

Всевидающее Око. Символика Египетских пирамид.

Рассмотрено восприятие Великих египетских пирамид в эпоху Средневековья и его отражение в христианских изображениях.

Введение

Назначение Великих египетских пирамид и время их строительства *неизвестны*.

Официальная историография полагает, что время строительства - XXV век до новой эры, то есть примерно 4500 лет назад. Строители - люди каменного века, технология - медные пилы, шаржированные песком, каменные молоты, деревянные клинья и веревки для перетаскивания [1].

Новая Хронология Фоменко-Носовского (НХФН) считает время строительства намного более поздним. В пределах XIV – XVI веков НОВОЙ эры то есть от 700 до 500 лет назад. Строители – люди великой средневековой империи. Идеология – раннее христианство. Технология – железные или стальные орудия, строительство – бетонное [2].

Лаборатория альтернативной истории (ЛАИ) А.Ю. Склярова, относит время строительства Великих египетских пирамид, во времена “древних богов” – после предполагаемого Всемирного потопа, датируемого примерно 10500 лет до н.э., т.е. 12500 лет назад. Доводы – технология изготовления Великих египетских пирамид *превосходит* достижения даже современной цивилизации. И потому имеет НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ происхождение, вероятно, инопланетное [3].

Как бы то ни было, при любой из предлагаемых датировок Великие египетские пирамиды в эпоху Средневековья, безусловно, существовали.

И, стало быть, были предметами восприятия ХРИСТИАНСКОЙ цивилизацией, какого-то их понимания, а также, вероятно, и поклонения. Что могло выражаться надписями на пирамидах. Такие надписи действительно существовали, но после в целях “исправления” истории были старательно уничтожены посредством разрушения облицовки.

Молчание пирамид

Молчание Великих египетских пирамид отчасти нарушено выявлением сохранившихся остатков надписей, описанных в работе [4] .

Как оказалось, словесного их описания недостаточно. Читатели сообщили, что они эти надписи просто не видят.

Поэтому до начала дальнейшего рассмотрения приходится повторить это изображение с обводкой надписей в месте их размещения.

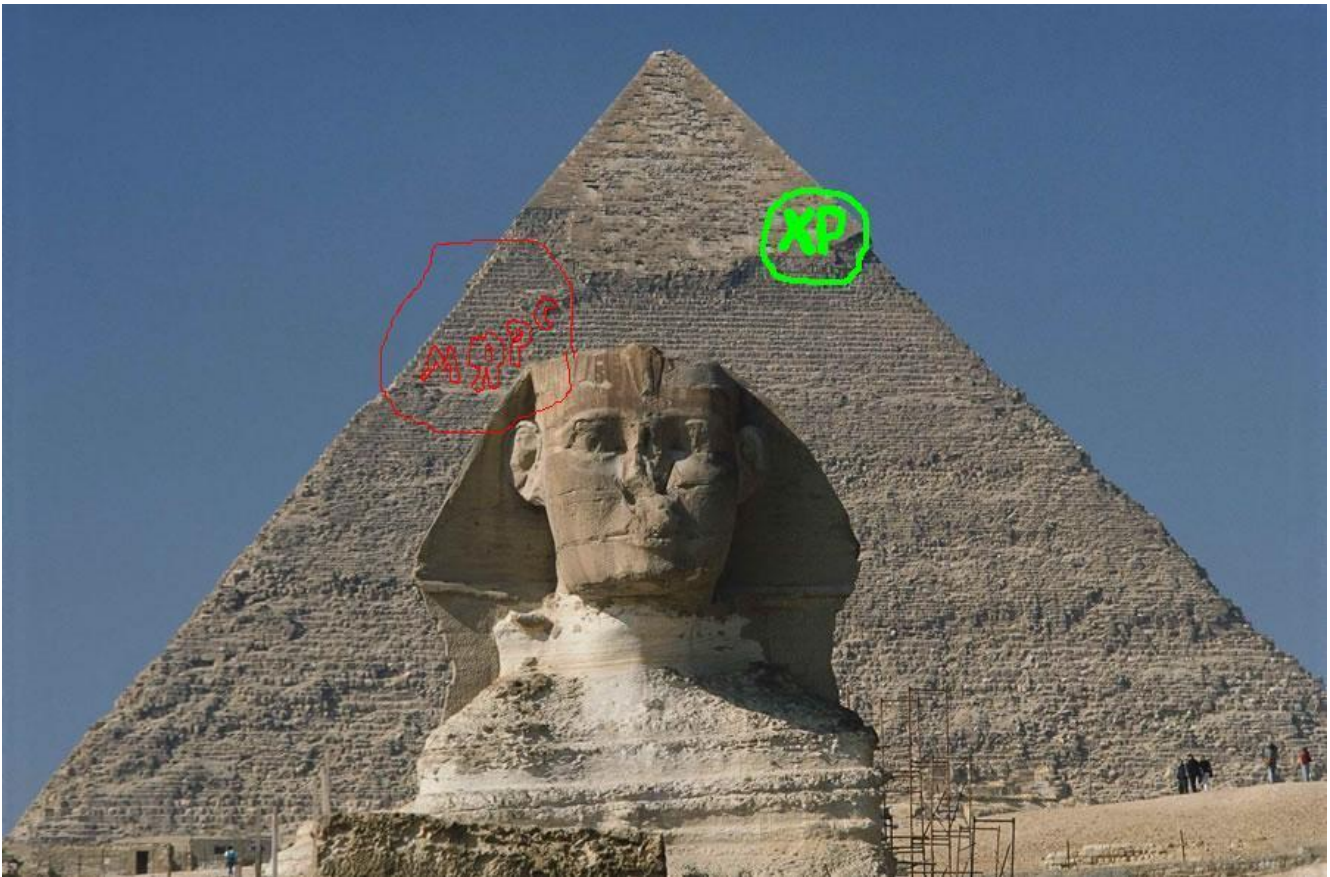

Рис. 1. Восточная грань пирамиды Хефрена.

