Оглавление

[Как «морское христианство» привело к возникновению Империи? 2](#_Toc177714012)

[Введение 2](#_Toc177714013)

[Что символизирует крест? 4](#_Toc177714014)

[Что носили раньше христиане вместо нательного креста? 6](#_Toc177714015)

[Архитектура христианского храма имитирует корабль? 8](#_Toc177714016)

[Почему из всех благовоний использовался именно ладан? 8](#_Toc177714017)

[Почему христианство тесно связано с погребальной тематикой? 9](#_Toc177714018)

[Храмы служили ориентирами для мореходов? 9](#_Toc177714019)

[Крест как ориентир по сторонам света 10](#_Toc177714020)

[Кто были «святые столпники», стоявшие на столбах? 10](#_Toc177714021)

[Миф об Атланте имеет христианское происхождение? 12](#_Toc177714022)

[Почему церковный день начинается с захода солнца? 13](#_Toc177714023)

[Почему создание специальной религии для обеспечения безопасности торговых путей было острой необходимостью? 13](#_Toc177714024)

[Кому была экономически выгодна христианская мораль? 14](#_Toc177714025)

[Что на самом деле означает понятие «Святой Дух», а также образы голубя и дельфина? 14](#_Toc177714026)

[Какое отношение имеет изображение агнца на фоне креста к мореплаванию? 15](#_Toc177714027)

[Что означает слово «понтифик»? 15](#_Toc177714028)

[Что символизируют спиралевидный папский жезл, митра, кропило и жест «крестное знамение»? 16](#_Toc177714029)

[Чем объясняются такие элементы одежды духовенства как ряса, власяница, клобук и капюшон? 20](#_Toc177714030)

[Что означает головной убор Тутанхамона? 21](#_Toc177714031)

[Чему покровительствовал главный христианский святой Николай Чудотворец? 21](#_Toc177714032)

[Почему резиденция вселенского патриарха находится в районе «Фанар»? 23](#_Toc177714033)

[Что изображалось на «дохристианских» монетах? 23](#_Toc177714034)

[Почему скульптуры богини Ники головы и рук не имеют, а на монетах всё на месте? 23](#_Toc177714035)

[Чем объясняется отсутствие кораблей на византийских монетах? 24](#_Toc177714036)

[Что за загадочные предметы находятся в руках византийских императоров? 26](#_Toc177714037)

[Что символизирует хризма? 28](#_Toc177714038)

[Каким образом духовно-рыцарские ордена обеспечивали безопасность морских путешествий? 29](#_Toc177714039)

[Кто правил миром до XIV в.? 30](#_Toc177714040)

[Что нанесло удар Империи: почему после плавания Колумба в Америку началась Реформация? 31](#_Toc177714041)

[Что символизируют стили барокко и рококо? 32](#_Toc177714042)

[Почему с распространением христианства рабовладение сменяется крепостничеством? 32](#_Toc177714043)

[Кто противостоял христианству? 33](#_Toc177714044)

[Почему церковь была обеспокоена деятельностью алхимиков? 33](#_Toc177714045)

[Зачем было введено обязательное крещение? 33](#_Toc177714046)

[Что могло стоять за спорами об иерархии в Троице? 34](#_Toc177714047)

[Каков мог быть подтекст споров о двуперстии и троеперстии? 35](#_Toc177714048)

[Догадывался ли кто-нибудь раньше о «морском» происхождении христианства? 36](#_Toc177714049)

[Список литературы 38](#_Toc177714050)

Как «морское христианство» привело к возникновению Империи?

Введение

Авторы новой хронологии считают, что прототипом евангельского Иисуса являлся живший в XII в. византийский император Андроник Комнин, казнённый своими противниками [1]. Эта версия, безусловно, привлекательна тем, что переносит место действия евангельских событий с периферии античного мира в его центр – г. Иерос на Босфоре (рядом с Константинополем-Стамбулом). Тем не менее, данная точка зрения сводится к тому, что успех христианства был обеспечен деятельностью одной яркой личности, пусть даже эта личность на самом деле была главой величайшего на тот момент государства и действительно являлась, по свидетельству византийского историка Никиты Хониата, автором некоего религиозного учения.

Остаётся неясным: каким образом человек, бывший на престоле всего три года, мог сыграть в мировой историй столь значительную роль? Очевидно, что для создания и, главное, столь широкого распространения религиозного учения мало усилий одного человека, кем бы он ни был. Кроме того, как объяснить многочисленные особенности христианства, причины возникновения которых выглядят совершенно загадочными?

Даже советская наука, несмотря на её откровенную нацеленность на рациональное, социально-экономическое истолкование религиозных традиций, так и не смогла объяснить, откуда взялись характерные особенности христианства: идея о святости безбрачия (монашестве), идеология непротивления, система постов, поклонение кресту, столпничество (жизнь святых на «столпах»), символическое изображение Духа Святого в виде голубя, а Иисуса в виде агнца или рыбы и многое другое.

Да, конечно, мы помним известные каждому школьнику объяснения, что поклонение кресту – это на самом деле поклонение орудию для добывания огня (двум скрещённым палкам) или солнцу, потому что крест является «солярным знаком». Если бы крест был симметричным, это было бы хоть как-то похоже на правду, но христианский крест (особенно с тремя поперечными перекладинами разной длины, одна из которых расположена по диагонали!) меньше всего кажется похожим на предмет, символизирующий солнце.

Недаром богослов А.И. Осипов в своей лекции «Истинность христианства» настаивает на его сверхъестественном происхождении: «*Поражает «неестественный» характер всех основных христианских истин* (Троичности, Боговоплощения, Креста, Воскресения, Церкви и др.), *их логическая невыводимость из каких-либо религиозных и философских посылок иудейской и эллинской мысли*… принципиальное отличие от всех предшествовавших идейных аналогов; *нетривиальность*...» [2].

Также А.Т. Фоменко и Г.В. Носовский полагают, что вплоть до эпохи Реформации в мире существовал только один центр культуры, одна Империя. Следует признать эту мысль соответствующей здравому смыслу, ведь мы сами становимся свидетелями того, как на карте мира появляется всё больше обособленных государств. Процесс этот вполне закономерен, поскольку развиваются новые формы экономической деятельности, позволяющие бывшим колониям существовать независимо от метрополий. (Кстати, идея Империи, которая со временем распалась на ряд самостоятельных государств, согласуется с учением Герберта Спенсера, доказывавшего в своей книге «Основание социологии», что как биологическая, так и социальная эволюция заключаются в появлении новых самостоятельных органов и функций). Тем не менее, остаются открытыми следующие вопросы: *когда и в связи с чем образовалась Империя, и что было её социально-экономической основой*?

Изложим вкратце те положения, которые доказываются в настоящей работе:

Согласно марксистской парадигме, для возникновения культурного явления необходимо, чтобы у него был определённый экономический базис. Таким базисом для христианства стало развитие мореплавания, а также земледелия, поскольку без него дальние походы невозможны за недостатком компактного запаса зерновых и льняной материи для парусов. *Мореплавание развивалось параллельно с развитием земледелия*, и у народов, занимавшихся преимущественно скотоводством, оно представлено слабо. В связи с этим важной составляющей христианства является ориентация населения на оседлый земледельческий образ жизни и связанные с таким образом жизни ценности. Более детально этот вопрос изложен в нашей статье «Как решается загадка возникновения земледелия?»).

С политикой, направленной на поддержание оседлого земледельческого образа жизни, связана система круглогодичных однодневных постов по средам и пятницам. Практика продолжительных однократных постов, проводившихся поначалу на разных территориях в разное время, была вызвана карантинными мероприятиями. Что касается русской системы из семи постов, она была принята не в глубокой древности, а только в 1610 г., по инициативе осаждённого в Москве Василия Шуйского и была направлена на сдерживание крестьянских миграций и перемещений повстанческих и разбойничьих отрядов. Подробнее эта история исследуется в статье «Кто и зачем ввёл систему из семи православных постов?».

Христианство возникло как ответ на потребность в создании системы безопасных морских путей. В античности назрела потребность создать систему путевых ориентиров, пунктов оказания помощи путешественникам с хранением их товаров, а главное – выработать новую этику поведения, не позволяющую разрушать эти пункты, грабить купцов и обращать их в рабство.

Поставить обычные путевые метки и сигнальные огни было недостаточно, поскольку морской разбой в основном осуществлялся как раз за счёт создания ложных ориентиров и ночных огней. Началось строительство монастырей и храмов с блестящими на солнце золочёными крышами и с крестами-мачтами, по которым ориентировались мореходы. Эти архитектурно сложные ориентиры было невозможно подделать. Монастыри оказывали помощь путешественникам и хранили их товары. Например, в русских храмах до последней четверти XV в. существовали хоры (эмпоры, полати), которые использовались, в частности, для хранения материальных ценностей. (Подробнее см. нашу статью «Почему на Руси «домонгольского» периода не существовало никакой архитектуры, кроме церковной, и до 1470-х гг. церкви внутри выглядели по-другому?»).

Объекты эти, являясь культовыми, были защищены от грабителей не только охраной, но и страхом перед божественным возмездием. Также сооружались «столпы» (маяки, дозорные вышки), служащие которых, «столпники», обретали статус святости и впоследствии, по мере затушёвывания экономических предпосылок возникновения христианства, были объявлены просто отшельниками, занимавшимися малопонятной духовной практикой.

Поскольку с ростом мореплавания население прибрежных городов стало стремительно возрастать, возникла проблема перенаселённости, между тем расширить город было сложно, так как для этого требовалось построить ещё более масштабную крепостную стену (прибрежные города были самыми богатыми и подвергались разграблению в первую очередь). Отсюда в христианстве имеется такой характерный для него элемент как учение о святости безбрачия и воздержания, поощрение монашества. Кроме того, монахи были нужны для создания пунктов приёма путешественников в отдалённых малонаселённых местах. Учение о безграничном терпении, смирении и отказе от мести также способствовало снижению напряжённости в перенаселённых городах.

Христианство в том виде, в котором оно было оформлено апостолом Павлом и его последователями, представляет собой религию, предписывающую одинаково относиться ко всем народам, которые разделяют христианскую систему ценностей. Такая толерантность может быть выгодна государству только в случае, если её целью является создание системы торговых путей, где любой иноземный купец окажется под защитой. Ориентация на нестяжательство, характерное для христианства, служит именно этой цели.

Принятие христианства в качестве государственной религии прежде всего в государствах Причерноморья обусловлено уникальными природными условиями этого региона, позволяющими установить контроль за мореплаванием: Чёрное море – единственное в мире, вход в которое идёт через узкий пролив *и в котором отсутствуют острова, где могли быть созданы пиратские государства*. В море, лишённом островов, все суда вынуждены были перемещаться по одному маршруту вдоль берега, контролировавшегося властями. Более подробно см. статью «Почему христианство возникло именно в Причерноморье и Андроник Комнин действительно имел отношение к его становлению?».

Символика христианства во многом совпадает с таковой в других культах, посвящённых богам, покровительствовавшим мореплаванию, к некоторым из которых даже применялись эпитеты Спаситель или Спасительница.

Несмотря на то, что Византия являлась ведущей морской державой, на монетах этого государства совершенно отсутствуют изображения, связанные с кораблями, хотя существует множество иных античных (в том числе причерноморских) монет с такими изображениями. Доказывается, что символика, связанная с мореплаванием, на византийских монетах на самом деле присутствует, но в настоящее время она принимается за сугубо религиозную.

Обычай делать захоронения в христианских храмах связан с тем, что символом, обозначавшим переход в мир иной, являлись корабль или лодка Харона, между тем в православной храмовой архитектуре и по сей день господствует тип церкви, сооружаемой в виде корабля (так называемый неф).

Христианство способствовало созданию системы контроля за населением путём закрепления единственного имени, даваемого при крещении.

Некоторые аспекты, связанные с возникновением и развитием христианства и, соответственно, с судьбой Империи, рассматриваются в отдельных статьях:

- «Почему христианство возникло именно в Причерноморье и Андроник Комнин действительно имел отношение к его становлению?»

- «Как решается загадка возникновения земледелия?»

- «Кто и зачем ввёл систему из семи православных постов?»

- «Почему на Руси «домонгольского» периода не существовало никакой архитектуры, кроме церковной, и до 1470-х гг. церкви внутри выглядели по-другому?»

Примечания: 1. Курсив во всех цитатах принадлежит автору настоящей статьи. 2. Даты приведены в соответствии с традиционной хронологией так, как они указаны в литературе по ссылкам.

Что символизирует крест?

Крест традиционно принято истолковывать в качестве солярного знака. Тем не менее, сходство креста (особенно православного!) с солнцем вызывает сомнения. *Можно предположить, что крест символизирует попросту корабельную мачту того времени с поперечной перекладиной для паруса*.

Кстати, *корабельный руль* в античности также изображался *в виде креста*. На илл. 1 представлен римский денарий 125–128 гг. На аверсе профильное изображение императора Адриана, на реверсе – богиня Фортуна с корабельным рулём и рогом изобилия в руках [3].

Илл. 1. Денарий Адриана (117–138). На реверсе Фортуна с корабельным рулём в виде креста

Позднее появились корабли с двумя поперечными перекладинами. Что касается короткой (и при этом почему-то косой) поперечной перекладины, имеющейся на некоторых типах крестов в ногах Иисуса, то церковь толкует её как символ весов, но, возможно, такой элемент на кресте появился просто потому, что *кресты на церквях могли играть роль путевых знаков*: дело в том, что христианские храмы принято ставить алтарём на восток, а входом на запад, в связи с чем *верхняя часть наклонной перекладины всегда указывает на север, а нижняя на юг*.

Рассмотрим иные варианты креста, часто встречающиеся, в частности, на византийских монетах (илл. 2). Крест с тремя перекладинами обычно именуют папским крестом, а крест с двумя перекладинами – патриаршим или лотарингским, хотя бывает и наоборот.

Изображение выглядит как монета, текст, деньги, валюта

Автоматически созданное описание

Крест с двумя или тремя перекладинами, каждая следующая из которых длиннее предыдущей, очень напоминает древнейший навигационный прибор, именуемый якобштабом (посохом Якова), используемым для определения широты, на которой находится судно, путём измерения высоты Полярной звезды или солнца. Свое название он получил якобы в честь изобретшего его библейского патриарха. Якобштаб представляет собой длинный деревянный «посох» с квадратным сечением и нанесённой на нём шкалой, а также поперечных лопастей, которые передвигаются взад-вперёд по длине «посоха». На илл. 3.1 представлено изображение якобштаба [4], практически идентичное «посоху» в руках папы Сильвестра I (илл. 3.2), относительно которого, кстати, существует легенда, согласно которой он в 314 г. *укротил морское чудовище* [5].

