

АНТИХРИСТ В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ И БОГОСЛОВСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Профессор протоиерей
Владимир БАШКИРОВ

Псковский Государственный Педагогический Институт (факультет иностранных языков) — 1972, Московская Духовная Академия, кандидат богословия — 1990, доцент Минской Духовной Академии — 2003; магистр богословия, профессор — 2006; доктор богословия — 2009.

ТРУДЫ
№9
Минской Духовной Академии

I. Борьба добра со злом в древних религиях и Исламе, как аналогия Антихриста

1. 1. Что такое добро и что такое зло, откуда они, и почему зло так активно — вот вопросы, которые всегда беспокоили человека. Не случайно, эта тема прочно вошла уже в верования древних народов. Наверное, там и следует искать истоки христианских представлений об олицетворенном зле в лице конкретной человеческой личности. В древних мифах есть сюжеты, которые повествуют о борьбе добра со злом, например, эпические поэмы об убиении, пленении или изгнании драконов и других чудовищ. Такие сказания обычно в новогодние праздники декламировали перед народом. Так в древнем вавилонском эпосе о творении мира верховный бог Мардук убивает Тиамат, воплощение мирового хаоса, изображавшуюся в виде чудовищного дракона или семиголовой гидры¹. В ханаанских текстах бог Ваал² убивает хищное чудовище Лотану (аналог Левиафана Ветхого Завета. Иов. 3, 8; Пс. 74, 14; 104, 26; Ис. 27, 1 — В. Б.).

1. 2. В сказаниях северных народов подобное чудовище именовалось змей Мигдард, в древнеиндийской мифологии ему соответствовала Врритра или Ахи Будхня (змей глубин). В древнеиранской религии известны Ангра Манью, глава сил зла и тьмы, и победивший его верховный бог Ахурамазда; и другая пара богов — трехглавый дракон Ажи — Даахака, поверженный владыкой мира Феридуном (другое название — Траэттона). Эти герои древнеиранской апокалиптики очень важны. Некоторые богословы усматривают её следы в эсхатологических воззрениях евреев и христиан³. Если этот так, то более понятным становится появление в Апокалипсисе св. Иоанна Богослова таких символических фигур, как красный дракон с семью головами и десятью рогами, хвост

будет такой обширной, что «по причине умножения беззакония, во многих охладят любовь» (Мф. 24, 12). Это значит, что греховные соблазны и примеры станут настолько обычными, что увлекут в греховную жизнь бесчисленное множество людей. Земной быт, земные занятия и наслаждения полностью завладеют вниманием человечества. Привязанность к веществу и вещественному может легко плениТЬ всего человека, обять его ум и его сердце, похитить у него всё время и все силы²⁸.

Он повторяет здесь мнение свт. Иоанна Златоуста о нравах людей ко времени пришествия антихриста, который полагает, что нравственное одичание и развращение настолько ослепит умы и сердца людей, что они даже не почувствуют наступающей катастрофы: «С пришествием антихриста между нечестивыми и отчайвшимися в спасении своем умножатся постыдные наслаждения. Тогда будет чревоугодие, объядение и пьянство... Сам Христос приводит пример (Мф. 24, 32-33), хорошо иллюстрирующий обстоятельства дела. Как в то время, когда приготовлялся ковчег, люди не верили, и даже тогда, когда был готов и предвещал им близкое несчастье, они спокойно смотрели на него и предавались удовольствиям, как будто не предстояло никакого бедствия, так и теперь. Явится антихрист, за которым будет кончина, после кончины последуют наказания и неизреченные мучения; а люди, *опьяневшие от разврата*, не почувствуют никакого страха и перед этими будущими бедствиями»²⁹.

4. 4. Есть еще и такая философская интерпретация причин появления антихриста, как колективной вины всего человечества во всей его истории. Апостасия существовала, существует, и будет существовать всегда, только перед пришествием антихриста она примет крайне уродливую форму, потому что последние поколения человечества дадут наиболее неблагоприятный материал для промыслительной де-

ятельности Бога. Он и тогда, как и во всякое время, будет звать, но не принуждать, будет вразумлять и милостью, и суровыми наказаниями, но не насиовать, потому что желает не рабского молчания, а ожидает добровольного и сердечного обращения и любви³⁰. Поэтому в жизни целого человечества оба начала — добро и зло — так и останутся до конца истории. Ни одно из них не уничтожится, пока есть люди на земле. Более того, у этих двух начал есть своя динамика. Каждое поколение совершает добро и зло, которое не исчезает, но передается генетически последующим поколениям. А это значит, что сумма добра и зла в роде человеческом с каждым веком увеличивается, и в конце истории не только добро, но и зло может достигнуть наивысшего своего развития. Поэтому можно сказать, что каждое поколение людей любого времени, своей жизнью и деятельностью подготавливает события последних времен. Почему? Да потому что оно передает последующим поколениям в наследство распущенность нравов, новые дурные обычаи и привычки, богохульные мысли, неверие, презрение или даже ненависть к христианской Церкви, и тем самым служит делу антихриста, подготовляя и приближая его явление и успех его деятельности. И потому, когда явится антихрист и станет развивать свою богоборческую и губительную силу, то в этом будут виноваты все люди всех времен, возлюбившие неправду и предавшиеся греху, а не только его современники³¹.

4. 5. Но можно ли сказать о последних временах что-то более конкретное. Оказывается, их характеристика уже есть и дана самим Христом и его апостолами. А отцы Церкви эти слова только комментировали.

«Многие придут под именем Моим, — читаем в Евангелии, — и будут говорить «Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему этому быть. Но

это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам: всё это начало болезней» (Мф. 24, 5 — 7). А у апостола Павла находим описание нравственного состояния людей последних времен. Люди будут «самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенные, сластолюбивы» (2 Тим. 3, 2-4).

