

НЕКОТОРЫЕ ПРОТОБОЛГАРСКИЕ СИМВОЛЫ

1. Ипсилон с двух столбиков - IYI . У протоболгары знак IYI имел широкое распространения. Встречаются на всех территории где пребывавали протоболгары: Дунавская Болгария, Румыния, Шудиково в Черная гора. Л.Дончева-Петкова посочила области Мунтения, Банат, Южная Молдова, Южная Трансильвания, как зоны на распространение на IYI, рэсп. на Заддунайская Болгария (севернее р.Дунай), в 9-10 в. (ЛД-П-ЗАПСБ,стр.23) Встречается и на Кавказе – Хумаринского городища. Подобные знаки ψ были найденные и на кирпичев из Еркургана, столица кидаритов-эфталитов в оазисе Карши, до Бухару.

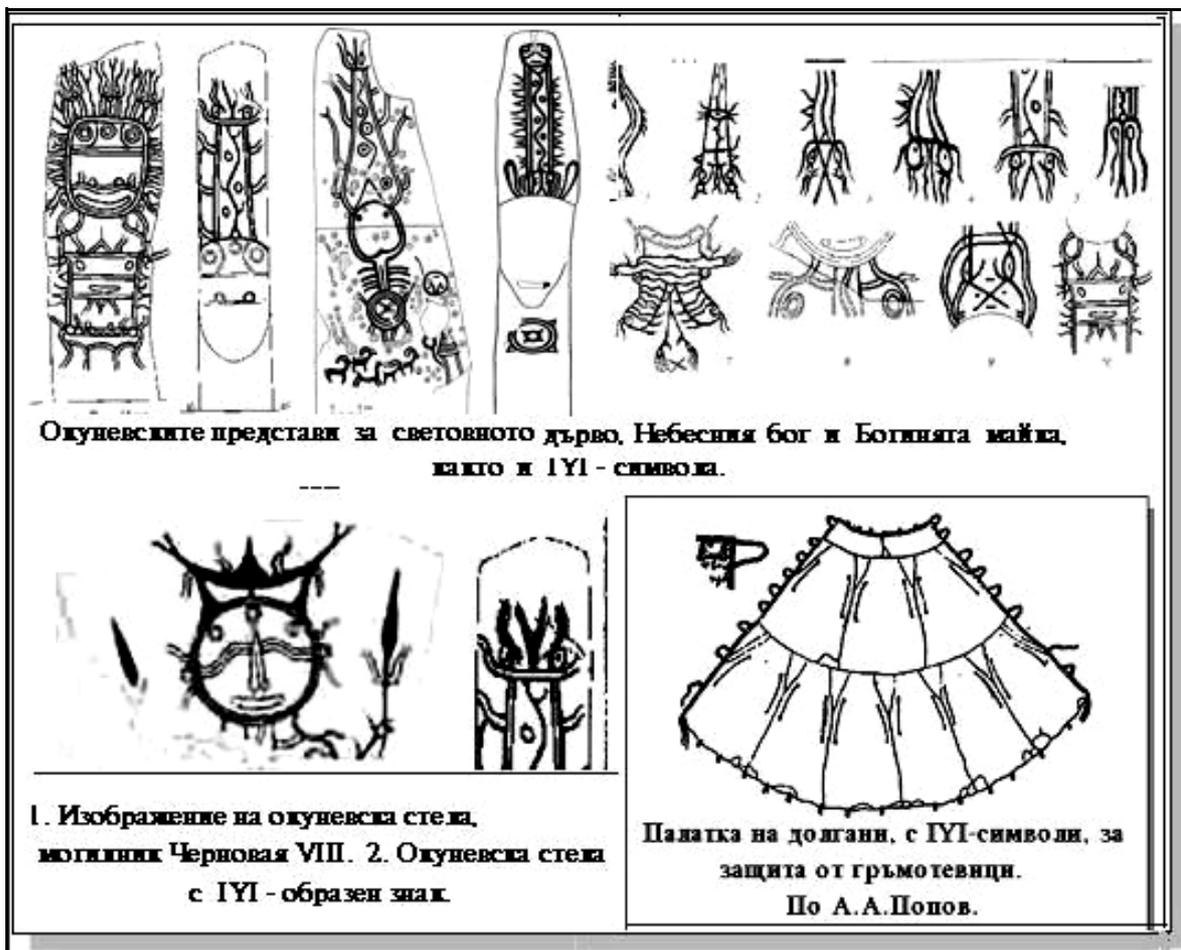

ОБРОЧЕН ХЛЯБ ОТ СМОЛЕНСКО

В руины волжско-болгарского города Болгар, археолог Рафин Шариффулин нашел среди свинцовые и золотные предметы датированные к 12-13 вв., оригинального золотого перстения с изображения знака IYI.

В.Бшевлиев связал этого знака с культ к верховного божества. IYI рисовали на разные графиты, долбали на кирпичей, камни, плиты, водопроводные трубы, керамические сосуды, перстени, амулеты, шлемы. Неправильно знак связывали с тагму, родовый знак (Дуло), цифры или знак мастера-строителя, каменодельца и т.д. Широкое распространение на строительные материалы и плиты, как и на битовые предметы и сосуды, совсем ясно показывает его сакрального смысла – предохраняющая,

Окуневските представи за световното дърво, Небесния бог и Богинята майка, както и IYI - символа.

1. Изображение на окуневска стена, могилник Черновя VII. 2. Окуневска стена с IYI - образен знак.

