

0+

Сергей Петрович Проходов

Скифы и хетты

Сергей Проходов

Скифы и хетты

«Автор»

2019

Проходов С. П.

Скифы и хетты / С. П. Проходов — «Автор», 2019

Предыдущие поиски («Скифы — арии или арии — скифы» — СА) позволяют поправить и дополнить первые («Негеродотова Скифия» — НГС, «Нетацитова Германия» — НТГ), чем более основательно раскрыть подноготную русских (всех, см. НГС) и их, как нежданно выяснилось, древних родственников. То есть то, что произведено ранее и ниже, не писание — но изыскания, выводы и заключения из которых могут правиться, а то и меняться последующими.

© Проходов С. П., 2019

© Автор, 2019

Скифы и хетты

Преыдущие поиски (“Скифы – арии или арии – скифы” – СА) позволяют поправить и дополнить первые (“Негеродотова Скифия” – НГС, “Нетацитова Германия” – НТГ), чем более основательно раскрыть подноготную русских (всех, см. НГС) и их, как неожиданно выяснилось, древних родственников. То есть то, что произведено ранее и ниже не писание – но изыскания, выводы и заключения из которых могут правиться, а то и меняться последующими – потому имеет смысл повторить с дополнением: “Если о чем-нибудь сказано мало (или неверно, допол.), а ты сам, живущий в соседстве с [описываемым] племенем, припоминаешь большее, сделай свои добавления, дорогой брат, вознося за меня молитву. Господь с тобой. Аминь.” Иордан.

Пантеоны богов или боги одного пантеона

Табити

Помимо показанного ранее (Табити – девата – Хебат и пр., см. НГС, СА), можно сразу уточнить толкование имени главной богини скифов [девата – бог (санс.) – да-ва-та – та-па-та \та-пата – Табити, где да\та – давать (санс.) – даю (др. рус.), ав, па, пати – защищать (санс.) – опась (др. рус.), ав – любить, та – это\она (санс.) – тьи\то (др. рус.)], а далее откопать ещё немало. Геродот определил богиню Табити, как аналог древнегреческой Гестии, которой соответствовала древнеримская (чит. этруская) Веста. Из этрусского прошлого известно, что Веста была матерью божеств – ларов, бывших в ещё большей древности богами – потому, надо полагать, статус родительницы был много выше, нежели в Древнем Риме. Также матерью богов была малоазиатская (не древнегреческая, как представляют) богиня Кибела (го-пала, см. ранее), имевшая другое, менее известное имя – Великая Мать богов, она же фригийская Аммас. Кибела, подобно Аполлону, была связана с гиперборейями, её спутниками были куреты, корибанты и кабиры, связь которых (всех помянутых) с ариями-скифами была показана (СА). Кабирами называли жрецов на Самофракии (Зама-Тракия – Земля Тархана) – Геродот и коллеги особо указывали на то, что скифские жрецы были гадателями – на древнерусском гадание, колдовство (волхование) – кобь (кабир – коб-ар, см. кубок – жертвенный сосуд, бог Кубера и пр. СА), мало того, возлюбленный Кибелы, фригиец Аттис наверно под впечатлением от богини оскопил себя – ровно так, как предписывалось скифским жрецам скифских (же) богинь (Аттис – Та-Таса, Гестия – Г-Аста, Веста – Ва-Аста, Аста – священная гора индоариев, она же у хеттов Таса, утёс* – гора, др. рус. – в обратном звучании Аста, от неё: сатх – убивать, санс., сатн \щит – защищать\защита, пушт.\др. рус., Сутех – параллельная версия Тесуба, который от\с горы Таса, он же Тархун, см. СА, *сначала гора Таса\утёс, а уж затем тесать, см. Арпа – рубить). Другое, древнее имя этой богини Кибела\Кивева или Кубаба\Кувава. Лувийская версия богини – Ати Купапа упоминалась в связи с Тархуном\Тархунтой (надпись на рельефе с изображением последнего), а хетто-хурритская (версия) Хебат, помимо того, что имела статус богини-матери, была супругой Тешуба, который тот же Тархун\Тархан. Ко всему, Кибела была супругой Сатурна, который ипостась\версия Тархана (Са-Туран – Тархан, см. СА). То, что это изначально одна богиня проистекает уже из версий её имени: Кибела\Ки-пала – Кубаба\Ку-папа – Хебат\Хе-пат (па, папау, пала, пати – защищать, санс.). В тоже время, невооруженным глазом (и ухом) видна (и слышна) связь имён Табити – Хебат, в которых вторые части тождественны, а первые, помимо того, что некоторые звуки могли менять друг друга (ср. тару – хара – гора), имели одни значения (та, ка, ку – это, та\тот, который, он, лувийский, хеттский языки, лув., хет. – что тоже в др. русском – та, то, КОТОрый). Кроме того, лувийская Хебат – Ати Купапа (Та-бити – аТи Ку-па-па – Хе-пат, Т – Т-К – К). И ещё о воспроизведении и передаче звуков (от специалистов): “В современной литературе звук “ч” в клинописных текстах иногда транс-

литерируется, как “х” (Хебат – Тебат – Табити) – к чему можно добавить: известно (найдено и раскопано) хеттское городище, на месте современного Масат-Хуюк, предполагаемо имевшее хеттское название Табикка [Масат – Ма-Аста, Ма – богиня-мать, она же Табити (см. ниже) – Таби-та (см. дева-та) – Таби-ка, та = ка]. Малоизвестное имя (версия имени) богини Кибелы – Цибела более чем поддерживает выше показанное (Цибела – Тибела – Та-пала – Та-пати – Табити, пала=пати). При том, что Хебат (супруга Тешуба\Тархана) однозначно была богоматерью, Кибелу (супругу Сатурна\Тархана) отождествляли с матерью олимпийских богов, Реей (супругой Кроноса, который Варохран\Тархан, см. СА) – то есть Табити должна была иметь ту же функцию в пантеоне богов племён скифского круга. В НГС была показана близкая связь имени скифской Табити и слова-обозначения древнеиндийского божества девата (ТаБити – деВата, Берегини – Верегини, др. рус.), которые выводят на лувийское тиват, малоазиатское тиваз, общеиндоевропейское диеву (все бог) и древнерусские (скифские) дева (Табити – дева-та – та-дева – ЭТО-дева) и див – бог (в Индии, до сих пор имеющие место, божества грама-деваты называют матерями). Как видится, именно Табити была прообразом Девы-змеи, ставшей, через связь с Гераклом (прообраз которого Тархан, см. ранее) матерью родоначальников (чит. практически богов) скифских племён. Кстати, супругой древнегреческого Геракла была известна богиня Геба (от Хебат). Богиня-мать Рея передала часть своих функций (взрачивание порождённых) дочери, богине семейного очага Гестии – как представляется, именно по этим признакам Геродот соотнёс её с Табити. Имя Табити\Хебат явно связано со словом-значением совокупляться – ябхати (санс.), ебт (др. рус.) и eiba (нем.), а с учётом того, что имя Табити имеет сакральное, двухстороннее звучание (ТБТ), именно оно, как тиват и девата, более архаичное относительно соответствий (Кибелы и вариантов). Можно добавить, если Кибела опосредованно супруга Тархана, от которого санскритские Таркшья и турага – конь, то ей вероятно соответствовала кобыла, что склоняет полагать за древнерусским обозначением лошади – шкабат непосредственную супругу громовержца – Хебат (шкабат – са-Хебат). В поздней Древней Греции были совмещены культы Кибелы и Деметры, последняя, кроме того, что была богиней-матерью, заведовала плодородием и земледелием – то есть была связана с землёй и вообще природой. Это слияние, которому соответствовало другое имя Кибелы – Диндимена (Диндимена – Тин-тиам-ана – Тиам-тра – Деметра, тин\тан – дневное небо\бог, см. ниже, тиам – земля, лув, тра – защищать, санс.), указывает на то, что Кибела\Хебат\Табити изначально была богиней природы вообще (т.е. богиней всего). Относительно принятого полагания имени богини от названия горы Диндим – гора при боге (богине), а не наоборот. Кстати, Деметра имела, есть основание полагать, полученную от Кибелы, способность оборачиваться в кобылу – от того имела прозвище\эпитет “Део конеродная”. Супруга Тархуна, хеттская Солнечная Богиня города Аринна – Ариннити олицетворяла всю природу и имела статус не ниже громовержца, она соответствовала Хебат и (как здесь заявлено) Табити, связь последней можно поддержать: ранее (СА), при толковании одного из названий государства Митанни – Нахарина\Харина, было показано соответствие (Х)Арина – Ари(я) – солнце (ар), в то же время, имена (версии одного имени) бога солнца анатолийцев (палайцев, лувийцев, хеттов и др.) Сиват, Тияз и Тиват (Аринна – Тиват – Табити). Хеттской богине Ариннити предшествовала, как полагают, хурритская Вурунсеуму, имя которой также воспроизводят, как Вурунтему, Вурунзиму или Вурусийму – при том, что первый звук оригинала не “в”, а “w”, который больше “у” (для языков близких к оригиналу, см. таур-тавр, СА), это Арин-тему, Арин-зиму или Ар(и)-зиму (теам – земля, лув. – земь, др. рус) – та же Ариннити (Арин-анта, анта может быть, как гора, пределы\границы земли, чит. земля, + см. ниже), мало того, за ним (именем) можно видеть Арес-Ма (Урусийму – Арес-ма) – Солнце-Мать, а то и мать Ареса (см. ниже). Хаттское имя одной из жён бога-громовержца – Тасиммети (Таса-Мать), (вероятно) она же у хеттов Тиммети (Земля-Мать). Можно добавить: внучку Тархуна, в честь бабки, называли Таппини (от Табити). Кибелу, как и фригийскую Аммас, соотносили с помянутой выше богиней-матерью Ма (от неё Аммас) – то

есть последняя также версия Табиты, что поддерживается именем, как полагают, версии Ма, хетто-хурритской богини опеки Хебу\Хипу (от Хебат). Богиня Ма была не только богородицей, но и богиней-воином – один из её эпитетов – Непобедимая, а от её версии Аммас – амазонки, что, при большей близости имени к первоисточнику (звукам издаваемым коровой, см. СА) и половом единстве (мать – воин), склоняет полагать Табиты её (Ма) продолжением. Геродот не обратил внимание на богиню Ма по причине полного, ко времени его писательской деятельности, доминирования собственно скифов над киммерийцами, в то время, как она (Ма), по сообщениям Страбона, была главной среди богов именно у киммерийцев (которые первые из скифов, см. СА). Явная перевозчанность имени богини-матери Ма провоцирует покопать ещё. Малоизвестную (по древности) лувийскую богиню Малию сменила (якобы хурритская) Хебат (Табиты) – то есть Малия – Ма. В поддержку, центром почитания богини Малии был, названный в её честь, город Мелид\Малатья (Малия-та) или Миддува (Ма-Дева-та – Ма-Табиты или Мать-дева). Другое название Лувии (Лидии, см. ниже) Маса (Ма-ас – луна-солнце) – при том, что богиня Аммас (см. Маса) от Ма, Малия – Мария (Ма-ар – луна-солнце). В процессе развития (упорядочения) мироздания, богиня Ма пополнила земными заботами (луна – маса – обратно зама – земля) о плодородии (в т.ч. детородии), а представительские функции бога луны перешли Арме (солнце-луна). У палайцев версией богини Ма была Камама – как видится, предшественница Кубабы (мама – баба) – теперь понятно происхождение имени последней. Хебат получила имя от одной из версий обозначения лувийско-палайского бога солнца, Тияс (Та-ас, ас – солнце), Тивас (обратно Сиват – бог света), Тивад (девата, Табиты) – это объясняется тем, что в помянутом процессе развития мироздания, формирование богини земли (и далее всего), происходило, как от луны\бога, так и от солнца\бога – откуда, у хеттов были “бог Солнца Неба” и “бог Солнца Земли” (см. Урунезиму – Ар-ан-зему, ар – солнце, зиму – земля). Таким образом, имя Табиты от солнца (Тивад), Кубаба от луны (Камама) – от них (общее\среднее) имя Хебат.

