

Религиозная организация –
Духовная образовательная организация высшего образования
«Владимирская Свято-Феофановская духовная семинария
Русской Православной Церкви»

Кафедра церковно-исторических и церковно-практических дисциплин

ЧИСЛОВАЯ СИМВОЛИКА В КНИГЕ
ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА БОГОСЛОВА.
ОПЫТ ИСТОЛКОВАНИЯ

Выпускная квалификационная работа
Студента V курса бакалавриата ВДС
Цыганова Романа Вячеславовича

Работа завершена:

“ ___ ” _____ 2020 г. _____ (Цыганов Р.В.)

Работа допущена к защите:

Научный руководитель

“ ___ ” _____ 2020 г. _____ (протоиерей Ярослав Огурек)

Заведующий кафедрой

“ ___ ” _____ 2020 г. _____ (к.ф.н., Абрамов А.В.)

Проректор по научно-богословской работе

“ ___ ” _____ 2020 г. _____ (к.и.н., Федотова М.Я.)

Владимир 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1 ЧИСЛОВАЯ СИМВОЛИКА В ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЕ И ЛИТЕРАТУРЕ.....	9
1.1. Числовая символика в странах древнего Востока и Азии.....	9
1.2. Числовая символика в философских школах древней Греции....	11
ГЛАВА 2 ЧИСЛОВАЯ СИМВОЛИКА В КНИГЕ ИОАННА БОГОСЛОВА.....	14
2.1. Числовая символика в книге Иоанна Богослова – «число 2».....	14
2.2. Числовая символика в книге Иоанна Богослова – «число 3».....	19
2.3. Числовая символика в книге Иоанна Богослова – «число 7».....	21
2.4. Числовая символика в книге Иоанна Богослова – «число 12».....	27
2.5. Числовая символика в книге Иоанна Богослова – «число 666».....	29
2.5.1. Подход типологический.....	29
2.5.2. Библейский контекст.....	33
2.5.3. Патрологический метод.....	35
2.5.4. Историко-мистический подход.....	43
2.5.5. Число 666 в других конфессиях	45
ГЛАВА 3 ЧИСЛОВАЯ СИМВОЛИКА В КНИГЕ ИОАННА БОГОСЛОВА – «ЧИСЛО 1000». УЧЕНИЕ О ХИЛИАЗМЕ	53
3.1. Чувственный и духовный хилиазм.....	53
3.2. Хилиазм в марксизме.....	55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	58
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.....	62

ВВЕДЕНИЕ

Тема данной дипломной работы посвящена исследованию экзегетических трудов отцов церкви, а также современных христианских богословов, касающихся толкования числовой символики Книги Откровение Иоанна Богослова, называемой так же «Апокалипсис» (от греч. ἀποκάλυψις – откровение, снятие покрывала) в сфере религиозно-духовной деятельности человека сквозь призму понимания в культурно-исторической ретроспективе.

Важными трудами, использованными при написании данной выпускной квалификационной работы, являются: святитель Андрей Кесарийский «Толкование на Апокалипсис», священномученик Иринеи Лионский «Против ересей», блаженный Августин «О граде Божием», священномученик Ипполит епископ римский «О Христе и Антихристе», святой преподобный Ефрем Сирий «Слово на Пришествие Господне, на скончание мира и на пришествие антихристово», праведный Иоанн Кронштадтский «Начало и конец нашего земного мира. Опыт раскрытия пророчеств Апокалипсиса», преподобный Иоанн Домаскин «Точное изложение православной веры», протоиерей Сергей Булгаков «Апокалипсис», преподобный Лаврентий Черниговский «О нашем времени и грядущем Антихристе», архиепископ Аверкий (Таушев) «Апокалипсис или откровение святого», профессор Алексей Ильич Осипов «Путь разума в поисках истины» и другие...

Актуальность данной темы: Несмотря на то, что XXI-й век – время стремительного развития современных технологий: искусственного интеллекта, нанотехнологии, робототехники, медицины и других сфер человеческого знания, остается одна из важнейших сфер, которая сохраняется до конца не исследованной – это сфера религии. Однако, человек, не смотря на изменившуюся среду его обитания и научно-технический прогресс, остался все тем же существом со всеми своими страхами и заблуждениями, которые терзали его на пороге зарождения человеческой культуры. Христианство, принёсшее новую благую Весть человечеству о рождении Богочеловека, ознаменовало собой появление Нового Человека – Во Христа облекшегося, то есть появление нового религиозного сознания человека – христианского и новой

культуры человечества – христианства. Жизнь первых христиан являла собой неведомую ранее языческому обществу чистоту и духовность.

Однако языческое общество не смогло сразу воспринять всю глубину христианской мысли, которое подразумевало коренное изменение образа мышления человека и социальных устоев, поэтому практически с самого начала воздвигло кровавое гонение на первых проповедников Евангелия. Первоначальная вражда, возникшая среди иерусалимских евреев по отношению к христианам, в скором времени была воспринята правящей элитой Римской Империи, начиная с периода правления императора Нерона и вплоть до 313 года христианская община претерпевает жестокие гонения. От преследования императора Домициана пострадал и Апостол Иоанн, будучи отправленным в ссылку на остров Патмос, он получает откровение о судьбе церкви и всего мира, и для укрепления духа пишет христианской общине послание - Апокалипсис. Цель написания Апокалипсиса – описать грядущую борьбу Церкви с силами зла; показать методы, какими дьявол при помощи своих слуг воюет против истины и добра; дать верующим руководство, как бороться с соблазнами и искушениями; изобразить гибель врагов Церкви и конечную победу Христа над злом. В своем послании Апостол Иоанн обширно использует числовую символику как средства изобразить и передать тайну мировых событий на высоком уровне обобщения.

По мере распространения Благой Вести среди язычников и увеличивающегося числа христиан, признания христианства государственной властью, начинают происходить незаметные изменения внутри личной духовной жизни христианина, вызванные целым рядом причин. Так, в силу признания христианства легитимной религией Римской Империи, отпадает опасность быть христианином, соответственно исчезает и опасность пострадать за принадлежность к Церкви, что приводит к появлению «комфортного» христианства. В человеческом же сознании по мере включения в свой состав Церкви выходцев из язычников, которые привнесли с собой элементы философско-гностических учений в христианство, произошло отклонение от истинности христианского знания, в людских умах восторжествовала гностицизм.

Внешне же этот процесс привел к изменению отношений как внутри христианской общины – исчезает общность имущества, ослабевает взаимопомощь и поддержка, так и во вне – в отношении к миру ее окружающему. «В своих отношениях с природой, приобретших потребительский характер, люди стали все чаще руководствоваться эгоистическими побуждениями. Они стали забывать, что единственным Владыкой Вселенной является Бог (Пс.23:1), Которому принадлежат «небо и... земля и все, что на ней» (Втор.10:14), в то время как человек, по выражению святителя Иоанна Златоуста есть лишь «домоправитель», коему вверено богатство дольного мира»[2, с. 107].

Все эти вышеназванные причины привели к глубокой деградации духовного состояния, с такой очевидностью, проявляющейся в современном человеке, к бурному развитию апокалиптических настроений и ожиданий, распространяющихся несмотря на атеистически настроенную большую часть современного российского общества. Не даром об этом процессе предупреждал в начале XIX века святитель Игнатий Брянчанинов как о страшной беде: «Бедствия наши должны быть более нравственные и духовные. Обуявшая соль (Мф. 5:13) предвещает их и ясно обнаруживает, что наш народ может и должен сделаться орудием гения из гениев, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии»[13, с. 120]. Профессор Московской Духовной Академии Алексей Ильич Осипов указывает, что: «Обуявшей солью» святитель Игнатий называет состояние православия в Церкви Российской, «гением из гениев» – антихриста, наш же народ – орудием его царствования» [26, с. 327].

Именно поэтому все вопросы, касающиеся грядущих апокалиптических времен, достойны внимательного изучения и рассмотрения. Необходимо отметить, что книга Откровения Иоанна Богослова, будучи пророческой книгой, таинственно содержит в себе множество символов и прообразов из Библейской истории, поэтому понять ее смысл, не имея специальной богословской подготовки и не соотнося свое разумение некоего фрагмента исследуемого текста с толкованием отцов церкви, представляется трудным для ис-

следователя. Так, «темнота сей книги» – говорит священномученик Дионисий Александрийский, – «не препятствует удивляться ей. И если я не все в ней понимаю, то лишь по моей неспособности. Я не могу быть судьей истин, в ней заключающихся, и измерять их скудостью ума моего... нахожу их только превосходящими мое понимание» [64].

За двадцать прошедших веков было написано множество толкований на книгу Откровение Иоанна Богослова разной направленности. Одни комментаторы исходили из позиций эсхатологического содержания текста, то есть Апокалипсис описывает сугубо последние времена существования мира, пришествия антихриста и грядущее второе славное пришествие Христа. Вторые исходят из принципа исторического содержания текста, то есть видят в Апокалипсисе чисто историческое значение ограничивают его видения историческими событиями первого века: гонениями на христиан со стороны языческих императоров. Третьи – видят в Апокалипсисе осуществление предсказаний в историческом промежутке своего времени: к примеру, для протестантов, живших в период Реформации, Папа Римский является Антихристом. Четвертые – видят в Апокалипсисе только аллегория, полагая, что Апокалипсис содержит по преимуществу в себе нравственный, нежели пророческий смысл.

В силу вышеупомянутого плюрализма мнений при толковании текста Апокалипсиса, толкование того или иного отрывка текста от себя, без соотнесения с позицией церковных отцов, может привести к очень печальным последствиям. Именно поэтому исследуя вопросы числовой символики в данной выпускной квалификационной работе, мы будем руководствоваться решениями Пято-Шестого (Трулльского) собора 691 года, который своим девятнадцатым правилом устанавливает следующий подход к толкованию Священных Книг: «...и если предложено слово Писания, пусть изъясняют его не иначе, как изложили светила и учителя Церкви в своих писаниях...» [9, с.280].

Научная новизна работы состоит в том, что:

- произведена попытка комплексной систематизации экзегетических трудов и взглядов современных ученых- богословов на числовую символику Апокалипсиса

- выявлены основы концепции анализа антропологии человеческого мышления в сфере религиозно-духовной деятельности человека сквозь призму понимания числовой символики книги Откровение Иоанна Богослова в культурно-исторической ретроспективе

- определены сложности и проблемы

- выделены и обоснованы условия и перспективы

Цель работы раскрыть значение числовой символики как одного из ключей в понимании текста Апокалипсиса, а также сделать попытку проследить развитие человеческого сознания в культурно-историческом процессе на основе изменения в восприятии и отношении к числовой символики. В силу того, что книга Апокалипсис содержит в себе огромное количество символов, наполненных таинственностью, необходимо тщательное исследование данного вопроса на основе анализа наследия отцов церкви, а также работ современных специалистов, занимающихся исследованием Библии.

Теоретико-методологическую основу выпускной квалификационной работы составляют общенаучные и философские методы познания и основанные на них методы исторического исследования. Главным принципом, лежащем в основе данного исследования, является принцип историзма, который предполагает изучение явлений и событий в их конкретном историческом проявлении и развитии (хронологической последовательности, взаимосвязи и обусловленности). При проведении исторического анализа мы придерживались системного подхода, что было обусловлено задачей проследить взаимозависимость исторического развития общества и изменения в философском восприятии человеком религиозно-числовой символики книги Откровение Иоанна Богослова.

Специальным научно-историческими методам, определившими структуру и концепцию данной работы, является историко-сравнительный метод.

Избранные методологические основы позволили проанализировать связь между религиозно-философским сознанием человека и господствующей идеологией в странах христианского мира в конкретный период как сложное историческое явление.

Практическая ценность результатов. В сфере культуры представляется необходимым особое внимание уделить усилению и развитию гуманитарного образования (особенно религиозно-философского направления), что позволит приобщить человека к богатому накопленному тысячелетиями культурно-религиозному опыту, традициям своего народа, параллельно формируя критическое мышление индивида. Гуманитарное образование способно привить человеку вкус к различению подлинности и подделок, обоснованного знания и легкомыслия в том числе и в религиозной сфере.

В социальной сфере принципиально важна роль Церкви как ответственного социального института. Большую роль в плане социализации могут играть приходы и братства, кружки по изучению Священного Писания или святоотеческого наследия и тому подобные небольшие формы непосредственного общения.

В индивидуальной духовной жизни необходимо вновь акцентировать «опытное» измерение церковной жизни, представить ее как личный и уникальный духовный путь, путь возрастания и самореализации, как «восхождение души к Богу». Через этот личный путь познания христианства, человек сможет, опираясь на свой религиозный опыт, оделить зерна от плевел.

Представляется, что активная работа в указанных трех направлениях может дать в плане ослабления влияния маргинальных религиозных сообществ гораздо больший позитивный эффект, нежели пресловутая «борьба с сектами».

В сфере церковной апологетики одним из эффективных методов формирования в обществе здорового религиозного мышления может стать церковная апологетика, которая с присущим ей инструментарием сможет вовлечь общество в процесс раскрытия смысла и цели христианской жизни.

ГЛАВА 1 ЧИСЛОВАЯ СИМВОЛИКА В ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЕ И ЛИТЕРАТУРЕ

1.1. Числовая символика в странах древнего Востока и Азии

Начиная с глубокой древности числам придавали особое символическое значение, что наглядно можно проследить, анализируя состав и количество предметов, находящихся вместе с останками древних захоронений, обнаруживаемых археологами при раскопках. Так, например, в изученных погребениях на Кара-Депе относящихся к периоду позднего неолита в «погребении подростка №15 было обнаружено два прялица: одно лежало в правой руке, другое в левой. Около левой руки, согнутой под углом девяносто градусов, лежало шесть белых камешков – три маленьких, три больших, двенадцать гипсовых изделий: две пронизки, шесть шариков, три продолговатых предмета и схематичная статуэтка»[5, с.92]. По мнению автора, на данном этапе исторического развития общества – раннеземледельческой ойкумены «Возрастает набор и разнообразие вещей, сопровождающих умерших... Обрядность, становится с одной стороны, более унифицированной, с другой стороны – более дифференцированной и сложной»[5, с.95]. Можем предположить, что нахождение фиксированного количества предметов – шесть белых камешков (три маленьких, три больших) в захоронении может свидетельствовать о наличии некоего символично-религиозного отношения членов данной общины к символическому числу – количеству предметов, находящихся в захоронении. Под «символическими числами» здесь мы понимаем числа, отражающие количество вещей, объектов внешнего мира, которые содержат в себе не только количественное значение (число объектов), но и некое смысловое, отличное от количественного, значение для субъекта исчисления.

Артефактами, свидетельствующими о сложившемся религиозном отношении древних людей к «миру чисел», являются статуэтки периода развитого неолита, принадлежащие к Анауской культуре и обнаруженные в захоронениях так называемого Геоксюрского Оазиса. Многие из найденных ар-

хеологами в данной местности статуэток содержат изображение на бедрах в виде линий и точек. «У одной полностью сохранившейся необычно большой статуэтки на ягодицах и бедрах помимо углообразных линий, изображено пятнадцать кругов с точками»[34, с.107]. И данное число не случайно, а имеет в себе некий символ, прослеживающийся и в других находках. «Число «пятнадцать», вероятно, имело особый смысл, так как на антропоморфном схематичном налесте, обнаруженном на стене одного из домов Ялангач-депе, было сделано такое же количество округлых углублений»[34, с.106]. Установление значения данного числа «пятнадцать» помогло бы ученым пролить свет на верования и представления о мире людей, живших на территории одной из древнейших земледельческо-скотоводческих культур на территории Южной Туркмении.