Естественно, при таких растленных нравах невозможно соблюсти мир, и потому неизбежны раздоры, всеобщая вражда и ненависть, борьба всех против каждого и каждого против всех. Народы вооружаются одни против других и произведут страшные войны. А с войнами обычно связаны эпидемии: тиф, холера, чума и др. Все эти обстоятельства вызовут постепенное движение человечества к принятию антихриста и, скорее всего, будут проходить в два периода. У каждого из них есть свои особенности, неизвестна только их продолжительность.

4.6. В первый период, начальный, умножатся бедствия людей. Их причины ясны. Это - разрушительная хозяйственная деятельность человека, которая оборачивается наказанием Божиим за отступление от нормы жизни и растление. Да и как может быть иначе, если преобладающими свойствами людей делаются все те качества, о которых с такой скорбью говорил ап. Павел.

А добавьте сюда еще:

- поверхностную любознательность, неспособность любить истину, и отсюда противление ей;
- непонимание и незнание истин веры, маловерие, ложная вера и, наконец, окончательное неверие;

- лицемерное благочестие и совершенное нечестие;
- чрезвычайное усиление греховного начала в человеке и отсюда равнодушие добру, доходящее до ненависти к нему;
- вместе с лоском внешней образованности и процветанием знания и искусств, содействующих земному благосостоянию человека, чрезвычайное нравственное огрубление и одичание, которое обнаружится в безбожии, лицемерии и нечестию по отношению к Богу, бесчеловечии и жестокости по отношению к людям, в господстве низших, животных инстинктов над идеальными стремлениями в самом человеке;
- склонность к своеволию и безнадалию, которая будет проявляться в непокорности родителям, а затем и в отрицании всякой власти вообще, и которая станет зародышем междуусобиц, кровопролитных войн и полной и всеобщей анархии. Смотрите, какая гнетущая получается картина!

4. 7. Затем последует второй период, который тоже предсказан Самим Спасителем: «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся многие; и друг друга будут предавать и вознавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут и прельстят многих; и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется; и будет проповедано сие Евангелие по всей вселенной во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Мф. 24, 9-14).

В течение второго периода сила зла разовьется, умножится и распространится до такой степени, что охладеет любовь и оцепнеет сила добра даже в тех, которые явно не станут на сторону беззакония, и не будут сочувствовать ему. Тем же, кто устоит в добре, придется пить чашу страданий. При необычайном разливе безбожия и беззако-

будет взят от среды удерживающей теперь» (2 Фес. 6-8), — так и осталась неразгаданной. В конце концов, комментаторы стихийно сошлись во мнении, что лучше всего её истолковывать аллегорически. Их общая идея примерно такова. Диавол борется против царства Божия и тайно сеет зло в мире, посевные им плевелы зла постепенно перейдут в то состояние нечестия, которое апостол назвал отступлением. Тайна беззакония в каждом поколении людей последовательно подготавливает и отступление, и само присущество антихриста, хотя внешне это выглядит ненавязчиво и не приметно. Тайна беззакония — зеленые сорняки зла в человеческом роде; отступление — цветёт их; антихрист — плод⁵⁴.

7.2. Знатоки греческого языка укоряют русский перевод, в частности, стихи 6 и 7 (Фес 2, 6-7) в том, что он не отражает тонких оттенков мысли апостола. В греческом тексте употребляются два понятия (*to katechon* и *o katechon*). Славянский перевод довольно точно передает их смысловую окраску: «И ныне удерживающее (*to katechon*), вместе, во еже явится ему в свое ему время» (2 Фес 2, 6). «Тайна бо уже дается беззакония. Точию держай (*o katechon*) ныне, дондеже от среды будет, и тогда явится беззаконие» (Фес. 2, 7-8).

Первое причастие среднего рода, второе — мужского. Над этой загадкой ломали себе голову многие поколения богословов. Одни считали, что оба слова указывают на один и тот же предмет, так как в обоих случаях поставлено причастие одного и того же глагола, только не в одном и том же роде⁵⁵. Другие богословы, напротив, полагали, что в них указываются разные предметы именно потому, что причастие поставлено в 6-м стихе в среднем роде, а в 7-м — в мужском⁵⁶. Третьи богословы признавали эти предметы отчасти сходными, так как они выражены причастием одного и того же глагола, отчасти различными, так как в первом случае причастие поставлено в среднем роде, а во втором — в мужском.

Поэтому, какое значение имеет причастие от глагола «*katecho*», можно понять только по ходу речи. Апостол доказывает Фессалоникийцам, что день Господень еще не наступает, что раньше этого дня должен явиться человек греха. Однако он не может явиться в угодное ему время, так как есть нечто, что препятствует ему явиться теперь или в иное время, что удерживает его явление, и будет удерживать до тех пор, пока не наступит время, в которое он должен явиться⁵⁷.

7.3. Но кто или что этот удерживающий? Свт. Иоанн Златоуст приводит два наиболее распространенных в его время мнения, которые преобладают и доныне: «Что же такое удерживающее теперь, то есть препятствующее? Одни говорят, что это благодать святого Духа, а другие — римское государство, с этими последними я более согласен. Почему? Потому что, если бы апостол хотел говорить о Духе, то не выразился бы об этом неясно, но сказал бы определенно, что теперь препятствует ему (антихристу — В. Б.) явиться благодать Св. Духа, т. е. чрезвычайные дарования. Кроме того, надлежало бы уже ему прийти, если тогда он должен прийти, когда оскудеют чрезвычайные дарования, потому что они давно оскудели. Но так как апостол говорит это о римском государстве, то понятно, почему он только намекает на это и до времени говорит прикровенно. Он не хотел навлечь на себя чрезмерной вражды и бесполезной опасности. В самом деле, если бы он сказал, что в непродолжительном будущем разрушится римское государство, то тогда немедленно его, как возмутителя, стерли бы с лица земли, и вместе с ним верующих, как живущих и подвзывающихся для этого»⁵⁸.

Когда читаешь этот текст, возникает мысль: «А не ошибался ли святитель Иоанн, произнося такие странные слова о римском государстве?». Сегодня каждый школьник знает, что древнеримское государство разделилось на две части. Одна из них — западно-римская

империя, ослабленная непрерывной борьбой с нашествиями варварских племен, пала в 467 г., а другая — восточно-римская империя повторила её участь в 1453 г.