Геракл

В предыдущих изысканиях, через сына бога, древнегреческого Геракла и его соответствие первоскифу Таргитаю, восстанавливалось имя и почитание племенами скифского круга бога Тархана, скрывавшегося, как представляется, за скифским богом Гераклом (по Геродоту). Этрусский аналог Геракла, Геркле/Херкле был, как у скифов, богом – при том, что он же прародитель самого народа, его почитающего (этрусков), а древнегреческий Гермес у них же Турмс (Г – Т), заявленное ранее (скифский Геракл – Тархан) поддерживается ещё больше (кстати, как в случае Хебат – Табиты). К слову, на древнерусском Гермес/Турмс – Ермес, а этрусски называли себя расенами (этруски – та-рус-ки – это русы, расены – рас-аны – русы-они – они не тождественны, у них одни корни). Известно этрусское божество Тлуск (из модели гадательной печени из Пьяченцы), другое имя которого (по Немировскому А.И.) Транеус – при том, что у него (на модели гадательной печени) не меньшее, чем у Тина (аналога Зевса), представительство, это Тархан (Труск + Транеус – Тархан, Транеус – Туран-ас, Туран – Тархан, см. СА). В то же время, другие (Наговицин А.Е.), вполне обосновано (в т.ч. Труск-этруски-Геркле, см. выше), отождествляют Тлуска с Геркле – что не противоречит выводам из проделанных ранее изысканий (Тархан-Геракл). Имена родоначальника этрусков Тархона и его породителя Тиррена (Турана-Тархана) и вовсе не позволяют отрицать заявленное соответствие, мало того, у Страбона Тархон – Тархетий (Таргитай). Ко всему, не стоит забывать о главном боге-громовержце тех мест, откуда эмигрировали или мигрировали этрусски – Тархуне/Тархунте. К этому необходимо добавить важное наблюдение: другие обозначения этрусков\расенов – тиррены (Туран-Тархан) и туски (рас-аны + тир-аны – этрусски, рас-аны + тус-ки – этрус-ки, где тус – Таса гора Тесуба\Таса-па или Тархуна, см. СА) – то есть обозначения одного

народа (туски и этруски) соответствовали именам одного бога (Тесуб\Тархан) – это ещё одно подтверждение ранее заявленного (Тесуб = Тархан). В НГС было предложено соответствие скифской Табити ведийской богине (девате) Адити, матери богов-адитьев (детьки – дети, др. рус.), прозвище которой анарва: супругой Геркле была Менрва/Менерува (Ма-анарва, Мать-анарва). Слова адити и анарва имеют общие значения – безграничная, свободная (санс.), что близко значению благородная – хубата (авес. ~ Хебат), кроме того, Адити – воплощение световой энергии Вселенной (малоазиатский бог солнца Сиват – свет, он же Тиват ~ Табити). Всё сходится: Хебат супруга Тешуба-Тархуна, Менрва – Геркле, Табити – Тархана. Имя Менрва, в хетто-пала-лувийской передаче, можно толковать, как Мен-арава (ман-луна, арава – свободный, хет., см. выше Ма-анарва, санс.) и это не противоречит материнской версии, так как в сакральной паре солнце-луна, луна – мать (в паре небо-земля, земля – мать). Менрва, другое её имя Мел, могла метать молнии и имела ипостась\версию – Млакуч\Малакус: при том, что вторая часть имени версии, это священная гора Каси (Мла-куч\Мала-каси, куч – куча\гора, кут – вершина\гора, санс.), первая часть имён богини и ипостаси – молния (мен+мел\мал – МОЛ-Ния, см. молния – минчу, каннада, миннал, тамильский, что не отвергает мен – луна, см. молния – луп, норвежский). Супруг Менрвы, Геркле\Геракл молний не метал, но его финикийский (финикие – ваны, см. СА) аналог носил имя Мелькарт, в котором первая часть, как представляется, молния, а вторая (карт), в обратной сакральной версии – Тархан. Это вполне обычная “запутанность”: воительницу Менрву сопоставляют с древнегреческой Афиной Палладой, не допущенной до управления молниями, изначальное имя которой – Атина заимствовано у Тиния, верховного громовержца-молниеметателя этрусков, у которых богиня Туран, аналог несерьёзной Афродиты, носила версию имени наивысшего из небожителей (Туран-Тархан).

Папай

К показанному в НГС (папау – защищать, санс, – защитник – отец – баба, инд. – папа – Папай), необходимо добавить следующее: Зевс – живья – жизнь, дающий жизнь (санс.) – то есть отец – тата (санс, др. рус.) – папаз (палайский, пал.) – папа (рус.) – Папай; Зевс – di-we (микенский) – див (небо) – дева (бог, санс.) – зив\див (бог, др. рус.); Папай – папа – папаз (пал.) – баба (инд.) – бав (курманджи) – тевс (латыш.) – тевас (литов.) – тависа\диваса (небо., санс.) – Зевс; Папай – отец – тангаи (тамил.) – танде (кан.) – Тин (этруск.) – тиуна (бог. хет) – тиваса (небо, санс.) – Тивас\Тияс (бог, анатол.), он же Тият – тата – Папай; Папай – отец – питар (санс.) – Юпитер, питар от патар – защитник – защищать – папау (санс.) – Папай; Тияс – отец (О-тес – Тияс, кроме того, священная гора хеттов Таса – Тияс – оТец). Зевс – дневное небо – день (рус.) – дина (санс) – Тина, он же Тин (этруск.). Бог, как отец (папа), не только защитник (папау), но и источник благ (да, датти – давать, санс. – дати, др. рус.), откуда тата (отец, др. рус.) и Датта – лувийский аналог Папая и практически двойник этрусского Тина, оба производные от Тията – бога солнца. Мало того, лувийский язык, в котором па – защищать, пай – давать (пай, хет.), как видится, окончательно проясняет имя скифского Папая – защитник и податель благ. Дать, это и дай, связанное со словом-значением дух (даи-дахи, дух – дах – бог, см. СА) – бог и предок – папа, тата, дед, что соответствует ещё одному (помимо Перун) древнерусскому обозначению громовержца – Дый. К слову, ранее упущенные, для обоснования дах – бог, авестийское дах – уничтожать зло (злых духов), защищать и санскритские васу-дха – бог добрый (васу – добро) и дайхья – душа, кроме того, к показанной подноготной слова-значения крыша – стреха (с-трах – от Тархана) можно добавить – она же дах и стропь (др. рус., Аста-Арпа). В предыдущих изысканиях также не были привлечены древнерусские обозначения, бога – адонаи (господь) и грома – тутынь, последнему соответствует тетхима (гром, хет.): они позволяют толковать многие слова-значения без этрусского Тина (напр. Адонаи – река Танаис и подобные, см. СА), мало того, если хеттское тетхима\гром завязано с лувийским Даттой, то древнерусское тутынь

Гром со всеми ними (Датта + Тин\Адонай – тутынъ, он же тетхима – та-дах-ма, т.е. Датта ~ та-дах). К месту, лувийский Датта известен с тех пор, когда в Малой Азии семитов быть не могло, то есть имя бога Адада (даде – давать, дадака – убийца, санс) от них (семитов) толковать не стоит. Из древнерусского (же) языка можно растолковать практически все арийские сакральности и обыденности (см. выше и ранее), тот же этрусский бог Тин, помимо того, что он день: в СА для демонстрации связи имён\обозначений богов-защитников со словами-значениями, связанными с защитой (щит – Аста), были, в том числе, приведены примеры – ограда (обратно Тархан), забор (Сапара – аналог Тархана), он же паркан (Перкун) – к ним можно добавить ещё одно (др. рус.) обозначение – тынь (Тин). У хеттов Папай попал в подземное царство под чуть изменённым именем Папаяя. Такое блуждание по уровням мира (небо – гора\земля – подземье) вполне обычное явление: Зевс, Посейдон и Аид изначально были одним богом (Тарханом, см. СА). У калашей (коло-ас – ас-коло – сколо-та – сколот\скиф) верховным богом был (почитался) Пайдагару или Дизау – его имена однозначно настаивают, даже не на соответствие богов – Папая, Тияза, Дьяуса и Зевса – но на едином, с версиями одного имени (Па-пай – Пай-да-гор, где па – защищать, пай и да – давать, см. выше – это даёт основание видеть в имени Юпитера не только\не столько пита\пата, сколько па-да). В имени Пайда-гару гару\гора, это связующее, как с параллельным именем Дизау (Таса – священная гора), так и с другими версиями (Дьяус – Таса). Кстати, к показанному ранее (СА) соответствию сакральных гор [индоарийских – хеттохурритским: Кайлас – Каси (см. соЛнце-солнце), Аста – Таса (одно именование с двусторонним звучанием), Нанди – Намни] необходимо добавить: имя индоарийского бога Дьяуса соответствовало священной горе малоазийцев Тасе, в то время как индоарийскими священными горами были Кайлас, Аста и Нанди, в то же время, неарии – хурриты почитали бога солнца Истануса, имя которого связано с индоарийской Астой (Истанус – Аста-ансу, ансу – солнце, санс.), а у неариев (и вообще неиндоевропейцев) хаттов священной горой была Тутхалисья (Тият-Кайлас). В том же лувийском языке, который наиболее полно проявляет имя Папая (па-пай – защитник-податель), небо – таппас, а отец – папаз (из палайского). Таппас – небо\небеса – основа пас\бес (та-пас – не-бес, см. небо – небесис, латыш. – на облохе, словац.), которая раскрывается (не проистекает) из санскритских, бха – звезда, созвездие, светило, солнце (т.е. всё что есть в небе – небо), набхас – небо, паяс – дождь и благо, которое также облако (см. небо – на облохе, словац., ОБЛАКО – благо). Таппас – та-папаз (папаз-отец), то есть бог Папай (ко всему) – небесный отец-защитник, это согласно мирозданию древних, где небо – отец, земля – мать, что поддерживается лувийским же тиам – земля (теам – та-ма – это ма, обратно мать). Выше изложенное может раскрыть связь Папая и Тархана из лувийского обозначения громовержца – таппасассис тархунз – небесный бог грома (таПапа-са Тархан). Кстати, ранее (СА) было показано происхождение древнегреческого Урана от Тархана (Турана) – в дополнение, небо на греческом – тон урано (Туран). Это привлечение Тархана (в этом контексте), рекомендует вспомнить происхождение его имени из звукоподражания грому (~ трах), звуки которого полнее передаются человеческим языком, как трах-бах, мало того, у анатолийцев бог-громовержец, в том числе, обозначался словом пихами (бах-ами, оимъ – воин, др. рус), откуда бха, бхас, пас (все небо, см. выше), бог (бах-бог), бос (бхас-бос-бож-бог, от боса – бес) и па\пай (защищать\давать). В поддержку (звукоподражанию), тарх\трах – бить (санс.\др. рус.) – бахъл (пушт, см. “трах-бах”). Стоит обратить внимание на не основные части слов-обозначений неба (ТАппас, НЕбеса, НАбхас): помимо та, на – в том месте (там, см. тиам – земля), это тана – день (та-на) и исходящие из него адонай, Тин и пр. (см. выше). Окончательно подтвердить выше заявленное должно имя древнейшего анатолийского бога – Нипас – “Небо” (небеса, набхас, см. выше), со временем пониженного (в т.ч. буквально) до бога\богини подземного мира Папайи. Также (уж) очень древний верховный бог Алалу был низвергнут (следующим верховным) в подземный мир и, как видится, стал там богом подземного мира Лельвани (А-лалу – Лельвани), связанным с Папайей: в хурритской версии этих злоключений, перейдя в подземелье,