Палатка на долгани, с IYI-символи, за защита от гръмотевици. По А.А.Попов.

заклинательная, религиозная формула. Для предохранения дома и его обитатели от плохие силы, гнева бога и его наказания. В первые рунические надписи после

христианизации, знак **Y** писали как аналог креста. (ВБ-П,стр.70-71) В некоторые районы Болгарии (обл.г.Смолен, гора Родопы) знак **IYI** сохранился до 20 в., его поставляли на ритуальных хлебов, приготовленные за разных религиозных праздников. **IYI** существовал (до реформа болгарского правописа после коммунистического переворота на 09.09.1944 г.)

и как одна из специфические болгарские буквы – маленькая носовка - **ѡ**, которая в староболгарский произносилась как „он”. В „Розетка из Плиске” увидим один более ранний вариант **ѡ - ѡ**, с тоже звуковой равносильности – „он” или „ън”. (ИТ-ИПНПБ)

В более поздняя редакция открываем этого знака в „Талаская плита” - **M** и в алано-протоболгарские (донско-кубанские) руны от Хумаринское городища и Саркел - **M**, с звуковая равносильность “*ут, от, ют*”. (ГТ-ППЯНКВЕ,таблица,XXXIX) Связь **он-от** е производить из носового изговора и переход **он-онт-от**. Возможна и смысловая связь с аланско-сарматское *od* – душа, дух, в осетинский иронский *ud*, дигорский *ued* – дух, божественная сила (В.Абаев). (ОРС),(ДРС) Корень **en/*on* тоже очень древний, палеолитный (бореальный) по произходе и означает бог и небо, смотри шумерское *en, енки, енлил* – небо, бог, баское *jainko* – бог и латынское *anima* – душа, дух. У африканских племен масаи и самбуру, обитающие Кении, верховного божество носило имя *Енкай*.