Отмеченное зеленым цветом выявлено уверенно, а красным – предположительно.

Все это видно, конечно же, тускловато. Но ведь и фото тоже случайное.

Получить лучшее изображение надписи на пирамиде нужно еще постараться.

Ведь как-никак ей не одно столетие. Краска, конечно, блёклая. Да и песочком при пыльных бурях слегка потёрта. Зато размер впечатляет. Вероятно, по высоте метров пять – с два этажа.

Красным цветом обведены наблюдаемые теневые контуры на блоках разрушенной полосы облицовки. Примерно как я их вижу. Они особенно зависят от направления освещенности, зато по идее не тускнеют и меньше подвержены выветриванию. Хотя на этом я не настаиваю. Может быть, мне и привиделось. Но все же наклонные или криволинейные теневые контуры несколько необычны. Весьма похоже на буквы.

Их можно было бы объяснить протестными действиями прежних хранителей. Тех, кому в целях насмешки вручили кирки и велели лично сбивать сакральные надписи. Но это, конечно, всего лишь предположение.

В целом сохранившиеся остатки надписей недостаточны для более или менее связного понимания чего-либо. Дополнительную информацию обычно пытаются получить всевозможными измерениями пирамид и их взаимного расположения.

Примером может служить работа [5]. В целом такие геометрические сопоставления ничему особенно не мешают, хотя и не помогают.

Здесь от себя уже трудно что-либо добавить, за исключением, пожалуй, главного – состава самого комплекса.

Поскольку объектами, его образующими, считаются сами Великие пирамиды и Большой сфинкс. Всего 4 объекта. А, например, расположенные перед Сфинксом три “нижние” храма в состав его как бы не входят. По крайней мере, предлагаемые геометрические построения их не затрагивают. Возможно, это упущение понадобится исправить.

Но прежде нужно попробовать поискать какой-либо другой путь.

Постановка вопроса

Итак, надписи на Великих египетских пирамидах прежде можно было увидеть, а после практически все это было старательно уничтожено. И, стало быть, безвозвратно утрачено.

Но так ли уж безвозвратно? Может быть, что-нибудь все-таки сохранилось, и мы просто пока не знаем, что именно и где искать?

Здесь возникает такой вопрос. Если надписи на пирамидах *видели*, о чем сохранились письменные свидетельства, то, может быть, их тогда же еще и *зарисовали*? А если они были *сакральными*, предназначенными для сохранения и почитания? Как можно их вообще сохранить? Ответ простейший – посредством *тиражирования* подобного христианским иконам с повторяющимся сюжетом изображения и надписями. Чтобы им можно было поклоняться не только в одном единственном *сакральном* месте, но и по месту жительства или пребывания почитателей.

При этом само художественное отражение сакральной композиции могло иметь разные варианты, не обязательно строго копирующие оригинал. Но в основном сохраняющие узнаваемые черты. Подобно иконам, хотя и отличающимся в деталях, но в целом выражающим одно и то же.

Само сакральное изображение может быть полным, содержащим все требуемые детали, или же сокращенным – с отсутствием некоторых частей или их заменой частично или целиком *символическими* обозначениями.

Возможны также и не сакральные (светские) варианты изображений, относимые, например, к античной культуре.

Общее же число сакральных объектов, выявляемое всей совокупностью изображений, не подлежит изменению.

Исходный оригинал может быть опознан и выделен из множества разнородных изображений по степени полноты и детализации его частей, а также трудоемкости исполнения.

Предположительно, таким оригиналом может быть египетское Гизехское поле пирамид. Поскольку множество сакральных и светских изображений, как христианских, так и “языческих” (египетских или античных), являются, по-видимому, его отражениями, с различной степенью детализации или символическим обозначением отдельных частей.

Структура оригинала

Египетский оригинал представлен *пространственной* композицией, образованный тремя Великими пирамидами и Большим Сфинксом. Включая, по-видимому, и примыкающие к ним храмы.

Особенностью такой пространственной композиции является зависимость ее восприятия от положения наблюдателя (спереди, сзади или с боков). Поэтому сначала нужно определить правильное его положение и общее число возможных правильных положений.

Лик Сфинкса можно рассматривать из трех основных позиций: анфас и в три четверти справа и слева. Прямой взгляд “глаза в глаза” психологически напряжен, поскольку соответствует выражению биологической агрессии, определяемой словом “пялиться”. Его применение кратковременно, выражаемое словами взглянуть или “бросить взгляд”, после чего обычно “отводят глаза”. Поэтому положение анфас является “напряженным” или “официальным”, используемым в документах. Две другие позиции эмоционально нейтральны, допускают рассматривание и потому более информативны. Вид в профиль (сбоку) соответствует отворачиванию и прекращению контакта. Вид сзади, сверху или снизу в обычных условиях не применяется.

Предположительно правильное восприятие Сфинкса достигается из трех указанных основных позиций – анфас и с поворотом в $\frac{3}{4}$ справа и слева, одна из которых эмоционально (“духовно”) напряжена, в две другие – нейтральны. Что подтверждается большинством фотографий, довольно близких к указанным трем ракурсам. Хотя и не учитывающих при этом другие объекты пространственной композиции. И, прежде всего сами Великие пирамиды.