7.4. Чтобы правильно понять, в чем же дело, богословы предлагают разделять два понятия: древнеримская империя и Римское царство. Римское царство совсем не означает территориальных границ древней римской империи и не связано с ней никакими внешними признаками. Под «Римским царством» или лучше сказать под «удерживающей» силой Римского царства надо понимать римский государственный строй, и римский нравственно-правовой порядок. Отличительной чертой Римского царства, его внутренней силой являлась строгая законность. Римляне выработали такое полное и точное Право, какого не было ни у какого народа, и осуществляли это Право в самой жизни. Вот эта твердая, основанная на строгих нравственных принципах власть, её юридическая система, справедливость и дисциплина и являются тем Римским царством или той силой, которая удерживает возможность пришествия антихриста⁵⁹.

Концом Римского царства станет ниспроповедание всего духовного римского наследства, искоренение тронов, разрушение основ римского правового строя и замена их новыми законами, новым бытом при полном устраниении из управления христианских принципов. Такой конец Римского царства и является «взятием» или устраниением «Удерживающего». И тогда откроется свободный путь всемирному разливу зла, анархии безнадеи, а вместе с тем воцарению антихриста⁶⁰. Златоуст так и говорит: «До тех пор, пока будут бояться этого государства, никто скоро не подчинится антихристу, а как только оно будет разрушено, водворится безнадеяние, и он будет стремиться похитить всю — и человеческую и божескую власть»⁶¹.

7. 5. Интересный синтез разных точек зрения предлагает свт. Феофан Затворник. Он

считает, что постепенное разложение царской власти, как преемницы Римского царства и его государственных структур, воцарение безнадеяния, а с ним и беззакония, будет идти параллельно с деятельностью Божественной педагогики, которая и в то время будет продолжать искать и привлекать в Свое Царство людей, желающих и готовых его принять.

«Как антихрист главным своим делом своим будет иметь отвлечь всех от Христа, то и не явится, пока в силе будет царская власть. Вот это и есть удерживающее. Когда же царская власть падет, и народы всюду заведут самоуправство (республики, демократии), тогда антихристу действовать будет просторно. Сатане не трудно будет подготавливать голоса в пользу отречения от Христа, как показал опыт во время французской революции. Некому будет сказать: *veto* — властное. Смиренное же заявление веры и слушать не станут. Итак, когда заведутся всюду такие порядки, благоприятные раскрытию антихристовых стремлений, тогда антихрист и явится»⁶².

Казалось бы, сатана в лице антихриста достиг своей цели и вот- вот овладеет миром. Да нет же! Главным действующим лицом продолжает оставаться Сам Христос. «Его воплощение, - поучает свт. Феофан, - еще не совершило своего дела... Мир стоит только затем, чтобы вложенная в наш род, - как закваска в тесто, - сила спасения произвела свое дело.

Сила спасения — Божественное Слово и благодать, принимаемые верой. Ходит Слово Божие по земле, возбуждает усыпленных и приводит их к источникам благодати. Этого рода явления повсюду, - и среди неверных, и среди заблудших, и среди верующих... Из них-то Господь и строит Свое царство духовное. Они — материал, готовящийся на земле для неба. Когда все эти силы выберут с земли весь гожий материал, и царство Божие вполне

Которого всё, и вследствие того мы не по-верили». Этот их предлог к оправданию отнимет у них антихрист. Когда он придет, и, несмотря на то, что он не заповедует ничего праведного, а только одно беззаконие, они уверуют в него, единственно ради ложных его чудес, тогда загадятся их уста. В самом деле, если ты не веруешь Христу, то тем более не должен веровать антихристу»¹⁰².

12. 2. Справедливость Суда Божия требует, чтобы зло раскрылось во всей своей полноте и обнаружились бы все, кто носит его в себе. Так думает свт. Феофан Затворник: «В нем (антихристе — В. Б.) Бог попустит раскрыться злу во всей широте и силе, чтобы обнаружились и сами себя изобличили те, которые суть его части. Таким образом, после того или вместе с тем, как Божиих всех уже произведет человеческий род и больше их ожидать нечего, и не Божии все выступят на лицо, сбросив личину; тогда жатва будет готова.. Как он сам сын погибели, то и привлечь к себе успеет только погибающих. И погибающие эти погибнут не по определению Божию, а потому что возлюбили пагубный образ жизни и нрав. Бог всё употребляет к вразумлению и обращению грешников, и когда уже ничем их взять нельзя, и не предвидится, чтоб можно было, тогда предает их в руки произволения своего. И всякий в жизни своей встречает людей, которым, что ни говори, они всё свое, как осталбеные и окаменелые»¹⁰³.

12. 3. Бог предвидит обращение иудеев ко Христу. Логика рассуждений здесь такая. Вероятнее всего, иудеи обратятся ко Христу при антихристе, а не до него. Возможно, даже что они сначала примут антихриста за ожидаемого ими Мессию (Ин. 5, 43), но потом увидят, насколько он жесток и кровожаден, как дерзко отрицает Бога и ставит себя на его место, и потому разуверятся в его мессианском достоинстве и осознают, что они ошиблись. Этот наглый обман антихриста вразумит их и привлечет их сердце к Тому, Кому антихрист будет врагом и

противником, т. е. Христу, в котором и они начнут видеть подлинного Мессию, Который уже пришел, и не следует ожидать иного. Но больше всего на них подействует проповедь пророка Илии. Так считал, например, блж. Феодорит Кирский¹⁰⁴. Так же думал и блж. Августин: «Величайшее торжество на устах и в сердцах верных составляет то, что в последнее время перед судом иудеи уверуют в истинного Христа, т. е. в нашего Христа, когда разъяснит им закон Илия, этот великий и удивительный пророк... Когда он придет, излагая в духовном смысле закон, понимаемый в настояще время иудеями в смысле плотском, он обратит сердце отца к сыну, т. е. отцов к сыновьям, потому что Семьдесят толковников употребили здесь число единственное вместо множественного. А смысл этого в том, что и сыны, т. е. иудеи, поймут закон так, как понимали его отцы, т. е. пророки в числе которых был и сам Моисей, тогда сердце отцов обратится таким образом к сыновам, когда разумение отцов придет в согласие с разумением сынов, когда тому, что чувствуют одни, будут сочувствовать другие»¹⁰⁵.