Шумеры, древний народ, живший на территории южной Месопотамии в период, называемый Древневавилонский (около двух тысяч лет до нашей эры), разрабатывают символы для цифр и начинают использовать в своей жизнедеятельности две системы счисления: десятичную и шестидесятичную, зарождается математика. «Математические методы вавилонян были в основном алгебраическими, и вавилонские математики древневавилонского периода умели вычислять такие значения чисел, как квадратные и кубические корни, таблицы которых были найдены, и решать квадратные уравнения»[30, с.89]. Знания математики были тесно связаны с Астрономией, зная особенность движения небесных светил позволяло формировать сельскохозяйственные работы. В тоже время у древних вавилонян существовало представление о том, что все события на земле являются отражением событий на небе, и поэтому занятие астрономией ведет к познанию жизни богов. Из данных предпосылок зародилась и астрология, имеющая свои истоки в представлениях древних вавилонян.

1.2. Числовая символика в философских школах древней Греции

Первой научной школой, которая философски занялась вопросами разработки «мира чисел», является школа Пифагора. Пифагор родился на острове Самос в семье состоятельных родителей, расцвет его мыслительных трудов приходится на 532 год до нашей эры. Без преувеличения Пифагор – величайший философ всех времен и народов, основатель математического знания, как области чисто дедуктивно-доказательственного обоснования, внес переворот в область знаний о числах. Весь окружающий мир и объекты в нем при созерцательном их рассмотрении представляли для Пифагора, в виде чисел, – «все вещи суть числа» говорил он. Пифагор открыл очень важное явление, числа для него имели форму и значение. Именно он разделил числа на четные и нечетные, ассоциируя четные числа с женским полом, а нечетные с мужским. «Символом брака у последователей Пифагора выступала пятерка (два плюс три). Единица (Монада) начало всех вещей, символ постоянства, бога. Двойка – источник и причина противоречий, изменений. Троица – все вещи определены тремя границами: начало, середина и конец, они содержат число целого, при этом – троица является и основой трехмерного пространства – длины, ширины и высоты. Четверица прообраз четырех стихий – огня, воздуха, воды и тверди, четырех сторон света (запад, восток, север и юг) и четырех измерений телесного мира, существующего в трехмерном пространстве и одномерном времени, четырех времен года, четырех возрастов жизни (ребенок, юноша, муж и старец). Пятерка – символ духовной лени и уравновешенности, отражает сокровенные соответствия, лежащие в основе развития и развертывания вселенной, эволюции космоса. Шестерка – символ ненасытности, невоздержанности в еде и питье, пустого тщеславия. Семерка – символ надлежащего момента (рождения, зрелости и завершения), богини Афины, которая лишена матери и приснодева. Седьмица – учебный цикл из семи основных дисциплин – грамматика, риторика, поэтика, арифметика, геометрия, астрономия и музыка. Семерка в числовом гадании предвещает насилие, похоть, зависть и уныние. Восьмерка – порожденное тет-

рактидой число (четыре плюс четыре), сопричастно музыкальной гармонии из восьми тонов. Интервалы между восьми сферами космоса составляют октаву и гармонию. Девятка характеризовала постоянство, восьмерка смерть. Десятка совершенное число, заключающее в себе всю природу чисел (пять плюс пять). Это – символ Космоса пифагорейцев из десяти сфер. Природой числа Пифагор считал декаду, так как все эллины и все варвары считают до десяти, а дойдя до десяти, опять сворачивают к единице»[65].

Наряду с поиском чисто математического знания последователи Пифагора – пифагорейцы, впадали в другую крайность – в мистицизм. Пифагор был основоположником собственной религии, основные положения которой заключались в полном отказе от употребления в пищу бобов, к примитивным запретам, типа запрета к прикосновению к белому петуху, поднимать то, что упало и так далее, а также вера в переселение души. Несмотря на это, нельзя переоценить вклад Пифагора в область развития человеческой мудрости – философии, так философ Бертран Рассел в своем труде «История Западной философии» пишет: «Пифагор является одной из наиболее интересных и загадочных личностей в истории. Не только традиционные представления о его деятельности являют собой почти неразложимую смесь истины и лжи, но даже в своей самой простой и наименее спорной форме эти представления рисуют нам довольно странный характер, каким обладал Пифагор. Пифагора можно коротко охарактеризовать, сказав, что он соединяет в себе черты Эйнштейна и миссис Эдди... С Пифагора начинается вся концепция вечного мира, доступного интеллекту и недоступного чувствам. Если бы не он, то христиане не учили бы о Христе как о Слове; если бы не он, теологи не искали бы логических доказательств бытия бога и бессмертия души. У Пифагора все это дано еще в скрытой форме; Как это стало явным, будет показано в дальнейшем»[61].

На основании вышесказанного, мы можем заключить что, как в древнем первобытном, так и в современном обществе числа играют огромную роль. На ряду с чисто научным рациональным знанием о количестве объек-

тов, в них осталась область символических субъективных значений, отказаться от которых современный человек не может, ибо представления о них лежат глубоко в нашем сознании, так, к примеру, мы считаем, что число «777» – это число удачи, а число «666» – это число антихриста. Восприятие мира на основе разума (научно-доказательственных данных) в человеческом мышлении перемешивается с неким «иррациональным» (противоположным научному), видимо, сформированным в глубоком прошлом и переданным предыдущими ему поколениями. Это иррациональное – очень важный элемент, он влияет на человека и, в конечном счете, оказывает влияние на судьбу этого мира. Именно поэтому научное исследование этого «иррационального» в человеке так важно для понимания тайны мышления человека, а магия цифр помогает нам эту тайну «как бы сквозь тусклое стекло, гадательно»(1Кор. 13:12) рассмотреть.

ГЛАВА 2 ЧИСЛОВАЯ СИМВОЛИКА В КНИГЕ ИОАННА БОГОСЛОВА

2.1. Числовая символика в книге Иоанна Богослова – «число 2»

Начнем наше исследование с анализа толкования известного текста книги Откровение Иоанна Богослова о двух свидетелях, которые придут совершить свое служение на пороге и вовремя страшной скорби пришествия Антихриста:

«И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли.» (Откр. 11:3-8).

Отцы церкви, впрочем, как и современная библеистика, рассматривает два важных вопроса, возникающих при исследовании вышеуказанного фрагмента текста Священного Писания: а именно – кто будут эти два свидетеля и в чем суть их служения. Все многообразие церковного предания, вкупе с мнениями современных богословов, можно условно разделить на четыре пути – подхода к изучению этих вопросов.

Первый подход типологический. Историческая ретроспектива.

Встречающиеся в тексте указания на двух свидетелей, двух светильников и двух маслинах не являются самобытными, а зиждутся на аналогичных видениях, описанных у пророка Захарии в четвертой главе: «И отвечал я: вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его; и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее» (Зах. 4: 2-3).

Сравнивая оба текста, мы не можем не увидеть сходство видений пророка Захарии и Иоанна Богослова: две маслины, следуя тексту, суть два помазанника – «два сына елея», предстоящие Господу всей земли.

Самым ранним сопоставлением двух маслин у пророка Захарии и двух апокалиптических свидетелей мы встречаем в толковании на Апокалипсис у священномученика Викторина Петавийского[47]. Преподобный Ефрем Сирин, комментируя книгу пророка Захария указывает: «Две маслины, из кото-

рых одна на правой стороне светильника, а другая на левой, означают двух правителей народа иудейского – Иисуса и Зоровавеля, из которых один помазан на царство, а другой на священство». Святитель Андрей Кесарийский подводя некий итог пишет: «Под видом двух маслин и двух светильников указал на них и пророк Захария, так как пища для умного света состоит в елее добрых дел» [43], что находит подтверждение и в толковании Иоанна Златоуста притчи о десяти девах, что добрые дела являются елеем для Божественного светильника. Таким образом, на основе типологического подхода два помазанных елеем у пророка Захарии являются прототипом двух свидетелей Иоанна Богослова

Второй подход библейский контекст. Изведение смысла текста из самого текста.

В книге Откровение Иоанна Богослова сказано о длительности проповеди двух свидетелей – одна тысяча двести шестьдесят дней (Откр. 11:3). Одна тысяча двести шестьдесят дней составляют период тридцать дней помноженный на сорок два месяца, что равно трем с половиной годам или половине от семи лет (полноты времени). Период длительностью в сорок два месяца встречается неоднократно в тексте Апокалипсиса: период покаяния святого города язычниками (Откр.11:2); апокалиптическая жена из моря с младенцем (Откр.12:6); время правления Антихриста (Откр.13:5). Стоит добавить, что и проповедь Христа длилась три с половиной года.

При рассмотрении указаний Апокалипсиса о времени, характере и действии Двух свидетелей (наказание за обиду – пожирающий огонь; имеют власть затворять небо, чтобы не шел дождь; имеют власть над водами превращать в кровь) не сложно узнать в них двух ветхозаветных праведников Моисея и Илию, ибо два чуда, которые связаны с историей Моисея и Илии, а именно превращение воды в кровь и заключение на три с половиной года небесного свода, единичны в истории и приложимы только к ним. Из пророков мы знаем, что еврейский народ ожидал прихода Илии, взятого живым на небо, чтоб приготовить путь к пришествию Мессии – см.(Мал.3, 1; 4, 5-6;

Сир 48,10). В отношении же Моисея существует тайна его погребения самим Богом, нет данных о месте его погребения, и из истории нам известно, что иудеи верили и в то, что перед приходом Спасителя явится и Моисей. В тексте Нового завета мы так же встречаем Илию и Моисея при описании великого события Богооткровения - Преображения Господня (Мф. 17:1-6).

Святитель Мефодий, епископ Патарский в труде «Пир десяти дев» под двумя свидетелями подразумевает две первородные силы, предстоящие Богу, которые являются суть закон и пророки. И если приложить это мнение святого отца на двух апокалиптических свидетелей, то не трудно разглядеть в них ярких представителей ветхозаветных пророков и закона Моисея и Илию [14, с. 376]. Современные исследователи священного писания так же не редко склонны считать под Двумя свидетелями – Моисея и Илию, так протоиерей Александр Мень указывает, что характеристики свидетелей, а именно способность повелевать стихиями, указывает именно на ветхозаветных праведников Моисея и Илию: «то вспомним скорее о властной чудодейственной проповеди Илии и Моисея»[23, с. 56]. Однако, стоит отметить, что данный подход не лишен недостатка, так как мы не находим подобных мыслей у Отцов церкви.

Третий подход - Патрологический.

На основании девятнадцатого правила Трульского собора Священное Писание должно быть исследовано на иначе «как изложили светила и учителя церкви в своих Писаниях» [10]. Священное писание являясь частью Священного предания и осмысливается в его контексте, т.е. на основании святоотеческого предания. В этом главное отличие православия от протестантов, которые отказываются от апостольской преемственности и Священного Предания, т.е. не признают непрестанное действие Святого Духа в Церкви.

В рамках святоотеческой традиции под двумя свидетелями, однозначно, понимаются Енох и Илия, два праведника, которые не познали смерти и именно им надлежит прийти на землю перед Вторым пришествием Господа (Парусией). Самое раннее упоминание о Енохе и Илии встречается у свя-

щенномученика Ипполита, Епископа Римского в слове «О Христе и Антихристе» [17, с. 16]. Его свидетельство особенно важно, так как он является учеником священномученика Иринея Лионского, ученика священномученика Поликарпа Смирнского, ученика святого апостола Иоанна.

Преподобный Ефрем Сирийский так же видит в двух апокалиптических свидетелях Илию и Еноха, так в своем знаменитом творении «Слово на пришествие Господне, на скончание мира и на пришествие анти-христово» указывает, что «Но прежде будет сие, Господь по милосердию своему пошлет Илию Фесвитинянина и Еноха, чтобы они возвестили человеческому роду благочестие» [12, с. 258]. Святитель Андрей Кесарийский продолжает традицию и в своем толковании на 11 гл. книги Откровение Иоанна Богослова подразумевает под свидетелями так же Илию и Еноха[43].

В величайшем труде «Точное изложение православной веры», преподобный Иоанн Домаскин в главе об Антихристе, венчает святоотеческую традицию размышлением об Илии и Енохе, как о двух апокалиптических свидетелях, которые придут, чтоб обратить сердца отцов к детям, то есть иудеев в христианство: «Будут же посланы Енох и Илия Фесвитянин, и они обратят сердца отцов к детям, то есть синагогу – к Господу нашему Иисусу Христу и к проповеди апостолов, и они будут умерщвлены им»[15, с. 255].

Четвертый подход - историко-мистический.

Главное положение данного подхода заключается в том, что Апокалипсис – это не пророческая книга, а зашифрованные в виде символов исторические события времен написания книги Апокалипсиса апостолом Иоанном Богословом, т.е. по сути никакого пророчества в книге, а есть только шифр и символы. Так, библиист Александр Алексеевич Жданов точно формулирует суть историко-мистического подхода, отрицая пророческое эсхатологическое содержания книги Откровение Иоанна Богослова, а «находит себе должное изъяснение из общих исторических обстоятельств эпохи, к которой относится происхождение священной книги»[24, с. 444].

Французский писатель и философ Жозеф Эрст Ренан один из основоположников данного подхода в книге «Антихрист», считает, что два апокалиптических свидетеля – это два видных деятеля Иерусалимской церкви, которым надлежит быть убитыми, а затем воскреснуть и вознестись на небо – и полагает, что это никто иной как убиенные два Иакова: «нельзя отрицать возможности, что это видение в первой части имеет обратное значение, и относится к убиению двух Иаковок, в особенности же Иакова брата Господня» [29, с. 324].

Протоиерей Александр Мень, наряду с признанием общехристианского мнения о двух свидетелях, как об Моисеи (либо Илии) и Енохе, в своем труде «Комментарий к Апокалипсису» используя метод исторического контекста, предполагает, что, если город, в котором должно явиться свидетелям – это Иерусалим, тогда под двумя свидетелями должно понимать претерпевшими мучения архидиакона Стефана и предстоятеля Иерусалимской Церкви – апостола Иакова. Если же рассматривать, в свете данных комментария Брюссельского издания Библии[45] «Жизнь с богом» и под городом двух апокалиптических свидетелей предположить Рим, то этими свидетелями могут быть убиенные в 67 году апостолы Павел и Петр.

Следует отметить, что сама идея о двух апокалиптических свидетелях является художественно яркой, что нашло отражение в глубоко духовно-нравственном последнем труде, выдающегося русского дореволюционного философа, Владимира Соловьева «Повести об Антихристе». В нем он представляет мир, где нет больше разделения на католиков, протестантов и православных, мир, обольщенный антихристом, в котором лишь один старец Иоанн (православный) сумел узнать Антихриста, а Папа Петр предал его за это анафеме, а антихрист магическими действиями умерщвляет обоих. Лишь протестантский лидер Паули с паствой остался жив. Через три с половиной дня Бог оживляет папу Петра и старца Иоанна, погребенных возле храма Гроба и Воскресения Господня, и тем являет свою славу и всемогущество[32].