Храмовый комплекс

Положение наблюдателя, вероятно, определяется тремя нижними храмами, расположенными перед Сфинксом. Их называют *нижними* потому, что местность, примыкающая к Сфинксу, понижается. В отличие от *верхних*, примыкающих к самим пирамидам. Нижние храмы позволяют обозревать Сфинкса из трех позиций.

Нынешние наименования этих храмов условны, поскольку не выражают их назначение.

Вид на нижние храмы с задней стороны Сфинкса.

Рис. 2

Видно, что их размеры соответствуют размерам самого Сфинкса. Что позволяет включить их в общую композицию.

Справа от Сфинкса находится “Гранитный храм”, называемый также “храмом Хефрена”, прямо перед ним – стены “храма Сфинкса”.

Слева под углом находится третий храм, от которого на фото виден лишь угол фундамента. Вероятно, он построен (“восстановлен”) взамен утраченного “храма Исиды” при изменении положения и ориентации и в свою очередь тоже разрушен до основания. Его называют храмом Аменхотепа II, никак не связываемого с предполагаемыми строителями пирамид.

Вот более крупное фото.

Рис. 3

Где, к сожалению, видны лишь частично эти три нижние храма. Фотограф, видимо, был увлечен рассматриванием необычных для “льва” пропорций тела Сфинкса. Поэтому и не догадался сдвинуть немного левее линию визирования. Чтобы сделать другой снимок, охватывающий эти три храма. Здесь справа от Сфинкса виден Гранитный храм, перед которым толпятся туристы, прямо перед ним находится стены храма Сфинкса и слева от него слегка выступает расположенный под углом фундамент храма Аменхотепа II.

Храмы позволяют наблюдать Сфинкса в трех разных ракурсах. Гранитный храм - вид Сфинкса в $\frac{3}{4}$ справа *на фоне пирамиды Хеопса*. Храм Сфинкса – вид Сфинкса анфас *на фоне пирамиды Хефрена*. Третий разрушенный храм, по-видимому, должен бы был давать вид Сфинкса в ракурсе $\frac{3}{4}$ слева *на фоне пирамиды Микерина*. Но он из этого выпадает, поскольку развернут под углом к первым двум и вместе со Сфинксом направлен в сторону от пирамиды Микерина, вероятно, на малую пирамиду или мастабу. Видимо, вследствие разрушения прежнего храма Исида и последующей перестройки, связываемой с именем Аменхотепа II.

Иными словами храмы поочередно задают один и тот же повторяющийся сюжет для *трех положений наблюдателя* - вид Сфинкса анфас и в ракурсе $\frac{3}{4}$ слева и справа *в последовательной проекции на каждую их трех больших пирамид*.

Этим, по-видимому, и объясняется загадочное библейское выражение “един в трёх лицах”.

Что может означать “один, при трёх направлениях наблюдения” или “один, в трёх проекциях на три великие пирамиды”. Если предположить, что речь здесь идет именно о Сфинксе.

При этом изображения на плоскости этих трех проекций *малоразличимы* между собой. И потому могут заменяться одним изображением, подразумевающим “три в одном”. Где каждая из пирамид в отдельности не изображается, а символически обозначена тремя гранями *одной* пирамиды.

Саму эту условно изображаемую общую пирамиду со временем могли назвать “сакральным *треугольником*, символизирующим собой Троицу”.

Используемые названия нижних храмов условны, поскольку не выражают их назначения.

Более правильные *предварительные* их названия могут быть таковы. “Гранитный храм”, с *проекцией Сфинкса на пирамиду Хеопса*, – храм Хеопса; “храм Сфинкса”, с *проекцией Сфинкса на пирамиду Хефрена*, - храм Хефрена; третий, ныне разрушенный “храм Изида” - соответственно храм Микерина.

Нынешним наблюдателям этот архитектурный замысел непонятен. Поэтому из множества фотографий, занятых главным образом поисками “оригинального” ракурса, трудно найти подходящие иллюстрации.

Вид Сфинкса из храма Хеопса

Две фотографии, сделанные со стороны храма Хеопса, именуемого “Гранитным храмом”.

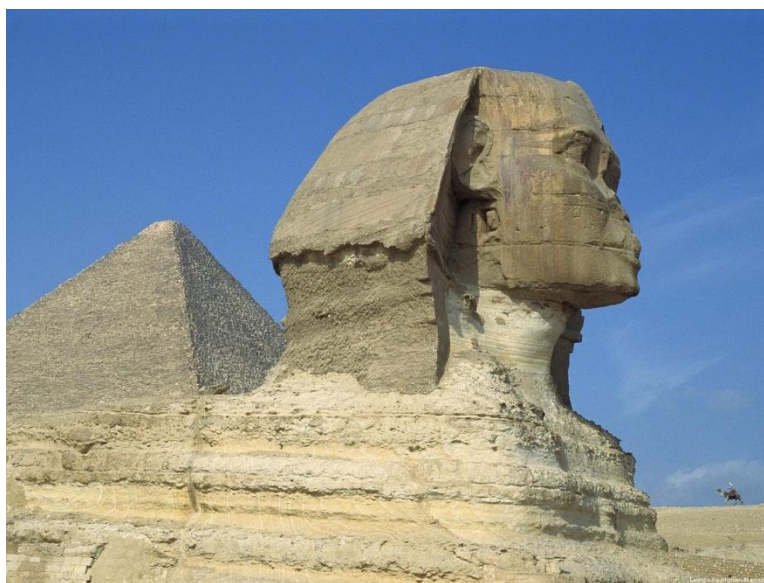

Рис. 4

Здесь Сфинкс с пирамидой Хеопса не образуют единую композицию. Он смещен в сторону от нее вправо, и снят со слишком близкого расстояния, из-за чего выглядит несоразмерно большим относительно пирамиды.