Знак **IYI**, является знак верховного бога. Открываем интересные аналогии в „окуневское” искусство. Носители окуневская археологическая культура, были вторая индоевропейская волна (после афанасьевская), которая появилась в конце 3 хил. до н.э., в Минусинск и Хакасии. Больше исследователи считают ее для гибридная культура, возникшая из смешении новых мигрантов с более старые, афанасьевцы и месные монголоидных племен пришедшие из востока (вероятно древние, языковые „алатайцы”). Более старые афанасьевские культы сохранились, но появились новые персонажи, человечески изображения с три глаза и рога. (www.hyperborea.ru) Находить и большое распространение индоевропейскую сюжет об “Мировая, Священная гора”. Многобройные скальные изображения окуневцев показывает антропоморфный персонаж влетающий в себе изображения “Мировой горе” и “Мировое дерево”. Верх горы имеет конусовидная форма и оканчивает с **Y**-образный знак или с знакомый для болгарский глаз **IYI** в ранне

сочетания. В конус, тело горы изображенное „Мировое дерево”. Например в скандинавская руническая традиция, именно **Y** – руна есть символ на световного дерево „*йгдрасил*”. В основе дерево нарисованные антропоморфные фигуры олицетворяющие земный мир. Есть изображения священного животное – змея. В другие изображения верх „священной горе” изображенный как лицо с трех глаза и разни **IYI** сочетания включительно и в зеркальных образов. В окуневское искусство можно проследить эволюция **IYI**- символа.

Для связь болгарский символ, с „световное дерево” говорить и другой косвенный факт. В Германия в 11-12 вв., получили широкое распространения изображения т.наз. „вилкообразные кресты”.

Класический крест на распяты, Христа заменили с **Y** – образный, как дерево. Это ясная метафора с еще живые языческие представления об Священного Йгдрасила – „Мировое дерево” и его символа - руна **Y**. Подобные „кресты” были на большом уважении в Северозападные германские земли, где и христианство приняли поздно. (ЮС,СП-КМК,стр.98) Здесь открываем один более древний, языческий сюжет. Согласно германская мифология, Один (Вотан, Водан) сам приковался к „священното дърво” с свое

копья, и был в этом состоянии 9 дней и ночей. Имя Один, можно объяснить с скандинавское *vitaðr*, англо-саксонское *witian*, фризское *witat*, немецкое *wizz*, *ód*, *Witz*, готское *witób* (þ – th), нидерландское (голандское) *wet*, *weten* – приказать, или с скандинавское *óðr*, англо-саксонское *wóð*, немецкое *Wut*, готское *wóþs*, нидерландское *woede* – гнев. Если предположить, более вероятное негерманский, а аланский происход, можно увидеть точные параллели в иронское *audyn*, дигорское *aodun* – покровительствовать, *идын*, *одын* – стараться. (ВА-С-1, стр.82) *Аудун* тоже совр.скандинавское имя. Один был верховный бог, покровитель войнов и в большой степени *берсеркеров*, т.э. самые смелые и храбрые до безрассудство войнов. Римский историк Тацит сообщают что германский Вотан отвечает на римский Меркурий, поэтому и в английские названия дни недели, среда, „день Меркурия” называется *Wednes-day* – „день Одина”.

После собственное прокование к Световного дерева душа Одина достигнула в „мир мертвых” и получила „тайната руническое письмо”. После этого Один „возкреснул” вратился в „мир людей” и предоставил им руны. Самы факт что *У* –

Один, прикован към
"Световното дърво"
- А.Н.Фантазов.2000 г.

YU - символ,
под формата на
корона, изображена
в "окуневското
изкуство".

иигдрасил был связь с „инном мире”, доказывает мои рассуждения что протобългарский *У* тоже символ „мирового дерева”, а успоредни столбики являются связь „верхного (небесного) и нижнего (земного) мире”, рэсп. „верхняя и нижняя земля” в болгарские народные сказки. Часто встречаемый сюжет в скифское искусство является изображение „мирового дерева” с успоредные его олени, символическая связь земного и небесного мира.