бог Алалу не переименовал своё имя, а Папай стал именоваться Абаду (см. выше Пайда-гару – Папай). Стоит добавить, бог Лельвани, со временем (у новохеттов) трансформировался в богиню – то есть с богиней Папайей это случилось раньше. Происхождение слова-значения бог, через звукоподражание, от бах (звука грома) более чем настаивает на его изначальности относительно прочих обозначений всевышнего, кстати, его (слова-значения бог) нет в санскрите. И ещё, выше привлечённые обозначения\имена – ТАПпас, ПАпай, ДАтта, ПАЙДАгару, АБАДу – способствуют раскрытию подноготной слова-обозначения дуб (да-па).

Апи

Ранее была показана, вскрывающая подноготную богини, связь с аналогами (Апи – Арма-тай – пртхиви), представлявшими земное начало в мироздании древних. То есть Апи – богиня земли, с учётом же сакральных представлений и «мокрого» имени (апа – вода, санс.) – Мать сыра земля. О том, что Апи олицетворяла (более чем воду) землю, могут свидетельствовать слова-значения: пахать\пашня, почва, пар, поле, пол (основание), опора, пака – земля (авес.). Стоит согласиться с предположением некоторых исследователей о связи имени богини с санскритским апья (пьяи, папие) – расти, разбухать, изобиловать, но с добавлением – наряду со словами-значениями: па – защищать, пуп (земли), он же байтил (па-тил, тьло – земля, др. рус. – тала, санс.), апа – вода, паи – давать (лув., хет.), пайяс – вода, сок, семя, зерно (санс.). Апи, будучи супругой Папая, функционально с ним связана, как земля и небо, что видно (слышно) уже по именам (Папай – папау – папие – пьяи – Апи, папау-защищать, санс.). Причём имя богини-земли из того же начала (бах-гром), с противоположным (относительно бха-небо) развитием: бху – земля, почва (санс.), разБУХать – напитываться влагой (от неба, ПАпай – АПи – земля – на-против неба). Апи была представлена у этрусков, как богиня Опа (др. рим. Опс), за которой видят этрусскую же богиню, благословляющую (благо) Фулвас (Тала-васу, тьло – земля, дол, др. рус., васу – благо, санс.) или Фулву (Тала – ва, ав – защищать, любить, санс.). Древнегреческий Зевс, по мнению Геродота, аналог супруга Апи, Папая, соответствовал этрусскому Тину, супруга которого богиня Уни, как полагают (А. Наговицин, Е. Физель), имела второе имя (или это имя её ипостаси) Тална (тал-на – практически долина, от тьло и дол). В поддержку, Уни отождествляют с богиней Таллус, имя которой переводят, как «мать-земля» (Тала-лаз, лазы – боги\божества, этрус.), причём: версия этого имени – Тесит (Таса-та, Та-Аста), кроме того, её соотносят с этрусской же богиней Текум – как полагают, «почва» (такама – земля, хет., – та-Кум, та – это, там, кумми – священный, лув., Кум-ми – священные место, гора, земля, хетто-хур., см. СА). К слову, имя древнегреческой богини земли Геи ещё менее скрыто (го – земля, санс., гая – жизнь, авес. – гои, др. рус.). Текум и Таллус соответствовали древнегреческой Деметре (Дама-тра, дама – дом, тиам – земля, лув., тра-защищать, санс.) и латинской Церере, имя которой производят от итальянской Керры, что не так – Церера – Терера (терра – земля, лат.). Выше было отмечено позднее слияние культов Кибелы и Деметры, что предполагает видеть в Апи земную ипостась Табити (Табити – Та-пати – Та-па – А-па\Апи, па = пати). Апи продолжила своё сакральное присутствие в поздних, уже славянских божествах Папарде и Паперуде.

Аргимпаса-Артимпаса

К показанному в НГС соответствию скифской богини Артимпасы более древнегреческой Артемиде, нежели Афродите, как полагают с подачи Геродота, можно добавить поддерживающие заявленное сведения и соображения. Афродита порождение моря (с опосредованным участием Урана) и, подобно Посейдону, являлась продуктом разделения и морской модернизации, пришлого божества – то есть от Артимпасы или её версии (см. ниже) произошли древнегрече-

ские Артемида и Афродита (Зевс, Посейдон и Аид изначально были одним верховным богом, причём Посейдон из земного трансформировался в морского, см. СА). Помимо морского явления Афродиты, она, в отличие от целомудренной и непорочной (что соответствовало скифской архаике) Артемиды, возвращала себе девственность искусственно. Афродита, согласно древнегреческой и древней ближневосточной традициям, соответствовала богине Астарте, как представляется, в основном из-за склонности последней менять пол (по крайней мере на сохранившихся изображениях). Другие имена Астарты – Атаргатис и Деркетто (А-ТАРГ-та – ДеРК-та – Тархан), откуда имена древнегреческой богини Атродита\Афродита (Атар-гата – Атро-дита, гата\дита – джата – рождение, дитя, санс., дита – дитя) и её аналога, этрусской Туран. Имя Атаргата, это практически Таргитай, да и предложенное толкование вполне подходит – дитя Тархана, мало того, оно объясняет происхождение, как казалось мужского (от Таргитая), имени царицы меотов – Тиргатао. Астарта, в то же время, соответствовала богине, может стать не столько любви, сколько власти и даже войны – Иштар (в Авесте, она в мужской версии – Тиштар: Тиштар – Та-Аста-ар – Аста-ар-та – Астарта – Иштар, но прежде Тиштар – Тасатра, тра-защитник – защитник с горы Таса – Тархан, см. СА). К показанному можно добавить более глубокое толкование имени Атаргатис – А-Тарг-Тас – Тархан-Таса (см. Тархунтасса, хет.), “завязанное” с происхождением имён Иштар и Тиштар. В верности реконструкции имени богини убеждает ещё одна его версия – Тарата, которую Страбон передавал, как Афара (т.е. Атродита – Афродита), кстати, у шумеров Иштар была связана с Араттой (та-Арата – Тарата – Иштар, Арата\Арта – версия\аналог Асты\Тасы, Арпы, Аримы и пр., см. СА, Арата – родь – гора, др. рус., Афара – обратно Арпа). У финикийцев Атаргата связывалась с луной (изображалась с полумесяцем на голове), в Сидоне (Финикия) она отождествлялась с Селеной – богиней луны и Венерой, причём в последнем случае олицетворяла море. Артемида была, в том числе, богиней луны, как сестра-близнец Аполлона, олицетворявшего солнце (отражение древнего единства двух светил – у близнецов единое начало), а Афродита вышла из моря (из отражения луны?). То есть из древнего единства – богини Атаргаты (Таргаты)\Астарты (Аста-Арты) вышли противоположности – Артемида (Арта) и Атродита (Атро обратное Арта) – версия\аналог (а то и оригинал) этого единства Артимпаса (Арта-ма-паса), другое, поддерживающее заявленное, имя которой Ариппаса (Арпа-паса). Как ранее было показано (НГС, СА), слово-значение паса в имени богини раскрывается из пасьяти (от па) – защищать, покрывать (санс.), пас – защищать, пасти (тохар.), опась – защита (др. рус. см. спас) и происходит от ба(х)\па, кстати, как Нипас\небеса. В Сидоне жрецами Атаргаты были аристократы, верховным жрецом – царь, а сама богиня считалась владычицей царей. По свидетельствам Геродота и его коллег, жрецы Артимпасы – энареи были из высшего сословия – было бы странным наличие у них приоритета божества, покровительствующего плодородию (в том числе детородию) и домашнему очагу, проистекающего из соответствия Артимпасы древнегреческой Афродите, при этом сакральные склонности Артемиды (в первую очередь охота, животноводство), подкреплённые не девичьей агрессивностью (доходившей до жестокости), были им (высшему сословию) куда как ближе. Все исследователи видят наличие черт Афродиты и Артемиды в богине вод и плодородия Анахите, в которой, что странно, многие видят параллели с древнегреческой девой-воительницей Афиной. Всё дело в том, что богиней вод и плодородия (причём в аспекте земледелия) она предстала со времён написания Авесты (т.е. с начала зороастризма, почитатели которого были уже не кочевниками, но земледельцами), а прежний её облик проглядывает за полным именем из этого великозначимого произведения – Арэдви Сура Анахита (Ардвисура), в котором, при том, что полагают сура – сильная (авес.), за арэд-ва можно усмотреть (услышать) ард – убивать (санс. АРТимпаса-АРДвисура). На Боспоре Киммерийском был известен культ Ат(ф)родиты-Апатуры, центр почитания которой находился в скифском городе Апатур (Па-Тура): при том, что Атаргата – Тарата (Тура-та, см. выше), слова тура и сура имеют общее значение (сила), а значения слов па – защищать и ард – убивать изначально были взаимосвя-

