

Религиозная организация
– духовная образовательная организация высшего образования
**«СРЕТЕНСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»**

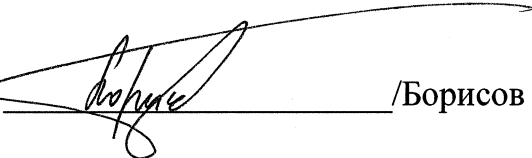
Кафедра Богословия

На правах рукописи

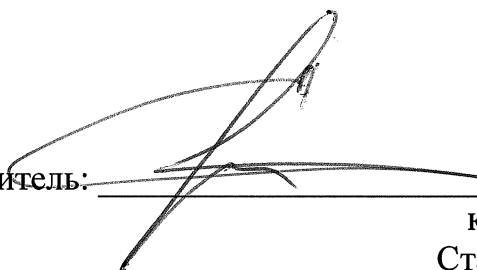
**Диссертация на соискание ученой степени
кандидата богословия**

**Современные эсхатологические настроения в российской церковной
среде в свете православного богословия**

Автор: _____

/Борисов Егор Александрович/

Научный руководитель: _____

/кандидат богословия,
кандидат философских наук,
Стародубцев Олег Викторович

Москва, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	5
Глава I. Эсхатологические настроения как социальное явление	28
1.1. Введение в проблематику	28
1.2. Эсхатологические настроения в мировой истории	34
1.3. Эсхатология в контексте светских исследований	51
1.4. Эсхатологические факторы в России	60
1.4.1. «Русская эсхатологическая традиция»	62
1.4.2. Непросвещенность в православном вероучении.....	68
1.4.3. Деятельность эсхатологических лжеучителей	71
1.4.4. Активность «эсхатологически» настроенных верующих	73
1.4.5. Массовая доступность недостоверных эсхатологических материалов	77
1.4.6. «Экзегетическая недостаточность» Апокалипсиса.....	78
1.4.7. Секуляризация.....	79
1.4.8. Глобализация как катализатор эсхатологических настроений	81
Выводы к главе I	86
Глава II. Сюжетные группы эсхатологических нарративов	88
2.1. Эсхатологический нарратив как форма фиксации эсхатологического настроения	88
2.2. Сроки появления антихриста.....	95
2.3. Эсхатологический антиклерикализм	99
2.4. Экуменический дискурс.....	106

2.5. Документофобия	109
2.6. Формы печати антихриста: чипизация, штрих-коды, QR-коды	121
2.7. Богословские интерпретации цифровой идентификации	133
2.8. Психотропные технологии апокалиптических времен.....	139
2.9. Апостасия	141
2.10. Война глобальная.....	144
2.11. Геополитические толкования	148
2.12. Катаклизмы.....	156
2.13. Антихрист и Россия.....	160
2.14. Нарративы деталей непосредственно «конца света»	165
Выводы к главе II.....	172
Глава III. Сотериологическая типологизация современных эсхатологических концепций	173
3.1. «Вероучительная» функция эсхатологического нарратива	173
3.2. Сотериологически деструктивный тип	178
3.2.1. Сроки появления антихриста.....	178
3.2.2. Эсхатологический антиклерикализм	181
3.2.3. Экуменистический аспект.....	185
3.2.4. Документофобия	191
3.2.5. Печать антихриста как QR-код	194
3.2.6. Богословские интерпретации цифровой идентификации	196
3.2.7. Антихрист и Россия	199
3.2.8. Нарративы деталей непосредственно «конца света»	201
3.3. Сотериологически нейтральный тип	202

3.3.1. Нейтральная документофобия.....	203
3.3.2. Чипизация	204
3.3.3. Формы печати антихриста	206
3.3.4. Апокалиптический тотальный контроль над личностью	207
3.3.5. Психотропные технологии апокалиптических времен.....	209
3.3.6. Апостасия	210
3.3.7. Война глобальная.....	211
3.3.8. Геополитические толкования	213
3.3.9. Природные катаклизмы.....	216
Выводы к главе III	219
Заключение	221
Список использованной литературы.....	223

ВВЕДЕНИЕ

Эсхатологические настроения, связанные с ожиданием «конца света», присущи человечеству с глубокой древности. Христианское Откровение особым и конкретным образом представило человечеству факты о том, чем и как закончится всемирная история, когда *придет конец* (Мф. 24:14). Однако с течением времени раннехристианское ожидание скорейшего пришествия Христова могло эволюционировать скорее в страх перед, например, появлением антихриста и его страшной деятельностью, и катаклизмами, её предваряющими. В вопросах своего личного отношения к данному вопросу христианин руководствуется Священным Писанием и его церковной интерпретацией. Однако, как показывают источники, эта интерпретация воспринималась и воспринимается не всегда однозначно, а иногда и вовсе превратно. Фактически это означает, что по вопросам эсхатологии (в смысле всего, относящегося к «концу света») существовали и существуют не просто разногласия, но и лжеучения, ереси, локальные церковные расколы, девиантное поведение отдельных частей общества и т. д. Поскольку «право править слово» Божественной истины есть одна из задач святой Церкви – современные эсхатологические настроения, как, без сомнения, проблемное поле, требуют особого внимания и исследования.

Актуальность: Исследование с точки зрения православного богословия современных эсхатологических настроений, бытующих в церковной среде, является несомненно актуальным в силу того, что они в указанных границах исследования значительно сильны, разнообразны и заметны. Часть непосредственно церковных людей из года в год знакомятся, осмысливают, развивают и умножают зачастую противоречащие богооткровенным истинам Церкви соображения относительно конца света. В этой связи необходимы комплексные исследования, рассматривающие феномен современных эсхатологических настроений в богословском аспекте, благодаря которым в

дальнейшем появится возможность давать на них адекватную церковному вероучению реакцию.

Гипотеза: Эсхатологические нарративы, как письменная форма фиксации эсхатологических настроений, в случае их восприятия человеком в вероучительном ключе, влияют на его духовную жизнь и его спасение, и, таким образом, содержащиеся в них эсхатологические идеи могут быть типологизированы по сотериологическому критерию.

Границы исследования.

Хронологические границы исследования – 1990-2025 гг., т. к. в этот период по настоящее время возникает современная специфика эсхатологических настроений и написаны основные эсхатологические тексты, с одной стороны развивающие, с другой – отражающие эти настроения.

Территориальные границы исследования – каноническая территория Русской Православной Церкви и преимущественно Российская Федерация.

Социальные границы исследования: т. н. «церковная среда» – общность людей, объединенных общими понятиями относительно мироздания, человечества и истории, сформированными под воздействием Православия и православной культуры, в данном случае – на территории России. Это могут быть как члены Русской Православной Церкви, так и раскольники, люди, редко посещающие храм и не укорененные в православном вероучении и пр. Представители известных зарегистрированных сект, а также старообрядческие и инославные деноминации в данном исследовании под это понятие не подпадают.

Объект исследования: Объектом настоящей работы является феномен современных эсхатологических настроений в церковной среде в России.

Предмет исследования: Предметом данного исследования являются эсхатологические тексты, возникшие с 1990 по 2025 гг. и имеющие распространение в церковной среде в России.

Цель: систематическое соотнесение многообразия российских современных эсхатологических идей с богословием Православной Церкви.

Задачи:

- 1) определить эсхатологические настроения как явление и дать характеристику современной российской эсхатологической проблематике;
- 2) сгруппировать эсхатологические нарративы по второстепенному сюжету;
- 3) выделить типы эсхатологических концепций на основе сотериологического критерия;
- 4) обосновать корреляцию эсхатологических сюжетов с выделенными типами эсхатологических концепций.

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые предпринята попытка зафиксировать и описать современные российские эсхатологические настроения, имеющие место внутри церковной среды, с учетом всего их современного многообразия, дать им богословскую оценку, проведя сравнение эсхатологических идей с учением Православной Церкви, и разделить их на типы по сотериологическому критерию, чего ранее в исследовательско-богословском аспекте не производилось.

Теоретическая значимость. Теоретическая значимость работы заключается в переходе от анализа церковной эсхатологии исключительно в историко-догматическом ключе к комплексному изучению её динамики – как процесса взаимодействия канонической традиции с актуальными нарративами, формируемыми под влиянием современных социокультурных контекстов. Предложена собственная методология сотериологической типологизации эсхатологических концепций, где критерием выступает их связь с православным пониманием спасения. Введена в научный оборот новая информация (данные), отражающая динамику эсхатологических ожиданий в условиях современных социокультурных вызовов, что расширяет горизонт исследований на стыке богословия, религиоведения и социологии религии.

Практическая значимость. Практическая значимость исследования заключается в том, что фактический материал и результаты могут быть использованы в дальнейшей разработке методов противодействия

распространяющимся эсхатологическим настроениям, входящим в противоречие с православным вероучением, а также для снижения рисков, связанных с маргинализацией эсхатологических взглядов.

Источниковедческая база работы. При изучении заявленной темы были использованы: Священное Писание Ветхого и Нового Завета, творения святых Отцов Церкви, касающиеся толкований Откровения Иоанна и других мест Писания, относящихся к эсхатологическому и эклессиологическому учению Церкви¹, сочинения современных пастырей², богословов³ и светских ученых⁴ на эсхатологические темы, и, собственно, сами эсхатологические

¹ Ипполит Римский, сщмч. Слово о Христе и антихристе // Об антихристе. СПб.: Знамение, 1998; Ириней Лионский, сщмч. О тираническом царстве антихриста // Об антихристе. СПб. : Знамение, 1998;

Кирилл Иерусалимский, свт. Из огласительного слова о Втором пришествии Христовом // Об антихристе. СПб. : Знамение, 1998;

Ефрем Сирин, прп. Слово на Пришествие Господне, на скончание мира и на пришествие антихристово // Об антихристе. СПб. : Знамение, 1998;

Игнатий (Брянчанинов), свт. Солнце на закате: избранное о Православии, спасении и последних временах. М. : Церковно-историческое общество, 2017.

² Андриевский П., прот. О «ереси» экуменизма // Русская народная линия // URL.:

https://ruskline.ru/analitika/2016/06/02/o_eresi_ekumenizma (дата обращения: 27.02.2024);

Островский К., прот. Вечность – у дверей. Заметки священника. Красногорск : Успенский храм, 2010.

³ Аверкий (Таушев), архиеп. Соль обуреует. Знамение приближения конца // Солнце на закате: избранное о Православии, спасении и последних временах. М. : Церковно-историческое общество, 2017. С. 6–34;

Афанасий (Евтич), иером. Екклесиология Апостола Павла. М. : Новоспасский монастырь, 2009;

Константин (Горянов), архиеп. Эсхатологическое учение в творениях Святых Отцов и его значение в современном мире // Эсхатологическое учение Церкви. Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. М. : Синодальная Богословская комиссия, 2007. С. 212–239;

Ианнуарий (Ивлиев), архм. Эсхатология в Новом Завете. Темы и проблемы // Эсхатологическое учение Церкви. Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. М. : Синодальная Богословская комиссия, 2007. С. 161–175;

Иустин (Попович), прп. Догматика Православной Церкви: Эсхатология. М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2005.

⁴ Бессонов И. А. Русская народная эсхатология: история и современность. М. : Гнозис, 2014;

Гусева О. Н. Философский анализ современных эсхатологических настроений // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. № 3. Издательство РГУТиС, 2008. С. 36–38;

Гранин Р. С. Аналитическая эсхатология: Монография. М. : РАН ИНИОН, 2019;

Косиченко А. Г. Глобализация и религия // Век глобализации. Исследования современных глобальных процессов. №1. Волгоград : Учитель, 2013;

Филатов М. В. Эсхатологические традиции русского народа // Лесной вестник. № 3. М. : Издательство МГУЛ, 1999. С. 31–38;

Шнирельман В. А. Колено Даново: эсхатология и антисемитизм в современной России М. : Издательство ББИ, 2017;

Якимова Е. Г. К вопросу об эволюции метафизики эсхатологии // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. Т. XVI. Белгород : Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

материалы⁵ – книги, брошюры, интернет-публикации и проч., написанные людьми, пропагандирующими свои эсхатологические воззрения.

Теоретико-методологическая база работы. В данной работе использовался накопившийся богословский опыт святых сщмч. Ипполита Римского, сщмч. Иринея Лионского, свт. Кирилла Иерусалимского, свт. Иоанна Златоуста, свт. Августина Блаженного, прп. Ефрема Сирина, свт. Игнатия (Брянчанинова), свт. Николая Сербского; современных богословов архиеп. Аверкия (Таушева), архиеп. Афанасия (Евтича), архим. Ианнуария (Ивлиева), прот. Максима Козлова, прот. Константина Островского, К. Скутериса; светских ученых Бессонова И. А., Гусевой О. Н., Косиченко А. Г., Шнирельмана В. А., Якимовой Е. Г. и др.

Методы исследования: богословский, исторический, типологический.

Богословский метод в настоящем исследовании основан на Священном Писании, православном догматическом богословии, святоотеческих толкованиях, каноническом праве и литургической практике Православной Церкви. Данный подход исходит из того, что любая эсхатологическая идея или текст, появляющийся в церковной среде, должны быть критически рассмотрены с позиции соответствия Священному Писанию, творениям Святых Отцов и догматической системе Церкви. Таким образом, богословский метод является инструментом проверки истинности или ложности

образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 2011. С. 272–282.

⁵ Авель (Семенов). Схиархимандрит Христофор. М., 2007;
Горбунов А., свящ. Тайна зверя. Опыт истолкования пророчеств Апокалипсиса. ЛайнИнтерКом, 2004;

Елпидий (Вагианакис), иером. Пророчества: Сценарий конца времен. Беседа иеромонаха Елпидия. М. : Сибирская благовонница, 2016;

Филимонов В. П. О смертоносном духе мира сего. Вектор, 2016;

Восьмой Вселенский Собор под видом Всеправославного: в чем опасность? М. : Дискос, 2016;

Лучезарный батюшка. Воспоминания о игумене Гурии (Чезлове). Вологда, 2005;

Свидетельства старца Самуила, Боговидца нашего времени. Владимир : Собор, 2011;

Сказание Зиновия мниха о прелести антихристовой, писанный в царствование царя Алексея Михайловича в лето 7174 (1666 года). Издательство Свято-Успенской Почаевской Лавры, 2014;

Трофимов А., Свириденкова З. Схимонахиня Нила (Колесникова). Жизнеописание, воспоминания о матушке, пророчества, наставления, молитвы. М. : Паломник, 2001;

Угодница Божия Пелагея Рязанская. По рассказам очевидцев. Владимир : Собор, 2010.

эсхатологических взглядов, распространяемых в современной церковной среде. Богословский метод последовательно используется во всех разделах диссертации и составляет стержень её научного аппарата. Он позволяет не просто зафиксировать явление эсхатологических настроений, но и дать ему полноценную догматическую, экклесиологическую и сотериологическую оценку.

Исторический метод ориентирован на выявление и реконструкцию процессов формирования эсхатологических идей в различные эпохи. Он показывает, каким образом те или иные общественные, политические, культурные и иные события порождали всплески эсхатологических настроений. Историко-богословский подход дополняет этот анализ, позволяя не просто описать идеи в хронологическом разрезе, но и интерпретировать их с точки зрения богословия, как отклонения или продолжение церковной традиции. Исторический метод позволяет выстроить хронологическую перспективу, внутри которой современные эсхатологические настроения выглядят не как аномалия, а исторический феномен, являющий собой основу эсхатологическим настроениям указанного хронологического периода исследования. Кроме того, исторический метод подразумевает использование источников даже относительной давности, анализ которых позволяет реконструировать контекст, в котором возникали эсхатологические настроения.

Типологический метод в диссертации используется в богословско-аналитической функции: он позволяет классифицировать современные эсхатологические нарративы по принципу сотериологической адекватности. Под этим подразумевается способность той или иной эсхатологической идеи никак не влиять на спасение человека, влиять негативно или влиять позитивно. Так, традиционные эсхатологические идеи – соответствуют Священному Преданию и Писанию; сотериологически нейтральные идеи – не вступают в прямое противоречие с догматами; Сотериологически деструктивные идеи – нарушают догматы, разрушают истинную веру в Бога, приводят к сектантству,

отрывают от Церкви. Типологический метод позволяет систематизировать разрозненные эсхатологические идеи, циркулирующие в церковной среде, и предлагает теологический инструмент их оценки.

Положения, выносимые на защиту:

1. Современная российская эсхатологическая проблематика формируется под влиянием аутентичной эсхатологической традиции, укоренённой в религиозно-культурном контексте России. Современный комплекс взаимосвязанных эсхатологических нарративов включает эсхатологические сюжеты о мировом правительстве, апостасии, экуменизме, мировой войне (с особой ролью России), русской монархии, воскрешении прп. Серафима Саровского, печати антихриста (и современных технологиях), «числе зверя» 666 и пр., а также многообразные предсказания о подробностях этих грядущих событий.

2. Современная эсхатологическая повестка формируется под влиянием трёх групп факторов.

1. Социокультурные и исторические:

- исторически сложившаяся русская эсхатологическая традиция с её мессианско-апокалиптическими нарративами;

- актуализация древних эсхатологических концепций в условиях современных кризисов (геополитических, экологических, эпидемиологических);

- глобализация, воспринимаемая как завершающий этап мировой истории.

2. Религиозно-коммуникативные:

- религиозная некомпетентность части верующих, ведущая к искажённому восприятию православной догматики;

- деструктивная деятельность маргинальных религиозных лидеров, спекулирующих на апокалиптических ожиданиях;

- массовое потребление эсхатологического контента (соцсети, самодетельная литература), стирающая границы между православной эсхатологией и апокалиптическими лжеучениями.

3. Технологические и мировоззренческие:

- технологический прогресс, провоцирующий мифологизацию инноваций (ИИ, биоинженерия) в эсхатологическом ключе;
- восприятие современных социокультурных трансформаций как признаков апостасии;
- геополитическая нестабильность, интерпретируемая в парадигме «последних войн».

3. Эсхатологические настроения и нарративы взаимно обуславливают друг друга: эсхатологические настроения находят отражение в эсхатологических рассказах и, напротив, эсхатологические рассказы могут формировать эсхатологические настроения. Таким образом, динамика эсхатологии реализуется в цикле «настроения → нарративы → настроения».

4. Современные российские эсхатологические идеи могут быть типологизированы на основе критерия их соответствия православной сотериологии (учению о спасении):

1. традиционные сотериологические (православные);
2. сотериологически нейтральные, с отсутствием прямого отрицательного влияния на спасение;
3. сотериологически деструктивные идеи, противоречие догматическому учению Церкви и препятствующие спасению.

Степень достоверности и апробация результатов исследования.

Основные положения диссертации были опубликованы в 3 статьях, из них 2 в журналах из списка ВАК, 1 из списка РИНЦ и ОЦП:

1. Борисов, Е. А. Процессы глобализации как фактор современных эсхатологических чаяний // Богословско-исторический сборник, 1(24). Калуга, 2022. — С. 35–41. (ВАК);

2. Борисов, Е. А. Эсхатологическая проблематика в трудах современных российских исследователей // Богословско-исторический сборник, 4 (31). — Калуга, 2023. — С. 91–100. (ВАК);

3. Борисов, Е. А. Современные эсхатологические настроения в России: факторы влияния // Сретенское слово № 3 (7). — Москва, 2023. — С. 40–53. (ОЦП, РИНЦ).

Степень разработанности темы исследования.

Изучение эсхатологических настроений в научной среде началось сравнительно поздно – не ранее XX в. В то же время конфессиональные взгляды на эсхатологию высказывались христианскими авторами с первых веков Церкви и продолжают формироваться вплоть до настоящего времени, в том числе в трудах богословов и священнослужителей.

Современные исследования эсхатологии получили определенное освещение в научных монографиях и статьях, написанных светскими исследователями. Однако стоит отметить, что в академической сфере русская эсхатология чаще всего изучалась в рамках фольклористики. Одной из первых работ, в которой рассматривался этот аспект, стала книга В. А. Сахарова «Эсхатологические сочинения и сказания в древнерусской письменности и их влияние на духовные стихи»⁶, изданная в 1879 г. Этот труд заложил основы для дальнейшего анализа эсхатологических представлений в русской традиции, хотя и не охватывал вопросы их развития в современной церковной среде.

Анализ эсхатологических представлений старообрядчества и различных сектантских движений стал предметом изучения во второй половине XIX – начале XX вв. В этот период исследования велись преимущественно в рамках православной полемики и просветительской критики. Основное внимание уделялось выявлению догматических и канонических отклонений, а также их влиянию на религиозное сознание и социальные процессы в обществе.

⁶ Сахаров В. А. Эсхатологические сочинения и сказания в древнерусской письменности и их влияние на духовные стихи. Тула, 1879.

Православные авторы стремились разоблачить эсхатологические идеи, которые вели к расколам и радикальным движениям, обосновывая их несостоятельность с точки зрения церковного учения. Наряду с этим публиковались работы, анализирующие влияние подобных взглядов на формирование религиозных практик и общественных настроений среди старообрядцев и различных сектантских групп⁷. Народные представления о конце времен стали объектом исследования в этнографических трудах, где уделялось внимание фольклорным традициям, легендам и суевериям, связанным с эсхатологическими ожиданиями. В этих обзорах рассматривались мифологические и религиозные мотивы, укоренившиеся в народном сознании, а также их влияние на повседневную жизнь и мировоззрение различных социальных групп.

Этнографические исследования фиксировали народные верования о признаках приближения конца света, включая природные катаклизмы, войны и появление сверхъестественных явлений. Особый интерес представляли устные предания, в которых с христианскими эсхатологическими мотивами переплетались элементы древних языческих представлений. В результате складывалась уникальная картина народной эсхатологии, отражающая специфическое восприятие апокалиптических сюжетов в традиционной культуре⁸.

Во второй половине XIX в. эсхатологическая тематика привлекла повышенное внимание исследователей, что привело к активной фиксации и публикации народных представлений о конце света. В этот период были собраны и систематизированы многочисленные фольклорные материалы, включающие устные предания, духовные стихи, народные пророчества и

⁷ Добротворский И. М. Люди Божии: Русская секта так называемых духовных христиан. Казань : в Университетской типографии, 1869; Алексей (Дородницын), еп. Религиозно- рационалистическое движение на юге России во второй половине XIX столетия. Казань, 1908; Мельников П. И. Очерки поповщины. М. : В Университетской типографии, 1864.

⁸ Драгоманов М.П. Малорусские народные предания и рассказы. СПб., 1876; Булашев Г.О. Украинский народ в своих легендах, религиозных воззрениях и верованиях. Киев, 1911.

легенды, которые раскрывали особенности восприятия эсхатологии в народной среде.

Изучение этих материалов позволило выявить характерные черты народных эсхатологических взглядов, среди которых особое место занимали ожидания глобальных катастроф, приход Антихриста, знамения приближающегося конца времен и роль России в этих процессах. В то же время исследователи отмечали влияние церковной проповеди, апокрифической литературы и социальных потрясений на формирование народных представлений о судьбах мира и человечества⁹.

В советский период исследование эсхатологических воззрений сталкивалось с серьезными идеологическими ограничениями, поскольку религиозные представления в целом рассматривались через призму марксистской историографии. Тем не менее, отдельные аспекты темы были затронуты в трудах таких ученых, как А. И. Клибанов, А. И. Демьянов, В. С. Румянцева и Н. С. Гурьянова.

В их работах эсхатологические настроения рассматривались преимущественно в контексте истории религиозных движений, народных утопий, сектантских течений и социального протеста. Исследователи пытались выявить экономические и политические причины появления эсхатологических ожиданий, а также их роль в массовых движениях, особенно среди старообрядцев и сектантов. Однако идеологический подход существенно ограничивал глубину анализа, зачастую сводя эсхатологические взгляды к формам социального бунта или реакционного сопротивления общественному прогрессу¹⁰.

⁹ Успенский Д. И. Толки народа (Неурожай. – Холера. – Война) // Этнографическое обозрение. 1893. № 2. С. 183-189; Кирпичников А. И. Очерки по мифологии XIX века // Этнографическое обозрение. 1894. № 4. С. 1-42.

¹⁰ Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России периода феодализма. М., 1977; Демьянов А. И. Истинно-православное христианство: критика идеологии и деятельности. Воронеж, 1977; Румянцева В. С. Народное антицерковное движение в России в XVII в. М., 1986; Гурьянова Н. С. Старообрядческие сочинения XIX в. о Петре I – антихристе // Сибирское источниковедение и археология. Новосибирск, 1980. С. 136-153.

В период 1990 – 2000-х гг. интерес к народной эсхатологии вновь заметно активизировался, что выразилось в появлении новых исследований, освещающих различные подходы к данной теме. В отличие от прежнего сугубо марксистского анализа, в этот период начали появляться более комплексные работы, в которых рассматривались конкретные локальные традиции и отдельные мотивы старообрядческой эсхатологии¹¹.

Однако, как отмечается в данной диссертации, несмотря на ценность этих исследований, они имеют лишь косвенное отношение к ее предмету. Основное внимание в этих работах уделяется этнографическому и фольклорному аспектам эсхатологических представлений, в то время как их влияние на современные православные круги, формирование новых религиозных нарративов и роль в церковных процессах практически не затрагиваются. Таким образом, этот пласт научной литературы оказывается малоприменимым для непосредственного анализа современных эсхатологических настроений в церковной среде.

В отличие от вышеупомянутых исследований, монография современного ученого, кандидата филологических наук, специалиста в области традиционной культуры и народной религиозности И. А. Бессонова «Русская народная эсхатология: история и современность»¹² представляет собой более детальное и структурированное исследование народных представлений о конце света, включая их позднейшие трансформации.

Впервые в рамках научного анализа перед автором ставится задача комплексного описания русской народной эсхатологии как единой системы воззрений, отраженной в устной традиции и рукописных источниках. В его работе подчеркивается неразрывная связь между эсхатологическими

¹¹ Белоусов А. Ф. Последние времена. // Аequinox. Сб. памяти А. Меня. М., 1991. С. 9–33; Фишман О. Н. Жизнь по вере: тихвинские карелы-старообрядцы. М. : Индрик, 2003; Соболева Л. С. Американское сочинение об Антихристе-компьютере в интерпретации уральского старовера // Исследования по истории книжной и традиционной культуры Севера. Сыктывкар, 1997. С. 118–129; Сморгунова Е. М. «А где он Антихрист – нам секрет». Эсхатологические представления современных пермских староверов // Живая старина. 1998. № 4. С. 31–34.

¹² Бессонов И. А. Русская народная эсхатология: история и современность. М. : Гнозис, 2014.

мотивами, бытующими в народной среде, и более широким религиозным контекстом, в котором они формируются. Исследование охватывает широкий временной диапазон и показывает, каким образом эсхатологические идеи эволюционировали, адаптируясь к изменяющимся историческим условиям и культурной среде.

Несмотря на это, в диссертации отмечается, что даже столь фундаментальный труд не охватывает всех аспектов заявленной темы. В частности, И. А. Бессонов акцентирует внимание на историческом развитии и традиционных формах народной эсхатологии, однако не уделяет должного внимания ее влиянию на современное православное сознание, включая формирование эсхатологических настроений в церковной среде, появление новых интерпретаций Апокалипсиса и их влияние на религиозную идентичность верующих.

Еще одной значимой работой, представляющей интерес для изучения эсхатологических концепций, является монография Р. С. Гранина «Аналитическая эсхатология»¹³. В этом труде рассматриваются особенности эсхатологических воззрений, анализируемых в богословском, философском и оккультном контекстах. Автор исследует ряд традиционных сюжетов, включая восточно-христианскую концепцию мытарств, а также идеи, зафиксированные в «Тибетской книге мертвых» и «Египетской книге мертвых».

Важным аспектом работы Р. С. Гранина является введение понятия «эсхатологическая парадигма», которая трактуется как логическая структура, объединяющая синхронический и диахронический подходы и сводимая к системе устойчивых смысловых элементов. Такой подход позволил автору применить сравнительный и структурный анализ к эсхатологическим концепциям в различных религиозно-философских традициях, выявляя их внутренние закономерности и логические инварианты.

¹³ Гранин Р. С. Аналитическая эсхатология: Монография. М. : РАН ИНИОН, 2019.

Применение междисциплинарного метода в исследовании дало основание для выделения нового направления в изучении темы – *аналитической эсхатологии*, которая рассматривает не только религиозные представления о конце времен, но и способы их концептуализации и передачи в различных духовных системах. В отличие от классических работ по эсхатологии, труд Р. С. Гранина ориентирован не столько на описание отдельных эсхатологических сюжетов, сколько на выявление универсальных логических механизмов, лежащих в их основе.

