствует солнцу, огню жизни и числовому значению 9, что полностью совпадает с ведическим календарем.

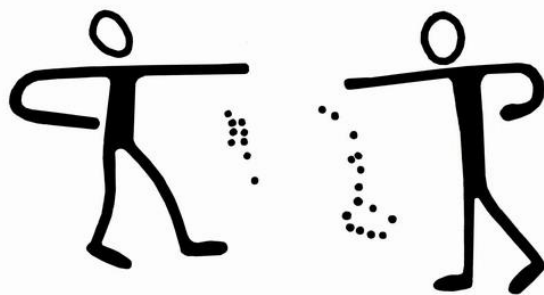
Графическое изображение буквы Ф совпадает с изображением магнитного поля солнца. Дольменостроители наблюдали за изменением магнитного поля солнца. При помощи календаря они рассчитывали 11-летние циклы солнечной активности. Знание 11-летнего цикла имело большое значение, поскольку изменение поляризации магнитного поля солнца влияло на все биологические процессы на Земле.

Изображение буквы Ф напоминает нам человечка, который держит руки на поясе или как говорят «руки в боки», «стоять фертом». Подобные образы мы встречаем на кавказских петроглифах.

Плита с петроглифами из развала дольмена. Абинский район.

На плите, обнаруженной в Абинском районе археологом Александром Геом, мы видим танец трех антропоморфных фигур. Фигуры, расположенные по краям плиты, держат «руки в боки» и очень напоминают нам известную букву Ф. Фигура, расположенная в центре, держит одну руку на поясе, а другую – протянула в сторону вверх. Эта центральная фигура похожа на половину буквы Ф и очень напоминает нам другие петроглифы, найденные археологом Виктором Трифоновым в Джубге.

Прорисовка петроглифа в Джубге

По мнению литератора Анатолия Благих (Алымова) «смысловое значение названия буквы Ф – ферт – восходит к общей индоевропейской языковой основе. Так, например, в английском, итальянском, французском и отчасти немецком есть прилагательные, содержащие корневую основу «Ферт» со значением **«плодородный»**, что в русском переводе может означать **«плодотворный»**. Это сложное слово по-русски буквально переводится как **«плод творенный»**. Далее, если прочитав название буквы Ф – «Ферт» справа налево, получим слово «Треф», которым называют рисунок креста, схожий с формой клеверного листа».

Символ «Ф» у дольменостроителей был священным и обозначал солнце, число 9 и творение жизни в целом. На дольменах иногда встречается и другой солярный символ – это крест в круге ⊕. Оба символа впоследствии вошли во многие древние алфавиты: финикийский, этрусский, греческий и кириллицу. Все перечисленные языки являются индоевропейскими, из чего можно сделать вполне логический вывод, что строителями дольменов могли быть индоевропейские племена (арийцы).

Греческий эврейск.	Этрусск. форма	Архаичная форма	Поздний этрусский	Латинь	Фонетич. форма
Α	Α	Α	Α	A	[a]
Β	Β	Β	Β	B	[b]
Γ	Γ	Γ	Γ	CG	[g]
Δ	Δ	Δ	Δ	D	[d]
Ε	Ε	Ε	Ε	E	[e]
Ζ	Ζ	Ζ	Ζ	F	[w]
Η	Η	Η	Η	(Z)	[z]
Θ	Θ	Θ	Θ	H	[h]
Ι	Ι	Ι	Ι	I	[i]
Κ	Κ	Κ	Κ	K	[k]
Λ	Λ	Λ	Λ	L	[l]
Μ	Μ	Μ	Μ	M	[m]
Ν	Ν	Ν	Ν	N	[n]
Ο	Ο	Ο	Ο	O	[o]
Π	Π	Π	Π	P	[p]
Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Q	[q]
Σ	Σ	Σ	Σ	R	[r]
Τ	Τ	Τ	Τ	S	[s]
Υ	Υ	Υ	Υ	T	[t]
Φ	Φ	Φ	Φ	V	[v]
Χ	Χ	Χ	Χ		[ks]
Ψ	Ψ	Ψ	Ψ		[ps]
Ω	Ω	Ω	Ω		[ks]
Ϝ	Ϝ	Ϝ	Ϝ		[ks]
ϝ	ϝ	ϝ	ϝ		[ks]
Ϟ	Ϟ	Ϟ	Ϟ		[ks]
ϟ	ϟ	ϟ	ϟ		[ks]
Ϡ	Ϡ	Ϡ	Ϡ		[ks]
ϡ	ϡ	ϡ	ϡ		[ks]
Ϣ	Ϣ	Ϣ	Ϣ		[ks]
ϣ	ϣ	ϣ	ϣ		[ks]
Ϥ	Ϥ	Ϥ	Ϥ		[ks]
ϥ	ϥ	ϥ	ϥ		[ks]
Ϧ	Ϧ	Ϧ	Ϧ		[ks]
ϧ	ϧ	ϧ	ϧ		[ks]
Ϩ	Ϩ	Ϩ	Ϩ		[ks]
ϩ	ϩ	ϩ	ϩ		[ks]
Ϫ	Ϫ	Ϫ	Ϫ		[ks]
ϫ	ϫ	ϫ	ϫ		[ks]
Ϭ	Ϭ	Ϭ	Ϭ		[ks]
ϭ	ϭ	ϭ	ϭ		[ks]
Ϯ	Ϯ	Ϯ	Ϯ		[ks]
ϯ	ϯ	ϯ	ϯ		[ks]
ϰ	ϰ	ϰ	ϰ		[ks]
ϱ	ϱ	ϱ	ϱ		[ks]
ϲ	ϲ	ϲ	ϲ		[ks]
ϳ	ϳ	ϳ	ϳ		[ks]
ϴ	ϴ	ϴ	ϴ		[ks]
ϵ	ϵ	ϵ	ϵ		[ks]
϶	϶	϶	϶		[ks]
Ϸ	Ϸ	Ϸ	Ϸ		[ks]
ϸ	ϸ	ϸ	ϸ		[ks]
Ϲ	Ϲ	Ϲ	Ϲ		[ks]
Ϻ	Ϻ	Ϻ	Ϻ		[ks]
ϻ	ϻ	ϻ	ϻ		[ks]
ϼ	ϼ	ϼ	ϼ		[ks]
Ͻ	Ͻ	Ͻ	Ͻ		[ks]
Ͼ	Ͼ	Ͼ	Ͼ		[ks]
Ͽ	Ͽ	Ͽ	Ͽ		[ks]
Ⲁ	Ⲁ	Ⲁ	Ⲁ		[ks]
ⲁ	ⲁ	ⲁ	ⲁ		[ks]
Ⲃ	Ⲃ	Ⲃ	Ⲃ		[ks]
ⲃ	ⲃ	ⲃ	ⲃ		[ks]
Ⲅ	Ⲅ	Ⲅ	Ⲅ		[ks]
ⲅ	ⲅ	ⲅ	ⲅ		[ks]
Ⲇ	Ⲇ	Ⲇ	Ⲇ		[ks]
ⲇ	ⲇ	ⲇ	ⲇ		[ks]
Ⲉ	Ⲉ	Ⲉ	Ⲉ		[ks]
ⲉ	ⲉ	ⲉ	ⲉ		[ks]
Ⲋ	Ⲋ	Ⲋ	Ⲋ		[ks]
ⲋ	ⲋ	ⲋ	ⲋ		[ks]
Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ		[ks]
ⲍ	ⲍ	ⲍ	ⲍ		[ks]
Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ		[ks]
ⲏ	ⲏ	ⲏ	ⲏ		[ks]
Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ		[ks]
ⲑ	ⲑ	ⲑ	ⲑ		[ks]
Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ		[ks]
ⲓ	ⲓ	ⲓ	ⲓ		[ks]
Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ		[ks]
ⲕ	ⲕ	ⲕ	ⲕ		[ks]
Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ		[ks]
ⲍ	ⲍ	ⲍ	ⲍ		[ks]
Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ		[ks]
ⲏ	ⲏ	ⲏ	ⲏ		[ks]
Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ		[ks]
ⲑ	ⲑ	ⲑ	ⲑ		[ks]
Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ		[ks]
ⲓ	ⲓ	ⲓ	ⲓ		[ks]
Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ		[ks]
ⲕ	ⲕ	ⲕ	ⲕ		[ks]
Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ		[ks]
ⲍ	ⲍ	ⲍ	ⲍ		[ks]
Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ		[ks]
ⲏ	ⲏ	ⲏ	ⲏ		[ks]
Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ		[ks]
ⲑ	ⲑ	ⲑ	ⲑ		[ks]
Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ		[ks]
ⲓ	ⲓ	ⲓ	ⲓ		[ks]
Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ		[ks]
ⲕ	ⲕ	ⲕ	ⲕ		[ks]
Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ		[ks]
ⲍ	ⲍ	ⲍ	ⲍ		[ks]
Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ		[ks]
ⲏ	ⲏ	ⲏ	ⲏ		[ks]
Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ		[ks]
ⲑ	ⲑ	ⲑ	ⲑ		[ks]
Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ		[ks]
ⲓ	ⲓ	ⲓ	ⲓ		[ks]
Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ		[ks]
ⲕ	ⲕ	ⲕ	ⲕ		[ks]
Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ		[ks]
ⲍ	ⲍ	ⲍ	ⲍ		[ks]
Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ		[ks]
ⲏ	ⲏ	ⲏ	ⲏ		[ks]
Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ		[ks]
ⲑ	ⲑ	ⲑ	ⲑ		[ks]
Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ		[ks]
ⲓ	ⲓ	ⲓ	ⲓ		[ks]
Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ		[ks]
ⲕ	ⲕ	ⲕ	ⲕ		[ks]
Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ		[ks]
ⲍ	ⲍ	ⲍ	ⲍ		[ks]
Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ		[ks]
ⲏ	ⲏ	ⲏ	ⲏ		[ks]
Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ		[ks]
ⲑ	ⲑ	ⲑ	ⲑ		[ks]
Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ		[ks]
ⲓ	ⲓ	ⲓ	ⲓ		[ks]
Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ		[ks]
ⲕ	ⲕ	ⲕ	ⲕ		[ks]
Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ		[ks]
ⲍ	ⲍ	ⲍ	ⲍ		[ks]
Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ		[ks]
ⲏ	ⲏ	ⲏ	ⲏ		[ks]
Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ		[ks]
ⲑ	ⲑ	ⲑ	ⲑ		[ks]
Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ		[ks]
ⲓ	ⲓ	ⲓ	ⲓ		[ks]
Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ		[ks]
ⲕ	ⲕ	ⲕ	ⲕ		[ks]
Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ		[ks]
ⲍ	ⲍ	ⲍ	ⲍ		[ks]
Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ		[ks]
ⲏ	ⲏ	ⲏ	ⲏ		[ks]
Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ		[ks]
ⲑ	ⲑ	ⲑ	ⲑ		[ks]
Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ		[ks]
ⲓ	ⲓ	ⲓ	ⲓ		[ks]
Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ		[ks]
ⲕ	ⲕ	ⲕ	ⲕ		[ks]
Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ		[ks]
ⲍ	ⲍ	ⲍ	ⲍ		[ks]
Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ		[ks]
ⲏ	ⲏ	ⲏ	ⲏ		[ks]
Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ		[ks]
ⲑ	ⲑ	ⲑ	ⲑ		[ks]
Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ		[ks]
ⲓ	ⲓ	ⲓ	ⲓ		[ks]
Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ		[ks]
ⲕ	ⲕ	ⲕ	ⲕ		[ks]
Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ		[ks]
ⲍ	ⲍ	ⲍ	ⲍ		[ks]
Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ		[ks]
ⲏ	ⲏ	ⲏ	ⲏ		[ks]
Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ		[ks]
ⲑ	ⲑ	ⲑ	ⲑ		[ks]
Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ		[ks]
ⲓ	ⲓ	ⲓ	ⲓ		[ks]
Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ		[ks]
ⲕ	ⲕ	ⲕ	ⲕ		[ks]
Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ		[ks]
ⲍ	ⲍ	ⲍ	ⲍ		[ks]
Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ		[ks]
ⲏ	ⲏ	ⲏ	ⲏ		[ks]
Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ		[ks]
ⲑ	ⲑ	ⲑ	ⲑ		[ks]
Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ		[ks]
ⲓ	ⲓ	ⲓ	ⲓ		[ks]
Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ		[ks]
ⲕ	ⲕ	ⲕ	ⲕ		[ks]
Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ		[ks]
ⲍ	ⲍ	ⲍ	ⲍ		[ks]
Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ		[ks]
ⲏ	ⲏ	ⲏ	ⲏ		[ks]
Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ		[ks]
ⲑ	ⲑ	ⲑ	ⲑ		[ks]
Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ		[ks]
ⲓ	ⲓ	ⲓ	ⲓ		[ks]
Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ		[ks]
ⲕ	ⲕ	ⲕ	ⲕ		[ks]
Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ		[ks]
ⲍ	ⲍ	ⲍ	ⲍ		[ks]
Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ		[ks]
ⲏ	ⲏ	ⲏ	ⲏ		[ks]
Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ		[ks]
ⲑ	ⲑ	ⲑ	ⲑ		[ks]
Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ		[ks]
ⲓ	ⲓ	ⲓ	ⲓ		[ks]
Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ		[ks]
ⲕ	ⲕ	ⲕ	ⲕ		[ks]
Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ		[ks]
ⲍ	ⲍ	ⲍ	ⲍ		[ks]
Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ		[ks]
ⲏ	ⲏ	ⲏ	ⲏ		[ks]
Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ		[ks]
ⲑ	ⲑ	ⲑ	ⲑ		[ks]
Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ		[ks]
ⲓ	ⲓ	ⲓ	ⲓ		[ks]
Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ		[ks]
ⲕ	ⲕ	ⲕ	ⲕ		[ks]
Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ		[ks]
ⲍ	ⲍ	ⲍ	ⲍ		[ks]
Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ		[ks]
ⲏ	ⲏ	ⲏ	ⲏ		[ks]
Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ		[ks]
ⲑ	ⲑ	ⲑ	ⲑ		[ks]
Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ		[ks]
ⲓ	ⲓ	ⲓ	ⲓ		[ks]
Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ		[ks]
ⲕ	ⲕ	ⲕ	ⲕ		[ks]
Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ		[ks]
ⲍ	ⲍ	ⲍ	ⲍ		[ks]
Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ		[ks]
ⲏ	ⲏ	ⲏ	ⲏ		[ks]
Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ		[ks]
ⲑ	ⲑ	ⲑ	ⲑ		[ks]
Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ		[ks]
ⲓ	ⲓ	ⲓ	ⲓ		[ks]
Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ		[ks]
ⲕ	ⲕ	ⲕ	ⲕ		[ks]
Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ		[ks]
ⲍ	ⲍ	ⲍ	ⲍ		[ks]
Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ		[ks]
ⲏ	ⲏ	ⲏ	ⲏ		[ks]
Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ		[ks]
ⲑ	ⲑ	ⲑ	ⲑ		[ks]
Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ		[ks]
ⲓ	ⲓ	ⲓ	ⲓ		[ks]
Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ		[ks]
ⲕ	ⲕ	ⲕ	ⲕ		[ks]
Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ		[ks]
ⲍ	ⲍ	ⲍ	ⲍ		[ks]
Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ		[ks]
ⲏ	ⲏ	ⲏ	ⲏ		[ks]
Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ		[ks]
ⲑ	ⲑ	ⲑ	ⲑ		[ks]
Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ	Ⲓ		[ks]
ⲓ	ⲓ	ⲓ	ⲓ		[ks]
Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ	Ⲕ		[ks]
ⲕ	ⲕ	ⲕ	ⲕ		[ks]
Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ	Ⲍ		[ks]
ⲍ	ⲍ	ⲍ	ⲍ		[ks]
Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ	Ⲏ		[ks]
ⲏ	ⲏ	ⲏ	ⲏ		[ks]
Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ	Ⲑ		[ks]
ⲑ	ⲑ	ⲑ	ⲑ		[ks]

Небесные письма

Наиболее интересными артефактами в области изучения дольменов, по нашему мнению, являются рисунки. Обследуя территорию рядом с группой дольменов в районе Геленджика, мы неожиданно увидели большого размера петроглиф. Он высечен на вертикальной гладкой стене скального выхода желтого песчаника. Первая мысль, которая пришла в голову – перед нами письменный знак **99**, похожий на мужской половой орган.

Святылище дольменостроителей со знаком «Веди»

Подойдя ближе к стене, мы увидели, что она имеет красивые очертания, напоминающие купол шатра. Вся поверхность скалы покрыта темно-коричневыми железистыми включениями высокой плотности. Несмотря на это, петроглиф, высотой 61 см, равномерно и аккуратно прорезан одной(!) линией шириной и глубиной в 3 см. О древности этого рисунка говорит наличие глубоко въевшихся окислов.

Знак «Веди» на алтаре

Петроглиф был нанесен здесь не случайно. Перед скалой находится ровная площадка, примерно 7м². На площадке видны следы древнего кострища (обгорелые красные камни песчаника). Ниже площадки находится углубление в скале, в виде ниши (возможно, алтарь?). Все это говорит о том, что перед нами – древнее святилище. А петроглиф, высеченный в скале, является **священным знаком этого народа**.

Мы побывали на этом святилище в солнечный день и наблюдали интересное явление. Когда солнце постепенно освещает скалу со знаком, начинается настоящая игра света и тени, и знак оживает. Это происходит за счет глубоко врезанного в скалу рисунка.

Что же может означать этот петроглиф? Этот символ, как нам представляется, имеет объемное глубокое философское значение. Он одновременно являет два начала: мужское (в образе полового органа) и женское (в образе чаши, чрева). Этот дуализм показывает нам единство мужского и женского начала, священный союз Неба и Земли. Взаимодействие двух начал рождает третье, что несет в себе развитие и движение. Также петроглиф похож на **Ѡ** «веди», третью букву древней славянской азбуки – глаголицы. Но как называли его тогда, нам не известно.