заны (Тархан: тра-защищать, хан-убивать – только убийца мог быть защитником), имена Апатура и Ардвисура связаны, мало того, слово пас производное от па (защищать, управлять), что позволяет услышать имя богини и название города Апатура, в обратном сакральном звучании – Артипаса. Одна из основных версий толкования имени Артемиды – «убийца» (ард – убивать), дополняется (одним из) эпитетом богини – Гегемона-воительница (а ещё она Тавриона – т.е. из Тавриды), а это уже функция Афины Паллады. В этой связи, обращает на себя внимание то, что любовным чарам Афродиты не были подвластны только Гестия, Артемиды и Афина: надо полагать, первая, как мать всех богов (см. Табити-Гестия), вторая – единосущая, каковой, как представляется, была и последняя. Эти соответствия и наблюдения рекомендуют видеть двойником или версией Артимпасы скифскую же богиню Маспаллу, которая, с одной стороны, подобно Артимпасе и Артемиде, богиня луны, с другой, как Афина Паллада, паляница-воительница (Мас-палла, мас – месяц, др. рус., луна, санс., палла – Палла-да, см.СА). Первый известный и самый главный храм Атаргаты находился в Аскалоне (там, где Сидон), откуда влияние богини, по словам Геродота, распространилось на скифов, разграбивших его (храм), при этом отец истории подаёт имя богини (позже повторил Страбон), как Афродита Урания и именно с ней он и коллеги соотносили Артимпасу\Аргимпасу (прямое подтверждение её соответствия с Атаргатой). Древний автор и ученики-последователи наверняка не знали, что Аскалон много веков ранее был одной из столиц гигсосов, а почитание Астарты\Атаргаты в Египте имело место только во времена господства там гигсосов, прибывших в южные края как раз из мест обитания племён скифского круга и потому подозреваемых в причастности к нему (см. СА). Атаргата – Ат(ф)родита Урания – Артимпаса\Аргимпаса: Папай не соответствовал Урану, следовательно, Артимпаса не его дочь, в то же время она дочь матери богов Табити (иное было бы отмечено), а Уран версия Тархана (Уран – Туран – Тархан, см. СА) – это дополнительная поддержка тому, что Табити супруга Тархана (см. выше) и последний имел место в мироздании и пантеоне скифского круга, кроме того, изначальное имя Аргимпасы – Таргимпаса (или близкое ему, она дочь Тархана и аналог А-Таргаты), в поддержку имени, аналога Артимпасы – Иштар и ипостаси Тархана – Тишгара (+ Туран – Уран, см. СА), а также ещё одно имя Артемиды – понтия Турон (Туран – Тархан) – то есть ближе к изначальному имени скорее Артгимпаса (А-РТГимпаса – ТаРГимпаса). Стоит также отметить: при том, что древнегреческая Афродита была женой древнегреческого Ареса, Афродите Уранию\Аргимпасу не принимали за супругу скифского Ареса, в то же время, авторы не преминули сообщить о супружеских узлах Папая с Апи. Похожим образом получила своё имя этрусский аналог Афродиты богиня Туран. Как раз у этрусков, имевшее место раздвоение Атаргаты\Артгимпасы на Артемиду и Афродиту, прослеживается явно: у этрусской богини Аритими (Аритим – Артим-паса) было две ипостаси – девственница Тиур, от которой древнеримская Диана, с луком и стрелами, и Нюкс, которую изображали в любовных сценах. Ошибки быть не может: этрусскую богиню луны Аритими соотносят с Артемидой (Аритими – Артемита), ей приносили человеческие жертвы (ард-убивать, санс). Уранию полагают женской ипостасью ведийского божества Митры, который имел признаки двуполости, мало того, при обратном сакральном озвучивании его имени, многое проясняется: Митра – Артим-(паса). В имени Митра первая часть Ма – луна или мать, тра – защищать, что склоняет видеть в имени богини то же – Арта-Ма-паса, Арта-Ма-та\Арта-мат. То есть имя богини указывает на её происхождение – ТаргМа-паса (Тархан-Ма). Поддержать заявленное поможет имя изначального аналога (когда богиня-мать была всем), богини Деметры, как в прямом (Та-Митра), так и обратном звучании (Деметра – Артемид). Ко всему, Деметра имела эпитет Турия (см. выше). Показанное толкование имени богини (Та-Митра), не отвергает заявленное выше (Дама-тра, кстати, дама может быть не только дом и земля, но и женщина высокого положения) – предыдущие изыскания показали, что сакральное словообразование, как правило, было многозначным. Мало того, имена Арта-Ма-паса и Арта-Мата можно толковать ещё глубже (древнее): Арта или Арата –

это гора\место пребывания солнца (ар – солнце, та – место – то, там), по аналогии, Мата – гора\место луны – то есть Арта-Мата – Арима (солнце-луна) – священная гора, сакральное понятие ариев (см. СА) – здесь, очень кстати, другое имя Артемиды – Артемис (Ар-та-Мас, мас – месяц\луна). Хеттская, со схожими с Артемидой функциями, дочь Тархуна, богиня Инара обозначалась, в том числе, шумерограммами, которыми записывались имена мужских божеств (Иннара и Курунта), что указывает на половую неоднозначность, которую пытались изобразить скифские жрецы богини – энареи (Инара – энареи). Инара была не совсем определённо, но близко связана с богиней или богом пастухов Хапантали (гопана – пастух, санс.) и (толи богом, толи человеком) персонажем мужского пола, по имени Хупасия (Ха-пан-тали, Ху-пас, см. Артим-паса, Мас-пала, пан, пас, пала изначально с одним значением), мало того её сестру звали Мецулла, о ней, как и о Маспале, ничего не известно – этот связанный именованослов весьма красноречив. Инара, из сохранившихся записей мифов, подозреваемая в убийстве (ард), имела вполне мужское имя (ина – сильный, нар – мужчина, герой, санс., аннара – сильный, мужественный, лув.), а на языке живших в те времена, в местах почитания этой богини, лувийцев слово-значение арпасса – поражать, сразить (чит. убить), это практически имя Ариппаса (версия Артгимпасы), которые (слово-значение и имя) в обратном сакральном озвучивании – Сапара – палайский аналог Тархана. И это не совпадение – имя версии Ариппасы – Маспала – Ма-Сапара (что не противоречит толкованию Мас-пала – обычная сакральная неоднозначность). То есть Артгимпаса близко связана не только с Тарханом, но и с Сапарой, откуда следует: при том, что версии имени Сапары – Сапарва и Сапарта (Спарда, см. СА), а звуки “х” и “в” конкурировали друг с другом (Тархун – Тархуван – таруванис, хан – ван), а то и пропали вовсе (Туран), подтверждается заявленное выше изначальное имя богини Тарг(им)паса (обратно Сапарта – Сапара – обратно Ариппаса) и соответственно присутствие (в очередной раз) Тархана и Сапары в пантеоне богов племён скифского круга; Сапара – это другое имя громовержца Тархана, подобное ещё одному его имени – Тесуба (Тесуба – Таса-па, Таса – гора, Сапара – Сап-ар, Сап – гора Сапон, она же Каси, согь – гора, др. рус.). От имени Инары, можно не сомневаться, проистекло имя богини Венеры (Ва-Инара, ав – защищать, любить, санс.). В поддержку, Афродита (Венера) была супругой Ареса, каковой у Марса (аналога Ареса) была Нерио (Инара), которая, кстати, слыла женщиной-воином. Сама Инара получила своё имя от матери, Солнечной Богини города Аринна (обратно Инара). Близкие родственники лувийцев, этруски вместе с богинями Аритими и Туран, принесли из Малой Азии, уже на новой родине связываемое только со второй, божество, покровительницу скота Палес, имевшую мужскую версию, которой соответствовал, якобы пеласгов, бог скота Палант (Артим-паса – Мас-пала, паса-пала – палес; Мас-пала – Пала-ант). Можно добавить: имена “заграничных” версий или версии имён матери Артгимпасы, Ки-белы и Аммас не противоречат выше заявленному (паса + пала\бела, Ки-бела + Ам-Мас – Мас-пала, Маспала – Артгимпаса), кстати, имя богини Аммас вполне вероятно Ма-мас (Мать-луна\месяц). Как выше отмечено, половая неопределённость Артгимпасы отразилась на форме скифского жречества (жрецы-энареи – не мужчины, нара-мужчина, Инара – энареи) и не повторилась у древних греков, что, в том числе, является свидетельством вторичности. Половая двойственность (не сексуальная) Аргимпасы проистекала из изначальной половой неопределённости божественного начала (божество-оно, позднее бог-он и богиня-она), частично сохранившегося древнего матриархата (Табити главная богиня скифского круга) и равенства полов в обязанности защищать род, племя – быть военнообязанным независимо от пола (откуда амазонки). Наверное, последнее можно было определить как следствие первого и второго, но матриархат имел место и у других народов, при этом, только у скифского круга археология отмечает, как обыденное явление, женщин-воительниц.