Тем не менее, в контексте настоящего исследования необходимо отметить, что работа Р. С. Гранина, несмотря на её значимость для философского и методологического осмысления эсхатологии, не охватывает конкретно православные эсхатологические воззрения в современной церковной среде. Её теоретические разработки могут быть полезны для систематизации и анализа эсхатологических мотивов, но в ней отсутствует детальное рассмотрение православных эсхатологических рассказов и их влияния на церковную жизнь.

Еще одной значимой работой Р. С. Гранина является «Эсхатологические исследования в России XXI века. Аналитический обзор»¹⁴. В этом труде рассматриваются ключевые направления современных российских научных исследований эсхатологии, а также анализируются методологические стратегии, применяемые в изучении данной темы.

Автор выделяет несколько дискурсивных направлений, в которых развивается эсхатологическая проблематика в XXI в. В первую очередь это философский и религиозно-философский дискурс, где эсхатологические идеи рассматриваются как концептуальный элемент различных духовных и мировоззренческих систем. Особое внимание уделяется культурфилософскому аспекту, в котором анализируется влияние эсхатологических мотивов на искусство, литературу и массовую культуру. Также в работе присутствует социально-философский анализ, затрагивающий

¹⁴ Гранин Р. С. Эсхатологические исследования в России XXI века. Аналитический обзор. М. : РАН. ИНИОН, 2017.

влияние эсхатологических ожиданий на общественные настроения, политические теории и общественные движения.

Р. С. Гранин предлагает типологию современных исследований эсхатологии, выявляя основные подходы и исследовательские парадигмы, сформировавшиеся в российской научной среде. Он фиксирует различия между религиоведческим, богословским, философско-антропологическим и культурологическим подходами к изучению темы.

Данная работа ценна тем, что предоставляет целостное представление о развитии эсхатологических исследований в России в XXI в., выявляя основные тенденции и ключевые проблемы. Однако, как и в случае с «Аналитической эсхатологией», труд Гранина ориентирован преимущественно на философский анализ и не затрагивает в полной мере специфику православных эсхатологических представлений в современной церковной среде. Тем не менее, его исследования могут быть полезны для методологического осмысления темы и определения места эсхатологических настроений в российской интеллектуальной традиции.

К числу фундаментальных трудов, имеющих ключевое значение для богословского осмысления эсхатологии, относится «Догматика Православной Церкви: Эсхатология»¹⁵, автором которой является прп. Иустин (Попович), канонизированный святой Православной Церкви и доктор богословия.

В этом труде прп. Иустин систематически излагает православное учение о конце времен, основываясь на Священном Писании, трудах святых отцов и литургической традиции Церкви. Он подробно рассматривает такие темы, как Второе Пришествие Христово, воскресение мертвых, Страшный суд, обновление мира и вечная участь праведных и грешных. Особое внимание в его богословском анализе уделяется единству эсхатологических ожиданий и догматического учения Церкви, что делает данный труд эталонным источником для оценки различных современных эсхатологических концепций.

¹⁵ Иустин (Попович), прп. Догматика Православной Церкви: Эсхатология. М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2005.

Книга преподобного Иустина служит основой для сравнительного анализа между традиционным православным эсхатологическим учением и современными эсхатологическими нарративами, сформировавшимися в церковной и околоцерковной среде. С точки зрения автора, любые попытки предсказания конкретных сроков конца времен, а также искусственные построения, искажающие учение Церкви, представляют собой отклонение от подлинного православного взгляда на эсхатологию.

Таким образом, «Догматика Православной Церкви: Эсхатология» является не только важным догматическим трудом, но и своеобразным критерием для оценки эсхатологических взглядов в современном богословском и общественно-религиозном дискурсе. Сравнение подходов прп. Иустина с популярными эсхатологическими идеями, циркулирующими в православной среде, позволяет выявить как соответствия, так и расхождения с учением Церкви, что особенно ценно в условиях множества спекулятивных и псевдобогословских интерпретаций апокалиптических тем.

Книга «Эсхатология»¹⁶ католического теолога Патрика де Лобье, заслуженного профессора ряда российских и зарубежных вузов, представляет собой развернутый обзор эсхатологических традиций, охватывающий иудаизм, христианство и ислам. В своем исследовании автор особое внимание уделяет формированию и развитию христианской эсхатологической мысли, рассматривая ее в контексте библейских пророчеств и богословской традиции.

Одной из ключевых идей книги является представление о христианской эсхатологии как об органическом продолжении иудейских мессианских ожиданий. Автор описывает этот процесс как «привитие» христианского корпуса текстов на ствол Ветхого Завета, подчеркивая, что эсхатологическая картина мира в христианстве тесно связана с ветхозаветной традицией.

Кроме того, Патрик де Лобье рассматривает влияние эсхатологических представлений на западную культуру, философию и искусство, анализируя,

¹⁶ Лобье, Патрик де. Эсхатология. Пер. с фр. Н. Зубкова. М. : АСТ, 2004.

каким образом идеи конца времен, Страшного суда и вечной жизни находят отражение в литературе, живописи и даже в политических концепциях.

Хотя работа написана в католическом ключе, она представляет собой значительный вклад в межконфессиональное изучение эсхатологии и может быть полезной для анализа эсхатологических мотивов в различных религиозных традициях. Сравнение подходов Патрика де Лобье с православным богословием позволяет выявить как общие моменты, так и принципиальные различия в восприятии эсхатологических тем в различных христианских конфессиях.

Монография В. А. Шнирельмана «Колено Даново: эсхатология и антисемитизм в современной России»¹⁷ представляет собой значительное исследование, которое рассматривает современные эсхатологические воззрения через призму социокультурных, религиозных и политических процессов. Автор анализирует пересечение нескольких крупных явлений, формирующих мировоззренческую картину определенных слоев российского общества.

Во-первых, В. А. Шнирельман исследует христианскую эсхатологию не только как богословскую традицию, но и как значимый культурный феномен, влияющий на формирование массового сознания. Во-вторых, он обращается к феномену фольклорно-городского апокалиптизма, характерного для России XX в., где эсхатологические мотивы переплетаются с исторической турбулентностью и социальными кризисами.

Третьим аспектом исследования становится анализ юдофобии и юдофилии в контексте эсхатологических воззрений, рассматриваемых как элементы более широкого религиозного и этнополитического дискурса. Шнирельман показывает, каким образом образ «тайного заговора» становится частью эсхатологических нарративов, особенно в периоды общественной нестабильности.

¹⁷ Шнирельман В. А. Колено Даново: эсхатология и антисемитизм в современной России. М. : Издательство ББИ, 2017.

Четвертый пласт книги касается антизападничества, антилиберализма и антиглобалистской риторики, которая зачастую оказывается тесно связанной с апокалиптическими ожиданиями. Автор подчеркивает, что глобализация и цифровизация, воспринимаемые сторонниками конспирологических теорий как элементы подготовки к царству антихриста, усиливают эсхатологические тревожности.

Наконец, В. А. Шнирельман рассматривает влияние этих идей на российские правые, националистические и религиозно-политические движения, анализируя, каким образом эсхатологические мотивы проникают в дискурс отдельных политических и общественных групп.

Таким образом, данное исследование охватывает эсхатологическую проблематику с неожиданного ракурса, демонстрируя, как религиозные идеи трансформируются в идеологические конструкции, оказывая влияние на политику, культуру и общественные настроения в современной России.

Кроме фундаментальных монографий, следует отметить также ряд научных статей, внесших значительный вклад в изучение эсхатологической проблематики в России. В этих работах представлен как светский, так и религиозный анализ различных аспектов эсхатологии, начиная от жанровых особенностей апокалиптических текстов и заканчивая их влиянием на культуру, философию и общественные настроения.

Философский аспект эсхатологических воззрений раскрывается в статье О. Н. Гусевой «Философский анализ современных эсхатологических настроений»¹⁸. В этом исследовании анализируются ключевые факторы, определяющие распространение эсхатологических идей в современной культуре, а также их связь с глобальными кризисами и социальными изменениями.

¹⁸ Гусева О. Н. Философский анализ современных эсхатологических настроений // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. № 3. Издательство РГУТиС, 2008. С. 36–38.

Среди значимых исследований можно выделить работу И. А. Бессонова «Эсхатологическая легенда: к определению жанра»¹⁹, в которой рассматривается специфика эсхатологических преданий с точки зрения их структуры и функции в народном сознании. Автор делает попытку классифицировать эти тексты и выявить их основные смысловые элементы.

Интересное сочетание эсхатологии и изобразительного искусства изучает Е. Г. Мартьянова в статье «Эсхатологические и апокалипсические сюжеты в русской религиозной живописи второй половины XIX – первой половины XX века»²⁰. Исследование затрагивает влияние христианских эсхатологических мотивов на живописные произведения того времени, включая их интерпретацию в контексте исторических и культурных изменений.

А. Г. Косиченко в работе «Глобализация и религия»²¹ рассматривает, как процессы глобализации влияют на религиозные представления и каким образом это сказывается на восприятии эсхатологических концепций в различных традициях.

Русская эсхатологическая традиция и ее развитие в историческом контексте становятся объектом исследования М. В. Филатовой в работе «Эсхатологические традиции русского народа»²². Автор изучает, как народные представления о конце времен трансформировались в разные эпохи и какие факторы оказывали на них влияние.

Связь эсхатологии с древнерусской литературой и культурой рассматривает А. В. Шункова в статье ««Страшный суд» как

¹⁹ Бессонов И. А. Эсхатологическая легенда: к определению жанра // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. № 117. СПб. : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», 2009. С. 206–210.

²⁰ Мартьянова Е. Г. Эсхатологические и апокалипсические сюжеты в русской религиозной живописи второй половины XIX – первой половины XX в. // Манускрипт № 2. Тамбов : Грамота, 2016. С. 113–116.

²¹ Косиченко А. Г. Глобализация и религия // Век глобализации. Исследования современных глобальных процессов. №1. Волгоград: Учитель, 2013. С. 47–58.

²² Филатов М. В. Эсхатологические традиции русского народа // Лесной вестник. № 3. М.: Издательство МГУЛ, 1999. С. 31–38.

сюжетообразующий мотив литературы и культуры Древней Руси»²³. Работа показывает, каким образом эсхатологические идеи формировали мировоззрение людей того времени и каким образом они проявлялись в текстах и произведениях искусства.

Вопросы межконфессионального взаимодействия и эсхатологических представлений в различных христианских традициях рассматривает А. К. Токсанбаев в статье «Экуменизм: история и современность»²⁴. Исследование поднимает проблему восприятия экуменизма с точки зрения эсхатологических ожиданий и анализирует позиции различных христианских конфессий.

Наконец, ряд интересных статей принадлежит Е. Г. Якимовой. В работе «К вопросу об эволюции метафизики эсхатологии»²⁵ автор анализирует развитие эсхатологических концепций в истории философии и религиозной мысли. В другой статье, «Мифологические и исторические типы эсхатологий»²⁶, исследуется соотношение мифологического и исторического восприятия эсхатологических событий, что позволяет лучше понять механизмы формирования этих идей.

Таким образом, представленные исследования отражают широкий спектр подходов к изучению эсхатологии и демонстрируют, насколько глубоко эта тема затрагивает различные сферы человеческой культуры, философии, религии и искусства.

Богословский анализ русской эсхатологии представлен в ряде статей и докладов, подготовленных как церковными специалистами, так и

²³ Шунков А. В. «Страшный суд» как сюжетообразующий мотив литературы и культуры Древней Руси // Сибирский филологический журнал. № 2. Новосибирск : Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт филологии Сибирского отделения Российской академии наук» 2013. С. 77–84.

²⁴ Токсанбаев А. К. Экуменизм: история и современность // Вестник Вятского государственного университета, 2021, № 4. С. 432–454.

²⁵ Якимова Е. Г. К вопросу об эволюции метафизики эсхатологии // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. Т. XVI. Белгород : Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 2011. С. 272–282.

²⁶ Якимова Е. Г. Мифологические и исторические типы эсхатологий // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого. № 4. Тула: Издательство ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2012. С. 57–71.

исследователями религиозной мысли. Эти труды освещают различные аспекты эсхатологических воззрений, включая их влияние на современную церковную жизнь, богословское осмысление проблемы антихриста, толкование апокалиптических текстов, а также анализ народных эсхатологических представлений.

Так, архиепископ Августин (Маркевич) в своей работе «Современные проблемы церковной жизни, связанные с эсхатологией»²⁷ рассматривает вызовы, которые эсхатологические настроения создают для церковной среды. Он анализирует влияние апокалиптических ожиданий на поведение верующих, а также на формирование различных маргинальных течений.

Митрополит Агафангел (Саввин) в «Докладе на VIII Всемирном русском народном Соборе (Москва, 2004)»²⁸ уделяет внимание месту России в православном мире и рассматривает эсхатологические аспекты российской религиозности, включая мессианские представления о судьбе страны.

Тематика антихриста как ключевого персонажа христианской эсхатологии освещается в исследовании Е. А. Агеевой «Антихрист»²⁹, где автор рассматривает историческое развитие этого образа, а также его восприятие в православной традиции.

А. А. Алексеев в работе «Мессианская эсхатология в раннем иудаизме и в Новом Завете»³⁰ анализирует развитие мессианских представлений и их связь с христианской эсхатологией. Особое внимание уделяется влиянию иудейских апокалиптических традиций на формирование христианского учения о втором пришествии Христа.

²⁷ Августин (Маркевич), архиеп. Современные проблемы церковной жизни, связанные с эсхатологией // Эсхатологическое учение Церкви. Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. М. : Синодальная Богословская комиссия, 2007. С. 520–524.

²⁸ Агафангел (Саввин), митр. Доклад на VIII Всемирном русском народном Соборе, посвященном теме «Россия и православный мир», Москва, 3-4 февраля 2004 г. // Русская народная линия // URL.: https://ruskline.ru/monitoring_smi/2004/02/04/doklad (дата обращения: 12.01.2021).

²⁹ Агеева Е. А. Антихрист // Православная энциклопедия. Т. II. М.: ЦНЦ, 2009. С. 562–581.

³⁰ Алексеев А. А. Мессианская эсхатология в раннем иудаизме и в Новом Завете // Эсхатологическое учение Церкви. Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. М.: Синодальная Богословская комиссия, 2007. С. 138–160.

Игумен Андроник (Трубачев) в статье «Святоотеческое толкование библейского понятия «печать антихриста»»³¹ исследует, как этот образ интерпретировался в святоотеческой традиции и каким образом современные представления о «печати» соотносятся с богословием Церкви.

Авторы коллективного исследования А. Ю. Виноградов, А. В. Муравьев и А. А. Турилов в работе «Апокалиптика»³² предлагают обширный анализ апокалиптических учений в контексте церковного богословия, уделяя внимание их эволюции в разные исторические периоды.

Иеромонах Дионисий (Шленов) в статье «Греческая народная эсхатология: образ последнего царя»³³ исследует византийские и современные греческие представления о последнем православном царе, который должен явиться перед концом времён.

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) в исследовании «Эсхатология в Новом Завете. Темы и проблемы»³⁴ подробно рассматривает ключевые темы эсхатологии в христианских Писаниях, включая символику Апокалипсиса и пророческие тексты.

Архиепископ Константин (Горянов) в работе «Эсхатологическое учение в творениях Святых Отцов и его значение в современном мире»³⁵ делает попытку синтезировать взгляды святых отцов Церкви на апокалиптические события и их актуальность для современной православной мысли.

³¹ Андроник (Трубачев), игум. Святоотеческое толкование библейского понятия «печать антихриста». // Доклад на VII Пленуме Синодальной Богословской комиссии Русской Православной Церкви. Московская Духовная Академия 19-20 февраля 2001 г. // Православие.ru // URL.: <https://www.pravoslavie.ru/sobytia/sbk-inn/andronik.htm> (дата обращения: 08.04.2024).

³² Виноградов А. Ю., Муравьев А. В., Турилов А. А. Апокалиптика // Православная энциклопедия. Т. III. М. : ЦНЦ, 2008. С. 24–39.

³³ Дионисий (Шленов), иером. Греческая народная эсхатология: образ последнего царя // Эсхатологическое учение Церкви. Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. М. : Синодальная Богословская комиссия, 2007. С. 492–506.

³⁴ Ианнуарий (Ивлиев), архм. Эсхатология в Новом Завете. Темы и проблемы // Эсхатологическое учение Церкви. Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. М. : Синодальная Богословская комиссия, 2007. С. 161–175.

³⁵ Константин (Горянов), архиеп. Эсхатологическое учение в творениях Святых Отцов и его значение в современном мире // Эсхатологическое учение Церкви. Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. М. : Синодальная Богословская комиссия, 2007. С. 212–239.

В. Ю. Лебедев и А. М. Прилуцкий в своих статьях «Культ Славика Чебаркульского: нарративы дискурса»³⁶ и «Современное движение непоминающих священников: опыт семиотическо-религиоведческого анализа»³⁷ анализируют современные религиозные течения, находящиеся на периферии Русской Православной Церкви, и их эсхатологические мотивы.

К. Скутерис в статье «Богословие чаяния. Богословские заметки по поводу эсхатологии Никео-Цареградского Символа веры»³⁸ раскрывает богословское понимание эсхатологического ожидания в рамках православного догматического учения.

Наконец, С. Л. Фирсова в работе «Эсхатологические представления и предчувствия у неоконсерваторов современной России»³⁹ анализирует эсхатологические мотивы в общественно-политической мысли современной России, рассматривая их в контексте национальной идентичности и мировоззренческих установок.

Таким образом, анализ феномена эсхатологии представлен в широком спектре исследований. Одни касаются богословского аспекта эсхатологических настроений, другие – влияния апокалиптических идей на современное церковное и общественное сознание. Однако, комплексный подход к современной эсхатологической проблематике, имеющей место в церковной среде, её оценка сквозь призму богословия Церкви – практически отсутствуют.

³⁶ Лебедев В. Ю., Прилуцкий А. М. Культ Славика Чебаркульского: нарративы дискурса // Труды кафедры Богословия. Научный журнал Санкт-Петербургской Духовной Академии. № 3 (19). СПб. : Издательство Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии, 2023. С. 60–69.

³⁷ Прилуцкий А. М., Лебедев В. Ю. Современное движение непоминающих священников: опыт семиотическо-религиоведческого анализа // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. Религиоведение. № 88. М. : Издательство Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет», 2020. С. 103–120.

³⁸ Скутерис К. Богословие чаяния. Богословские заметки по поводу эсхатологии Никео-Цареградского Символа веры // Эсхатологическое учение Церкви. Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. М. : Синодальная Богословская комиссия, 2007. С. 51–61.

³⁹ Фирсов С. Л. Эсхатологические представления и предчувствия у неоконсерваторов современной России. К характеристике проблемы // Эсхатологическое учение Церкви. Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. М. : Синодальная Богословская комиссия, 2007. С. 525–539.

ГЛАВА I. ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

1.1. Введение в проблематику

С глубочайшей древности люди пытались рассуждать о том, чем и как именно закончится история привычного им земного мира. При этом, Божественное Откровение сообщает знания об этом сначала народу Израильскому в текстах Ветхого Завета, а затем христианам – из уст Самого Господа Иисуса Христа, посланий Апостолов и главной книги о конце мира – Апокалипсиса Иоанна Богослова. Из них становится ясно, что планета, преисполненная последствий человеческих грехов, погрузится в пучину тяжелейших потрясений и страшных небесных явлений, вместе с этим *придет антихрист* (1Ин 2:18), а затем наступит *День Господень* (Соф.1:14), *Последний день* (Ин.6:39), когда все живущие на земле увидят Иисуса Христа, *грядущего на облаках небесных* (Мф. 24:30), после чего последуют Всеобщее воскресение, Страшный суд, новое небо и новая земля (Откр. 21:1).

Без сомнения, в силу секуляризации и общей антирелигиозной тенденции, в особенности, в так называемом западном мире, эта идея представлена мало. Однако, именно в силу ранее хотя бы фрагментарно распространенного христианского Откровения, человечество на протяжении столетий привыкло осознавать себя в линейной перспективе времени. В научных и научно-популярных жанрах обсуждаются как загадки зарождения Вселенной и жизни, так и вопросы их гибели и завершения истории.

Наличие представлений о «конце света», в самом широком смысле, обусловлено в мире именно историческим распространением христианских идей, поскольку, например, библейские мотивы отразились в литературе, в искусстве, архитектуре, исторической науке, политических теориях и этических нормах, с которыми так или иначе знакомо подавляющее

большинство людей даже там, где христианское присутствие сведено к минимуму. Наличие этих представлений, а также ряд иных причин, дают современным людям ту особую тревожность по поводу наступающего завершения мировой истории, которую принято называть целым рядом специальных терминов: «эсхатологические чаяния», «эсхатологические настроения» или «апокалиптические настроения», образованных, соответственно, от слов «эсхатология» и «апокалиптика», и это с учетом того, что верующие ждут *нового неба и новой земли* (2 Пет. 3:13), а секулярные люди склонны к мыслям о глобальных катастрофах и уничтожении биологической жизни на Земле.

В богословской науке термин «эсхатология», по некоторым сведениям, впервые возник благодаря немецким богословам либерального направления XIX в. Изначально он должен был заменить употреблявшееся ранее выражение «последние события»⁴⁰. Со временем новое понятие стали толковать как «учение о конечном предназначении мира», причём именно в таком значении оно вошло в православную богословскую традицию. При этом его содержание вышло за рамки простого размышления о завершении всемирной истории, включая также церковное учение о личной участи человека после смерти⁴¹.

Понятие «апокалиптика» изначально относилось к собранию текстов, описывающих «конец света», но впоследствии стало обозначать и сами представления о грядущем финале мироздания, изучаемые в научной перспективе. По этой причине «апокалиптика» нередко считается синонимом «эсхатологии»⁴².

В научных источниках можно встретить попытки разграничивать такие выражения, как «эсхатологические чаяния» и «апокалиптические чаяния», а

⁴⁰ Гранин Р. С. Аналитическая эсхатология: Монография. М. : РАН ИНИОН, 2019. С. 11.

⁴¹ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 8.

⁴² Там же.

также «эсхатологические настроения» и «апокалиптические настроения», хотя в целом они близки по значению. «Апокалиптический» обычно связывают с идеей конца света в более тревожном аспекте, тогда как под «эсхатологией» нередко понимают более вдохновляющий взгляд на финальные этапы истории⁴³. При этом академические труды подтверждают, что термины «апокалиптический» и «эсхатологический» могут использоваться как равносильные. Что же касается слов «чаяния» и «настроения», их функция в данном контексте оказывается аналогичной. Однако, если обратиться к словам Константина Скутериса, профессора богословского факультета Афинского университета, глагол «чаять», употреблённый в Никео-Цареградском Символе веры, близок по значению к глаголу «верить» и указывает на твёрдую уверенность в ожидаемом будущем событии⁴⁴.

Именно в этом смысле тема конца существующего миропорядка, изложенная в известных местах Посланий апостолов (Иак. 5:8; 1Пет. 4:7; 2Пет. 3: 9-13; 1Ин. 2:18; 1Кор. 7:29-31; 1Кор. 15:5-52, 1Фесс. 4:17, Евр. 10:37), где, в том числе, говорится о скором пришествии Сына Человеческого для суда над миром (Мф. 16:27), являлась для христиан источником эсхатологических чаяний с самых первых веков существования Церкви⁴⁵.

Начиная с мужей апостольских и далее, эти эсхатологические темы стали отражаться в христианских письменных памятниках и приобретать разнообразное богословское осмысление.

С древнейших же времен, кроме попыток объяснения текста Апокалипсиса, в христианской письменности стали накапливаться труды выдающихся выразителей церковного мнения, формулирующих основные проблемные точки, на которые опирается и православная эсхатология как

⁴³ Виноградов А. Ю., Муравьёв А. В., Турилов А. А. Апокалиптика // Православная энциклопедия. Т. III. М. : ЦНЦ, 2008. С. 24.

⁴⁴ Скутерис К. Богословие чаяния. Богословские заметки по поводу эсхатологии Никео-Цареградского Символа веры // Эсхатологическое учение Церкви. Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. М. : Синодальная Богословская комиссия, 2007. С. 53.

⁴⁵ Страхов В., свящ. Вера в близость «парусии», или Второго пришествия Господа в первохристианстве и у святого апостола Павла. Сергиев Посад : Типография Св. Тр. Сергиевой Лавры, 1914. С. 7.

часть богословского знания, и все те, кто рассуждают о конце света в рамках христианского мировоззрения. К ним относятся: попытки геополитических толкований, соотносящих политическую современность с текстами и образами Писания; тема наличия библейского предупреждения о признаках прельщения; идея подвига и страданий; проблема разврата и апостасии (отступления (2Фес. 3:3)) как факторов приближения конца; раскрываемость смысла библейских пророчеств по мере приближения сроков исполнения Апокалипсиса и т. д.

Одним из ранних памятников, в котором переосмысливается эсхатология с христианской точки зрения, является «Слово о Христе и антихристе»⁴⁶, принадлежащее перу свщмч. Ипполита Римского (II–III вв.). С одной стороны, этот труд представляет собой собрание фрагментов из пророческих и апостольских книг, включая тексты из Откровения Иоанна Богослова, а с другой – выступает в качестве пояснения четвёртого зверя из книги пророка Даниила (Дан. 7:7), который, по мнению автора, указывает на закат Римской империи того времени. За св. Ипполитом похожие сочинения создавали и другие церковные писатели, разрабатывавшие толкования на Апокалипсис и формировавшие общее представление верующих о грядущих последних временах⁴⁷.

Свт. Кирилл Иерусалимский в своём «Огласительном слове о Втором пришествии» вносит существенный вклад в нравственное измерение учения о конце времён. По его словам, люди уже предупреждены о предстоящем обольщении, и не имеют права пророчествовать от собственного имени, поскольку недостойны этого, однако обязаны внимательно относиться к предсказанным признакам. Святитель подчёркивает: «Сам наблюдай, что уже исполнилось, и чему остается еще исполниться, и оберегай себя»⁴⁸.

⁴⁶ Ипполит Римский, свщмч. Слово о Христе и антихристе // Об антихристе. СПб. : Знамение, 1998. С. 18.

⁴⁷ Борисов Е. А. Современные эсхатологические настроения в России: факторы влияния // Сретенское слово № 3 (7). М., 2023. С. 42.

⁴⁸ Кирилл Иерусалимский, свт. Из огласительного слова о Втором пришествии Христовом // Об антихристе. СПб. : Знамение, 1998. С. 58.

Поскольку христианская эсхатологическая концепция, основываясь на Божественном Откровении, пронизана пророчествами и образами о беспрецедентных вызовах и катастрофах, надвигающихся на человечество, в древних христианских текстах отражена идея страдания: так, святой отец IV в. прп. Ефрем Сирийский писал о предстоящем неотвратимом подвиге христиан, который «при дверях»⁴⁹. Это выражение означает, что автор относится к высказанным идеям в том ключе, что им суждено скоро случиться. Сам же подвиг христиан, по мысли святых Отцов, произойдет при следующих условиях: диавол даст антихристу – одному из главных злодеев всех эсхатологических воззрений – *силу свою и престол свой и великую власть* (Откр. 13:2), и у него появится возможность воспроизводить *великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных* (Мф. 24:24). Христиане – те, кто не подпадут под прельщение – подвергнутся жестоким преследованиям и убийствам: *чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя* (Откр.13:15).

Однако, антихрист – человек, а не воплощенный сатана, как думали некоторые, рожденный от блуда⁵⁰, воспитанный тайно – «тайно воспитывается, и внезапно возмущается, и восстает, и царствует»⁵¹, и это произойдет не само собой, а в соответствии с массовым человеческим поведением. Так, автор XIX в. свт. Игнатий (Брянчанинов) писал, что знамением приближающейся кончины века станут, во-первых, результаты достижений цивилизации, во-вторых, максимальное развитие вещественных благ и, в-третьих – всеобщий разврат человечества, который и возникнет как следствие первых двух знамений⁵². Святитель даже уточняет, что слово разврат он употребляет здесь в наиболее широком значении, потому что он как

⁴⁹ Ефрем Сирийский, прп. Слово на Пришествие Господне, на скончание мира и на пришествие антихристово // Об антихристе. СПб. : Знамение, 1998. С. 73.

⁵⁰ Агеева Е. А. Антихрист // Православная энциклопедия. Т. II. М. : ЦНЦ, 2009. С. 562.

⁵¹ Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной веры // Творения преподобного Иоанна Дамаскина. М. : Индрик, 2002. С. 333.

⁵² Игнатий (Брянчанинов), свт. Солнце на закате: избранное о Православии, спасении и последних временах. М. : Церковно-историческое общество, 2017. С. 498.