2.2. Числовая символика в книге Иоанна Богослова – «число 3»

Вряд ли можно найти более глубокое онтологически знаменательное число, чем число три. В тексте Библии число три встречается четыреста пятьдесят раз. Число три для всех наций и народов на протяжении всей истории имеет аксиологически важное значение, и в своей символике несет значение совершенства, полноты, к примеру, время мыслится состоящим из 3-х частей: прошлого, настоящего, будущего; вселенная: преисподней, земли, небес; пространство: высота, ширина, глубина; человек: тело, душа, дух. У народа израильского всегда существовало особое уважение к числу три, как символу: «полноты, целостности», «У Евреев бог трисвят, значит совершенно свят, человек мертв три дня, – значит, действительно умер» [38, с. 75]. Так по словам архимандрита Ианнуария (Ивлева) число три обозначает нечто замкнутое, целостное, законченное в себе, в противоположность числу два, несущего в себе разделение: «Число три обозначает нечто замкнутое, законченное в себе, иногда нечто целостное и обозримое, иногда безусловно обязательное (Ис. 6:3; Откр. 4:8) [49].

Символикой троичности наполнены тексты Священного Писания, к примеру: от Сима, Хама и Иафета, трех сыновей Ноя произошли все народы земли; Бог именует себя как Бог Авраама, Исаака, Иакова; Храм в Иерусалиме разделен на три части: двор, святилище и Святое Святых; тридневное пребывание Ионы во чреве кита; разделение ветхозаветного священства на три иерархический ступени и так далее. Полнота значения числа отражалась в обязательной молитве три раза в день, в ежегодных трехкратных паломничествах в Иерусалим, трех дневных сроках для выполнения каких-либо действий. Как правило у всех древних народов мы встречаем представления о божествах-триадах. Современные исследователи религии обнаружили, что верования древних народов были проникнуты троичным началом: троекратное возгласение призываний, троекратное повторение обрядов. В культовых действиях встречается число три и кратные ему: девять, двенадцать, двадцать

семь. Так, к примеру, в жертву римляне приносили богам трех животных – свинью, быка и овцу.

В русском языке существует пословица, которая достаточно глубоко и ярко демонстрирует отношение русского народа к числу три: «Бог любит троицу». Протоиерей Геннадий Фаст определяет троичность, как «глубиннейшее определение Единого Бога. Три – это число Бога. Не трёх богов, а Единого Бога. Три в единице. Единица в Троице. Три не может быть не в единице. Единица не может быть не в трех» [8, с. 56]. Учение о Боге Троице разработано в многочисленных трудах отцов церкви (святителя Афанасия Великого, Великих Каппадокийцев, святителя Амвросия Медиоланского), и в иных философских и богословских работах.

Следует добавить, что богослужение православной Церкви глубоко пронизано богословием троичности. Как и сама Церковь являет собой миру Божественную Троицу, соединяясь с троичным небесным богослужением ангелов, взывающих: «И взывали они (Серафимы) друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!» (Ис. 6:3; ср. Откр. 4:8)». Святитель Амвросий Медиоланский подчеркивает «Херувимы и Серафимы, непрестанно вознося хвалу, говорят: Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф! Не однократно говорят, дабы ты не думал о единственном лице в Божестве, не дважды говорят, дабы ты не исключал Духа, и не «святы» говорят, дабы ты не предполагал множественности, но трижды повторяют и говорят одно и то же, чтобы и в гимне ты уразумел различие лиц Троицы и единство Божества. Когда они говорят это, называют Бога» [4, с. 175].

Архимандрита Ианнуария (Ивлева), подчеркивает, что одно из самых священных чисел христианства – число «три» в тексте книги Откровение Иоанна Богослова не имеет большого значения: «Число три в Апокалипсисе не играет большой роли» [49]. Представляется, что священный автор не хочет использовать, связывать символ святой троицы, так бережно охраняемый и чтимый, с картиной грядущего времени хаоса и Богоотступничества. Справедливости ради, следует заметить, что число три все-таки четыре раза

встречается в тексте Апокалипсиса – см. (Откр. 6,6; Откр 9:18; Откр. 11,9; Откр. 16,19); и здесь оно обозначает нечто полное, целостное, замкнутое, иногда безусловно обязательное.

2.3. Числовая символика в книге Иоанна Богослова – «число 7»

Число семь является одним из самых часто употребляемых чисел в Священном писании – более трехсот раз. В Церкви существуют семь таинств, семь даров Духа Святого, постимся в Великий Пост семь недель включая страстную неделю, на Престоле в храме во время службы зажигается семи-свечники т.д. В нашей стране число семь является числом удачи, полноты, завершенности. Недаром в русском языке существует множество пословиц, отражающие глубокое народное уважение к числу семь: «Семеро одного, не ждут. До порога одна дорога, а за порог семь дорог. Семь пядей во лбу. Седьмая вода на киселе. Дожидай год и семь суббот».

Первый раз мы встречаем число семь уже в самом начале Библии. Так в книге Бытия в 1 главе говорится о творении мира в шесть дней («Шестоднев») и во 2 главе об установлении седьмого дня – Дня Господня (покоя) «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Быт. 2:2-3).

Особый статус седьмого дня был установлен самим Богом – «и благословил Бог седьмой день». «Когда день благословляется», – говорит митрополит Филарет (Дроздов), – «тогда он поставляется причастным особого некоего блага, достойным радости и сохранения среди самых перемен времени. Наипаче же благословение Божие всегда есть источник блага твердого и пребывающего» [63]. Святой Августин в труде «Град Господень» пишет: «Бог почил, обозначает этим покой тех, которые в Нем успокаиваются и Он сам успокаивает... Это самое у древнего народа Божия прообразовано по заповеди Божией покоем субботнего дня» [3, с. 472].

Благословение и установление дня Господнего означало, что Бог не просто почил от дел своих, но установил время для наивысшего предназначения – освящения– т.е. назначил их для служения Господу. Профессор Александр Павлович Лопухин в своей комментарии на Библию развивает эту мысль и указывает, что: «В частности, освящение времен, по библейскому употреблению, есть назначение их для богослужения» (4Цар. 10:20; 2, Неем. 8:9)» [20, с.213].

Об особом статусе седьмого дня, как мы видим из истории, свидетельствует седмичное употребление времени исчисления как у Патриархов, так и у языческих племен, берущие свои истоки, по-видимому, со времен сотворения мира. Подтверждением данного факта является, по мнению профессора Лопухина, стихи: «Через семь дней воды потопа пришли на землю. Он помедлил еще семь дней других и [опять] выпустил голубя, но он уже не возвратился к нему» (Быт. 7:10, 8:12). «Само по себе это указание на неделю, в связи с другими, имеющимися в той же истории потопа, может говорить за глубокую древность недельного цикла и за первобытное происхождение семидневной недели и затем субботы»[20, с.45].

Указание о седмичности дней недели мы встречаем не только в Библии, но и в эпосах других народов. Так, в одном из старейших произведений в мире, в «Эпосе о Гильгамеше», в повествовании часто используется период в семь дней (шесть раз), в качестве указания на законченный целостный временной этап, – бессмертный человек Утнапишти рассказывая о всемирном потопе, который длился шесть дней и семь ночей, предлагает Гильгамешу для обретения бессмертия шесть дней и семь ночей не спать: «Чтоб нашел ты жизнь, которую ищешь? Вот шесть дней и семь ночей не поспи-ка!»[66]. Следует отметить, что у древних Вавилонян число семь обозначало не только полноту временного периода, но имело и некое иное символическое религиозное значение, так в «Эпосе о Гильгамеше» число семь встречается более чем двадцать раз.

Одним из интереснейших черт суеверий стран древнего востока была вера в существование демонов. Известно, что и шумеры верили в существование демонов и, внимание, верили в существование семи демонов, «самый отвратительный из которых был Ламашту, именно этот демон пытался красть новорождённых младенцев у их матерей»[30, с.214]. В шумеро-академской мифологии устройство семи самых первых шумерских городов приписывалось семи мудрецам-Абгаллу помощникам бога мудрости Энки. С семью мудрецами (саптариши) сыновьями бога Брахмы, прародителями всего живущего на земле мы встречаемся и в индуизме. Семь главных звезд в созвездии Большая медведица названы в индийской астрономии именами этих семи мудрецов-саптариши. В китайской культуре широко распространен образ семи мудрецов, бамбуковой рощи, живших в китайскую эпоху Троецарствия. Замыкает данную цепочку всеми известные семь мудрецов Древней Греции, чьи имена были объявлены в Афинах при архонте Дамасии в 581 году до н.э.

Не удивительно, что такие классики русской литературы как Федор Максимович Достоевский, Антон Павлович Чехов, Александр Сергеевич Пушкин в своих произведениях часто использовали числовую символику для раскрытия характера героев, усиления экспрессивности речи, передачи атмосферы происходящего события. Обратимся к роману Федора Максимова Достоевского «Преступление и наказание», в нем число семь используется автором десять раз и, видимо, является символическим, так как тесно связано как с композиционной структурой романа (произведение разделено на семь частей), так и с наиболее важными событиями романа. Число семь является «роковым» для главного героя романа: он узнает, что именно в семь часов вечера старуха останется дома одна и посылая Раскольникова на убийство в данное время, автор как бы уже заранее предрекает Раскольникова на провал, так как тот хочет своими действиями разрушить «союз» Бога и человека.

Вернемся к библейской истории. Иудеи особо выделяли седьмой день, шабат, предназначавшейся для почитания Господа, в который евреи оставляли свои дела под страхом смертной казни: «Скажи сынам Израилевым так:

субботы Мои соблюдайте, ибо это – знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас; и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас: кто осквернит её, тот да будет предан смерти; кто станет в оную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего; шесть дней пусть делают дела, а в седьмой – суббота покоя, посвященная Господу: всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти; и пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный» (Исх 31:13-16). Так же устанавливается особый субботний год, год в который прощались все долги, рабы освобождались от рабства, запрещалось возделывание земли. По прошествии семи субботних годов, то есть сорок девять лет трубным звуком возвещалось начало юбилейного года. Данное установление должно было на все века соблюдаться народом Божиим по занятию земли обетованной.

Однако, уже с учреждением монархии в Израильском царстве постановления о субботнем и юбилейном годе перестают соблюдаться, что, видимо, было вызвано возросшей потребностью в материальных ресурсах необходимых для обеспечения царской власти. История показывает, что человек, либо общество, отказываясь соблюдать заповеди, постановления Божии, само ставит себя под удар судьбы: к примеру, в советское время сколько всего пришлось претерпеть русскому народу, который под лозунги воинствующего коммунизма: «Религия – опиум для народа», хотел отказаться от Бога и устремился закрывать храмы и расстреливать священнослужителей. И иудейская история показывает нам, что не случайно известное Вавилонское пленение длилось семьдесят лет, ибо именно семьдесят «юбилейных годов» на протяжении четыреста девяноста лет не соблюдали иудеи постановлений о субботнем годе исчисляемых от правления царя Саула и до начала вавилонского пленения. Так автор Хроник второй книги Паралипоменон пишет: «доколе, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения семидесяти лет»(2 Пар 36:21). Хочется добавить, что традиция

праздновать юбилейный год проникла и в наше общество в виде торжественного празднования юбилейных дат знаменательных событий в жизни человека либо государства.

Святитель Василий Великий в труде «Беседы на Шестоднев» подчеркивает: «Так постепенно семерка входит в наш обиход. Енох, седьмой от сотворения, не увидел смерти: это – тайна Церкви. Будучи седьмым после Авраама, Моисей получил закон, который явился изменением жизни, падением беззакония, введением справедливости, схождением Бога, благочинием в мире, законодательством того, что должно делать. В семьдесят седьмом поколении от Адама появился Христос» [46].

В книге Притчей Соломоновых говорится о семи столпах, на которых зиждется дом Премудрости Божьей: «Премудрость созда себе дом, и утверди столпов семь» (Прит. 9:1). По мнению Святых Отцов Церкви, число семь означает семь Даров Святого Духа, семь Таинств Церкви и саму Церковь утвержденную семью Вселенскими Соборами, таким образом «Церковь снабжена всем тем, что нужно для ее благоустройства, процветания и славы» [23, с.342].

В тексте Нового завета число семь встречается довольно часто. Апостолы, как и сам Спаситель, в своей речи используют число семь зная его скрытый смысл. Так в Евангелии от Матфея Петр обращается к спасителю с вопросом сколько раз прощать обиды ближнего: «Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз» (Мф. 18:21–22). Святитель Василий Великий подчеркивает то, что число семь было использовано в вопросе не случайно: «Петр знал потаенный смысл семерки. «Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?... Ни Петр в своем вопросе не употребил другое число, ни Господь не вышел за пределы канона «семерки». Петр заметил, что эта традиция древняя, что семерка обозначает известное отпущение грехов, заключительный отдых, знаком коего является

суббота, седьмой день после начала творения. Петр (дошел) до семи раз, Господь— до седмижды семидесяти раз»[46].

Святитель Иоанн Златоуст как бы продолжает толкование святителя Василия Великого: «Петр думал, что говорит нечто великое, почему, как бы желая похвалиться любовью к ближнему, заключил вопрос свой словами: «До семи ли раз»? Ты повелел, – говорит он Иисусу, – прощать обиды ближнему; сколько же раз я должен делать это? ... Довольно ли семи раз? Что ж отвечает Христос, человеколюбивый и благий Бог? «Не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз». Число семьдесят крат седмицею берется здесь неопределенно, и означает непрерывную или всегдашнюю обязанность. Как выражение: «тысячу раз» употребляется для означения множества, так и настоящее выражение. Например, и в словах: «бесплодная рождает семь раз» (1Цар. 2:5), под словом «семь» Священное Писание понимает множество. Таким образом, Христос не определил числа, сколько раз мы должны прощать ближнему, но показал, что это постоянная и всегдашняя наша обязанность.» [16,с.142].

Сама книга Апокалипсис разделяется на семь неравных частей, что изначально указывает на ключевое значение числа семь в ее содержании (Надписание, Ублажение читающих и исполняющих, Прескрипт, Два пророчества, Основная часть, Отдельные увещевания и пророчества, Заключительное благословение), а так же нам представляется не случайным, что написание Книги предваряет Откровение Иисуса Христа через Ангела, который он послал Своему Иоанну, которое произошло в седьмой день недели – в воскресенье, т.е. именно в тот день, когда превохристианская община вспоминала литургически Светлое Воскресение Христово. В книге Откровение Иоанна Богослова число семь и его производные встречаются тридцать пять раз: «семь золотых светильников» (обозначающие семь церквей) (Откр.1:12), «семь звезд» (обозначающие семь Ангелов) (Откр.1:16), «семь духов Божьих» (Откр. 4:15), «семь печатей» (Откр. 5:5), «семь рогов и семь очей, кото-

рые суть семь духов Божьих» (Откр. 5:6), «семь труб» (Откр. 8:6) и так далее...

В самом начале книги Откровения Господь открывает себя: «Я есмь Альфа и Омега, говорит Господь Бог, Который есть и был и Грядущий, Вседержитель» (Откр. 1:8), то есть содержит в себе три наименования Господа: Альфа и Омега; Есть (сущий) был и Грядущий; Вседержитель. Наименование Альфа и Омега с их эквивалентами Первый и Последний, Начало и Конец, употребляются в тексте Откровения семь раз (Откр. 1:8; 1:17x2; 22:13x3). И это число, согласно архимандриту Ианнуарию (Ивлиеву) не случайно, а указывает на полноту Божественного Бытия[49]. Наименование Бог, Который есть и был и Грядущий встречается пять раз, а вот, наименование Вседержитель семь раз (Откр 1,8; 4,8; 11,17; 15,3; 16,7; 19,6; 21,22), несет значение абсолютного владычества Бога над созданным миром и его временным бытием. И, наконец, четвертое наименование Бога – Сидящий на престоле в данной формулировке так же встречается семь раз (Откр. 4, 2-3; 7:10; 19:4; 20:11), имеет «ключевое» центральное место в тексте книги Откровение, и обозначает по мнению архимандрита Ианнуария: «власть Бога над всем творением»[49].