Имя хурритской богини Савушки было растолковано ранее (СА), как близкое Сиват – бог солнца (сиу, сива\зив – бог, сиват – свет, день, хет., др. рус.), на том основании, что в позднихеттский период её отождествляли с Солнечной Богиней города Аринна: стоило доба-

вить – Савушка (Шаушка, Шауша) – Сива-Сак (СиуСак, Сак\Сах – солнце, бог солнца касситов, изначальное единое светило – солнце + луна, см. СА), что, как видится, подобно имени хеттского бога Сиу-Суммис (Суммис – Ас-Ма – солнце-луна) или Siu snus (Сиу Сан – бог \солнце). К слову, необходимо привлечь, упущенный ранее, общеиндоевропейский корень *seh* (ув)-л-н – солнце, который мог передаваться, как (в том числе): *сах*, *сиу\сива*, *сол\сон*. В то же время, Савушку соотносили и даже отождествляли с Иштар: (др.) русское слово-значение сущий (СаУШа) от сути, которое от Асты (см. СА), и это связь с Иштар (Аста-ар) и\или Астартой, причём утверждают, что Савушка изначально была богиней плодородия, а воинствующей стала позднее. Савушку изображали “женщиной, обнажающей себя, распахивая покрывало” (Викип.) – с этого можно начать “обнажать” её подноготную (суть, см. выше). Обнажала она признак и символ плодородия – грудь, что на древнерусском съсь или съсьц (см. соски, сиськи – СаУСКа) и что изображалось в гипертрофированном виде (“многогрудость”) у аналога, Артемиды (см. сука – самка собаки, с большим количеством сосков). Кроме того, шишка (напр. сосновая) в язычестве являлась символом плодородия (Викип.) – вероятно, в том числе, потому, что (внешне) мужские и женские шишки мало различимы, что соответствовало половой двойственности богини, проистекающей из изображения её в мужской одежде (Шаушка – шишка). Название дерева сосны (шиш-ка – сос-на) сакрально подобно другим её древнерусским обозначениям – тиса (Таса) и смерека (Сумер). На древнерусском же слово шишка, помимо известных значений, это шар (Сумер – Сома-Ар – луна-солнце – шары). Ранее (СА) была показана связь слова-обозначения заяц – сасака (шашака, санс.) с луной (са сах, сах – изначально солнце и луна), при этом, стоит добавить, что другое значение слова (сасака) – лунное пятно, а шашин – луна, шаш – бить, убивать и шаша – повелитель (чит. изначально бог, санс.): с учётом последнего слова-значения и воинственности богини, имеет смысл добавить древнерусское шубаш – военачальник (Шавуш – шубаш, см. Вавилон – Бабилон). То есть, учитывая лунные связи, следы половой двойственности и воинственные наклонности, анатолийские Инара и Савушка наиболее близкие со скифской Артгимпасой версии одной богини, что поддерживается обозначением скифских жрецов – энареи (Инара) и вполне скифо-древнерусским именем Савушки. Можно добавить: название главного храма Савушки – Лавацантия явно указывает на Лувию и лувийцев (не хурритов) – но это не вся правда. Шаушка вероятно была прямой ипостасью главной богини лувийцев Малии, это проистекает, как из общей связи с лошастью (Эрамой, см. ниже) и позиционирования обеих в паре с Пирвой, так и из совместного их почитания в помянутом выше лувийском городе Мелиде\Миддуве (совр. Малатья), именованным в честь Малии (Мал-та), округа\окрест которого называлась Исува\Ишува (Шавушка). То есть, Савушка (или подобное), это имя киммерийской версии богини, предшествовавшей Артгимпасе (у киммерийцев Табити была ещё Ма, см. выше). Кстати, каким это образом Соломон оказался евреем, если его мать Вирсавия, как утверждают, соответствие Савушки, была хеттеянка (ещё раз, кстати, не хурритка).

Ранее была показана трансформация богини Маспалы (аналога\версии Артгимпасы) или только имени в древнерусскую Макошь, в том числе с привлечением гиндукушской богини лугов (пастбищ), диких коз, обительницы священной горы Тирич-Мир, по имени Кшумаи\Кушумаи (Кушу-Маи – Ма-кошь), к чему стоит добавить – ещё одно её имя Киме – Камама* – версия богини Ма, от которой (Камамы) Кубаба – версия Табити (см. выше). Это дополнение склоняет видеть в древнерусской Макоши прямое продолжение самой богини Ма.

*Киме – Кум-ми (хеттская священная гора\земля – Ка-Ма, ка – солнце, ма – луна) – Камама – Кам-Ма (кумми – священный, лув.).

Тагимасад

Заявленная Геродотом аналогия Тагимасада с древнегреческим Посейдоном была осмыслена в НГС и СА. Посейдон: Па-садин, па-защищать, садин-всадник, санс; Па-сад-ан, амара-садас – место нахождения богов, санс; Па-Аста, Аста – священная гора, место нахождения богов – откуда, Тагимасад (при том, что такама – земля, хет., тигма – горячий, раскалённый, такман – жар, лихорадка, чит. трясушка, санс.) – бог земли, в её грозных проявлениях – вулканизма и землетрясений, он же ипостась или эманация Тархана: Тагимасад – Тагим-Сат (Сат от Аста), Сат – Сутех – хеттский верховный бог (в древнеегипетской передаче, см. ниже), он же Тесуба (Таса-па, Таса – гора громовержца, обратно Аста\Сат) или Тархун. Геродот соотнос (аналогизировал) скифского Тагимасада древнегреческому Посейдону, так как знал изначального “грека”, ничего общего с морем не имеющего, но с функциональными признаками скифа. К месту, ранее не был упомянут древнегреческий древний (!) бог моря Форкин (Торкин – Тархан). Хетто-хурритский, бывший до Тешуба\Тархуна верховным, бог Кумарби (Кум-Арпа, Куми – версия\аналог Арпы, Асты и др. – откуда, Кумарби ~ Та-Кум-Аста – Тагимасад) проявлял, помимо каменных\земных (сочетался со скалой), водные\морские (скала располагалась в озере\море) склонности. Кумарби был убит Тешубом, что означало переход униженного в подземный мир, где как раз был известен коллега божества Папайи (Папай, см. выше), Иштуштая (Аста-Аста ~ Кум-Арпа, см. выше, к слову, тьло, тала, терра – земля, др. рус, санс, лат., тала-тала, Тартар – подземье\ад, санс, др. геч, др. рус., как Аста-Аста – Иштуштая). В СА для толкования имени Тагимасада, привлекался герой древнеиранского эпоса, Тахмурес, он же Тахма-Урупы (авес.): помимо того, что его имя связывает скифа Тагимасада с хетто-хурритом Кумарби (Тахма Рупа – Тахма-Арпа – Та-Кум-Арпа, Урупы – рупа – земля, санс.), он всадник (садин, санс., что на пушту пьрас – обратно Урупы), управлял всем миром (чит. верховный бог), был связан с водой и огнём, был убит Ахриманом, который изначально Тархан или Тешуб (см. СА), причём, трагедия случилась на горе Албурз (Арпа). Стоит добавить, Посейдон, соответствовавший (по Геродоту) Тагимасаду, оборачивался в коня, как Ахриман (Тахмурес как раз разъезжал на нём), который, подобно Тагимасаду, ипостась Тархана. Кстати, одно из прозвищ Посейдона – Гиппий – “конный”, на микенском и-ко – “конь” (см. звукоподражание), а пьрас – всадник (пушт.) – пьр-ас – ас-пьр – Сапара. В СА отмечено арийское происхождение богов, как полагают неиндоевропейцев, хаттов, в том числе бога престола Хальмасуита, перешедшего, как поясняют, в хеттский пантеон, чьё имя было растолковано, как Арим-садин или Арим-Аста: Арим – священная гора\место пребывания (хармия – дом, санс. – хальма) или земля – такама (хет) – то есть Хальмасуит – Тагимасад. Стоит добавить (ранее упущенное): второе имя (не прозвище) Посейдона – Тараксипп – Тарх-сап – Тарх(ан)-Сап(он), где Сапон другое название горы Каси\Хаззи; Хальмасуит, будучи богом престола (царской власти), обозначался, как Трон (Туран\Тархан). Имя Хальмасуита записано в источниках, как Хал-ма-ас-суит (хала – земля санс, ма-ас – ма-ар – ар-ма – Арим) ~ земли\горы Арим сиделец (см. амара-садас – небо\обитель богов, амара – бог, санс.) или/и убийца\защитник, а в имени Тагимасад тагима не только такама – земля, но и (наверное в первую очередь) та-Куми (та-Арим, та – место\земля) – всё сходится. Нуристанский (дардо-кафирский) верховный бог (в т.ч. громовержец) Имра\Ямра\Мара имел ипостась, бога Догумрика\Деогана, имена которого довольно прозрачны: при том, что он суть Ямры, а имя Деоган толкуют, как “бог живой”, они (имена) – Дах-Ямра и Део-хан (део – дах – бог). Кстати, Деоган, по-другому Доган – это к вопросу о происхождении якобы семитского Догана, который у филистимлян (не семитов – пала-Аста-Ма-лян, см. ниже) частично отождествлялся с Посейдоном (а он с Тагимасадом) и имел имя \прозвище Зевс Аротрий (Аротрий – “пахарь” – рат-арий, ратаи – пахарь, др. рус). Имя нуристанского Ямры раскрывают, как Яма-раджан, и производят от ведийского (арийского) божества Ямы, тогда имя Тагимасад может быть Дах-Яма-сат, а Хальмасуит – Хор-Яма-сат. Как и во многих, ранее выявленных в изысканиях, случаях многозначности сакральных обозначений, эти толкования не противоречат друг другу: Яма – олицетворение смерти (как первый смерт-

ный), от которой не далеко до ямы в земле (букв. Яма), земля – такама – дах Яма. Тем не менее, как представляется, Яма не настолько велик, чтобы претендовать на пост верховного бога (бога всего), мало того, другое имя Ямры – Мара скорее от слова-значения (луна-солнце) и названия священной горы ариев Меру, от них амара – бессмертный (бог), мара – смертный (см. Гайомар) и (в том числе) Яма, который порождение божеств дня и ночи (солнца-Ар и луны-Ма), его, связанные со смертью и преисподней, наклонности лишь часть функций Ямры\Мары – то есть последний от Меру, которая (тождество, с обратным звучанием) Арим, а Догумрик – Дах-Меру – Дах-Арим – Арима-сат (дах ~ дах) – Халльмасуит. В имени Тагимасада составляющая има (Дах-има-сад) вполне уместно соответствует словам-значениям, ям – подчинять, править (авес.), Ама – “сила” (божество, авес.), амавант – сильный (авес., ама-ван-та), мува – сильный (лув., ама-ва) или, что скифу ближе, оимъ – воин (др. рус.). Стоит также привлечь хаттскую передачу\запись имени бога – На-n-wa-s-wi-t, которая допускает толкование, как Хан-сат [Хан-(ва)суит – Хан-сат, см. тур – таВр, сатх\сатн – убивать\защищать, санс.\пуш. – Сутех\Тесуба\Тар-хан; Хан-васуит, хан ~ оимъ, васуит (васу-та, васу-благо, васа – почитать, священный, хетт., та – место) – священная гора Аста/Сат]. Ко всему, при том, что Хальмасуит – бог престола (царской власти), Тагимасаду поклонялись именно паралаты – “царские скифы”.