Надпись на глаголице в чешском кафедральном соборе.

http://tartar-sarmat.blogspot.com/2010/07/blog-post_7104.html

†	Ш	У	Ѡ	ѡ	Э
аз	буки	веди	глаголи	добро	есть
Ѧ	ѧ	Ѩ	ѩ	Ѫ	ѫ
живите	зело	земля	и	и	иже
М	Ѭ	ѭ	Ѯ	ѯ	Ѱ
гервь	како	люди	мыслите	наш	он
Ѳ	ѳ	Ѵ	ѵ	Ѷ	ѷ
покой	рыци	слово	твердо	ук	ферть
ѹ	Ѻ	ѻ	Ѽ	ѽ	Ѿ
херь	омега	шта	ци	червь	ша
ѿ	ѿ	ѿѰ	ѿ	ѿ	ѿ
ерь	еры	ерь	ять	ю	юс малый
ѿѿ	ѿѿ	ѿѿ	ѿѿ	ѿѿ	ѿѿ
юс бол.	йот.юс мал.	йот.юс бол.	фита	ижица	

Буква **У** «веди» означает «ведать», «знать». А кто ведает и знает обо всем, как не Всевышний Бог? Следовательно, само святилище могло прославлять божественные знания, которые в те времена назывались «ВЕДАМИ». На санскрите «веда» означает «священное знание». Отсюда простой вывод: строителями дольменов могли быть наши прямые предки – СЛАВЯНОАРИИ. А себя они могли называть ВЕДОСЛАВАМИ (славящие веды).

Веди – это один из основных символов глаголицы, так как его графическое написание явилось основой для других символов. Например: **ѡ** добро, **ѭ** люди, **Ѹ** ук.

Глаголица имела сорок символов. А число сорок соответствует циклам арийского календаря. Многие буквы глаголицы напоминают фаллические символы и их комбинации. Возможно, сама глаголица изначально хранила в себе **тайну реинкарнации** и энергетических **сексуальных практик** (ритуалов). Эти ритуалы могли проводиться в соответствии с календарными циклами.

Известный историк и антрополог Александр Иванович Белов считает, что у индоарийских племен был распространен фаллический культ. Благодаря этому культу свершалось таинство порождения нового человека.

Выше, на примере дольмена в Джубге, нами был рассмотрен танец близнецов – Творцов, оплодотворяющих женское начало. Схематическое изображение этого образа мы видим в букве **ѿ** «фита» глаголицы. Любопытно, что египетский иероглиф , означающий «пенис», выглядит так же, как положение рук у танцующего близнеца и так же, как отдельные элементы букв глаголицы.

Мы предполагаем, что у дольменостроителей было тантрическое мировоззрение. Слово «тантра» может означать «трансформацию» или «методы

вознесения за пределы». Богом тантры в индуизме является Шива. В Индии течение Шивы говорит «да» любви и сексу. Основная суть тантрического ритуала заключается в пробуждении жизненной энергии – кундалини. Ее называют «змеиной силой». Эта жизненная энергия дремлет в основании позвоночника в виде свернувшейся змеи. Плотская сексуальная энергия мужчины и женщины, преобразуясь в ходе тантрического обряда, превращается во всепобеждающую духовную силу. Тело является лишь инструментом, умелое применение которого, позволяет **выйти за границы своего «я»**. Для освобождения необходимо научиться контролировать свои мысли, дыхание и семяизвержение. Тантрический секс направлен на **сохранение энергии**. Достигнув определенной степени посвящения, мужчина сливается в экстазе уже не с женщиной, а со своей женской сущностью и наслаждается при этом «**чистым знанием**». Не эти ли тайные знания искали любознательные греки из команды Ясона, прибыв на Кавказ за «золотым руном»?

Овладение «золотым руном» – это овладение магическими знаниями и силой. Царь Колхиды, он же сын Гелиоса (Солнца) – Ээт предлагает греку Ясону пройти испытания. Ясон, через влюбленную в него дочь царя Медею, получает волшебную мазь – «масло Прометея». Она была изготовлена из сока корней растения, выросшего из крови титана Прометея. Тем самым, через кровь Ясон сливается с духом Прометея, получает его жизненную силу и знания. Ясон проходит ряд посвящений..., связанных с плодородием и драконом (дракон – рептилия, имеющая отношение к стихиям, природным циклам и энергии) и получает шкуру барана – золотое руно.

Присмотритесь внимательно к нашей букве «веди» **Ѡ**. Она очень напоминает голову барана – «золотое руно». Баран символизирует огонь, солнечную энергию, мужскую силу. В Древнем Египте спиралевидные рога барана считались символом прибывающей силы бога Солнца Амона-Ра, которого отождествляли также с создателем мира, изображаемого с головой барана.

Кругляшки и завитки букв глаголицы похожи на завитки шерсти бараньей (овечьей) шкуры – руна. Может быть глаголица – это и есть руническое письмо? Начертания глаголицы очень похожи на начертания рун. Из мифологии известно, что «золотое руно» принадлежало летающему барану, посланному богиней облаков Нефелой.

Похожий на «Веди» символ мы встречаем в культуре вавилонян на межевом пограничном камне Кудурру (1200 год до Р. Х.). Символ изображен в верхней части камня, справа. Мы видим его на алтаре под солнечным диском бога Шамаша. На этом же алтаре лежит нож – атрибут бога Шамаша.

Кудурру – межевые пограничные камни в Вавилонии
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Caillou_Michaux_CdM.jpg

Фрагменты межевых камней с символами

Шамаш управлял всей Вселенной, являлся богом справедливости и объективности. Он был судьей, как людей, так и богов. (Согласно легенде, вавилонский царь Хаммурапи получил свой свод законов от Шамаша). Мы предполагаем, что вавилонский символ отождествлялся со священным **законом**, с веданием (знанием) этого закона. Этот знак символизировал гармонию и по своей сути являлся объемным. Он мог олицетворять собой активное мужское начало (знак плодородия). А, в перевернутом положении, являть собой знак плодородия женского начала (женского чрева).

Изображение женского чрева мы увидели на другом межевом камне. Символ чрева находится на алтаре под знаком луны в левой верхней части камня. Возможно, что два описанных вавилонских символа означали понятия **Альфы** и **Омеги**, символа Бога как начала и конца всего сущего.

О близости двух культур – вавилонской (Междуречья) и дольменной Кавказа говорит не только одинаковый символ на алтаре, названный нами «Веди». Также идентичны астральные символы, изображенные на камне Кудурру и каменном диске «Колихо». В обоих случаях мы видим изображения восьмиконечной звезды (Венеры), Солнца и Луны.

На камне Кудурру, среди изображений третьего яруса, у алтаря сидит собака. А на самом алтаре, как мы предполагаем, изображен бюст предка. Собака – проводник в мир предков. Все это говорит о том, что в культуре вавилонян, как и в культуре дольменостроителей, был развит культ предков. В обеих культурах умерших покрывали красной охрой, а собака была жертвенным животным.

Каменная плита с символами «веди». www.megalithic.co.uk

В Великобритании, недалеко от местечка Гейтхаус-оф-флит находится каменная плита с символами «веди», подобными кавказским. На плите мы видим симметричную композицию. Две concentric окружности соединены между собой вытянутой перемычкой. Перемычку пересекает ломаная линия – «молния». Она своими двумя концами указывает на символы «веди». Эти символы устремлены к миндалевидным изображениям «женского начала». «Молния» показывает направление вращения по часовой стрелке – по солнцу. Данная композиция может быть связана с календарными циклами и может иметь отношение к продолжению Рода (зачатию детей). Возможно, на плите показаны два периода года для зачатия: весеннее и осеннее равноденствия.

На кавказских дольменах мы обнаружили другой письменный символ, напоминающий глаголическую букву «Ф» – ферть. Об этом подробно уже говорилось выше. Но открытия письменных символов на этом не закончились.

Символ «Ферть»

Символ «Аз»

На крыше одного из дольменов в районе села Возрождение мы обнаружили символ, напоминающий летящую птицу **†**. Этот символ идентичен написанию первой буквы древней глаголицы «Аз». Мы предполагаем, что обнаруженные нами письменные знаки могли иметь небесное происхождение и были даны Ангелами (Учителями, Аватарами). Небесные посланники дали дольменостроителям **азы** (основы) знаний в виде символов, т. е. **доглаголическую** письменность. А из нее, уже впоследствии, вышла всем известная древняя славянская глаголица.

Наше предположение подтверждается древними мифами. О небесном происхождении азбуки говорит миф о титане Прометее. Прославился он тем, что похитил у богов небесный огонь для людей, за что был прикован к горам Кавказа. Прометей научил людей строительству солнечных домов из камня (дольменов?), математике, астрономии, искусствам,... Одним из главных даров, которые принес титан юному человечеству, была **письменность**.

Небесные буквы доглаголической письменности являли собой священные образы, объемные понятия, связанные с Законами Природы. **В те времена один символ вмещал в себя неизмеримо больше информации, чем современное слово или предложение.** Всем известное выражение «истину глаголешь» говорит нам о том, что священные тексты писались на глаголице.

Древнейшая надпись на славянской глаголице, известная ученым, сделана в церкви болгарского царя Симеона. Относится она к 893 году. Во времена христианизации на Руси «эротические» буквы глаголической азбуки, вероятно, вызвали смущение у служителей церкви. В связи с этим, глаголицу подвергли

серьезной обработке. С XII века кириллица начинает вытеснять глаголицу и этот **загадочный** алфавит постепенно исчезает. Вначале «круглую» глаголицу поменяли на «угловатую», затем «угловатую» глаголицу переделали на кириллицу. Историк Андрей Буровский(2008), ссылаясь на работу Ягича И. В.(1911), сообщает, что основная трудность в вопросе о происхождении глаголицы состоит в том, что **неизвестен древнейший вид глаголицы**.

Мудрая змея

На дольменах Кавказа и Европы (Франция, о. Гавринис) иногда можно увидеть изображение змей. Змея – самый древний из символов. Символизм змеи многопланов. Она может олицетворять и мужское начало, и женское, и андрогенное (самовоспроизводящее). Как существо, периодически меняющее кожу, змея олицетворяет жизнь и воскресение. Змея – это солнечное и лунное начало, жизнь и смерть, добро и зло, мудрость и слепая страсть, исцеление и яд, хранитель и разрушитель. Кобра, разделяя общую символику змеи, обладает некоторыми дополнительными качествами. Кобра, поднявшаяся над землей и распустившая свой капюшон, считалась священным символом в религиозном искусстве Индии и Египта. Например, в Древнем Египте самка кобры с распущенным капюшоном Уто изображалась на короне фараона и обозначала горящее око бога солнца Ра.

Легенда гласит, что когда Будда медитировал под деревом, началась гроза. К Будде подползла гигантская кобра и, поднявшись над землей, укрыла его своим распустившимся капюшоном. Кобра над головой Будды, – это момент инициации, посвящения в Высшее знание.

Королевская кобра с распущенным капюшоном

Обратите внимание, на фотографию кобры (слева). Что вам напоминает рисунок на капюшоне? Это же священный символ дольменостроителей и глаголической письменности – «Веди»! Рисунок на внутренней части капюшона королевской кобры (фото справа) напоминает другой знак – «Ферть».

Не только рисунками славится королевская кобра. Кобры обвиняют тело бога Шивы. Шива почитается в Индии как самый могучий бог. Он является покровителем йоги и аскетов. Он же – и первый йог-отшельник, познавший всю мудрость самоотречения.

Род, Рудра, Шива

Слово «род» лежит в корне таких слов, как рождать, рождение и др. У славян древнейшим божеством был Род. Славяне славили Рода и Мать-Прародительницу, ставили им подношения.

У древних арьев, согласно Ведам, божеством плодородия был Рудра. Рудра – бог Ригведы (Ригведа – главнейшая и древнейшая из четырех Вед). Имя Рудра прямо перекликается с Родом. В основе обоих имен один корень «рд», лежащий в глубине представлений о красном цвете крови. Славянское (польское) слово «руды» находит свое соответствие в санскрите «рудхира», что соответствует понятию «рыжий». Рудра описывается именно в таких красках. Он воспевается как осеменитель всего живого, породитель жизни, покровительствующий размножению. К Рудре обращаются с просьбой: «Да размножимся мы, о Рудра, через детей». Арьи унесли его в Индию (Гусева Н.Р., 2010), где он стал богом Шивой. Рудра стал как бы двойником Шивы.

Основным важным образом Шивы является линга-фаллос. Изображение линги в виде каменной колонны, покоящейся на йони (женском половом органе), распространено по всей Индии. В древнем индийском эпосе «Махабхарата» говорится, что знаком творения является линга и йони. Образ линги и йони у дольменостроителей выражен в фаллической дольменной пробке, закрывающей отверстие дольмена. Скорее всего, символом Рода у дольменостроителей был фаллос. У дольменов иногда встречаются вертикально стоящие камни (менгиры), символизирующие мужское плодородие.

Менгир на реке Аше, аул Калезж. (фото А. Кизилова)

Великий Творец Шива порождает жизнь на земле, орошая ее каплями своего семени. Такое же верование связано и с Родом у дольменостроителей. Вспомните, описанный выше, ритуал сеятелей на дольмене в Джубге.

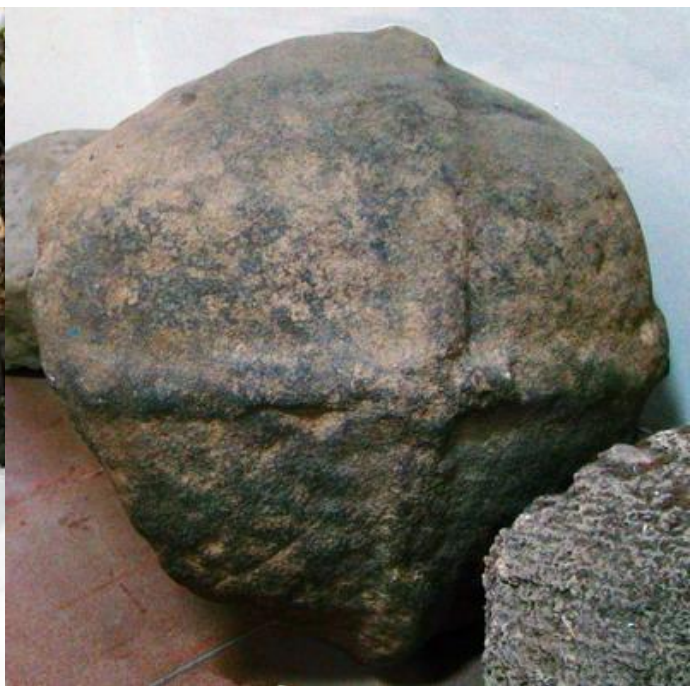
О почитании огня

Един Огонь, многообразно возжигаемый,
Едино Солнце, всепроникающее,
Едина заря, все освещающая,
И едино то, что стало всем (этим).

Ригведа, VIII, 58

Дольменостроители почитали Огонь во всех его проявлениях. В небесах он являлся жаром солнца. Между небом и землей он вспыхивал молнией. На земле горел кострами и пожарами. Огонь – это рождение и смерть. Пылкая его сила ограждала человека от многих угроз, способствовала излечению болезней, обогревала жилище, давала жар для приготовления пищи. Издревле огонь сжигал плоть жертвенных животных. Именно огонь превращал плоть умерших людей в дым погребальных костров. С этим дымом возносились души усопших в небо. В каждой мельчайшей частичке всего сущего была скрыта сила огня – в тучах и в водах, в животных и растениях, в живущих и умирающих...

О почитании дольменостроителями огня говорят: следы кострищ; угольки, обнаруженные на площадках перед дольменами; следы охры на стенах камер и на костях погребенных; изображение символов солнца на плитах дольменов. Ориентировка дольменов на юг, юго-восток, восток также имеет отношение к почитанию огня-Солнца.

Дольмен в Лазаревском районе (фото Н.Кондрякова)

Втулка с крестом в круге

В славянских и арийских языках названия огня одинаковы. Не вызывает сомнений сходство славянского «огнь» и арийского «агни». Эта одинаковость восходит к отдаленным эпохам соседской (родственной) близости предков славян и арьев на арктических землях (Гусева Н.Р., 2010). Слово «агни» обнаруживает надежные параллели с литовским «угнис» (ugnis) и латинским «игнис» (ignis).

В Ведах бог огня носит имя Агни. С него начинаются гимны Ригведы. По числу упоминаний в Ригведе Агни занимает второе место после Индры (около 200 гимнов).

Бог огня Агни

На изображениях Агни: семь его рук – семь языков огня; три ноги – три сферы, в которых проявляется его энергия; два лица – всеохватность огня. Семь языков Агни – это семь лучей Солнца и семь его алых коней, это свет и жизнь. О почитании дольменостроителями огня и Солнца говорят рисунки на дольменной втулке. Мы видим семь concentric circles. Это семь язычков Агни – семь лучей Солнца.

Семь concentric circles на втулке – семь лучей Солнца

Цыганков Аул

В Геленджикском районе, недалеко от села Пшада находится урочище Цыганков Аул. Оно известно большой группой дольменов. Несколько десятков дольменов располагаются на небольшом узком хребте. Это место необычно тем, что здесь встречаются разные по типу дольмены: плиточные, корытообразные (нижняя часть из целого камня, сверху – крыша) и составные (часть стен из плит, часть – из блоков). Время и качество построек – тоже разное.

Четырнадцать лет назад мы отправились туда, чтобы осмотреть и сфотографировать наиболее интересные дольмены. В то время это место было мало кому известно, разве что проходившим мимо охотникам и лесникам. Тропинок еще не было, а все камни заросли мхом и азалиями. Среди таких зарослей мы обнаружили большой округлый камень (диаметром 45 см), наполовину вросший в землю. Нас привлекла необычность его формы.