Поскольку поперечины якобштаба были съёмными, встречаются изображения этого инструмента и с двумя перекладинами, идентично патриаршему (лотарингскому) кресту. На илл. 3.3 изображена женщина, символизирующая навигацию. В левой руке женщины находится якобштаб с двумя перекладинами, в правой – астролябия [6]. Обратим внимание, что астролябия по форме напоминает хризму, известный христианский символ.

Изображение выглядит как текст, искусство

Автоматически созданное описание

Что носили раньше христиане вместо нательного креста?

Раннехристианский крест представлял собой изображение якоря со штоком (такой тип креста называется в литературе «якорный крест»). Множество образцов таких крестов, в том числе и с надписью «Исус Христос» (илл. 4) приведены в работе [7], где сообщается, что якорные кресты имели место в геральдике Киевской Руси X-XI вв., а также на свинцовых печатях Киева и Новгорода X-XII вв. Якорь – символ надежды – был атрибутом морского бога этрусков Нетуна [8, с. 169].

Изображение выглядит как символ, крюк

Автоматически созданное описание

С начала появления христианства и до IV в. основными символами христианства были голубь, рыба, якорь, корабль и монограмма Иисуса Христа. Якорь предшествовал кораблю в символике и характеризуется «как признак первых веков» [7, с. 119].

«Одним из главных пунктов проникновения христианства на территорию Киевской Руси был византийский город-порт Херсон. В Херсоне в VIII–XII вв. *крестом с рогами якоря у основания украшались мраморные капители христианских храмов*… Здесь же археологи находят в большом количестве керамические изделия с клеймами в виде якоря или *синтетического изображения якоря и креста*…

В X–XII вв. *якорь и крест постоянно изображались на монетах византийского Херсона, но не вместе, а на разных сторонах монет. Особенно интересны в этом отношении анонимные монеты с монограммой «ро» X–XII вв*.

Многие исследователи видят в этих изображениях якорей на монетах только монограммы правителей» [7, с. 124].

«Среди монограмм Иисуса Христа первых веков нашей эры обращает на себя внимание монограмма с буквами «альфа» и «омега» по сторонам. Понятно, что первая и последняя буквы греческого алфавита символизируют здесь Начало и Конец всего сущего. Буквы эти начертаны в монограммах в соединении с крестом в верхней части. При этом *«омега» поразительно напоминает якорь… Не означает ли это, что появлению здесь последней буквы греческого алфавита – «омега» – предшествовал культовый знак якоря*, представляющий собой нижнюю часть якорного веретена с рогами в виде трезубца, подобного, собственно, «ω». Такой символ якоря, с учётом его культового значения, вполне мог быть символом конца пути морского или сухопутного путешествия, вообще земного пути…» [7, с. 120].

«В X – начале XI вв. в Киевской Руси при князьях Владимире, Святославе и Ярославе чеканятся знаменитые монеты с загадочными для исследователей «двузубцами» и «трезубцами»» [7, с. 124]. По мнению археологов, этот символ, именуемый также «знаком Рюриковичей», представляет собой изображение деревянного якоря, окованного металлом, что подтверждается наличием кольца для продевания каната. Обратим внимание на то, что над якорем имеется маленький крест, а с обратной стороны таких монет присутствует изображение Христа или св. Георгия (илл. 5).

Илл. 5. «Знак Рюриковичей» на монетах X–XI вв.

В VIII–X вв. у христиан появляются *нательные обереги в виде якорей-крестов, которые со временем трансформируются в нательные кресты*… Традиция ношения подобных нательных амулетов была известна и славянам времен Киевской Руси. Это подтверждается находками бронзовых нательных оберегов в виде самых настоящих якорей» [7, с. 128].

В XIV–XV вв. символ креста-якоря украшал гербы многих польских, литовских, украинских и русских феодалов [7, с. 133].

Почему в ХІV-ХV вв. православный крест утратил своё подобие якорю? Видимо, это связано с тем, что *Русь перестает быть могучим морским государством* [7, с. 209].

Тем не менее, в районах более близких к морю якорный крест продолжает своё существование в XVII и даже в XVIII в. В гербах Войска Запорожского Б. Хмельницкого и И. Мазепы главным геральдическим символом был якорь-крест. Этот символ украшал и гербы запорожской старшины.

Начиная с XI века, можно проследить традицию устанавливать кресты, с рогами якоря у основания, на куполах христианских храмов [7, с. 132–133].

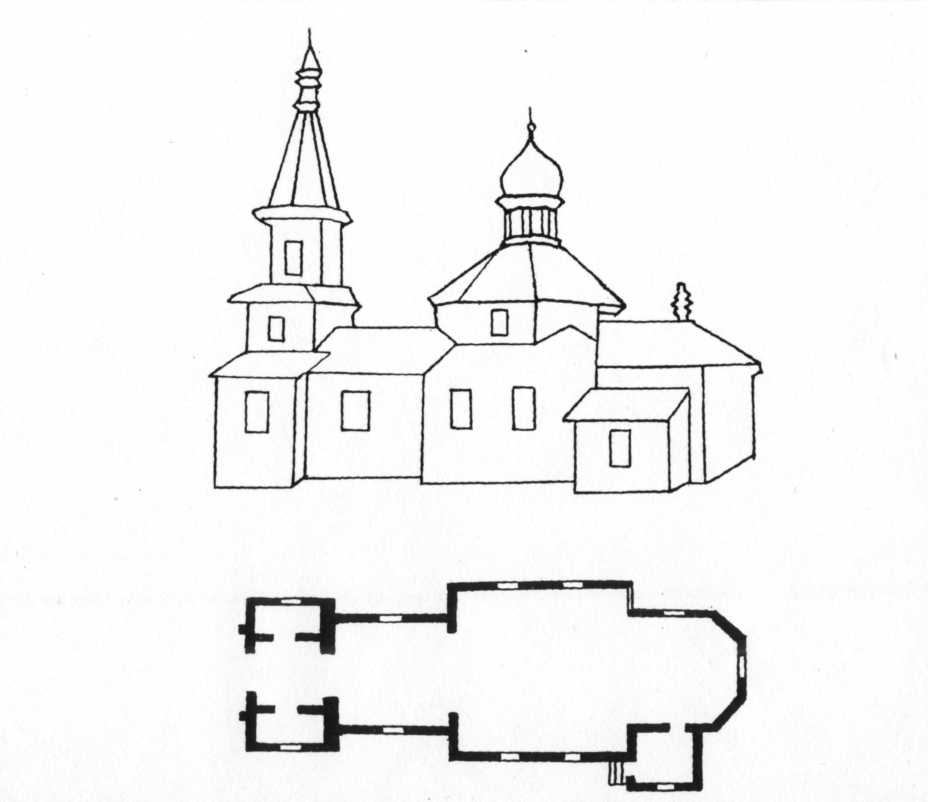
В XIX в. христианский символ «якорь-крест» получает ложное истолкование в связи с политической конъюнктурой. «В XIX веке во время кампаний России на Балканах против Турции за освобождение христианских народов от мусульманского ига этот *символ получает официальное толкование как «крест на поверженном полумесяце»*. Так трактуется этот значительно более древний символ, изображенный на русской медали «За турецкую войну в 1828–1829 гг.», а также на медалях «За освобождение Болгарии» и «В память русско-турецкой войны 1877–1878», учрежденных в 1878 году» [7, с. 137].

Архитектура христианского храма имитирует корабль?

«*Важное значение образа корабля для духовной жизни христиан ярко проявилось в том, что в их храмовой архитектуре получил распространение тип церкви, сооружаемой в виде «корабля»*. Такой тип церковного здания, в отличие от крестово-купольного, имеет в основе удлиненный прямоугольник. В архитектуре такого корабельного храма выделяются три основных компонента: собственно храм с алтарем, трапезная и колокольня. Если на такой храм посмотреть с южной или северной стороны, то он действительно напоминает корабль, где колокольня – носовая мачта, трапезная – корпус судна, а сам храм – возвышенная кормовая надстройка...

Храмы-корабли широко распространены как у католиков, так и у православных. Истоки традиций их сооружения, по-видимому, следует искать в прямоугольных в плане раннехристианских церквях Рима и Византии» [7, с. 107].

«Об отождествлении христианами своих церквей с духовным образом корабля спасения говорит и то, что *названия их отдельных архитектурных частей в разных языках до сих пор сохраняют корневую связь со словом «корабль»*. Они называются по-итальянски – navata, по-французски – nef, по-немецки – kirchenschiff, в славянских языках – неф-судно» [7, с. 109]. На илл. 6 представлен неф православного храма [7, там же].

Илл. 6. Однонефный храм

«Известно также, что *уже первые христианские храмы украшались моделями кораблей, фресками и мозаиками с изображением судов*. Примером этому является мозаика XIII в. с изображениями кораблей в храме Св. Марка в Венеции» [7, с. 109].

Почему из всех благовоний использовался именно ладан?

«*Отдельные культовые предметы христиан также связаны с образом корабля. Например, кадило, сосуд для курения ладана, изготавливался в форме ладьи и до сих пор называется по-итальянски naveta*, *а по-немецки – weihrauchschiffche – кораблик для ладана*… Как выглядели такие ладанки – модели судов – дает представление бронзовое кадило VI в. из Флоренции в виде миниатюрного корабля со Св. Павлом на носу и Св. Петром у кормы» [7, с. 109].

Что касается архитектуры христианских храмов и их убранства, их отношение к корабельной тематике несомненно. Остаётся лишь непонятным, почему из всего разнообразия благовоний в храме используется именно ладан. Он-то какое отношение имеет к морскому делу? Оказывается, самое прямое. Автор IV века до н.э. уроженец города Стимфала Эней Тактик в своем «Руководстве по осаде городов» упоминает состав смеси, использовавшейся в его время для зажигания неприятельских кораблей: *ладан*, пакля, опилки хвойных деревьев, *сера* и смола [8, с. 100]. Как видим, и «дьявольское» вещество (сера) в данном составе имелось.

Мы, конечно, не будем утверждать, что при воскурении ладана в храме воспроизводилась атмосфера морского боя, но, возможно, этот аромат символизировал безопасность, торжество над злом или, возможно, ассоциировался с кораблями вообще.

Почему христианство тесно связано с погребальной тематикой?

Судя по каталогу ранних православных храмов на Руси [9], в трети из них точно имелись захоронения, а возможно их было гораздо больше, поскольку в случае обветшания памятника останки могли перенести в другое место, а пригодные стройматериалы разобрать на хозяйственные нужды, в результате чего признаки захоронений не были обнаружены археологами.

Явная связь христианства с погребальной культурой на первый взгляд кажется странной, но, если обратить внимание на его связь с мореплаванием, причина этого становится очевидной. В античности, садясь на корабль, человек серьёзно рисковал. Собственно говоря, это было самое рискованное дело, которое ему доводилось совершать! В случае гибели от него вообще ничего не оставалось, и никто не знал, что с ним произошло и где. Даже участие в войнах считалось менее опасным делом. Как пишет А.Б. Снисаренко [8], если нанять солдат в те времена было несложно, то набрать команду на корабль являлось очень трудной задачей. Использовать же рабов означало отдать себя в их руки. Между тем мореплавание приносило огромные доходы, от которых невозможно было отказаться.

Массовое исчезновение людей, уплывших на кораблях и не вернувшихся, породило представление о том, что корабль – это проводник на тот свет. Изображения кораблей на погребальных стелах являются типичными для Северного Причерноморья [7, с. 62].

Храмы служили ориентирами для мореходов?

Можно предполагать, что православные храмы являлись опорными пунктами для морской, а затем и речной торговли, служа подобием маяков. Идея золотить купола храмов и, видимо, использовать их в качестве путевых ориентиров, присутствует не только в христианской архитектуре [7, с. 65], [8, с. 28-29], [10, с. 28].

«Позднее и арабы роль маяков возложили на свои длинные и стройные «обелиски» – прибрежные мечети. *В арабском языке «маяк» и «минарет» – одно и то же слово, восходящее к понятию «огонь». На минаретах они разжигали по ночам костры или выставляли огромные пылающие факелы, как это делали и другие народы, те же греки*…» [8, с. 28-29]. «За четыре года до смерти пророк Мухаммед отрядил по хорошо уже накатанному пути в Гуанчжоу своего дядю Ваххаба ибн Аби Кабшаха, и тот заложил там *первую в Китае мечеть, чей минарет служил маяком*» [10, с. 56].

Этимологические словари, например М. Фасмера [11] или Н.М. Шанского [12], единодушны в том, что слово «минарет» означает именно «маяк». Если очевидно, что мусульманские культовые объекты использовались в качестве маяков, то почему бы не предположить, что православные храмы строились в качестве путевых ориентиров, тем более что первоначальным центром христианства было приморское государство Византия, имевшее самый сильный флот того времени. *Златоглавый купол православного храма, стилизованный под горящую свечу*, *возможно, символизировал путеводный огонь на маяке*, который должен вывести на правильный путь.

Крест как ориентир по сторонам света

Навигационный характер христианских объектов подтверждается и таким явлением как «поморский приметный крест». Благодаря западноевропейским мореплавателям сохранились сведения не менее чем о 30 таких крестах XVI века. С 1619 г. поморские приметные кресты начали разрушать в связи с запретом иностранцам торговать с Сибирью [13].

Вообще все православные кресты до сих пор устанавливаются таким образом, чтобы их перекладина была ориентирована по линии север-юг (поднятая часть нижней перекладины направлена на север).

Кто были «святые столпники», стоявшие на столбах?

В истории христианства существует феномен, именуемый столпничеством: некоторые святые прославились тем, что долгие годы стояли наверху неких башен, именуемых столпами. Объяснений этому явлению церковные авторы не дают [14, с. 277]. В рамках доказываемой гипотезы о «морском» происхождении христианства можно предположить, что эти люди попросту были дозорными на столпах-маяках и смотровых вышках с целью сообщать о приближающейся опасности, а потом, после того, как контроль над торговыми путями ушёл из рук церкви, деятельность их была истолкована как сугубо религиозная, продиктованная сложными, непостижимыми мотивами.

