

Этимология русских названий дней недели

Пробуждение интереса в России к древней истории страны, к истории русского языка, к происхождению привычных слов, становится всё более очевидным и проявляется в новых работах. Недавно появившиеся статьи об этимологии названий русских дней недели С.Л. Василенко [Василенко, 2018] и В.И. Говорова [Говоров, 2018] являются примером такого всенародного лингвистического исследования. Как справедливо отмечает в своей статье В.И. Говоров, попытки лишить славян точного счёта дней и дат, попытки убийства исконных русских смыслов осуществлялись много раз. Это, в очередной раз, произошло сто лет назад, в 1917 году, когда были изменены правила правописания. Например, реформаторы исключили букву ъ в конце слов и частей сложных слов (хлеб, разум, меч, контр-адмирал), но сохранили ее в середине слов в значении отделительного знака (съемка, разъяснять, адъютант).

Буква ъ означала некогда особый звук, произносившийся как краткий гласный неполного образования. С течением времени звук ъ исчез в одних положениях и перешел в о в других. Слова и словоформы: *дѣно, съна, дѣва, съказька*, по новым правилам следовало произносить и писать как *дно, сна, два, сказка*. Буква ъ в конце слова была исключена как лишняя, поскольку согласная, по мнению реформаторов, в частности А.А. Шахматова, не сопровождаемая буквой ъ, произносится в любом случае твердо. Были и другие правила (например, написание звонких согласных в приставках), которые также были изменены. Как пишет в своей статье Л.В. Рыжкова-Гришина: «Из истории мы знаем, что дореволюционная орфография требовала, чтобы приставки *-без-, -через-, -чрез-, -раз-* всегда имели на конце *-з-*: *безполезно, безсонница, черезчурь, разсердиться* и т.д. Но реформа русской орфографии 1918 г. предписывала, чтобы все приставки отныне заканчивались на глухую *-с-* в случаях, если за ней следовал глухой согласный» [Рыжкова-Гришина, 2013: 288-289]. Теперь, вместо «*разсорить*» мы должны писать *и*, соответственно, произносить, оглушённый вариант «*рассорить*»; вместо «*безсовестный*» - «*бессовестный*» и т.д.

Мелодичность русской речи, не лишённой озвучивания конца слова звуком, выраженным буквой ъ, а также озвончения приставок, хорошо слышится во время речи потомков царской семьи или русских аристократов, которые ныне живут за границей. Их особенное произношение объясняется очень просто – они произносят гласный звук ъ в конце каждого слова, которое сейчас оканчивается на согласный. Тем самым, качество их речи совершенно другое – она не отрывистая, а мелодичная, гармоничная, сбалансированная. Но память о правильном озвучивании слов родной речи, влияющем на мировосприятие, хранят единицы. Ста лет оказалось достаточно, чтобы вытравить знание об этом у нескольких поколений русских людей, чтобы русская речь поменяла своё качество. Исконная гармония звучащей русской речи искажена ошибочным шагом – упрощением правил орфографии.

Такой же процесс, но уже не на фонетическом, а на лексическом уровне – ошибочная этимологизация исконно русских слов, поиски их происхождения на основе других языков – не редкость в русском языкознании. Словарь М. Фасмера яркое подтверждение этому. Далее мы вернёмся к этому утверждению на примере одного из русских названий дней недели. Отметим только, что в данном контексте интересно наблюдение С.Л. Василенко по поводу названия «неделя» вместо исконно русской «седмицы» [Василенко, 2018]. Когда такое замещение произошло, и по каким причинам? По справедливому наблюдению автора, семантика данного слова прозрачна: «неделя» - «нет дела», то есть – отдых от дел. Зачем все трудовые будни в их совокупности были названы такой лексемой с прямо противоположным значением? Какова была цель такой замены? Такое исследование ещё предстоит выполнить.

Поскольку вопрос о происхождении названий русских дней недели уже освещался в наших предыдущих исследованиях [Миронова, 2014б], в данной статье мы приведём ещё раз аргументы, доказывающие способность русского народа самому, без чужих заимствований, создавать слова, обозначающие жизненно важные реалии. В лингвистических изысканиях немалую пользу приносят данные из смежных наук, в первую очередь – данные этнографии и культурологии, а не

только данные археологии (которые можно интерпретировать ошибочно, можно поместить находки в музейные фонды – прочь от глаз публики, а иногда можно и не публиковать годами и десятилетиями отчёты об археологических экспедициях) и истории с историографией (поскольку не все источники сохранились, а те, которые сохранились, написаны народами-победителями, прославляющими свои победы и уничижающими побеждённых, что во многих случаях означает искажение реальной истории).