В окуневские стелы „болгарский YU” встречаются и как X знак показывающий два зеркальных треугольника, символы двух зеркальных гор, т.э. „верхний” и „нижний” мир. Согласно мнения Н.В.Леонтиева в представления для “священная гора” участвует и образ богини-матер, прародительница. Она присутствует как центральный персонаж в окуневские композиции, как лице или торс. Над ее лице и высокая коническая шляпа изражающая верх горы, есть изображение мужское лице. Это мужское начало, громовежец, символ Небо. В осонвание а композиции находятся животные и люди, показывающий земный мир смертных. Соларние знаки YU расположены как по страничные контуры конуса, така и на верхи. (НЛ-ОМГПИОК)

Вопросные аналогии очень важные для понимание корни мифологических представления эту сибирскую индоевропейской первооснове, продолжена и в следующие индоевропейские, сако-тохарские культуры в Алтайско-Синцзянский район. В северные части Синцзяна есть тоже открытые подобные скальные изображения Мировая, священная гора. Даже и в начале 20-ого в., этот символ YU, сохранился, среди некоторые сибирские племен – *долганы* (самоназвание - долган, тыа-кихи, саха, их язык, относящийся к тюркским языкам, некоторые учёные считают его диалектом якутского языка. В этногенезе долганов участвовали якуты, оякутвишиеся эвенки, нганасаны. Считаются самым северным тюркоязычным народом мира). По данные А.А.Попове, они

изобразили **IYI** на свои шатры, для предохранение из грома и молнии. (МК-ВП стр.36) Тоже при кельты, протоболгары и аланы, грома е молния, считались для оружие божие наказания. поэтому и “ипсилон с двух столбиков – **IYI**”, е бил изображенны, на плиты, кирпичей, шлемы, при протоболгар, для охоронения от силы зла и божий гнев.

Как пишет болгарский исследователь проф.Ат.Стаматов: „Тоже на правого берега

Огледални **IYI**
символи от
Мурфатлар

р.Амудары в районе скальных комплексы Кара-Тюбе и Челпик были найдены знаки подобные болгарского раннесредневекового знакового материала. Между ним был самый распространенный болгарский знак, сигурной след болгарского присутствия - ипсилон „**Y**”. Типичны для болгаров, знаковы материал был найден и в керамику Кангюя, а в тамгы использовались как родовая символика и масагето-сармато-аланские племенные знаки”. (АС-ТІРБИ,гл.7) Знаки напоминающие болгарское **IYI**, открываются из много барелефов и графитов из Боспорского царства с первых веков нашей эры.

Интерес представляет и другая форма Σ , **IXI**, которая В.Бешевлиев посочил в протобългарские рунические надписи из Мурфатлара, как аналог **IYI**, т.е знак Бога. Он посочил что в „тюркские” руны это означает – возвышенны, или Бог. (ВБ-ПЕП,стр.22) Извод странна потому что в тюркское руническое письмо такой знак отсутствует. Но произхода Σ , **IXI**, древнейший и не имеет отношение к тюрков, а к представителей окуневской культуре, как символ “верхнего и нижнего мира”!

Знак **IYI** сохранился и его наследили, кроме долганы и представителей тюркского племени „кайъ”. Махмуд Кашагари сообщает что у племя кайъ встречается тагма **IVI**. Племя *кайъ* с кыпчакского происхождения и известно еще как „племя змеи” потому что змея была его символ, тотема. Кайъ взяли участия в формировании якутского народа и оставили свое названия „уранхай” а *uran* в якутский змея, (турецкий *evren* - змея, чувашский *veri* - змея, *veriselen* – огненный змея, тунгусо-манчжурский *vereni* – большая змея, удав, протоболг.алтайское *vereni* – змея), вероятно это объясняет и использование **IYI** у якутского племени долганов. Но *кайъ* взяли участие и в формирование турков-селджуков, от этого рода был и родоначальник Османской династии. Поэтому, по иронии

Знаци **IYI** върху турски шлемове.

исторической судьбе на шлемов турецких захватчиков, встречался этого древнейшего „болгарского” символя.

У эфталитите, особое распространение получает изображения „лунного серпа на двуногая поставка”, или более известны как „лунная каляска”, „лунная повозка”.