Изображение выглядит как текст, искусство, млекопитающее, снимок экрана

Автоматически созданное описание

Рассмотрим доводы в пользу этого предположения. Прежде всего это изображения, которые показывают столпы в качестве богато украшенных архитектурных сооружений, где стоящий на них человек, по-видимому, ведёт наблюдение в горах или на море. Изображённый здесь Лука Столпник (илл. 7) жил при греческом царе Романе (919–944) и при Константине Порфирородном (912–959). Он обосновался в Халкидоне, где провёл на столпе 45 лет. Напомним, что Халкидон – это ныне район Стамбула Кадыкёй, *расположенный на берегу Мраморного моря при входе в Босфор*.

Судя по биографиям столпников [15], эти люди были образованными, игравшими определённую роль в политике, и *по военным делам с ними советовались императоры*.

Известны также сочинения стилитов: Иисуса Столпника и Симеона Дивногорца, живших в VI веке. Первый оставил на сирийском языке *летопись,* доведённую до 507 года. Этот труд *повествует о войнах* в Эдессе и её области*.* От Симеона Дивногорца дошли религиозные и поэтические произведения, а также послания *к императорам Юстиниану и к Тиберию*.

Обратим внимание, что слово «стилос» (στῦλος) по-гречески означает «палочка для письма», а вовсе не «столб», поэтому понятие «стилит», возможно, связано именно с этим значением, ведь дозорный должен был записывать увиденное.

Столпники зачастую управляли монастырскими общинами и читали проповеди местным жителям. Симеон I *предсказывал голод, засухи, нападения врагов*, и это обстоятельство наводит на мысль, что столпники, скорее всего, занимались также наблюдениями за природными явлениями. К столпникам обращались за советом императоры перед выступлением в поход. Например, император Лев, прежде чем идти против царя вандалов Гензериха, осадившего г. Александрию, отправляется к св. Даниилу Столпнику. Обращается к Даниилу перед битвой с варварами и император Зенон Исаврянин [14].

Всё это представляется в высшей мере странным, если не считать столпников профессиональными наблюдателями, перед взором которых ежедневно проходило множество иноземных кораблей. Если столпник наблюдал за городом, он знал всё, что в нём происходит. Логично предположить, что столпники делали записи, зарисовывали особенности чужестранных кораблей и вели их подсчёт. Едва ли регулярным чтением проповедей может заниматься человек неграмотный, не читающий книг.

Поднятие на верхнюю площадку столпа возможно было только посредством подъёмной лестницы, каковую стилит держал обыкновенно у себя на верху и спускал её только в крайних случаях; иногда стилиты даже и вовсе не имели никаких подъёмных лестниц, а всё необходимое для себя принимали по верёвке, спускавшейся на блоке [15, c. 5]. Если понимать, что столпник являлся дозорным, вполне естественно, что внешней лестницы у него не существовало во избежание налёта со стороны лазутчиков неприятеля. Впрочем, изображения столпов с внутренними лестницами тоже существуют, см. илл. 8.

Илл. 8. Симеон Столпник. к. XV в. Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. Предмет внизу справа – колодец

Считается, что число столпников начало резко сокращаться в XIII в. Судя по всему, это связано с тем, что *в 1204 г. крестоносцы захватили Константинополь*, *и византийскому морскому могуществу настал конец*.

Известно, что площадка, где находился столпник, всегда была тесной. В связи с этим возникает вопрос, для чего это было нужно, ведь молиться можно и в просторном помещении. Ответ на это подсказывает «Инструкция смотрителю маяка», изданная в России в 1869 году. Согласно ей, ни в фонаре, ни в комнате под фонарем, называемой вахтенной, не дозволяется иметь ни дивана, ни кровати, ни какой другой мебели, на которую бы можно было склониться [16].

Обратим внимание на то, кто воздвигал эти столпы. Оказывается, это делали не сами столпники, а другие люди (за исключением первого столпа Симеона I, который тот построил сам).

Даниилу Столпнику (ученику Симеона Столпник) столп построил Геласий, владелец той земли, где подвизался столпник, и это логично: землевладельцу было выгодно, чтобы в его владениях был дежурный, который сообщит о начавшемся пожаре или о приближении лихих людей. Следующий столп Даниилу воздвиг сам император Лев Великий «в благодарность за полезную общественную деятельность» (!) [14, с. 280].

Святому Симеону Дивногорцу сначала был создан столп монахами, а потом – его почитателями. Если окружающие охотно содействовали сооружению столпов, значит, их возведение имело для них практическую выгоду.

В частности, о Данииле Столпнике известно, что *святой предсказал большой пожар в Константинополе* [17]. Данный факт свидетельствует о том, что столп мог играть роль пожарной каланчи, какие существовали в городах и в XIX в. Тогда легко понять, почему столпники пользовались уважением и поддержкой, ведь от их неусыпного внимания зависела жизнь людей. Также становится понятным и то, почему столпники зачастую подвергались нападкам, желанию их на чём-то подловить. Например, какие-то люди подкупили Вассиану, женщину лёгкого поведения, и пытались с её помощью оклеветать святого столпника Даниила в блудодействе [14, с. 356]. Если считать, что столпники являлись просто отшельниками, такое внимание к их личной жизни выглядит по меньшей мере странным, но, если речь шла о дозорных, от которых зависела безопасность большого числа людей, их добросовестность действительно могла беспокоить окружающих. В свою очередь, лица, пытавшиеся бросить тень на Даниила, могли делать это с целью замены опытного наблюдателя на начинающего (например, для совершения какой-то диверсии).

Известно кое-то и о режиме столпников. Например, о Симеоне I сообщается, что всю ночь он стоял на молитве [18], то есть дежурство было ночным. То же самое говорится и о режиме Даниила Столпника, V в. [18, с. 28]. О Данииле Столпнике сообщается, что тот попросил устроить для него столп близ того, на котором стоял игумен Иоанн [18, с. 25]. *Из этого следует, что столпники, по-видимому, работали посменно*. При этом столпники существовали не сами по себе, а с помощью монастырей [18, c. 29–31, 60–61], [19], [20].

Много говорится о мужестве столпников. Например, о Данииле Столпнике сообщается, что «он невозмутимо вынес и то страшное нападение диавола, когда сей… со многим шумом подошедши к столпу его в самую полночь, сорвал покров, бывший над главой его, и *навел от моря сильный ветер и бурю* и, произведши страшную грозу в воздухе, целую ночь ударял громами и молниями на столп его» [18, с. 26]. Столпы являлись самыми высокими предметами на местности, и в них ударяли молнии. Отсюда понятно, почему столпники были окружены почётом и поклонением. Выполняли такую работу, скорее всего, действительно глубоко верующие люди, верившие в божественную защиту.

Не исключено, что аналогичная деятельность осуществлялась и в рамках иных культов, связанных с мореплаванием и торговлей, особенно если учитывать, что поклонение греко-римским богам осуществлялось параллельно с развитием христианства. Во всяком случае, эпитет «Спаситель» употреблялся *в отношении разных богов и даже царей, спасающих людей от гибели на море*. (Более подробно об этом в статье «Почему христианство возникло именно в Причерноморье и Андроник Комнин действительно имел отношение к его становлению»). Судя по всему, и у христианства, и у этих культов была единая экономическая основа.

Миф об Атланте имеет христианское происхождение?

Примечательно, что *день Симеона Столпника – это 1(14) сентября, т.е. день нового года по церковному календарю, что указывает на особое положение этого святого*. По крестьянским верованиям, Симеон называется столпником потому, что стоит всю жизнь на столпе и держит небо, чтобы оно не обрушилось [21], прямо как Атлант.

Источником мифа об Атланте является диалог Платона «Критий», где рассказывается легенда о том, что, когда боги делили Землю, морскому богу Посейдону досталась Атлантида. Первым царём в Атлантиде был сын Посейдона Атлант. Таким образом *миф, изложенный у Платона, называет титана, на которого Зевс в наказание за восстание возложил небесный свод, сыном морского бога*. Не исключено, что система дозорных вышек (столпов), предназначенных для упреждения возможной угрозы с моря, и породила миф о держателе неба Атланте.

Почему церковный день начинается с захода солнца?

Очевидно, что больше всего проблем у мореходов возникало в ночное время, в связи с чем церковный день, когда нужно было проявлять особое внимание к происходящему на море, и начинается не утром, а вечером. В наше время суточный богослужебный круг (службы, совершаемые как днём, так и ночью) состоит из девяти служб, но соблюдается только в монастырях.

Обратим внимание, что раньше в разных местностях не было единообразия в богослужении. Видимо, в местах повышенной опасности, например, там, где были скалы, службы шли вообще непрерывно. Например, преподобный Александр из Сирии основал в Константинополе обитель «неусыпающих», где разделил монахов на 24 группы, или молитвенные стражи. Эти группы по очереди пели псалмы круглосуточно, сменяя друг друга каждый час. Очевидно, что по доносящимся звукам можно было легко удостовериться: монахи не спят.

Ночные службы (бдения) есть и в православной, и в католической церкви. В католической такая служба называется vigilia. Это старинный римский термин, обозначавший периоды ночного караула (от prima vigilia до quarta vigilia), то есть от первой до четвёртой стражи. Таким образом, монахи напрямую называли себя ночной стражей. Примечательно, что ночная служба должна в зимнее время удлиняться, а в летнее – сокращаться, что лишний раз доказывает: всё это делалось для тех, кто блуждал в потёмках и нуждался в помощи.

Относительно того, почему отшельники, распространившиеся, как считается, во II-III веке, а с IV в. – монахи молились именно ночью, а днём спали, предлагаются явно надуманные объяснения. Например, такое. Отшельники и монахи находили для себя пещеры на отвесных скалах (!), чтобы никто их не мог побеспокоить. После вечерней молитвы в тёмное время суток было опасно выходить из пещерного храма, поэтому, чтобы случайно не сорваться в пропасть, монахи до рассвета оставались на месте и непрерывно молились, а с восходом солнца расходились по кельям отдыхать. *Именно такая практика ночного бодрствования была закреплена в Иерусалимском Уставе монастыря Саввы Освященного*.

Почему создание специальной религии для обеспечения безопасности торговых путей было острой необходимостью?

Чтобы продемонстрировать остроту проблем, порождаемых пиратством, приведём фрагменты из книги А.Б. Снисаренко, посвящённой пиратству в античности:

«Пираты должны были иметь корабли, по крайней мере не уступающие быстроходностью обычным типам торговых судов (чтобы можно было догнать) и военных кораблей (чтобы можно было удрать или принять бой). Для этого нужны были верфи, материалы и постоянно действующие конструкторские бюро… нужны грамотные специалисты в морском и военном деле, а также знатоки теории военного искусства.

Пираты должны были иметь лучшую для своей эпохи оснастку кораблей… Для этого нужны… испытательные полигоны…

Пираты должны были иметь рынки сбыта рабов и награбленного добра, а также разветвленную сеть посредников, ибо без их помощи они быстро поменялись бы местами со своими пленниками. Для этого нужны преданные агенты, совмещающие в себе таланты и разведчиков, и наводчиков, и провокаторов.

Иными словами, они должны были иметь государство в государстве. Как правило, они имели его. И *мощь некоторых из них была такова, что соперничала с мощью Рима в период его расцвета, в эпоху Помпея, Цезаря и Августа*» [8, с. 11–12].

«Успехи настолько вскружили пиратам головы, что с начала 60-х годов до н.э. они стали угрожать непосредственно столице Римской республики… Пираты чувствовали себя в Средиземноморье как дома, их рейды, по словам Плутарха, больше были похожи на увеселительные прогулки… *Их флот превышал тысячу кораблей и был, пожалуй, равен сумме всех государственных флотов Средиземноморья*, превосходя их к тому же по качеству…

Морские разбойники *держали в своих руках до четырехсот прибрежных городов*» [8, с. 166].

Кому была экономически выгодна христианская мораль?

Судя по всему, созданию и распространению христианского вероучения способствовали правители, боровшиеся за безопасность морских путей. Доброта и нестяжательство, проповедуемые христианством, могут быть экономически выгодны государству только в одном случае: когда речь идёт об организации безопасной торговли, в том числе об отказе от «берегового права» (грабежа кораблей, потерпевших крушение).

Христианская мораль благоприятствует и развитию крепкого государства вообще, поскольку проповедует отказ от узкоклановых интересов. Эта идея присутствует уже в Евангелиях. После избрания двенадцати апостолов Иисус обращается к ним с речью, где говорит, что тот, кто любит отца или мать более, нежели его, не достоин его; и кто любит сына или дочь более, нежели его, не достоин его [Мф. 10:37]. В Евангелии от Луки Иисус обращается с похожими словами не к апостолам, а к народу, говоря, что, если кто приходит к нему и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть его учеником [Лк. 14:26].

Небезынтересно и то, что *автором первой попытки составления канона Нового Завета*, разделившим книги Нового Завета на две части – Евангелия и Деяния Апостолов, – *был богатейший судовладелец Маркион* [22].

Что на самом деле означает понятие «Святой Дух», а также образы голубя и дельфина?

Представление об ипостаси божества, именуемой Святым Духом, скорее всего, возникло вследствие того, что судьба мореплавателей в древние времена всецело зависела от ветра («духа», то есть дыхания божьего), и сам ветер, по-видимому, воспринимался людьми, плававшими по морю, олицетворением переменчивой судьбы.

Изображение Святого Духа в виде голубя может быть связано с тем, что голубей в древности путешественники использовали как единственный способ связи с родиной, ведь иного способа сообщить о постигшем их несчастье (например, гибели корабля у пустынных берегов или взятии в плен) у них не было.

В Ветхом завете содержится известный сюжет о том, как Ной нашёл землю благодаря выпущенному голубю. Обратим также внимание, что фамилия (или скорее прозвище) великого мореплавателя XV в. Христофора Колумба переводится как «голубь», что, скорее всего, связано с обычаем использовать птиц даже при наличии компаса.

В христианстве существует три основных символа, символизирующих спасение: это голубь, дельфин и якорь, причём все три связаны со спасением моряков. Как известно, у дельфинов существует инстинкт выталкивать утопающих на поверхность, и об этом в античное время было хорошо известно, например, Эзоп рассказывает о дельфине, спасшем собаку.

Обратим внимание, что христианские символы спасения «якорь и дельфин» присутствуют на денарии Веспасиана [23], выпущенном *до введения поклонения Иисусу Христу* (илл. 9).

Илл. 9. Римская империя, 39–81 гг. Аверс: профильный портрет императора Веспасиана, реверс – дельфин, обвивающий якорь

Какое отношение имеет изображение агнца на фоне креста к мореплаванию?

Существуют следующие толкования изображений агнца на фоне креста. Первое заключается в том, что агнец символизирует животное, приносимое в жертву. Второе, что это астрологический символ солнца, находящегося в созвездии Овна. Тем не менее, в рамках «морской тематики» в нём можно усмотреть и иной смысл.