Рис. 5

Здесь Сфинкс с пирамидой Хеопса тоже не образуют единую композицию. Он смещен в сторону от нее влево, но расстояние, определяющее зрительное соотношение с размерами пирамиды, видимо, оптимально.

Здесь также видно насколько важно качество снимка. На рис. 4 обводка краской правого глаза Сфинкса видна отчетливо, а на рис. 5 при небольшом изменении резкости и другом угле освещения – практически не видна.

Вот более правильное положение.

Рис. 6

Сфинкс симметричен относительно пирамиды, однако выступает выше нее (линия визирования направлена снизу вверх), что тоже не соответствует правильному направлению.

Вид Сфинкса из храма Хефрена

Вид Сфинкса анфас со стороны храма Хефрена, именуемого “храмом Сфинкса”, на большинстве фотографий тоже не выражает единства композиции.

Вот характерный пример.

Рис. 8

Сфинкс смещен влево относительно пирамиды Хефрена, чем нарушаются египетский принцип симметрии изображений.

Есть и примеры, вероятно, *случайного* попадания в более-менее правильный ракурс.

Вот два из них.

Рис. 9

Здесь симметрия изображения головы Сфинкса относительно пирамиды практически соблюдена, но зрительное соотношение их размеров нарушено в сторону видимого *уменьшения* размера *лика*. Являющегося *главным объектом* изображения, и потому требующим зрительного увеличения.

Вот более правильное изображение.

Рис. 10

Здесь требуемая египетской традицией симметрия изображения немного нарушена, но зрительные пропорции, по-видимому, соблюдены.

Вид Сфинкса из храма Микерина

Третье изображение, предполагаемое со стороны разрушенного храма Исиды, тоже дается без понимания его замысла.

Рис. 11

Сфинкс и пирамида Менкаура зрительно разнесены, а Сфинкс снят с чрезмерно близкого расстояния, на котором не может быть вписан в контур пирамиды. Слева видны контуры полуразрушенной мастабы или же малой пирамиды, на которую, видимо, и направлена линия визирования Сфинкса после перестройки разрушенного храма Исиды, образующей ныне сохранившийся фундамент храма Аменхотепа II. Вид этой мастабы с другой стороны.

Рис. 12

Замысел строителей комплекса, видимо, состоит в следующем. Линия визирования, направленная на Сфинкса из каждого нижнего храма, образует его проекцию на одну из трех Великих пирамид. Сменяемых при смене храма. Что это может означать и для чего это было нужно, сказать трудно, но, по крайней мере, единство замысла несомненно.

Сказанное не означает, что авторами строительства были именно люди Средневековой эпохи. Те, кто настаивает на их значительно большей древности, исходя их технологических соображений, возможно, правы. Но облицовка, содержащая надписи, и сакральное восприятие комплекса в целом вполне могли принадлежать именно этой эпохе.

Отражение замысла – три в одном

Теперь, когда *предположительно* становится понятен замысел сакрального комплекса, попробуем определить, как именно могли бы выглядеть его сакральные *копии*. Три линии наблюдения отличаются друг от друга только лишь поворотами головы Сфинкса. Не слишком отчетливо различаемыми на изображениях. Сами же пирамиды при этом и вовсе неразличимы. А три подряд мало различимых изображения, выглядят не оправданно. Естественно поэтому заменить их всего одним сакральным изображением. Прежде всего, центральным, изображающим Сфинкса анфас. То есть в наиболее напряженном - “духовном” виде. При этом два других изображения могут эзотерически подразумеваться, скажем, тремя гранями изображения одной пирамиды (“три в одной”), либо же в упрощенно эзотерическом понимании вообще опускаться. Но могут, конечно, быть и три независимых изображения, даваемые, например, в виде триптиха. Со временем с утратой четкого понимания или недостаточной образованности все это может, конечно, путаться или теряться.

Чтобы обнаружить возможные отражения египетского оригинала, необходимо сначала выделить его существенные (сакральные) части. Что мы видим, например, на рис.9 и 10? – Прежде всего, можно сказать, что перед нами всего ДВА объекта. Облик самого Сфинкса (назовем его просто ЛИК) и расположенную за ним пирамиду. На самом же деле сакральных объектов ТРИ, но третий еще предстоит выявить. Что касается первых двух, то здесь, как считается, нет никакой проблемы. Это не кто иной, как древнеегипетский фараон Хефрен, а сзади находится его же собственная пирамида, в которой он якобы был похоронен. Историками также сообщается и “точное” время сооружения. Неясностей как в школьном учебнике вроде бы не имеется.

Что можно сопоставить с предъявляемой композицией? – Вот, например, что.

Есть интересное сдвоенное изображение.