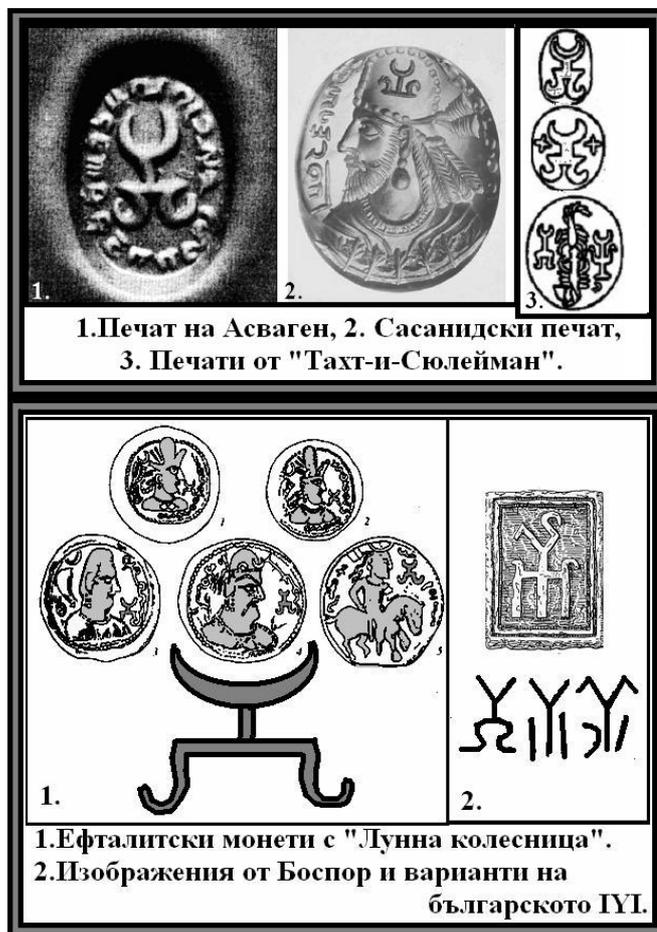
Распространенное е на многих эфталитских монеты, печати, графиты и пр. Присутствует и на уникальных печатках, от эфталитских документов, датированные в 7 в., из “архива Тахт-и-Сюлемана”, сохраняется в Британского музея. „Лунная повозка” в центре, а вокруг нее есть два христианские креста, несторианский и византийский. Это показывает что знак носить религиозны, сакральны смысл, аналогический христианского креста. Тоже българского **IYI**, в первые годы после христианизации использовали как символ, равный по значения с креста, как „вилкообразные кресты” в Германии.

На монетах из кушано-сасанидского периода, в монетном дворе в Балх, в 4 в., эфталитская “лунна колесница” фигурирует на эмисии монет будущего шаха Пероза I, тогда управитель провинцию Кушаншахр и тоже на монеты его наследника Хормизд I.