По крайней мере в отношении викингов известно, что корабли их имели необычайно крепкий квадратный парус. «Его ткали из шерсти овец североевропейской породы и покрывали животным воском (ланолином) для защиты от намокания. Для большого паруса требовалось около 2 т овечьей шерсти. Над его изготовлением на протяжении трех лет трудились четверо человек. Учитывая то, что одна овца давала около 1,5 кг шерсти в год, готовый парус ценили крайне высоко» [24, с. 223]. Напомню, что «ланолин (от лат. lana – шерсть и лат. oleum – масло) – шерстяной воск, животный воск, получаемый при вываривании шерсти овец» [25]. Как здесь не вспомнить историю морехода Ясона, ездившего за золотым руном, если, конечно, под руном не подразумевалось что-то другое. (Кстати, авторы новой хронологии считают Ясона одним из отражений Андроника).

У галльских кораблей, как пишет Цезарь, в качестве парусов использовалась дублёная кожа. По мнению Цезаря, так делали скорее не из-за недостатка льна и неумения им пользоваться, а из-за того, что полотняные паруса не выдерживали сильные бури и порывистые ветры Океана [8, с. 283–284].

Итак, существовало три варианта, каким мог быть парус: льняным, шерстяным или кожаным. Очевидно, что кожа для паруса должна была быть тонкой, а тоньше и при этом доступнее всего, скорее всего, была кожа агнцев, которые оказывались в роли жертв, распятых на кресте, то есть натянутых на мачту. При этом речь идёт, скорее всего, именно об агнцах, а не о взрослых овцах или баранах, поскольку, например, даже в наше время для изготовления каракулевых шуб используют шкуры исключительно новорождённых ягнят. Кстати, возможно, что обычай приносить в жертву в храмах именно агнцев (например, в Иерусалимском храме) связан не с желанием служителей культа поглощать неимоверное количество мяса, а с потребностью храмовой верхушки в шкурах для изготовления парусов и пергамента для письма.

Что означает слово «понтифик»?

В словаре Брокгауза и Ефрона представлены следующие версии, связанные с происхождением слова «понтифекс» («понтифик»). Известно, что в древнем Риме понтификом называли человека, обладавшего высшими полномочиями, связанными с религиозным культом, но «вопрос о значении имени pontifex и о первоначальной компетенции коллегии П. принадлежит к числу труднейших в области римской истории и права» [26]. Большинство исследователей, согласно Брокгаузу и Ефрону, производили слово pontifex от «pons» («мост») и считали, что жрецы, именовавшиеся понтификами, первоначально должны были наблюдать за ремонтом и постройкой мостов.

Юлий Цезарь, в период пребывания в религиозном сане понтифика, вел войну в Галлии. Со времён Августа до 382 г. титул великого понтифика носил римский император [26]. Позднее титул понтифика непонятно когда и каким образом перешел к римскому папе.

Напрашивается вопрос, *существует ли связь между титулом «понтифик» и Понтом* (Причерноморьем), в частности, с Понтом Эвксинским – Чёрным морем. Ответ очевиден: в 1204 году крестоносцы захватили Константинополь и сделали его столицей новой Латинской империи. Теперь победители получили возможность контролировать проливы *Босфор и Дарданеллы, то есть мост (понт)* между двумя морями. Таким образом, титул «понтифик» римские папы, по-видимому, носят в память о периоде владычества в Причерноморье!

Что символизируют спиралевидный папский жезл, митра, кропило и жест «крестное знамение»?

Обращает на себя внимание то, что *атрибуты понтифика в Древнем Риме полностью совпадают с папскими*. Ниже приведен реверс золотой монеты Юлия Цезаря (илл. 10.1).

Поясняется, что на реверсе изображена «чаша для либаций, жертвенных возлияний, и топор, знак понтификата» [27, с. 12]. *Объективно на монете изображена не чаша, а кувшин,* также здесь ничего не сказано о *предмете, напоминающем папский жезл*. Возникает вопрос и относительно того, *почему знаком понтификата являлся именно топор.*

Изображение выглядит как монета, валюта, деньги, эмблема

Автоматически созданное описание

Аналогичным образом выглядит папский жезл (его также называют епископским). Сохранилось множество изображений христианских святых с такими жезлами, например, святых Петра, Омера, Николая и прочих. Жезлы на этих изображениях украшены по-разному, но всюду присутствует спираль. Образцы папских (епископских) жезлов представлены на илл. 11.

Изображение выглядит как текст, искусство, снимок экрана

Автоматически созданное описание

Можно предположить, что спиралевидный инструмент является аналогом современного карабина (илл. 12) – устройства для надёжного зацепления чего-либо за верёвку (просто крюком это сделать нельзя, потому что соскользнёт).

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, дизайн

Автоматически созданное описание

Иначе говоря, символическое значение этого жезла таково: это инструмент, с помощью которого можно что-то надёжно зацепить. С учётом того, что посох этот символизирует власть на море, возникает предположение, что это инструмент, использовавшийся в морском деле.

Действительно, именно такой элемент мы видим на дошедших до нас изображениях и найденных археологами остатках кораблей викингов (илл. 12.2). Строились они без кормы, с носами с двух сторон, чтобы в случае опасности иметь возможность быстро отчалить без разворота. *Судя по тому, что спираль на кораблях находится с двух сторон, она предназначена для того, чтобы взять повреждённый корабль на буксир или помочь ему пристать к берегу*. Таким образом, *посох со спиралевидным концом символизировал «руку помощи» мореходам, попавшим в беду, иначе говоря защиту мореплавания*, а может быть, просто представлял собой типовой элемент большинства кораблей того времени.

То, что существовала тесная связь варягов с Византией, в частности, варяжские дружины на протяжении долгого времени служили в качестве наёмной гвардии у византийских императоров, является общеизвестным фактом (например, об этом упоминает В.О. Ключевский в своём «Курсе русской истории», лекции 9–10), в связи с чем предположение о том, что спиралевидный элемент варяжского корабля был перенят и другими народами, представляется очень вероятным.

Возможно, инструмент со спиралевидным концом использовался и для затягивания верёвок, ведь мачты на кораблях как у викингов, так и у всех остальных народов античности, держались на верёвках, прикреплённых к бортам. Едва ли люди затягивали верёвки голыми руками, рискуя получить серьёзную травму, ведь мачта при установке могла упасть. По той же причине инструмент этот мог использоваться и при поднятии якоря.

Вернёмся теперь к атрибутам древнеримского понтифика, изображённым на ауреусе Юлия Цезаря (илл. 10.1). Это топор и кувшин. *Топор – это инструмент, с помощью которого строились корабли* (пил и рубанков тогда ещё не было). *Кувшин тоже был предметом, необходимым для строительства корабля,* поскольку, чтобы доски приняли изогнутую форму, их увлажняли и держали над огнём. Здесь попутно заметим, что наибольшей способностью сгибаться обладает сосна. Между тем, судя по современной карте распространения сосны, это дерево *в большом количестве произрастает на севере Турции, вдоль берега Чёрного моря и, в частности, недалеко от пролива Босфор*, а в Средиземноморье – на побережье современной Хорватии и на небольшом участке между Францией и Италией.

Существует и другая монета, показывающая инсигнии (знаки отличия) Цезаря как понтифика (илл. 10.2). Вместо кувшина мы видим ковш (видимо, принципиальной разницы, из чего поливать доски, не было), далее следует *кропило в виде метёлки, подобное тем, которыми в наше время пользуются православные священники*, уже знакомый нам топор с неким элементом наверху и, как считается, церемониальный головной убор.

С помощью кропила, как можно предположить, и увлажнялась древесина. Возможно также, что перед отплытием корабль на прощанье окропляли каким-то священным составом. Вероятно, *благословляющий жест «крестное знамение» – это жест благословления корабля, символизирующий пожелание, чтобы крестовина, состоящая из мачты и реи, осталась такой же целой*, поскольку во время бури мачта, крепившаяся на верёвках, зачастую обрушивалась. *Впоследствии этот жест благословления корабля люди стали использовать и в отношении себя, когда хотели вернуться из опасного предприятия в целости и сохранности*.

Дополнительным аргументом в пользу того, что понтифик – это человек, ответственный за безопасность мореплавания, может служить то, что у римских мореплавателей термин «понс – мост – обозначал и боевую палубу, и широкую грузовую сходню для погрузки и выгрузки скота, конницы, войска, пассажиров и их багажа» [8, c. 288]. Иначе говоря, *слово «понт» означало для римлянина не только мост, но и палубу*.

Напомним, что спиралевидный жезл, являющийся атрибутом понтифика, называется также епископским или пастырским. Как разъясняется в католической энциклопедии [28], наиболее древние формы пастырского жезла в Западной церкви заканчивались навершием в виде шара или креста в виде буквы «Т», и лишь позднее в повсеместную практику вошли епископские жезлы с навершием в виде спирали. *Существует также тип богослужебного посоха, напоминающий перевернутый якорь*. Эта форма восходит к VI в.

Что касается папской митры, давно замечено, что она напоминает голову рыбы с открытым ртом и идентична головному убору западно-семитского бога-рыбы Дагона. Считалось, что Дагон изобрёл плуг и научил людей печь хлеб. Напомним, что мореплавание без земледелия невозможно, поскольку требуются ткани для изготовления парусов, а также хлеб – продукт, имеющий следующие преимущества: 1) для его приготовления требуется меньше топлива, чем для приготовления любой другой еды; 2) он занимает меньше всего места; 3) он имеет высокую калорийность; 4) может долго храниться в виде сухарей. Подробнее о связи христианства и мореплавания сказано в другой нашей статье «Как решается загадка возникновения земледелия?». В связи с этим, можно предполагать, что культ Дагона является каким-то вариантом христианства, то есть культа, экономической основой которого является мореплавание. Кстати, на ассирийской печати с Дагоном (илл. 13.1) есть и звезда (вифлеемская?), и птица, похожая на голубя, и крылатый человек (ангел?) с предметом, похожим на кропило, в руках.

Изображение выглядит как рисунок, зарисовка

Автоматически созданное описание

Помимо своей похожести на голову рыбы с открытым ртом, папская митра имеет к тому же «хвостовые плавники»: две ленты сзади, какие носят моряки большинства флотов мира (илл. 13.2). Считается, что традиция носить две ленты на бескозырках возникла у средиземноморских рыбаков, которые наносили на эти ленты молитвы.

Говоря об инсигниях понтифика, нельзя не отметить их сходство с символами власти египетских фараонов (илл. 14.1), которые принято интерпретировать как «крюк и плеть». Плеть, дескать, нужна для того, чтобы пасти народ, а крюк, вероятно, являлся оружием. Тем не менее, учитывая, что погребальные изображения египтян отличаются подчёркнутой трогательностью, мягкостью образов умерших людей, возникает сомнение в том, что египтяне считали нужным, чтобы их правитель предстал перед богами с оружием и плёткой. Скорее всего, в руках правителя находится орудие труда. Случайно ли в гробнице Тутанхамона обнаружено 35 моделей кораблей? Крюк, возможно, использовался для того же самого, что и спиралевидный жезл. Не исключено также, что с его помощью поворачивали парус. «Плётка» же вполне может быть тем же самым кропилом для размачивания древесины перед сгибанием или для благословления кораблей.

Изображение выглядит как снимок экрана, искусство

Автоматически созданное описание

Чем объясняются такие элементы одежды духовенства как ряса, власяница, клобук и капюшон?

Почему христианское духовенство, как у православных, так и у католиков, носит рясы? Чтобы мужчины, претендующие на влияние в обществе, носили одежду, напоминающую женское платье, рискуя стать предметом насмешек, требуется веское основание. Судя по всему, таким основанием являлся тот характер работы, который выполняли монахи: им то и дело приходилось заходить в воду и помогать разгружать товар. Скорее всего, им же вменялось в обязанность проверять, что именно везут на кораблях купцы. (Отметим, что именно на это указывают истории, связанные с самым известным христианским святым Николаем Чудотворцем!). Если бы монахи носили штаны, им бы пришлось непрестанно закатывать их, и потому для скорости решили пользоваться одеждой, похожей на плащи. Не исключено, что эта одежда даже пропитывалась для непромокаемости воском, которого было в достатке из-за обычая зажигать в церкви свечи.

Как известно, у монахов были не только рясы, но и власяницы – простые грубые рубахи, порой сделанные из шерсти или даже конского волоса. Эти власяницы носились под рясой, но не всегда и не всеми. Сейчас нам говорят, что власяница являлась средством самоистязания, поскольку такие рубахи кололись, и носить их долго было невозможно. Тем не менее, можно предполагать, что власяница надевалась только на тот период, когда надо было работать в солёной воде. Если прибывал корабль, монах, по-видимому снимал рясу, чтобы не испортить её, и оставался во власянице, которая была более устойчива к действию солёной воды, а после выполнения необходимых работ, снимал её для опреснения и просушивания и надевал только рясу.

Важной частью одежды западноевропейского монаха являлся капюшон, который защищал от частого на море ветра. Что касается православного духовенства, здесь читатель, вероятно, заметит, что цилиндрические головные уборы священников и монахов, которые мы видим в наше время, меньше всего подходят для работы на море. Но оказывается, что рясы с широким рукавом, а также шапки, напоминающие турецкие фески, были введены лишь в результате реформы Никона, который предписал переодеть русских священников и монахов в одежды, которые носило греческое духовенство, находившееся под властью турецких султанов.

До реформы Никона церковный головной убор представлял собой клобук – плотно прилегавшую к голове шапку-шлем с длинными «ушами», которые при необходимости заматывались вокруг головы, закрывая лицо (илл. 14.2). В наше время подобный клобук белого цвета носит Патриарх всея Руси, но если современные клобуки изготавливаются из тонкой ткани, то раньше их делали *плотными и даже утепляли мехом*, чтобы они могли защитить от ветра. Иначе говоря, в дораскольные времена монахи носили разновидность матерчатой шапки-ушанки.

Задняя часть клобука, представляющая собой подобие платка, сшитого из двух симметричных частей, именуется *кораблём*, а распущенные «уши» – *вёслами*. Судя по всему, зюйдвестка (традиционная шляпа моряка) является усовершенствованным вариантом клобука. У неё также имеется удлинённая задняя часть, не допускающая попадания воды за шиворот, причём сшитая из двух половинок, чтобы за счёт шва ткань отодвигалась от шеи во избежание протекания. Тем не менее, клобук не защищал лоб от попадания воды, а у зюйдвестки, за счёт её жёсткой конструкции, имеется загнутый вверх козырёк.