бы станет достоянием и достижением человечества. Кроме того, мир горделиво провозгласит успех, высшее благоденствие и спокойствие, и тогда постигнет его конец. В этом смысле на конец света приближает каждый отдельный человек, когда делает нравственный выбор в сторону греха.

Схожее суждение высказывал архиепископ Аверкий (Таушев), богослов прошедшего столетия, в своей статье «Соль обуевает». Он указывал, что нравственное состояние человечества, фактически утратившее христианские ориентиры, приблизится к такой степени антихристианства, что власть антихриста станет закономерным следствием «подлинно антихристианской обстановки, антихристианского умонастроения мира»⁵³. Иными словами, именно столь глубоко искажённое мировоззрение в эпоху, предшествующую завершению истории, неизбежно приведёт к утверждению антихриста как итоговой стадии духовного упадка.

Поскольку такой подход к осмыслению причин конца света был известен, о том, что водворяются предапокалиптические времена, писал еще в XIX в. свт. Филарет (Дроздов). По его мнению, они начались сразу после того, как апостол Иоанн Богослов получил Откровение, но безошибочный смысл пророчеств становится яснее тогда, когда они приближаются к своему осуществлению. И реальность далекого XIX столетия уже показывала: дело идет к концу⁵⁴.

К характеристике проблематики стоит упомянуть современную секуляризацию как общий отход от религиозности и, в данном случае, христианских корней. Этот отход может наблюдаться и как условно пассивный, в рамках философии, и как агрессивный – в политических и экономических аспектах (например, воинствующий государственный атеизм, разрушение храмов, репрессии и убийства священнослужителей).

⁵³ Аверкий (Таушев), архиеп. Соль обуевает. Знамение приближения конца // Солнце на закате: Избранное о Православии, спасении и последних временах. М. : Церковно-историческое общество, 2017. С. 21.

⁵⁴ Филарет (Дроздов), свт. Призовите Бога в помощь. Письма о духовной жизни. М. : Издательство Сретенского монастыря, 2008. С. 210.

В этой связи среди христиан – в Православной Церкви, среди католиков и протестантов – а также в сектантской среде, продолжают оставаться устойчивыми и не ослабевают настроения, мнения и разговоры о том, что весь стоит на пороге этих страшных и окончательных событий.

Социально-религиозный анализ показывает, что представления, основанные на библейских и христианских мотивах, а также на уже рассмотренных темах, занимают заметное место в церковной и околоцерковной среде в России. Однако некоторые из них можно признать «эсхатологическими отклонениями», поскольку они существенно противоречат как Священному Писанию, так и православному учению, осмысляющему эти пророчества. Фактически речь идёт не только о разногласиях по поводу событий «конца света», но и о лжеучениях, ересях, церковных расколах и даже девиантном поведении отдельных групп. Именно совокупность подобных явлений традиционно объединяют под названием «эсхатологические настроения». Все они в том или ином виде зафиксированы в виде особых текстов, которые и дают возможность судить с той или иной степенью достоверности о самом феномене эсхатологических настроений и том, каких разновидностей они бывают, а само определение данного термина будет дано ниже.

1.2. Эсхатологические настроения в мировой истории

В рамках введения в круг вопросов, разбираемых в данной диссертации, необходимо обзорно отметить общепризнанные эсхатологические настроения, всплески которых нашли отражение в исторических источниках, что послужит определенной иллюстрацией к основной теме исследования.

Эсхатологические чаяния, а именно ожидание скорого Второго пришествия Господа Иисуса Христа были неотъемлемой частью веры и самой

жизни первых христианских общин. В них хорошо знали, что сказали ангелы апостолам, стоящим на Елеонской горе: *мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо* (Деян. 1:11).

Однако, как известно, вскоре христианская проповедь столкнулась с огромным сопротивлением, начавшимся с гонений на христиан от иудеев и, затем, с распространением христианства в Римской империи, от римских властей.

С точки зрения евангельского повествования, предостережения Господа Иисуса Христа о завершении мировой истории касались не только отдалённого будущего, но и непосредственно затрагивали жизнь Его современников, указывая на неизбежное разрушение Иерусалима.⁵⁵

Чтобы проследить зарождение характерных эсхатологических настроений, логично обратиться к событиям, предшествовавшим военному вторжению римлян в Иудею в 70 г. Именно тогда, в соответствии с тем, что предсказывают евангельские тексты, стали появляться различные самозванцы, претендовавшие на роль мессии⁵⁶. Об этом упоминает книга Деяний святых Апостолов, где раввин Гамалиил, обращаясь к синедриону, называет Февду, выдававшего себя за «великого», к которому примкнули около четырёхсот человек. В итоге Февда был убит, а его сторонники рассеялись (Деян. 5:36)⁵⁷.

Знаменитый историк Иосиф Флавий также описывает этого Февду, добавляя, что тот при наместничестве Фада обещал людям, собравшим своё имущество, довести их до реки Иордан, представляясь «пророком». Упоминая ещё одного лжемессию, Гамалиил говорит об Иуде из Галилеи (Деян. 5:37), который во время переписи призвал народ не подчиняться властям, утверждая, что согласие с переписью ведёт к рабству⁵⁸. Иосиф Флавий уточняет, что этот Иуда, будучи родом из Гамалы, вместе с фарисеем по имени Саддук убеждал

⁵⁵ См. Мф. 24; Мк. 13; Лк. 21.

⁵⁶ См. Мф. 24:24; Мк. 13:22.

⁵⁷ Флавий И. Иудейские древности. Т. 2. М.: Ладомир, 2002. С. 415.

⁵⁸ Там же. С. 302.

жителей Иудеи активно сопротивляться римскому диктату. Такой фон ранних мятежей и ложных пророчеств лишь усиливал ощущение, что конец времён действительно близок⁵⁹.

Ещё один лжемессия упоминается в книге Деяний, когда римский командир, спасая апостола Павла от разъярённой толпы, спросил его: *Так не ты ли тот Египтянин, который перед сими днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек разбойников?* (Деян. 21:38). Иосиф Флавий также описывает этот эпизод, уточняя, что некий египтянин, провозглашавший себя пророком, убеждал народ подняться на Елеонскую гору, суля легковерным иудеям чудесное падение иерусалимских стен по одному лишь своему слову.

Помимо этих восстаний, в Римской империи того периода происходили многочисленные бунты и внутренние конфликты, которые ещё более укрепляли у современников убеждение в приближении катастрофических перемен⁶⁰.

В этот же период города Самос, Иераполь, Лаодикия, Колоссы, Милет, Хиос и Смирна пострадали от разрушительных землетрясений. Кроме того, источники сообщают о наступившем голоде, который, согласно книге Деяний, предсказал пророк по имени Агав, прибывший с группой пророков из Иерусалима в Антиохию. Он предупредил, что всё государство постигнет сильнейший голод, действительно разразившийся при кесаре Клавдии. В ответ на это предупреждение ученики решили, соразмерно своим средствам, оказать помощь верующим в Иудее, собрав средства и отправив их через Варнаву и Савла к тамошним пресвитерам (Деян. 11:27–30).

Вместе с этим, начиналась эпоха гонений на христиан и в Иудее, и по всей Римской империи.

⁵⁹ Флавий И. Иудейские древности. Т. 2. М. : Ладомир, 2002. С. 423.

⁶⁰ См. подробнее: Цыпин В., прот. История Европы: дохристианской и христианской: В 16-ти томах. Т. 4. История Рима эпохи принципата. Часть 1. М. : Издательство Сретенского монастыря, 2011. С. 253.

Флавий И. Иудейские древности. Т. 2. М. : Ладомир, 2002. С. 293.

Эсхатологические знамения, непосредственно связанные с грядущим разорением Иерусалима, а значит, и с евангельскими пророчествами, содержатся в трактате Иосифа Флавия «Иудейская война». Одним из них было появление звезды, по форме напоминавшей меч, а также длительное, в течение года, наблюдение кометы, что, согласно Флавию, вызвало у горожан тревожные ожидания. Во время праздника опресноков, в восьмой день месяца ксантика, в девятый час ночи храм и жертвенник внезапно осветились ярким светом, как днем, и сияние длилось около получаса. В те дни в храме произошло ещё одно событие, воспринятое как символическое: корова, которую первосвященник подвёл к жертвеннику, родила телёнка на священной территории храма. Флавий также описывает необычный инцидент, связанный с Восточными воротами внутреннего притвора храма. Эти массивные медные ворота, для закрытия которых требовались усилия двадцати человек, были прочно закреплены железными перекладинами и крюками, углублёнными в каменный порог. Тем не менее, около шести часов вечера ворота внезапно раскрылись сами по себе, что вызвало значительное волнение. Храмовая стража немедленно доложила об этом начальнику, после чего ворота с трудом удалось закрыть вновь. Кроме того, перед закатом очевидцы наблюдали в облаках явления, напоминающие колесницы и вооружённые отряды, которые, как казалось, окружали город. Эти видения усиливали атмосферу тревожного ожидания и воспринимались как зловещие предвестники грядущих бедствий. В праздник Пятидесятницы священники, вошедшие в храм для ночного богослужения, услышали звуки шума и множество голосов, которые, по их словам, произнесли: «Давайте уйдем отсюда!»⁶¹.

Как уже отмечалось, в Евангелиях (Мф. 24, Мк. 13, Лк. 21) о судьбе Иерусалима и о конечной судьбе мира повествуется в едином контексте. Так,

⁶¹ Флавий И. Иудейская война. М. : Мосты культуры, 2008. С. 395.

судьба первого в точности отразилась в истории реальных событий Иудейской войны.

Иосиф Флавий в своём труде «Иудейская война» представляет драматичное описание бедствий, обрушившихся на осаждённый Иерусалим, которое соотносится с Евангелием. Центральное место среди них занимает массовый голод, ставший причиной многочисленных смертей и тяжёлых страданий людей. Как свидетельствует автор, голод не только уносил жизни, но и разрушал моральные устои: жители города вступали в жестокую борьбу за жалкие остатки пищи, которые могли продлить их существование. Флавий отмечает, что в отдельных домах, где удавалось обнаружить малейшие следы продовольствия, вспыхивали ожесточённые ссоры; даже близкие люди становились противниками, отнимая друг у друга оставшиеся средства к жизни. Разбойники обыскивали больных и умирающих людей в поисках спрятанных съестных запасов, считая, что те лишь притворяются умирающими. Флавий приводит событие, связанное с внешней галереей храма, где укрылись около шести тысяч человек, среди которых были женщины и дети. Прежде чем Тит мог принять какое-либо решение относительно этих людей, римские солдаты подожгли галерею. Большинство укрывшихся погибло: одни сгорели в пламени, другие убились, упав с высоты. В гибели этих людей автор усматривает влияние одного из лжепророков, утверждавшего, что божественное знамение спасения явится у храма, и призывавшего народ подняться туда. В условиях осады, как подчёркивает Флавий, город был полон таких пророков, которые, обещая божественную помощь и указывая на знамения, внушали людям надежду на спасение и призывали их к стойкости, таким образом мешая тем, кто мог бы выйти из города и тем самым спастись⁶².

⁶² Флавий И. Иудейская война. М.: Мосты культуры, 2008. С. 394.

Таким образом, в этом историческом акте, тесно связанном с пророчествами о глобальном конце мира, Иудея и Римская империя стали активными участниками эсхатологических событий.

Далее важно отметить, что с отгремевшей Иудейской войной самые яркие эсхатологические образы перестали быть заметны. Между тем, церковной истории известен период гонений и мучеников – когда, с одной стороны, на их крови утверждалась Церковь Божия, а с другой – все подвергаемые им за веру в Иисуса Христа ожидали своего избавления (Лк. 21:28). Известны случаи толкований апокалиптического имени зверя *шестьсот шестьдесят шесть* (Откр. 13:18), которое при особых вычислениях совпадало с именами Нерона и Деоклетиана – одними из самых жестоких уничтожителей христиан, а также сюжет, содержащий представления о воскрешении Нерона, императора-самоубийцы, который и станет антихристом⁶³.

Позже, когда гонения прекратились, а мощь и слава империи, в частности, западной её части, приблизилась к закату, эсхатологические настроения как ожидание скорого конца света возникли в своей как бы новой, и с этого момента – классической форме, когда политические, военные, катаклизматические, эпидемиологические и иные факторы массово понимались людьми как знаки конца света.

Блаженный Августин одним из первых зафиксировал эсхатологические настроения, возникшие в связи с историческими потрясениями начала V в. Он отмечает, что в августе 410 г., когда вождь готов Аларих осадил Рим, среди современников распространились тревожные предчувствия, сопровождавшиеся словами: «Близко царство антихриста...»⁶⁴. Хотя Рим тогда был спасён от разрушения, сам факт вторжения и угроза его падения

⁶³ Василик В., протоиак. Представления святителя Викторина о власти и царстве // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. М. : Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет», 2021. С. 37.

⁶⁴ Августин Блаженный. Об истинной религии. Теологический трактат. Минск : Харвест, 1999. С. 18.

оставили глубокий след в сознании очевидцев, многие из которых восприняли происходящее как предвестие конца времён. Этот эпизод обозначил начало политического упадка Рима и, по мнению Августина, породил эсхатологические страхи среди населения.

Не только в периоды истории, когда междоусобные конфликты и противостояние царств (Мф. 24:7) многократно потрясали общество, возрождались предчувствия неминуемого апокалипсиса. Французский астроном и популяризатор науки Камиль Фламарион в книге «История неба» указывал, что в эпоху Средневековья многие астрономические и календарные явления истолковывались именно в таком катастрофическом ключе. Он отмечал, как отдельные небесные знамения сеяли тревогу среди людей и подкрепляли их убеждение в неотвратимом конце света, усиливая общую эсхатологическую атмосферу⁶⁵.

Самый, по-видимому, ранний эпизод средневековых эсхатологических ожиданий и вычисление конца света относится к деятельности некоего Бернарда Тюрингенского, который в своих проповедях назначал конец света на 992 г, в дату, когда праздник Благовещения совпадет со Страстной пятницей⁶⁶.

По некоторым данным, именно эсхатологические настроения наложили определённый отпечаток на текст ряда королевских хартий X в., в которых, как отмечается, слова «так как приближается кончина мира»⁶⁷ использовались в качестве вступительной формулы. Эти тексты отражают восприятие исторических событий и окружающей реальности в свете приближающегося апокалипсиса, характерного для данного периода.

Не исключено, что данный подход к осмыслению конца света в Западной Европе восходит к богословским взглядам блаженного Августина. В своём учении о Тысячелетнем Царстве Августин указывал, что этот период

⁶⁵ См. подробнее: Фламарион К. История неба. СПб. : типография В. Веллинга, 1879. С. 510, 511, 512.

⁶⁶ Кончина мира. М. : Типография И. Д. Сытина, 1912. С. 15.

⁶⁷ Там же. С. 16.

лежит между Первым и Вторым Пришествием Христа. Именно это мнение оказало значительное влияние на формирование особых эсхатологических концепций, ставших важной частью средневекового богословского сознания и сыгравших роль в восприятии исторических процессов как приближения последних времён.

Французский хронист и врач Ригор из аббатства Сен-Дени, автор исторического труда «Деяния Филиппа Августа, короля франков», описывает эсхатологические настроения, возникшие в Европе в 1186 г. Он отмечает, что восточные астрологи, наряду с представителями различных конфессий – сарацинами, иудеями и христианами – распространяли предсказания о предстоящих катастрофах. В их посланиях, отправленных в разные регионы, содержались прогнозы о том, что в сентябре 1186 г. мир постигнут природные бедствия, произойдут свержения правителей и, в конечном итоге, наступит всеобщая гибель. Тем не менее, как подчёркивает Ригор, «ничто не оправдало их предсказаний»⁶⁸.

О 1198 г. есть сведения, что бытовали утверждения о родившемся антихристе⁶⁹.

В 1223 г. произошли трагические события на реке Калке, когда разрозненное русское воинство впервые в истории столкнулось с татаро-монголами. Текст Лаврентьевской летописи, осмысляющий эту историю, среди прочего, отсылает к эсхатологическому произведению «Откровение Мефодия Патарского», звучит так: «В тот же год пришли народы, о которых никто точно не знает, кто они, и откуда появились, и каков их язык, и какого они племени, и какой веры. И называют их татары, а иные говорят – таурмены, а другие – печенеги. Некоторые говорят, что это те народы, о которых Мефодий, епископ Патарский, сообщает, что они вышли из пустыни Етриевской, находящейся между востоком и севером. Ибо Мефодий говорит

⁶⁸ Кончина мира. М. : Типография И. Д. Сытина, 1912. С. 16.

⁶⁹ Дьяченко Г. М. Из области таинственного: простая речь о бытии и свойствах души человеческой, как богоподобной духовной сущности. М. : Типография И. Д. Сытина, 1900. С. 713.

так: «К скончанию времен появятся те, которых загнал Гедеон, и пленят всю землю от востока до Евфрата, и от Тигра до Понтийского моря, кроме Эфиопии». Один Бог знает, кто они и откуда пришли, о них хорошо известно премудрым людям, которые разбираются в книгах»⁷⁰.

Восприятие новых геополитических сил XIII в., таких как монгольские орды, часто связывалось в средневековой мысли с библейскими образами Гога и Магога. Марко Поло в своих дорожных записках, упоминает многочисленные города с названием Магог, расположенные в среднем Китае, Монголии и Маньчжурии, что в представлении его современников ассоциировалось с этими библейскими фигурами. Анналы времён Третьего крестового похода также упоминают «царька Магога» в числе лидеров монгольских отрядов, сражавшихся с крестоносцами. Дополнительные сведения дают сирийские и арабские географы, чьи труды приводятся у Ассемана. В их описаниях страна Гога и Магога обозначает земли, расположенные к северу от Индии, включая так называемую высокую Татарию – регион, простирающийся на восток до пустыни Гоби и на запад до низменности Турана⁷¹.

На конец XIII в. приходится утверждение ученого Арно-де-Вильнева о рождении антихриста в 1335 г.⁷².

Значительные эсхатологические ожидания охватили Русь в 1492 г., когда завершение семитысячелетнего периода вызывало серьёзные опасения относительно близости конца света. Данный расчёт основывался на сложении 5508 лет ветхозаветной истории и 1492 г. по новозаветному летоисчислению, что в сумме давало ровно 7000 лет – временной промежуток, который, как полагали, был отведён миру. Эти ожидания находили отражение в текстах пасхалий, которые составлялись только до 1492 г., тем самым усиливая

⁷⁰ Лихачев Д. С. Библиотека литературы Древней Руси. Т. 5. СПб. : Наука, 1997. С.93.

⁷¹ Воронцов Е., прот. К вопросу о библейском походе Гога и Магога // Вера и разум. № 1. Харьков : Типография губернского правления, 1905. С. 28.

⁷² Кончина мира. М. : Типография И. Д. Сытина, 1912. С. 16.

См. подробнее: Дьяченко Г. М. Из области таинственного: простая речь о бытии и свойствах души человеческой, как богоподобной духовной сущности. М. : Типография И. Д. Сытина, 1900. С. 713.

чувство приближения последнего времени. С наступлением этого рубежа переписчики оставляли примечания, выражавшие тревогу и ожидание апокалиптических событий. О серьезности этих настроений свидетельствует летопись: «Писано в пасхалии: братья! Здесь страх, здесь беда великая, здесь скорбь немалая; как и в распятие Христова, сей круг солнца будет 23, луны – 13, и сие лето будет последнее, в оное чаем всемирного пришествия Христова»⁷³.

XVI в. в Европе был насыщен эсхатологическими настроениями. Так, профессор Тюбингенского университета, астроном и математик, священник и астролог, а также изобретатель астрономических приборов Йоханнес Штоффлер предсказал всемирный потоп в 1524 г. На практике это отразилось в том ключе, что одни покупали всевозможные лодки, другие продавали свою землю на побережье, а третьи, по-видимому, не подверженные эсхатологическим ожиданиям, скупали эти земли по низкой цене. Кроме того, реальный 1524 г. был засушливым⁷⁴.

В 1532 г. люди распространяли весьма необычные истории: утверждали, что в одной из областей Ассирии, в ночь рождения необыкновенно прекрасного младенца, внезапно возшло солнце. Далее будто бы с неба обрушился огонь, поднялась сильная буря, а некоторые очевидцы уверяли, что им довелось увидеть в полёте огненного дракона⁷⁵.

Одним из подобных знаков считается непривычно яркая звезда, впервые замеченная в 1572 году. Современники видели в ней предупреждение о

⁷³ Лихачев Д. С. Библиотека литературы Древней Руси. Т. 7. Независимый летописный свод 80-х гг. XV в. СПб. : Наука, 1999. С. 407.

⁷⁴ Кончина мира. М. : Типография И. Д. Сытина, 1912. С. 19.

См. подробнее: Тихомиров Е. Загробная жизнь, или Последняя участь человека. СПб. : Т.Ф. Кузин, 1888. С. 461.

⁷⁵ Кончина мира. М. : Типография И. Д. Сытина, 1912. С. 19.

См. подробнее: Тихомиров Е. Загробная жизнь, или Последняя участь человека. СПб. : Т.Ф. Кузин, 1888. С. 460.

надвигающемся конце света, поскольку подобного явления никто прежде не наблюдал⁷⁶.

Согласно прогнозам астрономов, конец света следовало ожидать в 1584 г., что, в свою очередь, спровоцировало резкое обострение эсхатологических ожиданий. Отвлекаясь от повседневных забот, люди стали повсеместно устремляться в храмы, заполненные молящимися, которые через покаяние и усердные молитвы надеялись подготовиться к возможной катастрофе⁷⁷.

Известно, что до XVII в. Руси, кроме ожиданий, возникших из-за монголо-татарского нашествия и проблем с пасхалией, эсхатологические настроения проявлялись в эпоху царя Ивана IV Грозного и в Смутное время. В частности, в народном сознании складывались определённые коннотации, связывающие образ «антихриста» с личностью Лжедмитрия I⁷⁸.

В XVII в. в Русском царстве стремление реформировать богослужебные тексты и церковные обряды, а также приблизить Русскую Церковь к иным Поместным Православным Церквям, спровоцировало резкий рост эсхатологических ожиданий. Вспыхнувшие дискуссии между «ревнителями древнего благочестия» и сторонниками нововведений переросли в открытую конфронтацию, вылившуюся в знаменитый старообрядческий раскол, имевший драматические последствия для церковной жизни⁷⁹.

С позиции старообрядческого сообщества, 1666 г. стал моментом, когда Русская Церковь якобы утратила истинный путь. Согласно их убеждению, именно тогда сформировалось учение о «духовном антихристе», действующем через церковную иерархию. Протопоп Аввакум, возглавлявший движение старообрядцев, считал царя Алексея Михайловича воплощением антихриста, а патриарха Никона – его предтечей.

⁷⁶ См. подробнее: Берри А. Краткая история астрономии. М. : типография И. Д. Сытина, 1904. С. 182-183. (606 с.)

⁷⁷ Тихомиров Е. Загробная жизнь, или Последняя участь человека. СПб. : Т. Ф. Кузин, 1888. С. 461.

⁷⁸ Бессонов И. А. Русская народная эсхатология: история и современность. – М. : Гнозис, 2014. С. 77.

⁷⁹ Там же. С. 83.

В 1669 г. страх перед неминуемым концом света среди этих верующих настолько возрос, что многие из них покидали привычные места обитания, уединяясь в лесах и глубоких оврагах. Там, отказываясь от сна, ложась в гробы и фактически проводя собственные похоронные обряды, старообрядцы впервые продемонстрировали особенно активное и массовое проявление подобных эсхатологических страхов. Некоторые доходили до самосожжения или выбора голодной смерти, тогда как другие предпринимали вооружённые выступления – наиболее известным из них стало Соловецкое⁸⁰.

В 1680 г. в небе наблюдалась комета, известная позднее как Большая или комета Кирха. На западе на этот счет высказывались разные мнения, в том числе то, что она предзнаменует новый потоп. Английский богослов и астроном Уильям Уистон разработал целую концепцию о том, что именно эта комета была причиной всемирного потопа при Ное, и возвращается вновь, чтобы подействовать на нее с помощью огня. После этого на Земле 100 лет будут царствовать святые, и затем следующая комета окончательно прекратит ее существование⁸¹.

Продолжая этот хронологический ряд, необходимо также отметить, что в России, в связи с деятельностью Петра I, возникали разговоры о том, что он – антихрист. Это было, в том числе, эхом времен его отца, царя Алексея Михайловича, и патриарха Никона. Кстати, в это же время митр. Стефан (Яворский) в своем эсхатологическом трактате писал о проблеме вычисления имени антихриста: «Ведати же о сем подобает совершенно, яко имя некое греческое, греческим диалектом исследовано, антихристу будет свойственно... Сего ради удивляюся юродству неких неучов и невегласов, котории в славенском нашем наречии хотят изобрести таково имя, еже бы

⁸⁰ Бессонов И. А. Русская народная эсхатология: история и современность. М. : Гнозис, 2014. С. 105.

⁸¹ Фламмерион К. Популярная астрономия: Всеобщее описание неба: С прил. очерка проф. К. Д. Покровского: Новейшие успехи астрономии. СПб. : Издание П. П. Сойкина, 1913. С. 484.

могло согласовати числу зверину 666...»⁸². Он же фиксирует, что некоторые люди чтут за антихриста Папу Римского.

Ряд учёных придерживается мнения, что именно в период активного формирования масонских объединений и становления таких новых религиозных общин, как молокане и духоборы, в России наблюдался заметный рост эсхатологических настроений⁸³.

В середине XVIII в. Святейший Синод обратил пристальное внимание на возросшее количество пророчеств, указывающих на близкий конец времён. В 1745 г. эта тема стала предметом официального обсуждения, что говорит о важности и серьёзности воспринимаемых Церковью эсхатологических предсказаний⁸⁴.

В период Французской революции 1789–1799 гг. наблюдался заметный интерес к книге Откровения и её возможным интерпретациям в свете текущих политических перемен, как в европейских интеллектуальных кругах, так и среди русских мыслителей, пытавшихся соотнести описанные в Апокалипсисе события с реальными историческими процессами⁸⁵.

В первые десятилетия XIX в. многие в России были убеждены, что именно Наполеон Бонапарт воплощает собой того самого «зверя» из Книги Откровения. На это указывает и роман Льва Толстого «Война и мир»: в нём есть упоминание о том, как Пьер Безухов, заинтересованный толкованиями Апокалипсиса, обнаруживает в мистико-нумерологической системе, что сумма букв «L'empereur Napoléon» даёт 666, а значит, Наполеон ассоциируется с образом зверя. Более того, используя тот же подход к словам «quarante deux» (то есть «сорок два»), якобы приходилось то же самое число 666. Это

⁸² Стефан (Яворский), митр. Знамения пришествия антихристова и кончины века. М. : В Синодальной Типографии, 1819. С.61.

⁸³ Бессонов И. А. Русская народная эсхатология: история и современность. М. : Гнозис, 2014. С. 117.

⁸⁴ Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству Православного исповедания Российской империи. Царствование государыни императрицы Елизаветы Петровны. Т. II. 1744–1745 гг. СПб. : Синодальная типография, 1907. С. 407.

⁸⁵ Колягина Т. Ю. Апокалиптические мотивы в лирике Ф. И. Тютчева. // Слово. Текст. Контекст. № 1(9) Сургут : Сургутский государственный педагогический университет, 2022. С. 71.

подтверждало, по мнению героев романа, что власть Наполеона достигнет пика именно в тот год, когда ему исполнится 42, то есть в 1812 г. Такое умозаключение производило сильное впечатление на современников и укрепляло их уверенность в решающей битве с «антихристом»⁸⁶.

Об антихристе-Наполеоне имеется свидетельство в переписке святителя Филарета (Дроздова) с адресатом в священном сане: «В войну 1806 или 1807 годов Святейший Синод, думая сильно поддержать правительство, назвал Наполеона антихристом, а потом с антихристом заключил мир»⁸⁷.

В своём труде «Загробная жизнь, или Последняя участь человека» Е. Тихомиров сообщает, что в 1826 году было опубликовано сочинение графа де-Сальмар Монфора о различных религиях. По мнению этого автора, ветхозаветный патриарх Иаков появился на свет в 2168 г. от сотворения мира, что соответствует 1836 годам до Рождества Христова. Исходя из этого, граф заключал: если Ветхий Завет можно считать прообразом грядущей Церкви Нового Завета, то она просуществует ровно столько же лет – 1836⁸⁸.

В одном из своих сочинений свт. Игнатий (Брянчанинов) упоминал учёных своего времени, которые отрицали возможность того, что Второе пришествие Христа будет явлено всем людям одновременно, поскольку планета имеет форму шара. По мысли свт. Игнатия, Бог, который сотворил мир из небытия, не нуждается в каком-либо «согласовании» с человеческим рассудком; следовательно, явление Христа случится в точности так, как описано в Священном Писании, вне зависимости от мнения учёных, считавших подобный сценарий неосуществимым⁸⁹.