Таким образом по сложившейся церковной традиции толкования числовой символики число семь, обозначает полноту, завершенность, когда семь даров духа, предстает как полнота Даров Духа Святого, Семь Церквей как единая Церковь Христова, семь печатей как последние тайны мира, на пороге гибели.

2.4. Числовая символика в книге Иоанна Богослова – «число 12»

Число двенадцать в истории человечества играет важную роль, так год разделен на двенадцать месяцев, сутки поделены на день и ночь, состоящие из двенадцать часов, в Ветхом Завете народ Божий был поделен на двенадцать колен, Господь Иисус Христос избирает себе двенадцать учеников апостолов, которые в дальнейшем своей проповедью изменили весь мир. С

числом двенадцать были знакомы и малоазийские народы, так у греков в пантеоне было двенадцать Богов, у Персов двенадцать знаков зодиаков управляли вселенной и судьбами мира. В книге Откровение Иоанна Богослова в двадцать первой главе Небесный Иерусалим имеет двенадцать ворот, на них двенадцать Ангелов, на воротах написаны имена двенадцати колен Израилевых. «Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца» (Откр.21:14) и так далее.

В четвертой главе книги Откровение Иоанна Богослова мы встречаем упоминание двадцати четырех старцев, сидящих на двадцати четырех престолах: «И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы» (Откр.4:6). Число двадцать четыре на основе комментариев Святых Отцов мы также можем отнести к числу двенадцать, как составляющую сумму двенадцать плюс двенадцать. В первом слагаемом число двенадцать символизирует число колен Израиля (символ Богоизбранного народа), которому Господь на горе Синай (Хорив) через пророка Моисея обещает священническое царство: «а вы будете у Меня царством священников и народом святым» (Откр.9:6), а во втором обозначает число Апостолов, избранных учеников Христовых. Число двадцать четыре мы так же встречаем в Ветхом Завете при разделении царем Давидом на священнические чреды (очереди) потомков Аарона, избранных совершать служение в Иерусалимском Храме. Таким образом, число двадцать четыре, символически соединяет в себе Ветхозаветную и Новозаветную Церковь. Св. Андрей Кесарийский пишет так: «Первые двенадцать суть патриархи – родоначальники двенадцати колен, а вторые двенадцать апостолов, которым обещал Господь... посадить их на двенадцати престолах, чтоб судить Израиль»[43]. Сидящие возле престола названы старцами, что подчеркивает их важность, святость, священническое достоинство, а нахождение их возле Судьи отсылает к существовавшему в Римской Империи обычаю выслушивать доклады императором в окружении своих помощников – сенаторов.

Число двенадцать, по мнению диакона Алексея Дикарева, и мы с ним согласны, обозначает: «правление, власть, царство, суд»[37, с. 69].

Так же относящимся к числу двенадцать является число сто сорок четыре тысячи, которое образуется как число двенадцать помноженное на двенадцать тысяч ($12 \cdot 12000$). В седьмой главе книги Апокалипсис с числом сто сорок четыре тысячи связывается число запечатленных (спасённых) рабов Бог: «И воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых» (Откр. 7:2-4). Здесь, как нам представляется, число двенадцать символизирует «избранность». И эта избранность у одних толкователей предстает как избранность всех христиан в деле спасения, к примеру, у профессора А. Collins[67, с. 1005], у других же напротив, как избранных праведников Ветхого и Нового Завета, к примеру такого мнения, придерживался профессор Четыркин Василий Васильевич (что так же подтверждается рассмотрением числа сто сорок четыре тысячи как произведение числа двенадцать (двенадцати колен Израиля) помноженное на число двенадцать (двенадцати Апостолов) и помноженное на тысячу (учение о тысячелетнем царствии Христовом))[35, с.340].

2.5. Числовая символика в книге Иоанна Богослова – «число 666»

2.5.1. Подход типологический

В связи с большим количеством найденных нами комментариев на апокалиптическое число «666» для удобства изложения, мы рассмотрим данную тему также на основе 4-х подходов:

1-й подход - Подход типологический. Историческая ретроспектива.

Библейское число шестьсот шестьдесят шесть встречается в тексте Священного Писания 4 раз. Первые два употребления связано с царем Соломоном и размером дани, которое поступало в его казну в размере шестьсот

шестьдесят шесть талантов золотых, около тридцати тонн: «В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было шестьсот шестьдесят шесть талантов золотых» (3 Цар. 10:14; 2 Пар.9:13); третий фрагмент «Вот сыны страны из пленников переселения, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, отвел в Вавилон, возвратившиеся в Иерусалим и Иудею <...> сыновей Адоникама шестьсот шестьдесят шесть» (1 Езд. 2:13). И наконец, четвертый раз в тринадцатой главе книги Откровение Иоанна Богослова. Таким образом при типологическом подходе получается, что число шестьсот шестьдесят шесть не было использовано евангелистом Иоанном случайно, а опирается на исторические события – факты, изложенные ранее в текстах Священного писания Ветхого и Нового Завета. Используя данный подход профессор Алексей Ильич Осипов считает, что число шестьсот шестьдесят шесть связано с размером дани, получаемую царем Соломоном, и является, по существу, библейским символом мамоны – царства земного изобилия, славы, могущества. Таким образом, что все, что есть святого в жизни человека будет подчинено поиску материального богатства, люди вместо Бога будут искать денег, славы и власти. Бог при таком подходе человеку оказывается не нужен, ибо где «господствует» материальное места нет духовному, ибо невозможно одновременно служить Богу и Мамоне (Мф. 6;24).

Профессор Алексей Ильич Осипов делает акцент на то, что пока не пришел Антихрист, символика «666» не имеет силы «ибо не бывает, что печать предшествует царю» [57] и господствующая в умах многих людей боязнь числа шестьсот шестьдесят шесть без привязки к личности антихриста является бессмысленной.

Сама же по себе идея о возможности принятия антихриста неосознанно, только по средствам некоего нанесения числа «666» в документы, и вытекающего из этого подчинения человека антихрист противоречит основам православной веры, в то, что спасение или гибель человека зависит от его сознательного, нравственно-свободного выбора быть с Богом или отказаться от него «Кто будет веровать и креститься, спасен будет (Мк.16:16). Однако, ес-

ли принятие этой цифры будет осознано, как знака веры, тогда это будет означать отказ от Христа и становится губительной для христианина. «Пока же этой веры нет, «печать антихриста» для человека не имеет никакого религиозного значения» [57]. Возможно, продолжает профессор Алексей Ильич Осипов, что «антихрист сделает эту цифру своей «печатью» (в противоположность кресту Христову), знаком признания его как действительного спасителя всего человечества. Тогда ее принятие в этом качестве будет действительно означать отступничество от Господа Иисуса Христа. Но вне этого смысла боязнь шестерок есть признак суеверия христианина»[57].

Само же наличие голографического изображения числа «666» в штрих-кодах, по мнению профессора московской духовной академии Михаила Степановича Иванова, спорно. Если же предположить, что оно в нем содержится, то необходимо понять с какой функцией оно туда было внедрено. Но даже, если предположить, что программисты ввели в содержание штрих-кода число «666» не как простое число, а как число антихриста, то и даже в этом случае будет отсутствовать условие – «принятие человеком символа с желанием и готовностью, дабы с его помощью войти в единство с противником Христа» [50]. Во всех же иных число «666» является простой числовой последовательностью. Если же человек продолжает бояться данного числа и связанных с ним магических действий – это приводит его к магическому язычеству.

Священник Петр Андриевский в работе «Антихрист и штрихофобия», цитируя слова Иоанна Злотоуста, призывает нас прислушаться к святоотеческому опыту: «Какая польза от пришествия антихристового, если оно будет к нашей гибели? Не бойся, возлюбленный, – отвечает святитель Иоанн Злотоуст, – но послушай, что говорит апостол: (антихрист) возобладает только над погибающими, которые, хотя бы он и не пришел, не уверовали бы. Какая же отсюда будет польза, ты скажешь? Та, что будут заграждены уста тех, которые осуждены на гибель. Каким образом? Они не уверовали бы во Христа, хотя бы антихрист и не пришел; но он придет с тою целью, чтобы изоб-

личить их. Для того чтобы они тогда не сказали: так как Христос называл Себя Богом, – хотя Он Сам нигде не сказал этого ясно, а только проповедали те, которые после Него были, – то мы по этой причине и не уверовали в Него, потому что мы слышали, что Бог един, от Которого все, и вследствие того мы не поверили, – этот их предлог (к оправданию) отнимет у них антихрист»[44]. В этих словах скрыта цель пришествия антихриста, чтобы отнять у людей возможность оправдаться на страшном суде. У них будет отсутствовать эта возможность, так как они сознательно выберут антихриста и будут поклоняться ему, вместо Христа. Именно это и является главной причиной прихода антихриста, по мнению священника Петра Андриевского «И именно эта причина прихода антихриста делает беспочвенными опасения некоторых православных христиан относительно ИНН»[44].

19-20 февраля 2001 года в стенах Московской Духовной Академии в Троице-Сергиевой Лавре состоялось расширенное заседание Синодальной Богословской комиссии посвященной вопросу ИНН, и в частности вопросам: «Присутствует ли апокалиптическое число «666» в ИНН и электронных документах, удостоверяющих личность? Является ли ИНН печатью Антихриста».

Всесторонне обсудив данные темы, участники пленума пришли к следующим заключениям: «1. Согласно экспертному заключению, ИНН является последовательностью из двенадцати арабских цифр, из которых первые две представляют собой код региона, следующие две – номер местной налоговой инспекции, следующие шесть – номер налоговой записи налогоплательщика и последние две – так называемые «контрольные цифры» для проверки правильности записи. Наличие трех шестерок в этом наборе цифр может быть только случайным. Говорить о непременном присутствии числа «666» в ИНН нет никаких оснований.2. Распространенное в среде некоторых православных христиан представление о том, что «антихрист еще не явился, а печати уже ставят», или что существует некая «предпечать», противоречит

церковному учению о явлении антихриста в «последние времена» человеческой истории» [53].

2.5.2. Библейский контекст

Преподобный Паисий Святогорец в своих поучениях говоря о числе «666» связывал его с символом еврейской экономики и «Символом мамонны» [59]. Предупреждая о том, что относиться легкомысленно к числу шестьсот шестьдесят шесть нельзя, ибо антихрист незаметно, как Тать придет ночью, современному обществу будут представлять это число красивым, постепенно внедряя его в наше сознание, таким образом, подготавливая пришествие антихриста. Руководствуясь первым посланием евангелиста Иоанна «...антихрист грядет и ныне антихристимнозибыша» преподобный Паисий говорит: «Что люди не понимают, что мы переживаем знамения последних времен, что печать антихриста становится реальностью. Словно ничего не происходит» [59].

Святой преподобный Ефрем Сирийский в своем «Слове на Пришествие Господне, на скончание мира и на пришествие антихристово», указывает, что Зверь, сам будучи богоборец при наступлении времени всех захочет погубить и выберет хитрый способ, что все должны будут носить на себе печать, без которой человек не способен себе купить «снесь и все потребное». Далее продолжает святой преподобный Ефрем Сирийский, антихрист не случайно выбрал место нанесения своей печати: «Заметьте, братья мои, чрезмерную злокозненность зверя и ухищрения его лукавства: начинает он с чрева, чтобы вынудить человека, приведенного в крайность недостатком пищи, принять печать зверя, то есть злостивые начертания, и не на каком-либо члене тела, но на правой руке, а также на челе, чтобы человеку не было уже возможности правой рукой запечатлеть крестное знамение и на челе назнаменовать святое имя Господне или славный и честный Крест Христа и Спасителя нашего. Знает несчастный, что запечатленный Крест Господень разрушает всю силу его, и потому кладет свою печать на правую руку человеку, ибо она запечат-

левает Крестом все члены наши! Подобно и чело, как подсвечник, носит на высоте светильник света – знамение Спасителя нашего». [12,с. 96]Поэтому каждый христианин должен знать о том, что предстоят тяжелые времена, но они настанут тогда, когда люди перестанут даже произносить имя Господне, ибо антихрист боится его Святого Имени. И тот, кто сможет в тишине сохранить свою веру, тот отразит с Божьей помощью козни богопротивника.

Иоанн Кронштадтский в своих беседах на Апокалипсис предсказывает, что пришествие антихриста будет сопряжено с возвышением в мире ислама и иудаизма, которые совместно заключат союз с антихристом ради уничтожения христианства. В те последние времена ненависть людей друг на друга дойдет до того, что люди как бы перед Великим Потопом начнут истреблять друг друга, а лицемерие людей достигнет своего апогея. Прельщая людей чудесами и обманами, антихрист поработит людей и с помощью печати антихриста закрепит свою власть над людьми. Так, удивляется отец Иоанн «с какой неслыханным деспотизмом со стороны лжепророка будет водворяться культ поклонения» – нанося начертание имени своего «666» на тела людей, так что никому не будет нельзя ни покупать, ни продавать, кроме тех, кто имеет начертание имени его. «Особенность этого начертания та, продолжает отец Иоанн Кронштадтский, что принявший его на чело свое или на руку свою погибнет навеки, ибо не в силах будет раскаяться и воспользоваться спасением, которое людям пришло от Бога чрез Иисуса Христа»[51].

Так же говоря о личности антихриста, отец Иоанн Кронштадтский замечает, что лжепророк будет носителем новой и современной культуры. Эта культура будет привлекать к себе умы людей, но основная ее цель будет в склонении людей к поклонению лжи в антихристе. Способы будут для этой цели использованы разные, ибо он будет вооружен всеми современными средствами науки, с помощью которых будет происходить обман чувств людей. Недаром о последних временах сказано "Восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных" (Матф. 24) [51]. Обман будет повсюду в науке, в искусстве,

в промышленности, в торговле, как это было в Храме перед падением Иерусалима. Все это повторится, но еще в более огромных масштабах, так, что даже огонь будет возводиться с неба на землю перед людьми.

В своем комментарии на Апокалипсис протоиереи Иоанн Павловцев обращает внимание на графическое начертание числа зверя греческими буквами $\chi\xi\xi$, что соответствует первой и последней букве в греческом слове $\chi\rho\iota\sigma\tau\acute{o}\varsigma$, а по середине буква ξ , напоминает змея. Это может означать, считает протоиерей Иоанн Павловцев: «что антихрист будет похож на Христа по внешним признакам, тогда как по внутренней сущности он будет подобен древнему змию» [58].

Следует добавить, что православной традиции свойственно аллегорическое толкование сего места месте нанесения печати на руку и чело, рука обозначает место образ действия, чело образ мысли. Таким образом антихрист ставит эти две печати не случайно, он начинает по средствам их производить контроль над образом мыслей человека и образом его деятельности.

2.5.3. Патрологический метод

Патрологический метод подразумевает толкование текста священного писания на основании мнений отцов церкви по тому или иному вопросу, в нашем случае – теме грядущего антихриста и связанным с ним числом шестьсот шестьдесят шесть.