Что означает головной убор Тутанхамона?

Несложно заметить, что на голове юноши, похороненного в египетской Долине царей, ничто иное как клобук (илл. 14). Учитывая, что в руках Тутанхамона находятся предметы, которые, возможно, являются орудиями труда, связанными с корабельным делом (кропило для увлажнения и последующего сгибания древесины над огнём, а также крюк для затягивания верёвок, держащих мачту), можно предполагать, что молодого царя изобразили в виде морехода и совсем не случайно поместили 35 (!) моделей кораблей в его последнем пристанище.

Если согласиться с версией А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского, что захоронения в Египте принадлежат имперской знати, причём уже христианского времени, то возникает предположение, что перед нами человек, либо являвшийся одновременно и главой государства, и главой церкви, либо принявший предсмертный постриг. *Акт предсмертного пострижения был распространён среди русских князей и царей, равно как и у византийской аристократии*.

Чему покровительствовал главный христианский святой Николай Чудотворец?

Самым известным и почитаемым святым в христианском мире, в том числе и на Руси, является святой Николай. «Ещё в XIX–XX вв. можно было встретить мнение, что Троица состоит из Спасителя, Богоматери и Николы», – пишет Б.А. Успенский [29].

Как известно, *святой Николай* (Санта-Клаус) *является одновременно покровителем мореходов и ответственным за рождественские подарки*, что вполне понятно: подарки привозят из дальних стран на корабле. *С XV в. известен обычай делать накануне праздника «корабли святого Николая* из бумаги или другого материала, чтобы святитель клал туда свои подарки [30], но позднее вместо кораблей чаще стали использовать туфли или носки.

Святой изображался в головном уборе наподобие митры и с папским (иначе он называется епископским) жезлом в руках. Святой Николай считался покровителем Германского Ганзейского союза и многих состоящих в нём городов. На илл. 15 приведены гербы городов с изображением св. Николая, где хорошо виден этот жезл.

Изображение выглядит как эмблема, герб, символ, логотип

Автоматически созданное описание

Илл. 15. Гербы городов с Николаем Чудотворцем

На гербе в правом нижнем углу (илл. 15) обращают на себя внимание символы, связанные с кораблестроительством. Подобные предметы рассматриваются здесь в главе о знаках отличия (инсигниях) понтифика.

Одна из легенд гласит, что во время великого голода епископ Николай узнал: в порту стоит корабль с зерном, который везут для византийского императора. Николай попросил моряков выгрузить немного зерна, чтобы помочь нуждающимся. Те поначалу отказались, поскольку зерно нужно было тщательно взвесить и доставить императору, но епископ обещал им, что, согласившись, они не пострадают. Те дали ему зерна и отплыли в столицу. Прибыв, они с удивлением обнаружили, что вес их груза не изменился [31, с. 28].

Привлекает внимание и легенда о разоблачении Дианы [31]. Поскольку многие ещё верили в древнеримских богов, святой Николай решил срубить дерево, посвященное Диане. Богиня решила отомстить и, приняв образ набожной женщины, передала морякам, совершавшим паломничество в Миру, сосуд с греческим огнём, горящим на воде и камнях, сказав, будто это масло, которым надо намазать стены церкви. Те поверили и приняли опасный груз, но на пути корабль остановила лодка, в которой был святой Николай. Он велел вылить «масло» в воду, и поверхность воды загорелась. В этой и предыдущей истории святой предстаёт едва ли не в качестве таможенника, контролирующего провозимые на кораблях грузы.

Святой Николай не единственный святой-покровитель мореходов. Как свидетельствуют археологические находки, уже с V в. в Северном Причерноморье в городах, опорных пунктах Византии, распространяется христианский культ Святого Фоки, покровителя моряков и рыбаков.

На илл. 16 приведена фреска с изображением Св. Фоки в Киевском Софийском соборе. В левой руке он держит Библию, а в правой – короткое рулевое весло» [7, с. 15].

Илл. 16. Св. Фока с веслом

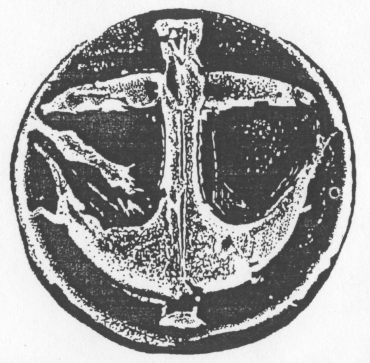
Почему резиденция вселенского патриарха находится в районе «Фанар»?

Название исторического района Константинополя (ныне Стамбула), где с 1601 года находится резиденция вселенского патриарха православной церкви, означает именно то, что вы подумали. Греческое слово Φανάρι означает буквально «светильник», а русское слово «фонарь» заимствовано из греческого. Своим названием район обязан маяку, стоявшему здесь в византийскую эпоху.

Что изображалось на «дохристианских» монетах?

Известно, что первые монетные дворы находились при храмах [7, с. 117]. Этот факт сам по себе доказывает, что *система безопасной торговли была создана не светскими, а духовными властями*! Действительно, судя по каталогу ГМИИ им. А.С. Пушкина [32], подавляющее большинство античных монет изготавливалось не из золота, а из меди и сплавов, едва ли имевших самостоятельную ценность, и чтобы начать принимать в обмен на реальный товар кусочки металла, которые сами по себе ни на что не годились, *сначала должна была появиться сеть пунктов, куда съезжались люди, согласные обменять свои товары на денежные знаки. Видимо, такими пунктами поначалу служили храмы*, расположенные, вероятнее всего, по берегам моря. Эта догадка подтверждается тем обстоятельством, что *древнейшие монеты уже имеют изображения, связанные с мореплаванием*.

Одни из первых монет с изображениями судового якоря (илл. 17) чеканились в V в. до н. э. в Аполлонии Понтике на западном побережье Черного моря [7, с. 117].

Илл. 17. Монета Аполлонии Понтики, V в. до н.э.

Обратим внимание также на то, что *уже первые монеты несут на себе «христианскую» (на самом деле просто мореходную) символику*.

У реального якоря шток крепится к веретену под углом девяносто градусов. В связи с невозможностью изобразить в одной плоскости трехмерность якоря, резчики монетных штампов изображали рога и шток в одной плоскости. В результате возникал образ креста, как бы венчающего якорь. *В V–I вв. до н.э. монеты с такими изображениями якорей получают широкое распространение на всем побережье Средиземного и на юго-западном побережье Черного морей* [7, с. 118–119].

Почему скульптуры богини Ники головы и рук не имеют, а на монетах всё на месте?

Заметим, что *крылатая богиня Ника, изображённая стоящей на носу корабля на золотом статере, выпущенном в I в. до н.э., изображена с головой*, как, впрочем, и на других монетах, например, на тетрадрахме Деметрия Полиоркета (к IV в. до н.э.), где она стоит на носу корабля и, как считается, трубит в рог (илл. 18.1), или на статере Александра Македонского (илл. 18.2).

В связи с этим возникает предположение, что многочисленные скульптурные изображения этой богини с отбитой головой, а зачастую и руками, возможно, были *повреждены в связи с наличием символики, которая впоследствии была объявлена сугубо христианской*. Действительно, на статере Александра Македонского эта богиня, с крыльями, как у ангела, *держит в руках* *жезл, идентичный тау-образному кресту*.

Изображение выглядит как монета, валюта, текст, деньги

Автоматически созданное описание

Чем объясняется отсутствие кораблей на византийских монетах?

Существует достаточно примеров, иллюстрирующих, что корабли на античных монетах представлены довольно широко [33]. В связи с этим возникает вопрос: почему же *исчезают изображения кораблей на монетах Византии?*Упоминания о таковых в литературе отсутствуют.

Единственным образцом, где есть элемент, напоминающий морскую символику, являются широко распространённые бронзовые литые монеты с монограммой «ρω», произведённые в Херсонесе (илл. 19). Некоторые авторы считали, что эти монеты относятся к правлению Романа II (X в.), но в археологических слоях этого времени они отсутствуют, встречаясь лишь в комплексах XI–XII вв., поэтому в каталоге монет [32] эти монеты значатся как анонимный выпуск. Существует несколько разновидностей этих монет, что свидетельствует о том, что выпускались они довольно долго.

Илл. 19. Анонимная монета из Херсонеса

На одной стороне данной монеты изображена монограмма «ρω», на другой крест на ступенях (такие изображения в нумизматической литературе определяются как голгофский крест, но, например, известный нумизмат И.И. Толстой (1858–1916) в своём незавершённом труде «Византийские монеты» [34] всегда берёт это определение в кавычки, подчёркивая его условность, поскольку реальный смысл данного изображения неизвестен.

Автором настоящей статьи был проверен каталог монет из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина [32], и оказалось, что не только корабли, но и какие-либо привычные нам атрибуты морского дела на них отсутствуют, что совершенно невероятно, учитывая, что Византия была ведущей морской державой.

Византийский хронист X в. Лев Диакон пишет: ««Кораблей было: с жидким огнём – 2000, дромонов – 1000, грузовых кораблей, имевших провиант и снаряжение, – 307»… военный флот Византии поистине был грозной силой – самой грозной для своего времени. Он долго был единственным и безраздельным хозяином в Море Среди Земель, никто не мог противостоять талассократии ромеев» [10, с. 55].

Из этого противоречия напрашивается вывод: *символы, связанные с морской гегемонией*, *на монетах Византии присутствуют, но мы их не видим, потому что неверно интерпретируем. Судя по всему, такими символами являются кресты, изображённые как отдельно на одной из сторон монет, так и в руках императора*. Если бы речь шла именно о кресте, на котором был распят Иисус, о котором мы знаем из евангелий, все эти изображения были бы однотипны, но они поразительно разнообразны. Это заставляет предположить, что крест здесь означает лишь путевой знак для мореходов и что византийские императоры позиционировали себя как защитников мореплавания. Иначе как объяснить тот факт, что *крест появляется на византийских монетах с IV в., «а изображение Христа впервые мы наблюдаем на монетах Юстиниана II (695–705)»*? [35, c. 22] *Образ Богородицы появился на монетах только при Льве IV Мудром (886–912), а святых – с XI в*. Скорее всего, сначала появляется образ креста как символ системы путевых знаков и опорных пунктов, обеспечивающих безопасное мореплавание, и лишь впоследствии символы этого политико-экономического процесса были связаны с биографией деятеля, который, по-видимому, сыграл в нём какую-то важную роль, например, создал учение, ставшее идеологией данного процесса.

Возможно, «крест на четырёх ступенях» на монетах, именуемый сейчас «голгофским крестом», на самом деле представлял собой схематичное изображение общеизвестной достопримечательности наподобие Фаросского маяка (который, кстати, тоже был четырёхъярусным). Это предположение подтверждается тем, что, судя по материалам каталога [32], *на монетах Никейской, Латинской и Трапезундской империй, несмотря на их приверженность христианству, изображения «голгофского креста» исчезают*.

Гипотеза, что «голгофский крест» на монетах означает скорее не орудие казни Христа, а символ государственной политики, направленной на обеспечение безопасного мореплавания, подтверждается тем, что *на некоторых монетах в середине такого креста изображаются разнообразные по форме медальоны с портретами императора*. То, что это именно император, можно судить по короне с подвесками (препендулиями). Например, на илл. 20 представлены монеты [32, с. 236, 257, 261], где в середине «голгофского креста» размещён портрет императора, а по сторонам расположены буквы имени правителя.

На илл. 33 – Романа II:

R – m

ω – A

На илл. 34 – Никифора II:

n – c

I – F

На илл. 35 – Иоанна I:

I – A

ω – N

Изображение выглядит как монета, мята, валюта, деньги

Автоматически созданное описание

Что за загадочные предметы находятся в руках византийских императоров?

На византийских монетах император зачастую изображается с предметами, которые в нумизматических каталогах определяются как «маппа» и «анексикакия». Как объясняется, маппа – это обеденная салфетка, с помощью которой император открывал состязания: швырял её на арену, и соперники выезжали из стойл.

Возможно, именно так он и делал, тем не менее, мнение, что императора изображали с предметом, связанным с развлечениями, представляется странным. Логичнее предположить, что в руках правителя крупнейшей империи мира mappa mundi – карта мира, тем более что «салфетка» на всех изображениях свёрнута в свиток. Причина, по которой подобного предположения не выдвигалось, является, по-видимому, то, что о наличии карт в Византии нам ничего не известно, а основоположником картографии считается лишь Беат Лиебанский, живший в VIII в.

Тем не менее, не стоит забывать, что карты содержали информацию, являвшуюся государственной тайной, и вполне вероятно, что они существовали (всё-таки Византия была ведущей морской державой), но как раз по этой причине до нас не дошли. Но то, что карты всё же изготавливались, несомненно. Известно, например, что в 20 г. н.э. *римский полководец Марк Випсаний Агриппа осуществил руководство работами по геодезической съемке земель Римской империи, на основании которых была составлена карта* [36].

Кроме того, речь идёт не о карте в современном смысле слова. Понятием mappa mundi обозначали не карты, предназначенные для практического применения, а схематичные изображения мира. Наиболее распространены были mappae mundi, представлявшие собой «T-O cхемы». На этих картах суша образовывала круг, разделённый на три части Средиземным и Чёрным морями в форме буквы Т (илл. 21). В связи с этим, *можно предположить, что тау-образный крест* (представляющий собой, наряду с якорным, один из ранних типов креста) *поначалу попросту символизировал исследованный мир, а затем моря, на которых властвовала Византия.* Обратим внимание, чтосамым крупным элементом на этой схематичной карте является не Средиземное, а Чёрное море. При этом *Чёрное море здесь помещено сверху, в то время как Средиземное занимает скромное положение внизу*, что согласуется с доказываемой здесь гипотезой, что инфраструктура для безопасного мореплавания начала создаваться прежде всего в Причерноморье*.*В VIII в. Беат Лиебанский в своем «Комментарии на Апокалипсис» толкует Т-О схему, наполняя её христианской символикой, например, усматривая в перекрестье морей Распятие, древо мира и т.п. [36].

Илл. 21. Mappa mundi

Второй загадочный предмет в руках византийских императоров, напоминающий современную гантель, это так называемая акакия, или анексикакия («беззлобие», «смирение»). Как объясняется в нумизматических изданиях, акакия представляла собой мешочек, заполненный «прахом земным» в напоминание о смертной природе царя. С тем, что это действительно мешочек с землёй, можно согласиться, но символическое значение его, скорее всего, иное.