В 1840 г. дискуссии о близком завершении истории достигли особой остроты, а в период Крымской войны 1853–1856 гг. эсхатологические

⁸⁶ Толстой Л. Н. Избранные сочинения. В 3-х томах. Т. 2. // Война и мир. Тома третий и четвертый. М. : Художественная литература, 1988. С. 70.

⁸⁷ Филарет (Дроздов), свт. Призовите Бога в помощь. Письма о духовной жизни. М. : Издательство Сретенского монастыря, 2008. С. 666.

⁸⁸ Тихомиров Е. Загробная жизнь, или Последняя участь человека. СПб. : Т.Ф. Кузин, 1888. С. 462.

⁸⁹ Игнатий (Брянчанинов), свт. Солнце на закате: избранное о Православии, спасении и последних временах. – М. : Церковно-историческое общество, 2017. С. 502.

ожидания вновь обрели силу. Гибель императора Александра II после смертельного покушения в 1881 году тоже спровоцировала волну слухов о наступающем конце времён.

Несколько нарушая строгую хронологию, стоит отметить некоторые ключевые точки и даты конца света, прогнозируемые основателями или представителями появившихся в XIX в. сект. Так, «основателем адвентизма считается баптистский проповедник Уильям Миллер (1772–1849)... В 1818 г. он вычислил 1843-й год»⁹⁰, как год Второго Пришествия. Впоследствии «указывали новую дату Второго пришествия – 1874 год»⁹¹.

Свидетель Иеговы Чарльз Тейз Рассел, подобно своим предшественникам, обратился к Книге пророка Даниила, где упоминаются «семь времён» безумия царя Навуходоносора (Дан. 4:22, 29). Рассел истолковал эти «семь времён» как семь пророческих лет, каждый из которых включает 365 дней, что в сумме дало 2520 дней. Переведя их в годы, он получил период в 2520 лет. К этому числу Рассел добавил 607 г. до Рождества Христова, который, по его расчётам, являлся годом разрушения Иерусалимского храма (в действительности храм Соломона был разрушен в 587 или 586 году до н. э.). Таким образом, итоговой датой стал 1914 г., который Рассел определил как ключевой для эсхатологических событий⁹².

Второе Пришествие ожидалось также в 1900 г. Именно в связи с этим в Москве впервые возник обычай служить специальный молебен на Новый год. Как говорит очевидец, в связи с наступлением не только Нового года, но и нового века, в народе пошли «смутные слухи, тревожные толки, печальные чаянья: не принесет ли новый век беду? Не грозит ли он войнами, не будет ли чреват голодом и мором? Не породит ли самого антихриста? Вот для

⁹⁰ Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. Нижний Новгород : Христианская библиотека, 2014. С. 167.

⁹¹ Там же. С. 169.

⁹² Там же.

рассеяния этих тревог и слухов было велено в декабре 1899 года служить в церкви молебн в 12 часов под новый 1900-й год»⁹³.

В условиях первой русской революции 1905–1907 гг. среди общества укрепилась точка зрения, что растущие интернационалистские идеи представляют собой «учение антихриста» и предвещают наступление последних времён⁹⁴. Подобный взгляд разделял и Лев Тихомиров, указывавший на связь эскалации эсхатологических настроений с поражением России в Русско-японской войне. Он подчёркивал, что в годы революционных событий даже люди, далёкие от религии, обращались к книге Откровения⁹⁵. Ходили и рассказы о разных странствующих подвижниках, которые утверждали, что антихрист уже находится в мире, вызывая тем самым дополнительное беспокойство и тревогу в обществе.

Эсхатологические темы занимали особое место в творчестве Л. А. Тихомирова. В частности, он посвятил им несколько сочинений, одним из которых была повесть «В последние дни (Эсхатологическая фантазия)». В этом произведении он использует литературные образы, чтобы описать предвестия конца времён и самого антихриста, дав ему имя Антиох⁹⁶ – образ, который символизировал грядущую угрозу и представлял собой художественное воплощение эсхатологической тревоги, захватившей общественное сознание в те годы.

Эсхатологические настроения имели место в связи с ужасными катастрофами Первой мировой, Гражданской и Великой отечественной войн, а антихристами, в том числе среди верующих, назывались Ленин и Сталин⁹⁷.

⁹³ Дурылин С. Н. В родном углу. Как жила и чем дышала старая Москва. М. : Ника, 2017. С. 563.

⁹⁴ Краснов П. Н. От двуглавого орла к красному знамени. Т. I. Екатеринбург: Посылторг, 1994. С. 358.

⁹⁵ Тихомиров Л. А. Апокалипсическое учение о судьбах и конце мира // О последних судьбах нашего мира. Три взгляда из разных эпох. М. : Отчий дом, 1997. С. 27.

⁹⁶ Тихомиров Л. А. В последние дни (Эсхатологическая фантазия). М. С. 5.

⁹⁷ Фирсов С. Л. Эсхатологические представления и предчувствия у неоконсерваторов современной России. К характеристике проблемы // Эсхатологическое учение Церкви. Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. М. : Синодальная Богословская комиссия, 2007. С. 527.

Публикация «Декларации» митрополита Сергия (Старогородского) в 1927 г. вызвала среди части духовенства и мирян, особенно в эмиграции, восприятие её как эсхатологического знамения. Вследствие этого возникли раскольничьи группы, рассматривавшие Русскую Православную Церковь как утратившую духовную чистоту и попавшую в «руки антихриста». Примечательно, что некоторые из этих раскольничьих объединений существуют и по сей день⁹⁸.

Затем всплеск всевозможных эсхатологических настроений возник с наступлением в России свободы религиозной активности самых разных религиозных течений в 1990-е гг. С одной стороны, это было связано со сломом старых «советских» устоев, с другой – с массовой доступностью самых всевозможных материалов любых толков. Многие из этих настроений будут являться предметом изучения в настоящей работе.

Что же касается рубежа тысячелетий, наступление которого также не могло не актуализировать эсхатологических ожиданий, то католический священник и исследователь Патрик де Лобье писал об этом следующее: приближение 2000 г. могло бы остаться лишь календарной датой, если бы христиане, особенно церковные власти и, в частности, Иоанн Павел II, не наделили его, помимо символического, ещё и мистическим и литургическим значением в свете библейской теологии истории. Именно в этом, как ни парадоксально, кроется причина возросших эсхатологических ожиданий в наше время, когда в странах с давними христианскими традициями наблюдается массовое разочарование в религии⁹⁹.

Таким образом, последовательно возникающие и затухающие, а с 1990-х гг. переживающие эволюцию и развитие, эсхатологические настроения масс в мире и в России наполнили человеческую историю этим умозрительным

⁹⁸ Бессонов И. А. Русская народная эсхатология: история и современность. М. : Гнозис, 2014. С. 163.

⁹⁹ Лобье, Патрик де. Эсхатология. Пер. с фр. Н. Зубкова. М. : АСТ, 2004. С. 133

«багажом», который и придает в XXI в. этой проблематике особую значимость для современных богословских исследований.

1.3. Эсхатология в контексте светских исследований

В период с 1990 по 2025 гг., который охватывает хронологические рамки настоящего исследования, эсхатологические представления приобрели особую актуальность и многогранность. Эти идеи, имеющие глубокие исторические корни и характерные для культур различных народов, активно изучались, что привело к значительному накоплению научных исследований в светской науке, посвящённых феномену эсхатологии. Так, особенно интересны те из них, что относятся к изучению русских эсхатологических взглядов. Опыт из представленных ниже работ светских ученых позволяет понять, как формировались и развивались эсхатологические идеи, а также определить их текущее состояние. Этот анализ важен для более глубокого осознания феномена эсхатологии и его значения в рамках современной богословской науки. Исследования содействуют более полному пониманию того, как исторические и литературные контексты влияли на формирование эсхатологических концепций и как они рассматриваются сегодня, учитывая культурные и религиозные особенности людей. Таким образом, собранный опыт ученых служит основой для дальнейшего изучения эсхатологии, позволяя сделать выводы относительно ее роли в жизни общества и внутри религии в настоящее время.

Эсхатология как объект изучения может быть разделена на два направления: конфессиональное и религиоведческое. Конфессиональная эсхатология охватывает учения о конце времён, характерные для конкретных религиозных традиций, включая взгляды на судьбы индивидов, ход истории и финальную участь мира. В то же время религиоведческая эсхатология

представляет собой более обширное исследование религиозных концепций, которое позволяет рассматривать эсхатологические идеи в контексте глобальных катастроф, как экономических и политических, так и физических, но, при этом, всегда в рамках религиозной интерпретации. Такой подход предлагает более глубокое понимание того, как различные религии осмысливают концепции конца света и его последствий для человечества. Исследователи признают религиоведческий подход более перспективным, так как он позволяет рассматривать эти идеи не только в узком религиозном, но и в более широком социальном и культурном контексте.

Согласно исследованиям, существует пересечение эсхатологии и науки там, где возникают различные «научные сценарии» катастроф, угрожающих не только человечеству, но и всей Солнечной системе и Вселенной в целом¹⁰⁰. Если в Православии эсхатология рассматривается как раздел богословия, связанный с предстоящими событиями, которые несут духовное значение, то в контексте религиоведческой эсхатологии это понятие воспринимается иначе: оно рассматривается как многогранное явление, основанное «на базе мифологии»¹⁰¹, относящееся к событиям предполагаемого конца света. В таком случае эсхатология охватывает концепцию конца истории человечества, рассматривая её как исторический и культурный феномен, выходящий за рамки чисто религиозных представлений. Сочетание научных подходов и традиционных эсхатологических учений создает сложную картину, где события, как в духовной, так и в материальной реальности, способны осмысливать вопрос о финале существования человечества и самого мира.

Для описания истоков эсхатологических идей один из современных светских учёных указывает, что их формирование началось ещё тогда, когда человечество впервые осознало необходимость осмысления окружающей

¹⁰⁰ Якимова Е. Г. К вопросу об эволюции метафизики эсхатологии // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. Т. XVI. Белгород : Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 2011. С. 273.

¹⁰¹ Там же. С. 272.

действительности, выйдя за рамки примитивного бытия. Апеллируя к философии Карла Ясперса, этот исследователь отмечает, что на ранних этапах люди создавали мифы о богах и сотворении мира, ставя самих себя в центр повествований; постепенно в мифах запечатлелась мысль о божественном вмешательстве в политическую и социальную организацию общества. Со временем такое понимание выросло в идею непрерывной истории, охватывающей путь от сотворения до Страшного суда, причём в изложении Ясперса используется терминология, заимствованная из христианской традиции. Таким образом, эсхатология, по мнению исследователя, отражает глубинные перемены, которые происходили в духовном и интеллектуальном развитии человечества¹⁰².

По мнению исследователей, древние люди, стремясь постичь окружающую их реальность, одушевляли всё, что их окружало, ощущая себя частью единой природной среды. В результате наблюдения за многообразием живых существ у них постепенно формировались представления о разных измерениях бытия – мире живых и мире мертвых. Отмечается, что зачаточные эсхатологические идеи присутствуют уже в первобытных мифологических системах¹⁰³. Примеры из мифов Полинезии и Австралии описывают героев, которые, проявившись в прошлом, находятся в ином мире и однажды вернутся, чтобы принести своему народу что-то благое и прекрасное. Аналогично, в мифах о божествах, таких как Осирис, Таммуз, Бал, Адонис и Дионис, также можно увидеть эсхатологические мотивы. Эти мифы затрагивают темы умирания и возрождения, подчеркивая цикличность жизни и надежду на возвращение. Таким образом, древние мифы отражают глубокие человеческие представления о жизни, смерти и будущем.

Идея завершения истории во многом опирается на мифы о грандиозных катаклизмах – всемирных потопах, землетрясениях, разрушительных бурях и

¹⁰² Якимова Е. Г. Мифологические и исторические типы эсхатологий // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого. № 4. Тула : Издательство ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2012. С. 57.

¹⁰³ Там же.

ураганах, распространённых во множестве культур. Столкнувшись с природными бедствиями такого масштаба, древние народы нередко убеждались в неизбежности гибели мира. Вместе с тем их мифология не сводилась лишь к описанию конечной катастрофы, но содержала и идею о грядущем обновлении, ведь циклы природы подсказывали, что после любого конца возможен новый этап. Таким образом, эти предания отражали не только страхи и тревоги, но и веру в повторное зарождение, указывая на то, что разрушение может стать преддверием возрождения¹⁰⁴.

Так, дискуссии, которые разгорелись в 2012 г., были связаны с верованиями майя относительно временных циклов. Согласно их астрономическим расчетам, мир был создан 11 августа 3114 г. до н. э. Интерес вызвал тот факт, что майя предсказывали окончание текущего мирового цикла и, соответственно, катастрофу, на 21 декабря 2012 г. н. э.¹⁰⁵. Эти даты стали основой для множества обсуждений и спекуляций о возможных глобальных событиях, связанных с окончанием календаря майя. Многие люди воспринимали это предсказание как знамение приближающейся катастрофы или изменений в мировой реальности. В результате, 2012 год стал многими рассматриваемым как время потенциальных трансформаций и кризисов, вызвавшим немалый интерес как среди ученых, так и в массовой культуре. Таким образом, идеи родом из древней цивилизации стали основой для современных поисков смысла и предсказаний в наше время.

Современные исследователи различают два основных направления эсхатологических представлений: мифическое и историческое. Для мифической эсхатологии, распространённой среди древних цивилизаций (Индия, Египет, Месопотамия, Греция, Рим, а также ацтеки и майя), характерно циклическое восприятие времени, в котором космос неизменно переживает этапы возникновения, угасания и последующего возрождения.

¹⁰⁴ Якимова Е. Г. Мифологические и исторические типы эсхатологий // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого. № 4. Тула : Издательство ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2012. С. 58.

¹⁰⁵ Там же. С. 62.

В противоположность этому исторической эсхатологии, на которую опираются иудаизм, христианство и ислам, присуща линейная трактовка времени с акцентом на его поступательном развитии. В иудейском контексте бедствия, выпадавшие на долю народа, понимались как следствие нарушения Божественных заповедей, но Господь при этом не разрушал мир, а оберегал его, заботясь о Своем избранном народе. Пришествие Мессии и установление нового Царства Божия символизировали здесь не только Суд, но и надежду на спасение. Христианское вероучение, унаследовав ключевые черты иудейской традиции, в дальнейшем расширило и углубило эти смыслы за счёт новых теологических интерпретаций.

Современные исследования эсхатологии охватывают не только её древние истоки, но и актуальные формы проявления в условиях современного кризиса. На фоне глобальных потрясений и переходного периода особое значение приобретают разнообразные эсхатологические идеи, связанные с завершением истории и пределом исторического процесса, что делает эти ожидания особенно значимыми в наши дни¹⁰⁶. Современные исследователи указывают, что эсхатологические идеи всё активнее проникают в светские области и выходят за рамки чисто религиозного восприятия. Одновременно происходит «вульгаризация» самой эсхатологии: понятия «эсхатология», «апокалипсис» и «постапокалиптика» становятся всё более распространёнными и активно используются в повседневной речи¹⁰⁷. Это свидетельствует о том, что вопросы, связанные с концом и целью человеческой истории, интересуют людей не только в религиозном, но и в светском дискурсе, что и делает эту проблему особенно актуальной.

Современное общество всё больше начинает осознавать возможность жизни после масштабной катастрофы, в результате которой выживут лишь немногие. Эта тема проникает в различные сферы культуры – литературу,

¹⁰⁶ Гусева О. Н. Философский анализ современных эсхатологических настроений // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. № 3. Издательство РГУТиС, 2008. С. 36.

¹⁰⁷ Там же.

искусство, кино и видеоигры – и становится особенно популярной. Постапокалиптический сценарий, отражающий мир после разрушительных событий, становится предметом интереса и обсуждения. Люди привыкают к идее о том, что человечество может столкнуться с серьёзными испытаниями, и выживание в таких условиях становится остросоциальной темой. Это не только развлечение, но и возможность поразмышлять о будущем, ограничениях и ценностях в условиях, когда привычный порядок разрушен. В художественных произведениях изображаются различные аспекты нового существования и то, как меняются человеческие отношения, мораль и этика в условиях выживания. Таким образом, постапокалиптическая тема отзывается в сердцах поклонников искусства и вызывает у них множество вопросов о том, что значит быть человеком в условиях глубоких изменений.

Не только в современном, но и в искусстве прошлого апокалиптические темы играли значительную роль. Особенно это видно в живописи, где эсхатологические мотивы отражают сложные эпохи и исторические события. Художники, творившие в XIX и XX вв., часто помещали в свои работы отсылки к социальной нестабильности и кризисам. Сам исторический контекст был наполнен такими событиями, как Крымская война 1853-1856 гг., отмена крепостного права, убийство Александра II, русско-японская война и революционные волнения начала XX в.; они «были благодатной почвой для развития эсхатологических и апокалипсических ожиданий в обществе»¹⁰⁸.

Апокалиптические темы нашли выражение в русской живописи XIX–XX веков, где мастера создавали картины, наполненные образами конца времён и пророческими символами¹⁰⁹. Одним из таких произведений является полотно Ф. А. Моллера «Апостол Иоанн Богослов, проповедующий на острове Патмос во время вакханалий» (1856), изображающее апостола Иоанна,

¹⁰⁸ Мартянова Е. Г. Эсхатологические и апокалипсические сюжеты в русской религиозной живописи второй половины XIX – первой половины XX в. // Манускрипт № 2. Тамбов : Грамота, 2016. С. 113.

¹⁰⁹ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 32.

возвещающего божественные истины на фоне безудержного разгула страстей. В 1896 г. В. М. Васнецов создаёт фреску «Страшный суд», которая погружает зрителя в атмосферу финального Суда. Символические образы из Книги Откровения становятся темой картины «Воины Апокалипсиса» (1887), а к этой же традиции обращается и В. В. Кандинский, изображая в своих произведениях «Всадника Апокалипсиса» и «Ангела страшного суда». А. Рыбников в картине «Остроугольный ангел апокалипсиса» (1918) продолжает эсхатологическую линию, которая также находит отражение в работе Н. Рериха «Армагеддон» (1940), предвосхищающей образы глобальных катастроф. Завершает этот ряд произведение Б. И. Анисфельда «Четыре всадника Апокалипсиса» (1946), в котором прослеживаются финальные мотивы разрушения и конца истории¹¹⁰.

Одним из наиболее ранних и примечательных произведений на апокалиптическую тему считается фреска «Страшный суд», которую Андрей Рублёв написал в 1408 г. для Успенского собора во Владимире. Это творение причисляют к подлинным работам великого мастера. В число важных произведений на аналогичный сюжет входит и серия гравюр Альбрехта Дюрера, датируемая рубежом 1500 г.¹¹¹, в период крестьянских волнений, религиозных распрей накануне Реформации и эпидемии чумы в Германии¹¹².

Художественное наследие Иеронима Босха в 1500-1504 гг. также включает целый полиптих, где встречаются образы «Вознесения праведников», «Ада», «Падения грешников» и «Земного рая». Пятая часть этого цикла, «Страшный суд», к сожалению, была утеряна. Эпоха Возрождения в данном ряду представлена фреской Микеланджело Буонарроти «Giudizio Universale», или «Страшный суд», завершённой в

¹¹⁰ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 32.

¹¹¹ Альбрехт Дюрер и его учителя // Немецкая гравюра // URL: <http://germanprints.ru/reference/series/apocalypse/index.php> (дата обращения: 12.03.2023).

¹¹² Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 32.

Сикстинской капелле к 1541 г.¹¹³. Завершает список драматическое полотно «Страшный суд» 1617 г., принадлежащее кисти Питера Пауля Рубенса, которое ярко демонстрирует трагический масштаб апокалиптической темы.

В эпохи крупных исторических перемен эсхатологическая проблематика выходит за рамки искусства, проникая также в философские и научные взгляды. Во второй половине XIX – первой половине XX вв. появилось множество литературных произведений, где явственно звучат апокалиптические мотивы. Среди них можно назвать «Бесы» Ф. М. Достоевского (1871-1872), «Антихрист» Э. Ренана (1873), «Камо грядеши» (Quo vadis) Г. Сенкевича (1895), «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» и «Повесть об антихристе» В. С. Соловьёва (1900), а также целый ряд других работ: «Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Апокалипсиса» М. В. Барсова (1902), «Конь блед» В. Я. Брюсова (1903), «Апокалипсис в русской поэзии» А. Белого (1905), «Грядущий хам» Д. С. Мережковского (1906), «Година гнева» В. И. Иванова (1905–1906), «У последней черты» М. П. Арцыбашева (1910–1912), «Путями Каина» М. А. Волошина (1915), «Апокалипсис нашего времени» В. В. Розанова (1918), «На суде пред Божиим престолом» В. И. Иванова (1917), «Двенадцать» А. А. Блока (1918), «Апокалипсис в русской литературе» А. Е. Крученых (1923) и «Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация» Н. А. Бердяева (1946)¹¹⁴.

Эсхатологические образы присутствуют и в поэзии Сергея Есенина, где в ряде стихотворений можно встретить упоминания о Страшном суде, отражающие его собственные размышления о будущем человечества и грядущем завершении истории¹¹⁵.

¹¹³ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 32.

¹¹⁴ Там же.

¹¹⁵ Соловьёва М. А. Ветхозаветные пророчества и эсхатологические образы Нового Завета в лирике С. А. Есенина 1918-1919 гг. // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный университет», 2014. С. 447.

В широком спектре религиозно-философских исследований, посвящённых смыслу и целям человеческой истории, тему эсхатологии разрабатывали многие известные русские богословы. В частности, к ним относятся протоиереи Сергей Булгаков, Георгий Флоровский, Иоанн Мейендорф и В. Н. Лосский, которые в своих трудах предлагали уникальные перспективы на учение о последних временах. Тем не менее, поскольку их ракурс анализа выходит за рамки актуального предмета нашего исследования, более глубокая интерпретация их идей здесь не рассматривается¹¹⁶.

¹¹⁶ Гранин Р. С. Аналитическая эсхатология: Монография. М. : РАН ИНИОН, 2019. С. 19.

1.4. Эсхатологические факторы в России

В рассмотрении русской народной эсхатологии исследователи подчёркивают, что с XVIII в. в коллективном сознании укоренились идеи, не зависящие ни от признанных философских трудов, ни от рамок академической религиозной мысли. По наблюдениям И. А. Бессонова, именно представители «народной среды», «прихрамовой среды», а также старообрядческие и различные сектантские общины с XVIII до конца XX вв. являлись главными носителями подобной традиции¹¹⁷.

В контексте данной работы подлинным «пользователем»¹¹⁸ упомянутых идей оказывается так называемая церковная среда. Однако речь в данном случае не о классической православной эсхатологии и не о традиционном богословском толковании библейских текстов, а о феномене, который можно определить как «эсхатологические настроения», получившие отражение в текстах 1990-2025 годов. В круг обсуждаемых тем входят идеи о мировом правительстве¹¹⁹, апостасии¹²⁰, экуменизме¹²¹, возможных глобальных конфликтах с особой ролью России¹²², перспективах возрождения монархии¹²³, необычных пророчествах о воскрешении преподобных Серафима Саровского и Сергия Радонежского¹²⁴, а также толкования «числа зверя 666»

¹¹⁷ Бессонов И. А. Русская народная эсхатология: история и современность. М. : Гнозис, 2014. С. 120.

¹¹⁸ Никольский Е. В. Эсхатологические и историософские представления сектантов-царебожников // Религия. Церковь. Общество. Выпуск IX. Издательство РДООВО «Теологический институт Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии», 2022. С.172.

¹¹⁹ См.: Горбунов А., свящ. Тайна зверя. Опыт истолкования пророчеств Апокалипсиса. ЛайнИнтерКом, 2004. С. 11; Дугин А. Г. Конспирология. Наука о заговорах, секретных обществах и тайной войне. М. : Евразия, 2005. С. 355.

¹²⁰ См.: Филимонов В. П. О смертоносном духе мира сего. Вектор, 2016. С. 8.

¹²¹ См.: Восьмой Вселенский Собор под видом Всеправославного: в чем опасность? М. : Дискос, 2016. С. 31.

¹²² См.: Горбунов А., свящ. Тайна зверя. Опыт истолкования пророчеств Апокалипсиса. ЛайнИнтерКом, 2004. С. 199.

¹²³ Авель (Семенов). Схиархимандрит Христофор. М., 2007. С.108.

¹²⁴ См.: Угодница Божия Пелагея Рязанская. По рассказам очевидцев. Владимир : Собор, 2010. С. 21.

в контексте современных технологий, скорой власти антихриста¹²⁵ и мировых природных катаклизмах¹²⁶. Часть таких материалов приписывается людям, считающимся святыми или особо благочестивыми подвижниками, которые излагают собственные пророчества, предостережения и наставления. Другие тексты представляют собой попытку богословского анализа, где зачастую присутствуют манипулятивные приёмы или непреднамеренное искажение фактов, противоречащее церковной православной традиции. Наряду с этим встречаются «эксперты», настаивающие на конспирологическом прочтении церковных и общественных процессов. Наконец, отдельные писатели сосредотачиваются на критике священноначалия и церковной структуры, рассматривая их сквозь призму «предательского» служения надвигающемуся антихристу.

Наиболее разрушительным последствием подобных воззрений становится убеждение, будто в самой Церкви видны признаки надвигающегося апокалиптического зла, что толкает некоторых верующих в раскол и побуждает их основывать собственные религиозные сообщества, якобы более «правильные» и «истинные». Яркий пример – группы последователей извергнутых из сана схиигумена Сергия (Романова)¹²⁷ и схиархимандрита Иоанникия (Ефименко)¹²⁸, которые через активную пропаганду в интернете и издание специфической литературы формируют вокруг себя специфический круг сторонников.

¹²⁵ См.: Лучезарный батюшка. Воспоминания о игумене Гурии (Чезлове). Вологда, 2005. С. 41; Елпидий (Вагианакис), иером. Пророчества: Сценарий конца времен. Беседа иеромонаха Елпидия. М. : Сибирская благовонница, 2016. С. 24; Как людей с помощью новых психотехнологий загоняют в электронный концлагерь // URL: <https://apologet.spb.ru/en/эсхатология-и-современность/74-электронная-идентификация-личности/762-как-людей-с-помощью-новых-психотехнологий-загоняют-в-электронный-концлагерь.html> (дата обращения: 14.06. 2023).

¹²⁶ См.: Ах, мама, маменька... М. : Приход, 2006; Кочнева Т. Пророчества старца Иоанникия Ефименко // Проза.ру // URL: <https://proza.ru/2021/12/19/234> (дата обращения: 16.04.2023).

¹²⁷ Святейший Патриарх Кирилл утвердил решение об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Романова) // Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата // URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/5707573.html> (дата обращения: 16.06.2023).

¹²⁸ Схиархимандрит Иоанникий (Ефименко) лишен священного сана // Кинешемская епархия // URL: http://kp-eparhya.blogspot.com/2021/08/blog-post_25.html?m=0 (дата обращения: 16.06.2023).

Создать усредненный портрет людей, глубоко вовлечённых в данные эсхатологические ожидания, весьма затруднительно: их взгляды, убеждения и жизненный опыт крайне многообразны. Тем не менее в ряде современных работ такую категорию верующих нередко именуют «фундаменталистами» или «ультраправославными». Один из священнослужителей, мнение которого цитирует светский исследователь, описывает их как людей, недоверяющих церковной иерархии и предпочитающих брошюры с апокалиптическим уклоном серьёзным богословским трудам. Несмотря на это, приравнивать всех участников эсхатологических дискуссий к данному типу было бы, безусловно, неправомерно¹²⁹.

Чтобы убедиться, что именно в период с 1990 по 2025 гг. эсхатологические идеи получили широкое распространение и свою актуальную на данный момент форму, необходимо обратиться к тем ключевым факторам, которые формируют современную «апокалиптическую» повестку в России.

1.4.1. «Русская эсхатологическая традиция»

Выше отмечался тот факт, что эсхатологические настроения в том или ином виде – как часть религиозных доктрин, или как мифология и фольклор – в некоторой степени являются объектом внимания светских ученых.

В рамках обширных научных изысканий по эсхатологии существует раздел, посвященный русской эсхатологии, который является важным компонентом для богословского анализа современных взглядов на конец света. Эти знания помогают увидеть появление и трансформацию

¹²⁹ Шнирельман В. А. Колено Даново: эсхатология и антисемитизм в современной России М. : Издательство ББИ, 2017. С. 20.

эсхатологических идей, что, в свою очередь, содействует их интерпретации и оценке в нынешнем контексте.