Гойтосир

По аналогии (от Геродота) с Аполлоном, в НГС имя скифа растолковано, как пастух (гет-гот – Гойто) – стрелок (сир-стрела), а в СА они оба были определены в один ряд с древнеегипетским Осирисом (Гойт-осир – Усир-Осирис), хетто-хурритским Телепином, авестийским Гайомардом и шумерским Гильгамесом. Кроме того, ориентируясь на предположение Ю. Д. Петухова о соответствии (друг другу) Аполлона и Купалы, было обосновано то же между Гойтосиром и Купалой (го-пала – пастух, санс.), который ещё Кострома. Ко всему показанному ранее, можно кое-что добавить. В поддержку к заявленному толкованию (гойт(о) – гот\гет – пастух), гаю, гаити – защищать, ограждать\огораживать (др. рус.). Аполлон, это этрусский Аплу, у храмов которого устраивались бассейны для очищения молящихся (купели – см. Купала). Исследователи полагают, что этруск Аплу был более воинственным, нежели древнегрек Аполлон (он же покровитель искусств) – но этот предводитель муз убил в пять раз больше героев, чем бог войны (др. греческий) Арес. Ипостасями Аплу были божества Ратха и Сури: известно индуистское божество, девушка-пастушка или гопи (санс., см. гопал\гопала, гопана – пастух – гот\гет), по имени Радха, при том, что божество Сури было связано с водой (купанием – купелью, см. Купало), вполне допустима их родословная от Гойтосира (Гойтосир – Гопи-Сури – Ратха-Сури). Ещё одним этрусским аналогом Аполлона был солнечный бога Усила, изображавшийся с луком Аполлона (Усил – Усир-Осирис, см. СА). Кстати, Гойтосир известен, как Ойтосир: при сходстве божественных функциональных признаков, его, Усира\Осириса, Сури и Усила имена лишь версии одного (Та-Усир – Ойтосир). Кроме того, версия (имени) Ойтосир может указывать на систематические посещения подземного\загробного мира (Айтасар, Аита\Аид – бог подземного царства этрус.\др. греч., см. Осирис-Аполлон-Гойтосир в СА). Если выше изложенное не кажется бесспорным, можно поддержать: Хапанта(ли) – хеттский бог-пастух (Ха-пан-та – гопана – гопала – Купало, + хупал – охотник, лув.), как выше отмечено, был близко связан с богиней Инарой, аналогом скифской богини Артгимпасы, ипостась которой Артемида была сестрой Аполлона – то есть, ко всему, Гойтосир брат Артгимпасы (+ в другой версии мифа вместо бога Хапанты был герой Хупасия, имя которого ближе связано с Артгимпасой, см. выше). Несколько хеттских царей носили имя Хаттусили, которое толкуют, как «хаттусский» (от города Хаттуса) – может статься, но практически все царские (Хеттского царства и с ним связанных) имена в честь богов, а в древнеегипетской передаче оно (имя Хаттусили) – Хетесер (Гойтосир), а само Хеттское царство – Хета Сира (Гойтосир). В работах

некоторых исследователей можно найти: «Незначительный хеттский бог ворот Апуллуна стал, по-видимому, прообразом греческого Аполлона»: помимо того, что Аполлон был ДРЕВНЕ-греческим богом, пастух сначала сторож (пал – охранять, санс. – А-пал-луна), а потом управитель-погонщик (го-пала – пастух, сторож, санс. – Купала). Наконец, эти имена объединяет общеарийская связь со священной горой или (вероятнее) с сакральными понятиями, которые она (гора) олицетворяет\знаменует (солнце-луна и тд., см. СА): Телепин(у), Дельфиний (оба Та-Арпа-ан), он же Аполлон, Купала (Апол-он, Ка-пала, обратно Арпа, он ~ ка), Гойтосир (Таса-ар), Кострома (Аста-Арим) или Коструба (Аста-Арпа). К месту, другое имя\прозвище Аполлона – Дельфиний не от дельфина – от Дельф – места обитания древнегреческих богов (Дельфы\Дельпы – Та-Арпа). Особо необходимо отметить, что имя хатто\хеттского бога плодородия и урожая, сына громовержца Телепина не просто не неиндоевропейское, как утверждают, но вполне раскрывается из древнерусского: Тьло-пан\Теле-пан, тьло-земля, теля\телец – бык – и то, и другое признаки плодородия, мало того, Телепина называли “бычком бога”, а имя священного быка бога-громовержца – Телла (теля), кстати, пасшегося на горе Имгарра (Ма-гора-Ар – Меру\Арим, см Ар-та-Мас – Артемисия\Артимпаса). В поддержку: го – земля и бык, корова (санс.) – го-пана – Теле-пину. Ко всему, Телепину обладал правом и возможностями управлять громом и молнией. Таким образом, Гойтосир – сын громовержца Тархана, брат Артгимпасы, бог – воин, охотник и пастух, последнее было связано с солнечными циклами (лето-зима), что позже, с переходом от кочевого скотоводства к земледелию, стало связываться с плодородием вообще.

Арес

Поклонение скифскому богу войны, Аресу охватывало все племена скифского круга: его олицетворял меч (на вершине кургана из хвороста), в жертву приносились кони и пленные (1 из 100). Скифского бога войны Геродот соотнёс с древнегреческим аналогом, но это не означает, что имена их были тождественны. Аналогом древнегреческого Ареса был древнеримский Марс, происходивший от этрусского Мариса, которому приносили в жертву коня, в том числе при похоронах, что соответствует культу скифского бога и обряду погребения скифов, сопровождавших могилы родичей конскими захоронениями. Посвящённые Марису празднества знаменовались конными состязаниями (см. тризна у скифов и др. русов) и шествием жрецов, бивших в 12 щитов, один из которых (будто) прилетел с неба, подобно секире в легенде о сыновьях Таргитая (остальное прилетело позже, в бытие Геродота). Святилище Марса\Мариса устраивалось вне стен города и вооружённые формирования в черте города не приветствовались – считалось, что в противном случае городу предстояло пасть – это отразилось на обычае встречать врага перед стенами города, как например при легендарной защите Трои и обороне городов древнерусским Святославом в войне с Византией (см. НГС). Марис соотносился с этрусским же богом Лараном или Лаланом, который, при том, что лар (бог, этрус.) – ар (см. СА), изначально был Яраном или Ярраном. Кроме того, одним из предшественников древнегреческого Арея (Ареса, а-ре, микен.) был микенский Эниалий (Эн-Алий – он Арей – Арей он – Яран). С учётом малоазийского происхождения, все они, указывают на лувийского бога войны Ярри. Ритуалы в честь бога Ярри отмечены в городе (надо полагать центре культа этого бога) Гурсамасса, когда изваяние бога помещали в колесницу и перед ним устраивали бой между двумя группами воинов (“люди Хатти” и “люди Маса”), после которого одного из побеждённых посвящали Ярри (надо полагать, приносили в жертву) – полное соответствие жертвоприношениям пленных скифскому Аресу, тризне и кулачным боям (понятно у кого имевшим место). У лувийцев (и вероятно у других анатолийцев, и не только в честь Ярри) атрибутами похоронного ритуала были 12 хлебов, на один из которых помещали (ставили) пирог с жиром – подобно 12 щитам, из которых один священный, у этрусков (см. выше) – можно присовоку-

пить, что слово-обозначение пирог связано со спара – щит (др. рус.) – круглый и сакральный (круг – солнце, щит – защитник – бог, + 12 щитов или пирогов – отряд – спира, др. рус.). За наименованием центра поклонения лувийскому Ярри – Гурсамасса можно узреть (услышать) знакомое имя – Хорс (Хорс-масса, массан – бог, лув.), а символ скифского Ареса – меч на древнерусском обозначался словом корд (хорт) – они оба (имя и обозначение) явно связаны с сакральным названием острова Хортица (Хорс+хорт – Хортс-Хортица), растолкованное ранее в СА (хорт – обратно трах-Тархан, хорт – харит – солнце, санс. – хоршед, авес. – хорст – хортс – Хортица, кроме того, солнце – хоро – коло – колт, др. рус. – хорт) . Кроме того, меч\корт, это крест (клинок с поперечным защитным элементом – гардой – обратно трг) – Хорст (Хорс, Хорт, Хортс, Хорст – это одно слово\имя: Тархан в хаттской передаче Тару или Сару, тура – сура, авес.\санс., Тигрис – Сиргис и тд., см. СА). Мало того, имя бога и название сакрального места\острова могли иметь параллельное (вполне уместное) сакральное значение – Хор-Таса. Всё это склоняет к тому, что скифский Арес Геродота – Хорс. Тожество Арес-Хорс можно подкрепить: полное имя лувийского Ярри – Ру(ва)нтия (Рунтия – Яр-ан-та – Яран – Ярри, см. выше), изначально он был почитаем, как бог охоты и “бог защитник”, его версия (скорее он же, с версией имени), лувийский (же) Крунта\Курунта (Ярри\Рунтия – Курунта, Арес – Хорс). Помимо Рувантии (одновременно) лувийцы почитали ещё одного бога войны Санду\Санту, олицетворявшего самую неприглядную её (войны) сторону – смерть. Санта имел другую, более древнюю, версию имени – Сайта, у палайцев он был известен, как Ассанувант [Асан(ван)-та – Санта] или Ассият (САйТа – АСияТ – Аста), у хеттов – Сандас – бог-лев (“лев среди богов”). Палайский Ассанувант\Ассият в современном источнике (Википедия, англ.) определён, как “неизвестный”, там же значится, также неизвестный, бог Хиласси – это Хорс (других кандидатов в пару к Ассияту, аналогу пары Ярри – Сайта, в пантеоне палайцев нет). В хурритском пантеоне им соответствовали бог войны Астаби (Аста-па – Сайта) и его соратник Ирсатпа (Арес-па). Очень вероятно скифский Арес был одновременно и Ярри\Рунтия\Крунтия, и Сайта\Санта, что происходит, как из реконструируемого имени Хорст\Хортс [КРру-ант + СайТа, мало того, имела место версия имени Рунтия – Рутия, (X)Рут + Сайт] и отсутствия в пантеоне скифов отдельного “смертного” бога войны, так и из того, что в Язылыкая (Турция) найден бог-меч (~1500 лет днэ), слишком большой и без острия чтобы использовать по назначению, его рукоять – божество в слиянии со львами – идол\истукан для поклонения, а Сандаса (бога-льва) изображали, в том числе, в виде человека-меча (меч\корт – скифский Арес). Кстати, фасон головного убора бога-меча – нечто среднее между шапкой причерноморских скифов и колпаком “золотого человека” – сака (скифа же). Если Рунтию отождествляли с богом войны Решефом, который ипостась Тархана (см. ниже), то Мариса соответствовал Херкле\Гераклу, и не только в воинской функции, по одной из версий легендарной биографии, он был прародителем этрусков (наряду с Херкле), что было перенесено на Марса, считавшегося прародителем основателей Рима (которыми были этруски). Кстати, по той же версии Марис был кентавроподобным (кентавроподобный – скифоподобный, см. СА + кентавр – кентаур, может быть кен-тар – тар-кен – Тархан, чему не противоречит толкование – кентавр – “убийца быков”, хан – убивать, санс., бык – тавр – тур\тар, хан-тар – от Тархан, кроме того, “убийца быков” интерпретируют, как “погонщик быков”, понятно, что всадник – пеший может погонять только коз – а это уже скиф – сак – тур\тавр – кентавр). Соответствие Гераклу означает соответствие ипостаси Тархана. Палайский Хиласси имел другое имя Хиланзипа, в котором (имени) свидетельство происхождения от громовержца Сапары (Хилан-зипа – Хилан-Сапара). Лувийские передачи слов, подобно Рувантия – Рунтия, не отличались от древнерусских (тур – тавр, см. СА + телица – тволага, др. рус.): слово хворост, обозначающее то, из чего скифы делали кучу\курган и водружали\втыкали на\в него меч\корт Ареса\Хорса, в родственных языках, например, в сербском передаётся, как храст, а на словенском обозначает дуб – дерево громовержца (+ Рутия – рать, Рувантия – аурвант – воин, авес.). Прозвище (чит. вто-