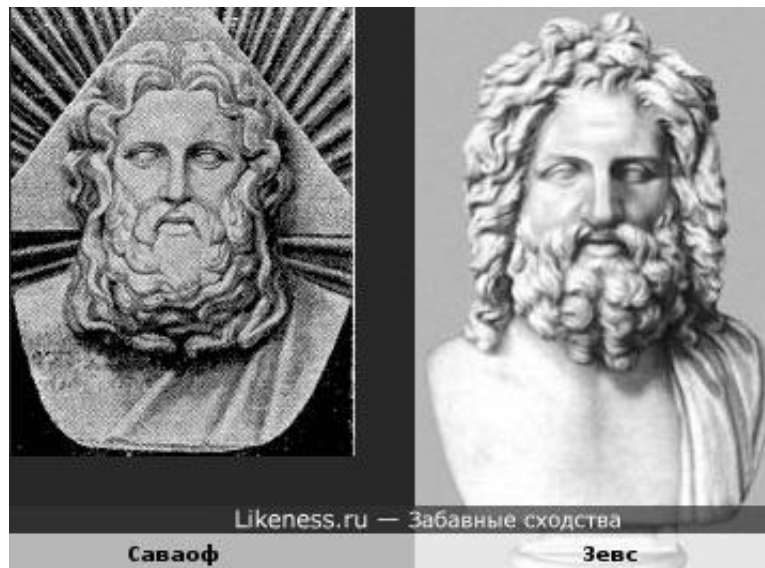

Рис. 13

И что же мы здесь видим? На левом изображении явно ведь то же самое – ЛИК и расположенную за ним ПИРАМИДУ. Но здесь появляется еще и ТРЕТИЙ объект будто бы вовсе отсутствующий в египетском оригинале. Представленный СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ, расходящимися во все стороны от изображения пирамиды. Исходящими от источника как бы расположенного за ней. Но это явная условность, поскольку четыре луча вообще исходят как бы из под нее, что уже физически невозможно. Поэтому остаются два варианта.

Лучи могут исходить либо от самого ЛИКА, сияющего подобно Солнцу, либо от грани пирамиды, расположенной за головой ЛИКА. Как если бы Солнце располагалось прямо за его головой. Скажем, на грани самой пирамиды. Выполняющей роль своего рода подсветки.

Ясно, что это условное изображение солнечного света в диффузном отражении от восточной грани пирамиды. На желтом (золотистом) фоне которой находится нечто, расположенное перед ней. Что именно? – Большой Сфинкс, разумеется. По замыслу архитектора $\frac{3}{4}$ дня (с восхода Солнца и до 3 часов пополудни) постоянно окружаемым равномерным солнечным светом. Заменяемым на христианских иконах сиянием золотого фона. Или же НИМБА, со всех сторон равномерно окружающего голову сакрального персонажа. Прямо являющегося изображением Солнца, условно помещаемого на грань пирамиды за головой ЛИКА.

И что нам теперь сообщают об этом ЛИКЕ? Это уже вовсе не какой-то там Хефрен, а самый что ни на есть библейский БОГ Саваоф (возможно, это искажение русского “САМАВО=САМОГО”)! Причем на фоне как бы уже вовсе не пирамиды, а некоего треугольника, “символизирующего собой Троицу”.

Правое же изображение является всего лишь сокращением левого за счет отбрасывания этого треугольника-пирамиды вместе с ее солнечными лучами. Это уже профаническое “портретное” изображение. И здесь опять-таки новость – теперь это уже не древнеегипетский фараон или библейский бог, а самый что ни на есть греческий и шире – античный БОГ БОГОВ ЗЕВС или – на выбор – Юпитер! Время его существования естественно – сама античность. Историки сразу

же предложат и нужную дату – от 5 века до рождества Христова по 3 век после рождества. Хотя, если судить по исполнению, это уже, вероятно, и вовсе 18 век.

Итак, на выбор - библия или АНТИЧНОСТЬ. Время действия – тоже на выбор, в пределах тысячелетия. И никакой, конечно, Руси. Там все еще сидят на ёлках.

Другие изображения

Теперь, когда мы уже приблизительно знаем, что именно где искать, искомое довольно легко обнаружить. И, прежде всего, на якобы не существовавшей Руси.

Вот, например, такие картинки.

Рис. 14

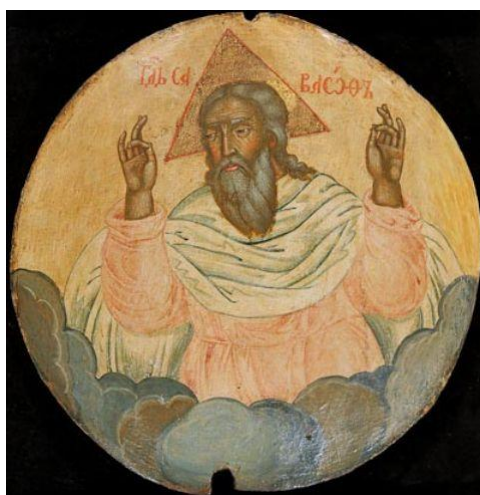

Рис. 15

Оба изображения являются старообрядческими иконами. Здесь солнечные лучи не изображены. Поскольку, очевидно, находились на снятом (намеренно содранном) окладе. Причем ЛИК на рис. 15 опять-таки называется Саваофом, что уже прямо поясняется надписью. Хотя сама

ПИРАМИДА, возможно, уже считается вовсе не пирамидой, а символическим ТРЕУГОЛЬНИКОМ, обозначающим собой Троицу.

А вот еще.

Рис. 16

Здесь есть и пирамида (называемая, вероятно, “треугольником” или “нимбом”), и диффузно отражаемые от нее по всем направлениям солнечные лучи. В точности как в Египте. И снова это не какой-то там египетский фараон, а сам Господь Бог. Тоже, вероятно, Бог Отец Саваоф.