Важно отметить, что для настоящей диссертации светские исследования по русской эсхатологии необходимы потому, что они опираются на письменные памятники и реконструируют эсхатологические идеи, воззрения и настроения, основываясь на эсхатологических текстах. В дальнейшем этот подход будет применен и в отношении современных эсхатологических настроений в России, поскольку именно тексты являются предметом настоящего исследования.

Апокалипсис рано стал частью русской духовной культуры: уже в X в. его перевели на славянский язык, заложив на Руси первую основу для осмысления «последних времён». С X по XIII столетия здесь также распространились переводы значимых эсхатологических памятников: «Слова» прп. Ефрема Сирина, труды свт. Кирилла Иерусалимского, свщмч. Ипполита Римского и ряд других текстов (например, «Житие Василия Нового» и «Откровение Мефодия Патарского»). Несмотря на подобное обилие переводов, домонгольский период, по оценке исследователей, в целом оставался «оптимистическим» в восприятии эсхатологии. Вплоть до XV в. эти идеи тесно переплетались с «церковной идеологией» и почти не подвергались внешним влияниям: русское общество в основном придерживалось новозаветной апокалиптики, не привнося в неё значительных интерпретационных изменений. Однако, когда в XV столетии предсказания о скором явлении антихриста не оправдались, эсхатологические взгляды начали приобретать всё более светский характер, порождая концепции русской богоизбранности, преемственности империй и знаменитую теорию «Москва – Третий Рим»¹³⁰.

Помимо традиционной «христианской книжной эсхатологии», основанной на библейских текстах, развивалась и особая народная версия,

¹³⁰ Бессонов И. А. Русская народная эсхатология: история и современность. М. : Гнозис, 2014. С. 65.

питаемая устным преданием, духовными песнопениями и «отреченными книгами». В этих апокрифах, содержащих рассказы о сотворении мира, рае, загробных судьбах человека и иных сюжетах, христианские мотивы тесно переплетались с элементами древнеславянской народной языческой культуры. На их основе сформировалась уникальная русская фольклорная традиция сакральной географии: от священного Иерусалима до загадочного Китежа и таинственного Беловодья, где, по преданию, обретаются праведники. Подобные представления укрепляли идею о «Святой Руси» как о единственно истинной земле благочестия, резко отличающейся от остального мира¹³¹. Тем самым, к концу XV в. эсхатология на Руси вошла в новую фазу развития, где религиозные идеи смешивались с фольклором, а церковные учения – с формирующимся ощущением особого государственного призвания.

Исследователи полагают, что привязка сакральной географии к конкретным топонимам служила способом «материализации» и актуализации эсхатологических представлений, делая их более доступными и осязаемыми для народа. Примером такого апокрифического текста в русском контексте является «Голубиная книга», которая сама говорит о себе так:

«Писал сию книгу сам Иисус Христос...
Эта книга не малая,
Эта книга великая;
На руках держать – не сдержать будет,
На налой положить Божий – не уложится.
Умом нам сей книги не сосметити
И очам на книгу не обозрити:
Великая книга Голубиная!»¹³².

В данном произведении отчётливо выражена идея об уникальности России среди других стран: русский царь представлен как происходящий от

¹³¹ Филатов М. В. Эсхатологические традиции русского народа. // Лесной вестник. № 3. М. : Издательство МГУЛ, 1999. С. 31.

¹³² Солощенко Л. Ф., Прокошин Ю. С. Голубиная книга. Русские народные духовные стихи XI – XIX веков. М. : Московский рабочий, 1991. С. 36.

«главы Адамовой», он – «Белый царь – над царями царь... он держит веру крещеную... Святая Русь-земля всем землям мати»¹³³.

Естественно, что русская эсхатология касается не только глобальных ожиданий конца истории, но и личного воздаяния человека после его земной жизни. При этом народные представления о грядущем финале часто близки к церковной эсхатологии, однако, как подчёркивает М. В. Филатов, взгляд на загробный мир в них порой оказывается «гуманнее». К примеру, в народных преданиях особое почитание воздаётся Богородице, которая, по поверьям, способна приходить на помощь грешникам, страдающим в аду, и тем самым даровать им надежду на освобождение от мучений. Таким образом, в фольклорной традиции вера в неизбежность последних времён приобретала более личный характер, где тема спасения тесно переплеталась с образами сострадания и всепрощения.

Один из старинных русских стихотворных текстов раскрывает образ конца света следующими выражениями:

«И сойдет на землю бездушный бог,
Безддушный бог Антихристос,
Он исколет святое пророчество.
От той-то от святой-то крови
Загорится матушка сыра земля:
Со восхода загорится до запада,
С полуден загорится да до ночи.
И выгорят горы со раздольями,
И выгорят леса темные.
И сошлет Господи потопие
И на три дни, на три месяца,
И вымоет матушку сыру землю,
Аки харатью белую,

¹³³ Солощенко Л. Ф., Прокошин Ю. С. Голубиная книга. Русские народные духовные стихи XI – XIX веков. М. : Московский рабочий, 1991. С. 36.

Аки скорлупу яичную...»¹³⁴.

Одним из примечательных свидетельств древнерусского представления о спасении души является поэтический текст, где описывается, как праведники, желая войти в Небесное Царство, должны пройти по особым «точёным кладенкам»¹³⁵ через пылающую реку. Грешники, оставаясь без возможности переправиться, обращаются к архангелу Михаилу, надеясь откупиться золотом и драгоценностями. Однако архангел отвечает отказом, и они с криком бросаются в огонь, сетуя, что им лучше было бы умереть в детстве.

Если говорить о «книжной эсхатологии» и её значении для современного интереса к последним временам, то важно отметить первое крупное произведение русской литературы – «Слово о Законе и Благодати» митрополита Киевского Илариона. Там затрагивается идея Последнего Суда, на котором, согласно автору, благодать, данная человечеству, обеспечивает путь к спасению для каждого, независимо от его происхождения или момента истории. Завершающий этап мировой драмы – Страшный Суд – выступает тем окончательным критерием праведности, который предстанет перед всеми народами¹³⁶.

Схожая идея содержится и в другом знаменитом произведении – «Повести временных лет», в котором повествуется о том, как греческий философ обращается к князю Владимиру с предсказаниями о конце времен¹³⁷.

Светские исследователи отмечают, что древнерусская литература показывает быстрое усвоение Русью византийского наследия, выраженного не только в различных литературных жанрах, но и в целом христианском

¹³⁴ Солощенко Л. Ф., Прокошин Ю. С. Голубиная книга. Русские народные духовные стихи XI – XIX веков. М. : Московский рабочий, 1991. С. 243.

¹³⁵ Борисов Е. А. Эсхатологическая проблематика в трудах современных российских исследователей // Богословско-исторический сборник, 4 (31). Калуга, 2023. С. 95.

¹³⁶ Шунков А. В. «Страшный суд» как сюжетобразующий мотив литературы и культуры Древней Руси // Сибирский филологический журнал. № 2. Новосибирск: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт филологии Сибирского отделения Российской академии наук» 2013. С. 79.

¹³⁷ Повесть временных лет. Пер. Д. С. Лихачева, О. В. Творогова. СПб. : Вита Нова, 2012. С. 72.

понимании мира. Это мировоззрение базировалось на ключевых темах, таких как Создание мира, Боговоплощение и Последний суд¹³⁸.

Известно, что в древнерусской богослужебной литературе существовал уникальный обряд, связанный со Страшным судом, который расценивался как своеобразное предвестие Божьей справедливости. Исторические источники описывают, как в воскресенье перед Масленицей – особенно популярно это было при царе Алексее Михайловиче в XVII веке – в Успенском соборе Кремля проводилось особое богослужение: читались стихиры, отрывки из Евангелия и освящалась вода, которой затем патриарх омывал икону Страшного суда и окроплял собравшихся. Также известно, что перед началом обряда государь посещал тюрьмы, помогал нуждающимся и смягчал приговоры, словно указывая на милосердие как на главный признак грядущего Царствия Божия. Таким образом, этот ритуал интерпретировался верующими как символическое предвосхищение грядущей справедливости Второго Пришествия Христа¹³⁹.

Нельзя забывать и о важной составляющей русской «эсхатологической традиции» – идее богоизбранности русского народа, берущей начало едва ли не со времён Крещения Руси. Её истоки прослеживаются в «Повести временных лет», но основной акцент был сформирован в XV столетии, во многом благодаря тогдашним эсхатологическим воззрениям. Впоследствии многие религиозные мыслители, включая В. С. Соловьёва (автор труда «Россия и Вселенская церковь») ¹⁴⁰ и Е. Н. Трубецкого («Старый и новый национальный мессианизм») ¹⁴¹, развивали идею о надмировом государстве или о миссии русского народа в истории. Так называемая «национальная

¹³⁸ Шунков А. В. «Страшный суд» как сюжетобразующий мотив литературы и культуры Древней Руси // Сибирский филологический журнал. № 2. Новосибирск : Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт филологии Сибирского отделения Российской академии наук» 2013. С. 80.

¹³⁹ Там же. С. 83.

¹⁴⁰ Алексеев А. А. Мессианская эсхатология в раннем иудаизме и в Новом Завете // Эсхатологическое учение Церкви. Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. М. : Синодальная Богословская комиссия, 2007. С. 143.

¹⁴¹ Там же.

эсхатология», идущая корнями к иудейской апокалиптике, остаётся актуальной и сегодня. Митрополит Иоанн (Снычёв) считал, что «Русская Державность» до революционных потрясений выполняла роль «удерживающего», не давая антихристу проявить себя в мире (2 Фес. 2:7)¹⁴². Иными словами, наблюдается устойчивая преемственность этого направления: от книжной и устной эсхатологии Древней Руси, через расцвет XVI в. и национальную идею, до нынешних версий русской истории, рассматриваемых в свете конца времён.

Очевидно, что как критическое, так и некритическое восприятие этой литературы способствует укреплению эсхатологических мотивов в сознании читателей. При этом, первая задача исследования заключается не в оценке данных явлений, а в выявлении факторов, формирующих эти настроения.

1.4.2. Непросвещенность в православном вероучении

На эсхатологическом коллоквиуме, прошедшем в 2005 г. в Иерусалиме, один из участников выразил сомнение в адекватности современных ожиданий конца света, заявив, что «сегодняшние эсхатологические чаяния не вызывают доверия»¹⁴³. Он объяснил, что подобные взгляды нередко включают противоречивые утверждения или отступают от церковных традиций. В поиске недоступного знания люди пытаются, например, вычислить даты конца света или прогнозировать другие события, связанные с завершением истории. Это, по сути, свидетельствует о стремлении обрести уверенность в том, требуется ли готовиться к неизбежному финалу или сосредоточиться на накоплении материальных ресурсов. Таким образом, подобные ожидания

¹⁴² Иоанн (Снычев), митр. Последняя битва. Киев : Православный благовестник, 2002. С. 37.

¹⁴³ Гусева О. Н. Философский анализ современных эсхатологических настроений // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. № 3. Издательство РГУТиС, 2008. С. 38.

могут либо иметь практическую основу, либо отражать вероучительные патологии, несовместимые с традиционным учением Православной Церкви.

Львиная доля проанализированных текстов эсхатологической направленности подтверждает, что они, с одной стороны, рассчитаны, с другой – способны оказать влияние – на ту категорию людей, кто не углублялся в богословие и вероучение Церкви. Многие из встречающихся в этих текстах аргументов совершенно точно противоречат постулатам Священного Писания, или уже комментировались Святыми отцами, или в целом находятся за рамками христианской веры. Кроме того, термин «ненаученный народ»¹⁴⁴ употреблял еще свт. Василий Великий.

В этих условиях, как представляется, действует следующий механизм: человек, знакомый с русской православной культурой, воцерковляющийся или неофит, или тот, который давно крещен и даже посещает богослужения и участвует в Таинствах, знает – поскольку слышит это из проповедей, текстов молитв и в рамках общего вектора Православия – о необходимости внимательного отношения к своей духовной жизни, в том числе в связи с точной убежденностью в неизбежности грядущего посмертного воздаяния и общим стремлением всех христиан к Царству Небесному. Затем он сталкивается с распространенными в специфической печати или в Интернете с материалами лидеров эсхатологических мнений, которые, среди прочего, нагнетают всевозможные эсхатологические страхи. При этом, как будет видно ниже, авторы этих идей не могут их не распространять; это является смыслом их эсхатологического состояния. Человеку предлагаются материалы о всевозможных опасностях, связанных с грядущим концом света и антихристом, которые также ставят под угрозу спасение того, кто не будет бдителен и кто не поверит в то, что содержится в эсхатологическом тексте. И здесь, если человек не особенно просвещен в православном вероучении, к его вере могут присоединиться сомнительные или ложные постулаты, которые, с

¹⁴⁴ Правила святых апостол и святых отец с толкованиями. М. : Сибирская благовонница, 2011. С. 344.

точки зрения православного богословия, могут действительно препятствовать истинной духовной жизни православного христианина, со всеми вытекающими из этого эсхатологическими (в православном богословском смысле личного спасения) последствиями.

Известно, что в России до сих пор сохраняются языческие пережитки, которые органично вплетаются в народные традиции и обыденную культуру. Их проявления можно увидеть в обрядах, поверьях и праздниках, которые, несмотря на формальное христианское содержание, несут в себе архаичные символы и ритуальные практики. Такие элементы, пережившие века христианизации, продолжают существовать в сознании народа как неосознанное отражение древних верований, оказывая влияние на восприятие сакрального и формирование религиозного мировоззрения, являясь, в том числе, отражением недостаточной просвещенности людей в православном вероучении.

В своём богословском труде 1947 г. Игорь Сикорский, известный как учёный и авиаконструктор, высказывал мысль о том, что в нынешнюю эпоху общество всё чаще подпитывается чужой сознательной дезинформацией и прямыми манипуляциями относительно малообразованных людей. Он подчёркивал, что если раньше ложь выглядела стихийной и неуклюжей, то теперь она приобрела черты чётко отлаженной системы, призванной сбить с толку тех, кто не успел получить достаточной подготовки. В сфере эсхатологии это особенно заметно: недостаточная осведомлённость верующих и их слабая духовная подготовка создают благодатную почву для разного рода учений, которые расходятся с православными представлениями о последних временах, но пользуются популярностью благодаря умелой пропаганде.

1.4.3. Деятельность эсхатологических лжеучителей

Нередко после поверхностного и некритичного знакомства с сомнительными эсхатологическими изданиями (особенно если они уводят читателя от церковного понимания спасения, предлагая идеи, противоречащие православному учению) у человека возникает убеждение, что «истинная вера» доступна исключительно тем «святым старцам»¹⁴⁵ или «отрокам», о которых говорится в подобных книгах.

При этом само понятие старчества – т. е. руководства опытного духовника – восходит к глубоким традициям христианства, что подтверждается многочисленными примерами из патериков и других памятников церковной письменности. В России XIX в. эта форма окормления мирян со стороны монахов получила особенное развитие: к старцам причисляются некоторые исповедники и подвижники, вплоть до почивших уже в XXI в.¹⁴⁶ Однако в современных условиях усиливается стремление некоторых верующих буквально «приобрести» себе духовника, обладающего авторитетом и, если возможно, прозорливостью. Порой это превращается в способ переложить на «старца» ответственность даже за такие решения, которые выходят далеко за рамки духовной сферы. В ответ на это появляются люди, позиционирующие себя, как «старцы», и здесь появляется почва для распространения многочисленных учений, в том числе связанных с эсхатологией, когда популярность «старца» используется для укрепления идей, противоречащих православной традиции¹⁴⁷.

Следует подчеркнуть, что подобная практика нередко приводит к искажению самой сути христианского старчества: искреннее духовное наставничество подменяется радикализмом и даже приводит к расколам.

¹⁴⁵ Миссионерский отдел Сумской епархии УПЦ. Осторожно: секта Самуила. Сумы : Издательский отдел Сумской епархии УПЦ, 2014. С. 9.

¹⁴⁶ Борисов Е. А. Современные эсхатологические настроения в России: факторы влияния // Сретенское слово № 3 (7). М., 2023. С. 47.

¹⁴⁷ Иларион (Алфеев), митр. Неудобные вопросы о религии и Церкви. М. : Познание, 2020. С. 201.

Между тем, кроме так сказать «старческого» аспекта, есть и еще один, гораздо более сложный для научного препарирования вопрос – кто, как и зачем ваяет эсхатологические тексты, многие из которых, как будет продемонстрировано ниже, подпадают под категорию сотериологически деструктивных – негативно влияющих на духовную жизнь человека при некритическом их прочтении.

При знакомстве с рядом эсхатологических первоисточников¹⁴⁸ зачастую выясняется их богословская несостоятельность, зловердная нечистоплотность, подлог, ересь, лжепророчество и т. д. Поскольку это отдельная и сложная тема для других диссертаций, стоит сказать, что в данном жанре активно действует следующий сценарий: берется некоторая личность, о которой существует достаточно распространенной информации, как о христианине (в том числе священнослужителе) святой жизни. Чаще всего, как видно, выбирается человек с амплуа старца или старицы. Эсхатологический продукт, распространяемый затем в Интернете, в виде по-настоящему изданных книг или пресловутых брошюр, обязательно имеет биографическую часть, которая содержит ряд достоверных сведений. Увлекая читателя сходством с изданиями, написанными внутри Церкви о действительно святых людях, авторы эсхатологических текстов вкрапляют в эти создаваемые биографии ряд труднопроверяемых чудес, для достоверности снабжая их именами свидетелей и, затем, преподносят собственно то, ради чего производилась вся работа – сами эсхатологические идеи, имеющие, как правило, вид предсказаний, или, как объявляет сам эсхатологический текст – «пророчеств». Как будет подробно представлено ниже, основных сюжетов таких пророчеств несколько. Затем, укореняясь в некоем «массовом сознании» эсхатологически настроенных людей, эти подлоги начинают распространяться

¹⁴⁸ См. напр.: Горбунов А., свящ. Тайна зверя. Опыт истолкования пророчеств Апокалипсиса. ЛайнИнтерКом, 2004; Елпидий (Вагианакис), иером. Пророчества: Сценарий конца времен. Беседа иеромонаха Елпидия. М. : Сибирская благовонница, 2016; Лучезарный батюшка. Воспоминания о игумене Гурии (Чезлове). Вологда, 2005; Угодница Божия Пелагея Рязанская. По рассказам очевидцев. Владимир : Собор, 2010.

при помощи всех современных медиаинструментов. Зафиксирован ряд случаев, когда уже совсем новый эсхатологический текст цитирует или содержит в себе упоминание из более раннего эсхатологического подлога, но выглядит всё это, как продолжение некоей безусловной и правдивой традиции, близкой по восприятию с житийной литературой.

При этом, необходимо отметить и наличие противоположного подхода. Так, например, прп. Паисий Святогорец активно высказывался по вопросам конца света, но его эсхатология, по замечанию прот. Максима Козлова, «трезво оптимистична»¹⁴⁹.

1.4.4. Активность «эсхатологически» настроенных верующих

Ниже, в следующих двух главах, будет рассматриваться собственно предмет исследования – те самые эсхатологические тексты и, в том числе, *бабы басни* (1 Тим. 4:7), в изобилии наличествующие и имеющие спрос в церковной и околоцерковной среде. В этой связи нельзя не упомянуть о тех людях, которых условно можно назвать «эсхатологически настроенными». В первую очередь это те, кто осуществляет спрос на упомянутые выше эсхатологические материалы.

Другим важным моментом является то, что готовность присоединиться к эсхатологическим ожиданиям означает хотя бы частичное согласие с учениями и пророчествами, поддерживающими у людей особое апокалиптическое напряжение. Одно дело, если речь идёт о попытке рационально осмыслить возможные катастрофические сценарии, отталкиваясь от реальных фактов и соответствующих данных из Нового

¹⁴⁹ Козлов М., прот. Эсхатологические представления Афонских подвижников благочестия второй половины XX века // Эсхатологическое учение Церкви. Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. М. : Синодальная Богословская комиссия, 2007. – С. 517.

Завета; совсем другое – продвигать идеи, противоречащие православному вероучению о Боге, Церкви, человеке и жизни после смерти, причём нередко через специализированные издания и интернет-сайты. Так формируется деятельность последователей подобных концепций, которые объединяются в сообщества, часто именуемые «общинами».

При этом подобные группы могут существовать и в рамках церковного прихода, и в отрыве от него, особенно в небольших населённых пунктах. Их участники, как правило, знакомы между собой и постоянно взаимодействуют, обмениваясь различной литературой и информацией из интернета. У каждой из таких групп может быть своя редакция апокалиптических представлений, и мнения их членов могут существенно расходиться. Интересно, что в отдельных случаях имели место попытки объединённых усилий, получившие названия вроде «Собора православных мирян» или «Синаксиса», что выступает своеобразной заявкой на альтернативную позицию в церковно-общественных вопросах¹⁵⁰. По сути, это внешний формат, в котором сообщество заявляет о своих нетривиальных взглядах на близкую апокалиптическую реальность, стремясь придать им более официальный статус.

В качестве примеров особых общин, которые вдохновились эсхатологической позицией своих непосредственных предводителей и находятся в общей деструктивной эсхатологической канве через ознакомление с эсхатологическими текстами других таких же направлений, можно привести «пензенских сидельцев»¹⁵¹ и «РПЦ Царская империя»¹⁵².

С богословской точки зрения, в том, что люди всё больше задумываются о конечных судьбах мира, нет ничего предосудительного. Проблема кроется в

¹⁵⁰ Большое собрание православных мирян в г. Москва. 31 октября 2022 г. // URL: <https://www.youtube.com/watch?v=gPWffJYEbM4> (дата обращения: 28.02.2023).

¹⁵¹ Пензенские сектанты выходят на поверхность // Интерфакс // URL.: <https://www.interfax.ru/russia/6619> (дата обращения: 01.04.2023).

¹⁵² На территории Московской епархии работает экстремистская группа раскольников // Западное викариатство. Русская Православная Церковь, Московская городская епархия // URL: <https://zapadvikar.ru/2023/08/11/на-территории-московской-епархии-раб/> (дата обращения: 15.02.2024).

другом: под ширмой подобных размышлений в церковной среде могут появляться ложные учения, несущие в себе опасность раскола. Апеллируя то к апокалиптическим фактам из Священного Писания, то к выдуманным концепциям, их идеологи прибегают к манипуляциям, уводящим верующих от православной традиции. В конечном итоге возникают церковные лидеры – среди них наиболее известны т. н. «непоминающие», – вокруг которых формируются отделившиеся группы, реально угрожающие единству Церкви¹⁵³.

Важно также отметить, что среди тех, кто идентифицирует себя с Русской Православной Церковью, есть люди, которые не являются частью раскольнических течений расколов, но разделяют взгляды, исповедуемые в этих группах.

С точки зрения церковных канонов, идеи, входящие в противоречие с православным вероучением, способны поставить их распространителей на грань отлучения от самой Церкви. Подтверждение этому можно найти в догматических и канонических постановлениях, где говорится, что еретическое учение не является простым расхождением во мнениях, а представляет собой прямое искажение веры. Именно поэтому святые Отцы нередко называли еретиков противниками Христа или даже «антихристами», отделяющими себя от благодатного организма Церкви.

Каноническое право предусматривает весьма жёсткие меры в отношении священнослужителей, занятых «особыми собраниями»¹⁵⁴ или разрабатывающих собственные вероучительные формулы, отличные от принятых на Вселенских Соборах. По 7-му правилу III Вселенского Собора, епископ или клирик, вводящий новую веру, подлежит лишению сана, а

¹⁵³ Апология непоминающих, или применение 15-го правила Двукратного собора в нынешней церковной ситуации. (Републикация, 2010 г.) // URL.: <https://3rm.info/publications/10440-apologiya-perominauyushhix-ili-primenenie-15-go.html> (дата обращения: 15.03.2024).

¹⁵⁴ Правило 5 // Правила Святого Поместного Собора Антиохийского // Правила святых Поместных соборов с толкованиями. М. : Сибирская благовонница, 2011. С. 158.

миряне, участвующие в подобном расколе, подлежат анафеме¹⁵⁵. Если такие предостережения получат широкое освещение, это может оказаться действенным инструментом в противодействии лжеучениям, посягающим на церковное единство.

Ещё одним направлением деятельности верующих с выраженными эсхатологическими настроениями становятся их попытки реализовать свои идеи в рамках православного прихода. Такая активность может выражаться в распространении различных инициатив, например, сборе подписей под обращениями к церковной иерархии или государственным чиновникам по темам, связанным с идентификационными номерами, паспортами, электронными картами, а также по вопросам экуменизма или реакции на актуальные церковные события, включая недавние меры, связанные с пандемией. Нередко такие действия осуществляются без согласования с настоятелями приходов, а иногда сопровождаются попытками привлечь священнослужителей на свою сторону. Подобное «аномальное акцентирование сознания на эсхатологическом моменте»¹⁵⁶ заставляет людей ощущать, что «на фоне ожидания скорого конца света любые формы созидания и творчества теряют свою цену и свой смысл»¹⁵⁷. Возникает риск «двойного банкротства»¹⁵⁸: если бы все христиане согласились с теми тезисами, что будут подробно разбираться ниже, деятельность Церкви и ее апостольство прекратились бы, а она стала бы чем-то маргинальным. В конечном итоге, такой подход и образ мышления лишает человека возможности гармонично подготовиться к встрече с Господом в кругу членов Небесной Церкви, согласно подлинной православной эсхатологии.

¹⁵⁵ Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-Истрийского. Т. I. М. : Отчий дом, 2001. С. 303.

¹⁵⁶ Августин (Маркевич), архиеп. Современные проблемы церковной жизни, связанные с эсхатологией // Эсхатологическое учение Церкви. Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. М. : Синодальная Богословская комиссия, 2007. С. 520.

¹⁵⁷ Там же.

¹⁵⁸ Августин (Маркевич), архиеп. Современные проблемы церковной жизни, связанные с эсхатологией // Эсхатологическое учение Церкви. Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. М. : Синодальная Богословская комиссия, 2007. С. 521.

1.4.5. Массовая доступность недостоверных эсхатологических материалов

Явление, которое можно охарактеризовать как «апокалиптическая истерия», возникает, когда некоторые дезориентированные верующие люди, по сути, опираясь на многовековую русскую «эсхатологическую традицию» и сохранившиеся элементы языческого мышления, проявляют активный спрос на материалы о конце времён¹⁵⁹. В ответ на это издатели и авторы, руководствуясь законами рынка, предлагают книги и брошюры, часто лишённые подлинного богословского содержания, но активно распространяющиеся в церковной и околоцерковной среде¹⁶⁰.

Чрезмерное увлечение такого рода литературой связано со значительными рисками для личной, социальной и духовной жизни человека. По мере того, как отрывочные идеи и неправославные учения приживаются в сознании, они нередко приводят к расколам или, в терминах православной аскетики, к «прелести» – духовному заблуждению. Более того, подобные явления могут оказывать деструктивное влияние на окружающих, вовлекая их в своего рода мировоззренческие эксперименты, которые не имеют опоры ни в церковной традиции, ни в Священном Писании.

Кроме того, здесь необходимо упомянуть о том, как в настоящее время распространяется любая идея, новость, продукт, проект или т. н. «тренд», поскольку практически все люди находятся внутри единого информационного пространства. Именно поэтому любое присутствие недостоверных эсхатологических материалов в Интернете создает условия для того, чтобы с ними ознакомилось неограниченное количество пользователей. Многие из

¹⁵⁹ Алексей II (Ридигер), патр. Слово Святейшего патриарха Московского и Всея Руси Алексия II на открытии богословской конференции Русской Православной Церкви «Эсхатологическое учение Церкви» // Эсхатологическое учение Церкви. Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. М. : Синодальная Богословская комиссия, 2007. С. 11.

¹⁶⁰ Миссионерский отдел Сумской епархии УПЦ. Осторожно: секта Самуила. Сумы : Издательский отдел Сумской епархии УПЦ, 2014. С. 4.

таких материалов размещены на специальных сайтах, в блогах и социальных сетях, и совершенно очевидно, что это осуществляется с целью распространять их как можно шире¹⁶¹.

1.4.6. «Экзегетическая недостаточность» Апокалипсиса

Обращение к образу антихриста в церковных обсуждениях остаётся актуальным, поскольку события, связанные с его появлением, прямо предсказаны в Евангелии, апостольских Посланиях и книге Откровения Иоанна Богослова¹⁶². С самых первых веков своего существования Церковь жила в ожидании эсхатологических событий, что находит подтверждение в Символе веры, где провозглашается ожидание воскресения мёртвых и жизнь будущего века. Текстологические истоки этого исповедания уходят во II в¹⁶³.