рое имя) Рунтии – “sarlamī”, оно, как видится (и слышится), соответствовало другому имени этрусского Мариса (или его ипостаси) – Царслан (Карс-лан – Хорс, кентум-сатем, см. Кербер – Цербер): в хурритской версии имя сына громовержца Тешуба – Саррума\Сарма (Рунтия – Сарлами – Саррума) и он был двуличным (см. ниже). В поддержку, другое прозвище Рунтии – “Imgrass” (Марис – обратно Сарма). Исследователями замечено из Повести временных лет (ПВЛ), что князь Владимир, среди прочих, установил идол Хорса, но в последующих источниках этот бог, в числе почитаемых тем же Владимиром, не упоминается. Кроме того, в летописи сказано (написано) – были поставлены Перун с (вместе) Хорсом и далее все остальные. Приводят заявление Василия Великого о том, что известны два громовержца, Перун и Хорс (причём, в древнерусском перуница – только молния, которая вместе с громом – гроза – Хорс). То есть похоже, что боги (в большей части своих функций) дублировали друг друга, а из изысканий (здесь и ранее), это могло быть только если скифо-древнерусский бог Хорс\Хорт\Хортс соотносился с Тарханом так же, как Перун с Тарханом (Сапарой), мало того Перун должен был иметь место у скифов, одним из свидетельств чему, например, название племён саков\скифов – парны, их самый известный правитель, родоначальник парфян, Аршак (парны – Перун, Арсак – Арес). К слову, об этнонимах, предложенные ранее толкования названий племён скифского круга, например, алазонов\хализонов (коло-сан, коло-солнце, сан – благородство, др. рус. – асна, авес.) или аланов (ар-он, ар-солнце) можно дополнить, скорее уточнить, так как вероятное им были более понятны и близки производные от солнца (хализоны\алазоны – Хорс\Арес-они, аланы – Лалан\Яран\Арес, арси\тохары – Арес, сираки – обратно Хорс) или священной горы (исседоны – Сайта – Аста), что имеет место и в отношении скифских имён [Ариант – (А)Рунтия – Ар(ий)-ант и тд], некоторые из которых в уточнении не нуждаются (Анахарсис – он Хорс, Харасп – Хорос-па). Далее этнос (племена скифского круга) и его культура в основном изменились только в головах, пишущих учёные и учебные книги: бог войны прибалтийских славян Руевит (Рувантия), народ которого руяне (руяне-то – Рунтия), он же Яровит или Геровит [Хор(в)ит – Хорт] по совместительству отвечал за плодородие (как Марис\Марс), потому некоторые отождествляют его с древнерусским Ярилой (Ярри) – “униженной” версией Хорса\Ареса, чьё имя – самоназвание росов (и тд., см. ниже). Необходимо также отметить, что значительная (потому знаменательная) часть скифских артефактов, выполненных в “зверином стиле”, с изображением оленя: символ Рунтии – олень (или рога оленя) – ЯРуНтия – ОЛеНь, Арес – Олешье (олешек – олень); его эпитет\прозвище “imralli” полагают от поля, луга (умрай, лув.) – может быть это не прозвище, а обозначение марал – олень (~ скиф.\др. рус.).

Перун

С древнерусским Перуном, ипостаси которого Прове и/или Поревит, профессиональные исследователи сравнивают Пирву (см. Прове) – “в хеттской мифологии мужское божество с не вполне ясными функциями”, “божество индоевропейского происхождения, вероятно, связанное с воинскими группами” (Википедия). В СА относительно Пирвы было показано, что его функциональные признаки и подноготная имени соотносятся со словами-значениями прав – защищать, парвата – гора (санс.), а палайский громовержец Сапарва (Са-Пирва) – это он же, до понижения в статусе. Стоит добавить, звук “в”, как выше уже отмечено, не для всех был обязательен и имевшее место имя (версия) бога – Пируа (как Сапарва-Сапара) так же соотносится с древнерусским перу – давить, прилагать силу и раскрывается в словах поры, споры со многими значениями, как например споры – скифы (см. СА, скифы\споры – Сапара). Тот же источник сообщает, что со временем индоевропейского Пирву в хеттском пантеоне вытеснила хурритская (“неиндоевропейская”) богиня Хавушка (Савушка, см. выше) – здесь самое интересное: до того, как это случилось, в хурритской мифологии Савушка была соратницей некоего\некой бога\богини, по имени Пиренгир, в Хеттском царстве Пирва, Пиренгир и Савушка почитались

совместно (все трое были связаны с конём), в тоже время, известны надписи с именем бога – Пар-ка-ра (лув.) – то есть версии имени бога Пирвы\Пируа – Перун и Перкун уже имели место, что соответствовало версиям имени Сапары – Сапарна и Сапарга (версия Сапарга известна, в том числе, по названию города, в честь бога, Спарда\Сфарда\Сарды и пр. см. СА, этой версии, как видится, соответствовали ипостаси Перуна – Поретун и Портун). Обе версии, как видится (слышится), присутствуют в имени Пиренгир (ПеРуН + ПеРКун – ПиРеНГ-ар). Таким образом, даже и без того, что на хеттском скала – перуна* (см. Пирва – парвати-гора), Перун (как версия имени одного бога) имел место у луво-хетто-палайцев и иже с ними (хаттов и хурритов), точно также, как у скифов Пирва, так как саки\парны – парфяне\парфы\парвы (парны\парвы – Перун\Пирва). А то, что это один бог (лувийцев, скифов и росов\росов) нет оснований сомневаться: оба (версии одного) вояки, связаны с конём, дружиной, их символ орёл (соколоподобный, см. СА), в то же время, появиться у росов\росов, минуя племена скифского круга, он не мог, и этот вывод можно поддержать и одновременно выяснить, почему, в отличии от Перуна, Пирва не был громовежцем.

*В древнерусском языке, помимо оберег – защитник (чит. бог), брег – в том числе скала: то есть версия имени – Перкун, если не была изначальной, то имела место наряду с Перун. К слову, скала – Сах-ла, она же сайла (санс. – лальше от первоисточника).

Лувийский бог Рунтия (Ярри) известен по ассирийским источникам с начала 19 (конца 20) века днэ: его функциональное определение – “бог защитник” (чит. охранник), другое имя Крунтя\Курунта этому не противоречит (Курун-та – Хран-Та – храниТель – защитник), но эта (защитная) функция, превышает полномочия бога войны – то есть это аналог авестийского Варохрана\Веретрагны, ипостаси Тархана (Варо-Хран – Вере-Трагна – Тархан, см. СА). Как уже отмечено, Рунтию уже в “новейшие времена” (т.е. много после получения им известности) отождествляли с якобы западносемитским громовежцем и богом войны Решефом\Рашапом, ранее (в СА) заподозренным в происхождении от Тархана. Решеф известен также в варианте единого с Сапарой бога – Решеф-Сапарамы – вместе эти два имени одного бога очень многое раскрывают, конечно же не из семитских языков и пантеонов (однозначно своих, не заимствованных у них не было, см. СА). Решеф\Рашап – ханаанский, вернее ханейский (ханский, см. СА) бог, имя его собирательно (как сами ханеи) и вторично (переименовано), но вполне явное, привязанное к названиям священной горы – обители громовежца (Решет\Решеф – Ра-Аста – гора Аста, Рашап – Ра-Сап – Сапон\Щафон, Сапарамы – Сап-Арим – Сапон и Арим). Если приглядеться (прислушаться) внимательнее, опираясь на выше показанное, можно понять, что, не только Сапарамы, но и версия имени – Расап производная от Сапары (Сапара – Сап-Ар – Ар-Сап – Расап). Гора Сапон, это сопка (сопь – гора, др. рус.) – небесная гора (аспан – небо, авес.) или курган (понятно в каком языке), самая известная из которых Сапун-гора – то есть скифо-древнерусский язык знал гору Сапон\Щапон и бога Сапару (ранее было показано о знании Аримы, Хаззи\Каси, Тасы\Асты, Араты, Арпы), кстати, это очередной пример толкования “семитских” сакральных слов-значений из стороннего языка (чит. арийского). Связь со священной горой была и у Рунтии (Ар-анта, анта – предел\граница, санс., чит. гора, см. СА), который, у хеттов – Рунтас (Ар-ан-Таса), у скифов и росов Хорст (Хор-Аста). Из привлеченного и растолкованного выше имени громовежца и бога войны Решефа-Сапарамы следует, что Сапара, в определённые времена, в определённых местах был и громовежцем, и богом войны, а Рунтия его ипостась (так как отождествлялся с Решефом). Сапара, стал известен, как верховный бог, бог-громовежец страны Палы, ставшей, наряду с Лувией и Хатти\Хетты (хетты – не хатты), основой Хеттского царства, а потому оригинальным именем бога нужно считать палайское Za-pag-waa, где основа пар (па – небо, защищать + ар – солнце), а са (za) то же, что в древнерусском, соответствующем имени бога, забральник – защитник (за-БОРона – за-ЩИТа – за-СТА-ва, щит\ста – Аста). Понятно, что хеттский Пирва (он бог войны, но не громовежец) ипостась, производный от Сапары. Если принять во внимание версию имени