12. 4. Обратите внимание, во всех этих случаях сатана в лице антихриста, действует не сам по себе, а только по попущению Божию. Это тонко подметил уже св. Григорий Великий, папа Римский (+604): «Диавол знает, что сам по себе он не способен ни на что, - что как дух он сам по себе не существует. Надо знать, что воля Сатаны всегда зла, но могущество его не вне закона. Ибо волю он имеет от себя, власть же — от Бога. То, что он хочет сделать по злобе, то Бог позволяет ему по правосудию. Не следует бояться того, кто ничего не может делать без разрешения. Надо трепетать только перед Той Силой, Которая, разрешая врагу буйствовать, заставляет неправую волю служить исполнению правых предопределений»¹⁰⁶.

Таким образом, антихрист начнет действовать не тогда, когда захочет, а когда ему позволит Божественная педагогика. Парадокс

Это мнение разделяет и свт. Иоанн Златоуст: «Какие же десять царей? Что значит малый рог? Я утверждаю, что это антихрист является между несколькими царями. «В этом роге были глаза, как человеческие, и уста, говорящие высокомерно» (Дан. 7, 9). В самом деле, что может быть высокомернее уст того, кто превозносится выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сидят он как бог, выдавая себя за Бога (2 Фес. 2, 4). Не удивляйтесь, что у него глаза человеческие, ведь о нем говорится, что он — человек (2 Кол. 2, 3). Почему же он мал, и не является великим с самого начала? Однако после он вырастет и победит несколько царей. Что же? За ним уже не следует другое царство, но Сам Бог истребляет его» (Иоанн Златоуст, свт. Толкование на книгу пророка Даниила. Глава 7. Творения. Т. 6. Книга вторая. С. П б., 1900. С.528-529)

⁸ Августин, блж. О граде Божием. Книга 20. Гл. 23. Творения. Часть 6. Киев, 1910. С. 223.

Это толкование звучит у Августина так: «Что временем, временами и полувременем обозначается год, два года и полгода, и, следовательно, три с половиной года, это видно и из приводимого несколько ниже числа дней, и поясняется иногда в Писаниях числом месяцев. На латинском языке выражение - времена представляется в этом месте неопределенным, но оно употреблено в двойственном числе, которого у латинян нет. Как оно есть у греков, так, говорят, имеют его и евреи. Выражение – времена употреблено, следовательно, так, как если бы было сказано – два времени».

Вероятнее всего, блж. Августин заимствовал это мнение у свт. Ипполита Римского, который, размышляя о загадочных словах пророка Даниила (Дан. 7, 25), замечает: «Этим указывается на три с половиной года, после которых имеет наступить суд» (Ипполит Римский, свт. Толкование. С. 121).

⁹ Беляев А. Антихрист. Православная богословская энциклопедия. Издание под редакцией проф. А. П. Лопухина. Т. 1. Петроград, 1900. С. 824, 825, 829, 830, 831, 832, 833.

На формирование раннехристианской эсхатологической письменности могли повлиять эсхатологические воззрения кумранской общины, так называемых ессеев (евр.-пророчествующие). По их учению можно говорить о трех парадигмах времени: а) нынешнее злое время, б) будущая борьба против зла и победа над ним и, наконец, в) грядущее спасение. Поэтому жизнь общины имела ярко выраженную эсхатологическую направленность. Священную письменность Израиля здесь понимали и истолковывали апокалиптически. Ессеи утверждали, что в жизни всего мира и каждого отдельного человека преобладает зло, а господство лукавого могущественнее власти добрых духов... Между воинством Бога (ангелы, кумранская община) и сатаны (Велиала) (злые духи и злые люди), т.е. между «сынами света» и «сынами тьмы», ведется непрерывная борьба. Сам Бог в ней не участвует. Он выше событий последних времен и вне всех мировоззренческих противоречий и столкновений. Но это война священная, и для победы в ней человеку необходимо иметь святость и воздержание (См. подробнее: Schmaus Michael, Grillmeier Alois, Leo Scheffczyk und Michael Seybold. Handbuch der Dogmengeschichte Band 4. Eschatologie in der Schrift und Patristik von Brian Daley. Herder Freiburg-Basel-Wien, 1986. S. 41 – 43).

В Кумране, расположенном на южном плато пустыни Вади Кумран в 15 километрах от Иерихона, находилось одно из поселений общины ессеев. Люди обитали здесь уже в 9-8 вв. до Р. Хр. Однако в конце 2 века до Р. Хр. Кумран переживал период расцвета. Во времена первосвященника Александра Ианния (103-76 гг. до Р. Хр.) поселение частично пострадало от землетрясения, но в правление царя Ирода Великого (37 г. до

тать заблуждения иудейского и удаляться от дел пути злого». Писания мужей апостольских. М., 2003. С. 90-91)

¹⁹ Деревенский Б. Г. Указ соч. С. 126.

²⁰ The Oxford Dictionary. Указ. соч. С. 63-65.

²¹ Антихрист. Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1. М., 1993. С. 90.

²² Толкование на Апокалипсис святого Андрея архиепископа Кесарийского М., 1901. 201 с.

²³ Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. Книга 4. Глава 26. Об антихристе. Полное собрание сочинений. Т. 1. СПб.: Репринт, 1913. С. 340-341.

²⁴ Свт. Иоанн Златоуст понимает под отступлением самого антихриста: «Что такое отступление? Отступлением он (ап. Павел — В. Б.) называет самого антихриста, так как он имеет погубить многих и привести к отступлению, «чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Мф. 24, 24) (Иоанн Златоуст, свт. Толкование на второе послание к Фессалоникийцам. Беседа 3 (№ 2). Творения. Т. 11. Книга вторая . С П б., 1905. С. 592).