Как известно, во многих странах путешественники, особенно моряки, имели обыкновение брать с собой *мешочек с родной землёй*. «Сохранилось описание ритуала выхода в морской поход запорожских казаков… Утром в день отплытия, выпив прощальный кубок меда, каждый из них брал с собой немного родной земли на случай гибели на чужбине» [7, с. 20]. Скорее всего, в руках византийского императора находится именно этот предмет, и изображение его на монетах Византии как бы говорит: «Граждане Византии, где бы вы ни были, родина в лице самого императора поддержит вас».

Изображение выглядит как монета, валюта, деньги, мята

Автоматически созданное описание

На илл. 22 представлены монеты с изображениями Леонтия (695–698) с анексикакией в правой руке и Анаста́сия II (713–715) с маппой в левой руке (впрочем, маппу и анексикакию, честно говоря, сложно различить). Обратим внимание, что в обоих случаях во второй руке императора находится держава (символ власти над миром) с крестом наверху. Можно предположить, что *крест на державе здесь является символом владычества на морях всего мира*.

Что символизирует хризма?

Как известно, хризма является первым христианским символом, появившимся на монетах Византии. На денарии, выпущенном при Константине Великом (306–337), знак «хризма» виден над его лабарумом (илл. 23.1).

Изображение выглядит как монета, мята, валюта, деньги

Автоматически созданное описание

Легенда гласит, что такой императорский штандарт был введен Константином после того, как накануне битвы у Мульвийского моста в 312 г. он увидел на небе знамение Креста с надписью «Сим победишь», а ночью императору приснился Христос и велел начертать крест на знаменах и щитах воинов. Это видение произвело на императора такое впечатление, что утром он будто бы повелел своим воинам поместить на знаменах и щитах христианскую монограмму – греческие буквы «кси» и «ро». Тем не менее, *эта легенда могла появиться позднее, чтобы придать этому символу тот смысл, которым мы видим в нём теперь*.

Если рассмотреть «хризму» на монете императора Магненция, где она представлена крупным планом (илл. 23.2), возникает предположение, что это не буквы кси и ро, а какие-то корабельные инструменты, похожие на долото. На варианте этой монеты, расположенном справа, элементы, составляющие «букву кси», напоминают корабельные заклёпки, используемые при изготовлении кораблей викингами. Поэтому *лозунг Константина «Сим побеждай» мог относиться не к Иисусу Христу, а к победоносному императорскому флоту*.

Вопрос относительно применения металлических заклёпок византийцами, скорее всего, следует решить положительно, поскольку на всех обнаруженных античных кораблях к. IV в. до н.э. – I в. н.э. имелась свинцовая обшивка, назначением которой было предохранение подводной части корпуса от моллюска-древоточца. В частности, обшивка на античном судне, погибшем в н. III в. до н.э. в районе озера Донузлав, была прибита бронзовыми гвоздями длиной до 28 см и с диаметром шляпки 16 мм [37].

Илл. 24. Йоханнес Страданус. «Америго Веспуччи пробуждает спящую Америку» (1580–1605)

Интересно, что такой навигационный инструмент как астролябию явно стилизовали под хризму (илл. 24). Как поясняется на сайте Национального морского музея в Гринвиче (Royal museums Greenwich) [38], где представлена данная гравюра, предмет в руках Америго Веспуччи, напоминающий хризму, является астролябией.

Каким образом духовно-рыцарские ордена обеспечивали безопасность морских путешествий?

Долгое время церковь контролировала моря с помощью рыцарских орденов [здесь и далее см. 39]. Госпитальеры (орден существует с 1099 г.) и тамплиеры (1120–1314), имели собственные флоты. Известно, что у тамплиеров он появился с конца XII в.

Архивы Неаполя изобилуют таможенными документами, демонстрирующими масштабы деятельности орденов, в частности, по перевозке зерновых и железа. Утверждается, что некоторые корабли были способны одновременно перевозить несколько десятков (!) лошадей.

Отметим, что основателя ордена тамплиеров, Бернара Клервоского, изображают с папским (епископским) жезлом, который, по нашему предположению, является символом контроля над морями (илл. 25).

Изображение выглядит как Человеческое лицо, одежда, женщина, платье

Автоматически созданное описание

Хорошо известна гостиничная и банковская деятельность монашеских орденов. Особенно в этом преуспели тамплиеры [здесь и далее см. 40]. Хронист Матвей Парижский в XIII веке оценил количество их командорств в 9 тысяч (количество, возможно, завышено). *Командорства представляли собой опорные пункты, расположенные на основных торговых путях той эпохи на расстоянии дневного перехода друг от друга.* Эти пункты обеспечивали безопасность путешественников и сохранность их имущества. Также на путешествие выдавались ссуды. Поскольку ростовщичество церковь осуждала, орден получал прибыль за счёт передачи ему земель в «трастовое управление».

После утраты Иерусалима в 1187 г. сопровождение паломников потеряло актуальность, и тамплиеры переключились на банковские услуги, в частности, они осуществляли то, что сейчас называется денежными переводами. Всякий, внесший сумму в одной стране, мог получить её в другой, причём сумма могла быть конвертирована в нужную валюту. Теперь не нужно было везти с собой деньги, опасаясь грабителей, достаточно было иметь зашифрованное заемное письмо (каким образом казначеи командорств распознавали подлинность этих писем, неизвестно). Орден доставлял и срочную корреспонденцию.

Кто правил миром до XIV в.?

В XI–XIII вв. *власть церкви была могущественней светской власти* и, судя по всему, причиной этого был рост духовно-рыцарских орденов, подчинявшихся лично папе и контролировавших торговые пути.

Св. Григорий VII Гильдебранд (1073–1085) утвердил в католической церкви безбрачие духовенства, чтобы деньги умерших священников наследовала церковь, в результате чего её доходы возросли. Изданный им документ «Диктатус папы» предусматривал, что папа вправе низлагать императоров и никто не может отменить его решения, а он отменяет чьи угодно. Противостоявший ему германский император Генрих IV вынужден был явиться к Григорию VII в крепость Каноссу босиком, в рубище и униженно просить прощения [41].

Иннокентий III (1198–1216) низложил английского короля Иоанна Безземельного и добился полного его подчинения, запретил Франции воевать с Англией, изданный им указ «Venerabilem» гласил: если папа сочтёт, что избранный император Священной римской империи недостоин этого титула, он вправе его низложить.

Ещё в XIII в. *светские правители не имели права взимать налоги с духовенства* без разрешения папы под угрозой отлучения от церкви (первыми посмели нарушить установленный порядок король Франции Филипп IV и король Англии Эдуард I, вследствие чего начался масштабный конфликт).

В 1302 г. появилась папская булла «Unam Sanctam», где Бонифаций VIII заявил о верховенстве папы над любой светской властью. Там была сформулирована теория «двух мечей»: папа держит в своих руках два меча, один из которых символизирует духовную, а другой светскую власть. Согласно булле, короли должны служить церкви и выполнять приказания папы. Тот вправе наказывать светскую власть, а сам никому не подчиняется. Также папа готовил к обнародованию буллу «Super Petri solio», в которой отлучал Филиппа IV от церкви и освобождал его подданных от клятвы верности.

В ответ войска Филиппа IV захватили папский дворец в г. Ананьи и несколько дней держали папу в плену. Выпущенный на свободу, он через три дня умер, видимо, отравленный во время заключения.

В 1309 г. Филипп IV добился избрания Климента V, который помог ему устроить процесс над тамплиерами. Таким образом, в результате централизации Англии и Франции и ареста тамплиеров церкви был нанесён серьёзный урон.

Таким образом, *по крайней мере до столкновения с Филиппом IV власть церкви была несравнима с могуществом королей, поскольку её власть опиралась на реальную экономическую деятельность: обеспечение безопасности морских путей*.

Что нанесло удар Империи: почему после плавания Колумба в Америку началась Реформация?

После того как Христофор Колумб открыл Америку, римский папа Александр VI в 4 мая 1493 году издал буллу «Inter caetera», согласно которой во владение Испании отдавались земли, лежащие к западу от Европы, а Португалии – к востоку. Во всех этих морях запрещалось «любым особам, какого бы они ни были звания, пусть даже императорского и королевского... ходить для приобретения товаров или по иной причине без специального на то разрешения» [42, с. 243], [43].

Буллой 1493 г. папа запретил пользоваться морями всем остальным странам, в т.ч. Англии, Франции и Голландии, которые, конечно же, отказались признать такое положение вещей и начали оспаривать авторитет папы и заодно католической церкви в целом. Едва ли будет ошибкой заявить, что с этого и началась Реформация.

Вышеуказанная булла не являлась исторической случайностью. Еще раньше, в 1452–1456 гг. римские папы Николай V и Каликст III предоставили Португалии право владеть землями, открытыми к югу и востоку от мыса Бохадор (Марокко), «вплоть до индийцев», а в 1481 году Сикст IV своей буллой «Aeterni regis» ещё раз подтвердил, что все земли, лежащие южнее Канарских островов (то есть вся Африка!), передаются Португалии. Европейские короли боролись за выгодные им папские буллы, но не смели осваивать новые земли самовольно [44].

Мы видим здесь, что глава церкви регулирует морскую торговлю, к которой, как принято сейчас считать, не имеет никакого отношения, и при этом лишает другие страны невероятных прибылей! Чтобы продемонстрировать, о каких доходах идёт речь, приведём следующий пример. Португальский мореплаватель Васко да Гама, предпринявший в 1497 г. знаменитое плавание в Индию, обогнув Африку, вернулся на родину только через два года. Из четырёх кораблей у него осталось два, погибло более половины экипажа, зато *доход от доставленного в Португалию груза пряностей в 60 раз превышал средства, потраченные на организацию путешествия* [45, с. 16]. Что касается прибыльности морской торговли с Востоком через Средиземное море, известно, что она приносила 700–800% дохода» [45, с. 14].

Чтобы запретить другим странам воздержаться от получения таких прибылей, надо иметь в руках реальную власть. Судя по всему, у церкви она была, причём не только у католической: существует, например, документ 804 года, описывающий жалобы жителей Истрии на патриарха, который не позволял им рыбачить в море [46, с. 42].

Мнение о том, что главной предпосылкой Реформации являлись великие географические открытия, является общепринятым, *тем не менее, чёткого объяснения тому, почему развитие мореплавания повлекло за собой отрицание главенства церкви над светской властью, не приводится. Между тем, если понимать, что церковь с самого начала являлась институтом, социально-экономической основой которого был контроль над морскими путями, это становится ясным*.

Что символизируют стили барокко и рококо?

Происхождение слова «барокко» считается неясным. Чаще всего этот термин производят от португальского словосочетания perla barocca – «жемчужина испорченная». Таким образом, утверждается, что название стиля означает «испорченный». Такое толкование выглядит неправдоподобным, учитывая, что заказчиком и распространителем этого стиля являлась католическая церковь.

Считается, что барокко – это искусство Контрреформации, когда церковь начала активно восстанавливать свои позиции. Расцвет его в Европе приходится на последнюю треть XVI в. и весь XVII в. Первые произведения этого стиля появляются в Италии, после чего орден иезуитов, возглавлявший процесс Контрреформации, распространил его в остальных странах, вследствие чего барокко часто называют «иезуитским стилем». Стиль барокко направлен на демонстрацию триумфа Церкви [47]. Началом же Контрреформации считается Тридентский собор, заседавший с перерывами с 1545 по 1563 г. Целью собора было дать ответ движению Реформации. Между тем экономической основой Реформации, как уже было сказано, являлось желание ведущих европейских держав пользоваться морями, не сковывая себя ограничениями, навязываемыми католической церковью.

Можно предполагать, что название стиля образовано от итальянского barca, обозначавшего итальянские рыбацкие лодки и быстроходные галеры [48], и *целенаправленное внедрение этого стиля преследовало цель утвердить право церкви осуществлять контроль за мореплаванием.*

Для барокко в архитектуре характерно изобилие фонтанов, использование пастельных цветов, а также *изобилие позолоты – отличительной особенности церковной архитектуры*. Элементы зданий скругляются, обретают «текучие» формы. *Самым распространённым украшением в архитектуре становится изображение застывшей волны*. Для поддержки свода крыши или балюстрады используются фигуры *атлантов*. Позже, в начале XVIII в. во Франции появился производный от барокко стиль рококо. Значение этого слова не вызывает у искусствоведов никаких сомнений: оно образовано от французского rocaille – «ракушка». Этот стиль отличается многочисленными изображениями морских звёзд, раковин, наяд (водяных нимф), дельфинов, тритонов и тому подобного.

Почему с распространением христианства рабовладение сменяется крепостничеством?

Развитие мореплавания и торговых путей требовало увеличения количества лиц, занятых земледелием: церковь создавала империю христианских государств и, соответственно, появлялись следующие проблемы: 1) возникало больше прибрежных городов и отдельных монастырей с крепостными стенами, которым, для того, чтобы вынести длительную осаду, требовался запас зерновых; 2) зерновые требовались для того, чтобы снаряжать длительные морские и военные экспедиции для освоения новых земель.

В результате *прежде всего церковь, контролировавшая мореплавание, была заинтересована в том, чтобы вынудить население заниматься земледелием и более того, прикрепить крестьян к земле*. Между тем рабовладение, вытекавшее из практики захвата людей пиратами, уходило в прошлое как противоречащее принципам безопасного мореплавания. Как происходило внедрение крепостного права в России, и какую роль играла в этом система из семи постов, введённая, как оказывается, лишь при Василии Шуйском в 1610 г., – это целый детектив, который мы рассматриваем в отдельной работе (см. «Кто и зачем ввёл систему из семи православных постов?»).

Кто противостоял христианству?

Понимание христианства как религии мореплавателей и связанных с ними земледельцев даёт основание предполагать, что основными противниками христиан становились социальные группы, жившие за счёт караванной торговли, поскольку мореходы являлись их конкурентами.

Возможно, именно их точку зрения отражает история о Каине и Авеле, содержащаяся в 4-й книге Бытия. Авель был скотоводом, Каин – земледельцем. Каин принес в дар Богу от плодов земли, Авель же принес в жертву первородных животных своего стада. Бог отдал предпочтение жертве Авеля, и завистливый Каин, рассердившись, убил своего брата. Из этого следует, что, с точки зрения людей, создавших этот сюжет, первым убийцей в истории был земледелец, а невинной жертвой – скотовод.