Несмотря на центральное место эсхатологии в христианском мировоззрении, исторически в богослужебной практике Восточной Церкви чтение Апокалипсиса использовалось лишь в редких случаях. Это привело к тому, что значительная часть православных верующих сегодня обладает поверхностными представлениями об этом тексте, который, как известно, имеет сложную символику и требует богословского осмысления¹⁶⁴.

Такой пробел в понимании Откровения нередко восполняется псевдоучениями: в спекулятивных трактовках, базирующихся на вольной интерпретации отдельных эпизодов, нередко доминируют личные фантазии авторов. Конечно, в Церкви существуют признанные толкования,

¹⁶¹ Борисов Е. А. Современные эсхатологические настроения в России: факторы влияния // Сретенское слово № 3 (7). М., 2023. С. 49.

¹⁶² Там же. С. 41.

¹⁶³ Скутерис К. Богословие чаяния. Богословские заметки по поводу эсхатологии Никео-Цареградского Символа веры // Эсхатологическое учение Церкви. Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. М. : Синодальная Богословская комиссия, 2007. С. 54.

¹⁶⁴ Лукашевич А. А. Великое чтение // Православная энциклопедия. Т. VII. М. : ЦНЦ, 2009. С. 514.

опирающиеся на святоотеческую традицию, однако отдельные фрагменты, учитывая историческую удалённость от реальных апокалиптических событий, могут казаться недостаточно ясными. Как и древние еретики, которые подкрепляли свою позицию лишь некоторыми цитатами из Писания, современные приверженцы ложных эсхатологических взглядов выбирают лишь определённые слова Отцов и старцев, проигнорировав иные источники. Святитель Феофан Затворник отмечал, что подобный выборочный подход к учению ведёт к ошибкам и искажению православной веры¹⁶⁵. Поэтому, когда мы оцениваем актуальные эсхатологические идеи, особенно важно соотносить их с полным корпусом Священного Предания и Писания.

1.4.7. Секуляризация

Если первые шесть сформулированных факторов, формирующих эсхатологическую повестку в церковной среде в России, можно отнести к техническим, то есть еще два, которые оцениваются как сущностные, обуславливающие приближение фактического «конца света».

Так, один из важнейших признаков «последних времен» сформулировал Сам Господь Иисус Христос: *Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?* (Лк. 18:8). Вот что, в частности, об этом писал свт. Игнатий (Брянчанинов): «Ни преуспеяния в молитве, ни истинного делания молитвы не будет: все человеки займутся вещественным развитием, займутся тем, чтоб обратить обреченную на сожжение землю в свой рай; сочтут в самообольщении временную жизнь вечною, заботы о приготовлении себя к

¹⁶⁵ Феофан Затворник, свт. Против лжеучителей. СПб. : Шпиль, 1996. С. 16.

вечности отвергнут и осмеют. Для тех, которых мысли всецело устремлены к земле и заняты землею, нет Бога»¹⁶⁶.

В качестве наглядного примера, подтверждающего связь подобных апокалиптических прочтений с реально сложившейся ситуацией последних десятилетий, можно привести статистику, демонстрирующую усиливающуюся волну секуляризма. В данном случае под этим термином подразумевают ослабление религиозности и отход от христианской традиции во многих аспектах общественной жизни. Один светский аналитик отмечает, что западная цивилизация, базирующаяся на христианских основах, постепенно теряет связь со своими духовными корнями. По результатам опроса, лишь 48% европейцев признают важность христианских ценностей¹⁶⁷, но, в частности, в «развитии диалога между культурами и религиями»¹⁶⁸, а также в проявлении «солидарности с бедными»¹⁶⁹. В то же время религиозная составляющая, лежащая в основании христианства, всё сильнее утрачивает для них былую значимость.

Секуляризация может быть определена как «комплексный процесс освобождения общественной жизни из-под влияния религии и замещения ее функций новыми структурами мировоззренческой матрицы»¹⁷⁰.

Получается, что в случаях, когда секулярные тенденции уже не просто являются признаком последних времен и иллюстративным фоном, а влияют на мир, в том числе через инструменты глобализации, секуляризация является эсхатологическим фактором, который не только, согласно христианскому Откровению, приближает конец света, но и является предметом обсуждения и

¹⁶⁶ Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетическая проповедь. Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова. Т. IV. М. : Паломник, 2002. С. 343.

¹⁶⁷ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 13.

¹⁶⁸ Косиченко А. Г. Глобализация и религия // Век глобализации. Исследования современных глобальных процессов. №1. Волгоград : Учитель, 2013. С. 54.

¹⁶⁹ Там же.

¹⁷⁰ Бубнов Ю. А., Радугина О. А. Секуляризация как духовное явление европейской культуры // Научный Вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Выпуск № 4 (8), 2015. Воронеж, 2015. С. 76.

создает эсхатологическую напряженность, которая затем, о чем будет подробнее сказано ниже, отражается в исследуемых эсхатологических нарративах.

1.4.8. Глобализация как катализатор эсхатологических настроений

Вторым существенным фактором, стимулирующим формирование современных апокалиптических представлений, следует назвать то, что принято называть глобализацией. Некоторые рассматривают её как прямое «строительство апокалиптического царства зверя»¹⁷¹ и подготовку к пришествию антихриста – чуть ли не дьявольское предприятие. В то же время существуют и те¹⁷², кто видит в глобализации прежде всего процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции, включающий развитие международной торговли, финансов, телекоммуникаций, обмена научными и технологическими достижениями, а также миграцию населения¹⁷³.

В светской среде подчас подчёркивают одно из последствий глобализации, говоря, что «все и всё становятся слишком похожими», и «уже невозможно понять, кто есть кто»¹⁷⁴. Очевидно, именно благодаря глобализационным процессам люди почти везде соприкасаются с западной культурой во множестве её проявлений. В связи с этим задаётся вопрос: «Разве глобализация не стремится сделать всех одинаковыми? Чтобы у всех нас были

¹⁷¹ Горбунов А., свящ. Тайна зверя. Опыт истолкования пророчеств Апокалипсиса. ЛайнИнтерКом, 2004. С. 75.

¹⁷² Доброт Г. А. Глобализация: понятие, этапы, противоречия, оценки // Социально-гуманитарные знания. Научный журнал на тему: Социальные науки, Гуманитарные науки. №2. М., 2008. С. 109.

¹⁷³ Борисов Е. А. Процессы глобализации как фактор современных эсхатологических чаяний // Богословско-исторический сборник, 1 (24). Калуга, 2022. С. 37.

¹⁷⁴ Познер В. В. Испанская тетрадь. Субъективный взгляд. М. : АСТ, 2020. С. 95.

одни и те же вкусы в одежде, еде, образовании, чтобы люди одинаково понимали красоту и вели себя по схожим стандартам?»¹⁷⁵.

По мнению митрополита Питирима (Нечаева), глобализация коренится в давних идеях возрождения Римской империи и долго не даёт покоя ряду европейских политических деятелей. После распада античного Рима была создана Священная Римская империя, просуществовавшая в истории до XVI в., и даже императору Павлу I предлагали принять титул её кесаря¹⁷⁶. В более поздние эпохи Наполеон Бонапарт и барон Бисмарк предпринимали шаги, схожие по духу, а Третий рейх тоже можно рассматривать как подобную попытку. В наши дни Организация Объединённых Наций предлагает идеи глобализации и концепцию «устойчивого развития». Если вспомнить, какими тяжёлыми «побочными эффектами» сопровождались все предыдущие проекты по возрождению Римской империи, то нет полной уверенности в том, что нынешний глобалистский путь окажется принципиально лучше¹⁷⁷.

Хотя глобализация подразумевает объединение и сближение, в практической политике нам порой не хватает даже элементарных мирных взаимоотношений. Ещё в начале XX в. князь С. Н. Трубецкой, защищая докторскую диссертацию в 1900 году, отмечал, что человечество уже вовлечено в масштабное экономическое и политическое сотрудничество, и ни один народ не может существовать, полностью отгораживаясь от других. Означает ли это надвигающееся единство? На деле, по его словам, общеевропейская культура продолжает теснить более слабые культурные традиции¹⁷⁸, принуждая их либо к исчезновению, либо к полной перестройке. При этом враждебность между странами не ослабевает, хотя усиливается всеобщая зависимость друг от друга, а возросшие темпы вооружений ставят

¹⁷⁵ Познер В. В. Испанская тетрадь. Субъективный взгляд. М. : АСТ, 2020. С. 83.

¹⁷⁶ Борисов Е. А. Процессы глобализации как фактор современных эсхатологических чаяний // Богословско-исторический сборник, 1 (24). Калуга, 2022. С. 37.

¹⁷⁷ Александрова Т. Л., Суздальцева Т. В. Русь уходящая: рассказы митрополита Питирима (Нечаева) о Церкви, о времени и о себе. М. : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2019. С. 293.

¹⁷⁸ Борисов Е. А. Процессы глобализации как фактор современных эсхатологических чаяний // Богословско-исторический сборник, 1 (24). Калуга, 2022. С. 38.

мир на небезопасную грань. Такая ситуация, по мысли Трубецкого, рождает потребность в некой всечеловеческой организации для предотвращения катастроф¹⁷⁹.

Профессор А. Г. Косиченко указывает, что в самой идее глобализма заложена достаточно примитивная философия, навязывающая «ценности потребительского отношения к миру»¹⁸⁰. Кроме того, подобный подход искажает восприятие религии в глазах светского общества, а иногда даже политизирует её¹⁸¹. Проще говоря, сторонники либерально-глобалистского мировоззрения пытаются убедить всех, что истина относительна и следует принимать плюрализм во всём, тогда как религия, напротив, утверждает абсолютность богооткровенных заповедей и догматов¹⁸². Поскольку либерализм не может отрицать существование религий, но и не может признать их вечную неизменность, он вступает в противоречие с самим собой. Во избежание такой коллизии либерализм зачастую старается подменить сущность религии, заставляя её «идти в ногу со временем». Если же верующие не желают корректировать основы своего вероучения, их обвиняют в «отсталости от жизни»¹⁸³. Именно так, по мнению ряда учёных, ныне поступают с Православием и исламом¹⁸⁴.

Подобное неприятие абсолютного характера религиозных норм можно рассматривать и как оппозицию христианству: «Вера либерализма – это вера в человека»¹⁸⁵, уточняет один из исследователей.

Далее тот же светский аналитик отмечает, что христианские общины, решившие адаптироваться к этой модернистской повестке, теряют связь с

¹⁷⁹ Трубецкой С. Н. Учение о Логосе в его истории. Философско-историческое исследование. СПб. : Издательство Олега Абышко, 2009. С. 14.

¹⁸⁰ Косиченко А. Г. Глобализация и религия // Век глобализации. Исследования современных глобальных процессов. №1. Волгоград : Учитель, 2013. С. 49.

¹⁸¹ Там же.

¹⁸² Там же. С. 51.

¹⁸³ Там же.

¹⁸⁴ Борисов Е. А. Процессы глобализации как фактор современных эсхатологических чаяний // Богословско-исторический сборник, 1 (24). Калуга, 2022. С. 38.

¹⁸⁵ Там же. С. 54.

самим Священным Писанием. Конфессии, оставшиеся верными традиции (например, Православная Церковь и Католическая), не признают спасительного характера модернизированных церковных общин¹⁸⁶. Показательно, что в протестантской среде, где модернизация зашла дальше всего, нередко принимаются новшества в виде женского священства и епископата, одобряются однополые браки, допускаются аборт и эвтаназия. Кроме того, в некоторых местах во имя гендерного равноправия более не принято говорить о Боге в мужском роде, вместо Рождества предпочитают праздновать некое «зимнее дерево», а в ряде европейских стран запрещено ношение нательного креста на публике¹⁸⁷. Разумеется, такие примеры только усиливают настороженное отношение Поместных Православных Церквей к глобализации. Как считает митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (Саввин), выступавший на VIII Всемирном русском народном Соборе (Москва, февраль 2004 г.), путь к единому глобальному обществу может привести к воцарению антихриста, и фундамент для его власти закладывается уже сегодня¹⁸⁸.

Если обобщить ключевые акценты, характерные для «апокалиптической» интерпретации глобализации, можно выделить четыре основных пункта:

1. Неестественность процессов. Современные интеграционные тенденции якобы реализуют «тайну беззакония» (2 Фес. 2:7), действующую в мире.
2. Скрытая опасность. Внедрение определённых поведенческих шаблонов, символов, внешних признаков современности не является безобидным и, как полагают эсхатологически настроенные авторы, служит средством сатанинского обмана (Мф. 24:24)¹⁸⁹.

¹⁸⁶ Борисов Е. А. Процессы глобализации как фактор современных эсхатологических чаяний // Богословско-исторический сборник, 1 (24). Калуга, 2022. С. 39.

¹⁸⁷ Там же. С. 52.

¹⁸⁸ Там же. С. 38.

¹⁸⁹ Агафангел (Саввин), митр. Доклад на VIII Всемирном русском народном Соборе, посвященном теме «Россия и православный мир», Москва, 3-4 февраля 2004 г. // Русская народная линия // URL.: https://ruskline.ru/monitoring_smi/2004/02/04/doklad (дата обращения: 12.01.2023).

3. Роль технического прогресса. Новейшие биотехнологии, системы цифрового контроля и прочие достижения способны жёстко управлять массами, вплоть до вмешательства в личную жизнь каждого.
4. Особое значение России. Глобальные силы зла считают Россию одной из ключевых преград к полному подчинению мира, ссылаясь, например, на работу Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска», где описывается необходимость «строить новый мировой порядок на руинах России»¹⁹⁰.

Кроме того, некоторые верующие убеждены, что «представители официальной Церкви» или «современные богословы» не только не разделяют эти взгляды, но и открыто иронизируют над теми, кто выступает против ИНН, чипирования или прочих явлений, трактуемых как признаки отступничества. Однако с точки зрения церковных деятелей, столь серьёзное учение, как православное понимание последних времён, не может рассматриваться поверхностно: нужна как трезвая богословская оценка, так и исследование всех факторов, влияющих на формирование подобных позиций¹⁹¹.

Таким образом, апокалиптический взгляд на глобализацию играет заметную роль в эсхатологических настроениях современной церковной среды. А поскольку дискуссии о «последних временах» нередко сопровождаются спорами о политическом, нравственном и духовном состоянии общества, этот пласт вопросов не должен восприниматься легкомысленно. Напротив, он требует вдумчивого осмысления и со стороны богословов, и со стороны церковной общественности в целом.

¹⁹⁰ Умер Збигнев Бжезинский // Esquire // URL: <https://esquire.ru/articles/21462-zbigniew-brzezinski/#part0> (дата обращения: 12.01.2023).

¹⁹¹ Горбунов А., свящ. Тайна зверя. Опыт истолкования пророчеств Апокалипсиса. ЛайнИнтерКом, 2004. С. 66.

Выводы к главе I

Таким образом, эсхатологические настроения как обращения человеческой мысли к концу человеческой истории и, в определенных случаях, тревожное поведение людей, присущи человечеству с древнейших времен. В привычном для современного обывателя смысле эсхатологические настроения берут свое начало в ветхозаветных текстах и фиксируются в источниках из иудейской среды не позднее I в. н. э. Очевидно, что и основные сюжеты, и некоторая эсхатологическая терминология берут свое начало из христианских текстов – Евангелий, Посланий апостолов, книги Откровения св. апостола Иоанна Богослова и раннехристианских толкователей. Предсказания о войнах, социальных потрясениях, природных стихиях, воцарении антихриста и Втором Пришествии Господа Иисуса Христа распространялись по миру внутри проповеди апостолов и их преемников. На протяжении мировой истории с I в. по настоящее время отчетливо прослеживается разнообразная реакция людей на то, что в какой-то – каждый раз воспринимаемый как ближайший – момент эти предсказания начнут неумолимо сбываться, и тогда возникали смутные слухи и тревожные разговоры о близящемся конце света, оставляя для историков, филологов, религиоведов и теологов ценные свидетельства о живших в прошлом людях и их переживаниях, и давая основание для современных научных изысканий.

Как было продемонстрировано, русская эсхатология имеет свою, причем более-менее изученную, специфику в историческом аспекте.

При этом, для исследования закономерностей тех или иных эсхатологических настроений, проявления которых зафиксированы в период с 1990 по 2025 гг. в России в церковной среде, необходимо отметить факторы, определяющие их формы и основные сюжеты: сама «русская эсхатологическая традиция», как основа современной эсхатологической специфики; непросвещенность некоторых людей в основах церковного учения, которое, при должном с ним знакомстве, сняло бы ряд

эсхатологических вопросов с повестки дня; активность увлеченных эсхатологией людей, которые стремятся распространить свои взгляды; сама по себе доступность любых эсхатологических материалов, а также объективные характеристики современного мира – секуляризация и глобализация.

ГЛАВА II. СЮЖЕТНЫЕ ГРУППЫ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИХ НАРРАТИВОВ

2.1. Эсхатологический нарратив как форма фиксации эсхатологического настроения

В данной главе собран обширный эсхатологический материал, который удалось почерпнуть из специфических источников на эсхатологическую тему: книг, брошюр и интернет-публикаций.

Вообще, представляется, что при комплексном подходе к изучению эсхатологических пророчеств и чаяний или, что то же, предсказаний и настроений, который еще должным образом не осуществляется, и при их оценке, необходимо тщательнейшим образом изучать, каким образом эти чаяния транслируются в массы, и подлинно ли они принадлежат тем, чьим именем они надписаны в эсхатологическом тексте. Этот вопрос возникает сразу при обращении к эсхатологическому тексту. Даже если происхождение чаяний точно атрибутируется конкретному автору, в случае, если он авторитетен, требуется проверить контекст, в котором пророчество или просто эсхатологическое мнение было сформулировано – как учение ли, или просто частное мнение. Затем необходимо понять, стало ли оно, распространяясь, эсхатологическим учением в умах других людей. Стоит признать, что на данном этапе это практически невозможно. Поэтому, подход, при котором в данном исследовании изучается эсхатологический материал, в определенной степени заимствован из светской науки, в частности, филологии и её раздела, посвященного мифологии и фольклору, которые изучают в том числе эсхатологические настроения именно через тексты.

Как уже отмечалось выше, в светской науке имеется хоть и далеко не всеобъемлющий, но в той или иной степени сформировавшийся пласт научных изысканий по русской, в том числе современной, эсхатологии. Для

обоснования основных принципов работы, по которым составлена данная глава, стоит привести ряд светских научных наработок, которые кажутся справедливыми и при богословской работе с феноменом современных эсхатологических настроений.

Так, необходимо отметить, что современные эсхатологические настроения (которые можно так же именовать апокалиптическими), о которых можно судить по фиксирующим их текстам, не важно, где размещенным или как изданным, в рамках светского подхода относятся к фольклору, в частности, к «несказочной прозе»¹⁹², что так же может называться «коллективной эсхатологией». В связи с тем, что коллективная эсхатология, содержащаяся в соответствующих текстах, является нарративом религиозного содержания, одни религиоведы и филологи, изучающие фольклор, относят её к жанру легенды, а другие, отмечая формальные неподпадания некоторых «эсхатологических рассказов» под определение легенды, выделяют ее в особую тематическую группу в рамках «несказочной прозы»¹⁹³.

В данном контексте стоит согласиться, что «понятие «эсхатологическая легенда», по сути, эквивалентно понятию «эсхатологический рассказ» или «эсхатологический текст»»¹⁹⁴. В дальнейшем в данной работе словосочетания «эсхатологический рассказ» и «эсхатологический нарратив» будут использоваться, как синонимичные понятия.

При этом, И. А. Бессонов определяет эсхатологическую легенду как «устный или рукописный прозаический текст, лишенный авторской атрибуции, сюжет или отдельные мотивы которого являются элементами основного эсхатологического сюжета»¹⁹⁵, под которым понимается совокупность народных представлений о конце света.

¹⁹² Бессонов И. А. Эсхатологическая легенда: к определению жанра // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. № 117. СПб. : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», 2009. С. 207.

¹⁹³ Там же. С. 209.

¹⁹⁴ Там же.

¹⁹⁵ Там же. С. 211.

Важно отметить, что в настоящей главе эсхатологические рассказы совершенно подпадают под данную категорию даже в случае наличия некоего авторства. В определенных случаях, и это будет оговорено, авторство может быть сомнительным, а текст являться тем, что, например, в патрологической науке называется «надписанным» или «подложным» произведением, или же реальный автор в своих рассуждениях, будучи выразителем эсхатологического настроения, опирается на эсхатологический рассказ и создает уже свою эсхатологическую легенду.

Вот что об эсхатологических рассказах, являющихся в данной работе, по сути, предметом исследования, пишет светский ученый, специализирующийся на эсхатологии, кандидат философских наук Гранин Р. С.: «При рассмотрении закономерностей построения эсхатологических рассказов, делается вывод об отсутствии жестких повествовательных структур в большинстве эсхатологических рассказов. Эсхатологический рассказ строится по общим законам устного повествования; в нем возможны повторы, разрывы, припоминания и т.д. Между мотивами эсхатологического текста могут существовать хронологические, причинно-следственные и ассоциативные связи. При изучении структуры и хронотопа эсхатологического рассказа выделяется два основных типа их организации в зависимости от соотношения художественного времени текста с актуальным временем рассказчика: рассказы о прошлом и настоящем и рассказы о будущем. В первом типе рассказов имеет место наложение эсхатологических представлений на окружающую рассказчика действительность; современность понимается как «эсхатологическая эпоха», а все факты и наблюдения трактуются в эсхатологическом ключе. В рассказах о будущем предстает абстрактная реальность «нашего мира», созданная воображением рассказчика на основании традиционных эсхатологических представлений. Пространство и время эсхатологического текста являет собой уникальный для традиционного фольклора пример осмысления истории, политики, географии, глобальной

рефлексии происходящего в мире»¹⁹⁶. Именно такими характеристиками обладают эсхатологические рассказы, рассматриваемые в настоящем исследовании.

Отдельно стоит оговорить, что в богословском контексте неприемлемо относить эсхатологию к легендам или считать фольклором, поскольку это не только раздел богословского знания, но и часть будущей реальности, о которой Церковь знает от своего Основателя через Откровение. При этом, предлагается филологический аспект эсхатологических «легенды» и «мифа» принимать, лишь как относящийся к форме, а не к идеологическому содержанию.

Кроме того, в светской науке, сопряженной с изучением эсхатологии, существует особое специфическое понятие – «прихрамовая среда как коллективный автор или пользователь мифологии»¹⁹⁷. В какой-то степени это можно считать справедливым и в богословском взгляде на современные эсхатологические настроения, поскольку эсхатологические тексты рождаются и имеют распространение в том числе в прихрамовой среде – между теми людьми, кто так или иначе связан с церковным контекстом – через свою личную веру или, как минимум, через культурные понятия.

Для ознакомления со светским взглядом на это понятие стоит вновь привести обширное мнение Гранина Р.С.: «Прихрамовая (прицерковная) среда, сформировавшаяся в начале XX в. и на протяжении советской эпохи существовавшая практически подпольно, к настоящему моменту представляет собой довольно неоднородное образование. С одной стороны, она включает в себя часть православного священства, монашества и прихожан»¹⁹⁸. Далее он говорит, что этот процесс стал особенно развиваться с середины 1990-х гг. В

¹⁹⁶ Гранин Р. С. Эсхатологические исследования в России XXI века. Аналитический обзор. М. : РАН. ИНИОН, 2017. С. 89.

¹⁹⁷ Никольский Е. В. Эсхатологические и историософские представления сектантов-царебожников // Религия. Церковь. Общество. Выпуск IX. Издательство РДООВО «Теологический институт Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии», 2022. С.172.

¹⁹⁸ Гранин Р. С. Эсхатологические исследования в России XXI века. Аналитический обзор. М. : РАН. ИНИОН, 2017. С. 65.

недрах этой «прихрамовой среды» «формируются многочисленные братства и общественные организации, прежде всего, националистического, монархического и антиглобалистского направления, со своими изданиями и веб-сайтами; эти группы могут объединяться или находиться в конфронтации друг с другом; их отношение к Московской Патриархии варьирует от лояльности до неприятия»¹⁹⁹. Перечисленные исследователем примеры определенным образом устарели – «среди них можно назвать телепрограмму и журнал «Русский дом», журнал «Сербский крест» К. Гордеева, веб-сайт «Стояние за Истину» Л. Сергиевского, издательское общество «Благословение», Общественный Комитет «За нравственное возрождение Отечества» и т.д. Отдельно следует упомянуть Православное Братство во имя Царя-искупителя Николая II»²⁰⁰.

«Все это может показаться свидетельством известной доли абстрактности такого конструкта как «прихрамовая среда», которая, таким образом, оказывается объединением множества мелких групп с не всегда совпадающей идеологией (более того, самосознание представителей некоторых из этих групп позволяет говорить о них как о своего рода субкультурах внутри субкультуры). Но в целом представителей среды объединяет общее, хотя и несколько противоречивое видение мира, проникнутое мистицизмом, который основывается на православном эзотерическом учении, общие идеалы и культурные символы, а также эсхатологическое мировосприятие определяющее сознание данной общности. Идеологические разногласия пока не мешают представителям среды разговаривать на одном языке»²⁰¹, заключает ученый.

Таким образом, в данной главе в первую очередь исследуются эсхатологические рассказы, по которым можно судить об эсхатологических настроениях, возникшие и имеющие распространение на канонической

¹⁹⁹ Гранин Р. С. Эсхатологические исследования в России XXI века. Аналитический обзор. М. : РАН. ИНИОН, 2017. С. 65.

²⁰⁰ Там же.

²⁰¹ Там же.

территории Русской Православной Церкви с 1990 г. по настоящее время (2025 г.), в так называемой «церковной среде» – общности людей, объединенных общими понятиями относительно мироздания, человечества и истории, сформированными под воздействием Православия и православной культуры, в данном случае – на территории России. Это могут быть как члены Русской Православной Церкви, так и раскольники, люди, редко посещающие храм и не укорененные в православном вероучении и пр. Также рассматривается ряд эсхатологических материалов, созданных за рубежом в иноязычной среде, но имеющих хождение в географических границах настоящего исследования. «Классические» сектанты, как представители известных зарегистрированных сект, а также старообрядческие и инославные деноминации в данном исследовании не подпадают в понятие «церковная среда».

При этом, вслед за светскими исследователями современной русской эсхатологии стоит признать, что рост и развитие религиозно-мифологического эсхатологического сознания происходили в уникальных, коренных российских религиозных субкультурах, которые, хоть и остаются за рамками исследования, оказали определенное влияние на эсхатологическую повестку в православной церковной среде. К началу 90-х гг. выделяются три такие группы: «Белое братство», «Церковь последнего завета», «Богородичный центр». Эсхатологические представления этих различных групп могут быть восприняты как единое явление вместе с эсхатологией уже упоминавшейся «прихрамовой» среды, так как, во-первых, их участники, действующие как создатели и потребители эсхатологических нарративов и текстов, находятся в единой культурной парадигме и разделяют общее мировоззрение, невзирая на догматические различия²⁰². Во-вторых, «эсхатологическая информация» может беспрепятственно перемещаться между этими группами благодаря использованию общих текстов, личным контактам и случаям перехода

²⁰² Ахметова М. В. Эсхатологические мотивы современной мифологии в России конца XX – начала XXI вв. Автореферат диссертации на соискание степени кандидата филологических наук. М., 2004. С. 3.

участников из одной группы в другую. Поэтому в контексте православной церковной среды можно утверждать, что на ее эсхатологическую повестку имеет место влияние сектантских групп.

Важно отметить, что в данном кандидатском исследовании под «эсхатологическими настроениями» понимается именно психологическое состояние, при котором человек в уме согласен с содержанием уже существующего эсхатологического рассказа и является его носителем, даже если не является его автором, о чем подробнее будет сказано ниже. Психологическое состояние, как известно, может влиять и на поведение. При этом, в свою очередь, оригинальная или эволюционировавшая старая эсхатологическая идея, зафиксированная в форме текста, является эсхатологическим рассказом или нарративом. Эсхатологический рассказ отражает эсхатологическое настроение, поскольку содержит эсхатологическую идею, в связи с чем правомочно изучать эсхатологические настроения, рассматривая эсхатологические тексты.

Ниже эсхатологические нарративы объединены в группы по сходству второстепенного сюжета: если главный признак эсхатологического рассказа – именно связь с темой конца света в богословском эсхатологическом смысле, то второстепенный сюжет уточняет, какая именно деталь будущих событий раскрывается внутри эсхатологического текста. Источник, по которому приводится эсхатологический рассказ, будет указываться в сноске, а в основном тексте могут содержаться сведения о возможном или достоверном авторе. При этом, следует оговориться, что кроме непосредственно эсхатологических рассказов, будут отмечены и случаи самих настроений, если из источника следуют зафиксированное мнение и поведение людей, как реакция на тот или иной эсхатологический сюжет. Каждый эсхатологический рассказ, отнесенный к определенной группе, будет пронумерован для визуального удобства восприятия.