Сложность в исследовании данного вопроса, помимо того, что Апокалипсис, будучи единственной пророческой книгой Нового завета, содержащей в себе много символов и образов, еще вносит то факт, что во время написания Апокалипсиса не использовалась существующая на сегодня десятичная система счисления. В тексте Священного писания не сказано «три шестерки», так как в греческом подлиннике цифры написаны буквами. Священник Даниил Сысоев в своем комментарии на Апокалипсис поясняет: «Это связано с тем, что впервые знаки, обозначающие числа в Священном Писании, появились в России в конце XIX века. До этого использовались

только буквенные обозначения цифр. Гражданская печать при издании книг, газет, журналов и т. п. стала применять арабские цифры раньше – с XVIII века. В полной Синодальной Библии на русском языке, увидевшей свет в 1876 году, использовались арабские цифры. Шестьсот шестьдесят шесть – это естественная буквенная запись, и означает она выражение «число имени»[62]. Поэтому некоторые исследователи данной темы, стали пытаться раскрыть загадку числа шестьсот шестьдесят шесть, путем подбора суммы числовых значений (и их буквенных эквивалентов – так называемой гематрии) при которой, получается цифра– число шестьсот шестьдесят шесть. Сложность в исследовании данного вопроса еще вызвана тем, что не ясно древнегреческий или древнееврейский язык лежит в основе шифра.

Священномученик Иринея Лионский в своём произведении «Против ересей» упоминал несколько имён, которые в сумме составляли число шестьсот шестьдесят шесть: «Титан (TEITAN), Латинянин (LATEINOS)» [19, с. 135] У древних греков, как и в заимствованной у них славянами кириллической системе счисления, каждой букве алфавита соответствовало определенное число (А=1, В=2, и т.д.), поэтому имя Титан (TEITAN) у св. Иринея имеет числовое значение шестьсот шестьдесят шесть, так как представляет собой числовую сумму греческих букв ($T=300+E=5+I=10+T=300+A=1+N=50=666$). Наряду с этим священномученик Иринея Лионский предлагал и другие символические способы толкования числа антихриста, к примеручисло «666» он рассматривал как возраст Ноя, которому было шестьсот лет, когда начался всемирный Потоп в сложении с размером истукана сделанного Новахуданосором (шестьдесят локтей высотой и шесть шириной), как знак могущества последнего и его отступничества от Бога, таким образом шестьсот лет Ноя, при котором был потоп по причине богоотступничества, и число локтей изображения, из-за которого праведные были брошены в горящую печь, означают число имени того, в ком восстанавливается все шести тысячелетнее отступничество, неправда, нечестие, и лжепророчество и обман, почему и найдет (на землю) потоп огненный[19, с. 135].

Однако, предупреждает святой отец, большая опасность присваивать себе знание имени антихриста, ибо числовых интерпретаций имен мы можем найти множество, а вот, какое действительно будет иметь имя антихрист, мы определенно сказать не можем: ««Немалая опасность угрожает тем, – говорит святой отец, – которые ложно присваивают себе знамение имени антихриста. Ибо если они полагают такое-то имя, а он придет с другим, они легко будут обмануты или, думая, будто еще нет того, кого надлежит остерегаться. Посему вернее и безопаснее ожидать исполнения пророчества, нежели предполагать и предрекать какие-либо имена, ибо может найтись много имен, заключающих в себе означенное число и все-таки этот вопрос останется нерешенным. Ибо если оказывается много имен, заключающих в себе это число, то спрашивается, какое же из них будет носить имеющий прийти антихрист.» [19, с. 136] Причина, почему апостол Иоанн не раскрыл имя антихриста, а скрыл его, находится в том, что недостойно, что бы Дух Святой возвестил его имя, однако, апостол Иоанн, решил предупредить нас, чтоб мы остерегались, зная, что настанет тот час, когда придет антихрист.

Святитель Андрей, архиепископ Кесарии Каппадокийской раскрывает содержание текста Апокалипсиса трояко: буквально, анагогически (от греч. Анаго – возводить, т.е. в нем содержатся сведения о грядущем Христовом Царстве) и тропологически (от греч. Тропо – нравы, т.е. содержит в себе нравственные увещевания). Все труды последующих авторов содержат в себе отсыл к данной работе святителя «Толкование на Апокалипсис св.Иоанна Богослова», поэтому нам представляется так важно рассмотреть его толкование применительно к числу шестьсот шестьдесят шесть.

Святитель Андрей говорит, что если человек будет старательно исследовать число печати в контексте со всем уже написанным об антихристе, то будучи бодр и внимателен, он сможет иметь представления о времени и признаках пришествия антихриста. Тайновидец апостол Иоанн скрыл сие имя дабы сем именем не осквернить Священное Писание, а Благодать не допустила его для того, чтоб это имя нам открыть, значит в знание сем нам нет

нужды: «Старательное исследование числа печати и всего остального, написанного о нем, откроет время искушения бодрствующим и здравомыслящим. Если бы была необходимость знать его имя, то, как говорят некоторые учителя, тайновидец открыл бы его, но благодать Божия не соизволила, чтобы это пагубное имя было написано в Божественной книге». По мнению святого, он ссылается так же на священномученика Ипполита, число «666» можно расшифровать, как гематрию собственных имен: «Лампетис ("лампетис"), Титан ("титан"), Латинник ("латинос"), также Венедикт ("венедиктос"), что значит благословенный, может быть, в подражание единому благословенному Христу; нарицательные же: худой руководитель ("какое одигос"), древний завистник ("палевасканос"), истинно вредный ("алифосвлаверос"), неправедный агнец ("амносадикос"). Этими именами будут называть отвергшие обольщение того, для кого славою служит постыдное» [43].

Священномученик Ипполит, епископ Римский в своем труде «Слово о Христе и антихристе» размышляет, что относительно имени антихриста невозможно сказать, что-либо определенное, можно лишь попытаться мыслить, как мыслил апостол Иоанн, ибо когда явится антихрист, то имя его откроется. «Предположительно имена антихриста могут быть Титан (Τεῖτάν) или Еванфас (Εὐάνθας), но прилагая его имя к одному человеку, то выйдет Латинянин (Λατῆινος). Хотя, и это предположение может быть, как верным, так и не верным, ничего точно утверждать мы не можем». Впрочем, продолжает священномученик Ипполит «нам надлежит со страхом держать в чистом сердце тайну и охранять с верой, что было предсказано Пророками», ибо «чтобы, зная наперед о тех происшествиях, мы не могли прийти в смущение при их наступлении. Когда же придут определенные сроки, то тогда откроется и тот самый, о котором это предсказано, равно как всем будет показано и (его) имя» [17, с. 16]. Наряду с этим священномученик Ипполит предупреждает об опасности, которой может подвергнуться христианин, если без предосторожности и осмотрительности будем передавать сии слова Божьи нечистым и недостойным людям. Представляется, что это высказывание о

соблюдении тайны больше связано со временем его служения и опасностям, которым подвергались люди, распространявшие христианскую веру в Риме, где господствующей религией было язычество, нежели самой опасности числа 666.

В написании же печати ненавистника добра священномученик Ипполит усматривает следующие слова: «Отрекаюсь от Творца неба и земли; отрекаюсь от крещения; отрекаюсь от служения моего (Богу), и присоединяюсь к тебе, и в тебя верую...». «Целые легионы демонов пошлет он на розыск людей, которые откажутся от клеймления печатью, а разыскав при отказе от принятия печати, подвергнет жутким наказаниям и мучениям о которых мы даже не можем подозревать... Вся земля, горы, небеса, птицы, растения, все будет оплакивать людей, отказавшихся от Христа и приняли на себя начертания этого нечестивца и врага, вместо Креста Спасителя. Будет и церковь Христова иметь скорбь великую. В те времена не будет совершаться ни служба, ни приношения, ни воскурения приятные Богу, ни будет совершаться Евхаристия... Весь мир погрузится в мрак...» Однако, священномученик Ипполит утешает, что время тех невзгод будет коротким и Бог сохранит «остаток свой, спасающийся в горах»[17, с.18].

Следует отметить, что у старообрядцев существует подложное сочинение, которое начинает встречаться в древних рукописях начиная с XVII века приписываемое священномученику Ипполиту «Слово о скончании мира и антихристе», в котором раскрываются имена антихриста. В нем нет упоминаемых вышеназванных имен—Τεῖτάν, Εὐάνθος и Λατῆῖνος а приводятся имена: злый вождь, агнец неправедный, потрясет вельми. Примечательно, что это «Слово о скончании мира и антихристе» было напечатано в «Большом сборнике поучений на переходные праздники» царя Алексея Михайловича, а затем постоянно перепечатывалось беспоповцами-старообрядцами, как основа для защиты своих мнений о прекращении Церкви и действительности Таинств, совершаемых в ее лоне.

Архиепископ Аврекий Таушев, поднимая вопрос расшифровки числа зверя, говорит, что существует много мнений относительно имени антихриста, некоторые отождествляют его имя с именем Юлиана Отступника, другие, в частности протестанты – с титулом папы римского «vicarius filii dei». Указывая на имплементацию данного вопроса в истории российского государства, замечает, что и «наши раскольники пытались вывести число шестьсот шестьдесят шесть из имени патриарха Никона» [41]. И это не случайно, история христианства знает множество примеров отождествления личности антихриста с какой-то яркой исторически яркой личностью. Так, в XI веке греческий экзегет и богослов Ефимий Зигавенос (Зигабен) в своем труде «Против Сарацин» отождествлял имя антихриста с исламским пророком Мухамедом [48]. Примечательно, что XII веке в самом центре Константинополя, в Софийском храме, торжественно проклинали бога Магомета, а после вмешательства императора Иммануила, который посчитал сие действие святотатством, стали проклипать не только самого Мухамеда, но и его последователей, но только вне стен храма. Собираясь против неверных в крестовый поход, Папа Иннокентий III в своей булле 1213 года официально назвал Магомета антихристом, а его силы дьявольскими.

Схиархимандрит Авраам (Рейдман) в «Беседах о кончине мира» говорит о том, что число «666» не антихристианское само по своей сути, а антихристианское то что, точнее кого, оно обозначает. Так же, указывая на множество интерпретаций по расшифровке числа зверя, останавливается он на трактовке святого Беды Достопочтенного, который «говорил, что три шестерки означают всецелое прилепление к земному (поскольку шестой день – это день творения человека) и тройное, полное отрицание седьмого дня, дня Божественного покоя. То есть это полное отрицание Бога» [42]. По мнению схиархимандрита Авраама, это более отражает духовный аспект его пришествия, нежели попытки разгадать его имя с помощью букв: «Настанет время и люди узнают о пришествии антихриста, возможно через какого-то святого человека, но пока нет смысла вооружившись лупой высматривать шестерки в

окружающем нас мире, пока мы пользуемся десятично системой счисления, от них мы никуда не сбежим. Либо тогда просто убрать число шесть из десятичной системы, но это просто глупость, как, к примеру, в некоторых западных отелях избавились от числа тринадцать в номерах, где после комнаты с номером двенадцать следует комната с номером четырнадцать».

Интересным объяснением тайны имени Антихриста мы находим в работе протоиереи Иоанна Павловцева «Комментарий на Апокалипсис», в ней он указывает, что имя Христос -Χριστός написанное по-гречески имеет числовое значение «888» - (Ι = 10; η = 8; σ = 200; ο = 70; υ = 400; ζ = 200). Число восемь имеет значение грядущей вечности и ее совершенство, а повторенное три раза число восемь имеет значение полного совершенства. «Начертание же числа 6 представляет собой разорванное число 8, то есть разорванное совершенство»[58].

Профессор Александр Павлович Лопухин рассуждает об имени зверя, что с одной стороны говорить об этом трудно, с другой легко. Трудно, в том аспекте, что нужно иметь чистое сердце, нравственное совершенство, легко, в том смысле, что когда настанет тот день, сами обстоятельства откроют имя антихриста, и так как он будет человеком, то и его имя будет открыто. Пока же не настали те времена, знание сего имени бессмысленно и не нужно нам для духовной жизни. «Личное имя антихриста намеренно скрыто по воле Божией с особенными премудрыми целями, и только будущие времена откроют имя этого чрезвычайного противника Иисуса Христа и св. Церкви. В исполнении желания узнать имя антихриста нужно начинать не с его имени, но с других его признаков, указанных в Священном Писании, и имя антихриста, дающее число шестьсот шестьдесят шесть, нужно придать только тому (антихристу) лицу, к которому будут приложимы все другие признаки»[20,с.581].

Преподобный Иоанн Домаскин в труде «Точное изложение православной веры», называет антихристом каждого, кто не признал во плоти Христа сыном Божиим, совершенным Богом и совершенным человеком. Но в соб-

ственном значении антихристом он называет того, кто придет в последние времена. Эти времена наступят, когда будет проповедано Евангелие у всех народов по всей земле, и тогда «он придет для избличения иудеев, которые отказались от Христа, но которые примут обманщика, называющего себя Богом»[15, с. 210]. Придет он царем не для христиан, а для иудеев, с целью уничтожения и борьбы с христианами. Родится он от блудницы, будет воспитываться в тайне и затем внезапно станет царем, величайшем гонителем христиан.

Схимонах Иосиф Ватопедский в работе «О кончине века и антихристе» рассуждая об антихристе, он говорит, что пришедший антихрист не будет иметь какой-либо властия над верующими, которые будут находится в лоне Церкви, «ибо она рождает людей для жизни вечной, но горе ждет тех, кто поклонится антихристу и нанесут его образ себе на перста и лоб, ибо души их будут погублены» [52].

Епископ Петр (Екатериновский) в своем сочинении «Объяснение Апокалипсиса» говорит о том, что число шесть равно половине числа двенадцать, которое в квадрате равняется числу сто сорок четыре – равное числу избранных Божьих ста сорока четырем тысячам (Апок. 7:4). Таким образом «квадрат шесть, есть число таинственное и как число половинное из двенадцати, повторенное три раза в приложении к сотням, десяткам и единицам, может быть, означает неполноту, несовершенство в противоположность числу двенадцати, умноженному на себя, относящемуся к избранным Божиим»[39, с. 180]. Число же шестьсот шестьдесят шесть по мнению епископа Петра (Екатериновского) в приложении к имени антихриста вероятней всего является именем не буквальным, а таинственным, символическим, который отражает господствующую в людских головах идеологию – образ мыслей, и более того образ жизни общества. Таким образом иметь число зверя – это значит исповедовать учение антихриста и не может быть приложимо к одной какой-либо определённой личности. Тайна имени может быть изъяснена

только во времена его пришествия, все остальное это наши сплошные догадки.

Профессор Николай Иванович Виноградов в критико-экзегетическом и догматическом исследовании «О конечных судьбах мира и человека» говорит о том, что в числе шестьсот шестьдесят шесть содержится имя антихриста рассчитанное по достоинству греческих букв и не может быть только символическим, и вероятней всего не обозначает имя Адоникама, у которого по приданию было 666 детей, сведения о ком находим в первой книге Ездры (1Ездр 2:13). Соглашаясь с немецким экзегетом Н.З.Гофманом в том, что таинственное имя откроется лишь, когда на земле откроется Завистник, добавляет, что «шестеричное число есть число будничного труда и работы, постоянного беспокойства и усталости («666» три раза повторенное число рабочих дней в неделе); истинную же субботу (успокоение) дарует только Христос, а с нею и новый день вечного мира»[7, с. 112].