Чем объясняется, что мусульманство всегда имело в целом более наступательный характер, чем христианство? Похоже, тем, что *для христианской верхушки существование нехристианских правителей большой проблемы не составляло: используя водные пути, их можно было в буквальном смысле объехать*! В связи с этим, христианские священнослужители чаще призывали паству молиться за те власти, которые есть, и не бунтовать: главное, чтобы население было платежеспособным и поддерживало своими деньгами торговлю, а также чтобы крестьянство стабильно собирало урожай и снабжало им флот. Что касается жителей степей и пустынь, для их караванов нелояльность правителей, встававших у них на пути, превращалась в большую проблему, и призыв христианских миссионеров подчиняться любым властям не находил отклика.

Почему церковь была обеспокоена деятельностью алхимиков?

За преследованием алхимиков часто усматривают настороженное отношение церкви к идее преобразования мира самим человеком, но в этом случае церковь запрещала бы любые химические опыты, например, связанные с окраской тканей, изготовлением пороха и зажигательных смесей, металлургией, приготовлением лекарств и тому подобным, тем не менее, такие запреты нам не известны.

Если обратиться к тексту буллы Иоанна XXII «Spondet quas non exhibent» (1317 г.), которая и положила начало охоте на алхимиков, то в ней прямо написано, что алхимики опасны тем, что они могут выпускать фальшивые деньги [49, с. 82]. С какой стати церковь уделяла бы этому вопросу столь серьёзное внимание, если на надёжности денег не держалась бы система контроля за мореплаванием и торговлей, созданная христианством?

Зачем было введено обязательное крещение?

Рассмотрение христианства в качестве системы, направленной на контроль за перемещением по морским и речным путям, даёт понимание цели установления крещения. Последнее должно было происходить исключительно в приходской церкви или при монастыре, причём в присутствии восприемников (по сути, свидетелей крещения). Если проводить службы в домовых церквах было разрешено, то совершать там крещения строжайше воспрещалось [50, с. 422–423]. По-видимому, это грозило крахом всей системе контроля за населением.

Стоглавый собор 1551 г. постановил, что крещение должно происходить в церквях. Также было установлено, чтобы присутствовал один или два кума любого пола, а не много кумов, как раньше было [51] (видимо, с распространением письменной регистрации нужда во многочисленных свидетелях крещения отпала). Стоглав регламентирует и обязательную процедуру отпевания. Иначе говоря, с распространением христианства ни родиться, ни умереть без ведения властей было уже невозможно.

Имя крещёного и имена его родителей записывали в церковные книги, и теперь при необходимости установить чью-либо личность не составляло труда. Обратим внимание, что язычник мог произвольно менять своё имя хоть в каждом селе или городе, куда приходил, а *имя христианина было закреплено раз и навсегда, причём имя человека подсказывало и дату его рождения, поскольку новорождённому давалось имя одного из святых, чествуемых в этот день.**Кроме того, введённая христианством обязанность хотя бы раз в неделю (в воскресенье) посетить церковь означала, что отъезд прихожанина не мог остаться незамеченным*.

Христианский обычай крещения давал государству вполне определённую экономическую выгоду, поскольку облегчал сбор налогов и контроль за населением. В качестве примера приведём процедуру таможенных сборов на Руси XVII в. «*Таможенный чиновник осматривал товар и записывал данные о продавце и товаре. В записях указывались: социальное положение, место, откуда приехал торговец, его имя, отчество, фамилия*» [52, с. 139]. И это при том, что даже в XIX в. многие крестьяне оставались бесфамильными!

Таким образом, контроль за перемещениями и товаропотоками был поставлен на серьёзную основу именно благодаря обязательному публичному крещению с записью в церковной книге. В связи с этим, возникает предположение, что существующий и по сей день западноевропейский обычай давать при крещении несколько имён (якобы с той целью, чтобы у ребёнка было несколько святых покровителей) мог появиться просто из-за того, что в Европе, в условиях большей плотности населения, возникала путаница из-за того, что в одном населённом пункте оказывалось много полных тёзок, и обычай давать ребёнку целую последовательность имён был внедрён властями ради недопущения путаницы и уклонения от различных повинностей.

Возможно объяснение и обратного характера: напротив, стремление давать детям по нескольку имён было обусловлено стремлением уклониться от контроля со стороны властей за счёт смены основного имени на одно из второстепенных, ведь даже в наше время в Европе считается в порядке вещей, когда человек перестаёт пользоваться своим основным именем, полученным в детстве, и начинает представляться каким-то другим из своих имён.

Что могло стоять за спорами об иерархии в Троице?

Пожалуй, самые драматичные споры, которые когда-либо вели отцы церкви, касались иерархии в Троице. Равны ли между собой Отец, Сын и Дух Святой? Кто из них появился раньше или они существовали всегда?

Можно предполагать, что подобные дискуссии велись не просто так. *В этих спорах усматривали подтекст: попытку перейти к вопросам, сколько может быть центров христианского мира и равноправны ли они между собой*.

Вспомним самого известного из «ересиархов» Ария, который доказывал, что Сын не равен Отцу и не мог существовать всегда, потому что был сотворён. *Судя по всему, позиция Ария воспринималась его современниками как недопустимость создания независимых и равноправных центров христианской культуры.* Насколько известно, его точка зрения пришлась не по душе императору Константину и не была поддержана на Никейском соборе, а вскоре Арий погиб при странных обстоятельствах. Тем не менее, с течением времени такие центры возникали и множились. На том же Никейском соборе были утверждены 20 поместных церквей (Испании, Британии, Галлии, Италии и пр.).

Чем подтверждается предположение, что вопрос о количестве и иерархии божественных сущностей мог пониматься как спор о том, допустимы ли самостоятельность и равноправие религиозных центров? Тем, что современными идейными наследниками Ария считаются мусульмане и свидетели Иеговы.

У первых символ веры подчёркивает, что нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад лишь посланник его. Также несмотря на наличие множества направлений в мусульманстве, единым центром является Мекка.

Свидетели Иеговы не верят в Троицу и в божественность Иисуса (считают его архангелом, сотворённым Богом). При этом непременным элементом проповеди является то, что все беды на земле проистекают от того, что слишком много правительств. Они борются, воюют между собой, а надо, чтобы было одно мировое правительство. Видимо, данный постулат и является причиной того, что деятельность Свидетелей Иеговы во многих странах попала под запрет (в РФ она была признана экстремистской и запрещена в 2017 г.).

Безусловно, тот же смысл, что и споры об иерархии лиц в Троице, имело так называемое филио́кве (лат. filioque – «и от Сына») – положение католической церкви о том, что Святой Дух исходит не только от Бога Отца, но и от Бога Сына. Именно это положение и служит формальным поводом для размежевания православной и католической церкви, и понятно почему: подобная формулировка звучит как заявка на возможность существования двух равноправных источников божественной власти.

Каков мог быть подтекст споров о двуперстии и троеперстии?

Судя по всему, за прениями о том, сколькими пальцами сотворять крестное знамение, также видели подтекст насчёт того, *сколько независимых и равноправных центров христианского мира следует признавать*.

В «Православной энциклопедии» под ред. патриарха Кирилла в статье «Двоеперстие» сообщается, что многие св. отцы и церковные писатели IV–VIII вв. свидетельствуют о *единоперстии*, т.е. вначале было принято креститься одним пальцем (авторы энциклопедии полагают, что большим, поскольку обычай осенять чело именно таким образом был хорошо известен в римском обряде с древности).

На Руси, как известно, было принято двуперстие, которое было закреплено законодательно Стоглавым собором 1551 г. (Кстати, обсуждался также вопрос, сколько раз повторять «алилуйя» – дважды или трижды, и было установлено, что дважды). Судя по другим статьям «Стоглава», собор был созван для того, чтобы противостоять западному влиянию. В частности, было запрещено брить бороду и общаться с иностранцами.

Протопоп Аввакум в своём житии пишет, что троеперстие ввёл римский папа Формоз (891–896). Действительно, этот папа известен более всего тем, что после его смерти состоялась эксгумация и суд, в результате которого покойного покарали как раз за троеперстие. При этом осудивший Формоза преемник, Стефан VI, вскоре был свергнут теми, кто не согласился с осуждением прежнего папы. Обратим внимание: спор о том, сколькими пальцами креститься, вызвал массовые бунты, из чего следует, что предмет дискуссий имел самое прямое отношение к жизни.

Существует также указ о троеперстии, изданный Иннокентием III, являвшимся папой в 1198–1216 гг.

Троеперстие распространилось у греков во вт. пол. XV в. Тогда же греки стали повторять «алилуйя» не дважды, а трижды [54, с. 24-25]. Но ведь это означает, что такие изменения, по-видимому, были следствием Флорентийской унии с католиками в 1439 г. *Не символизировало ли тогда троеперстие признание равноправными трёх христианских центров: Константинополя, Москвы и Ватикана*?

В таком случае введение троеперстия патриархом Никоном в 1653 г. могло иметь тот же подтекст: признание католического Рима в связи с тем, что Романовы пытались создать общеевропейскую коалицию против турок. В частности, известно, что в 1673 г. посол Алексея Михайловича Павел Менезий вёл по поводу войны с Турцией длительные переговоры с Ватиканом.

В наше время способ совершать крестное знамение у католиков сильно различается в зависимости от местности, но большинство крестится всей рукой без перстосложения. Можно предполагать, что такой способ стал преобладающим в результате Реформации и *отражает признание множественности христианских центров*.

Деятели церкви, не принявшие реформу Никона, могли прекрасно понимать политическую подоплёку происходящего и, вполне возможно, что их беспокойство было вызвано в том числе этими планами. Ведь предполагаемая война с Турцией в содружестве с католиками, скорее всего, привела бы как к переносу центра духовной жизни на территорию Турции (бывшей Византии), так и к перемещению торговых путей из Поволжья к западу.

Вспомним, что в Поволжье, откуда и вышло движение старообрядчества [55, 421–425], располагалась крупнейшая на Руси Нижегородская ярмарка. Кроме того, по-видимому, жители этого региона надеялись на восстановление позиций теократической республики Великого Новгорода (как доказывают авторы новой хронологии, Ярославля). А ведь возглавивший противников Никона протопоп Аввакум родился как раз под Нижним Новгородом (в Москве он оказался всего за два года до введения троеперстия).

С.А. Зеньковский пишет, что *старообрядчество в наибольшей степени охватывает Ярославскую, Костромскую и Нижегородскую губернии, причём именно оттуда оно и появляется!* Старообрядчество даже в XIX в. было распространено *вдоль торговых водных путей* волжского речного бассейна, причём всей инфраструктурой торговли и перевозок в Верхнем Поволжье (судами, судостроительными верфями, гужевым транспортом) владели старообрядцы. К западу и югу от Волги и особенно южнее Оки старообрядцев очень мало [55, с. 421–425]. Среди немногих исключений Москва, что можно объяснить стремлением купцов распространить своё влияние на столицу.

Эти данные согласуются как с выводом А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского, что первоначальным центром Руси являлся Великий Новгород на Волге, так и с нашей реконструкцией церкви как экономического института, контролировавшего водные пути. Дело в том, что Новгород, разгромленный в итоге московскими князьями, являлся не просто республикой, а республикой теократической, где власть принадлежала церкви. Подробнее об этом см. в статье «Почему на Руси «домонгольского» периода не существовало никакой архитектуры, кроме церковной, и до 1470-х гг. церкви внутри выглядели по-другому?».

Догадывался ли кто-нибудь раньше о «морском» происхождении христианства?

Относительно происхождения христианства в науке существуют две точки зрения: мифологическая и социально-экономическая. Первая возникла в эпоху французского Просвещения, когда К.-Ф. Вольней (1757–1820) [56] и Ш.-Ф. Дюпюи (1742–1802) [57] практически одновременно опубликовали работы, в которых утверждалось, что история жизни Иисуса Христа – это метафорический рассказ о годичном цикле движения небесных светил. Представители мифологической школы считали, что сказания о воскресении Иисуса произошли от языческих земледельческих культов, в которых тоже имелись умирающие и воскресающие боги, символизирующие умирающую и воскресающую природу. Этот подход был окончательно оформлен в работе немецкого автора Артура Древса «Миф о христианстве» [58].

С наличием астрономической символики в Священном Писании мы, конечно, согласимся, тем не менее, из самого того факта, что люди стали учитывать в своей хозяйственной жизни «события небес», никак не вытекает необходимости создания церкви и всех тех особенностей христианства, о которых говорилось выше.

Единственное известное нам объяснение, позиционируемое в исторической литературе как социально-экономическое, принадлежит Ф. Энгельсу, считавшему, что христианство возникло в среде рабов и вольноотпущенников, а также покорённых Римом народов. Энгельс считал, что причиной возникновения этой религии являлось отчаяние, охватившее их после поражения восстания под предводительством Спартака (73–71 гг. до н.э.) [59, с. 467, 482]. Только вот является ли такое объяснение социально-экономическим? Ведь «отчаяние» – это причина не экономическая, а психологическая.

Точку зрения Энгельса критиковал А.П. Каждан [60, с. 93–94], поначалу придерживавшийся марксистской точки зрения. Он указывал на то, что в годы принципата Августа (29 г. до Р.Х. – 14 г. после Р.Х.) был расцвет империи и материальное благосостояние улучшилось даже у рабов. Кроме того, после разгрома Спартака восстания против римлян продолжались и в I в. н.э.

А.И. Осипов [61] говорит, что в 1950-е гг. у нас появились работы, где мифологическая точка зрения сменилась на «синкретическую идею», суть которой в том, что христианство было создано из элементов разных религий (прежде всего иудаизма) и разных философских идей. Недостаток этой идеи А.И. Осипов видит в том, что на самом деле христианство возникло внезапно, «революционно».

Соглашаясь с Осиповым, хочется задать вопрос: даже если допустить, что христианство действительно было создано из элементов разных религий и философских идей, то кем и в связи с чем? Согласно учению Маркса, любое культурное явление должно иметь свой социально-экономический базис. Но какие экономические процессы породили столь глобальное явление как христианство?

Если относительно личности основателя христианства существуют довольно смелые гипотезы ([62], [63], [64]), то насчёт христианства как такового все идеи в научной литературе сводятся к вышеупомянутым двум. Что касается просторов интернета, на них обнаружилась лишь одна небольшая статья о связи христианства с развитием кораблестроения [65], написанная блогером И.Ю. Шкуриным под псевдонимом «Игорь Грек» в 2014 г. Идея автора заключалась в следующем. Раньше гребные суда имели прямой парус, который позволял плавать только при попутном ветре. При таких условиях плавание осуществлялось только вдоль берега на расстоянии прямой видимости. (Действительно, если судно унесёт в море, при такой малой маневренности обратно можно и не вернуться, что будет означать гибель от голода).