Если в данном контексте вспомнить Грецию, то окажется, что многие находки неолитического времени, то есть – времени, когда на территории нынешней Греции ещё жили пеласги, не находятся в открытом доступе. Так, костные останки, найденные при строительстве Афинского метро, теперь недостижимы для палеогенетиков, поскольку замурованы на станциях метро в витринах, а не находятся в музеях (по принципу «видит око, да зуб неймёт» или по принципу классических детективов – хочешь спрятать вещь, положи её на самое видное место). Во время строительства подземных тоннелей рабочими было обнаружено немало археологических находок – всевозможные скелеты, кости, глиняная посуда, старинные украшения, скульптуры. Найденные древности не отправили в музей, а выставили тут же, на станциях, поместив в стеклянные витрины, встроенные прямо в стены. За все время строительства метро в Афинах было обнаружено более 500 тысяч предметов старины, благодаря которым станции превратились в своеобразные мини-музеи (<http://www.grekoblog.com/regioni-grecii/afiny-regioni-grecii/metro-v-afinax-karta-bilety-vremya-raboty.html>).

А если речь идёт о самих музеях Греции, то, например, в новом Музее Акрополя в Афинах, на втором этаже, находится удивительный экспонат – табличка с надписью, написанной не греческими буквами, но извлечённая при раскопках Акрополя. Однако, из-за правил, запрещающих фотографировать музейные экспонаты, фотографию этой таблички сделать невозможно, если заранее не получить разрешение руководства этого музея. Но об этой табличке заранее узнать нельзя (чтобы получить такое разрешение перед посещением Музея), потому что упоминания о ней нет – ни на официальном сайте Музея Акрополя, ни где-либо ещё в открытом доступе.

Если речь идёт о Риме, то информация об этрусках в значительной мере стёрта из истории, поэтому данные других наук, в том числе данные ДНК-генеалогии, культурологии и этнологии помогут преодолеть попытки тех, кто, отстаивая свой «приоритет» в истории, искажает реальный вклад других народов. И совершается это искажение до настоящего времени пока вполне успешно, потому что ни взять образцы костных останков для извлечения Y-хромосомы – для палеогенетиков и специалистов ДНК-генеалогии, ни добыть эпиграфический материал для палеоэпиграфистов – для установления принадлежности надписей, древнее, чем греческие, обнаруженные на Акрополе, невозможно в наше время. Невозможно, если только не прилагать усилия на межгосударственном уровне – представителями дипломатических и научных кругов, которые бы договорились о международном научном обмене информацией о своих древностях.

Возвращаясь к этимологии названий русских дней недели, отметим, что загадку происхождения слова «суббота» нам удалось разгадать с помощью польского оронима – Собутка, называющего гору в Силезии [Миронова, 2014б: 1835-1838]. Б.А. Рыбаков был первым, кто подробно познакомил российских читателей с «медвежьим культом» на горе Слэнжа (Собутка). Гора находится недалеко от Вроцлава (Польша), в Силезии: «Вокруг этой священной горы славянского племени силезян существует целый комплекс урочищ и языческих сооружений, восходящих, как считают новейшие исследователи, к рубежу позднего бронзового века и железного; здесь есть керамика лужицкой культуры гальштатского и раннелатенского времени. Встречаются вещи, которые польские археологи определяют как «вещи скифского типа», среди них есть типично скифские стрелы. Это опять-таки та самая фаза жизни древних праславян, которая интересует нас в данном случае, – «эра Сварога», начало железного века» [Рыбаков, 1982].