На камне, по четырем сторонам, выбиты четыре выпуклые полусферы, а по центру – пятая, большего диаметра. Первое, что пришло в голову – перед нами навершие дольменной втулки. Часть втулки, которая вставлялась в отверстие камеры, была отбита. Четыре полусферы на втулке могут символизировать четыре положения солнца. Такая форма дольменной пробки встречается на Кавказе довольно редко.

Втулка с пятью полусферами

Дольмен, рядом с которым найдена втулка

Осматривая дольмены, мы обнаружили обгорелые человеческие кости и пепел. Они лежали в камерах и на двориках нескольких дольменов. Среди пепла попадались серые кусочки керамики, голубой и белый бисер, и кусочки железной руды. Возможно, этот тип захоронения (трупосожжение) относится к раннему периоду железного века.

На территории Цыганкова Аула мы обратили внимание на комплекс из трех дольменов. В центре композиции находится дольмен, сложенный из плит. Он ориентирован на юг. Камера его развалилась, но плиты еще висят, опираясь друг на друга. Портальная плита украшена характерными для дольменной культуры горизонтальными насечками типа «елочка». А от входного отверстия вверх расходятся лучики из вертикальных насечек.

Центральный дольмен и его портальная плита с рисунком в виде насечек «елочка»

Камень «дракон»

Дольмен - полумонолит

По обе стороны от центрального дольмена располагаются два корытообразных дольмена. Рядом лежит большой камень причудливой формы, напоминающий сказочного дракона с глазом в виде лунки.

Этот комплекс по-своему уникален. На дворике центрального дольмена располагаются две ритуальные чаши, высеченные в больших глыбах песчаника. Они имеют овальную форму. Глубина обеих чаш – по 40 см. Размер западной чаши: 124 x 95 см, она удалена от отверстия дольмена на 8,9 м. Восточная чаша высечена в

пропорции Золотого сечения и имеет размер: 141 x 87 см. Восточная чаша удалена от отверстия дольмена на 5,8 м. Длина чаши – 141 см, что соответствует ширине верхней части порталной плиты дольмена(!).

Западная каменная чаша

Восточная каменная чаша

Чаши по своим размерам напоминают современную ванну. В них свободно может поместиться взрослый человек. Из чего можно сделать предположение, что чаши имели явно ритуальное назначение и могли использоваться в качестве купели для ритуала омовения.

Омовение – это древний обряд, символизирующий очищение – более внутреннее, нежели внешнее. Он мог применяться и в качестве посвящения. Отсутствие следов известкового налета в чашах говорит о том, что они наполнялись пресной, дождевой (небесной) водой.

Восточная чаша имеет яйцевидную форму. Яйцо – символ жизни, плодородия, возрождения. Чаша по длине ориентирована на восход Солнца и выполнена в пропорции Золотого сечения. Вода, содержащаяся в такой чаше, структурировалась за счет формы. Возможно, что в чаше хранилась «живая» вода.

Западная чаша, расположенная ниже по склону, ориентирована на закат Солнца. В ней, соответственно, могла находиться «мертвая» вода. Вспомним сказки о Русских богатырях. Чтобы получить силу или оживить человека, его омывали сначала «мертвой», а затем «живою» водой.

Священный календарь

В 17 километрах от города Геленджика, в долине реки Жане располагается уникальный комплекс, состоящий из трех дольменов. Комплекс был раскопан и

восстановлен археологической экспедицией под руководством археолога Виктора Трифонова.

На площадке стоят в ряд три дольмена. Крайние в группе дольмены круглые в плане, они сложены из блоков. В центре композиции находится дольмен, сложенный из массивных плит. Камера его до крыши окружена каменной насыпью. К камере примыкает полукруглый обширный двор, ограниченный от насыпи подпорной стенкой из блоков. Фасад дольмена орнаментирован рельефным изображением портала. Выступающие торцы боковых стен украшает серия вертикальных ломаных линий. На блоках подпорной стенки сохранилось рельефное изображение двух выпуклых полусфер.

Перед дольменом в семи метрах лежит плита, наполовину ушедшая в землю. Это - алтарь. С южной стороны плиты слабо просматривается рисунок в форме пятиугольника, состоящий из цепочки лунок. Его показал нам сочинский археолог Никита Кондряков.

На рисунке изображены сорок лунок. Число сорок было священным у дольменостроителей. Оно связано с рождением и смертью. Сорок лунных недель женщина вынашивает ребенка. Душа человека после смерти тела покидает земной мир через сорок дней. В древнерусской устной традиции, Глубинной книге и Песнях птицы Гамаюн, число сорок используется, как мера длины и счета.

Сорок лунок представляют собой древние счеты. В лунки клали камушки или другие мелкие предметы и производили расчеты, подобно тому, как мы это делаем

сегодня на деревянных счетах. Но, в отличие от современного счета, в те времена использовался не десятичный ряд, а гармоничные системы исчисления. «Счетные» лунки выбиты на алтарном камне, а что же находится внутри камеры?

Подойдя к камере, вытянув вперед руки, ползком протискиваемся через узкое входное отверстие и попадаем внутрь. Постепенно глаза привыкают к темноте и перед взором открываются таинственные геометрические орнаменты. Рисунки похожи на волны, бегущие по воде. На самом же деле, перед нами предстают цепочки тех же «счетных» лунок. Только видим мы их в разрезе.

Над лунками по трем стенам проходит горизонтальная прямая линия. Она олицетворяет собой поверхность счетной «доски». Попробуем подсчитать количество лунок на каждой стене камеры. На северной (задней) стене выбита 21 лунка, на восточной и западной (боковых стенах) – по 13 лунок, а на южной (передней) – 12 лунок.

Восточная стена – 13 лунок с визирами

Западная стена – 13 лунок

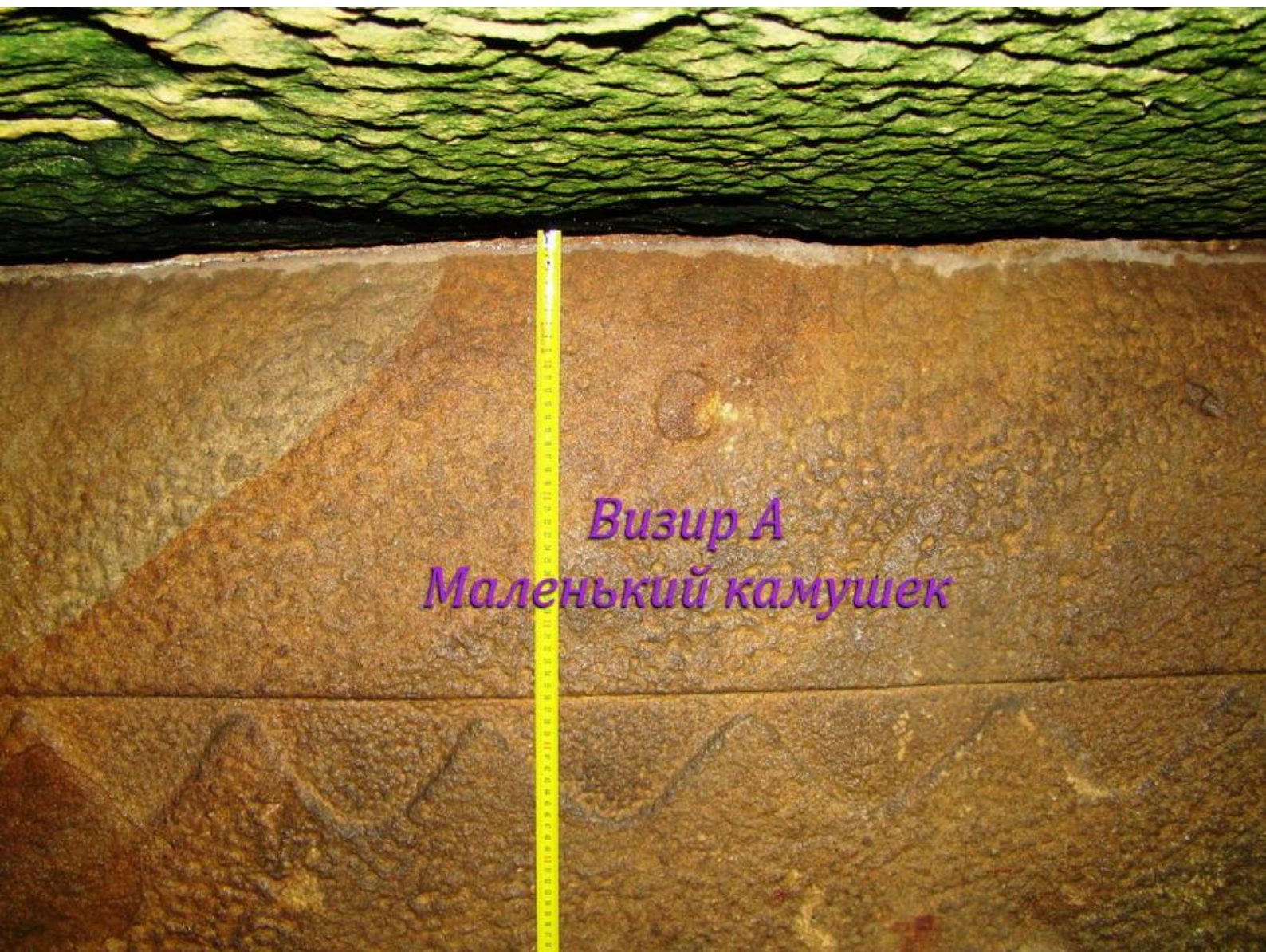

Северная стена – 21 лунка

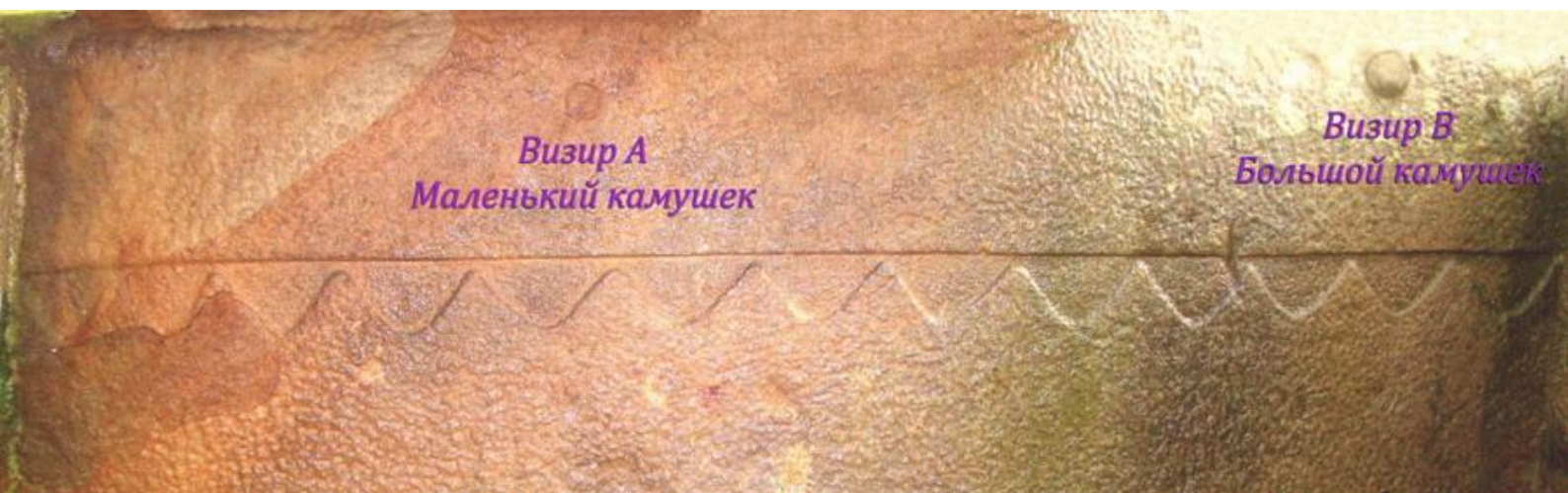

Южная стена – 12 лунок

При подсчете лунок, на восточной стене неожиданно открывается САМАЯ ИНТЕРЕСНАЯ ДЕТАЛЬ – выпуклая полусфера. Это и есть камушек, который опускали в лунку для ведения счета. Назовем его Визиром А или маленьким камушком.

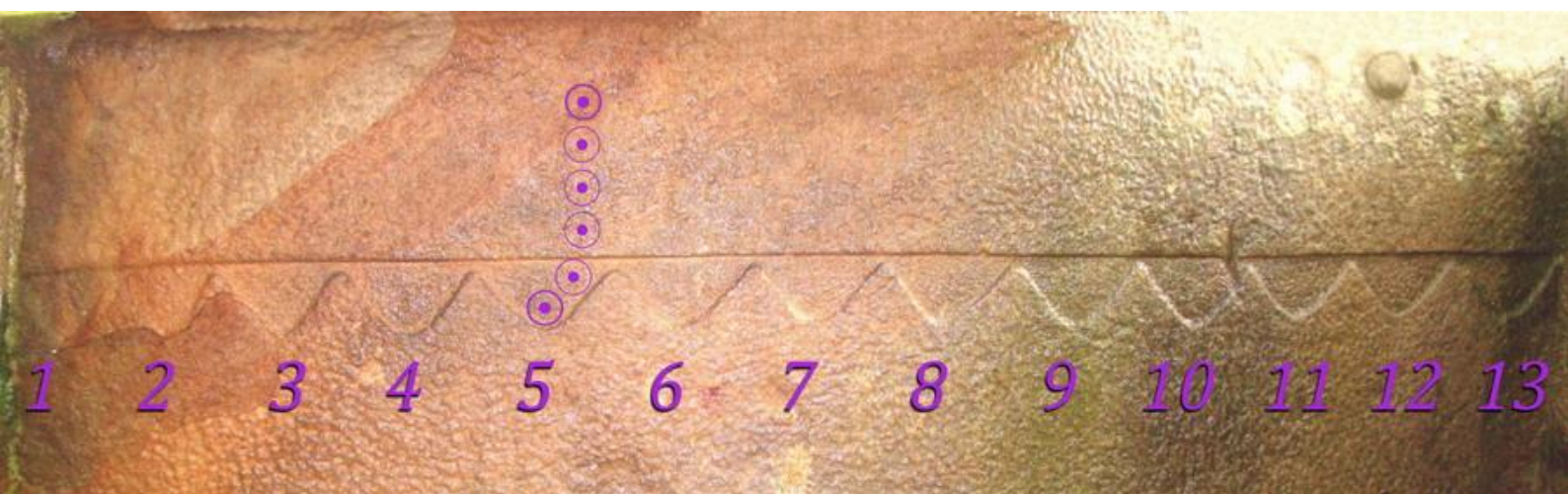

В правой части рисунка слабо просматривается полусфера большего диаметра. Это – Визир В, или большой камушек.

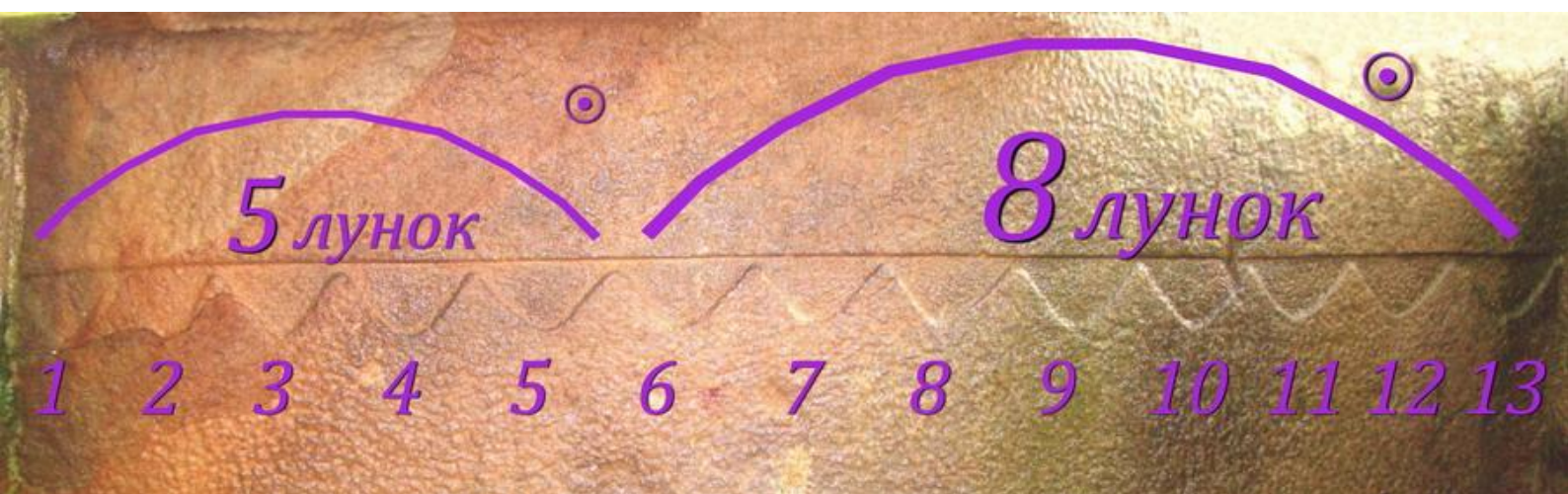

Маленький камушек падает в пятую лунку, а большой камушек попадает в двенадцатую лунку. Эта схема очень напоминает, рассмотренный нами выше, календарь зачатия. Однако, данная схема могла иметь более расширенные функции. Рассмотрим их подробнее.