Затем был изобретён косой («латинский») парус, который мог «ловить ветер» под углом и позволял кораблю идти галсом (зигзагом) даже против ветра. С ним люди стали пересекать Средиземное море, а не ходить только вдоль берега. Второй важной вещью стало использование киля, который препятствовал боковому дрейфу, то есть корабль, имеющий киль, уже не сносило вбок. (Можно сказать, киль – это тоже парус, только подводный).

«Оставляя пока на будущее рассмотрение хронологических нестыковок, выскажем крамольное утверждение что возникшее во времена Римской империи христианство имеет морское происхождение в том смысле, что оно непосредственно вытекает из изобретения корабля новой конструкции: килевого и с косым парусом», – считает автор.

«Христос-Спаситель», пишет И.Ю. Шкурин, это корабль нового типа, а «дева Мария» – девственное море. Муж Марии, Иосиф, является плотником. Стало быть, он и сделал сына-корабль.

И.Ю. Шкурин привёл несколько интересных фактов, указывающих на связь между христианством и мореплаванием, среди которых хотелось бы выделить следующий:

«Мощи апостола Андрея Первозванного находятся в итальянском городе-порте Амальфи. Ещё К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали, что средневековый город Амальфи, который вёл обширную морскую торговлю, *первым выработал нормы морского права* – Амальфийские (Амальфитанские) таблицы».

Точка зрения И.Ю. Шкурина, несомненно, близка тому, что здесь доказывается, хотя и вызывает следующие возражения:

1. *В качестве причины возникновения религии предлагается изобретение*, *которому почему-то начинают поклоняться*. Допустим, что рассуждения эти верны, и люди, восторгавшиеся возможностями нового корабля, на самом деле называли его своим спасителем. Но тогда почему не возникло новой религии при изобретении колеса, ткацкого станка, доменной печи, огнестрельного оружия, электричества?

2. *Гипотеза о поклонении кораблю не объясняет появления религии как социального института*. Остаётся открытым вопрос, как возникла организованная группа людей (священников), которые начали регулярно совершать повторяющиеся, стандартизованные, регламентированные нормами действия, направленные на удовлетворение неких социальных потребностей? Чтобы возникла *религия как социальный институт*, она должна представлять собой идеологию (чёткий свод правил), в соблюдении которых заинтересована социальная группа, получающая от поддержания этой идеологии экономическую выгоду.

3. *Версия относительно того, что предпосылкой возникновения христианства явилось изобретение косого паруса, вызывает сомнения*. Скорее всего, дело обстояло как раз наоборот: повсеместное распространение такого паруса должно было привести к краху тотального контроля церкви над мореплаванием, поскольку теперь можно было идти через море напрямик, а не вдоль берега, где располагались путевые знаки (храмы), дозорные вышки («столпы»), «камеры хранения» (монастыри), а впоследствии и гостиницы, организованные духовно-рыцарскими орденами.

Самым ранним считается римское изображение косого паруса, датируемое III в. н.э., но повсеместное распространение в Европе он получил лишь в XV в., когда стали строить каравеллы. Как уже было сказано, как раз в эпоху великих географических открытий, началом которой принято считать год открытия Америки (1492), церковь начинает уступать власть королям, а с 1517 г. начинается Реформация, в результате которой церковь окончательно теряет безраздельную власть. Видимо, совершенствование корабельной техники значительно снизило значимость инфраструктуры, созданной церковью для обеспечения безопасной торговли и путешествий.

Тем не менее, подчеркнём, что именно И.Ю. Шкурин является единственным известным нам автором, отметившим связь между христианством и мореплаванием. Что касается связанной с этим проблемы «кто и зачем ввёл систему из семи православных постов?», которой нами посвящена одноимённая статья, каких-либо гипотез на данную тему обнаружить не удалось вовсе. Также никем (даже, что кажется невероятным, советскими учёными) не было предложено социально-экономического объяснения совокупности тех особенностей христианства, которые были рассмотрены выше. Спрашивается, как же могло получиться, что поднятые здесь вопросы оказались скрыты непроницаемой завесой умолчания? Неужели никто и никогда ими не занимался? Или занимался, но мы об этом просто не знаем?

Сенницкая Елена Владимировна

Список литературы

1. Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Царь Славян. М.: Аст, Жанры, Астрель, 2007. 720 с.

2. Осипов А.И. Лекции по Основному богословию прочитанные в 4-м классе МДС. [Электронный ресурс]. URL: http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/osipov/osnovnoe-bogoslovie/txt28.html (дата обращения 18.11.2021).

3. Федоркова И.Р. Морские образы на монетах как способ военно-политической пропаганды и демонстрации экономической успешности Древнего Рима // Золотой червонец. 2015. № 2. [Электронный ресурс]. URL: https://muzeydeneg.ru/research/morskie-obrazyi-na-monetah-kak-sposob-voenno-politicheskoy-propagandyi-i-demonstratsii-ekonomicheskoy-uspeshnosti-drevnego-rima/ (дата обращения 18.11.2021).

4. Meyers Großes. Konversations-Lexikon, Band 2. Leipzig, 1905.

5. Женщина в Европе. Каждый год: рассказы о ежегодных событиях. Архивная копия от 4 января 2010 на Wayback Machine. [Электронный ресурс]. URL: https://web.archive.org/web/20100104193901/http://www.womanineurope.com/events/silvestr.php (дата обращения 18.11.2021).

6. «Навигация» Винсента Лауренса ван дер Винне на сайте Британского музея. [Электронный ресурс]. URL: https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_SL-5237-154 (дата обращения 18.11.2021).

7. Шаповалов Г.И. Корабли веры: судоходство в духовной жизни древней Украины. Запорожье: Дикое Поле, 1997. 156 с.

8. Снисаренко А.Б. Эвпатриды удачи. Л.: Судостроение, 1990. 416 с.

9. Раппопорт П.А. Русская архитектура X–XIII вв. Каталог памятников. Л.: Наука, 1982. 136 с.

10. Снисаренко А.Б. Рыцари удачи. СПб, Судостроение, 1991, 445 с.

11. Фасмер М.Р. Этимологический словарь русского языка. М.: Прогресс, 1964–1973.

12. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов. М.: Дрофа, 2004. 398 с.

13. Старков В. Ф. Приметные кресты // Очерки истории освоения Арктики. М.: Научный мир, 2001. Т. 2: Россия и Северо-Восточный проход. 113 с.

14. Алексий (Кузнецов), иеромон. Юродство и столпничество. СПб. Типография В.Д. Смирнова, 1913. 416 с. [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Zhitija_svjatykh/yurodstvo-i-stolpnichestvo/2 (дата обращения 18.11.2021).

15. Семёнов А.Ф. Житие св. Дивногорца, по мюнхенской греческой рукописи XI в. Киев, Типография С.В. Кульженко. 1898. 29 с.

16. Васнецова А. Маяки. Помощники капитанов. М.: Издательство «Настя и Никита», 2018. 24 с.

17. Новикова В. Жизнь на столпе: феномен подвижничества, который трудно объяснить. Портал «Православная жизнь». [Электронный ресурс]. URL: https://pravlife.org/ru/content/zhizn-na-stolpe-fenomen-podvizhnichestva-kotoryy-trudno-obyasnit (дата обращения 18.11.2021).

18. Столпники и отшельники. Рязань, Зерна, 2009. Печатается по изданию 1903 года. Цензор прот. Григорий Дьяченко. 208 c.

19. Древо. Открытая православная энциклопедия. [Электронный ресурс]. URL: https://drevo-info.ru/articles/23387.html#t1 (дата обращения 18.11.2021).

20. Православная энциклопедия под редакцией патриарха Московского и всея Руси Кирилла. [Электронный ресурс]. URL: https://www.pravenc.ru/text/168580.html (дата обращения 18.11.2021).

21. Молдавская энциклопедия. [Электронный ресурс]. URL: https://m.moldovenii.md/ru/section/612 (дата обращения 18.11.2021).

22. Морев М.П. Судовладелец Маркион: штрих к портрету выдающегося ересиарха // Античный мир и мы. Саратов, 1999. Вып. 6. С. 43–50.

23. Федоркова И.Р. Морские образы на монетах // Золотой червонец. №1, 2015.

24. Добрыня Ю.М., Куклис М.С., Кнотько М.А. Планета Земля. От форм и размеров до географических открытий. М.: Бомбора, 2021. 320 с.

25. Ланолин // Большая советская энциклопедия / Под ред. А.М. Прохорова. М.: Советская энциклопедия, 1969–1978.

26. Понтифекс // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в 86 т. СПб., 1890–1907.

27. Монеты великих империй. М.: Де Агостини, 2014. Вып. № 1: Римская Империя. 23 с.

28. Жезл пастырский // Католическая энциклопедия. Т.1. М.: Изд. францисканцев, 2002.

29. Успенский Б.А. Филологические разыскания в области славянских древностей. (Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского). М.: Издательство МГУ, 1982. 248 с.

30. Экуменическая онлайн-энциклопедия святых. [Электронный ресурс]. URL: https://www-heiligenlexikon-de.translate.goog/BiographienN/Nikolaus_von_Myra.htm?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=nui,sc (дата обращения 18.11.2021).

31. Richard Benz (Übersetzung): Die Legenda Aurea des Jacobus de Voragine. 10. Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1984.

32. Коваленко С.А. Византийские монеты в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина. М.: ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2015. 422 с.

33. Федоркова И.Р. Корабли на монетах: от античности до наших дней // Золотой червонец. № 3, 2015. [Электронный ресурс]. URL: https://muzeydeneg.ru/research/korabli-na-monetah-ot-antichnosti-do-nashih-dney/ (дата обращения 18.11.2021).

34. Толстой И.И. Византийские монеты. Вып. 1–9. СПб., 1912–1914.

35. Соколова И.В. Монеты и печати византийского Херсона. Л.: Искусство, 1983. 174 с.

36. Кревченко Е.В. Символика mappae mundi: генезис и эволюция исторических образов // Культура и искусство. 2020. № 1. С. 43–55.

37. Петровский В.М. Свинец в античном судостроении // Известия Саратовского университета. 2019, Т. 19, вып. 4. С. 459–464.

38. «Америго Веспуччи пробуждает спящую Америку» Йоханнеса Страдануса на сайте Национального морского музея в Гринвиче. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rmg.co.uk/collections/objects/rmgc-object-101921 (дата обращения 18.11.2021).

39. Демурже Ален. Жизнь и смерть ордена тамплиеров. 1120–1314. Спб.: Евразия; 2008. 391 с.

40. Заборовский Эдуард. Тайна казны тамплиеров // Вокруг света. № 5, 2007. [Электронный ресурс]. URL: https://www.vokrugsveta.ru/vs/article/3874/ (дата обращения 18.11.2021).

41. Доманин А.А., Крестовые походы. Под сенью креста, М.: Центрополиграф, 2010. 431 с.

42. Магидович И.П. Путешествия Христофора Колумба. М.: Географгиз, 1956. 529 с.

43. Демаркационная булла // Большая Советская энциклопедия / Под ред. Б.А. Введенского. М.: 1949–1958.

44. Свет Я.М. Колумб. М.: Молодая гвардия, 1973. 368 с.

45. Всеобщая история. История Нового времени, 1500–1800 / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. 17-е изд. М.: Просвещение, 2012. 304 с.

46. Innes Matthew. Framing the Carolingian Economy // Journal of Agrarian Change, Vol. 9, № 1, January 2009. Р. 42–58.

47. Рашкова Р.Т. Католицизм. СПб.: Питер, 2007. 240 с.

48. Барка // Морской энциклопедический справочник / Под ред. Н.Н. Исанина. Л.: Судостроение, 1987. 512 c.

49. Садуль Жак. Сокровище алхимиков (Le trésor des alchimistes). Пер. с фр. Е. Мурашкинцевой. М.: КРОН-ПРЕСС, 2000. 317 с.

50. Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т.1, ч. 2, раздел IV. [Электронный ресурс]. URL: https://booksee.org/book/1350278 (дата обращения 18.11.2021).

51. Стоглавъ, Соборъ бывшій въ Москвѣ при Великомъ Государѣ Царѣ и Великомъ Князѣ Иванѣ Васильевичѣ (въ лѣто 7059). Лондонъ: Trübner & Co., 1860.

52. Ковригина В.А., Марасинова Л.М. Торговля, пути и средства передвижения // Очерки русской культуры XVII века. Ч. 1: Материальная культура. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1979. С. 122–144.

53. Успенский Б.А. Крестное знамение и сакральное пространство: почему православные крестятся справа налево, а католики – слева направо? М.: Языки славянской культуры, 2004. 160 c.

54. Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и его противники. Сергиев Посад: М.С. Елов, 1913. 244 с.

55. Зеньковский С.А. Русское старообрядчество. В двух томах. Т. 1 и 2. М.: Институт ДИ-ДИК, Квадрига, 2009.

56. Овсиенко Ф.Г. Вольней // Новая философская энциклопедия. 2-е изд., испр. и допол. / Под ред. В.С. Стёпина. М.: Мысль, 2010. Т. 1–4. 2816 с.

57. Дюпюи Шарль Франсуа // Большая советская энциклопедия. 3-е изд. / Под ред. А.М. Прохорова. М.: Советская энциклопедия, 1969–1978.

58. Древс А. Миф о христианстве. М.: Красная Новь, 1923. 500 с.

59. Маркс К., Энгельс Ф. К истории первоначального христианства // Сочинения, т. 22, 1962. М.: Политиздат, 1962. 827 с.

60. Каждан А.П. Ф. Энгельс о происхождении христианства // Вопросы философии. 1970. №11. С. 92–102.

61. Осипов А.И. Лекции по апологетике на 5 курсе МДС. [Электронный ресурс]. URL: http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/osipov/kurs_1/txt02.html (дата обращения 18.11.2021).

62. Латынина Ю.Л. Иисус. Историческое расследование. М.: Эксмо, 2018. 544 с.

63. Латынина Ю.Л. Христос с тысячью лиц. М.: Эксмо, 2019. 576 с.

64. Амбелен Р. Иисус, или Смертельная тайна тамплиеров. СПб.: Евразия, 2007. 368 с.

65. Шкурин И.Ю. Морское происхождение христианства // Сайт «Игорь Грек». [Электронный ресурс]. URL: http://igor-grek.ucoz.ru/news/germ4_mare/2014-01-02-441 (дата обращения 01.12.2022).