2.2. Сроки появления антихриста

Сквозь многие эсхатологические материалы красной нитью проходит тема предсказаний о сроках явления антихриста. Это могут быть, например, эсхатологические рассказы, содержащие даты воцарения антихриста или, более обще, наступления «последних времен».

Стоит оговориться, что в рамках сюжетных групп эсхатологические рассказы могут различаться по своему жанру. Жанр эсхатологического предсказания – как будет видно ниже, один из самых распространенных. Иногда подобные тексты называются «пророчествами», что может диктоваться в том числе внутренней логикой эсхатологического рассказа. Такое название атрибутируется, по-видимому, благодаря условной аналогии с жанром библейских пророчеств, в которых ведется речь о том, что произойдет в тот или иной момент в будущем.

Стоит заметить, что в последние годы эсхатологические тексты, содержащие предположения о сроках прихода антихриста стали появляться сравнительно редко. Однако, стоит привести некоторые яркие примеры.

Так, особый интерес среди сторонников апокалиптических идей вызывает фигура известного святого прп. Серафима Вырицкого (1866-1949), прославленного в 2000 г. Воспринимаясь почти современником, он обладает высоким авторитетом среди верующих сегодняшнего дня. Ему приписывают слова о будущей России следующего пророческого содержания: **1.** «Наступит такое время, когда будет в России духовный расцвет. Откроются многие храмы и монастыри, даже иноверцы будут к нам приезжать креститься на таких кораблях. Но это ненадолго – лет на пятнадцать, потом придет антихрист»²⁰³. Стоит отметить, что открытие храмов и монастырей и возвращение церковной собственности началось в СССР еще в конце 1980-х гг. и продолжается на протяжении более трех десятков лет. Если это относится

²⁰³ Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий. Издание 2-е, исправленное. Издательство Спасо-Преображенского Мгарского монастыря, 1997. С. 55.

к духовному рассвету России, то указанные в тексте сроки не соответствуют действительности.

Одним из ярких примеров «пророчеств», вызывающих сомнения в их подлинно православном содержании, считаются предсказания, приписываемые Пелагее Лобачёвой (Пелагее Рязанской, 1890-1966). Издаваемые сборники о её жизни, предсказаниях и наставлениях нередко содержат подтасовки и неверные интерпретации. Так, в одной из книг 2010 г., авторы опираются на воспоминания Петра Глазунова²⁰⁴ и указывают на якобы предсказанную ему мученическую кончину во время гонений²⁰⁵. На практике же этот человек скончался в 2019 г. естественной смертью, что подтверждается видеозаписью на YouTube-канале «Движение Православная Русь»²⁰⁶.

Важным моментом, демонстрирующим несоответствие подобных «предсказаний» православной традиции, является откровение, в котором обсуждается вопрос: «А что, если убить колдуна?»²⁰⁷. Ответ, приписываемый Пелагее, содержит утверждение, будто за такой поступок полагается «золотой венец от Господа»²⁰⁸. Подобные высказывания, безусловно, не вписываются в церковное учение.

Оставляя за скобками лжепророческий характер всей этой литературы и её сомнительную «православность», нужно отметить, что для нашей темы особенно значимы те её фрагменты, в которых содержатся прямые указания на «последние времена» и связанные с ними сюжеты. Именно эти отрывки имеют непосредственное отношение к исследованию эсхатологических рассказов и их влияния на современные церковные настроения.

²⁰⁴ Угодница Божия Пелагея Рязанская. По рассказам очевидцев. Владимир : Собор, 2010. С. 7.

²⁰⁵ Там же. С. 10.

²⁰⁶ Вечная память нашему брату Петру. Крестник Пелагеи Рязанский Петр Глазунов // URL: https://www.youtube.com/watch?v=_5_SIE259XY (дата обращения 25.04.2024).

²⁰⁷ Угодница Божия Пелагея Рязанская. По рассказам очевидцев. Владимир : Собор, 2010. С. 24.

²⁰⁸ Там же.

Так, согласно книге о Пелагее Рязанской, **2.** антихрист появится на свет в год, когда умрет Пелагея. Это произошло в декабре 1966 г²⁰⁹. В таком случае, ему на 2025 г. 59 лет.

Судя по публикациям в Интернете²¹⁰, во все еще востребованной в апокалиптически настроенных кругах книге «Лучезарный батюшка. Воспоминания о игумене Гурии Чезлове», упоминается, что, рассказывая об антихристе, игум. Гурий (Чезлов) (1934-2001), которому, по словам авторов его жизнеописания, Пресвятая Богородица в особом явлении повелела особенным образом помазывать лоб и руку посетителей, чтобы им не принять печать антихриста, и **3.** прямо говорил некоторым, что он уже родился, и что кто-то уже видел его²¹¹.

В книге, посвященной памяти схимонахини Нилы (Колесниковой), информация о которой есть и в более официальной церковной литературе²¹², приведет следующий эсхатологический рассказ: **4.** «Вы все увидите своими глазами, ваше поколение встретит приход антихриста. Деточки мои, как мне вас жалко»²¹³. Описанный разговор происходил до 1999 г.

Согласно книге об архим. Христофоре (Никольском), его чада вспоминали, как он говорил, что **5.** «антихрист по Москве уже давно ходит, и Москва под его управлением»²¹⁴.

Наконец, следует не оставить без внимания хоть и не эсхатологическую легенду по форме, но, наверное, самую громкую из последних попытку вычислить дату «конца света», которая, конечно же, была связана со знаменитым календарем мая, который заканчивался 2012-м г.

²⁰⁹ Угодница Божия Пелагея Рязанская. По рассказам очевидцев. Владимир : Собор, 2010. С. 5.

²¹⁰ Игумен Гурий (Чезлов) – пастырь добрый, полагавший душу свою за овцы своя // Москва III Рим // URL: <https://3rm.info/publications/3347-igumen-gurij-chezlov-pastyr-dobryj-polagavshij.html> (дата обращения: 27.09.2023).

²¹¹ Лучезарный батюшка. Воспоминания о игумене Гурии (Чезлове). Вологда, 2005. С. 46.

²¹² См. напр.: Девятова С. Православные подвижницы двадцатого столетия. 70 жизнеописаний, воспоминания современников, поучения, подвиги и чудеса, молитвы. М. : Артос-Медиа, 2008.

²¹³ Трофимов А., Свириденкова З. Схимонахиня Нила (Колесникова). Жизнеописание, воспоминания о матушке, пророчества, наставления, молитвы. М. : Паломник, 2001. С. 191.

²¹⁴ Авель (Семенов). Схиархимандрит Христофор. М., 2007. С. 91.

Кстати, на первый взгляд представляется, что для христианского мира эта дата не имела абсолютно никакого значения. Однако, и в христианской среде была замечена своеобразная рефлексия на эту тему. Так, в 2010 г. в свет вышла книга «Старец Филофей. 2012. Пророчества старца Филофея о конце света»²¹⁵. Интересно, что данную книгу можно купить и в настоящее время на Интернет-платформах. Весьма примечательно, что в описании книги содержится следующая информация: «Старец Филофей – монах Киево-Печерской лавры. Он жил в XII веке. Ему открылось множество событий будущего: и катастрофа на Чернобыльской АЭС, и разрушения башен-близнецов в Нью-Йорке, и страшное цунами, унесшее тысячи жизней в 2004 году в Таиланде»²¹⁶. Подложный характер данного сочинения, таким образом, не вызывает сомнений: во-первых, нет никакой информации о таком монахе из Киево-Печерской Лавры, а во-вторых, эти предсказания были опубликованы после известных событий, что указывает на их недостоверность.

По-видимому, авторы применили к своему сочинению имя Филофей для того, чтобы оно ассоциировалось у невнимательного читателя с личностью Филофея, того самого старца Псковского Спаса-Елеазарова монастыря XVI в., из писем которого была выведена знаменитая идея «Москва – третий Рим»²¹⁷, поскольку оно на слуху именно в этом, особенно мистически-величественном контексте.

В качестве актуального комментария к вышеизложенному, стоит привести мнение заметного исследователя эсхатологии. Так, Патрик де Лобье, профессор Университета Женевы, рассуждая о «мормонах», «свидетелях Иеговы» и «синдроме Фестиджера» – странном феномене выживаемости эсхатологических движений, несмотря на ложные предсказания точных дат

²¹⁵ См. подробнее: Серова И., Перфильева А. Старец Филофей. 2012. Пророчества старца Филофея о конце света. СПб. : Изд-во Веды, 2010.

²¹⁶ Серова И., Перфильева А. Старец Филофей. 2012. Пророчества старца Филофея о конце света. СПб. : Изд-во Веды, 2010. С. 2.

²¹⁷ См. подробнее: Голубинский Е. Е. История русской церкви. Т. 2. Ч. 1. М. : Университетская типография, 1900. С. 466.

конца света – замечает: «Закон или правило, которое отсюда можно вывести, можно сформулировать так: непредсказуемость будущего (вследствие свободы действий и естественной случайности событий) порождает два типа поведения: инфрарациональное – слепой фанатизм, и супрарациональное – веру, не противоречащую разуму, но превосходящую его возможности»²¹⁸. На практике, несбыточность предсказанных дат является побуждением членов эсхатологической группы к большей активности, и объясняется тем, что «отложение» условного «конца света» или какой-либо важной эсхатологической вехи не состоялось по их молитвам или, напротив, произошло, но невидимо, а явное тому подтверждение еще впереди.

Главное, чего не следует забывать, углубляясь даже в самые подробнейшие предсказания, вычисления и аналитические заметки: *о дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один* (Мф. 24:36).

2.3. Эсхатологический антиклерикализм

В соответствии с названием данного подпункта, стоит сказать, что множество эсхатологических рассказов представляет собой грубую критику священнослужителей Православной Церкви, которая, поскольку не содержит практически никаких фактов, а относится к тому, что когда-то будет, скорее напоминает порицания и оскорбления. Эти тексты, хотя и обращаются к будущему, имеют потенциал к нарушению священных канонов Церкви здесь и сейчас. Они способны вызывать негативное отношение к современному духовенству, что, как показывают наблюдения, становится ментальным основанием для церковных расколов.

²¹⁸ Лобье, Патрик де. Эсхатология. Пер. с фр. Н. Зубкова. М. : АСТ, 2004. С. 108.

К примеру, книга о Пелагее Рязанской содержит следующие высказывания: **1.** «Когда Господь попустит явиться антихристу, тогда большинство духовенства сразу перейдет в другую веру, а за ними и народ!»²¹⁹.

По мнению автора, который высказывается от имени Пелагеи, **2.** учение антихриста будет отличаться от учения Православной Церкви только в том, что оно «будет отрицать искупительный Крест!»²²⁰.

Также в тексте утверждается, будто Пелагее открылось, что **3.** в последние времена на Земле останется семь храмов, именуемых «святилищами», и что Господь сохранит их до Своего Второго Пришествия²²¹.

4. «Она говорила, что скоро будет всемирная вера и что наше духовенство для нее будет восстанавливать и готовить храмы»²²².

Согласно данному источнику, **5.** архиереи разрешат проповедовать в православных храмах адвентистам седьмого дня, «которые... отрицают Животворящий Крест! Вот какая цель будет у нашего духовенства: открыть все двери антихристу!»²²³.

Пелагея, якобы, предсказывала, что **6.** к моменту появления антихриста христиане, по вине священнослужителей, не будут понимать истинного Христова учения, а скорое увеличение пенсий означает скорый приход антихриста²²⁴.

7. Представители духовенства, свергшие царя – имеется ввиду император Николай II – несмотря на принятые ими мучения и смерть, «отправились в ад! Ведь они освобождали от Помазанника Божия земной престол – для антихриста»²²⁵.

²¹⁹ Угодница Божия Пелагея Рязанская. По рассказам очевидцев. Владимир : Собор, 2010. С. 15.

²²⁰ Там же. С. 16.

²²¹ Там же. С. 18.

²²² Там же.

²²³ Там же.

²²⁴ Там же. С. 21.

²²⁵ Там же.

Имеется и такая реплика: **8.** «Предантихристово священство всё почти погибнет – огонь вечный!»²²⁶.

Автор упомянутого источника, продолжая подрывать авторитет богоустановленного института священства и иерархии, далее высказывает следующее²²⁷: **9.** «нынешнее духовенство от мала до велика ждут антихриста, чтобы погубить себя и народ!... Можно спасти Россию от антихриста, что все в руках патриарха и архиереев, но они – за безбожную власть!»²²⁸.

В различных эсхатологических предсказаниях нередко встречаются утверждения о том, что в будущем Церковь и её священнослужители испытают особое духовное преображение. Это связано с представлениями о последнем времени, когда, согласно некоторым источникам, произойдёт обновление веры и духовной жизни. Подобные идеи находят отклик в народных представлениях о святом заступничестве угодников Божиих, которые, как полагается, сыграют важную роль в грядущих событиях.

Например, говорится, что священнослужители не обладали полным пониманием того, что означает «жить по Истине». Однако в будущем, **10.** после чудесного воскресения святого Серафима Саровского, они смогут обрести это знание и следовать истинному пути²²⁹.

Вопрос о чудесных воскрешениях в контексте эсхатологических представлений вызывает интерес среди верующих и исследователей религиозных текстов. С одной стороны, идея возвращения святых, которые в назначенное время примут участие в борьбе с силами зла, имеет свои корни в библейской традиции. С другой стороны, некоторые современные пророчества предлагают интерпретации, не всегда совпадающие с традиционным богословием Церкви. Такие идеи нередко становятся частью

²²⁶ Угодница Божия Пелагея Рязанская. По рассказам очевидцев. Владимир : Собор, 2010. С. 21.

²²⁷ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 51.

²²⁸ Угодница Божия Пелагея Рязанская. По рассказам очевидцев. Владимир : Собор, 2010. С. 22.

²²⁹ Там же.

народного религиозного сознания, формируя специфические ожидания о последних временах.

Судя по всему, в русском эсхатологическом контексте существуют три эсхатологических пророчества о воскрешениях. Первое из них, о воскрешении Еноха и Илии, предсказывается в Откровении Иоанна и не подлежит никаким критическим соображениям внутри сообщества верующих. Остальные два, по сути своей, апокрифические. Второе – воскрешение и вознесение на небо прп. Сергия Радонежского²³⁰, о котором мало чего известно и адекватного первоисточника, по-видимому, не существует, которое произойдет в Троице-Сергиевой лавре после установления власти антихриста. Третьим является уже упомянутое воскрешение преподобного Серафима Саровского. Здесь нужно сказать, что это предсказание дополнено сведениями о том, как его мощи будут найдены в Москве и последуют по определенному маршруту в Саров. При этом, обретение мощей преподобного Серафима уже осуществлено, и это событие разительно отличается от представленного в данном эсхатологическом тексте. Воскресшего святого будет сопровождать новый царь и священники, а он будет открыто обличать духовенство²³¹.

Также в тексте говорится, что **11.** епископы «Российской Православной Церкви отступят от истины Православной Веры, не будут верить пророчествам о воскресении России! Для облечения их будет воскрешен из мертвых преподобный Серафим»²³².

Таким образом, вопрос о воскрешении святых в последние времена остаётся предметом не столько богословского, сколько народного религиозного сознания. Подобные ожидания могут быть проявлением стремления найти духовную опору в условиях нестабильности, но их некритическое восприятие может привести к уходу от подлинного христианского понимания эсхатологии.

²³⁰ Угодница Божия Пелагея Рязанская. По рассказам очевидцев. Владимир : Собор, 2010. С. 21.

²³¹ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 52.

²³² Там же. С. 24.

Характерно, что идеи отступившего от истинной веры духовенства, его стремлению к ускорению воцарения антихриста, представления о воскрешения святых, имеющие целью их обличение и другие, не менее реакционные с богословской точки зрения концепции и убеждения, соседствуют и часто неразрывно связаны с надеждами на восстановление православной монархии, которая, таким образом, улучшит эсхатологическое положение страны. Так, вместе с пророчествами о духовенстве, снабженными негативными коннотациями, появляются другие, позитивные, о «новом», по-видимому, «правильном» духовенстве и его отношениях с новым царем: **12.** «Новое духовенство будет иметь преданность ко Господу, то есть будет научать народ служить Батюшке-Царю всем сердцем!»²³³.

К тому же, издание, по которому цитируется приведенная выборка эсхатологических нарративов, было опубликовано благодаря усилиям «авторского коллектива» из «Православного Братства во имя святого Царя-искупителя Николая»²³⁴, руководитель которого, Кузнецов В.П., еще в начале 2000-х годов распространял в печати и СМИ свои псевдоправославные представления, в частности, т. н. «царебожничество»²³⁵.

Здесь необходимо привести текст, написанный автором многих эсхатологических материалов, формально являющийся эсхатологическим нарративом, но, к тому же, демонстрирующий круг лиц, на которых ссылаются нынешние лидеры эсхатологических мнений и то, в ряд с кем они, в конечном итоге, себя ставят: **13.** «И блаженная Пелагия Рязанская говорила, что почти всё наше духовенство примет печать антихриста. Схиигумен Иероним (Веренедякин) предупреждал, что многие, очень многие отойдут от веры, а под конец едва ли два-три епископа останутся истинными... В общем, о падении духовенства предупреждали многие: и схимонахиня Сергия слепенькая из Вильнюса, и блаженная Марья Ивановна Макутасова, и протоиерей Николай

²³³ Угодница Божия Пелагея Рязанская. По рассказам очевидцев. Владимир : Собор, 2010. С. 24.

²³⁴ Там же. С. 5.

²³⁵ Андриевский П., прот. Царебожническое словоблудие в радиоэфире // Благодатный огонь. № 10. // URL: <https://blagagon.ru/articles/232/> (дата обращения: 24.11.2023).

Гурьянов. А приснопамятный архимандрит Таврион (Батозский, +1978 г.) одному своему чаду, ныне иеросхимонах Серафим (Стоянов), говорил, что духовенство понапринимает всё это и будет молчать, и не слышно тогда будет слова правды. Говорил, что священники все отступят от Господа, а т.к. русский народ очень доверчив, слову священника верит, то все вслед за священничеством и отступят»²³⁶.

Отдельный пласт предсказаний, выполненных уже в ином стиле и жанре, представлен в публикациях, приписываемых греческому иеромонаху Елпидию (Вагианакису). По словам издателей, его беседа (датируемая 2013 годом) содержит «эсхатологические пророчества о событиях и знамениях близкого конца времён»²³⁷. Книга, несколько раз переизданная на русском языке, остаётся доступной в том числе в онлайн-магазинах, что свидетельствует об интересе к подобным материалам не только в Греции, но и в России.

Подобные заявления, исходящие из текстов Елпидия, перекликаются с рядом других эсхатологических предсказаний, предвещающих радикальные изменения в церковной жизни. Они формируют нарратив о грядущем духовном кризисе, который выражается в якобы предстоящем изменении догматов и литургической практики: **14.** «Будут приняты каноны в Церкви, которые изменят Таинство святой Литургии, и она перестанет быть святой... в больших храмах, которые к тому моменту будут уже храмами сатаны, будут поминать лжепророка. Именно потому и отойдет от них Святой Дух. Не будет претворения вина и хлеба в Тело и Кровь Господа»²³⁸. Таким образом, согласно этим представлениям, глобальная трансформация Церкви приведёт к её отступлению от истинного Православия, вследствие чего священнодействия потеряют свою сакральную природу.

²³⁶ Авель (Семенов). Схиархимандрит Христофор. М., 2007. С. 95.

²³⁷ Елпидий (Вагианакис), иером. Пророчества: Сценарий конца времен. Беседа иеромонаха Елпидия. М. : Сибирская благовонница, 2016. С. 2.

²³⁸ Там же. С. 25.

Стоит также отметить, что идея «ухода Святого Духа» из Церкви в связи с изменением богослужебных практик и принятия новых канонов напоминает риторику старообрядцев XVII в. Они также утверждали, что реформы патриарха Никона привели к утрате благодати в Церкви. Однако история показала, что подобные утверждения были следствием субъективного восприятия изменений, но не богословской реальности.

15. Верующих будут сопровождать чудеса Божии²³⁹. «Для верных же Господу Он пошлет в помощь и святых людей, и ангелов в облике человеческом... Придут тогда пророки и будут заботиться о том, чтобы никаких вопросов и сомнений не оставалось у верующих»²⁴⁰. Оба эти эсхатологических рассказа относятся к группе «апокалиптическая критика священнослужителей» потому, что обладает таким же свойством, как и иные примеры – в некоторых случаях, при некритическом прочтении, они способны обосновывать отвержение Церкви в её нынешнем состоянии.

Кроме приведенных выше случаев, можно встретить эсхатологические рассказы и несколько иного характера, публикуемые не в книгах, а на интернет-ресурсах, например: **16.** «Дожили... Это и есть апокалипсис. В храмах QR-коды с тремя шестерками, картридеры. (Видео)». Если обратиться к примечанию редакторов знаменитого сайта «Москва III Рим», с которого и приводится данный тезис, то можно обнаружить следующие сведения: «Это и есть апокалипсис и отступление церковников все мастей и рангов от Христа. В храмах сканеры и QR-коды стремя шестерками, картридеры и зашестеренные прайсы на церковные услуги. Есть ли благодать в таких храмах и у таких священников? Думайте сами. Но мы бы в такие храмы ни ногой... Имеющий разум, да разумеет!»²⁴¹. Здесь прямым образом подвергается

²³⁹ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистр: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 52.

²⁴⁰ Елпидий (Вагианакис), иером. Пророчества: Сценарий конца времен. Беседа иеромонаха Елпидия. М. : Сибирская благовонница, 2016. С. 34.

²⁴¹ Дожили... Это и есть апокалипсис. В храмах QR-коды с тремя шестерками, картридеры. (Видео)// URL: <https://3rm.info/main/83474-dozhili-jeto-i-est-apokalipsis-v-hramah-qr-kody-s-tremja-shesterkami-kartridery-video.html> (дата обращения: 25.01.2024).

сомнению сам факт благодатности священнослужителей, который, между тем, относится к сфере действия Святого Духа в Церкви через законно поставленных членов церковной иерархии.

2.4. Экуменический дискурс

Современные эсхатологические настроения, распространённые среди верующих, нередко формируют единый апокалиптический нарратив, в котором особое место занимает эклесиологическая тематика. Этот аспект напрямую связан с вопросами, объединяемыми понятием экуменизма, который в ряде эсхатологических концепций рассматривается не просто как межконфессиональный диалог, а как признак грядущих изменений в Церкви, имеющих негативные последствия.

Не углубляясь далеко в эту тему, необходимо сказать, что на основе разных подходов к этому явлению и его определений следует, что экуменизм – так или иначе движения и тенденции внутри христианского мира, направленные на диалог, сотрудничество и даже сближение и воссоединение разрозненных христианских конфессий²⁴².

В рамках современных эсхатологических настроений считается, что **1. «Папа Римский создает сегодня уже на глазах у всех единую мировую религию»²⁴³**, а значит, к этому причастны все, кто имеет с ним общение и диалог.

То, что экуменизм как явление вызывает обеспокоенность среди христиан, подтверждают сами лидеры мнений: «ересь ересей, экуменизм, в общехристианском и общецерковном контексте будоражит и травмирует

²⁴² Токсанбаев А. К. Экуменизм: история и современность // Вестник Вятского государственного университета, 2021, № 4. С. 70.

²⁴³ Восьмой Вселенский Собор под видом Всеправославного: в чем опасность? М. : Дискос, 2016. С. 31.

сознание верующих, и все стремительнее распространяется среди священников и простых мирян»²⁴⁴, – заявляет протопресвитер Феодор Зисис.

В публикации, рассматривающей вопросы, связанные с Восьмым Вселенским собором и состоявшимся в 2016 г. Всеправославным собором на Крите, утверждается следующее: «Только при рассмотрении через призму эсхатологии происходящего в мировом пространстве и в Церковной среде, становится понятным смысл событий, которые ныне будоражат православную общественность, церковную полноту, всех, чающих спасения»²⁴⁵.

Более того, **2.** «антихрист будет главой не только общепланетарной светской власти, но и мировым религиозным лидером... Это будет новая синкретическая религия, смешение христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других... По замыслу архитекторов нового мирового порядка необходимо соединить Православие с католицизмом, а к ним присоединить прочие деноминации»²⁴⁶.

Об объединении религий гласит следующий эсхатологический рассказ: **3.** «Богослужения будут пышные, красочные, что мы сейчас и видим, а благодати не будет. А потом произойдёт смешение вер. Потихонечку будут исчезать из продажи кресты, крестики нательные, параманные. В храмы тогда уже ходить будет нельзя, св. Причастия не будет, т.е. Евхаристия не будет совершаться, и – и потому батюшка благословлял запасаться свечами, маслом лампадным, крестиками, крещенской водой, просфорами, антидором. А дома вместо храма непрестанно молиться. Святого Причастия не будет, но глоточек святой воды и частичку антидора Господь тогда будет вменять в Причастие. А к пришествию антихриста по всей Туле (Тульской епархии) только один монастырь останется – в Колюпаново»²⁴⁷.

²⁴⁴ Восьмой Вселенский Собор под видом Всеправославного: в чем опасность? М. : Дискос, 2016. С. 71.

²⁴⁵ Там же. С. 130.

²⁴⁶ Токсанбаев А.К. Экуменизм: история и современность // Вестник Вятского государственного университета, 2021. № 4. С. 130.

²⁴⁷ Авель (Семенов). Схиархимандрит Христофор. М., 2007. С. 108.

Также стоит привести эсхатологический рассказ из интервью с одной из участниц знаменитой акции «пензенских сидельцев»: 4. «Но это не конец света! Потому что свет – это Господь. Это был конец мира! Мира православного, истинного, который был еще до царя Николая. А сейчас же все обновленческое. До такой степени опустилось, что уже и епископы женатые. Такое уже безобразие пошло везде и всюду, что и с католиками обнимаются, и служба одинаковая, и коммунизм! Ой, Господи, помилуй»²⁴⁸.

Стоит сказать, что примеры реализации похожих эсхатологических убеждений на практике уже были в историческом опыте Русской Церкви, который подтверждает, что эсхатологические ожидания могут порождать радикальные религиозные движения и даже приводить к церковным расколам. Подобные явления нередко возникают в периоды социальных потрясений, когда в сознании верующих усиливаются страхи перед грядущими катастрофами и предполагаемым «отпадением» Церкви. В таких условиях идеи о «чистоте веры» становятся доминирующими, а сама религиозная жизнь приобретает оттенок крайностей: от полного отказа от взаимодействия с окружающим миром до осуждения любых нововведений. Яркий пример – движение «капитонов»: ревностный основатель в 1639 г. начал с того, что критиковал священников за нарушение церковных обычаев и правил, отвергал церковные «новшества», а закончил учением о необходимости порвать с церковной иерархией, как утратившей, что характерно, свое значение в связи с наступлением последних времен²⁴⁹. Отделил последователей от организма Церкви и служил на неосвященных престолах.

В случае «капитонов», ключевым аспектом было их убеждение в том, что официальная Церковь потеряла свою благодать, а единственным способом сохранить истинное Православие стало отделение от неё. Эта риторика напоминает последующие движения старообрядцев, которые также

²⁴⁸ Мелеховец Д. Спецрепортаж о жизни белорусов, которые полгода жили под землей в ожидании конца света // URL.: <https://realt.onliner.by/2019/10/15/zatvorniki> (дата обращения: 01.04.2024).

²⁴⁹ Бессонов И. А. Русская народная эсхатология: история и современность. М. : Гнозис, 2014. С. 92.

восприняли церковные реформы как отход от канонической традиции. Однако в отличие от старообрядцев, «капитоны» довели свою позицию до крайней степени радикализма, что фактически исключало возможность совершения канонических богослужений.

Подобные движения возникают и в более поздние периоды церковной истории. Например, эсхатологически настроенные группы, появившиеся в XX и XXI вв., нередко используют схожую аргументацию, заявляя, что «официальная» Церковь утратила благодать, а истинные верующие должны выйти из неё. Это демонстрирует повторяющуюся тенденцию, в рамках которой эсхатологическая риторика становится инструментом оправдания церковных расколов.

2.5. Документофобия

В качестве эпиграфа к данному пункту можно привести цитату известного «лидера эсхатологических мнений», запрещенного в священнослужении, насколько удалось выяснить, иерод. Авеля (Семенова), об идентификационных номерах: 1. «Это действительно дар Божий – видеть в номере попрание свободы личности»²⁵⁰.