Поскольку Саваоф является Богом Отцом, можно предположить рис.15 являются условным изображением ЛИКА Сфинкса *на фоне пирамиды Хеопса*.

Возвращение к надписям

На следующем изображении появляется еще кое-что интересное.

Рис. 17

А именно – НАДПИСИ, причем не где-нибудь, а на треугольнике-пирамиде. Прямо за головой ЛИКА. Видны они, конечно, не очень ярко. Но все же довольно отчетливо. В верхней части, отчеркнутой горизонтальной чертой, видно, во-первых, в центре - изображение круга, означающего, видимо, Солнце, а, во-вторых, немного ниже по обе стороны от него - две крупные буквы J и X. Теперь уже, несомненно, означающие ИИСУС ХРИСТОС!

Рис.18

Вот именно эта картинка и натолкнула меня на мысль внимательно рассмотреть восточную грань пирамиды так называемого Хефрена. На предмет обнаружения на ней подобных же надписей. И они сразу же обнаружались, причем на таком же месте! Точнее сказать, сохранилась только правая часть надписи – буквы X и P или, возможно, B, поскольку нижняя часть облицовки под этой буквой разрушена. А что в отношении другой буквы J? – То место, где ее следовало бы увидеть, на пирамиде разрушено. Но при этом край самого разрушения как бы повторяет контуры этой буквы (поленились или не захотели сбивать дальше). А между этими двумя надписями, возможно, существовало, ныне уже почти совсем выцветшее или затертое ветровой эрозией изображение Солнца!

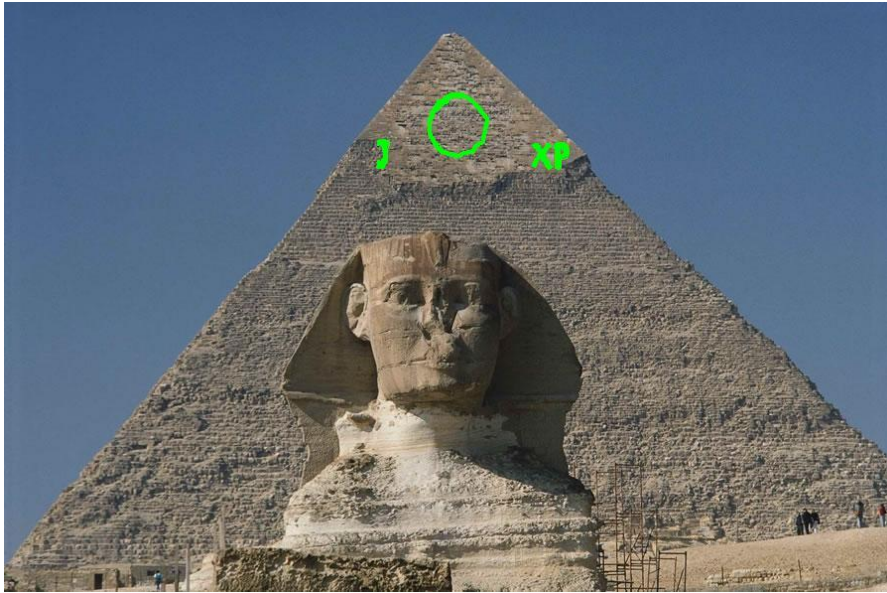

Рис. 19

Свидетельствующие, что перед нами вовсе не какой-то там, возможно, никогда и не существовавший древнеегипетский фараон Хефрен, а сам ИИСУС ХРИСТОС – второе лицо божественной Троицы.

А значит, ЛИК СФИНКСА – изображает именно Иисуса Христа. Именуемого также Озирисом (вероятно, от русского ОЗИРАЮЩИЙ, ВЗИРАЮЩИЙ, русский аналог – Спас ЯРОЕ ОКО). Также именуемый противниками Христианства ЗВЕРЕМ (известно выражение “число ЗВЕРЯ”), поскольку Сфинкс имеет именно *звериное* тело (тело гепарда).

Из этого наблюдения уже можно сделать некоторые предварительные выводы.

Во-первых, гипотеза НХФН о связи уничтоженных надписей Великих египетских пирамид с исходным средневековым христианством довольно правдоподобна.

Во-вторых, следы этого намеренно уничтожались.

В-третьих, по-видимому, это было каким-то образом связано с Русью.

И потому, в-четвертых, требовалось разорвать эту связь отбрасыванием египетского комплекса в глубокую древность, в которой любое упоминание о Руси в рамках принимаемых датировок сразу же исключалось.

Эволюция изображений

Итак, христианские иконы оказываются сакральными изображениями, являющимися условными копиями египетского оригинала. Сохраняющими, однако, его узнаваемые черты.

По-видимому, в период церковного раскола и “исправления” русских древностей происходит активное вытеснение образа Великой египетской пирамиды с заменой прямого смысла уклончивыми толкованиями.

Ее изображение либо полностью исчезает и заменяется пустым золотым фоном, либо же заменяется другими изображениями якобы равноценными. Ее называют теперь уже вовсе не пирамидой, а неким “символическим треугольником”. Равноценными вариантами которого считаются другие *геометрические* фигуры - шестиугольника, семи или восьмиугольника, круга, теперь уже вовсе не считающегося просто изображением Солнца. Это получает обобщенное наименование “нимба”.