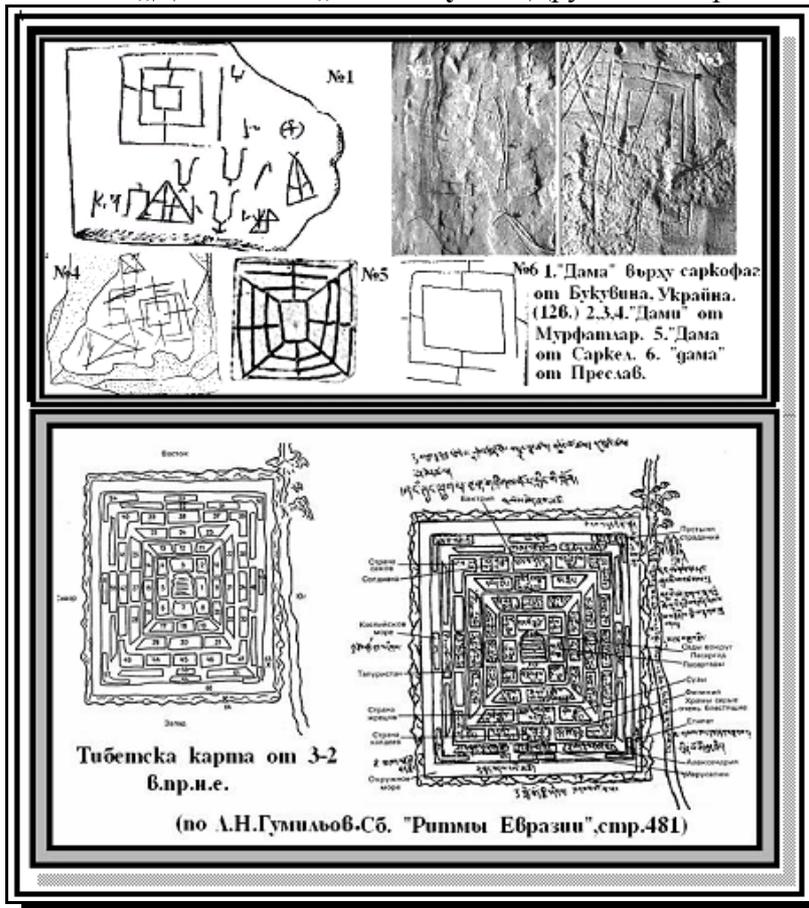
В поздние эфталитских монет, вместе с изображением владетеля, с подчеркнутая ИДЧ (искусственная деформация черепа), фигурирует и „лунная повозка”. На печата царя Асвагена, управитель Кавказской Албаний (страна Алуанк), племянник шаха Шапура III (383-388 г.), и зять шаха Йездигерда II (439-257 г.), тоже присутствует "лунная повозка". В Британский музей есть и сасанидские печати, изображающие сидящая женская фигура, держащая в руке символа "лунная повозка". Для исследователей, это образ Анахиту (Богиню-Матери), покровительница Сасанидской династии. Религиозный смысл этого древнейшего иранского символа, объясняется с факта что луна и звезды были типичные атрибуты Богини-Матери. На монетах кушанского владетеля Канишка I есть тоже изображения, его покровительнице Нана (Богиню-Матери) держащая жезл с лунного серпа. Или увидим что луна является символ Богини-матери, как и в окуневское искусства, конус – „мировая гора” тоже символ Богини-матери, а на верхе горы есть Y-образные символы.

Так что композиция „ипсилон с двух столбиков” является выражение представу об Всемиру, в центре которого нагидится „мировое дерево” которые связало „верхный” и „нижний” мир, рэсп. успоредые столбики представляют связь и в тоже время они являются „колоны” подпирющие земля и

небо. Верхний мир это владения на Небесного, Солнечного Бога, нижний – первоначально был владения Богини-матери, являющая тоже как „Свещенная гора” родившая земный мир, потом ей, функции взял брат-близнец – Богъ-Громовержец, рожденный из горы. Аналогичные по содержания окуневские скальные плиты, и IYI, IXI, X представляют их крайний стилизованный аналог. В связь с свая сакральная религиозная суштность, в первые годы после Крещение, этот языческий символ, продолжает свое существование как аналог христианского креста, аналогичны „вилкообразные кресты” в Германии.

2. „Дама” или „Сеть паука”. Другой тоже религиозный символ, присутствующий в

древнеболгарские графиты, представляет трех вписанные один в друго четириугольника, связанные по диагоналов с четири посоки мира. Картина ясно наминает начертания при игру „даму” или как называли ее болгарый диалектно - „игра докурджума”. Подобные изображения часто встречаются в графитых Саркела, Хумаринского городища (Кубратова България) и Плиска, Мурфатлар (Дунайкая България). Есть изображения на саркофаги из Плиске и другие места, например горад Василев, Западна Украина. Вероятно это изражение древнейшие космогонические представления. Такие были