Рунтии – Рувантия (Рува-анта – Па-Рува – Пирва) и общий с Пирвой и Перуном символ – орёл, выше показанное настаивает на общности Рунтии с Перуном (Па-Рун-та, без па Рунтия не защитник, см. Поренут), мало того, найдена надпись имени бога – Пурус-ра (хет., Па-Арес). Таким образом Пирва – хеттский аналог лувийского Ру(в)антии, а Перун – лувийская версия хеттского Пирвы. Помянутый выше хеттский бог – страж ворот, Апуллуна, надо полагать, он же лувийский Аппалинаса (Апалиунас), поминаемый для клятвы в письме Алаксандуса из Вилусы/Трои хеттскому царю: в нём видят аналога Аполлона (аппал – ловить, чит. охотник – Апулуна-Аполлон, хупал-охотник, лув. – Купала), в то же время, его имя соотносят с микенским а-пероне, конечно не подозревая (или не допуская) связь с Перуном. Для начала, Апалинас – бог-защитник (в т.ч. покровитель Вилусы, палайя – защитник, санс.) – страж ворот – воин, а изначально охотник и воин были не различимы, мало того, найдены основания полагать у него функции (древние, изначальные), определяемые, как “Stormgod арми” (Википедия, англ.) – бог бури (грозы) и войны: не случайно аналог Гойтосира\Аполлона, Телепину имел право и возможность управлять громом и молнией (кстати, Гойтосир, гойто – гаити – защищать, др. рус.). То есть он от бога-воина, который от громовержца – что логично и поддерживается именем скифской версии Гойтосир\Ойтосир (обратно Арест\Хорст) и проявившимся логическим рядом, поддерживающим тождество Тархан – Сапара: Тархан – Хортс (обратно са-Тархан) – (Г)Ойтосир (обратно Арес\Хорст) – Аполлон – Апалинаус (а пероне, микен.) – Перун – Пирва\Пируа – Сапарва\Сапара. Итак, все дороги ведут не в Рим, который Арима от этрусков, а туда где последние проживали до того, как отправиться в европейские края. Имя аналога Ярри\Ареса\Хорса, двойника Мариса\Марса, этрусского бога войны Лалана\Ларана, имевшего микенскую версию с обратным именем Эниалий и/или Эньо, настойчиво указывает на Илион\Трою (Лалан – Илион), что поддерживается, как названием области\государственного образования, частью которого он (Илион-Арьян) был изначально – Арцава (Арес-ва), так и именем легендарного троянца Энея (Эниалий и Эньо напрямую отождествлялись с Аресом). В то же время, Илион (из Арцавы), покровителем которого был Апалинас (Па-Илион, па – защищать, покровительствовать, санс.) имел другие именованья, Тархуиса (Тархан, см. СА) и Тарувиса (Та-Рувантия), а его крепость называлась Пергам (от Сапарга, Перкун, пиргъ – башня, др. рус.). Кстати, при том, что Арес – Хорс, Арцава\Артсава – Хортица (Ар-Таса – Хор-Таса), и ещё, из толкования Па-Илион – Па-Лалан, далее следует па-Крутия\па-Хорс, где па – покровительствовать – покров – поКРыТЬ (защитить) – паКрут\па-Хорт. Древнейшее название города – Тархуиса\Тарувиса, его (названия) версия Троя, в честь бога Тархана, хаттская версия имени которого Тару (см. Троя), название части города (чит. части Тархана), причём крепости (военной части города, чит. Тархана) – Пергам (Перкун\Перун, пиргъ – башня, др. рус. – обратно креп-ость). Соотношение Тархана и его версии Сапары можно понять из того, что у хеттов Зиппаланда\Зиплантил (Сапара-анта) также громовержец (наряду с Тархуном), он же позже (В)асеззили – уже бог плодородия и сын Тархуна. Как видится, промежуточным звеном между Зиппаландой\Сапарой и Васеззили был малоизвестный, хеттский (же) бог войны (В)урункатте – полагают, он же Забаба (Сапа-ра – Запа-па). Имя (В)урункатте, помимо того, что это чуть переименованное Рунтия, что также указывает на близость последнего с Сапарой (Урункатте – Рунтия-Ката, Ката или Катахзипури – жена Сапарвы\Сапары – зипури), настаивает на привлечении гиндукушского бога Вериндру – “Воина Непобедимого Индру”, который, как показано в СА, Тархан и Перун одновременно. Ещё позже Сапара, под именем Серапис (обратно Сапара, см. СА), стал богом, помимо плодородия, подземного и загробного мира* – подобно этому, Рунтия слился с Турмсом\Гермесом (этрус.\др. греч.) – посланником загробного мира. В то же время, у лувийцев Тархан не был выше Рунтии (который Перун-Сапарна), а палайцы почитали первым Сапарву и нет свидетельств о поклонении ими Тархану. Соотношение Тархан-Сапарва также можно (нужно) раскрыть из происхождения этих имён. В предыдущих изысканиях было показано, что древние предки, ещё не владеющие словом, начали обозначать окружающее, сна-

чала самое важное для сохранения жизни, через звукоподражание, в первую очередь опасным хищникам, издававшим набор звуков, из которых главным и общим для всех видов (опасных хищников) был “р” – откуда ар\ра – солнце (почему оно см. НГС). Далее, с развитием речевого аппарата: рёв (реу) – лев – рави – солнце (санс.), рык (рх-рг) – ркса-медведь (санс.), он же аркуда (др. рус. аРК-та) и хартага (хет. ХР-та), – арка – солнце (санс.) и брх – барс, бер – медведь (бер-лога), он же бхалла (санс.). Далее от обозначения солнца, в том числе, слова со значением гора (рык\гр), кур, холм (хр-м). Самый страшный и опасный (из перечисленных) лев: от простого арр (солнце – ар или ра) бог силы и смерти – Ярри, он же (позже, в развитии) от гр\хр – Хорс и от рёв\реу – Рувантия (РЁВ-анта) – соответственно он\они – бог-лев (см. выше) – это на земле, а в небе\на горе (бах-па, см. выше) – па + рёв – парва – бог Пирва, обитель которого, подобно солнцу, на горе – парвате (санс. Пирва-та – Пирва там) и па + рык – Перкун (берег – скала, др. рус. – берг, сканд.). В поддержку, выше привлечена надпись имени бога Парра-ка-ра (лув.), а имя помянутого выше (же) бога калашей Пайдагару (Пай-да – Папай) производят от персидского Парвардегар (Парва, если Па-да, то Па-рва). Это словообразование, как представляется, наиболее вероятно, но не исключает подобные (брх + рёв\реу – Пирва\Пируа). Изначально Пирва ассоциировался с горой, в том числе, в связи с извержениями и землетрясениями, а заодно и с громом. Параллельно самые страшные и опасные небесные явления – гром и молния – были обозначены также посредством звукоподражания – трах\тарх – откуда, имя бога – Тархан. Со временем, как видится, когда вероятность смерти от источника происхождения имени бога (от льва) снизилась (повысилась эффективность оружия), на первое место вышел Тархан, но не у всех и не везде. Если Сапарва\Сапара производный от Пирвы\Пируа – это производство, вполне вероятно, как раз и понадобилось несогласным с умалением Пирвы до только бога-льва, бога-воина, в то время, как родственники это сделали – у хеттов он остался (без грозových функций) с изначальным именем, а у палайцев стал Сапарвой (тоже в версии Перкун – Сапарга). Изменение имени бога привело к изменению обозначения (позже оно стало именованием) горы-места обитания: Пирва – парвата – Сапарва – Сапа-рав – сапа\сопка (сопь – гора, др. рус.) – Сапон\Цафон, последнее чудесным образом соответствовало (или соответствовали) обозначениям, места обитания Тархана\Тесуба – священной горы\солнца (Арпа – Аспа – Сапа, Аста – Сат – Цафон, последнее наверняка подогнали, как и следующее) и бога вообще (Цафон – зив-он, сиу\сива\зив – бог, что подтверждает поздняя версия названия горы – Софена – Сиват – бог солнца, хет.\лув., он же Сият – Аста). Это не исключает того, что Сапарва получил имя посредством слияния имени Руванти с названием горы (Сапа + Рува-анта – Сапарва), кстати, из древнегреческих источников известна версия (имени) Запаррус* (Сап-Ярри\Арес), а то и путём сложения Сапа + рёв (Сапарва), Сапа + рык (Сапарга) – то есть независимо от Пирвы. В тоже время, в имени хеттского Сапарвы, Зиппаланды два звука “п” вполне вероятно от сложения Сап(он) + Пируа – Са(п)пара-анта – это может быть поздним переосмыслением – Сапарва пришёл от палайцев, а у хеттов уже был Пирва. Кстати, от Зиппаланды, помянутый выше бог войны Вурункатте, он же Заппана или Забаба (Сап-па-он – Саппа – Забаба, кстати, Сап-пан – Сап-пала – Зиппал-анта) – то есть последний сначала хетт, а потом, как полагают, шумер – это в поддержку показанного в СА арийского присутствия, в том числе в Шумере. Имя версии\версия имени громовержца, Тешуба, которое Таса-па, в источниках, в том числе Тессуб – то есть Тессуб(а) ещё и Таса-Сап(он) – очередной пример неоднозначности значений сакральных слов (обозначение горы Тасы в источниках – Тасса, не противоречит заявленному, в том числе потому, что Таса\Аста, Аста – свящ. гора, аста – заход солнца, аста – дом, место обитания, санс; ас – солнце, та – место, см. СА). Таким образом: изначально Сапарва\Сапара и Тархан верховные (самые могущественные) боги-громовержцы, первый от земли (от льва), второй от неба; их ипостаси, боги войны Пирва\Перун и Ярри\Арес\Хорс (Хортс\Хорст), причём если первый (ипостась) Сапарвы, то второй, как от земли (Ярри\Рувантия – “рёв”-ант), так и от неба – (Хорт – обратно Тархан), причём есть основания пола-

гать, что скифо-древнерусский Хорс\Хорт\Хортс и от земли тоже (“гр”\”хр” – Хортс, Крутия + Сайта – Хорст) – то есть он ипостась\наместник Тархана на земле, по властной\воинской части, с правом и возможностью управлять громом и молнией, последнее Перун получил от Сапарвы. В обоснование заявленного и примера азиатской запутанности можно привлечь следующее. Как полагают хуритский, бог войны Нубадиг изначально имел имя Лубадаг, ставшее известным из записей о, почитавшем этого бога, хурритском (же) царе Уркеша, Тишатали (~ 1980 – 2000 гг днэ, Таса-теля) – но Лубадаг – лувиец (Лува-дах, см. ниже) и почитался громовержцем, а затем стал богом войны хурритов. Будучи громовержцем, он был, как будто, от земли (Лувадах – рёв-дах – Рувантия), став приземлённое, богом войны, как видится (слышится), вознёсся в небо (Нубадиг – Небо-дах – с “хурритского” не толкуется). У хеттов Нубадиг почитался совместно с Ати Купапой, которая, как выше отмечено, была связана (близко) с громовержцем Тархуном (Луба-дах – лабха – благо, хинди – облако и небо – набхас, санс. – наба\небо – Нубадиг – при том, что Тишатали – теля\телец, где здесь хурриты, кстати, небо – перун, др. рус.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

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

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