Становится не только сложно, но даже практически невозможно понять, а главное *доказать*, что все это является искажением исходного образа, простого и ясного по смыслу. Полагаю, теперешние ревнители христианства станут не только яростно, но главное вполне искренне подобное отрицать. В силу простого отсутствия намеренно уничтоженной исторической памяти.

Примеры последующих изображений практически уже никак не ассоциирующихся с египетским оригиналом.

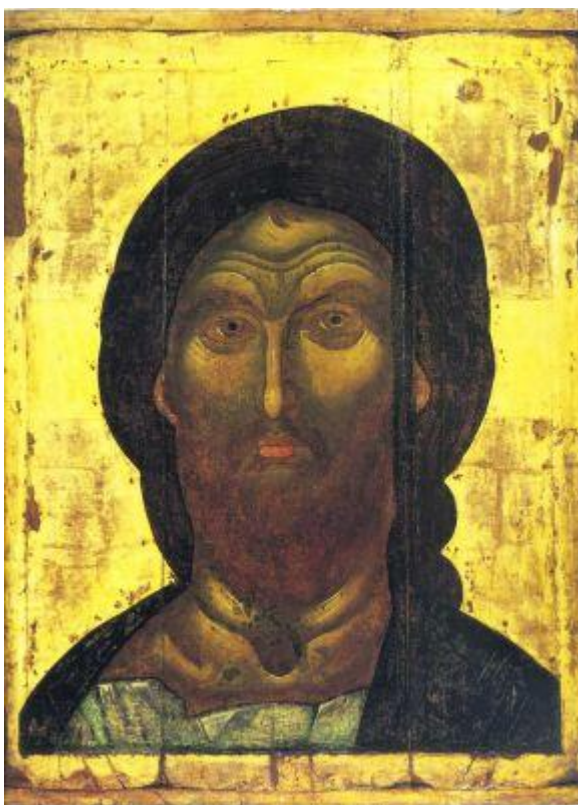

Рис. 20

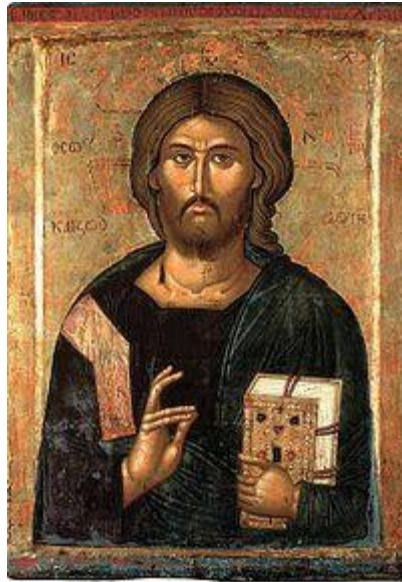

Рис. 21

Здесь как и в правой части рис.13 уже нет никакого треугольника-пирамиды, заменяемом сплошным золотым фоном. Вероятно, это вторая символическая проекция Лица Сфинкса – на пирамиду Хефрена. Являющаяся вторым лицом божественной Троицы – Богом Сыном, именуемый Иисусом Христом. Изображенным на фоне золотого СОЛНЕЧНОГО сияния, с расходящимися во все стороны световыми лучами, изображаемыми отсутствующим (намеренно содраным противниками христианства якобы для того, чтобы лучше видеть *художественный замысел*) окладом. В пространственном его исполнении, отчасти уподобляемом египетскому оригиналу.

Само имя Хефрен якобы какого-то древнеегипетского фараона, вероятно, есть искажение русского СЕ ХРЕН, присвоенное, конечно, *вовсе не христианами*. Аналогично другому негативному прозвищу Сфинкса – “Зверь”, встречается в известном выражении “число зверя”

Представленные иконы были, конечно, “отреставрированы” аналогично египетским пирамидам. Там – с разбитой и сброшенной ОБЛИЦОВКОЙ, здесь же – с ободраным ОКЛАДОМ.

А вот и третья проекция Сфинкса – на пирамиду Микерина. Имя которого по-русски, вероятно, просто означающее МАТЕРИНА. Полностью соответствующее третьему (разрушенному) храму Исида. Имя которой, вероятно, происходит от русского ИЗЫДИ, обозначающего Богородицу-роженницу.

Рис. 22

Здесь изображение теперь уже парное. Возможно, по исходному замыслу это могло быть изображение в проекциях на две Великие пирамиды. Заменяемые теми, кому они были посвящены.

А как *теперь* поясняется опасное место сакральных изображений, обозначаемое словом “нимб”? – Читаем.

*“Нимб (от лат. *nimbus* — облако, туча) — условное обозначение сияния вокруг головы в изображении Христа, Богородицы, святых и т. д., символизирующие их святость.^[1] Бывает разной формы (круглый, треугольный, шестиугольный и т. д.) и разного цвета. Круглый нимб с вписанным в него крестом (крещатый нимб) — важнейший атрибут, который присваивается только историческим и символическим изображениям Христа.*

Известен в античности, начиная с эпохи эллинизма, в христианском искусстве распространяется с IV века. В исламском искусстве, в частности, миниатюрах, нимб употребляется в изображении многих людей, не обязательно святых.^[2] В византийской традиции с нимбом изображали царствующую особу.^[3]

Относительно происхождения нимба мнения ученых расходятся: одни полагают, что этот иконографический символ божественности ведет свое начало от мениска (μηνίσκος) — круглого металлического помещенного горизонтально кружка, которым греки прикрывали выставленные на открытом воздухе статуи для защиты их от непогоды и от птичьих нечистот; другие ищут происхождение нимба в щитах, которые обыкновенно привешивались на спину людям, удостоившимся триумфа; третьи думают, что нимб первоначально явился как очень уместный атрибут в изображениях божеств, представлявших собой небесные светила, и уже потом сделался принадлежностью не

только всех вообще олимпийцев, но и тех смертных, которые взяты или достойны попасть на небо.