2.5.4. Историко-мистический подход

Основное положение исторического подхода заключается в том, что исследование текста Апокалипсиса строится не на основании исторической ретроспективы или исторической перспективы, а на том, что в Апокалипсисе отражена история периода написания Откровения Иоанна Богословом, но в прикровенной форме. Никакой эсхатологии, никакого пророчества о предстоящей судьбе мира и человечества нет, – есть лишь только символ и шифр, отражающей непростой исторический период зарождающихся отношений между Римским государством и христианством, а также усиливающегося жестокого неприятия последнего со стороны иудейских лидеров. «Данный подход появился лишь в начале XIX века в стенах Новотюбнгенской школы, ранее христианской письменности он не был известен»[36, с. 209]. Известно, что пророки опирались на известные им образы и события, но чтоб все эти образы сводились в пересказе современных им событий путем шифрования – такого учения в церкви не было. В дальнейшем взгляд на Апокалипсис, как

на сокрытую историю ранней церкви, получил развитие в трудах Фредерика Вильяма Фаррара («Первые дни христианства», 1882), Жозефа Эрнста Ренара («Антихрист», 1873), Фридриха Энгельса («К истории первоначального христианства»)[36, с. 210].

Французский философ Жозеф Эрнст Ренар в своей работе «Антихрист», указывает, что под числом «666» в соответствии гематрии сокрыто имя «Нерон». «После исчезновения Нерона появился самозванец из Китноса – ЛжеНерон. Появились слухи о воскрешении Нерона зверя» [29, с. 208]. Это ЛжеНерон заставлял людей силой признавать его за истинного Нерона, восстанавливал его статуи и даже чеканить монету. Так появился образ зверя-антихриста, без изображения которого нельзя будет ничего купить или продать.

Фредерик Вильям Фарар яркий представитель англиканской церкви, чья работа «Первые дни христианства» стала известна широкому кругу читателей по всему свету, в том числе и царской России. Раскрывая тему числа грядущего Антихриста так же руководствовался методом гематрии, широко известному древним пророкам и раввинам. Новообращенные христиане из язычников не обладали знаниями для расшифровки числа, но могли быть научены сей премудрости своими братьями христианами из иудеев. В числе шестьсот шестьдесят шесть он усматривает имя Нерон, которое также символически обозначало и последующих императоров гонителей христианства.

Разглашение сего имени лицам непосвященным представляло опасность для общины, так как это было бы прямым вызовом существующей политической системе и могло повлечь жесткие репрессии со стороны государства. Интересное объяснение тот факт, что священномученик Иринеи в некоторых рукописях находил в тексте Апокалипсиса вместо числа «666» число «616», профессор Фарар объясняет этот факт следующим образом: «Иудейский христианин, пытаясь найти свое еврейское решение, которое (как он знал) рассчитано было на предохранение толкования от опасных язычников, мог быть озадачен буквою «н» в сочетании Нерон Кесарь. Хотя имя это и

писалось именно так по-еврейски, он, однако же, знал, что у римлян и вообще язычников имя это всегда писалось NeroCaesar, а не Neron. Но Неро Кесарь по-еврейски, при опущении конечной буквы «н», давало «б1б», а не «ббб», и он легко мог изменить это чтение, воображая, что при изменении этой неважной частности, решение делалось более легким и сообразным с сущностью дела»[33, с. 231].

Тот же факт, что существовавшее в народе поверье о возвращении Нерона к власти, нашедшее отражение в Откровении Иоанна Богослова по мнению профессора Фарара, не умаляет значение Откровения, так как здесь апостол Иоанн просто использует существовавшее в народе поверье для получения символа и указания на интересующее его лицо. Сама же внешняя символика никоим образом не затрагивает самого характера и содержания Апокалипсиса. «Божественная надежда и утешение, которыми переполнен Апокалипсис, драгоценные уроки, которыми изобилует он, ни в малейшей степени не затрагиваются тем обстоятельством, что он изображает неронового зверя красками, которыми мог бы воспользоваться для его изображения и всякий другой историк, как гражданский, так и священный»[33, с. 232].

2.5.5. Число 666 в других конфессиях

Папа Бенедикт XVI упоминает об антихристе в своей энциклике «Spesalvi», цитируя дословно немецкого философа Иммануила Канта: «Если когда-либо христианству суждено будет утратить достоинства любви [...], то антипатия и отвращение к нему станут господствующим образом мышления и антихрист [...] начнет свое (предположительно, основанное на страхе и своекорыстии) недолгое правление»[60].

Кардинал Диас, Папский легат на праздновании ста пятидесяти летия явлений Лурдской Богоматери, сказал следующие слова:

Борьба между Богом и Его противником всегда жестока, и сегодня еще более жестока, чем во времена Бернадетты, сто пятьдесят лет назад», по сей день «эта борьба оставляет после себя многочисленные жертвы».

Затем кардинал Диас повторил вслед за блаженным Карлем Войтылой его слова, произнесенные в 1976 году, в бытность кардиналом, незадолго до избрания Папой: «Сегодня мы видим самое большое сражение, какое когда-либо лицезрело человечество. Не думаю, что христианская община до конца это поняла. Мы стоим перед лицом окончательной борьбы между Церковью и Анти-Церковью, между Евангелием и Анти-Евангелием» [55].

С позиции Римской Католической Церкви рассуждать об антихристе не очень просто, так как существует много объяснений его имени, но ни одно из них полностью не отражает истину, так как толковать Апокалипсис буквально не стоит, а нужно его объяснять с позиции истолкования образов.

На официальном сайте католической интернет энциклопедии Католик.ру, по запросу «число 666» размещены два комментария представленных в Библейском словаре Маккензи и второй комментарий так называемой «Иерусалимской Библии», отражающей официальную позицию Римской Католической Церкви по данному вопросу.

В комментарии Маккензи, антихрист – это сила, которая на протяжении всей истории христианства, противостоит Христу, поэтому нет оснований отождествлять антихриста с конкретным эсхатологическим лицом, а число шестьсот шестьдесят шесть – это сокровенное имя императора Нерона, который первым стал жестоко преследовать христиан: «Образ антихриста был истолкована разными способами, но существуют веские основания, чтобы подвергнуть сомнению ту версию, одно время очень популярную, согласно которой антихрист является реальным историческим эсхатологическим лицом. В «Откровении святого Иоанна Богослова» связь зверя с Римом слишком тесная, чтобы представлять что-то, кроме императорской власти, преследовавшей христиан; что касается числа шестьсот шестьдесят шесть, то не было предложено лучшего толкования, чем то, согласно которому оно представляет собой сумму числового значения букв, составляющих имя Цезаря Нерона (KSR NRW), императора, правившего в период с 54 по 68 год нашей эры: он был первым, кто осудил на смерть христиан»[55].

В комментарии к «Иерусалимской Библии» - антихрист – это личность, которая явит себя в последние времена, в то время как сатана действует уже сейчас тайным образом обольщая и соблазняя верующих, вплоть до последнего испытания, которое произойдет перед вторым пришествием Христа[55].

Таким образом, мы можем сказать, что для католической церкви характерно толкование числа «666», как с позиции историко-мистического подхода, по которому под числом антихриста понимается император Нерон, так и с позиции эсхатологической личности, которая прельстит к себе множество адептов.

Комментарии же протестантских авторов по данному вопросу очень разнообразны и обширны, есть мнения которых соответствуют святоотеческой традиции вплоть до крайне радикальных, что антихрист есть Папа Римский, либо союз Америки и Великобритании, а также такие организации как НАТО и ООН. И чем более радикально мнение по поводу личности антихриста, тем более ту или иную деноминацию можно отнести к сектантству.

Следует отметить, что протестанты на протяжении всей своей истории существования ожидают скорого прихода антихриста. К примеру Лютер, полагал, что конец мира приближается и поэтому его призыв был к покаянию и очищению перед скоро предстоящим Страшным Судом.

Баптистский пастырь Дональд Карсон в своем труде «Новый библейский комментарий» замечает, что место нанесения печати антихриста на лоб противопоставляется печати святого Духа, которую принимает человека во время святого крещения. Обязательность принятия начертания зверя для осуществления гражданских прав, приведет к социальному остракизму и экономическому конфликту между Церковью и государством, и приведет к смертельным последствиям для тех, кто не подчиняется. Число шестьсот шестьдесят шесть рассматривает как скрытое имя Нерон, которое транслитерацией с греческого на еврейский дает числовое значение шестьсот шестьдесят шесть, а на латинский шестьсот шестнадцать. «В христианском понимании число «666» действительно соответствует антихристу, ибо видимо ука-

зывает на недостаток совершенства в сравнении с Божественным числом «777», тогда как имя Христа на греческом соответствует числу «888»!»[54].

Немецкий богослов Карл Август Оберлен в работе «Пророк Даниил и Апокалипсис святого Иоанна» говорит о том, что число шесть и восемь являются истинным числом земных государств, которые стремятся к числу семь обозначающему Царство Бога. Что касается определенного значения числа шестьсот шестьдесят шесть мы можем говорить только гадательно, но профессор Оберлен, предлагает некоторые свои мысли на сей предмет. Число шестьсот шестьдесят шесть рассматривается как сумма шести помноженное на единицу, шести помноженное на десять и шести помноженное на сто. Значение первой шестерки выводится из текста самого Апокалипса и обозначает число мира, которое движется к гибели. Другое объяснение: «Число шесть есть половина двенадцати, равно как три с половиной есть половина семи. Но двенадцать звезд, увенчивающих жену, двенадцать ворот и двенадцать оснований нового Иерусалима позволяют нам смотреть на двенадцать как на число Церкви; следовательно, шесть, то есть двенадцать, разделенное пополам, означает слабые и осужденные на гибель земные царства в противоположность непоколебимому Царству Божию, изображаемому числом двенадцать»[25, с. 172]. А дальнейшее возвышение данного числа до шестидесяти, а потом до шестиста, будет означать увеличивающуюся силу Антихриста в этом мире. Так же число «666» является $\frac{2}{3}$ частью от числа тысяча, в котором число тысяча обозначает мир, проникнутый божественным элементом. Таким образом, антихрист как бы обещает счастье подобное тысячелетнему счастью с Богом, но оно оказывается ограниченным, не достигаемым.

Число шестьсот шестьдесят шесть оставило свой след и в истории раскола (греч. *σχίσματα* (схисмата) – схизма внутри Русской православной церкви). Следует отметить, что, начиная с периода образования раннехристианской церкви ей была имманентна эсхатологическая идея скорого пришествия Спасителя. Именно поэтому нет ничего удивительного, что весь период средневековья был наполнен страхом ожидания пришествия антихриста, и

наипаче при приближении наступления 1666 года эсхатологические настроения внутри русского общества стали усиливаться. Именно поэтому реформа Патриарха Никона выразившиеся в исправлении ошибок, закравшиеся в Церковный Устав и приведение его в соответствии с греческим, были восприняты враждебно большей частью верующих.

Недальновидная политика светской и церковной власти, жесткие меры проведения реформы, отсутствие единства внутри духовенства по поводу реформ, все это привело к церковному расколу, который имел печальные последствия дальнейшего разделения российского общества и возможно к трагическим событиям 1917 года. Если бы люди относились с доверием к святоотеческому наследию, раскола можно было бы избежать. О том, что именно учение о царствующем в мире антихристе увлекало и удерживало старообрядцев в расколе, свидетельствует известный наш миссионер архимандрит Павел Прусский (Леднев). «Мне самому нередко случалось слышать и быть свидетелем, – пишет о. Павел, – как беспоповские наставники чрез толкование о приходе антихриста увлекали в секту неопытных, малосведущих людей» [27, с. 63].

Профессор Иван Федорович Нильский в своем труде «Антихрист против раскольников» говорит о том, что после реформы Патриарха Никона сама православная церковь с трехперстным крестным знаменем стала олицетворять антихриста, ибо раскольники в самом трехперстие усматривают число шестьсот шестьдесят шесть. Автор, ссылаясь на труды священномученика Ипполита, указывает, что печать будет постоянно находится на теле, а не в момент крестного знаменения и цитирует слова Игнатия, митрополита Тобольского «Яко аще сии три персты похуляя, называеши печатию сквернаго антихриста, яко егда слагаются три вкупе, то убо подобает тебе и у своя руки те первые три персты отсеци, понеже ты диавольским учением в хулу превращен, сичевая изрыгнул еси»[56].

Сама суть учения раскольников об антихристе строится на выражении: «Понеже и сам антихрист отступление и лесь последняя есть, и начертание

его нарицается отступление». То есть, по мнению старообрядцев, отступление от истинной веры, которое произошло после реформы Патриарха Никона, и есть сам антихрист и его учение. Хотя мы знаем, по учению святых отцов, что под антихристом нельзя подразумевать отступление от веры, ибо антихрист личность, имя которого скрыта до определённого времени, а его печать должны быть видима, ибо по ней будут узнавать, кто является адептом антихриста, а также и чувственна, ибо без нее невозможно будет купить или продать что-либо» [56].

Так же профессор Иван Федорович Нильский перечисляет и другие существующие интерпретации числа шестьсот шестьдесят шесть у старообрядцев: «С другой стороны, видно и то, как несправедливо и даже нелепо учение некоторых частных толков раскольнических, из которых одни считают печатью антихриста изображение двухглавого орла со всадником, поражающим змия, и видят ее в русских деньгах и в паспортах, а другие печатью сына погибели признают повиновение предержавшей власти. Подобная ложь не заслуживает и опровержения»[56]. Более того некоторые представители старообрядчества в 17 веке по словам профессора Ивана Федоровича Никольского дошли до того, что уже само имя Господа Иисуса стали считать именем антихриста. Как могла такая страшная хула на святую церковь появиться в недрах старообрядчества не понятно, ибо в самой Греции и у святых отцов, уважаемых раскольниками данное имя Господа употреблялось.

Подводя итог вышесказанному можем заключить, что на протяжении всей истории существования христианства, многократно говорили о скором пришествии антихриста. Апостол Павел во 2-м Послании к Фессалоникийцам пишет общине в городе Фессалоники о том, что: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего, того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знаменьями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением поги-

бающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду» (2Фес. 2. 7-12). Поэтому само пришествие антихриста и грядущие эсхатологические времена с самого начального периода зарождения и распространения христианских общин волновали умы верующих.

Недаром, в одном из самых первых памятников христианской письменности «Дидахе» или «учение двенадцати апостолов» анонимного автора, запечатлевшего апостольское предание о последних временах сказано: «В последние дни, умножатся лжепророки и губители, и овцы обратятся в волков, и любовь обратится в ненависть. Ибо по умножении беззакония возненавидят друг друга и будут преследовать и предавать, и тогда явится мировой обманщик, словно Сын Божий, и сотворит знамения и чудеса, и земля предастся в руки его, и будет [он] творить беззакония, каких никогда не было от века. Тогда придет тварь человеческая в огонь испытания, и многие соблазняются и погибнут, а пребывшие в вере своей спасутся... И тогда явятся знамения истины: сперва знамение, распростертое на небе, затем знамение гласа трубного и, в-третьих, воскресение мертвых; не всех, однако, но как сказано: «Придет Господь и все святые с Ним» [28, с. 59].

В самом начале антихриста усматривали первые христиане в лицах правящих императоров, затем в падении Римской империи, в средние века, гуситских войнах, реформации. На Руси люди себя заживо сжигали на костре усматривая в Петре I личность пришедшего антихриста, затем Наполеон, большевики, Сталин, Гитлер и другие. И всегда казалось, что конец света уже близок и антихрист уже на пороге. Но и в наше время все те же вопросы будоражат умы верующих, только в современном контексте - дискуссии по вопросу принятия ИНН и электронных паспортов, содержания числа «666» в штрих-кодах и т.д.. Для того, чтобы правильно осмыслить данные явления необходимо обратиться непосредственно к самому тексту священного писа-

ния и к мнению святых отцов церкви, нежели пытаться ответить на этот вопрос самостоятельно из головы.