На горе Слэнжа (718 м над уровнем моря) до наших дней сохранились остатки культового комплекса. Несмотря на небольшую высоту, гора в верхней трети часто бывает закрыта облаками, создавая иллюзию того, что она уходит в небо. Верхняя треть горы опоясана огромным кругом из наваленных камней; на верхних площадках встречена лужицкая керамика. Вал из камней находится на той высоте, на которой, как отмечают исследователи [Рыбаков, 1981], образуются облака, то есть, он является границей, отделяющей «небесную» часть священной горы от нижней,

земной. Гора Слѣнжа образует комплекс с двумя другими горами, расположенными по её сторонам на расстоянии 3 км: на северо-восток от неё – небольшая гора Костюшки с каменным кругом на вершине, а прямо на юг от Сленжи – гора Радуня (572 м), тоже с очень интересной каменной оградой наверху. По всей вероятности, они составляли единый языческий комплекс, в котором Сленжа-Собутка главенствовала.

К вершине Слѣнжи ведёт путь, отмеченный различными знаками: скульптурами из камня (медведи, человек с рыбой) и тщательно высеченными на выступах скалы косыми крестами, которые можно встретить также на разных изделиях лужицкой культуры. Е. Цегак-Голубович считает, что фигуры, обычно называемые обобщенно медвежьими, принадлежат самкам, медведицам, и это сближает их с культом Артемиды Бравронии [Цит. по Рыбаков, 1981]. Артемида Браврония была Богиней, покровительствовавшей беременным и женщинам, находившимся в послеродовой изоляции. Главное святилище Богини было расположено в Брауроне (Brauron), в Аттике. Святилище Артемиды Бравронии на афинском Акрополе было основано во времена тирана Песистрата (Peisistratos). В нём находилась деревянная статуя Богини, похожая на ту, которая находилась в её храме. Согласно свидетельству Павсания, вторая статуя Артемиды, изваянная Праксителем, была добавлена в 330 г. до н.э. В настоящее время голова огромных размеров (всё, что осталось от статуи), выставлена в Музее Акрополя <http://www.theacropolismuseum.gr/en/content/sanctuary-artemis-brauronia-0>

Одна из медведиц на горе Слѣнжа (Собутка) стоит на всех четырех лапах, а другая изображена сидящей, у неё на месте сердца выбит такой же косой крест, как и на скалах. На Рис. 1 а-б показаны крест на культовом камне с горы Слѣнжа и огороженный камень-скульптура в виде медведя:

а

б

Рис. 1а-б) Каменные скульптуры на горе Слѣнжа (Польша) – на одной прочерчен косой крест, другая представляет собой медведя <http://nap1000.livejournal.com/28178.html>

В научной литературе достаточно много обоснований того, что знак V был женским, а знак Λ – мужским. Это прочтение данных знаков уже вошло в учебники: «Как известно, символикой треугольника с вершиной вверх являлось в древности мужское начало, связанное в то же время с идеей огня (сравним – небесный огонь), тогда как треугольник с вершиной вниз олицетворял женское начало, ассоциирующееся с водой» [Буткевич, 2008: 40]. Косой крест, или знак X, мы считаем соединением двух отдельных знаков – V (женский знак, символ Великой Богини) и Λ (мужской знак, символ Великого Бога), о чём мы писали ранее [Миронова, 2014 а]. Этот косой крест также выявлен на напольной мозаике в Ефразиевой Базилике, в г. Пореч, Хорватия.

Лингвистическое исследование, которое было проведено нами в 2014 г., показало, что рассматривая второе название горы Слэнжа – Собутка, мы можем понять значение этого названия: это сакральный процесс единения – «со-бытие» - «быть вместе», то есть – это термин для обозначения общественных сходов, происходивших в определённый день недели. Не исключён вариант и использования этой горы как места для проведения праздников, посвящённых плодородию, зачатия, поскольку символы в виде косоугольного креста, вероятнее всего, были схематическим изображением женского и мужского детородных органов (символ V – знак Великой Богини и вообще – женский знак, символ Λ – мужской знак, лингам, символ X – их соединение). Возможно, такие обряды-свидания или же общие праздники всего племени, направленные на укрепление репродуктивности (с помощью магических, заклинательных обрядов), происходили после окончания череды трудовых будней. Этот праздник и нашёл отражение в языке – в слове «суббота». Такого рода события шли из глубокой древности, когда существовала общность славян, поскольку сейчас в польском языке слово «событие» имеет другое фонетическое оформление – *wydarzenie, zdarzenie*. Следовательно, не польский язык является источником происхождения названия «суббота», хотя в польском языке этот день недели тоже называется “*sobota*”. Тем не менее, интересным нам представляется то, что слово «совокупление» на польском языке звучит как – “*całość*”, в котором основу составляет протослог *-*kal-/*kol-*, подробно рассмотренный ранее во многих исследованиях (Ал. А. Григорьев, Л.П. Грот и др.) – и обозначающий – «коло» (круг, календарь) и, как протослог, входящий составной частью в большое количество оронимов – «гора/холм» [Миронова, 2008].