Всего вероятнее, что нимб обязан своим происхождением народному верованию греков, вообразивших себе, что тело богов, когда они являются в человеческом образе, испускают от себя ослепительный блеск и бывает окружено сияющим облаком, частицей того светозарного эфира, который находится над земной атмосферой и составляет обычное местопребывание богов. Такое представление о богах, с самых ранних времен усвоенное греческой поэзией, впоследствии было перенесено из нее в образные искусства, главным образом в живопись, а так как в картинах сложной композиции изображать богов совершенно окруженными подобным сиянием было затруднительно; то художники стали довольствоваться условным его обозначением, а именно помещением его только вокруг голов. Точно так же может быть объясняемо происхождение других атрибутов божественности, употребляемых в искусстве, каковы **ореол**, **лучезарный венец** и **мандорла**. Изучение дошедших до нас памятников греческого искусства доказывает, что нимб явился в нем не ранее эпохи Александра Македонского. От греков он перешел к римлянам, в Египет, в Индию, к поклонникам Браммы и Будды и в христианство.

В христианской иконографии нимб с древнейших времен стал принадлежностью изображений ипостасей Святой Троицы, **ангелов**, **Богоматери** и святых; нередко он сопровождал также Агнца Божия и фигуры животных, служащих символами четырех **евангелистов** (см. **тетраморф**). При этом для некоторых икон установились нимбы особого рода. Таким образом, лик **Бога-Отца** помещался среди нимба, имевшего вначале форму треугольника, а потом форму шестиконечной звезды, образованной двумя равносторонними треугольниками. С треугольным нимбом иногда изображались также **Святой Дух** (в виде голубя) и **Всевидящее Око**. Спасителю христианская **иконография** присвоила преимущественно “крестовый” нимб, то есть круглый диск с начертанным внутри него равноконечным крестом, нижний конец которого скрывается за головой. Такой же нимб получили и **символические изображения Христа, Добрый Пастырь и Агнец Божий**, равно как в некоторых случаях и Святой Дух. Впоследствии украшением подобного нимба сделались, вместо креста, три линии или три пучка лучей, исходящих из середины диска в виде радиусов. Богородицу изображают с кругообразным нимбом, украшенным двенадцатью звездами, **диадемой** или лучезарной короной. Ангелы и **святые** наделяются простым, круглым нимбом, который старинные живописцы, представляя **апостолов, мучеников** и вообще новозаветных святых, золотили, изображая же **пророков** и **патриархов** — серебрили” [6].

За всей этой словесной эквилибристикой скрываются – намеренно или по незнанию – изображения *египетской пирамиды* и *солнечного диска*, сияющего за головой Сфинкса. Теперь уже называемых просто “облако, туча”. Лучше бы уже прямо сказали – туман.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Этим выявляются *возможные* наименования нижних храмов Великих египетских пирамид в эпоху Средневековья.

“Гранитный храм”, называемый также “храмом Хефрена”, с первым промежуточным наименованием “Храм Хуфу-Хеопса” есть, вероятно, “Храм Бога Отца”.

“Храм Сфинкса” с первым промежуточным наименованием “храм Хефрена” (вероятно, это обозначение, данное противниками христианства - “Се Хрен”) есть окончательно “Храм Бога Сына – Христа-Озириса (Христа Взирающего или Христа Ярого Ока)”.

Третий разрушенный “храм Изида” с первым промежуточным наименованием “храм Микерина” есть “храм Бога Матери”, подвергнутый затем обезбоживанию “храм Богоматери” (Микерин=материн), впоследствии окончательно переименованный в “храм Бога Духа Свята”.

Выявляется также исходное *русское* наименование самой пирамиды – ГорА.

Так называемый “Глаз Гора” по-русски есть просто “глаз ГорЫ”. Другое его название - “Всевидящий Глаз”, а также “Ярое Око”.

С разгромом Руси в ходе Великой смуты понадобилось закрепить эту победу Запада символически – путем разрушения ее великих святынь. Представленных египетским Гизехским комплексом. Это было сделано вначале теоретически, посредством разрыва хронологии и сочинения мировой истории. После чего закреплено церковным расколом на Руси, с последовательным уничтожением или подменой ее свидетельств. И, наконец, завершено прорывом в Египет, с радикальным стиранием свидетельств его сакральных оригиналов.

Начавшегося расстрелом прямой наводкой Большого Сфинкса артиллерией Наполеона. Продолженного затем неторопливым сбиванием надписей на пирамидах.

Стоит напомнить, что игра в бильярд, тоже означающая артиллерийский обстрел, начинается действием “разбить пирамиду”. Интересно название этой игры – *русская* пирамида. Которую, следовательно, и требуется разбить.

Литература.

1. Египетские пирамиды http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B
2. Носовский Г.В., Фоменко А.Т. “Новая хронология Египта” Москва Астрель , АСТ, 2006, с.с. 496 - 510 .
3. Скляр А.Ю. “Цивилизация богов Древнего Египта”, изд. Вече, 2008 .
4. Сомиков А.И. “Надписи на пирамиде Хефрена” <http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/11353.html> .
5. Темаров А. “Гизехский капкан” <http://lah.ru/text/temarov/mystery.htm> .
6. Нимб <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BC%D0%B1>