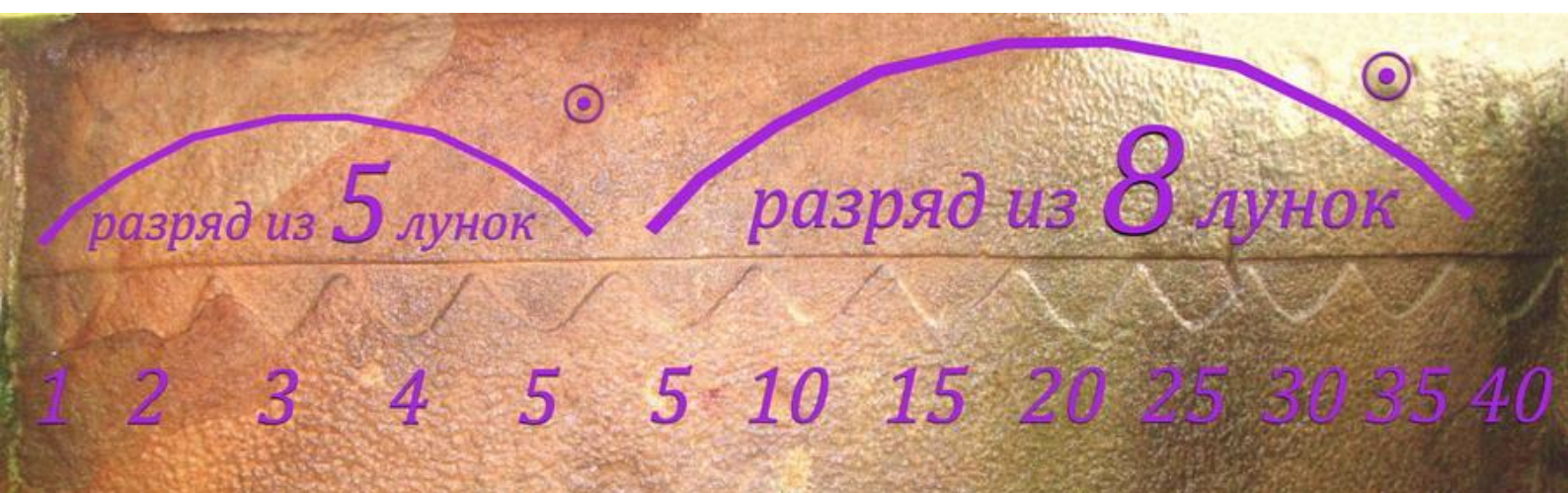
Для этого, мысленно отпустим маленький камушек со стенки вниз. Падая на ряд из тринадцати лунок, он ударится о край пятой лунки и, отскочив, останется в ней.

Этим падением числовой ряд из 13 разделится на числа 5 и 8.

Наличие маленького и большого камушка, говорит нам о том, что число на счетах записывалось в двух разрядах.

Первый разряд был пятеричный и состоял из 5 лунок и 5 единиц соответственно.

Второй разряд состоял из 8 лунок. Числовое значение каждой последующей лунки увеличивалось на 5 единиц. Например: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40.

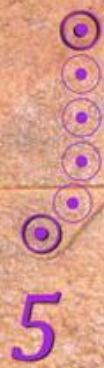
Счет велся просто. Чтобы записать число 1, маленький камушек клали в первую лунку разряда из пяти лунок. Для записи числа два, камушек клали уже во вторую лунку, числа три – в третью, четыре – в четвертую, пять – в пятую. Чтобы записать число 6 маленький камушек возвращался в первую лунку, а в первую лунку в разряде из 8 лунок клали большой камушек. И так каждый раз после заполнения разряда из 5 лунок, маленький камушек попадал в исходную позицию – в первую лунку. А большой камушек переносился в следующую лунку.

ЗАПИСЬ ЧИСЕЛ В ШКАЛЕ ИЗ 13 ЛУНОК														
ЧИСЛО, единиц	МАЛЕНЬКИЙ КАМУШЕК Разряд из 5 лунок						БОЛЬШОЙ КАМУШЕК Разряд из 8 лунок							
	1	2	3	4	5		5	10	15	20	25	30	35	40
1	●													
2		●												
3			●											
4				●										
5					●									
6	●						●							
7		●					●							
19				●				●						
21	●								●					
22		●							●					
40					●							●		
45					●								●	

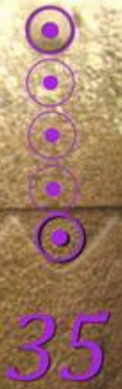
ЗАПИСЬ ЧИСЕЛ ВО ВТОРОЙ ШКАЛЕ ИЗ 13 ЛУНОК														
ЧИСЛО, «сороков»		МАЛЕНЬКИЙ КАМУШЕК Разряд из 5 лунок						БОЛЬШОЙ КАМУШЕК Разряд из 8 лунок						
		40	80	120	160	200		200	400	600	800	1000	1200	1400
9					●		●							
11		●						●						
40						●							●	

Примеры записи чисел в 13 лунках

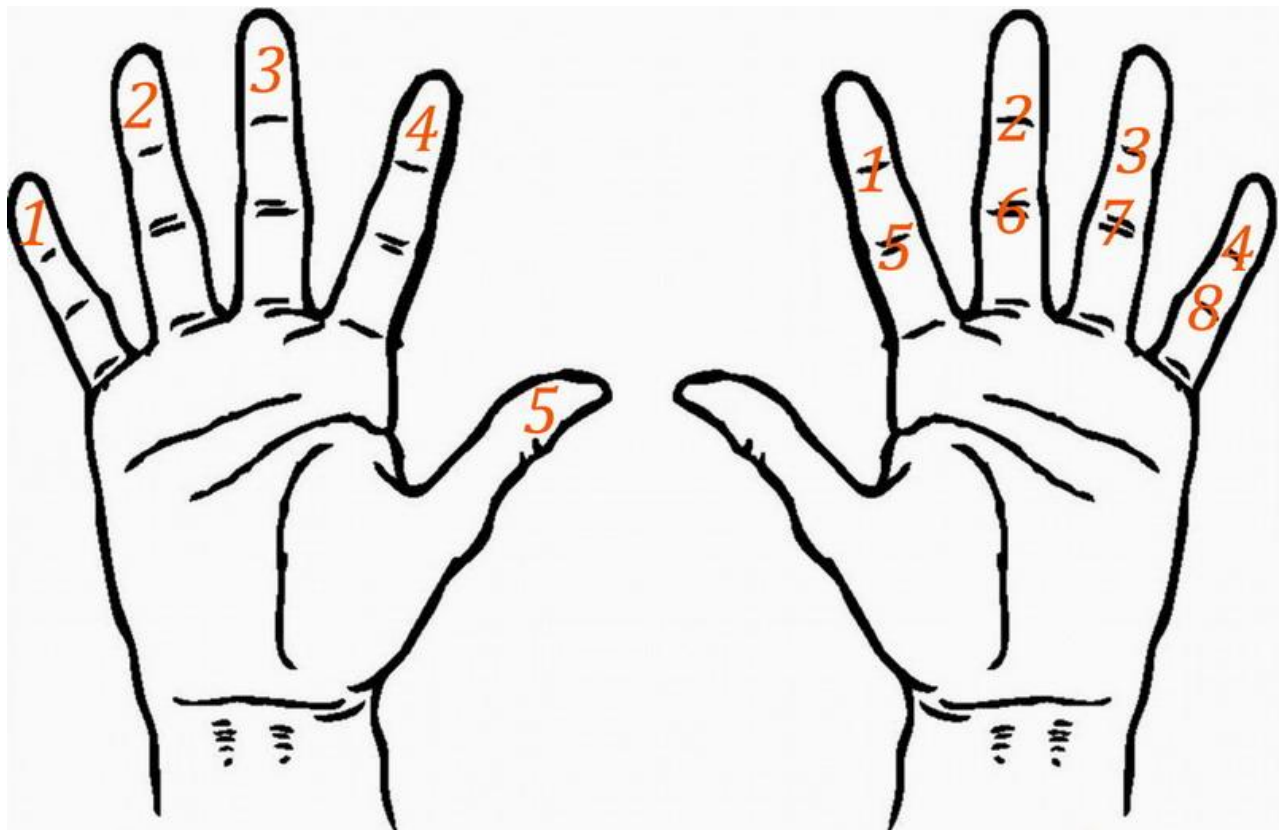
При максимальном заполнении разрядов из 5 и 8 лунок, записывали наибольшее число - 45 единиц. Однако, **положение Визиров А и В над лунками** говорит о том, что счет велся до 40.

$$5+35=40$$

Чтобы продолжать счет дальше, применяли систему счета «сороками». Для этого использовали вторую шкалу из 13 лунок (рисунок на западной стене). Счет на второй шкале из 13 лунок вели также в 5 и 8 лунках, только единицей счета было число 40. Таким образом, максимальное число подсчета получалось 1600 – «сорок сороков» (как говорит древняя русская поговорка).

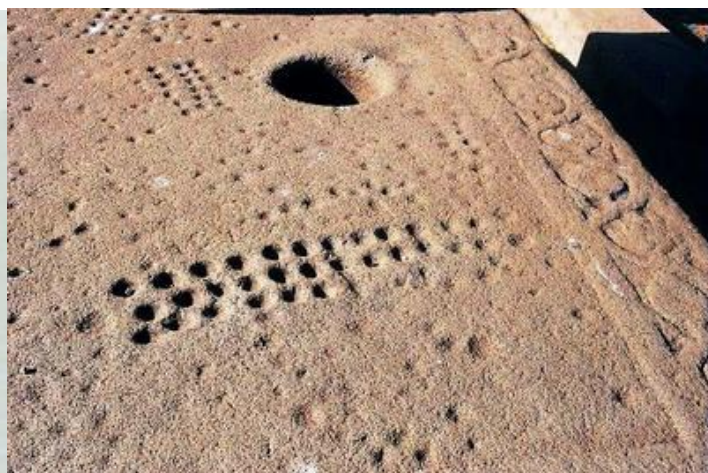

Эта система счета до сорока применялась на Древней Руси еще до XVI века. Ее вели на пальцах двух рук. На одной руке – пальцы последовательно загибались до пяти. В это время, на другой руке – большой палец касался одного из суставов на остальных четырех пальцах. Во время счета второй пятёрки большой палец касался следующего сустава и так далее. Пять пальцев умножить на восемь суставов, получаем число сорок.

В древности на Руси родители учили малых деток счету сорок ми в форме игры. Главным персонажем в этой игре была сорока-ворона или сорока-белобока. Многие

с детства помнят потешку: «Сорока-ворона кашу варила, деток кормила...» Приговаривая так, родители загибают пальчики при счете.

Подобная система математического счета сорок ми использовалась в древности на территории современного Египта и Эфиопии. В музее города Аддис-Абеба хранится деревянная доска. На ней два ряда по 12 лунок. Изначально она применялась для математического счета, а впоследствии стала использоваться как игра «Манкала».

«Манкала» – счетная доска из музея Аддис-Абебы

Счетные лунки на Стелле в Аксуме

«Нарды»

На востоке существует еще одна древнейшая игра «нарды», известная более 5 тысяч лет. На доске по двум рядам из 12 лунок перемещаются пешки... Такая доска, как и в случае с «манкалой», изначально предназначалась для ведения математического счета, а впоследствии стала игрой.

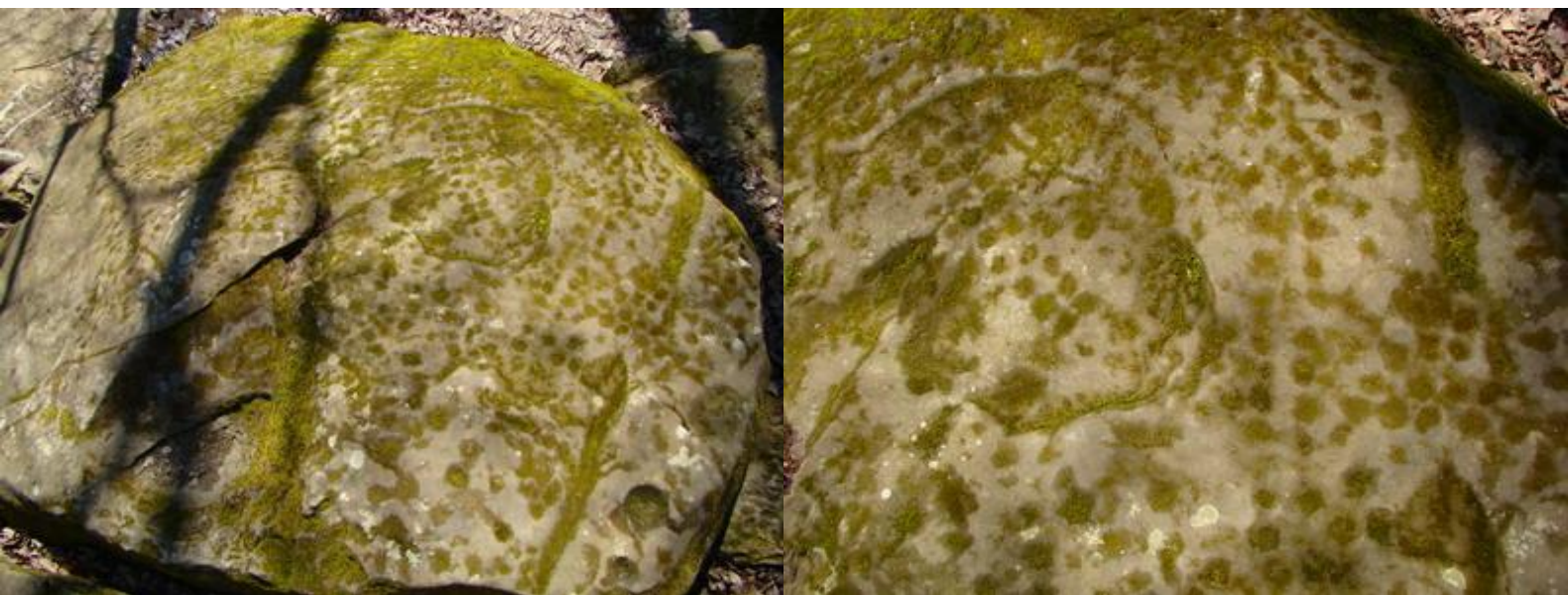
Внутри камеры центрального дольмена на реке Жане тоже изображены своеобразные нарды. Чтобы их увидеть, надо лечь на пол камеры и посмотреть на

потолок. Рисунок на восточной и западной стенах, а также потолок образуют «Небесные нарды».

«Небесные нарды» внутри камеры дольмена Жане

На втором комплексе дольменов реки Жане, на крыше одного из разрушенных памятников изображена «счетная доска». Она состоит из двух рядов лунок и напоминает игру «манкала».

Счетная доска, подобная игре «манкала»

Гора Нексис, крыша «Лунного» дольмена

Крыша дольмена в устье реки Догуаб

На дольменах Геленджика встречаются и другие, подобные рисунки. Они также имеют отношение к математическому счету. Возникает естественный вопрос: для чего этот счет мог применяться? Скорее всего, он был необходим для календарного счета времени.

Выше мы уже рассмотрели, как велся счет до сорока в 12 лунках. Но, в данном случае на шкале 13 лунок. Для чего же могла служить тринадцатая лунка?

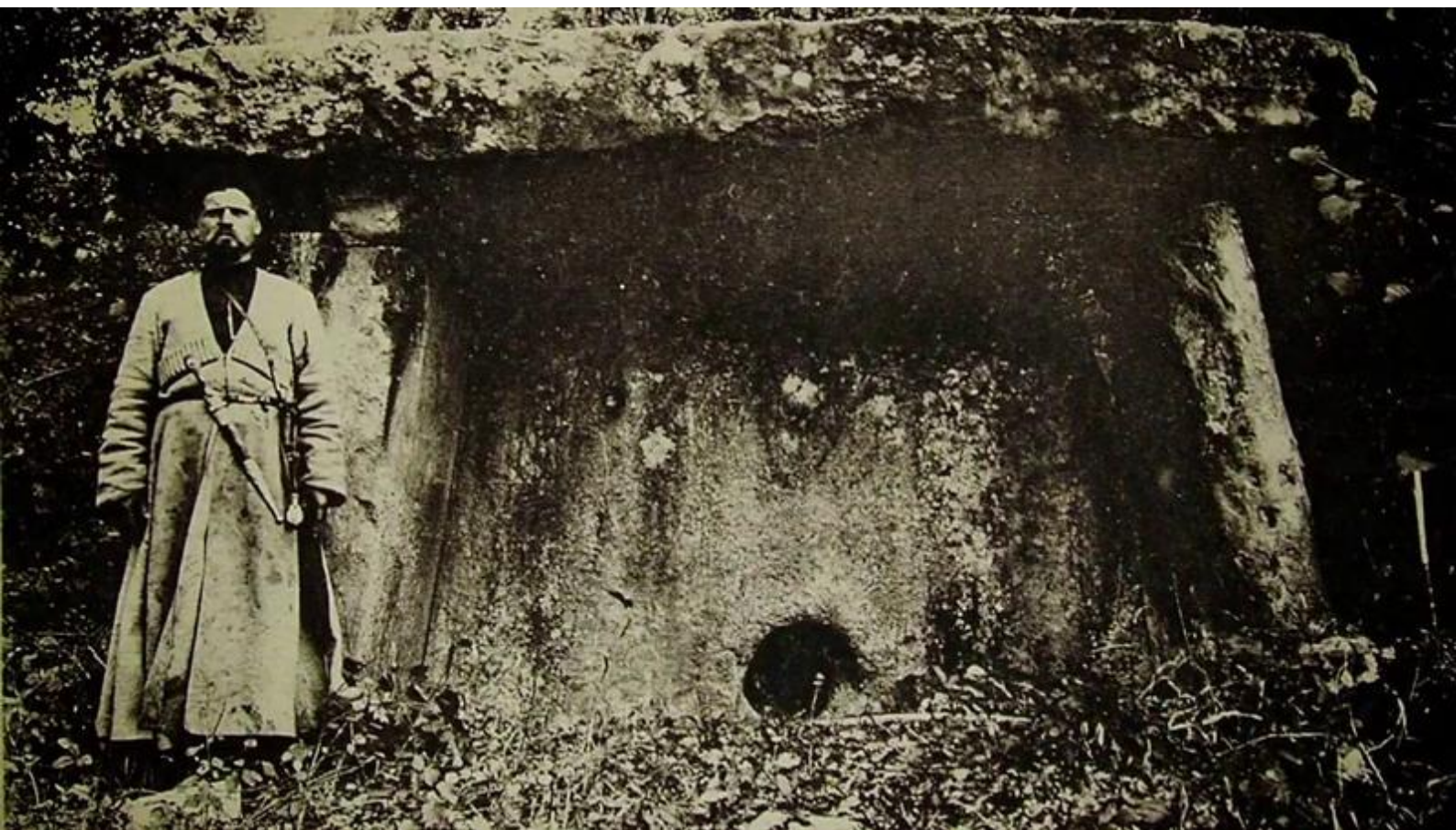
Если вести счет справа налево, то маленький камушек попадает в девятую лунку и отмечает 9 сроков. **Срок** в русском языке означает период в сорок дней. Девять сроков по сорок дней дают в сумме 360 дней. К 360 дням жрецы прибавляли недостающие 5 дней. Таким образом, получаем:

$$(9 \times 40) + 5 = 365 \text{ дней}$$

Период из 9 сроков, плюс 5 дополнительных дней – это и есть **СВЯЩЕННЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ** дольменостроителей.