Рассуждая об актуальности данного вопроса схиархимандрит Авраам (Рейдман) указывает: «Сегодня из-за нашей духовной скудости вообще и из-за скудости духовного разума в частности нам нужно больше изучать святоотеческие труды, опираться на них и не осмеливаться истолковывать Священное Писание самостоятельно. Происходит же всё наоборот: каким-то страшным дерзновением исполняются люди, которые не только текста Библии и творений святых отцов не понимают, но даже и обыкновенную книгу пояснить не могут. Иные едва умеют читать, а берутся рассуждать о таких труднопостигаемых предметах, как пророчества о кончине мира. Почему-то подобные «истолкования» считаются чуть ли не признаком благочестия»[42].

ГЛАВА 3 ЧИСЛОВАЯ СИМВОЛИКА КНИГИ ИОАННА БОГОСЛОВА –

«ЧИСЛО 1000». УЧЕНИЕ О ХИЛИАЗМЕ

3.1. Чувственный и духовный хилиазм

Следующее символическое число, выбранное нами для рассмотрения в данной работе, является число тысяча. В двадцатой главе книги Откровение Иоанна Богослова тайнозритель повествует о скоро грядущем событии – о наступлении Тысячелетнего Царствия Христова, которое на протяжении всей истории существования христианской Церкви являлось «камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля» (Ис.8:14), то есть для тех лиц, которые находятся вне Церкви и свое мнение основывают не на учении Церкви, а исходя из собственного разумения. Сам термин «хилиазм» (от греч. χίλια (кило) - тысяча) в буквальном переводе не имеет негативно окраса, однако, уже начиная со времени св. Августина, принимает значение ложного еретического учения отвергаемого Вселенской Церковью.

Содержание учение хилиазма без учета различий интерпретаций исповедующих его приверженцев, относящих себя к различным религиозно-христианским деноминациям (сектам), суть следующее – после короткого царствия Антихриста (три с половиной года) на землю приидет Христос, который свяжет на тысячу лет Сатану и вместе с праведниками будет царствовать. Так как дьявол будет связан, то грех не сможет воздействовать на человека. Наступит «Золотой век», который будет длиться тысячу лет и закончится кратким освобождением сатаны, великим восстанием народов (Гога и Магога), которое закончится всеобщим воскресением мертвых и Страшным судом. Вышеизложенное учение, помимо двадцатой главы текста Апокалипсиса, зиждется также на ложной интерпретации следующих текстов Библии: пророчеств Исаии Ис.11:1-4, пророка Михея главы четвертой, пророка Захарии главы четырнадцатой. Учение о хилиазме было распространено также и среди христиан во втором веке, но затем было отвергнуто как еретическое всей Вселенской Церковью.

Практически с самого момента зарождения в хилиазме существует два направления: А) Чувственный хилиазм – исповедовали иудействующие секты, ожидавшие восстановления разрушенного Иерусалима, возобновления служения в Иерусалимском Храме, возрождения соблюдения ветхозаветных обрядов и предписаний еврейской Торы. Блаженство праведников по данному учению, заключается в чувственных наслаждениях и эмоциях. Яркий представитель – еретик апостольского века Керинф. О содержании его учения мы узнаем из «Церковной истории» Евсевия епископа Кесари Палестинской: «И Керинф в откровениях, написанных будто бы великим апостолом, помещает лживые рассказы о чудесах, показанных ему ангелами; он говорит, что после воскресения наступит земное Царство Христово и люди во плоти, вновь поселившиеся в Иерусалиме, будут рабами желаний и наслаждений. Враг Писания, он, желая обмануть людей, говорит, что тысячелетие пройдет в брачном празднестве»[11, с.146]. Те же сведения о воззрениях Керинфа, мы находим и у священномученика Дионисия: «Главный пункт Керинфа учения состоял, говорят, в том, что Царство Христово будет земное и будет заключаться, как мечтал он, в том, чего желал сам он, будучи человеком, преданным телу и всем плотским похотям, – а именно в удовлетворении чрева и сладострастных влечений, то есть в пище, питье и брачных узах (γάμος) и в том, посредством чего он думал сделать всё это более приличным – в праздниках, жертвоприношениях и закланиях жертвенных животных. Я же не осмелился бы отвергнуть эту книгу (Откровение апостола Иоанна) ввиду того, что многие из братьев ревностно её чтут...» [10, с. 57]. Б) Духовный хилиазм – в отличие от чувственного хилиазма, его последователи не ожидали восстановления Храма и исполнения обрядового законодательства Моисея, а ожидали обрести духовное удовольствие избранных, духовно просвещенных, чистых людей. Данная идея была впервые высказана священномучеником Папием Иерапольским, так же мы ее встречаем у священномученика Иустина, священномученика Ипполита, священномученика Иринея, Тертуллиана, священномученика Мефодия Патарского, Лактанция и других.

Священномученик Ириней в книге «Против Ересей» об этом периоде пишет так: «Итак, если великий Бог через Даниила показал будущее, а через Сына подтвердил, и Христос есть камень, без рук отсечённый, который разрушит временные царства, и установит вечное царство, то есть воскресение праведных, как сказано: «Бог небесный восстановит царство, которое во веки не разрушится» (Дан.2:44), то пусть постыдятся и образумятся те, которые отвергают Творца мира и не признают, что пророки были посланы тем же Отцом, от которого и Господь пришёл...»[19, с.503].

Понятие «тысячелетие» у священномученика Мефодия Патарского в сочинении «Пир десяти дев» встречается два раза, в значении «тысячелетнего покоя, этой истинной субботы»[14, с.389]. У священномученика Иустина Философа термин «тысячелетие» встречается в «Разговоре с Трифоном Иудеем»: «А я и другие здравомыслящие во всём мире христиане знаем, что будет воскресение тела и тысячелетие в Иерусалиме...»[14, с.451].

Иное толкование, отличное от священномученика Иринея и его единомышленников в сочинении «О граде Божьем» дает блаженный Августин, согласно которому «тысячелетие» – это период между первым пришествием Христа и грядущем пришествием антихриста. Согласно мнению отца Серафима Роуза – это период есть ничто иное, как жизнь Православной Церкви. «То, что протестанты ожидают это «тысячелетие» в будущем, есть лишь признание в том, что все они не живут в нём сегодня, то есть, что они находятся вне Христовой церкви и не вкусили Божией благодати»[31, с. 183]. Протоиерей Геннадий Фаст высказывает мнение в своем труде «Толкование на Апокалипсис» [8, с. 56], что возникновение хилиазма связано с началом гонения на первых христиан, после же прекращения гонений оно теряет свою актуальность и исчезает.

3.2. Хилиазм в марксизме

Но не все оказалось так просто, учение, казалось бы, исчезнувшее после прекращения гонений на христиан, вновь обрело свою силу в современ-

ном мире, но уже в сектантской среде, а также нашло некий отклик в советское время в народном менталитете и на территории нашего государства. Так по словам философа Сергея Николаевича Булгакова марксизм строится на идеи хилиазма, так как идея коммунизма предстает не чем иным, как обетованным временем царства Бога, где блага льются рекой. Описание коммунизма совпадает с описанием рая (отказ от частной собственности, равенство всех, человек в своих поступках руководствуется не личными интересами, а общественными, взаимопомощь, выручка). Построения же царства Бога на земле мыслится без Бога, точнее человек в марксизме и есть Бог на земле. Бога на небе марксисты отрицают, а вместо него провозглашают нового Бога на земле – человека, строящего свое земное царство Божье. История нам показала, чем закончились все эти попытки учреждения идеологии коммунизма в СССР.

Нам представляется верным руководствуясь словами святителя Игнатия Брянчанинова рассматривать данный период в тысячу лет не буквально, а символически: «Нет нужды понимать буквально тысячу лет... здесь через тысячу лет изображается преисполненное плодотворение веры»[13,с. 120]. Как в Священном Писании, так и в разговорной речи, слово «тысяча» имеет лексическую смысловую нагрузку «много». К примеру, «тысячекратно», «в тысячу раз», подразумевая не число «1000», а большое количество множество. Многими примерами употребления данного числа наполнено и Священное Писание: «Я, Господь... творящий милость до тысячи родов любящим Меня» (Втор. 5:9–10). «Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний» (Пс. 89:5). «Вечно помнит завет Свой, слово, которое заповедовал в тысячу родов» (Пс. 104:8). «Ты являешь милость тысячам...» (Иер. 32:18). «У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2Пет. 3:8). Везде в этих текстах число тысяча образно означает великое множество.

Апостол Павел пишет: «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2Кор. 6:2). Не в будущем надо ожидать это время, оно вот –

теперь. Теперь «день спасения», который у Господа, как «тысяча лет». Следует заметить, что в книгах Священного писания встречаются и другие производные числа от числа тысяча в значении великое множество: «тьма» («10000») – (2Цар.18:3;), «тьма тем» («100000000») – (Дан.7:10).

Православная церковь верит в одно всеобщее воскресении всех в последний день и любые искажения в истинности данного учения, в частности хилиазм, являются отпадением от истины. Так, в своем богословском труде «Православно-догматическое богословие», Митрополит Макарий (Булгаков) заключает, что до II-го Вселенского собора держаться учений раннехристианских было возможным в качестве частного мнения, но после внесения поправок в седьмой член Символа Вера – «Его же царствию не будет конца», «держаться этого учения, даже в качестве частного мнения, совершенно непозволительно православному христианину»[21, с. 652]. А.И. Осипов предупреждает, что «говорить о тысячелетнем царстве Христа с праведниками на земле – не просто неверно, но и губительно. Ибо антихрист установит свое царство на земле. И многие христиане примут его за тысячелетнее царство Христа.», и нужно прежде всего задуматься о главном - об очищении своей души, чтоб быть сопричастниками, наследниками Царствия Божьего.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На книгу Откровение Иоанна Богослова существует множество толкований, порой противоречащих друг другу. В глобальной сети «Интернет» существует целая плеяда сайтов, посвященных попытке раскрыть тайну Апокалипсиса, часто принадлежащих сектантским течениям, которые на основе выводов своего рассудка пытаются постичь богооткровенную истину и на этих измышлениях часто строят свое вероучение. Именно поэтому так важно рассматривать книгу Апокалипсис в свете откровения Духа Божьего – в свете Истины. Но где же находится это Дух Святой, Сокровище благих и жизни Подателю? Священномученик Иринеи Лионский однозначно указывает на место присутствия Духа Божьего в мире: «Ибо где Церковь, там и Дух Божий, и где Дух Божий, там и Церковь и всякая благодать, а Дух есть истина»[18, с. 145]. Именно поэтому истинным может быть толкование Церкви, ибо Церковь получила Откровение Духом, которым Она и дает толкование.

В данной выпускной квалификационной работе мы ставили перед собой несколько основных задач.

Первая задача – исследовать следующие труды: святитель Андрей Кесарийский «Толкование на Апокалипсис», священномученик Иринеи Лионский «Против ересей», блаженный Августин «О граде Божием», священномученик Ипполит епископ римский «О Христе и Антихристе», святой преподобный Ефрем Сирий «Слово на Пришествие Господне, на скончание мира и на пришествие антихристово», праведный Иоанн Кронштадтский «Начало и конец нашего земного мира. Опыт раскрытия пророчеств Апокалипсиса», преподобный Иоанн Домаскин «Точное изложение православной веры», протоиерей Сергей Булгаков «Апокалипсис», преподобный Лаврентий Черниговский «О нашем времени и грядущем Антихристе», архиепископ Аверкий (Таушев) «Апокалипсис или откровение святого», профессор Алексей Ильич Осипов «Путь разума в поисках истины». За основу в работе было взято «Толкование на Апокалипсис» святого Андрея, архиепископа Кесарии Каппадокийской. В работе комментарии святых отцов, либо непосредственно

цитируются – производятся выдержки из их трудов, либо излагаются без указания прямых цитат. Так же выражается и собственное мнение, которое, однако, является лишь попыткой расшифровки или интерпретации того или иного рассматриваемого святоотеческого труда, и не имеет отношения к фундаментальным суждениям.

Вторая задача – указать на заблуждения в комментариях Апокалипсиса и учениях сектантских последователей, касающихся следующих вопросов: учения о числе зверя (антихриста), учения о хилиазме и о Страшном суде.

Третья задача – попытаться нащупать смысл и причины исторических событий происходящих в российском государстве в свете Откровения, а также на основе святоотеческих комментариев положить начало анализу современного духовного состояния российского общества.

Подводя итог вышесказанному, в Откровении святого Иоанна Богослова очень часто употребляется числовая символика, имеющая ключевое значение для понимания книги, именно поэтому блаженный Августин писал: «Не следует... пренебрегать числами. Внимательно вникающие в них хорошо знают, какое великое значение нужно придавать им во многих местах Священного Писания. Не напрасно в славословии Бога сказано: «Ты все расположил мерою, числом и весом» (Прем. 11:21)» [3, с. 507].

Апокалипсис, по замечанию протоиерея Сергия Булгакова, «отнюдь не есть история земных событий, как пишется она и изучается» в нем «не описывается никаких событий или фактов, которые могут быть в точности приурочены к пространству и времени», он есть «символика этих событий» их внутренний смысл, выраженный в художественных образах, и таким образом «философия истории» [6, с. 78]. Именно поэтому числовая символика, как связующий фактор - образ между Словом Божьим и чувственной реальностью имеет такое важное значение.

В Апокалипсисе несмотря на всю таинственность и символичность достаточно точно раскрыты религиозные истинны, и среди них та, что источником всех бед и искушений в жизни человека является дьявол. Несмотря на

всю свою искусность, у дьявола нет сил и средств, чтобы погубить человека всем сердцем любящего Бога, ибо сам Бог защищает его. Людей же, отпавших от Бога, дьявол все больше и больше увлекает в пропасть зла, чинит в мире войны, производит насилия. Апокалипсис ясно показывает, что в конце концов правда Христова восторжествует, а дьявол и его слуги будут побеждены и наказаны, и в обновленном мире наступит блаженная жизнь, которой не будет конца. Именно поэтому так важно духовное возрождение человека, который сможет на основе принятия ценностей христианства и живой жизни во Христе, сможет в своей духовной брани научиться противостоять силам зла, что, в конечном счете, и является противостоянием грядущему антихристу.

Подводя итоги проделанной нами работы, можем заключить, что в процессе смены исторических эпох (от первобытной общины до преобладания идеи светского государства), происходит изменение в человеческом сознании в восприятии человеком самого себя и окружающего его мира: период мифологического мышления, появления философского мышления, сменявшегося христианским мышлением, затем научное светское мышление обуславливает преобладание либо унаследованных религиозных представлений, либо научных (опытных) фактов, на которые человек опирается в своей жизнедеятельности. Для того чтобы понять путь, в направлении которого движется современное российское общество, мы должны понять какое же мышление превалирует в современном человеке на данный момент. Чтобы понять эпоху или нацию, мы должны понять ее философию, ее религию. Исследуя отношения людей к числовой символике Апокалипсиса в историческом контексте, мы приходим к выводу о том, что восприятие данного числа человеком зависит от ряда социально-личностных факторов: образования, воспитания, его места в обществе, считает ли он себя христианином или нет.