Удивительно то, что словари дают какую угодно этимологию слова «суббота», но только не с помощью русского языка. Например, словарь В.И. Даля: «Суббота, субота, или церк. суббота ж. евр. по Ветхому Завету, седьмой, праздничный день недели (откуда и наше шабаш, шабашить), а затем и | всякий ветхозаветный праздник, иудейский праздничный день. День седьмой суббота, Исход. Субботы моя сохраните, Левит | Со времени празднованья воскресения Христова, новозаветная суббота обратилась в канун недельного праздника; по церковному численью, она осталась седьмым днем, седмицу начинают воскресеньем, а по гражданскому – шестым, воскресенье же седьмой день, неделю начинают с понедельника. Нет легче дня против субботы (а тяжелее понедельника). Суббота не работа: помой, да помажь, да и спать ляжь. Не заигрывай под субботу. Читай себя по субботам....» и т.д. [Словарь Даля].

У М.Р. Фасмера: «суббота суббота укр., блр. субота, др.-русск. субота, ст.-слав. сѣбота (Зогр., Ассем., Савв., Супр.), болг. сѣбота, сербохорв. сѣбота. Наряду с этим – ст.-слав. собота (Мар., Ps. Sin., см. Вондрак, Aksl. Gr. 13), чеш., словц., польск., н.-луж. sobota, полаб. sŭbŭta. Формы на **so-* происходят из ср.-лат. sabbatum (Мелих, Jagić-Festschr. 213 и сл.), формы на *sq-*, напротив, – из ср.-греч. *σάββατον, мн. -α (ср. цаконск. samba, отрантск.-греч. sām̃ba) или из балканск.-лат. *sambata (рум. sâmbătă, энгадинск. samda, франц. samedi). Вторичный носовой засвидетельствован в поздне-греч.; ср. В. Шульце, Kl. Schr. 295 и сл.; KZ 33, 384; Г. Майер, IF 4, 326. Отсюда и д.-в.-н. sambaztag "суббота". В пользу греч. происхождения *sqbota выступили Фасмер (ИОРЯС 11, 2, 388; 12, 2, 280; Гр.-сл. эт. 196), Кипарский (130 и сл.); Шварц, AfsIph 41, 124 и сл.; Гуйер, LF 35, 221 и сл.; Соболевский, Заимств. 14; Дурново, RES 6, 108; Младенов 626. Балканско-лат. теорию представлял в особенности Скок (RES 5, 19). В пользу этого могло бы свидетельствовать также середá (см.). Против предположения о герм. посредстве говорит исключительное распространение формы *sobota у всех зап. славян, поэтому ни о гот. (Стендер-Петерсен 432 и сл.), ни о д.-в.-н. (Mi. EW 314 и сл.; Уленбек, AfsIph 15, 491) в этом смысле не может быть речи; см. Гуйер, Кипарский, там же; Сергиевский, ИРЯ 2, 358. Лат. и греч. формы восходят через греч. σάββατα, мн., к араб.

šabbātā или др.-еврейск. šabbāt; см. Швицер, KZ 62, 1 и сл.; Литтман 29 и сл. Русск. -бб- объясняется влиянием написания -bb- в зап.-европ. языках» [Этимологический словарь Фасмера].

Примечательно то, что при таком глубоком анализе распространения почти одинаковых звуковых сочетаний в слове «суббота» во всех славянских языках, данная лексема выводится М.Р. Фасмером из латыни и греческого, и из древне-еврейского – šabbāt. Сколько потребовалось фонетических изменений, чтобы «шаббат» превратился в «субботу»? Возникает и закономерный вопрос – а зачем русскому народу, который самостоятельно назвал все дни недели («неделя» - воскресенье, то есть «нет дела», «понедельник» - «после недели»; «вторник» - «второй день»; «среда» - «середина»; «четверг» - «четвёртый день»; «пятница» - «пятый день») заимствовать название этого единственного дня? Тем более, что, как было показано выше, этимология слова «суббота» прозрачна и выводится из русского языка – «со-бытие» [Миронова, 2014б: 1838].