Календарь из 13 лунок в камере центрального дольмена реки Жане – не единственный. Подобное изображение было на стене приставного портала Большого Адегойского (Большого Шапсугского) дольмена. Вполне вероятно, что на этом дольмене могли быть и другие рисунки, но мы об этом уже не узнаем, так как дольмен был взорван местными жителями в пятидесятых годах прошлого века. Сохранились только фотографии дольмена и точная зарисовка изображения.

Большой Адегойский дольмен

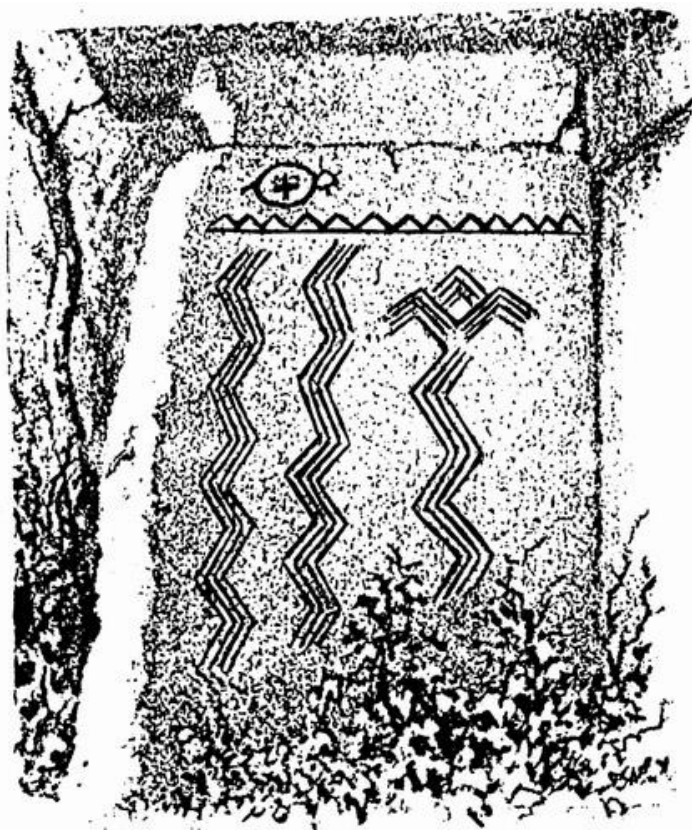
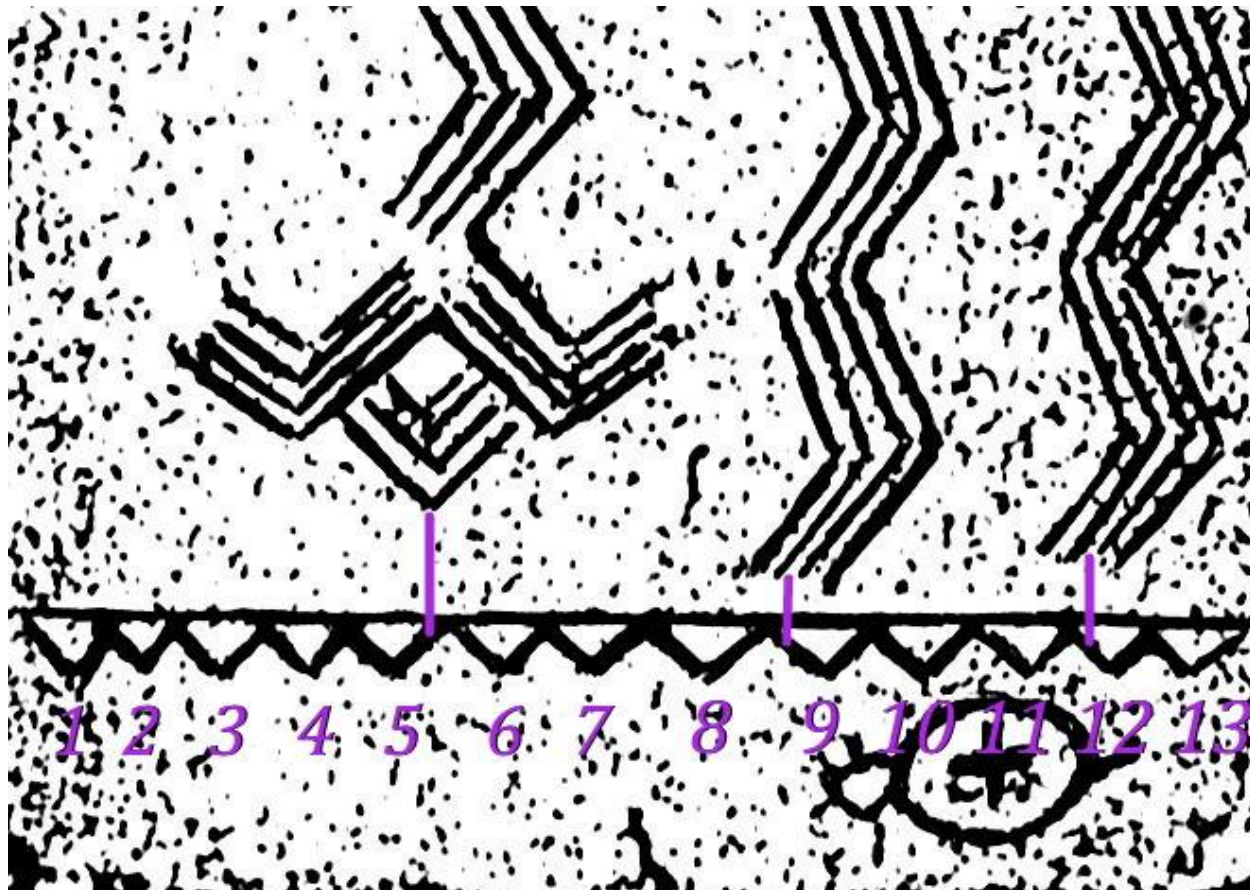

Рисунок на приставном портале Большого Адегойского дольмена

На рисунке видны уже знакомые нам 13 лунок, но в перевернутом положении. Для удобного рассмотрения, развернем рисунок на 180°.

Солнечный календарь на Большом Адегойском дольмене

В сторону 13-ти лунок направляются три змея, один из них – крылатый. Его голова, подобно стрелке, указывает на пятую лунку, в то же место, что и Визир А (на Жане). Другой, крайний змей, указывает туда же, что и Визир В. Средний змей указывает на **девятую** лунку. Перед нами второй солнечный календарь дольменостроителей. Возвратимся к камере дольмена реки Жане.

На северной стене камеры отмечена 21 лунка. Это лунный календарь реинкарнации. Он состоит из суммы месяцев трех лунных календарей: календаря перехода в другой мир, календаря зачатия и календаря беременности.

$$10 + 1 + 10 = 21 \text{ лунный месяц}$$

Календарь реинкарнации на северной стене дольмена Жане

Длина изображения календаря на северной стене равна 216 см, что соответствует величине косой сажени. Эта же величина (216 см) отмечена на восточной стене. Значит, год в 365 дней соответствует величине 216 см. Тогда, какому временному отрезку будет соответствовать диаметр Визира А (5,25 см)?

$$365/216 = X/5,25$$

$$X = 365 \times 5,25 / 216 = 8,87 \text{ дня}$$

Если значение округлить, то диаметр Визира А соответствует **9 дням календарного года**.

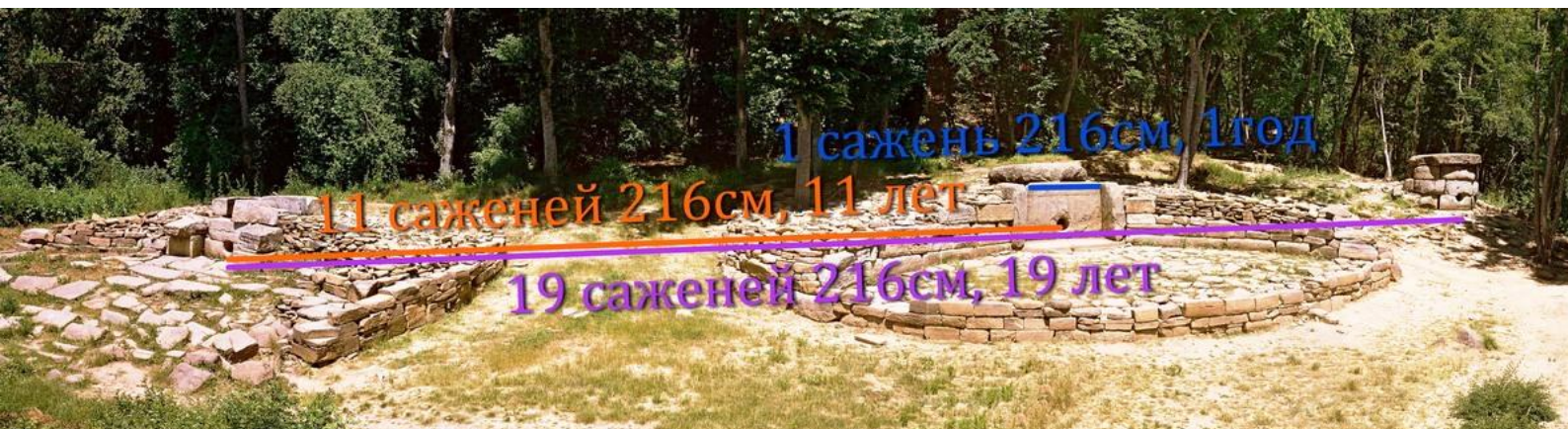
Визир А – самая загадочная деталь рисунка. Она является антропометрическим размером глаза и символом самого Солнца. Глаз и Солнце **делить нельзя**. Поэтому, для дольменостроителей **9 дней – Священная неделимая единица** счета времени – **солнечная неделя**. При счете дней недели ничего не прибавлялось и не отнималось. Они определяли самостоятельный ход времени, подобно тому, как сейчас ведется счет семидневной недели. Семидневная неделя соответствует фазам Луны. Можно сказать еще так: семидневная неделя – лунная.

Неделя, продолжительностью девять дней, является солнечной. Три такие недели соответствуют синодическому периоду обращения солнца. Солнце, вращаясь вокруг своей оси, делает полный оборот относительно Земли за 27,275 суток. А 27 кратно 9. На дольмене в Джубге дворик был ограничен 27 блоками, уложенными по кругу в 3 яруса (по 9 блоков в каждом!).

Числа 27 и 9 закодированы в камере центрального дольмена Жане. Эта тема будет рассмотрена ниже («Золотой Жезл Жане»).

Девятидневная неделя и девяти частное деление года присутствуют в славяно-арийском календаре Древнерусской Инглистической Церкви Православных Староверов-Инглингов (центр этой Церкви находится в г. Омске).

Теперь рассмотрим рисунок портала на передней плите центрального дольмена комплекса Жане-1. Длина верхней перекладины на рисунке соответствует размеру косой сажени – 216 см, а также длине календаря внутри камеры и величине одного года.

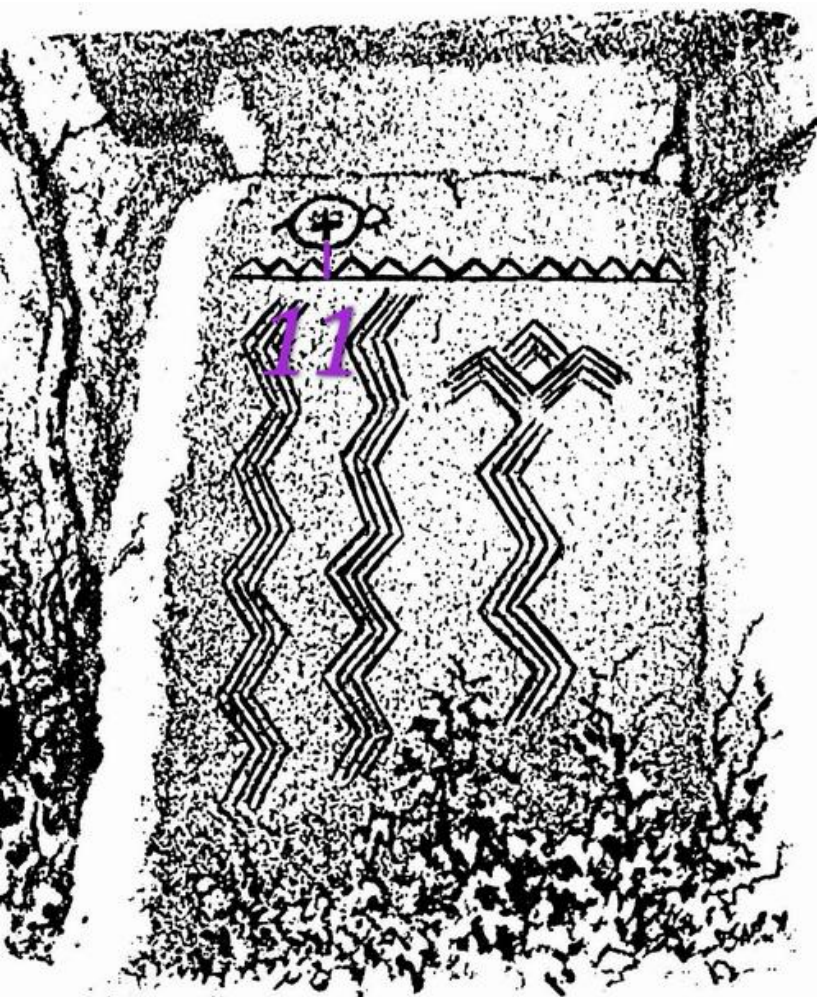
На комплексе Жане-1 входные отверстия у всех трех дольменов находятся строго на одной линии. Расстояние между крайними дольменами составляет 19 косых саженей. Между западным и центральным дольменами – 11 косых саженей. Из чего можно сделать вывод, что 19 косых саженей – это 19 лет или 19 летний лунно-солнечный цикл. Этот цикл называется Метоновым циклом.* Он был хорошо известен дольменостроителям, древним вавилонянам и древним китайцам – за тысячи лет до рождения самого Метона Афинского**.

*Метонов цикл – промежуток времени, равный 19 тропическим солнечным годам, или 6940 суткам. Он служит для согласования лунного месяца и солнечного года в лунно-солнечном календаре. В начале каждого года фазы луны не совпадают, но через каждые 19 лет лунные фазы повторяются. Если в течение 19 лет отследить все солнечные и лунные затмения, то в течение следующих 19 лет они в точности повторяются.

**Метон Афинский (около 460 до Р. Х.) – древнегреческий астроном, математик и инженер. В 433 до Р. Х. предложил Метонов цикл, положенный в основу лунно-солнечного календаря.

Расстояние в 11 косых саженей между центральным и западным дольменами соответствует 11-ти летнему циклу солнечной активности. Одиннадцатилетние циклы связаны с появлением солнечных пятен и изменением полярности общего магнитного поля Солнца. Такие процессы оказывают сильное воздействие, как на отдельного человека, так и на развитие всего человеческого общества. О влиянии Солнца на Землю люди догадывались еще в глубокой древности. Солнце

обожествлялось, ему поклонялись. Люди замечали, что любые эпидемии, урожаи, волнения среди масс народа были напрямую связаны с солнечной активностью и по этой причине отслеживали циклы изменения активности Солнца. Впервые эти закономерности исследовал великий советский ученый Александр Леонидович Чижевский. **«Все земное пульсирует в ритме Солнца»**. Так в самых общих чертах можно сформулировать закон Чижевского.