²⁵ Феофан Затворник, свт. Толкование посланий св. апостола Павла к Филиппийцам и Колонянам. М., 1985. С.491-492.

²⁶ Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. М., 1991. С. 178.

²⁷ Молчанов Б., прот. Эпоха апостасии. В сборнике: Пророческая характеристика людей перед концом мира. Тайвань, 1974. С. 57-58.

²⁸ «Обильное земное преуспеяние и огромные земные предприятия, - продолжает свт Игнатий, - как очевидные для всех, выставлены Словом Божиим в

признак последнего времени и созревшей греховности человечества, большею частию неясной и непонятной при поверхностном и неопытном взгляде на человечество» (См. подробнее: Игнатий (Брянчанинов), свт. Беседа в неделю тридцатую. О причине отступления человеков от Бога. Сочинения. Т. 4. Джорданвилль, 1984. С. 222-223).

²⁹ Иоанн Златоуст, свт. Толкование на святого Матфея Евангелиста. Беседа 72 (№2). Творения. Т. 7. Книга вторая. С П б., 1901. С. 774-775.

³⁰ Действия божественной педагогики по отношению к человеку, как венцу Своего творения, хорошо показал известный русский богослов В. Н. Лосский (+1958): «Личные существа — это апогей творения, потому что они могут по своему свободному выбору и по благодати стать Богом.. Бог создает существа, которые, как и Он, могут решать и выбирать. Но эти существа могут принимать решения, направленные и против Бога. Не есть ли это для Бога риск уничтожить свое создание? Мы должны ответить, что риск этот парадоксальным образом вписывается во всемогущество Божие...Личность есть высочайшее творение Божие, именно потому, что Бог вкладывает в неё способность любви - следовательно, и отказа. Бог подвергает риску вечной гибели совершеннейшее Свое творение именно для того, чтобы оно стало совершеннейшим...Бог становится бессильным перед человеческой свободой. Он не может её насиливать, потому что она исходит от его всемогущества. Человек сотворен был одной волей Божией, но ею одной он не может быть обожен. Одна воля в творении, но две — в обожении. Одна воля в творении, но две — для того, чтобы образ стал подобием. Любовь Бога к человеку так велика, что она не может принуждать, ибо без любви нет уважения. Божественная воля будет всегда покоряться блужданиям, уклонениям, даже

бунтам человеческой воли, чтобы привести её к свободному согласию. Таков божественный Промысл, и классический образ педагога покажется весьма слабым каждому, кто почувствовал в Боге проявшего подаяния любви нищего, ждущего у дверей души и никогда не дерзающего их взломать» (Лоссский В. Н. Догматическое богословие. Богословские труды. Сборник восьмой, посвященный Владимиру Лосску. М., 1972. С. 156-157).

³¹ См. подробнее: Петров Н. В., проф., свящ. Об антихристе. Казань 1916. С. 19-31.

³² См. подробнее: Беляев А. Д. , проф. О безбожии и антихристе. Т. 1. Сергие Порсад, 1898С. 161-183.

³³ Свт. Андрей Кесарийский в толковании на Апок. 13, 1 пишет: «Святые Мефодий (епископ Патарский(+311), у которого Андрей заимствовал много мыслей — В. Б.) и Ипполит и другие настоящего зверя принимали за самого антихриста, выходящего из многомятущегося и волнующегося моря сей жизни», а в комментарии на гл. 17, 8 вновь возвращается к этой теме и говорит: «Зверь этот есть сатана, который... при кончине придет, выйдя из бездны или оттуда, куда осужден и куда изгнанные Христом бесы просили Его не посыпать их, но в свиней. Или же выйдет из настоящей жизни, которая называется бездною иносказательно, по причине греховной житейской глубины, обуреваемой и волнуемой ветрами страстей. Отсюда же для погубления людей выйдет и имеющий в себе сатану антихрист, чтобы вскоре получить погибель в будущем веке (Андрей Кесарийский, свт.Указ. соч. С. 99, 142) .

³⁴ Свт. Игнатий (Брянчанинов) дает психологическое обоснование такого развития лицемерия и лжи: «...Человечество никогда не желает объявить себя последователем зла, хотя бы оно утопало во зле, оно постоянно стремится высказать себя добро-

дательным. Когда оно наиболее позволяет себе беззакония, тогда наиболее заботится оправдать себя перед глазами людей(Лук. 16, 15), тогда наиболее лицемерствует, тогда с бесстыдством и дерзостью начинает провозглашать о своем совершенстве и добродетели» (Игнатий (Брянчанинов), свт. Указ. соч. С. 223).

«..Чем более люди будут позволять себе беззаконие, - комментирует эту мысль святителя протоиерей Б. Молчанов, - тем более они будут заботиться оправдать себя ложными учениями и покрыть себя благовидною лициною. И потому наряду со злобой разольется в небывальных размерах ложь и лицемерие. Такая лицемерная показная добродетельная внешность совершенно вытеснит потребность в истинной праведности» (Молчанов Б., прот. Эпоха Апостасии. Джорданвиль, 1976. С. 5).

³⁵ Феофан Затворник, свт. Указ соч. С. 492.

³⁶ Деревенский Б. Г. Указ. соч. С. 180.

³⁷ Православная Богословская Энциклопедия. Указ. соч. С. 824.

³⁸ Ириней, епископ Лионский, свт. Пять книг обличения и опровергения лжеименного знания. Книга 5. Глава 30. Сочинения. СПб., 1900. С. 511.

³⁹ Ипполит, епископ Римский, свт. О Христе и антихристе. СПб., 2008. С.218-219.

⁴⁰ Феодорит Кирский, блж. Толкование на книгу Бытия. Вопрос 97. Т. 1. Изъяснение трудных мест Божественного Писания. М., 2003. С. 76.