Каким же образом почти одинаковые названия: суббота-шаббат оказались в двух разных языках – др.-еврейск. šabbāt и русском – суббота? И каков вектор заимствования? Возможно, древнейшая лексема «суббота»/ «sobota» от древней словоформы «со-бытие» пришла в языки Средиземноморья от более древних этносов, населявших эти земли ещё в неолите?

Возможно, знаки на культовых предметах, которые впоследствии превратились в знаки письменности, нам помогут ответить на этот вопрос. Как уже упоминалось выше, на горе Собутка находятся камни с косыми крестами (X) – сакральными знаками соединения мужского (Λ) и женского (V) знаков. Смысл этого знака X был наглядно показан древними мастерами на стеле из Кастеллуччо и упомянут в статье «Древнейшие знаки протописьменности на артефактах Евразии» [Миронова, 14а]. Такой знак находится в ещё более древнем источнике – среди знаков письменности Лепенского Вира, свод которых был выполнен Радивое Пешичем, сербским археологом [Пешич, 2010: 19-20]. Керамика Лепенского Вира датируется VIII-VI тыс. до н. э. Соответственно, протописьмо Лепенского Вира также датируется 8000 – 6000 гг. до н.э., а винчанское письмо – 5500 – 3200 гг. до н.э. Радивое Пешич утверждал, что в основе всех буквенных письменностей лежат графемы винчанской азбуки.

Некоторые из этих знаков из таблицы Р. Пешича, например, знак и знак X находятся на глиняной посуде из Китая, в противоположной части Евразии (Рис. 2 б-в):

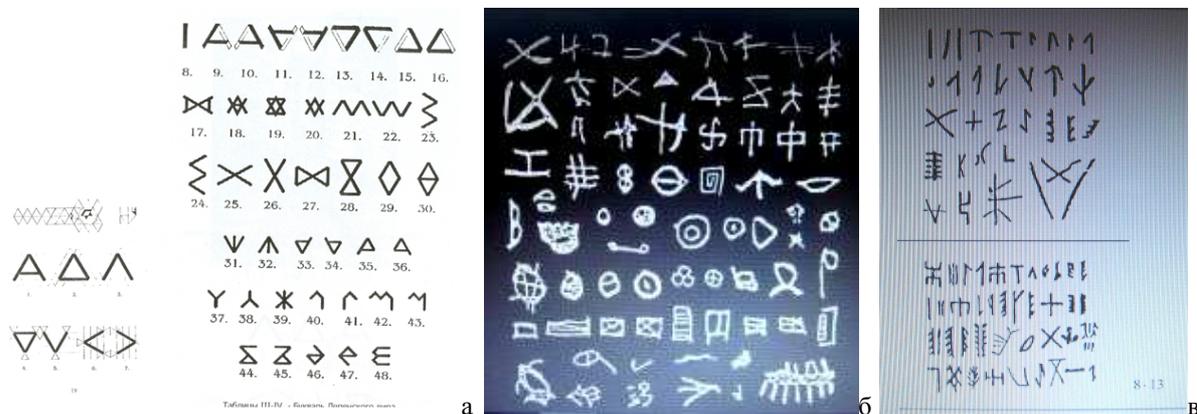

Рис. 2 а) Знаки письменности Лепенского Вира – таблица Радивое Пешича [Пешич, 2010: 19-20]; б) знаки на китайских артефактах [Sung, 2015: 300]; в) знаки на посуде культуры Яншао (Yangshao culture): верхняя таблица – находки из Банпо (Banpo), внизу – из Джиангсай (Jiangsai) [Sung, 2015].