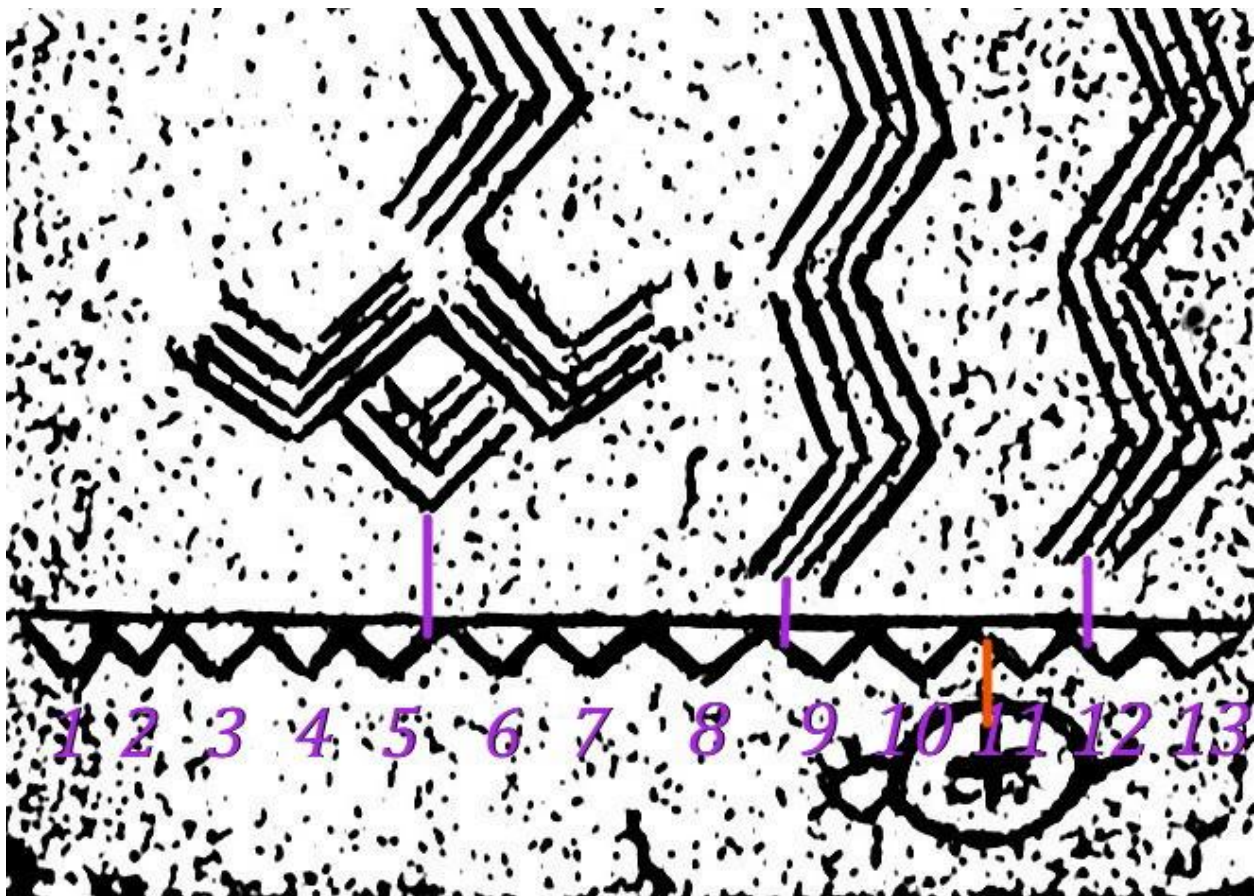

Большой Адегойский дольмен и три змея.

Три змея – три календаря

На рисунке Большого Адегойского дольмена мы увидели отметку 11-летнего цикла солнечной активности. Над лунками изображен крест в круге. Это древний символ Солнца. Вертикальная ось креста (визир) попадает на край 11-й лунки. Таким образом, солнечный визир указывает на 11-летний цикл.

Солнечный календарь на Большом Адегойском долмене

Выше мы подробно рассмотрели солнечный календарь из 13 лунок на восточной стене долмена Жане. На противоположной, западной, стене также изображены 13 лунок. Они имеют отношение к **лунному календарю**. Гусева Н. Р. в ряде своих работ подчеркивает, что «со времен пребывания арьев в Заполярье лунный календарь играл решающую роль в исчислении месяцев... В полярных областях луна в дни полнолуния проходит через «точку севера» 13 раз в год, а значит, и весь год делится на 13 лунных месяцев...»

На южной стене долмена Жане изображены 12 лунок. Возможно, что год мог делиться еще и на 12 частей по 30 дней. По такому календарю было легче определять дни равноденствий и солнцестояний, которым долменостроители уделяли особое внимание.

Изучив долменный комплекс Жане-1 и его петроглифы, мы пришли к выводу, что долменостроители использовали три основных календаря и вели счет 11-ти и 19-летних циклов. Календарь из 13 лунок, изображенный на восточной стене камеры центрального долмена комплекса, был **священным солнечным календарем** долменостроителей. В нем отмечено 9 сроков по 40 дней и отмечена девятидневная неделя. Шкала из 13 лунок также применялась для ведения математического счета «сорок сороков».

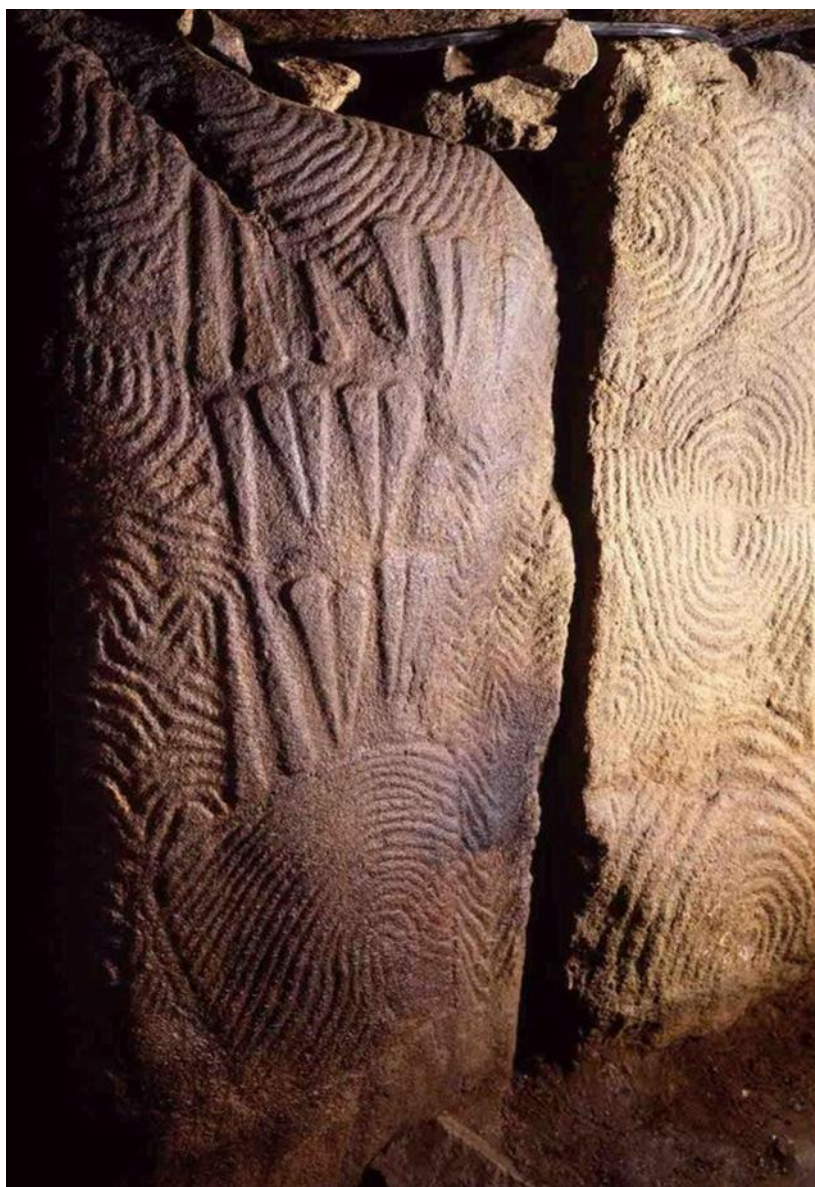
Индоевропейская культура боевых топоров

На острове Гавринис Французской Бретани есть орнаментированный дольмен. Он был построен в то же время, что и ранние кавказские дольмены. Один из рисунков на этом дольмене очень напоминает солнечный календарь Большого Адегойского дольмена Кавказа.

В нижней части рисунка мы видим трех змей, устремившихся к своеобразной шкале с делениями. Если вести счет справа налево, то получим следующие числа. Справа – 5 делений с изображением в центре топорика острием вверх. Дальше влево – 8 делений, образованных четырьмя дугами. Всего в сумме получается 13

делений. Эта часть рисунка подобна изображению солнечного календаря на Большом Адегойском дольмене.

Топорики. <http://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=9254>

На соседнем камне этого же дольмена выбиты топорики. Они расположены в три ряда и направлены острием вверх и вниз. Вероятно, таким образом, представлены двухразрядные числа. Топорик, направленный острием вниз, обозначал число 1, а острием вверх – число 5.

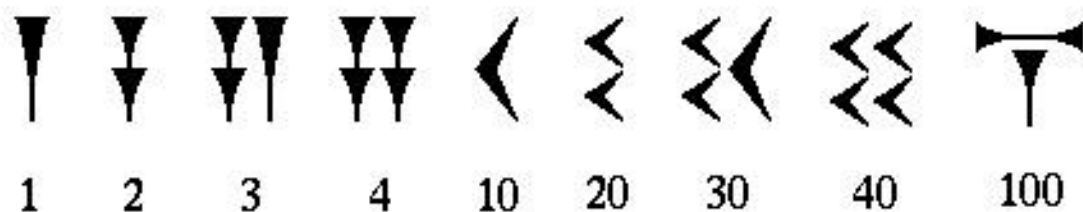

число 1

число 5

Наше предположение подтверждает шумерская клинопись. Так, например, число 1 записывалось клинышком острием вниз.

Мы предполагаем, что математический счет у древних жителей Европы мог ассоциироваться с ударом топора. Удар острым концом оставлял на рабочей поверхности «точку» и соответствовал числу «1». Удар широким концом топора оставлял «линию» и означал число «5». Теперь запишем схему чисел из топориков в том же порядке, как мы их видим на камне.

$$5 + 5 + 5 + 1 + 1 + 1 + 1$$

$$15 + 4 = 19$$

$$1 + 1 + 1 + 1 + 1$$

$$5$$

$$5 + 5 + 1 + 1 + 1 + 1$$

$$10 + 4 = 14$$

Справа записаны единицы, а слева – пятерки. Следовательно, счет велся справа налево. Такой счет подобен кавказской системе счета в 13 лунках, только представлен он в зеркальном отражении.

В первом ряду мы видим запись числа 19. Возможно, это число соответствует 19-летнему лунно-солнечному циклу. Во втором и третьем ряду записаны числа 5 и 14. В сумме они дают число 19.

$$5 + 14 = 19$$

Любопытно, что в таком же соотношении (5 и 14) разделен 19-летний цикл на «Лунном» дольмене горы Нексис на Кавказе.

Наличие подобных систем математического счета у строителей мегалитов Кавказа и Западной Европы (Франция) наводит на мысль о существовании в древности единого культурного пространства, а возможно, и родства некоторых племен. Точку зрения о едином культурном пространстве поддерживает археолог Резепкин А. Д., считая, что классические кавказские дольмены имеют наиболее близкие аналоги в мегалитических культурах Западного Средиземноморья.

Аналоги календаря в Азии

Понятие единого культурного пространства имеет отношение не только к Европе и Кавказу. Подобная дольменостроителям система календарного счета существовала в юго-западной Азии.

Выше уже говорилось о древней восточной игре «Нарды». В Персии в III тысячелетии до Р. Х. эта игра имела символическое и мистическое значения. Персидские астрологи с помощью «нард» предсказывали судьбы владык.

Самые древние «нард» были найдены археологами на юго-востоке Ирана, на берегу реки Гильменд. Здесь нашли городское поселение бронзового века -

(перс. «сожженный город»), принадлежащее джирофтской культуре. В ходе раскопок этого поселения было обнаружено множество предметов домашней утвари высокохудожественного исполнения, что свидетельствовало о существовании высокоразвитой цивилизации. Среди находок были игральные кости, керамические фигурки птиц и крылатых скорпионов. Необычны эти фигурки тем, что имеют своеобразные лунки.

Игральные кости

Девяти частный солнечный календарь в виде сокола

Например, на фигурке сокола изображен вертикальный ряд из 12 лунок. На хвосте сокола первые 5 лунок соприкасаются друг с другом и выделены рядами из продолговатых лунок. Пять лунок, объединенные вместе, говорят о пятеричном счете. В 12 лунках велся счет до сорока.

На крыльях и груди сокола мы видим 9 лунок, в которых отсчитывали 9 сроков по 40 дней. Перед нами древний девяти частный солнечный календарь в виде сокола. Примечательно еще и то, что сокол своей формой напоминает нам известную букву «Ферт».

Девяти частный солнечный календарь в виде крылатого скорпиона

Рассмотрим другую фигурку, крылатого скорпиона. На ней мы видим 12 и 9 лунок. Это тоже солнечный календарь. Крылатый скорпион, также как и сокол, символизируют Солнце.

Календарь в виде птицы со змеями

На следующем изображении мы видим птицу, схватившую двух змей. Птица – тоже солнечный календарь: на ее крыльях – по 9 и 12 лунок, а на теле птицы – 19 лунок, символизирующие 19-летний лунно-солнечный цикл. Змеи, которых держит птица, украшены двумя рядами лунок. Они также могут олицетворять собой календарные циклы.

Упоминание о древнем солнечном календаре можно увидеть не только на территории Ирана, но и в загадочной Индии.

Космический танец Шивы

В Индии сформировалась древнейшая в мире религия – индуизм. Историческое название индуизма на санскрите – *санатана дхарма*, что в переводе означает «вечная религия», «вечный путь» или «вечность», так называемой «*индуистской троицы*» – триады: Брама – Создатель, Вишну – Хранитель и Шива – Разрушитель. Они представляют собою Единое целое духовное начало – Брахмана.

Шива

Шива олицетворяет трансформацию – разрушительное и созидующее начало. Индусы называют жизнь космическим танцем. Богу Шиве отводится в этом танце особая роль – он его главный исполнитель. Шива в своей ипостаси Натараджа является царем танца. Пока танцует Шива, живут все существа.

Шива Натараджа

Рассмотрим бронзовую скульптуру бога Шивы Натараджи 12 века. Фигура его заключена в бронзовый ореол, украшенный малыми и большими язычками пламени. Шива опирается на правую ногу. Левая нога у него изящно приподнята. У Шивы четыре руки. В правой руке он держит барабан в форме песочных часов. В одной из левых рук он держит пламя. На голове у Шивы корона, при этом справа находится кобра, а слева – месяц луны.

Индусы считают, что правая половина тела у Шивы – мужская, а левая – женская. Правый глаз его – есть солнце, а левый – луна. Третий глаз, расположенный в центре лба, является глазом мудрости.

Если внимательнее посмотреть на скульптуру, то можно заметить, что ореол с язычками пламени напоминает нам некую шкалу. Шива взирает на нее своим третьим глазом и при этом, кончики пальцев его рук, ног, а также барабанчик, пламя, полумесяц, глаза кобры являются одновременно визирами. Шкала делится на четыре части (относительно бога Шивы): внешняя – правая и левая, и внутренняя – правая и левая.

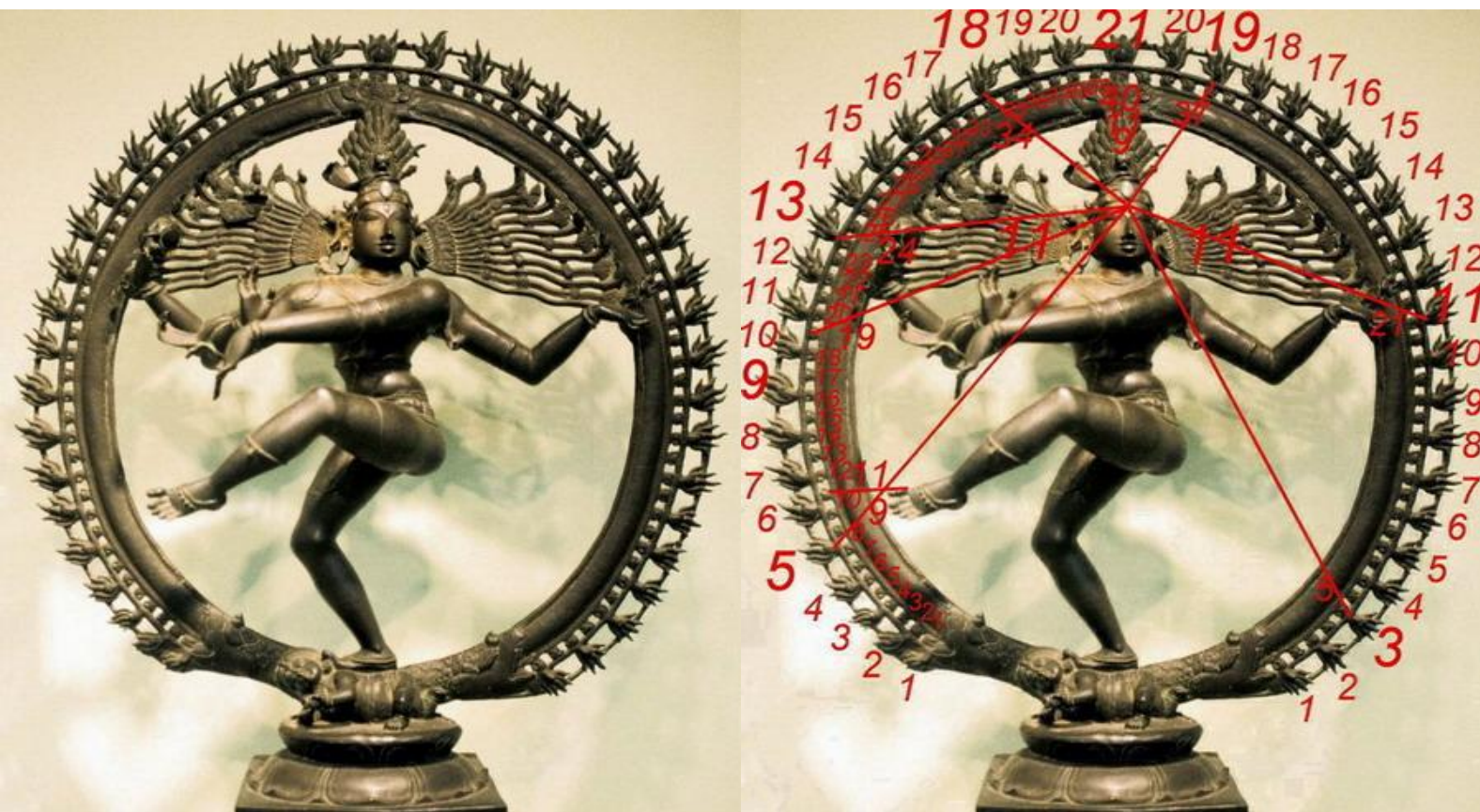

Пронумеруем шкалу и рассмотрим числовые значения, на которые указывают визиры. На солнечной – правой внешней шкале мы видим числовой ряд: 4, 5, 9, 12, 13 и 21. Числа соответствуют, рассмотренному нами ранее, древнему солнечному календарю долменостроителей. На внутренней правой стороне, состоящей из 40 делений, мы видим следующий числовой ряд: 9, 11, 19, 27 и 40. Приведенные числа также соответствуют солнечному календарю и циклам: 11-летнему и 19-летнему.

