

«О страна моя Идиль, вечно существуй!» Имеются все основания предполагать, что Артания находилась между Сибирским Хазаром и Булгаром. В.Н. Дёмин приводит удачное расследование местонахождения Артании. На основании текста «Книги Климатов» арабского географа аль Истархи, он делает вывод о западно-сибирской локализации Третьей Руси в бассейне реки Оби, предполагая в Итили современную реку Томь.

Соответствует этой локализации и «Острогард», как норманны называли Восточную Русь, в отличие от названия «Гардарики», под которым они подразумевали Новгородскую и Киевскую Русь. А В.Н. Татищев, ссылаясь на Гельмгольда, писал: «Русь называется Остергард того ради, что на востоке лежит. Она же и Хунигард именуется для того, там первое поселение гуннов было».

В книге «Загадки Урала и Сибири» приводятся В.Н. Дёминым и другие исторические факты, подтверждающие эту гипотезу. В «Книге познания» Артания названа Ардеселибом, а столицей её назван город Грасиона. Уже известно, как менялись названия городов и стран различными народами. Артания, Орда, Ардеселиб. Во всех этих словах просматривается одна корневая основа: «арта» = «ард» = «орда».

А в названии «Грасиона», несомненно, узнаётся «Грустина». Это название фигурирует на всех средневековых западно-европейских картах Сибири с типичной для данного исследования локализацией в районе бассейна Оби и Томи.

Сибирь с давних пор выступала в качестве гигантского этногенетического котла. Арии прокладывали миграционные тропы на юг из легендарной Гипербореи. И именно регион Западной Сибири, названный Лукоморьем, стал базой для дальнейшего движения ариев по миру. Не удивительно, что великий русский поэт А.С. Пушкин, глубоко интересовавшийся не только историей жизни своего народа, но и символически выразивший устройство жизни в своём бессмертном произведении «Руслан и Людмила», сумел показать истоки формирования жизни на Земле. Думается, что великий гений, в результате изучения истории жизни на Земле и интуитивно предчувствуя её истоки, красочно и в образной форме донёс до нас понимание им этого вопроса.

Существует легенда, предание, поверье, что А.С. Пушкин был посвящён в некие тайные знания, хранимые в русском народе. И это имеет под собой некие обоснования. Находясь в ссылке в семейном имении Михайловское, вдали от развлечений, неугомонный А.С. Пушкин взялся

за изучение русской истории. Его няня Арина Родионовна долгими зимними вечерами рассказывала ему сказки, различные были, мифы. Есть предположение о том, что именно она посвятила его в некие древние знания, передаваемые из рода в род. А.С. Пушкин рассказывал, что он часто читал няне свои сочинения и прислушивался к её советам, отмечая: «Иногда она умнее меня, потому что её впечатления более непосредственны и она ближе к истине». Таким образом, мнение этой старой русской женщины для него было очень весомым. И как гениальный поэт, особо чувствительный и способный к образному, красочному восприятию и реализации этого богатого внутреннего мира посредством поэзии, А.С. Пушкин сумел красочно, живо и в богатых образах показать через свои стихи, поэмы и сказки передаваемые из поколения в поколение русским народом тайные знания, замаскированные под видом сказок, былин, мифов.

И если, исходя из этой точки зрения, проанализировать его стихи, посвящённые Лукоморью, то открываются интересные вещи:

«У Лукоморья дуб зелёный,
Златая цепь на дубе том...»

«Дуб зелёный» является образом русско-славянского рода, имевшего широкие и многочисленные разветвления и единый общий корень, уходящий в глубь веков. Дуб находится у Лукоморья, а это то место, где широкое устье реки доходит до моря, до бездонного источника неисчерпаемой информации, несущей понятие о всех законах мироустройства. «Златая цепь» – это образ цепи последовательных событий, происходящих по воле Божьей (т.е. некая голограмма взаимосвязанных между собой событий) и с учётом свободного выбора человека.

«И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо – песнь заводит,
Налево – сказку говорит...»

Характерными чертами кота или кошки являются независимость, своеволие. И через образ кота показана свободная воля человека – человека, уже имеющего опыт, знание (кот учёный) о праве выбора той или иной цепи последующих событий. И если он делает выбор согласно Божьей воле (идёт направо), то события складываются гармонично, ровно («песнь заводит» – душа поёт). Ну а если опирается на своеволие

(идёт налево), то в жизни приходится что-то утаивать, что-то украшать, т.е. говорить неправду (сказки).