Помимо этих совпадений, на китайской керамике очень часто присутствует знак свастики, которая показана в таблице на Рис. 2 б) (в третьем ряду сверху). Китайские археологи нашли 270 образцов, на которых есть знаки письменности, и выделили 50 различных типов знаков. Среди них – 113 из археологической культуры Банпо, с 22 различными типами знаков (Рис. 2 в). Среди

китайских письменных знаков культуры Яншао также можно увидеть знак – . Это знак присутствует и в надписях, найденных в древних ханаанских городах (Гезер, Сихем, Лахиш), и на табличках, принадлежащих финикийцам [Котова, 2011; Котова, 2014], а также в надписях на артефактах балканских неолитических культур [Котова, 2016: 107]. Как отмечает в своей работе

Г.Г. Котова, на территории Палестины в разных местах было найдено 12 письменных памятников, относящихся к середине II тыс. до н.э.: Гезер (1), Лахиш (5), Сихем (1), Мегиддо (1), Иерусалим (1), Бет-Шемеш (1), Тель эль-Хеси (1), Тель эль-Аджул (1). Это позволило американскому лингвисту И.Е. Гельбу сделать вывод «о широком распространении письма в Палестине еще за несколько веков до вторжения евреев» [Гельб, 1982: 126].

Также общим знаком, присутствующим на китайских артефактах и обнаруженным в надписях Среднеземноморского региона, есть знак силуэта человека в профиль – . Почти такой же знак находится на надписи на сфинксе из храма Хатхор в Серабит эль-Хадим на Синае, который в настоящее время хранится в Британском Музее. Надпись расшифрована Г.Г. Котовой [Котова, 2014].

Ещё один знак – в виде птичьей лапки – , с тремя линиями, выходящими из одной точки, также является общим – и для письменных знаков на китайской керамике (Рис. 2 б, нижний ряд), и на керамике из Власаца, на фрагменте керамики позднего неолита (вероятно, культура Костолац-Коцопени, круг Балканских неолитических культур) с сегментами письма [Котова, 2016]. Проведя расшифровку этой надписи, Г.Г. Котова делает вывод: «Шестой знак справа является буквой П. Аналогичный знак для буквы П найден нами в двух пунических текстах – «Золотые скрижали из Пирги», 6-5 в. до н.э. [Котова, 2011], и амфора из г. Кальяри на Сардинии, 5 в. до н.э. (чтение автора) – в западно-греческом тексте [Котова, 2010: 222], а также у каров [Котова, 2012]. У шумеров похожий знак соответствует понятию «женщина» [Ситчин, 2006: 32].

Письменность Лепенского Вира и Винча была широко распространена на Среднем Дунае. Г.Г. Котова приводит карту важнейших археологических культур, составленную Р. Пешичем, для того чтобы показать наглядно – предки славян создали письменность ещё в III тысячелетии до нашей эры [Котова, 2016]:

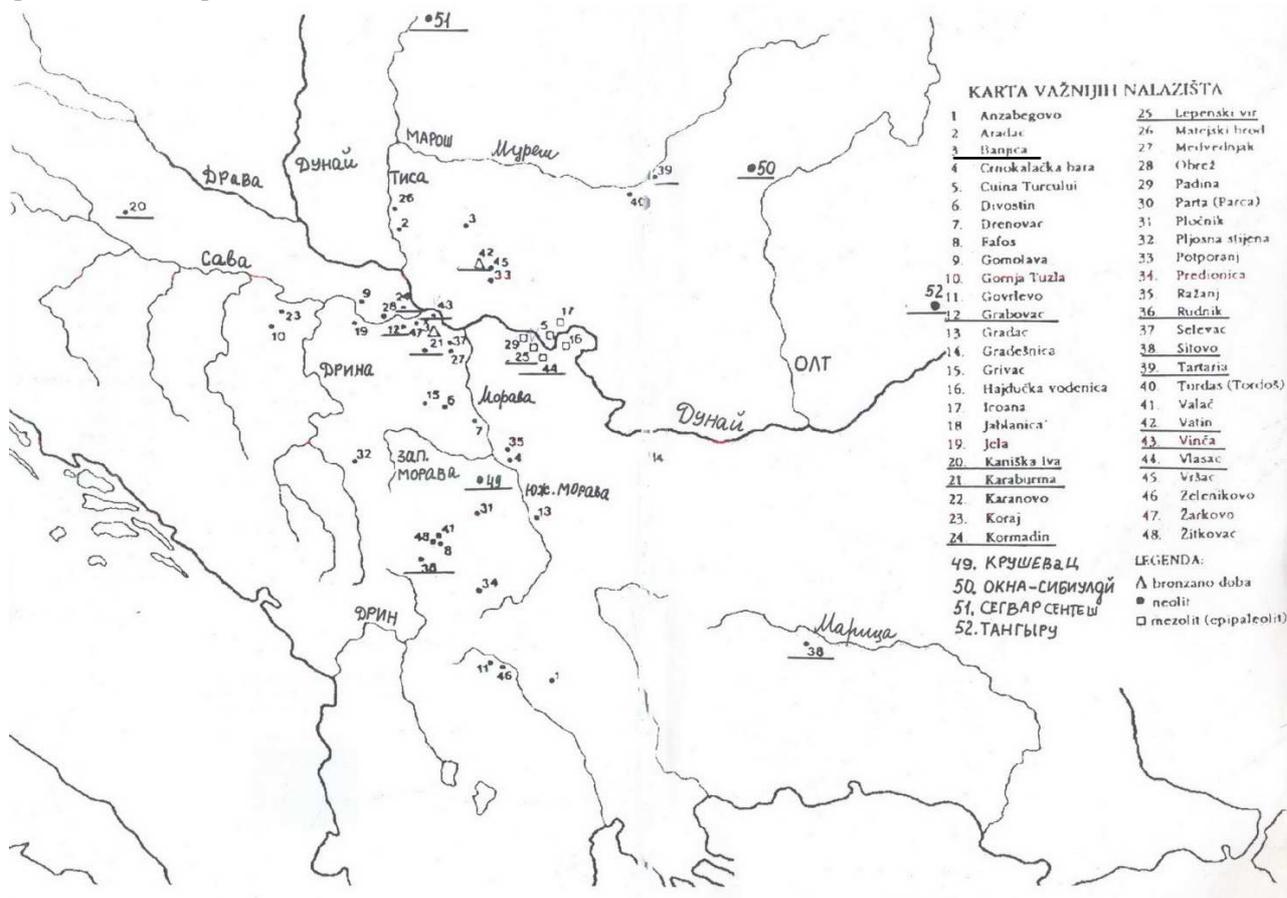

Рис.3. Карта археологических районов с надписями [по: Пешич, 2010].

Знаки письменности на предметах, выполненные человеком на Балканах ещё в неолите, до создания широко известных надписей клинописью в Месопотамии, надписей иероглифическим письмом в Египте, финикийским или греческим алфавитом в более поздние эпохи – это факт,

который нельзя просто сбросить со счетов и продолжать делать вид, что их не существует. Они найдены в большом количестве и на огромных территориях – на Балканах, на Среднем Дунае, систематизированы в работах учёных ещё несколько десятков лет назад, хронологически атрибутированы и помещены в музеи. Они совпадают в разных культурах Евразии и на отдалённых друг от друга территориях. Так, они найдены в Китае, в различных неолитических культурах, в частности, на артефактах археологической культуры Яншао, керамика которой (символы орнамента) совпадает с керамикой Триполья-Кукутени [Миронова, 2013]. Более того, они совпадают в комплексе. То есть – у исследователей есть основания предположить миграции народа/народов, владевшего такой системой знаков для передачи своей речи на письме, на удалённые территории и в течение длительного времени. А если совпадают знаки письменности, возможно, совпадают и слова, которые были общими, по крайней мере, для основополагающих реалий, таких, например, как исчисление времени.

Выводы.

Проведённое исследование русских названий дней недели показало, что все они, без исключения, этимологизируются на основе русского языка, имея, каждое, абсолютно прозрачный, легко выводимый смысл: понедельник – день, следующий за днём, в который не делали никакой работы – «неделя» (буквально: «после недели», создание слова, при котором сохраняется самый древний способ словосложения – с помощью последовательного добавления протослогов); вторник – второй день, среда – срединный день, четверг – четвёртый день, пятница – пятый день, суббота – событие, день, в который род собирался вместе для со-бытия, т.е. бытия вместе, чтобы отпраздновать какой-либо праздник, либо, для совершения культовых, обрядовых таинств, подобных тем, материальные свидетельства которых остались на горе Собутка (Польша).