Теперь рассмотрим лунную – левую сторону. Месяц луны своим концом указывает на 40-е деление внутренней шкалы и на 19-й язычок пламени внешней шкалы. При этом 19-й язычок пламени внешней шкалы «завалился» в сторону. Другие визиры указывают на два числовых ряда, расположенные на внутренней шкале. Это числа: 14 и 29. Они соответствуют половине и целому лунному циклу. Другой числовой ряд: 9, 18 и 27, показывает нам числа, кратные 9.

Числа 14 и 18, расположенные на внутренней шкале, привлекают внимание. На эти числа указывают концы пояса Шивы. Пояс, обвивающий талию Шивы, является эмблемой циклов времени. Волшебные пояса встречаются в мифологии как символ Жизненной силы. Числа 14 и 18 показывают период, наиболее благоприятный для зачатия ребенка, где число 14 показывает день овуляции у женщины.

Подобную числовую символику можно увидеть и на других бронзовых статуэтках Шивы Натараджи.

Шива натараджа

Близость двух культур, индийской и дольменостроителей Кавказа, заключается не только в знании календаря. В Индии тоже есть дольмены. Они похожи на кавказские дольмены, но моложе их на две тысячи лет.

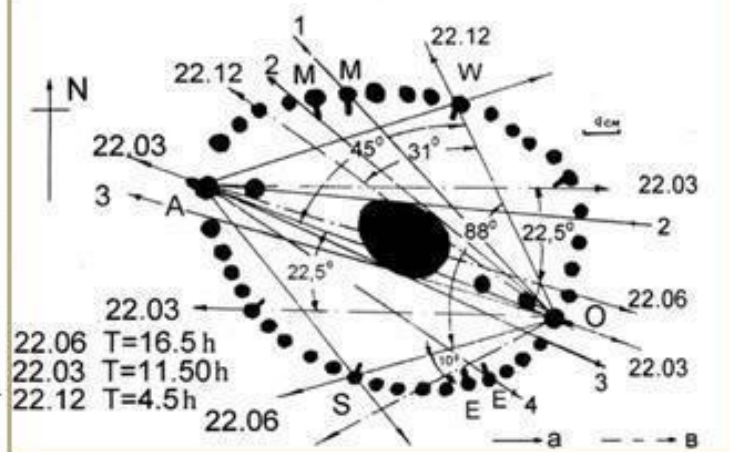
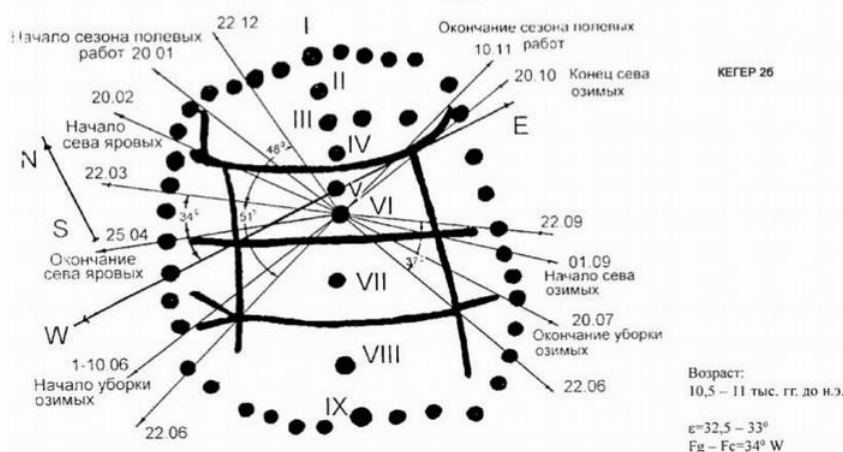
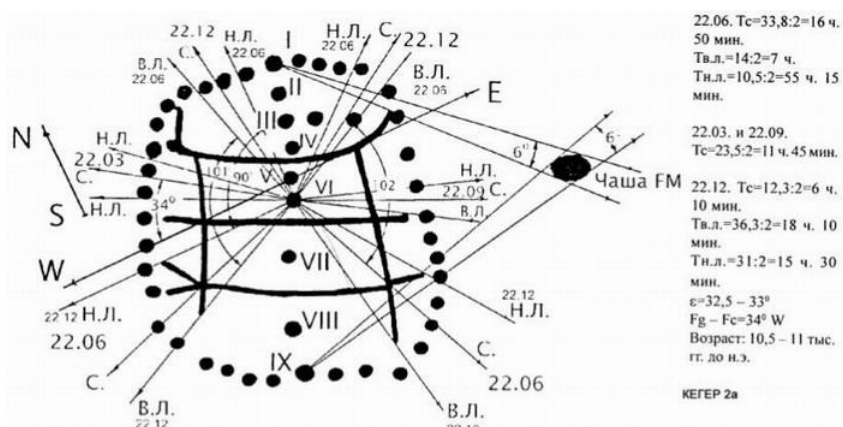

Дольмен в горах Индии

В Индии до сих пор сохранилась традиция получения высшего знания и мудрости в процессе экстатического состояния сознания. Подходя к дольмену, люди внимают тихому голосу человека (оракула), находящегося внутри. Возможно, и кавказские дольмены использовались в древности подобным образом. Теперь вернемся к нам, на Кавказ, чтобы познакомиться с интересными находками в горах Дагестана.

Тайна горного Дагестана

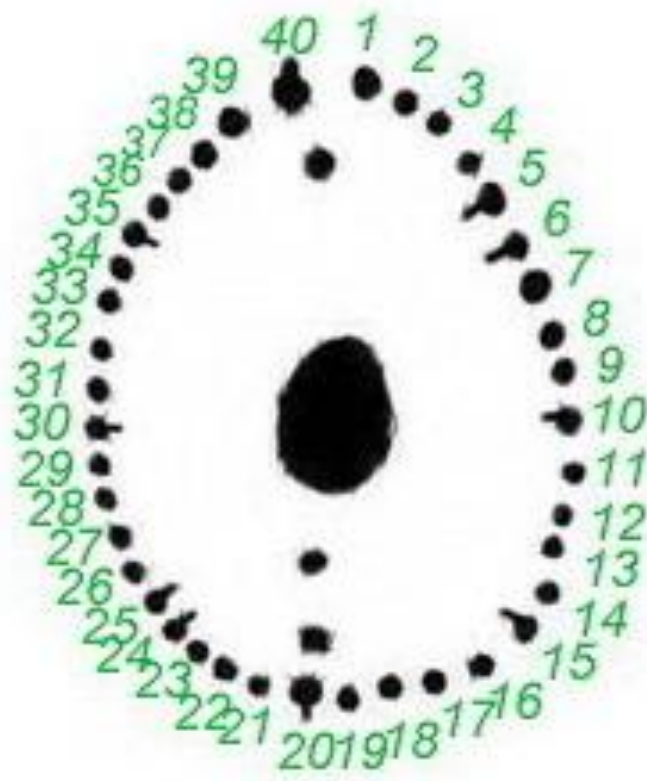
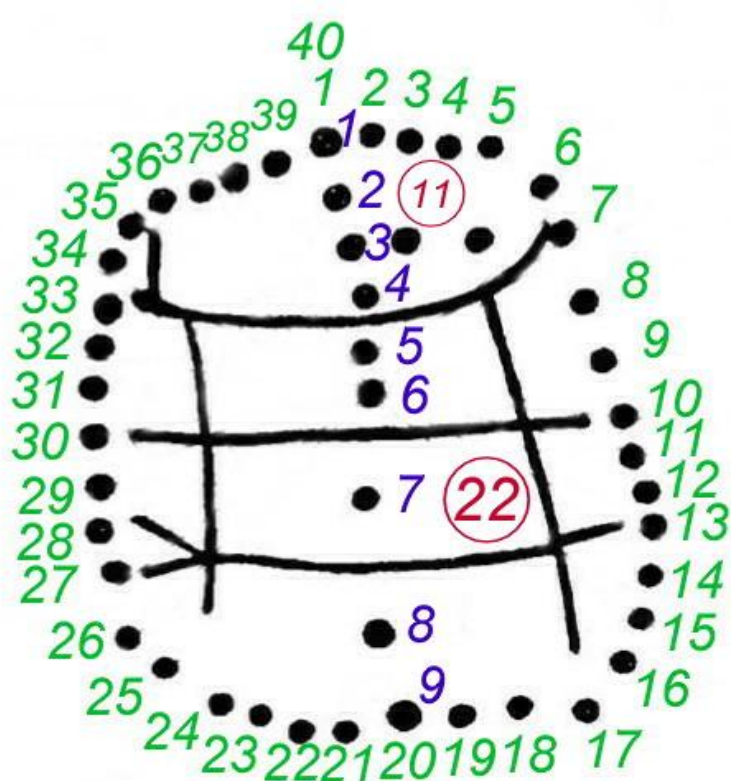
В горном Дагестане на камнях были обнаружены календари в форме буквы «Ф». Эти календари исследовал доктор геолого-минералогических наук Исрапилов М. И. из г. Махачкалы. В настоящее время в Дагестане выявлено 250 календарей и более 8000 петроглифов. Встречаются изображения **свастик**, животных, колес, математических и письменных символов. Исрапилов считает, что календари использовались для ведения сельскохозяйственных работ. Автор проводил сложные астрономические расчеты по азимутальным и зенитным точкам.

Календарь Кегер-2

Календарь Кудали-1

Мы предлагаем свой, упрощенный, вариант счета календарных циклов, что уже было рассмотрено нами выше.

Кегер-2

Кудали-1

В календаре Кегер-2 по кругу отмечено 40 лунок, а по вертикали – 9 лунок. Получается: 9 сроков по 40 дней. Сумма цифр на концах горизонтальных линий равна числу 40. Например: $33+7$; $30+10$; $27+13$. Правая часть рисунка разбита лунками на два сектора – верхний и нижний. Верхний сектор состоит из 11 лунок, а нижний – из 22. Числа 11 и 22 имеют отношение к 11-ти и 22-х летним циклам солнечной активности.

Второй календарь Кудали-1 имеет по кругу 40 лунок. Причем, каждая пятая помечена черточкой, что говорит о пятеричной системе счета.

Приведенные нами сведения говорят о том, что территория Кавказа в древности была заселена близкородственными индоевропейскими племенами.

Золотой Жезл Жане

Иное – могучее племя

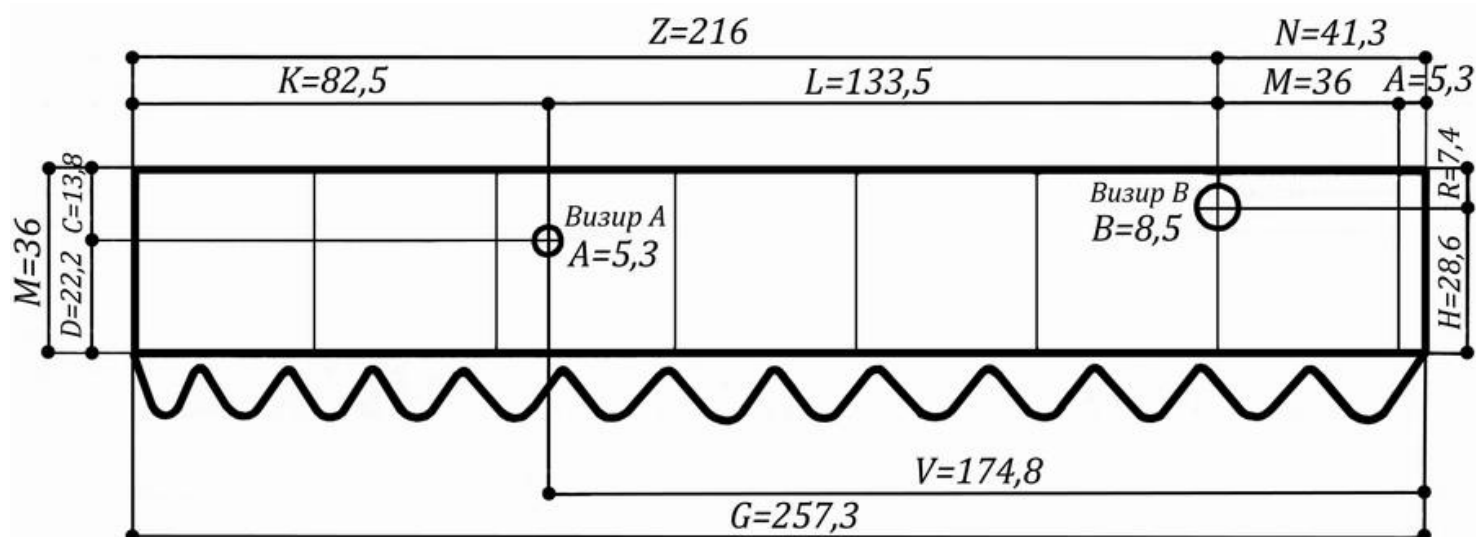
Здесь мирно когда-то творило,

Но скрыло бегущее время

Все то, что свершалось, что было...

Подражая Брюсову В.

В разделе «Священный календарь», рассмотрев и проанализировав технические рисунки на стенах камеры, мы обнаружили древние календари и выявили систему математического счета. Возможно, что в рисунках могли быть сокрыты и другие тайны. Попробуем к ним прикоснуться.

Солнечный календарь и схема расчета Золотой пропорции на восточной стене камеры

Обратим внимание на солнечный календарь на восточной стене. Визир А своим падением на ряд из 13 лунок, делит его на 5 и 8 лунок. Подсчитав количество лунок на всех стенах, мы получим интересный числовой ряд: 5, 8, 12, 13, 21. В этом ряду все числа, кроме 12, соответствуют числовому ряду Фибоначчи.

Числа Фибоначчи – элементы числовой последовательности, в которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ...

Одно из свойств ряда Фибоначчи заключается в том, что отношение любого числа ряда к предыдущему стремится к золотому сечению, то есть к значению 1,618.

В связи с этим, произведем расчет с нашими полученными числами.

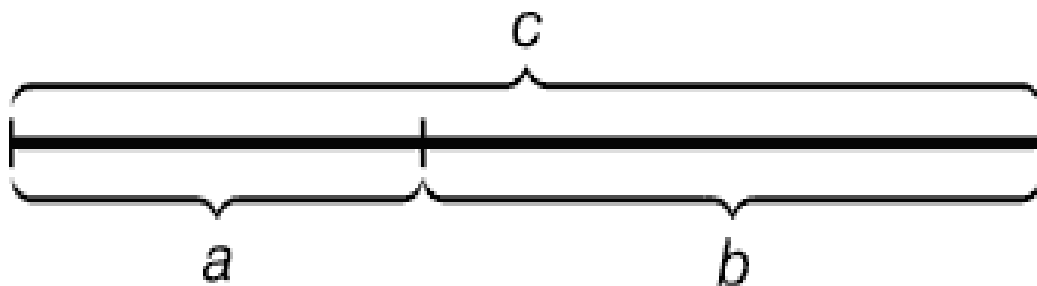
$$8/5 = 1,6; \quad 13/8 = 1,625; \quad 21/13 = 1,615$$

Из полученных данных видно: чем больше величины чисел, тем точнее определяется золотое сечение (Ф).

$$\Phi = (\sqrt{5}+1)/2 = 1,618033988...$$

Золотое сечение (Золотая пропорция) – это деление одного отрезка на две неравные части а и b так, чтобы весь отрезок (а+b) относился к большей части b, как часть b к меньшей части а. Запишем это отношение:

$$(a+b)/b = b/a.$$

Деление отрезка в Золотой пропорции

Визир А делит пространство рисунка по вертикали и по горизонтали в Золотой пропорции Ф.