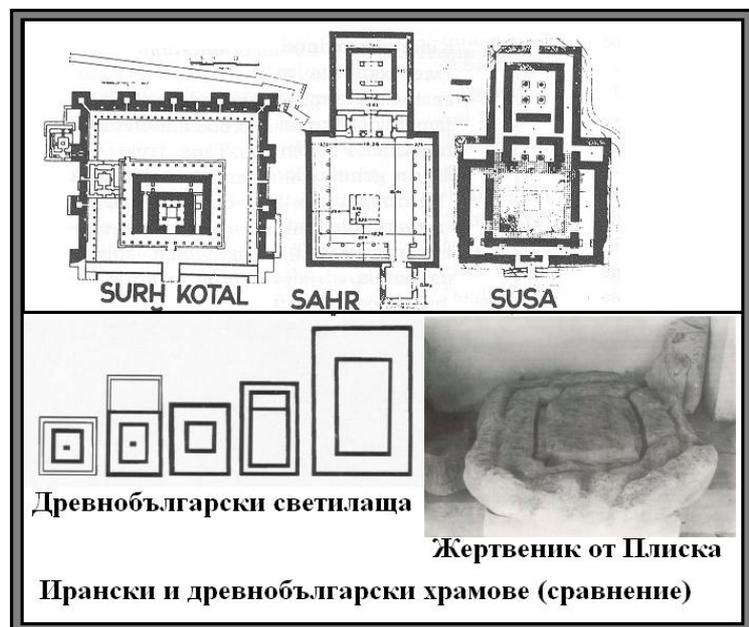
по форму протоболгарские жертвеники. В Региональный музей г.Шумена сохраняется такая каменная плита - жертвеник, на которой эсть такие успоредные улеи. (ИТ-ОССТЗ)

Вероятное значения эсть „мир, всемир”. С подобном маниери изображались тибетские и китайские карты мира, как в центре нахосится соотв.Тибет, или „Срединное царство” – Китай.

Так что „Дама” - олицитворение Земли, и Мира.

Интересно, что протоболгарские храмы и жертвеники имели одна и тоже форма – квадратная, из 2 вписанных един в другой квадрата, или как вариация – квадрат в прямоугольник. Квадраты из жертвеников пресекаются одним или несколько улея, а до квадратного рисунка находится и камера, вероятно для крови жертвенных животных – собаки, бараны, волы. Это структура увидим и в сохраненные основы Большого канского (владетельского) храма в Плиске. В центре эсть построен квадрат – где проводился жреческий ритуал. Вокруг этого центрального квадрата следуют еще двух внешних квадратов, тоже вписанные один в другой, как к внешнего эсть следы другой квадратной постройке. По форму храм наподобяет улеи жертвеника, куда до внешнего квадрата эсть дополнительная камера. Жертвеники на аланов были подобные, но с круглой форме

Интерес представляет и описание Хумаринского городища от Х.Х.Биджиева: „Большой интерес среди них

представляет святилище, открытое около северной стены в 1974 г. Постройка в плане квадратная, площадью - 6,20x7,00 м; она была возведена без фундамента из обработанных каменных блоков. В центральной части ее был выделен внутренний квадрат площадью 2,40x2,50 м, т. е. постройка имела две ограды, вписанные одна в другую, и представляла собой квадрат в квадрате. После внутреннего квадрата земляной, со следами угля, золы. Площадка между внутренними квадратом и восточной стеной постройки была вымощена каменными плитами и ориентирована в сторону летнего восхода солнца. Вход был сооружен в юго-западной стороне, откуда к постройке вела лесенка, имевшая несколько ступенек. В предыдущих публикациях мы (Х.Х. Биджиев и А.В. Гадло) обоснованно сопоставляли его с Зорастрийскими храмами и святилищами. Так, тождественный нашей постройке храм был открыт в Плиске, который после принятия христианства был перестроен в христианский храм. По мнению болгарских археологов, он является языческим святилищем болгар. Недавно храм, аналогичный Хумаринскому, исследован экспедицией Плетневой С.А. на Маяцком городище на Дону. По сообщению В.М. Котовича, святилище огня обнаружено также в Урецком городище в Дагестане.” (ХБ-СХГ)

Даже и в одни от надписей из Мурфатлара, мы увидели слово „уаргон” которое было написанное в двух вписанных прямоугольником. А *уаргон* из осетинский – храм!