Литература

1. Буткевич Л.М. История орнамента : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведе ний, обучающихся по спец. «Изобразительное искусство» / Л.М. Буткевич. – М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 267 с.
2. Василенко С.Л. Дни недели: особенности словообразования // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.24443, 23.04.2018
<http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001f/00163688.htm>
3. Гельб И.Е. Опыт изучения письма.- М., 1982.
4. Говоровъ В.И. «Гидро-лингвистика» // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.24462, 30.04.2018 <http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001f/00163695.htm>
5. Котова Г.Г. Этррусские тексты. Новое прочтение. – М., 2010.
6. Котова Г.Г. Финикийские тексты // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16822, 07.09.2011 <http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/005a/02111134.htm>
7. Котова Г.Г. Карийские тексты // Докирилловская славянская письменность и дохристианская славянская культура: материалы IV международного конгресса (24-26 мая 2011 года).- Лотошино Московской области.- М., 2012 г.- Т.1.- С. 276-291.
8. Котова Г.Г. Протопалестинские надписи // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.19003, 22.05.2014 <http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/005a/02111169.htm>
9. Котова Г.Г. Протосинайские надписи из Серабит Эль – Хадим II тысячелетия до н.э. // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.19016, 26.05.2014
<http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/005a/02111170.htm>
10. Котова Г.Г. Буквенная письменность в седьмом – втором тысячелетиях до новой эры на Балканах. Дешифровка надписей винчанской культуры, культуры тиса, боян, старчево – криш и лепенского вира (7000 – 1075 гг. до н.э.) // Культура. Наука. Интеграция. – Ростов н/Д, 2016. - №1 (33). – С. 76 – 100.
11. Миронова Е.А. Универсальность семантики слогов протоязыка // Докирилловская славянская письменность и дохристианская славянская культура: материалы Первого междунар. конгресса (12-14 мая 2008 г.) в 4-х томах / под общ. ред. прф. В.Н. Скворцова. - СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2008. - Т. 1. – 432 с. С. 65 - 76.

12. Миронова Е.А. Одинаковые формы керамики, совпадающие орнаменты и идентичные знаки на артефактах культур неолита, энеолита, и эпохи бронзы Европы, Азии и Северной Америки (сравнение данных по культурам: Кукутени/Триполье – Яншао – Бан-Чанг – Анасази/Могольон) // Proceedings of the Academy of DNA Genealogy. Boston-Moscow-Tsukuba. Volume 6, No. 2. February 2013. Научно-публицистическое издание Академии ДНК-генеалогии. Издательство Lulu inc., 2013. С. 267-374
http://dna-academy.ru/wp-content/uploads/6_2_2013.pdf
13. Миронова Е.А. Древнейшие знаки протописьменности на артефактах Евразии // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.18993, 20.05.2014
<http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/009a/02111013.htm>
14. Миронова Е.А. Мегалит в форме медведя в Каталонии как маркер северного «медвежьего» культа каменного века // Proceedings of the Academy of DNA Genealogy. Boston-Moscow-Tsukuba. Volume 7, No. 10. October 2014. Научно-публицистическое издание Академии ДНК-генеалогии. Издательство Lulu inc., 2014. С.1816-1842
http://dna-academy.ru/wp-content/uploads/7_10_2014.pdf
15. Пешич Р. Винчанское письмо и другие грамматологические очерки. Шестое издание. Изд. дом «ДЕДКОФФ», Краснодар. – 2010. – 154 с.
16. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян / М.: Изд-во «Наука», 1981.
17. Рыжкова-Гришина Л.В. Русский язык: история и современное состояние. Необходимость государственного регулирования // Новые технологии в науке, образовании, производстве – 2012. Международный сборник научных трудов. – Рязань: Скрижали. – 2012. – С.249-290.
18. Слѣнжа. Священный путь на вершину горы.
<http://nap1000.livejournal.com/28178.html>
19. Ситчин З., Двенадцатая планета, М., 2006.
20. Словарь В.И. Даля on-line <http://vidahl.ru/P223.HTM#39074>)
21. Этимологический словарь русского языка. — М.: Прогресс М. Р.
22. Этимологический словарь Фасмера.
<http://enc-dic.com/print/fasmer/Subbota-12975.html>
23. Yaoliang Sung. The Deities Human Face Petroglyphs of Prehistoric China. SCPG Publishing Corporation, NY, - 2015. – p. 367.