В пропорции Ф соотносятся диаметры Визира А и Визира В, отрезки С, D и М. Где М – является модулем, то есть постоянной величиной.

$$A \times \Phi = B; \quad B \times \Phi = C; \quad C \times \Phi = D; \quad D \times \Phi = M$$

Отрезки	Визир А	Визир В	С	D	М
Величина, см	5,3	8,5	13,8	22,2	36

Подобным образом соотносятся отрезки K, L и Z.

$$K \times \Phi = L; \quad L \times \Phi = Z$$

Отрезки	K	L	Z
Величина, см	82,5	133,5	216

Отрезок Z имеет большое значение. Ведь именно его величину поместили древние архитекторы на порталную плиту в виде верхней перекладины объемных ворот. В отрезке Z – 216 см укладываются 6 модулей M.

$$M \times 6 = Z$$

$$36 \times 6 = 216 \text{ см}$$

Таким образом, мы рассмотрели два основных отрезка (или жезла): M и Z. Они делятся в пропорции золотого сечения Визиром А. Если мы сложим эти три величины, то получим длину рисунка на восточной стене, или отрезок G.

$$Z + M + A = G$$

$$216 + 36 + 5,3 = 257,3 \text{ см}$$

$$G = 257,3 \text{ см}$$

Сделав проекцию визиров на отрезок G, получаем Золотой Жезл G.

Таким образом, мы получили универсальный инструмент древних архитекторов – схему расчета золотой пропорции. Это и есть магический **ЗОЛОТОЙ ЖЕЗЛ ЖАНЕ**.

Возникает вполне естественный вопрос: для чего древним строителям была необходима такая схема расчета?

Схема служила эталоном мер. По ней создавали измерительный инструмент (жезл). Брели деревянный шест и насечками наносили на него величины саженой и другие параметры, соответствующие схеме Золотого сечения. Этот измерительный инструмент применялся при строительстве дольменов. Также схема являлась учебным пособием для обучения Золотой пропорции и математическому счету. Схема была создана на многие века, потому и запечатлена на камне, – чтобы потомки через тысячи лет могли обнаружить и применить эти знания.

Теперь, зная длину рисунка на восточной стене, измерим длину рисунков на южной, западной и северной стенах камеры. Получим:

Название стены	Длина рисунка на стене, см	Количество модулей М	Остаток, см	Символ
Восточная	257,3	7	5,3 (Визир А)	глаз
Южная	252	7	0	
Западная	270	7	18 (пядь)	ладонь
Северная	216	6	0	

Длина рисунков на южной и северной стене соответствует 7 и 6 модулям М, без остатка.

Длина рисунка на восточной стене составляет 7 модулей М с остатком 5,3 см, что соответствует размеру Визира А. Визир А – это закодированный символ глаза. На черепе человека расстояние от переносицы до края глазницы соответствует примерно 5,3 см. Глаз – символ солнца. Это эмблема бога неба Гора, символ его всевидящей власти.

Длина рисунка на западной стене также составляет 7 модулей М, но с остатком 18 см. Этот остаток равен $\frac{1}{2}$ модуля М и является удобной и практичной мерой длины – пядью. Пядь – это расстояние между концами растянутых пальцев руки (большого и указательного).

На западной стене в математической форме закодирован символ ладони. В величине диаметра отверстия дольмена, равной 41,3 см, закодированы две ладони и глаз: $18 + 18 + 5,3 = 41,3$ см. Ладонь – символ человека – творца, мастера, а также символ духовной силы.

Сложим количество модулей М на восточной, южной и западной сторонах. Получаем:

$$7 + 7 + 7 = 21$$

Три семерки и двадцать один – священные числа в шаманизме.

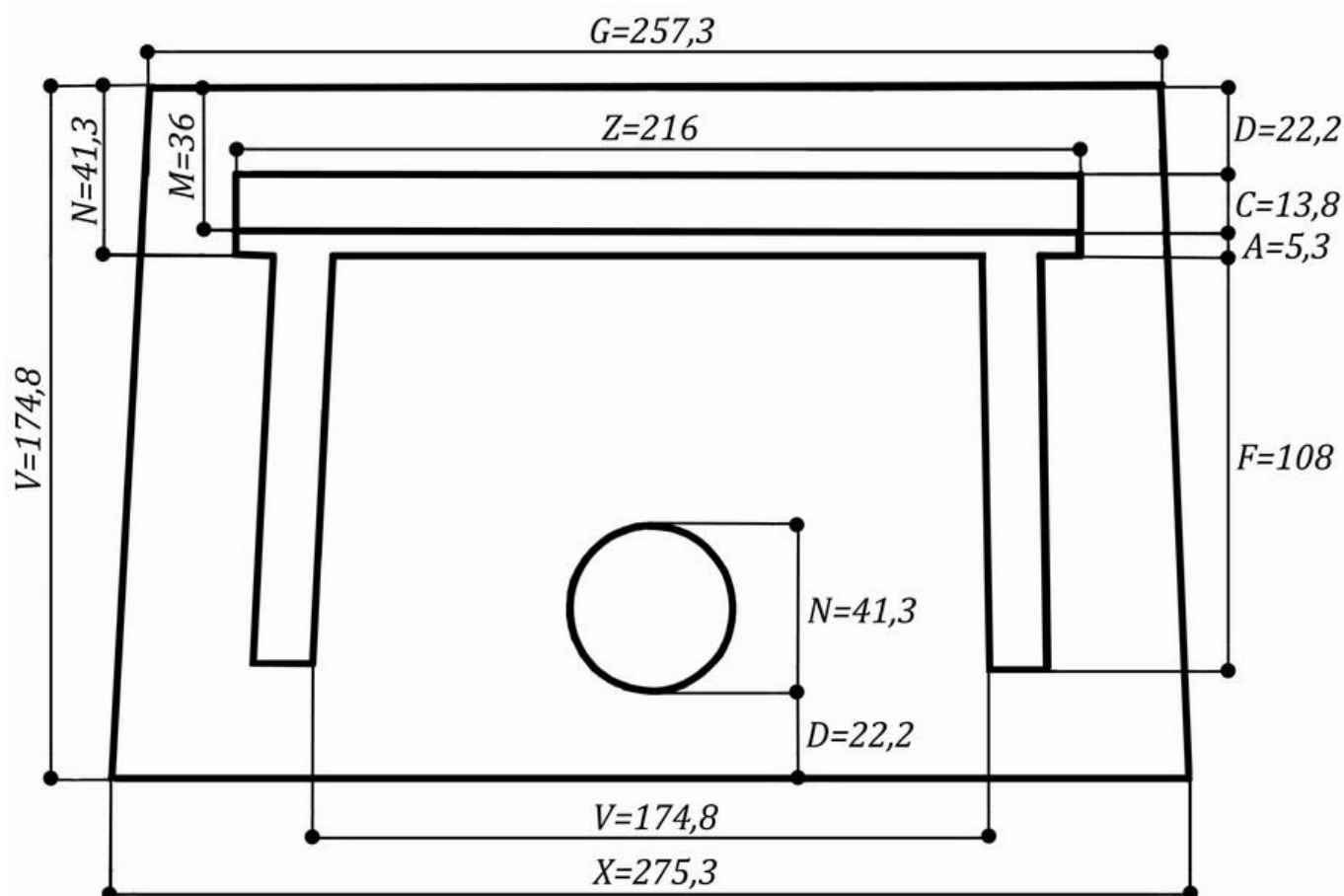
Если к числу 21 прибавить 6 модулей на северной стене, то получаем:

$$21 + 6 = 27$$

А в числе 27 заключены три девятки. Это тоже священные числа.

$$9 + 9 + 9 = 27$$

Произведя обмеры фасадной плиты дольмена и выбитого на ней рисунка портала, мы увидели, что все величины соответствуют пропорции Золотого сечения.

Золотая пропорция на портальной плите

Интересно отметить, что найденный нами жезл Z-216 см соответствует величине косой сажени (Черняев А. Ф., 1998), а отрезок V-174,8 см соответствует народной сажени.

На основе Золотого Жезла Жане можно составить матрицы со свойствами Золотой пропорции, подобные тем, что предлагает Черняев.

Матрица чисел в Золотой пропорции

		a	b	c	d	e	f	g
Числовые ряды в пропорции Золотого сечения и их кратность	1	31,5	51	82,5	133,5	216	349,5	565,5
	1/2	15,8	25,5	41,3	66,8	108	174,8	282,8
	1/4	7,9	12,7	20,6	33,4	54	87,4	141,4
	1/6	5,3	8,5	13,8	22,2	36	58,2	94,3

* **216** - Часто встречаемые величины размеров на дольменах

Все, что связано с проявлением жизни, гармонии и красоты, имеет отношение к Золотому сечению. Это один из основных законов природы. Золотое сечение проявляется в строении кристаллов, растений, животных, человека, в строении планет и галактик, и во многом другом. Когда человек любуется чем-то

прекрасным, его глаз фиксирует соотношение Золотой пропорции. И человека переполняет внутренняя сила (энергия). Именно ее искали древние мастера. С глубокой древности человек использовал Золотое сечение в искусстве и архитектуре.

Большой Догуабский дольмен

Большой Догуабский дольмен

В тридцати километрах от г. Геленджика, в месте слияния двух рек – Догуба и Пшады, располагается крупный плиточный дольмен, известный под названием Большой Догуабский. Примечательно, что на торце козырька крыши прорисованы три линии, символизирующие трехчастьность мира. В настоящее время дольмен находится в полуразрушенном состоянии, а еще несколько десятилетий назад выглядел по-другому. На его фасадной плите было круглое входное отверстие.

В настоящее время территория, на которой находится памятник, относится к Крестьянско-фермерскому хозяйству «Дольмен». Когда идешь по тропинке к дольмену, то справа на стене ограждения можно увидеть красочное панно. На панно художник вдохновенно отобразил сцены из жизни дольменостроителей. Фантазия художника, на наш взгляд, очень правдоподобна и вполне отражает реальность тысячелетней давности.

Дольменостроители жили по долинам рек в простых глинобитных (саманных) домиках. Стены такого домика строились из жердей, переплетенных прутьями (наподобие плетня). Конструкция внутри и снаружи обмазывалась глиной и крылась тростником или соломой. Иногда производили специальный обжиг такого дома, и он становился керамическим. Фрагменты керамического дома мы обнаружили в долине реки Пшада, недалеко от дольмена.

Глинобитный (саманный) дом

Фрагменты стен глинобитного дома дольменостроителей

Ведославы

Обнаруженные нами письменные знаки и символы, а также девяти частный календарь, дают основание предполагать, что дольмены Кавказа были построены индоевропейскими племенами ведического направления. Эти племена являются прямыми потомками **Гипербореев**, которые обитали когда-то на далеком Севере. Строители дольменов могут являться предками многих славянских народов, использующих глаголическую письменность – русских, болгар, чехов, поляков и других.

Дольменостроители относились к сословию жрецов (волхвов). Суть их жизни заключалась в хранении и прославлении древних священных знаний – Вед. Поэтому, себя они могли называть «**Ведославами**», то есть славящими Веды.

Для того чтобы поддерживать древние знания и традиции, жрецы возводили культовые сооружения – дольмены. Они использовались для решения многих задач. Одной из основных функций дольмена было **возвращение душ предков – реинкарнация**.

В ведической традиции эта идея нашла свое выражение как «Путь предков» (Белов, 2010). Предки, умерев, вновь рождаются и становятся потомками своих отпрысков. Считалось, что жрец должен родиться в семье жреца, а воин в семье воина. Так поддерживалась преемственность поколений. Причем, будущего жреца нужно было не просто родить и воспитать, а посвятить в тайный смысл своего сословия.

Цикл рождения-смерти был напрямую **связан** в сознании наших предков с **солнечным циклом, с календарным годом**. Вся жизнь человека из сословия жрецов подчинялась определенному ритму. Человека зачинали в соответствии с календарными циклами. Его обучение, посвящение тоже было напрямую связано с календарем. Уход человека из этого мира сопровождался ритуалами, проводимыми в определенные дни. Например, на девятый и сороковой.

Дольмены предназначались не только для реинкарнации, они служили также: для прославления Бога и Закона; для шаманских практик и экстатических путешествий; для обучения и инициации будущих жрецов.

Мы считаем, что многие знания строители дольменов получили от своих космических учителей – Аватаров. Аватар – это воплощение божественной сущности в человеческом теле. Аватары посещали Землю в определенное время, чтобы восстановить моральные устои и справедливость. Аллегория о кавказском Прометее – это и есть приход Аватара.

Дольменостроители оставили после себя несоизмеримо большее количество информации, постичь которую мы пока не в состоянии. Прикоснувшись к небольшим крупцам древних знаний, можно сделать выводы о миропонимании дольменостроителей.

Древние люди верили, что весь окружающий их мир сотворен Великим Духом (Творцом Вселенной) и Великой Богиней (Матерью Природой). Предки с особым трепетом относились к окружающему миру, обожествляя все его проявления. Они почитали огонь, дающий пищу и тепло; воду, дающую жизнь; дерево и камень... Природа являлась для них истинным храмом, где алтарем могла служить цветочная поляна, а звонкую литургию исполняли птицы и дождевая капель. Дольменостроители знали и соблюдали законы Гармонии. Можно сказать – они славили Правь.

Правь, Явь и Навь – три основополагающих принципа древней ведической философии, исходящей из триединства мира. Навь – это потусторонний мир, в котором обитают души умерших пращуров; Явь – мир реального бытия; Правь – система законов, по которой живут, развиваются и взаимодействуют остальные миры.

Живя в гармонии с природой, строители дольменов владели многими знаниями, в том числе астрономией, математикой, Золотым сечением. Они знали и пользовались тремя основными календарями: священным девяти частным – солнечным, тринадцати частным – лунным и двенадцати частным. Солнечный календарь дольменостроителей состоял из 9 сроков по 40 дней. В году было 365 дней. Год начинался с весеннего равноденствия и делился на 3 сезона: весна, лето и зима. Солнечная неделя состояла из 9 дней. Дольменостроителями учитывались также космические ритмы: 11-ти летний цикл солнечной активности и 19-ти летний лунно-солнечный цикл. Все это помогало человеку жить в соответствии с ритмами Природы. Люди четко знали: когда сеять, когда жать, когда праздники играть и многое другое.

Дольменостроители знали и учитывали, когда наиболее благоприятно начинать и рождать детей. Для этого использовали календарь зачатия и беременности. Эти календари также были священными для этого народа.

Строители дольменов уже имели свою письменность. Нами были обнаружены буквенные символы: † – «аз», ѿ – «веди», Ф – «ферт» и солярные: ⊕ – крест в круге и ⊙ – круг с точкой. Все они объемны по своему значению и связаны с Небом, Солнцем, Законом и Плодородием. Для дольменостроителей эти символы были священны. Впоследствии, они вошли в алфавиты индоевропейских народов.

Современным ученым – археологам пришла пора определиться в своих представлениях о дольменах. Были ли они изначально просто мегалитическими гробницами или, все же, древними святилищами и храмами? От принятия правильной концепции будет зависеть дальнейшая судьба этих удивительных памятников Кавказа и России.

Мы считаем дольмены не просто памятниками археологии. Это священные места наших прямых предков – индоевропейских племен ведического направления. Причем священными предки считали не только сами дольмены, а также окружающие их рощи, долины и горы. Может быть и нам, россиянам стоит

также бережно относиться к своему культурно-историческому наследию и родной природе и создавать национальные природно-археологические парки и заповедники. Дольмены – настоящее **российское чудо**.

Литература

1. Бабанин В.П. Тайны великих пирамид. Серия «Мир культуры, истории и философии». СПб: изд. «Лань» 1999.
2. Белов А. Арийские мифы русов. М.: Амрита-Русь, 2010.
3. Белов А. Путь ариев. В поисках прародины. – М.: Амрита, 2011.
4. Белов А. Тайна арийской империи. Путь золотого дракона. – М.: Амрита, 2012.
5. Боневец Р. Иероглифы для начинающих/пер. с англ. О. Перфильева – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003.
6. Буровский А. Арийская Русь: Ложь и правда о «высшей расе» – М.: Яуза; Эксмо, 2008.
7. Гей А. Исследования дольменных памятников Западного Кавказа в 2005-2007гг.//Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. т. 1. М.: ИА РАН, 2008. с. 294-298.
8. Гнатюк Ю.В., Гнатюк В.С. Славянский ведизм. Нумерология. – М.: Амрита-Русь, 2007.
9. Гусева Н.Р. Мифы древней Индии. Популярное изложение – М.: Белые альвы, 1999.
10. Гусева Н.Р. Русский Север – прародина индославов. М.: Вече, 2010.
11. Диксон О. Шаманские атрибуты и предсказательные практики. – М.: Издательский Дом МСП, 2006.
12. Диксон О. Шаманские учения. М.: ООО Изд. «Велигор» 2009.
13. Дмитриев Д., Фиалковская С. Дольмены – тайна тысячелетий. – Новороссийск 2009.
14. Древнеиндийская философия. Начальный период. М.: Изд. Социально-экономической литературы «Мысль», 1972.
15. Древние тексты Вед. Мифы Древней Индии/пер. с санскрита О. Ерченков. – М.: Амрита-Русь, 2010.
16. Косарев М.Ф. Основы языческого миропонимания: По сибирским археолого-этнографическим материалам – М.: ИЦ «СЛАВА!» ООО «Форт-профи», 2008.
17. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. – М.: Гос. уч.-пед. изд. Мин. Просвещения РСФСР, 1957.
18. Марковин В.И. Дольмены Западного Кавказа. М.: Изд. «Наука», 1978.
19. Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах. Гл. ред. Токарев С.А. – М.: Российская энциклопедия, 1994.
20. Мифы народов мира. Энциклопедический словарь/Авт.-сост. Адамчик М.В. – М.: АСТ; Минск: Харвест, 2006.
21. Тресиддер Дж. Словарь символов/пер. с англ. Палько С. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999.
22. Трифонов В. Дольмен в п. Джубга (предварительные результаты исследования)//Вестник РГНФ 2009. №1 с.153-162.
23. Черняев А.Ф. Золото Древней Руси. Русская матрица – основа золотых пропорций. – М.: Белые альвы, 1998 – 144с.
24. Энциклопедия символов /сост. Рошаль В.М. – М.: АСТ; СПб: Сова, 2008.