Согласно П.Денисова у чувашей представление об мире изображается в двух вписанные один в другой четырехугольником связанные с креста, символ четыре посоки мира. Это представление известно как шевицу „кеске”. Подобные крестовидные знаки чуваша поставляют и на обрядные си хлеба, которые нехристианские по происходу, а очень древнейшие отражающие представление об мире. Аналогический обычай эсть и у дунайские болгары. (ИК-ЕПВДБ,стр.175-176) У казанских татар же многие древние символы волжских булгар „ушли в небытие” из-за их длительного исповедывания мусульманской веры принятой еще волжскими булгарами в 922 г.н.э.

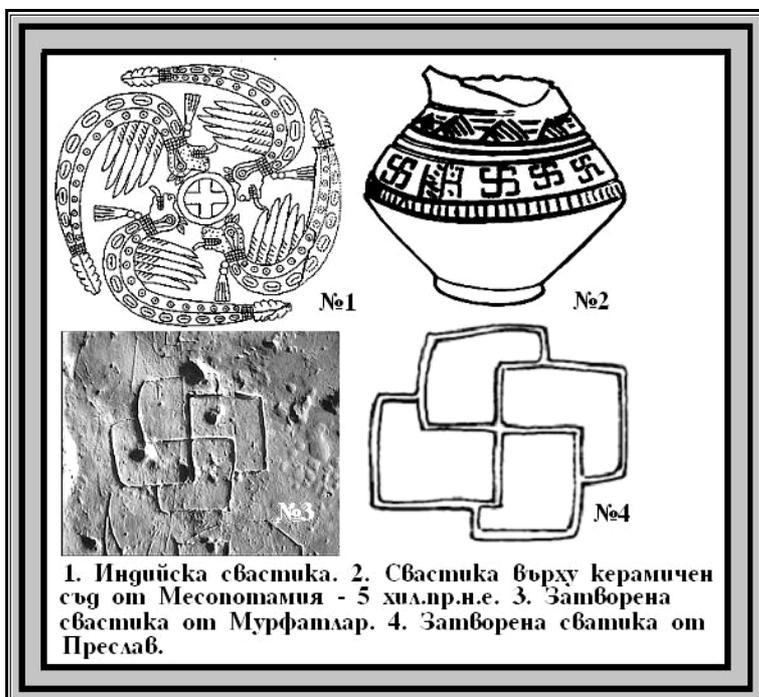

Чувашка шевица от възглавница

3. „Запертая Свастика”. Свастика есть древнейший символ. Название происходит из санскритское *su asti* – пожелание успеха. Разпространенная по целом мире, что показывает ее древнейшие палеолитные корни. Открывается у Севернеамериканских индейцев, май, среди находки из Трипольская археологическая культура и Мохенджо Даро, Месопотамия, Карасукская арх.культура, Древний Китай, Тибет, Древний Египет. Свастика была широко использованная и в римское искусство. Она символизирует Солнечново круговорота, а четыре луча представляют четыре точки эклиптические: зимное

и летное солнечностояние, весенное и осенное равноденствия, и является соларны символ.

Протоболгары тоже использовал, но в ее „запертой вариант” при которого она имеет форму форма на четырех гонящийся квадрата. Это демонстрируют изображения из разные графиты, из Мурфатлара, Плиске, Преслава.

1. Индийска свастика. 2. Свастика върху керамичен съд от Месопотамия - 5 хи.л.пр.н.е. 3. Затворена свастика от Мурфатлар. 4. Затворена свастика от Преслав.