«В самом благословении, - поясняет архимандрит Феодор (Бухарев), - опущено колено Даново и вместо него поставлено колено Манассиино, без сомнения, потому, что благодать не нашла в первом добром остатка, а напротив, в последнем имела

винский (+1274) считал, что антихриста следует называть воплощением всякого зла. «Как во Христе, - говорил он,- обитает полнота Божества, так и в антихристе полнота зла. Но так как у тела может быть только одна глава, то антихрист и диавол не являются двумя главами, но одной единой. Антихрист может быть назван главой только в том смысле, что он вобрал в себя наиболее полно зло диавола» (Finkenzeller J. Der Antichrist. Указ. соч. С. 617-618).

⁵³ См: Малиновский Н., прот. Неизвестность времени второго пришествия Христова. Признаки Его пришествия. Православное догматическое богословие. Т. 4. Сергиев Посад. 1908. С. 528.

⁵⁴ Ср.: Беляев А. Д., проф. О безбожии и антихристе. Часть 2. Сергиев Посад, 1898. С. 987-988.

⁵⁵ Так считают, например, составители толкования на послание апостола Павла к Фессалоникийцам в Толковой Библии: «Несомненно здесь разумеется одно и то же, а именно вероятнее всего — римская власть, римская империя, которая своей мощной рукой сдерживала богооборчество Израиля. Это толкование, идущее от времен Тертуллиана(+225) (De Resurr. c. 24,- *duis nisi Romanus status*), находит себе подтверждение и в фактах жизни апостола Павла. Последний всюду находил, что римская власть действительно играла роль «удерживающего» (см. Деян. 17, 6 и д. 18, 12-16), отсюда и его взгляд на власть в (Рим. 13, 1-3). Если же апостол пишет здесь прикровенно, то это стоит в полном согласии с таинственным характером апокалиптических писаний и с соображением осторожности, ввиду того, что сказано во второй половине стиха 7» (Второе послание в Фессалоникийцам святого апостола Павла. Толковая Библия. Издание преемников А. П. Лопухина. Т. 11. Петербург, 1913. С. 368).

⁵⁶ Так думает блж. Феофилакт Болгарский: « «*to katechon*»...означает препятствие, - то, что мешает. Что же это такое. Одни утверждают, что это благодать Святого Духа; другие — римское государство, с которыми согласен и святой Иоанн Златоуст. Ибо пока оно не разрушится, антихрист не будет иметь возможности делать, что ему угодно... В выражении «*o katechon*» - «держай» некоторые разумели идолослужение. Когда, говорят, прекратится удерживающее заблуждение, уничтожится идолослужение, тогда и явится антихрист... Другие словом «держай» называют определение Божие. Когда, говорят, исполнится Божие определение, удерживающее ныне пришествие антихриста, и настанет определенное ему время, тогда он и откроется» (Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на второе послание к Солунянам святого апостола Павла. Толкование на послания св. апостола Павла. Скит, б. г., 471, 472).

⁵⁷ См. подробнее филологический анализ понятий «*to katechon*», «*o katechon*» и богословско — исторический контекст: Беляев А. Д. проф. Указ. соч. Т. 2. С. 991.

⁵⁸ Иоанн Златоуст, свт. Толкование на второе послание к Фессалоникийцам. Указ. соч. С. 597-598

⁵⁹ См. подробнее о Римском царстве: Беляев А. Д., проф. Указ. соч. Т. 2. С. 485-486.

⁶⁰ Молчанов Б. прот., Эпоха апостасии. Указ. соч. С. 13.

⁶¹ Иоанн Златоуст, свт. Указ соч. С. 598.

⁶² См. подробнее: Феофан Затворник, свт. Указ. соч. С. 504 — 505.

⁶³ См. подробнее: Феофан Затворник, свт. Указ. соч. С. 502-503.

⁶⁴ Августин, блж. О граде Божиим. Книга 20, глава 19. Творения. О Граде Божиим. Часть 6. Киев, 1910. С. 208.

⁶⁵ См. подробнее; Бухарев А. М. (архимандрит Феодор). Указ соч. С. 343 - 352.

⁶⁶ Так трактует понятие «Martyx» A Patristic Greek Lexicon edited by G. W. Lampe. D. D. Oxford, 1989. См. подробный анализ этого понятия: Р. 830 - 833

⁶⁷ См. подробнее об аргументах в пользу Еноха и Илии Фесвитянина как двух свидетелей: Орлов Н. свящ. Апокалипсис святого Иоанна Богослова. Опыт православного истолкования. С П 6., 1999. С. 239-245.

⁶⁸ Ипполит Римский свт. Указ соч. С. 235, 238.

⁶⁹ Ефрем Сирин, прп. Указ. соч. С. 258.

⁷⁰ Иоанн Дамаскин, прп. Указ соч. С. 341.

⁷¹ Андрей Кесарийский, свт. Указ соч. С. 82-87.

⁷² Вретище (гр. παρτιός) — мешок из дёрги (Быт. 42, 27, 28; Быт 42, 35; Нав. 9, 4); рубище, покаянное или печальное одеяние (3 Цар. 20, 31, 32; 21, 16, 27; Неем. 9, 1; Есф. 4, 1-4; Иуд. 4, 10, 11; Пс. 34, 13; 68, 12; Вар. 4, 20); вретище остро (trichinos sakkos) — власяница, вретищный (του μαρσίου), принадлежащий к мешку (Быт. 42, 27) (Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь. М., 1899. С. 101).

⁷³ См. подробнее: Глубоковский Н., проф. Благовестие христианской славы в Апокалипсисе. С П 6., 2002. С. 117 — 119.

⁷⁴ Цит. по: Деревенский Б. Г. Указ. соч. С. 204-205.

⁷⁵ Ефрем Сирин, прп. Указ. соч. С. 255.

⁷⁶ Игнатий (Брянчанинов), свт. Беседа в понедельник 29 недели. О чудесах и знамениях. Аскетическая проповедь. Т. 4. Джорданвиль 1984. С. 298, 309. См. подробнее о деятельности антихриста: Там же. С. 296-298; 308-309.