Таким образом выделяются два возможных пути, стоящих перед человеком, и его право выбора, закреплённое за ним.

«Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит...»

Чудеса окружают человека повсеместно. И в то же время если он заблудится в дебрях своих понятий, знаний, мыслей, то может встретить «лешего» – хозяина заблуждений, который может завести его в более дремучие дебри, т.е. в большее невежество. Но там, ещё на ветвях, т.е. в каких-то развивающихся родах, ответвлениях могучего древа славяно-руссов, имеется мудрость, и не просто мудрость, а мудрость, полученная из самих глубин информации. Русалка является образом такой мудрости. Как рыба, она живёт в воде (море), т.е. легко ориентируется в потоке информации, а как несущая в себе образ человека, перерабатывает эту информацию с позиции человеческой души, наделяя её любовью к окружающему миру, к Богу. Таким образом формируется в родах славян Божественная мудрость.

«Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;

.....
Там царь Кощей над золотом чахнет...».

Человек познаёт мир, познаёт себя, свой внутренний мир, открывает в себе ранее неведомые ему пути проникновения внешнего мира в свой внутренний мир. По следам, оставленным в его внутреннем мире, он обнаруживает тех «зверей», которые проникают в его душу, терзают, раздирают, рвут на части, мучают (печаль, тоска, ревность, неприятие, азарт, раздражение и т.д.). Но есть некое пространство – «избушка», где хранится многовековая мудрость, истинные знания в понимании мира. Попасть в эту избушку сложно, т.к. она не имеет входа со стороны внешнего мира (без окон и дверей) и – тем более – опирается на «курьи ножки», т.е. она подвижна и может легко «убежать», пропасть из виду. Следует вход в неё искать не снаружи, а через свой внутренний мир.

Царь Кощей – это образ человеческой души, души бессмертной и вечной, привязавшей себя к богатствам тленного мира и в результате этого потерявшей жизненный творческий импульс. Этим образом показан конечный путь развития человека, который устремлён лишь к внешнему миру, к стяжанию не духовных, а тленных богатств.

Многие русские народные сказки содержат сюжет борьбы молодого юноши (царевича) с Кошеем бессмертным. В сказочной форме, посредством аллегорий показана внутренняя борьба человека с его устремлением к косному, неживому, приносящему ему погибель в конечном результате. Сказочный миф образно показывает причины создания такого положения и обозначает пути выхода, пути победы над косным. И царевич – образ вечно молодой души, открытой всему миру, устремлённой к любви и к поиску своей единственной возлюбленной – вступает в борьбу с негативными проявлениями всех своих отклонений от этого образа.

В этом процессе он вскрывает алгоритм и принципы образования власти косного, мёртвого (власти Кощей) над живой душой. В сказках перечисляются последовательные действия царевича по освобождению от косного и достижению победы над ним. Для этого он должен сначала разбить сундук, из которого выбежит заяц, которого следует поймать и убить; из зайца вылетит утка, которую следует поразить; из неё выпадет яйцо, которое следует разбить и обнаружить иглу, которой можно будет уже поразить Кощея, т.е. освободиться от своих косных, мёртвых заблуждений. В этом перечислении показан алгоритм образования косных понятий, показан в обратной последовательности образования, а также показан механизм освобождения.

Образы сказки несут глубокую информацию, и, вскрывая аллегорию, можно понять весь смысл, стоящий за ними. Итак, внутренняя борьба души, стремящейся к истине, к гармонии, к Божественной любви, начинается с момента обнаружения своего закрытого от мира сознания, своего отгорожения от него, своего видения и эгоцентризма, т.е. своего «сундука». Сундук – это образ закрытого пространства, созданного человеком при его отделении себя от всего мира. «Разбить сундук» – это значит найти всё то, чем и как человек отгораживается от других людей, а прежде всего увидеть свой эгоизм, преобладание своего субъективного видения над объективным, устремление к корысти, к выгоде. А так же кроме этого предстоит вскрыть и убрать всевозможные жёсткие жизненные программы, созданные человеком