В современном же российском обществе большая часть населения относится к числовой символике апокалипсиса, как к сугубо мистическим числам, не стараясь разобраться в их действительном значении – мифологиче-

ское мышление превалирует, и таким образом, не смотря на рассвет научного знания, в сфере духовной идет процесс возвращения человека к религии первобытного общества, только в современном контексте – к так называемому неоязычеству. А учитывая то, что в основе современной морали и этики лежат исконные христианско-философские принципы, то современное общество объявляя себя либеральным и отказываясь от своей христианской истории, деградирует в морально-этическом плане, и впереди нас ждет период серьезных испытаний. В своей докторской монографии «Моральные ценности» П.Е. Матвеев пишет, что «Техногенная цивилизация, господствующая в последние столетия, породила ряд проблем, решение которых требует не только новых ценностей, но и нового теоретического учения о ценностях, с учётом критической оценки прошлых аксиологических идей» [22, с. 5]. Другими словами, чтобы предотвратить данные перспективы необходимо новое духовное возрождение российского общества на основе духовного опыта, накопленного столетиями существования российского народа в лоне Русской Православной Церкви. А подлинная консолидация российского общества, по словам Митрополита Владимирского и Суздальского Тихона: «может происходить только на основании базовых духовно-нравственных ценностей, которые необходимо сделать приоритетными для развития нашего общества. Тогда и будет прочным и нерушимым фундамент народного единства и национальной безопасности России!»[40,с. 29].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Источники

Опубликованные источники

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Синодальный перевод. - М.: Никая, 2016. 1600 с.
2. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. - М.: Московская Патриархия, 2019. 176 с.

Литература

Монографические исследования

3. *Августин Аврелий, блаж.* Творения. В 4-х томах. Том 3. О граде Божием.- Киев: УЦИММ-Пресс, 1998. 598с.
4. *Амвросий Медиоланский, свят.* Собрание творений// На латинском и русском языках. Том VI. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. 440 с.
5. *Антонова Е.В.* Обряды и верования первобытных земледельцев. - Москва: ГРВЛ, 1990. 288с.
6. *Булгаков С. прот.* Апокалипсис Иоанна / под ред. Г. Андреева. - М., 1991. 151 с.
7. *Виноградов Н.Д.* О конечных судьбах мира и человека : Критико-экзегетическое и догматическое исследование / [Соч.] Н. Виноградова. - Изд. 2, испр. и доп. - М. : Унив. тип., 1889. 245 с.
8. *Геннадий Фаст, прот.* Толкование на Апокалипсис. – Красноярск: Енисейский Благовест, 2004. 496 с.
9. Деяния Вселенских соборов. В 4 т. Т. IV. - СПб.: Воскресение, 1996. 2100 с.
10. *Дионисий Великий, свят.* Творения. / Пер., прим. и введение свящ. А.Дружинина под ред. э.о. проф. Л. Писарева. – СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2007. 224 с.
11. *Евсевий Памфил.* Церковная история. III, 28 // Сочинения. Т. 1. - СПб., 1858. 449 с.

12. *Ефрем Сирин, св. преп.* Творения//Слово на Пришествие Господне, на скончание мира и на пришествие Антихристово. Том 1. - Барнаул: Издательство прп. Максима Исповедника, 2005. 284 с.
13. *Игнатий Брянчанинов, св.* Собрание писем святителя Игнатия. - М.; СПб., 1995. 846 с.
14. *Илларион (Алфеев), митр.* Отцы и учителя Церкви III века. Антология. В 2-х томах. Том 2.- М.: Либрис, 1996. 464 с
15. *Иоанн Дамаскин, преп.* Точное изложение православной веры. - М.: ЛитРес, 2010. 270с.
16. *Иоанн Златоуст, св.* Полное собрание творений в 12 томах (25 книгах). Том 7. Издательство Сестричества во имя Святителя Игнатия Ставропольского, 2006. 786 с.
17. *Ипполит Римский, св.* Творения. В двух выпусках. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Вып. 2. 1997. 158 с.
18. *Иринеи Лионский, св.* Против ересей. Доказательство апостольской проповеди. - М.: Пальмира, 2017. 638 с.
19. *Иринеи Лионский, св.* Творения. - М.: Благовест, 1996. 199 с.
20. *Лопухин А.П.* Толковая библия. Ветхий Завет и Новый Завет. - М.: Эксмо, 2013. 1240 с.
21. *Макарий (Булгаков), арх.* Православно-догматическое богословие, т. II, изд. 3. – СПб., 1868, 691 с.
22. *Матвеев П.Е.* Моральные ценности// монография. - Владимир, 2004. 190 с.
23. *Мень А., прот.* Апокалипсис. Комментарий. – Рига: Фонд им. Александра Меня. 1992. 256 с.
24. *Мень А., прот.* Библиологический словарь: т. 1. - М.: Фонд им. Александра Меня. 2002. 605 с.
25. *Оберлен Карл Август.* Пророк Даниил и Апокалипсис св.Иоанна// пер. [и предисл.] прот. А. Романова. - Тула : тип. Тул. губ. правл., 1882 448 с.

26. *Осипов А.И.* Путь разума в поисках истины. – М.: Издательство Сретенского Монастыря, 2010. 382 с.

27. *Павел Прусский (Леднев), арх.* Собрание сочинений Никольского единоверческого монастыря настоятеля архимандрита Павла. - М.: Братство св. Петра митрополита, 1889. 631 с.

28. Раннехристианские отцы церкви. Мужья апостольские и апологеты : Антология. - Брюссель: Жизнь с Богом. 1978. 735 с.

29. *Ренан Э.* Антихрист, - СПб.: Издание М.В. Пирожкова, 1907. 426 с.

30. *Саггс Х.* Вавилон и Ассирия. Быт, религия, культура// - М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. 234 с.

31. *Серафим (Роуз), иером.* Православие и религия будущего. М.: Русский паломник. 2010. 368 с.

32. *Соловьёв В.С.* Сочинения: в 2-х т., т. 2. / АН СССР; Ин-т философии. – М.: Мысль, 1988. 877 с.

33. *Фаррар Фредерик Вильям.* Первые дни христианства в 2-х томах. том 2. - М.: Миссия надежда спасения, 2005. 576с.

34. *Хлопин И.Н.* Геоксюрская группа поселений эпохи энеолита// - М.-Л. 1964.176 с.

35. *Четыркин В.В.* Апокалипсис Ап. Иоанна Богослова. Исакогическое исследование, Пг, 1916. 213 с.

Статьи

36. *Геннадий Фаст, прот.* Два Апокалиптических Свидетеля. Опыт Истолкования// Ипатьевский Вестник. №6, 2018. 280 с.

37. *Дикарев А.* Символика чисел в Откровении св. Апостола Иоанна Богослова// Журнал «Христианское чтение» №15, 1997.92 с.

38. *Петев Н.И.* Проблема добра и зла в «Откровении» Иоанна Богослова// Вестник Северного Арктического Университета, №1, 2004, 175 с.

39. *Петр (Екатериновский), еп.* Объяснение книги св. Пророка Исаяи // Сборник статей по истолковательному и надзидательному чтению Апока-

липсиса// М.В. Барсов. Апокалипсис святого Иоана Богослова. Толкование., М.: Лепта, 2002. 400 с.

40. *Тихон, митр. Владимирский и Суздальский*. Доклад на научной конференции «Государство, общество и Церковь: образование и культура как основа национальной безопасности» (г. Владимир, 15-16 мая 2019 г.). Издательство Владимирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). Владимир, 2019. 40 с.

Электронные ресурсы

Ресурсы удаленного доступа

41. *Аверкий (Таушев), архиеп.* Апокалипсис или Откровение Иоанна Богослова// Православная энциклопедия «Азбука веры» [Электронный ресурс]. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Averkij_Taushev/apokalipsis-ili-otkrovenie-svjatogo-ioanna-bogoslova/ (дата обращения 21.04.2020)

42. *Авраам (Рейдман), схиархимадрит*. Беседы о кончине мира// Православная энциклопедия «Азбука веры» [Электронный ресурс]. – URL:<https://azbyka.ru/besedi-o-konchine-mira/>(дата обращения 21.04.2020)

43. *Андрей Кесарийский, свт.* Толкование на Апокалипсис// Православная библиотека. Миссионерский отдел Московской Епархии РПЦ [Электронный ресурс]. – URL:<https://pravbiblioteka.ru/reader/?bid=69384>(дата обращения 21.04.2020)

44. *Андриевский П.* Антихрист и Штрихофобия// Православная энциклопедия «Азбука веры» [Электронный ресурс]. – URL:<https://azbyka.ru/antihrist-i-shtrihofobiya/>(дата обращения 21.04.2020)

45. Библия в русском переводе с приложениями. Брюссель: изд-во Жизнь с Богом. 1965-1989// Христианство [Электронный ресурс]. – URL:http://christianstvo.ucoz.net/load/brjusselskaja_biblija/1-1-0-56(дата обращения 15.04.2020)

46. *Василий Великий, свт.* Беседа на Шестоднев// Православная энциклопедия «Азбука веры» [Электронный ресурс]. – URL:<https://azbyka.ru/>

otechnik/Vasilij_Velikij/besedy_na_shestodnev/#0_11(дата обращения 21.04.2020)

47. *Викторин Петавейский. свщ.муч.* Толкование на Апокалипсис// Православная энциклопедия «Азбука веры» [Электронный ресурс]. – URL:https://azbyka.ru/otechnik/Viktorin_Petavijskij/perevod-tolkovaniija-na-apokalipsis-viktorina-episkopa-petavskogo/(дата обращения 21.04.2020)

48. *Ефимий Зигавенос (Зигабен).* Против сарацин// Православная энциклопедия «Азбука веры» [Электронный ресурс]. – URL:https://azbyka.ru/otechnik/Evfimij_Zigaben/protiv-saratsin/(дата обращения 21.04.2020)

49. *Ианнуарий (Ивлев), архимандрит.* Экзегеза отрывка из Апокалипсиса// VII Пленум Синодальной Богословской комиссии РПЦ Московской Духовной Академии 19-20 февраля 2001 г. // Православная энциклопедия «Азбука веры» [Электронный ресурс]. – URL:<https://azbyka.ru/ivliev/apokalipsis.shtml>(дата обращения 21.04.2020)

50. *Иванов М.С.* К проблеме числа 666// VII Пленум Синодальной Богословской комиссии РПЦ Московской Духовной Академии 19-20 февраля 2001 г. // Православие.ру [Электронный ресурс]. – URL:<https://pravoslavie.ru/sobytia/sbk-inn/index.htm>(дата обращения 10.04.2020)

51. *Иоанн Кронштадтский.* Начало и конец нашего земного мира. Опыт раскрытия пророчеств Апокалипсиса. Беседа 5// Электронная библиотека «Святоотеческое наследие» [Электронный ресурс]. – URL:http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/ioann_kron/apok/txt16.html(дата обращения 21.04.2020)

52. *Иосиф Ватопедский, схимонах.* О кончине века и Антихристе// Православная энциклопедия «Азбука веры» [Электронный ресурс]. – URL:https://azbyka.ru/otechnik/Iosif_Vatopedskij/o-konchine-veka-i-antikhriste/3(дата обращения 21.04.2020)

53. Итоговый документ VII Пленума Синодальной Богословской комиссии Русской Православной Церкви, посвященной вопросу об ИНН от 04.03.2001// Православная энциклопедия «Азбука веры» [Электронный ре-

сурс]. – URL:<https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/itogovyj-dokument-7-plenuma-sinodalnoj-bogoslovskoj-komissii-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-posvjashhennoj-voprosu-ob-inn/> (дата обращения 20.04.2020)

54. *Карсон Дональд*. Новый Билейский комментарий// Православная энциклопедия «Азбука веры» [Электронный ресурс]. – URL:https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/novyj-biblejskij-kommentarij-chast-3-novyj-zavet/26_40(дата обращения 10.04.2020)

55. Кто такой Антихрист// Христианский католический портал Католик.ру [Электронный ресурс]. – URL:<http://www.katolik.ru/vopros-otvet/111297-kto-takoj-antikhrist.html>(дата обращения 21.04.2020)

56. *Нильский И.* Об антихристе против раскольников// Православная энциклопедия «Азбука веры»[Электронный ресурс]. – URL:https://azbyka.ru/otechnik/Matvej_Barsov/sbornik-statej-po-istolkovatelnomu-i-nadzidatelnomu-chteniju-apokalipsisa/13_14(дата обращения 21.04.2020)

57. *Осипов А.И.* Антихрист будет всемирным монархом и первосвященником// Информационно-аналитическая служба «Русская народная линия» [Электронный ресурс]. – URL:http://ruskline.ru/news_rl/2010/04/17/aleksej_osipov_antihrist_budet_vsemirnym_monarhom_i_pervosvyawennikom(дата обращения 21.04.2020)

58. *Павловцев Иоанн, прот.* Толкование Апокалипсиса// Православная энциклопедия «Азбука веры» [Электронный ресурс]. – URL:<https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/tolkovanie-apokalipsisa/13>(дата обращения 20.04.2020)

59. *Паисий Святгорец, преп.* Слова. Том II. Духовное пробуждение. Часть третья о духовной отваге. Печать 666. // Православная энциклопедия «Азбука веры» [Электронный ресурс]. – URL:https://azbyka.ru/otechnik/Paisij_Svjatogorets/dukhovnoe-probuzhdenie-slova-tom2/4_1(дата обращения 20.02.2020)

60. *Папа Бенедикт XVI*. Энциклика «*SpeSalvi*»// Международная ассоциация защиты наследия Бенедикта XVI [Электронный ресурс]. – URL:<http://papst.pro/ru/1354/>(дата обращения 21.04.2020)

61. *Рассел Б. Пифагор*// История Западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней // Психологическая библиотека Киевского Фонда содействия развитию психической культуры [Электронный ресурс]. – URL:<http://psylib.org.ua/books/rassb01/txt03.htm> (дата обращения 21.04.2020)

62. *Сысоев Даниил, прот.* Толкование на Апокалипсис// Православная энциклопедия «Азбука веры» [Электронный ресурс]. – URL:<https://azbyka.ru/tolkovanie-na-apokalipsis#13>(дата обращения 21.04.2020)

63. *Филарет Московский (Дроздов), свт.* Толкование на Книгу Бытия// Православная энциклопедия «Азбука веры» [Электронный ресурс]. – URL:https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij/tolkovanie-na-knigu-bytija/1_4_9 (дата обращения 02.04.2020)

64. *Херасков Михаил, прот.* Послания апостольские и Апокалипсис// Православная энциклопедия «Азбука веры» [Электронный ресурс]. – URL:https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Heraskov/poslanija-apostolskie-i-apokalipsis/30_4(дата обращения 25.03.2020)

65. *Шапошников А.* Пифагор. Золотой канон. Фигуры эзотерики// Антология мудрости. М.: Изд-во Эксмо, 2003// [Электронный ресурс]. – URL:<http://vzms.org/Piph.htm>(дата обращения 21.04.2020)

66. Эпос о Гильгамеше// Электронная библиотека Максима Мошкова Lib.ru [Электронный ресурс]. – URL:http://www.lib.ru/POEEAST/gilgamesh.txt_with-big-pictures.html#table8 (дата обращения 12.04.2020)

Литература иностранных авторов

67. *Collins A.* The Apocalypse (Relavation)// The New Jerome Biblical Commentary, Avon, 1990 1005 p.