⁷⁷ «Откроет антихрист перед человечеством подобное ухищренным представлениям театра позорище поразительных чудес, необъяснимых современною наукою. Он наведет страх грозою и дивом чудес своих, удовлетворит ими безрассудному любопытству и грубому невежеству, удовлетворит тщеславию и гордости человеческой, удовлетворит плотскому мудрованию, удовлетворит суеверию, приведет в недоумение человеческую ученость. Все люди, руководствуясь светом падшего естества своего, отчуждившиеся от руководства светом Божиим, увлекутся в повинование обольстителю» (Там же. С. 297).

⁷⁸ Ефрем Сирин, прп. Указ. соч. С. 255-256, 257.

⁷⁹ Цит по: Молchanov B., prot. Антихрист. Джорданвиль, 1960. С. 24.

⁸⁰ О последних событиях, имеющих совершившиеся в конце мира. Третье издание Козельской Введенской Оптиной Пустыни. Свято-Троицкая Сергиева Лавра: Репринт, 1905. С. 30-32.

⁸¹ Феофан Затворник, свт. Указ. соч. С. 497.

⁸² Иоанн Златоуст, свт. Толкование на второе послание к Фессалоникийцам. Беседа 3 (№ 2.) Творения. Т. 11. Книга вторая . С П 6., 1905. С. 592.

⁸³ Феофилакт, архиеп. Болгарский, блж. Толкование на второе послание в солунянам святого апостола Павла. Толкования на послания св. апостола Павла. Скит, б. г. С. 471.

⁸⁴ Кирилл, архиеп. Иерусалимский, свт. Огласительное поучение 15 (№15). Указ. соч. С. 233-234.

⁸⁵ Лопухин А. П. Толковая Библия. Т. 11. Петербург, 1913. С. 572.

⁸⁶ О том, как высоко древние богословы ценили благотворное действие крестного знамения, говорит прп. Иоанн Дамаскин: «Крест дан нам в качестве знамения на челе, как обрезание Израилю, ибо через него мы, верные, различаемся и распознаемся от неверных. Он есть щит и оружие, и памятник победы над диаволом. Он есть печать для того, чтобы не коснулся нас Ангел погубляющий (Исх 12, 23), как говорит Писание. Он есть для лежащих восстание, для стоящий утверждение, для немощных опора, для пасомых жезл, для обращающихся руководство, для преуспевающих приведение к совершенству, спасение души и тела, отражение всяких зол, виновник всяких благ, истребление греха, растение воскресения, древо жизни вечной» (Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры. Книга 4. Глава 11 О кресте и еще о вере. Творения. Т. 1. С П 6., 1913. С. 306).

Крестным знамением укреплялись св. мученики, терпеливо перенося страшные страдания. Приведем слова мученика Мелевсиппа (2 век) о смысле крестного знамения: «Господь и Спаситель наш Иисус Христос был пригвожден для искупления наших грехов ко кресту, от какового свято-го дерева мы получили в помощь и защиту себе - крестное знамение» (Жития святых. Книга 5 (январь). М., 1904. С. 520).

⁸⁷ Ефрем Сирин, прп. Указ. соч. С. 253-254.

⁸⁸ Андрей Кесарийский, свт. Указ. соч. С. 109.

⁸⁹ Нил Мироточивый. Указ. соч. Глава 23. Какова печать антихриста. С. 56.

⁹⁰ См. подробнее: Кураев Андрей, диакон. Сегодня ли дают печать антихриста. Троицкое слово, 2001. С. 115- 117; 121-122.

⁹¹ Барсов М. Апокалипсис святого Иоанна Богослова. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2000. С. 194-195.

⁹² Об одной из тайн потопа — преступной связи ангелов и человеков — известный русский богослов В. Н. Лосский высказывает такую догадку: «Приходит потоп, и кажется, что Бог возвращает первобытным водам свое искаженное падением творение. Может быть, это новое падение следует связывать с таинственным общением между ангелами и людьми (Быт. 1-4), в результате чего появляются « исполины». Не было ли это какой-то людиферианской гнозой, из которой человек питал необычную для себя власть?» (Лосский В. Н. Смысл Ветхого Завета. Догматическое богословие Указ. соч. С. 165).

⁹³ Навуходоносор (аккад. «Набу — кудури — уцур — Нево» - сохрани права наследования) - вавилонский царь, сын и наследник царя Наботаласара, основателя Нововавилонского царства. Еще будучи наследником престола, Навуходоносор одержал победу над фараоном Нехао II в 605 г. до Р. Хр. в битве при Керхемисе (ср. Иер. 46, 2-12). Вероятно, во время этого похода он вошел в Иерусалим и взял там заложников, среди которых был и Даниил (Дан 1, 1-7). После поражения вавилонских войск во втором сражении между Навуходоносором и Нехао начались попытки иудейских царей освободиться из-под власти Вавилона, что привело в 587 г. до Р. Хр. к трехлетней осаде Иерусалима, и после захвата города к разрушению храма. Навуходоносор активно способствовал развитию культуры и религии в Вавилонии. За высокомерие Навуходоносора постиг Божий суд: он на какое-то время лишился рассудка, и царство отошло от него. «По окончании же дней тех..«разум возвратился» к нему и он был «восстановлен на царство» (Дан. 4,28-34). Скончался около 561 г до Р. Хр. (Ринекер Фритц, Герхард Майер. Библейская Энциклопедия Брокгауза. Кременчуг, 1999. С. 610).

⁹⁴ Существовало, по меньшей мере, два вида локтя: большой, которым измерялись священные предметы (Иез 40, 5), длиной 53, 2 см и обычный локоть, ко-

торый был меньше большого локтя на ширину ладони и составлял 45,6 см (Masse und Gewichte. Jerusalemer Bibel-Lexikon herausgegeben von Kurt Hennig. Neuhausen — Stuttgart, 1990. S. 569).

⁹⁵ Этот драматический эпизод описан в 3 главе книги пророка Даниила.

⁹⁶ Ириней Лионский, свт. Книга 5. Гл. 29. Всё сотворено на пользу человека; о коварстве и злобе антихриста. Указ. соч. С. 509.

⁹⁷ Гематрия (от гр. γλαμματεία или γεωμετρία) — учение о сочетании букв или цифр для составления криптограмм (ср. число зверя в Апокалипсисе (Откр. 13, 18). Означает это слово еще и порядок исчисления цифрового значения того или иного слова согласно 29-му из 32-х правил раввина Елиезера бен Иешуа ха Геллили. Так, например, число 318, означающее количество домочадцев Авраама (Быт. 14, 14), соответствует имени Елиезер. В раввинской литературе гематрия часто использовалась для толкования агад, позднее стала чрезвычайно популярной в КаббALE (См.: Guenter Stemberger. Gematrie. Lexikon fuer Theologie und Kirche. Band 4. Freiburg — Basel — Wien, 2006. S. 416-417).

Криптограмма — надпись или документ, сделанный посредством криптографии, которая является способом тайного письма, понятного лишь посвященным (Словарь иностранных слов. М., 1989. С. 268).

⁹⁸ См. подробнее: Булгаков Сергей, прот. Апокалипсис Иоанна (опыт догматического истолкования). Париж: YMCA — P R E S S, 1948. С. 116-117.

⁹⁹ См. подробнее: Димитрий (Вознесенский), еп. Апокалипсис в перспективе 20-го века. Харбин, 1935, С. 135-136. Эта книга недавно была переиздана: Димитрий (Вознесенский), еп. Апокалипсис в перспективе 20-го века. М., 2009. С. 219-220.

¹⁰⁰ Орлов Н., прот. Указ. соч. С. 345.

¹⁰¹ Толковая Библия. Т. 11. С. 573.

¹⁰² Иоанн Златоуст, свт. Толкование на второе послание к Фессалоникийцам. Творения. Т. 11. Книга вторая. СПб., 1905. С. 599.

¹⁰³ Феофан Затворник, свт. Указ. соч. С. 501, 514-515.

¹⁰⁴ Малиновский Н., прот. Антихрист. Православное Догматическое богословие. Т. 4. Сергиев Посад, 1909. С. 500.

¹⁰⁵ Августин, блж. О граде Божием. Книга 20, глава 29. О граде Божием. Творения. Часть 6. Киев, 1910. С. 237-238.

¹⁰⁶ Цит. по: Лосский В. Н. Господство и Царство (Эсхатологический этюд). Богословские труды № 8. М., 1972. С. 208.

¹⁰⁷ Феофан Затворник, свт. Указ. соч. С. 505-506.

Это действие Промысла Божия называется попущением.

«Что удивительного, — пишет Митрополит Тобольский Иоанн Максимович (+1715), — когда Божественный Промысел и Его праведный суд употребляет злых людей, как бы орудие, для совершения Его святой воли, когда и сами диаволы исполняют это дело, говорит св. Григорий: делается это по чудному устройству милости Божией, по которому тем же самым средством, которое злобный враг употребляет для искушения нашего сердца, чтобы погубить нас, милосердный Создатель наш пользуется для исправления нашего, чтобы оживотворить нас...

Бог никогда не попустил бы злого, если бы не знал Он, что оттуда произойдут многочисленные великие благодеяния. Подобную мысль высказал и блж. Августин: «Бог признал лучшим злое обращать в добро,

нежели вовсе не попускать зла... И опять справедливо говорил учитель Феофил: «Непостижимо Бог вмешивается в наши заблуждения и в наши грехи, не для похвалы их или принятия соучастия в них. Гнушаясь ими, ненавидя и исправляя их, Бог производит из зла много доброго, подобно тому, как бы Он огонь превратил в воду».

Здесь следует упомянуть и о другом его наставлении: «Все оскорбляющие нас (каким бы то ни было образом) — каждый из них совмещает как бы два лица, действующие — одно сознательно, другое бессознательно. Во — первых, он желает по злому расположению к нам действовать против нас враждебно, с намерением оскорбить нашу личность, лишить нас имущества и т. д., хотя в этом намерении своем и не всегда успевает; при успехе же своем, через попущение Божие, делается он бессознательно вторым лицом, действующим в качестве орудия, в руках Божиих, наказующего или исправляющего наше поведение, и тем самым он бессознательно служит Богу.

Такими бессознательными служителями Божиими были известные в истории: Навуходоносор, Аттила (предводитель гуннов), Тотий, или Тотила (царь итальянских ост-готтов), Тамерлан, и другие бичи Божии; таковы же Беспасиан и сын его Тит, которые ради славы и распространения Римской империи старались уничтожить евреев, но обманулись в том...» (Иоанн (Максимович), Митро-

полит Тобольский и вся Сибири. Илио-тропион, или сообразование человеческой воли с Божественной волею. Киев, 1890. С. 14, 23, 24).

И потому необходимо всегда прибегать к спасительной помощи Божией: «Как при телесных недугах и болезнях, — пишет прп. Максим Грек (+1556), — люди ожидают утешения и помощи единственно от прихода к ним и посещения врачей, которых мы прилежно ищем и которых щедро награждаем, желая при их помощи получить здоровье, так и при душевных скорбях и злоключениях одно да будет у нас твердое прибежище, одно спасение и заступление, это — Сам Вышиний, Сам праведный и Страшный Судья, непостижимыми судьбами Которогопускаются на нас всякие скорби и тяжелые обстоятельства, по причине множества беззаконий наших, когда мы живем неправедно и беззаконно, ненавидя друг друга, когда друг друга обижаем, друг на друга клевещем и лжем...» (Максим Грек, прп. Поучительное послание к некоторому князю о лживости звездочетства и утешительное для живущих в скорбях // Творения. Часть 2-я. Догматико-полемические сочинения. Свято — Троицкая Сергиева Лавра, 1996. С. 264-265).

¹⁰⁸ Орлов Н., свящ. Апокалипсис святого Иоанна Богослова. С П б., 1999. С. 461-462.

¹⁰⁹ Житие святого Афанасия Великого. Жития святых. Книга 5. Месяц май. М., 1904. С. 589.