Возникшая в 90-х годах XX столетия в России паника вокруг ИНН пришла к своему апогею на рубеже веков. Именно с этим связано, что в итоговом документе VII Пленума Синодальной Богословской комиссии Русской Православной Церкви были зафиксированы ответы на возникающие

²⁵⁰ Авель (Семенов), иерод., Дроздов А. Во что мы верим. Значение ИНН в церковно-государственных отношениях в свете догматических и канонических вопросов Церкви. М. : Издательство «Бумажная Галерея», 2004. С. 41.

в христианской среде вопросы об ИНН²⁵¹. Однако, противников введения в обиход индивидуальных номеров оставалось немало.

2. «Подлинной же причиной втягивания России в систему «нового мирового порядка» и навязывания ей кодификации и апокалиптических штрих-кодов является отсутствие в народе покаяния, грехи богоотступничества и цареубийства. Именно эти грехи породили духовную слепоту и позволили дьяволу прельстить Россию номерами и штрих-кодами. Да еще так прельстить, что сама Церковь идет в авангарде по их присвоению»²⁵² – пишет Авель. А доклад Святейшего патриарха Алексия II, в котором он критикует это болезненное сектантское умственное движение, объясняется дезинформированностью Предстоятеля окружением, потому что ««он со всех сторон обложен ложью», – сказал в своем явлении оптинский мученик Ферапонт»²⁵³.

Примечательно, что люди, отказывающиеся от документов и, в частности, ИНН, используют в качестве своих доводов информацию из особых эсхатологических источников. Так, например, уместным будет привести информацию из книги Ерофеевой Е. В. «Пасхальная память. Воспоминания об иеромонахе Владимире (Шикине)», претерпевшей, кстати, минимум четыре переиздания. В этой книге от лица авторов «воспоминаний» о дивеевском священнике сообщается, что он имел такое мнение:

3. идентификационный номер означает отречение от человеческого имени и одновременно от Христа. «Злое» цифровое имя, имеющее внутри себя и имя сатаны – 666 – соединяет носителя с дьявольской силой и отнимает возможность быть вписанным в Божественную Книгу жизни. Произойдет, и это показательная формулировка, 4. «сообщение человеческой души с душой

²⁵¹ См. подробнее: Итоговый документ VII Пленума Синодальной Богословской комиссии Русской Православной Церкви, посвященный вопросу об ИНН // «Служба коммуникации ОВЦС МП».

²⁵² Авель (Семенов), иерод., Дроздов А. Во что мы верим. Значение ИНН в церковно-государственных отношениях в свете догматических и канонических вопросов Церкви. М. : Издательство «Бумажная Галерея», 2004. С. 9.

²⁵³ Там же. С. 10.

антихриста»²⁵⁴. 5. Принявшие код, (по-видимому, терминологически имеется ввиду ИНН), если не принесут должного покаяния, примут саму печать антихриста. Именно поэтому «батюшка сокрушался – сегодня решается, с кем мы хотим остаться, и что выберем: ад или Царствие Небесное»²⁵⁵. Эксклюзивным мнением является так же то, что 6. «666 – число зверя. Начертанием или произнесением его вызывается сатана, поэтому оно губительно для души»²⁵⁶. 7. Для получившего ИНН крайне затруднительно спасение, и получивший его вписан в особую «Книгу смерти».

Имеющая место дискуссия со священниками, осуждающими «эсхатологическое перевозбуждение», проистекающее от знакомства людей с эсхатологическими рассказами подобного типа, отражается здесь следующим образом: «К сожалению, многие священники пеленают своих духовных чад, как младенцев, якобы для того, чтобы те не волновались». «Это неважно, – говорят они – ничего страшного, лишь бы вы имели веру внутри себя»... они бы хоть как-то готовили их к грядущим трудностям. Узнав истину, человек задумается и отрясет с себя сон»²⁵⁷.

При этом, как и практически в каждом отдельном «эсхатологическом случае», необходимо делать одну и ту же оговорку: мнение того или иного человека, от имени которого распространяется особая эсхатологическая позиция, по сути дела, доподлинно известно редко, поскольку эсхатологический сюжет проходит литературную обработку автором конечного текста, который изучается в данной диссертации, как книга или брошюра. При этом, эсхатологический сюжет рассматривается как завершённый экспонат, а личность, к которой он атрибутирован, указывается для справки. В этой связи следует обратиться к тому же источнику, где упоминается, что в один момент на предложение поговорить об антихристе,

²⁵⁴ Ерофеева Е. В. Пасхальная память. Воспоминания об иеромонахе Владимире (Шикине). М. : Фавор XXI, 2005. С. 270.

²⁵⁵ Там же. С. 271.

²⁵⁶ Там же.

²⁵⁷ Там же. С. 274.

сам иеромонах Владимир сказал: **8.** «Давайте поговорим о Христе... если мы со Христом, то отчего же нам антихриста бояться?»²⁵⁸.

К демонстрации данной группы эсхатологических рассказов стоит отметить, что в литературе этого жанра для того, чтобы у неискушенного читателя не оставалось сомнений в истинности излагаемого материала, используются мистические приёмы – в частности, апеллирование снами и принятых из них «откровений», в силу чего такая литература хлёстко была названа «снотворной информацией от духовных дочерей»²⁵⁹. В данном случае, некоей послушнице Серафимо-Дивеевского монастыря был сон: **9.** «Вижу отца Владимира, бросилась к нему с главным вопросом: «Батюшка, что с идентификационными номерами?! – «Не брать ни в коем случае, – произнес отец Владимир»»²⁶⁰. При этом, не представляется справедливым судить об этом сюжете в следующем тоне: «Главное, получается, что цель христианской жизни — это неприятие ИНН. И кто не принял ИНН, — уже спасется. Это заменит и веру, и дела. Вера приравнивается к магии и к самым диким суевериям»²⁶¹, поскольку, строго говоря, таких постулатов напрямую не утверждается.

В уже цитируемой выше книге под названием «Лучезарный батюшка. Воспоминания о игумене Гурии Чезлове», среди прочего, говорится: «Нам батюшка еще в 1999 году рассказал все об ИНН и не благословил брать ни новых паспортов, ни пенсионных свидетельств, ни медицинских полисов, ни голограмм, ни магнитных карточек... Он говорил: **10.** «Если это возьмете, то

²⁵⁸ Ерофеева Е. В. Пасхальная память. Воспоминания об иеромонахе Владимире (Шикине). М. : Фавор XXI, 2005. С. 273.

²⁵⁹ Алексей Плужников, свящ. «Снотворное царство», или чему нас учит книга Е. Ерофеевой «Пасхальная память» // <http://floralavra.ru/cntnt/dushepolez1/ostorozhno/pashalnaya.html> (дата обращения: 08.02.2024).

²⁶⁰ Ерофеева Е. В. Пасхальная память. Воспоминания об иеромонахе Владимире (Шикине). М. : Фавор XXI, 2005. С. 283.

²⁶¹ Архипов Ю. Осторожно! Манипуляция святостью! (О книге Е. Ерофеевой «Пасхальная память»)/ URL: <http://pravoslavie.ru/5753.html> (дата обращения: 22.01.2024).

и печать антихриста примете, не заметите как... кто не верен Богу в малом, тот не сможет быть верен в большом»»²⁶².

Тот же священнослужитель, судя по всему, **11.** «первым открывал нам глаза на все вражьи препоны и сети, которые расставлял враг. Эти сети и есть все предтечи антихристовой печати, от которых и уберегал нас батюшка; это кредитные карточки, жетоны, штрих-коды с числом 666, пластиковые документы, электронные паспорта, ИНН, страховые полисы, единые медицинские карты с голограммами, телевизоры, компьютеры, микрочипы под кожу под видом прививок. Но это еще не сама печать. Печать – это есть совпадение (идентификация номеров): на твоём теле; на твоём документе; на компьютере»²⁶³.

О компьютере под названием «Зверь», что тоже встречается в эсхатологической литературе, можно привести следующий эсхатологический текст по мотивам воспоминаний об архим. Христофоре (Никольском): **12.** «Рассказывал, что в Америке или где-то на Западе есть такая машина «Зверь», в которую сводят все данные и с её помощью враг опутает всех. «На весь мир, – говорил он, – строится эта сатанинская сеть, чтобы весь мир проглотить. Это всё – отречение от Бога». Поэтому батюшка не благословлял принимать ничего электронного и говорил, что когда будут давать электронные номера, то их ни в коем случае нельзя брать. Сейчас-то мы знаем, что это личные коды – налоговые, пенсионные, медицинские, а тогда он просто говорил: номера. И батюшка вообще не благословлял принимать ничего, никаких документов, никаких паспортов»²⁶⁴.

В приведённых цитатах затрагивается один из ключевых атрибутов современного гражданина – паспорт. Интересно отметить, что спустя три десятилетия после масштабной замены советских удостоверений личности на российские, сохраняется определённое негативное отношение к этому

²⁶² Лучезарный батюшка. Воспоминания о игумене Гурии (Чезлове). Вологда, 2005. С. 19.

²⁶³ Там же. С. 41.

²⁶⁴ Авель (Семенов). Схиархимандрит Христофор. М., 2007. С. 93.

документу, рассматриваемому в качестве особого символа. На первый взгляд, подобные представления могут показаться неактуальными, однако их приверженцы объясняют свою позицию следующим образом: паспорт, как часть глобализационного процесса, воспринимается ими как знак согласия с «системой антихриста», приобщение к духу апостасии и включённость в этот порядок вещей²⁶⁵.

13. Сам термин «участие» в данном контексте подразумевает не просто использование документа в повседневной жизни, а своего рода добровольную передачу себя в систему²⁶⁶. Подобные взгляды во многом основаны на наличии в паспорте уникального личного кода, который интерпретируется как косвенное отражение числовых концепций, упоминаемых в Откровении Иоанна в связи с именем антихриста: «личный код» равно *числу имени* (Откр. 13:17). Таким образом, данный документ оказывается включённым в более широкий дискурс о глобальном контроле, цифровой идентификации и возможной духовной угрозе, исходящей от современных систем учёта и управления.

Особый акцент в этом смысле ставит мнение известного в эсхатологических кругах игумена Симеона (Ларина) из Оптиной пустыни, который в одной из изданных бесед замечал, что, если **14.** «ИНН принимаешь – значит, ты вступаешь в их общество, в новое государство, государство антихриста»²⁶⁷.

Во время работы над настоящим исследованием внимание привлекло издание, озаглавленное «Сказание Зиновия Мниха о прелести антихристовой, писанный в царствование царя Алексея Михайловича в лето 7174 (1666 года)».

²⁶⁵ Горбунов А., свящ. Тайна зверя. Опыт истолкования пророчеств Апокалипсиса. ЛайнИнтерКом, 2004. С. 91.

²⁶⁶ Там же.

²⁶⁷ Симеон (Ларин), игум. Старцы о глобализации и об антихристе. Церковь глаголет устами богомудрых отцов. М. : Имперіум Пресс, 2006. С. 37.

По имеющимся данным, оно было напечатано в Свято-Успенской Почаевской Лавре, а последнее переиздание вышло в 2014 г.²⁶⁸.

Однако уже в предисловии к книге содержится неточность: авторство приписывается преподобному Зиновию Отенскому, который, как известно, жил в XVI веке²⁶⁹. Таким образом, сам текст не мог быть написан в 1666 г. В издании представлена копия «оригинала», выполненная славянским шрифтом, а также её расшифровка на современном русском языке. В книге обсуждаются апокалиптические темы, имеющие прямое отношение к актуальным эсхатологическим представлениям. В частности, упоминаются число 666 и так называемая печать антихриста, а также осуждаются определённые формы идентификации, обозначенные как «антихристовы карточки». В одном из фрагментов утверждается, что автор предвидел появление современных пластиковых карт и их предполагаемое «зловредное» назначение.

Примечательно, что книга снабжена комментариями, среди которых содержится следующая мысль: **15.** «Старец Кирилл Павлов отметил: «Здесь явно Дух Святой, открывший о печати и карточках, не делает различия между ними, потому что и то, и другое – дело сатаны»»²⁷⁰. Однако сам текст нельзя считать подлинным произведением Зиновия Отенского. Исследования показывают, что он был создан значительно позже, но ещё до событий 1917 г. Дореволюционные архиереи Русской Церкви подвергали сочинение критике²⁷¹.

Современные религиозные дискуссии о «последних временах» нередко опираются не только на Священное Писание и учение Святых Отцов, но и на сомнительные источники, к которым относится и данный апокриф. Несмотря

²⁶⁸ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 55.

²⁶⁹ Макарий (Веретенников), архим. Зиновий // Православная энциклопедия. Т. XX. М. : ЦНЦ, 2014. С. 149.

²⁷⁰ Сказание Зиновия мниха о прелести антихристовой, писанный в царствование царя Алексея Михайловича в лето 7174 (1666 года). Издательство Свято-Успенской Почаевской Лавры, 2014. С. 4.

²⁷¹ Георгий Максимов, свящ. Миф о предсказании Зиновия мниха // URL: <https://www.youtube.com/watch?v=rBWP-i-n48M&feature=share> (дата обращения: 22.07.2025).

на его несоответствие православному богословию, он продолжает привлекать внимание верующих, особенно в среде тех, кто склонен к эсхатологическим настроениям. Этот текст создаёт иллюзию раскрытия «тайных» знаний о будущем, что делает его особенно привлекательным для людей, ищущих предсказания о приближении апокалиптических событий.

Примечательно, что переиздание подобных текстов в церковных структурах, способствует их распространению среди неподготовленных читателей. В этом случае возникает проблема восприятия: если текст опубликован под эгидой церковной организации, он может автоматически воспринимается многими некритически.

История знает немало примеров, когда апокрифы становились популярными среди отдельных групп верующих, порождая догматические заблуждения. Важно помнить, что православное богословие основывается на Священном Предании, святоотеческом наследии и догматических постановлениях Вселенских Соборов, а не на частных пророческих видениях или текстах сомнительного происхождения. Даже если такие произведения носят религиозный характер и опираются на знакомые библейские образы, их содержание должно подвергаться сравнению с православным учением.

Дополнительным элементом издания является статья, посвящённая так называемому «Лаодикийскому учению», которое, как утверждают авторы, распространилось среди современных христиан. Смысл этого учения, согласно тексту, заключается в привязанности к мирским благам, отказе от борьбы с идентификационными номерами и другими признаками «апостасии», а также в духовной «теплохладности». Последняя характеристика увязывается с содержанием книги Откровения Иоанна. Полный текст статьи размещён на интернет-ресурсе «Русская идея», где также опубликовано множество материалов, посвящённых эсхатологическим сюжетам²⁷².

²⁷² Горбунов А., свящ. Дух лаодикийства // Книжное обозрение // Русская идея // URL: http://apocalypse.orthodoxy.ru/review/2005_1.htm (дата обращения: 22.11.2023).

Помимо этого, в эсхатологических кругах распространяется ещё одно примечательное издание – «Свидетельства раба Божиего Андрея о загробном мире»²⁷³. Издатели считают, что «единственная причина, по которой его свидетельства упорно замалчиваются – это темы ИНН, богопротивных документов и последних времён»²⁷⁴. Аннотация подчёркивает, что содержание этого произведения перекликается с другими «пророческими» текстами, в частности с известными предсказаниями, приписываемыми Пелагее Рязанской.

Одним из основных тезисов этого сочинения является следующее заявление: **16.** «Тот, кто принимает паспорт или ИНН, тот отказывается от Бога»²⁷⁵. Однако, несмотря на его необоснованность, в России можно встретить случаи, когда верующие отказываются от официальных документов, что создаёт для них значительные трудности в повседневной жизни. Также существуют случаи, когда граждане «уходят в леса»²⁷⁶ или под землю, как это сделали, руководствуясь именно эсхатологическими соображениями, знаменитые «пензенские сидельцы»²⁷⁷ и т. д. Таким образом, имеют место зафиксированные случаи негативного влияния эсхатологических рассказов и подобной литературы на жизнь верующих. Кстати, о человеке, обладающем современными документами, утверждается, что **17.** «тогда спастись он не сможет»²⁷⁸.

Авель по этому поводу утверждает: **18.** «если кто-либо из клира принимает личные коды, то он сам себя ставит вне церковной иерархии... Принимая кодификацию, иерархия и клир отступают от правых догматов

²⁷³ Свидетельства раба Божиего Андрея о загробном мире. Стенограмма аудиозаписи, сделанной 5/6 декабря 2004 года в Сергиевом Посаде. М., 2006.

²⁷⁴ Свидетельства раба Божиего Андрея о загробном мире. Стенограмма аудиозаписи, сделанной 5/6 декабря 2004 года в Сергиевом Посаде. М., 2006. С. 2.

²⁷⁵ Там же. С. 7.

²⁷⁶ Биометрия и чипы – это печать Антихриста? // Вопросы священнику // Фома // URL: <https://foma.ru/biometriya-chipyi-eto-pechat-antihrista.html> (дата обращения: 22.02.2023).

²⁷⁷ Пензенские сектанты выходят на поверхность // Интерфакс // URL: <https://www.interfax.ru/russia/6619> (дата обращения: 01.04.2023).

²⁷⁸ Свидетельства раба Божиего Андрея о загробном мире. Стенограмма аудиозаписи, сделанной 5/6 декабря 2004 года в Сергиевом Посаде. М., 2006. С. 8.

веры, чем отсекают себя от богоучрежденности и наполняют иным содержанием смысл своего служения. Внешне оставаясь в Церкви, они своим примером ставят себя и паству на путь отречения от Христа»²⁷⁹. 19. «Гласно и открыто проповедуя ИНН, епископ проповедует отречение от Христа, являясь проводником учения антихриста... Это обязывает клириков и мирян согласно 15-му Прав. II-го Константинопольского Собора разорвать общение с таким епископом, отделиться от него»²⁸⁰. При этом, Авель продолжает: это отделение не будет означать отделение от Церкви. «Так называемые «запрещенные» клирики имеют право по-прежнему совершать Таинства и приобщать им свою паству»²⁸¹. Поскольку, по мнению Авеля, в этом случае отсечения от Церкви не происходит, а клирик не ставит под сомнение Таинства и благодать, им следует лишь служить не самим по себе, а под омофором какого-либо «стоящего в истине» архиерея – всё это, надо полагать, с канонической точки зрения является нонсенсом.

Не имея возможности полностью осмыслить представления Авеля по вопросу ИНН в эсхатологической плоскости, стоит привести напоследок одну занятную деталь: в своей книге он пишет, что хоть патриарх Алексей II и благословляет принятие ИНН, «раба Божия Валентина из подмосковного Клина, в квартире которой мироточат, кровоточат и обновляются несколько сот икон и святынь, многочисленным паломникам показывает жирное, липкое и благоухающее «патриаршее» яблоко, переданное кем-то с праздничного стола, который благословлял и за которым трапезовал Его Святейшество. От этого ничуть не испорченного тлением яблока излилась полная чашка св. мира»²⁸², что свидетельствует всё же о пребывании благодати в Церкви. Там же приводится в пример схиархим. Илий (Ноздрин), благословляющий

²⁷⁹ Авель (Семенов), иерод., Дроздов А. Во что мы верим. Значение ИНН в церковно-государственных отношениях в свете догматических и канонических вопросов Церкви. М. : Издательство «Бумажная Галерея», 2004. С. 33.

²⁸⁰ Там же. С. 35.

²⁸¹ Там же.

²⁸² Там же. С. 43.

принимать ИНН, но которого на фотопленке запечатлели, как бы в огненном сиянии.

Одним из распространённых мнений в кругах, придерживающихся радикальных эсхатологических взглядов, является представление о том, что наличие у священнослужителей индивидуальных налоговых номеров (ИНН) и иных официальных документов, а также регистрация храмов с присвоением ИНН, якобы лишает совершаемые ими Таинства благодатности. В подтверждение этой точки зрения часто приводятся слова: «Среди верующих бытует мнение, что в московских храмах уже нельзя причащаться, потому что священники приняли ИНН, а сами храмы также зарегистрированы с этими номерами»²⁸³. Однако автор данного высказывания, известный под именем Андрей, на вопрос о возможности причащения в таких храмах всё же не даёт однозначно отрицательного ответа²⁸⁴.

Следует подчеркнуть, что в настоящее время подобная риторика практически сошла на нет примерно после пика 2010 гг. Современные эсхатологические обсуждения сместили акценты на другие темы, и подобные вопросы перестали быть центральными в церковных дискуссиях. Более того, среди верующих появились люди, критикующие радикальные эсхатологические взгляды. Они, наблюдая за лидерами эсхатологических движений, всё чаще отмечают их раскольнические тенденции и сознательно дистанцируются от подобных сообществ. Таким образом, наблюдается осознание того, что крайние эсхатологические идеи могут приводить не просто к богословским заблуждениям, но и к реальному отпадению от Церкви.

Наконец, стоит отметить, что в начале 2000 гг. в свет вышла книга «Церковь глаголет устами богомудрых отцов»²⁸⁵. В ней собраны проповеди и беседы с современными священнослужителями на тему глобализации и

²⁸³ Свидетельства раба Божиего Андрея о загробном мире. Стенограмма аудиозаписи, сделанной 5/6 декабря 2004 года в Сергиевом Посаде. М., 2006. С. 8.

²⁸⁴ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 66.

²⁸⁵ Симеон (Ларин), игум. Старцы о глобализации и об антихристе. Церковь глаголет устами богомудрых отцов. — М. : Империя Пресс, 2006.

«последних времен». Возможно, такое название должно не только притягивать покупателей, но и придать изложенной информации особый статус через «умудренных Богом»²⁸⁶.

Основную часть книги занимает расшифровка беседы с иеросхимонахом Рафаилом (Берестовым), который является известным противником ИНН, глобализации, высказывается о чипизации, будущей русской монархии и о современных церковных событиях в целом. По-видимому, он является раскольником, не подчиняясь ни известной иерархии Русской Церкви, ни иных канонических Церквей, а также одним из самых типичных и ярких «лидеров эсхатологических мнений».

Рафаил в своей аргументации опирается на текст Священного Писания, утверждая следующее: **20.** «Само Священное Писание, Откровение апостола и евангелиста Иоанна Богослова, свидетельствует о великом гневе Божиим на отступников, то есть на тех, кто отступает от Христа, принимая электронные документы. Об этом говорится в 14-й главе»²⁸⁷. Однако при обращении к самому тексту книги Откровения можно увидеть, что там сказано следующее: *кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией* (Откр. 14:10). Таким образом, отец Рафаил напрямую отождествляет электронные документы с начертанием зверя, то есть с печатью антихриста, подкрепляя своё мнение ссылкой на Писание.

В последние годы уровень тревожности по поводу электронных документов, полисов и магнитных карт заметно снизился, однако в некоторых кругах настороженное отношение к ИНН и паспортам по-прежнему сохраняется. Особенно это касается тех, кто знаком с эсхатологическими рассказами представителей так называемой «документофобной» группы.

²⁸⁶ Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный вторым отделением Императорской академии наук. Т. I. СПб. : типография Императорской Академии Наук, 1847. С. 68.

²⁸⁷ Симеон (Ларин), игум. Старцы о глобализации и об антихристе. Церковь глаголет устами богомудрых отцов. М. : Империиум Пресс, 2006. С. 10.

Среди них укоренилось представление, что обладание определёнными атрибутами современного общества неизбежно ведёт к принятию печати антихриста. **21.** «А если мы будем говорить: да это ничего особенного, это ещё не печать, и примем номер, паспорта, то у нас помрачится ум, и мы будем как безумные. И когда подведёт нас антихрист уже к печати, то нам и это даже не страшно будет. Мы и руку подставим, и чело подставим свободно, мы уже будем как безумные»²⁸⁸.

Данные рассуждения представляют собой пример эсхатологической риторики, которая опирается на страх перед будущим и стремление предостеречь верующих от «духовного ослепления». Однако такой подход зачастую не учитывает богословский контекст и святоотеческое понимание эсхатологических пророчеств, что ведёт к распространению некорректных интерпретаций.

2.6. Формы печати антихриста: чипизация, штрих-коды, QR-коды

Существуют тексты, в которых штрих-код соотносится с печатью антихриста: **1.** «...при нём уже всю стали распространяться антихристовы начертания – штрих-коды. И поначалу батюшка не благословлял покупать товары с их изображением... Это теперь мы знаем из многих откровений Божиих, из различных технических отечественных и зарубежных экспертиз, что штрих-код международной системы EAN-13/UPS в графическом изображении содержит число антихриста. Три парные удлинённые палочки по краям и в середине начертания что справа налево, что слева направо компьютер читает как 666»²⁸⁹.

²⁸⁸ Авель (Семенов). Схиархимандрит Христофор. М., 2007. С. 93.

²⁸⁹ Там же. С. 235.

Необходимо отметить, что в значительном по объему ряде эсхатологических рассказов слово «начертание» означает вживление микросхемы – чипа: **2.** «К этому моменту уже будет готово и начертание его, то, что мы подразумеваем под чипом»²⁹⁰. Подтверждение такому отождествлению встречается в уже цитировавшемся издании об архим. Христофоре (Никольском) – хотя здесь, в очередной раз, необходимо помнить о подложном характере данных текстов – **3.** он «предупреждал, чтобы никаких прививок не делали. В последнее время никаким врачам нельзя доверять, так как они будут очень хитро подходить и могут под кожу ввести эти чипы»²⁹¹.

В рассматриваемых эсхатологических текстах высказывается предположение, что **4.** в будущем «система наночипа» будет не просто контролировать физическое тело человека, но также воздействовать на его сознание²⁹². Согласно этим утверждениям, устройство якобы станет частью нейронных связей головного мозга, интегрируясь с генетической структурой человека и влияя на его поведение.

Кроме того, функционирование чипа сравнивается с работой спутниковой системы: утверждается, что «нанотарелки» смогут проникать в организм через пищу, воду и воздух, принимая специальные сигналы извне²⁹³. Однако, по мнению авторов подобных концепций, эти частицы не смогут полноценно функционировать без активации через «терминал кодирования», которым якобы и окажется сам наночип²⁹⁴.

Подчеркивается, что устройство будет внедряться посредством лазерных технологий, а его удаление станет невозможным. В качестве одной из возможных форм скрытой имплантации рассматривается вакцинация, что перекликается с рядом современных конспирологических идей.

²⁹⁰ Елпидий (Вагианакис), иером. Пророчества: Сценарий конца времен. Беседа иеромонаха Елпидия. М. : Сибирская благовонница, 2016. С. 24.

²⁹¹ Авель (Семенов). Схиархимандрит Христофор. М., 2007. С. 92.

²⁹² Елпидий (Вагианакис), иером. Пророчества: Сценарий конца времен. Беседа иеромонаха Елпидия. М. : Сибирская благовонница, 2016. С. 25.

²⁹³ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 57.

²⁹⁴ Там же. С. 27.

Интересно отметить, что подобные опасения в России возникли не впервые. Так, вопрос о связи вакцинации и печати антихриста поднимался еще в 1884 г., когда часть крестьян выразила недоверие к прививкам от оспы, усматривая в них угрозу духовного порядка. Этот исторический эпизод демонстрирует, что страхи перед медицинскими технологиями в эсхатологическом контексте имеют давнюю традицию, а современные опасения являются лишь их переосмыслением в свете новых технических реалий²⁹⁵.

Таким образом, в данном эсхатологическом рассказе проявляется настороженность по отношению к тем технологиям, которые могут быть внедрены в человека и будут способны управлять его поведением. Контекст эсхатологической идеи в данном тексте настаивает на том, что подверженный электронному контролю человек действует на сам от себя, по своей от Бога дарованной человеческой воле, а в интересах разработчиков технологий – предшествующих самому антихристу его слуг, действующих в мире.

В рамках технотропной концепции иеромонаха Елпидия (Вагианакиса) выявляется важный евхаристический аспект, связанный с противостоянием предполагаемым нанотехнологическим угрозам. Он утверждает, что внедрённые в организм человека вещества и технологии ожидают активации через чип, но у христиан, по его словам, есть «антидот», способный предотвратить их воздействие²⁹⁶: 5. «И у нас есть антидот... настолько сильный, что никакое инородное тело не может у нас прижиться надолго в организме. Антидот этот – Святое Причастие. Вот для чего нам нужно причащаться»²⁹⁷. Далее он справедливо отмечает, что молитва к Творцу разрушает любые козни дьявола.

²⁹⁵ Бессонов И. А. Русская народная эсхатология: история и современность. М. : Гнозис, 2014. С. 243.

²⁹⁶ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 58.

²⁹⁷ Елпидий (Вагианакис), иером. Пророчества: Сценарий конца времен. Беседа иеромонаха Елпидия. М. : Сибирская благовонница, 2016. С. 30.

Этот взгляд перекликается с широко распространённой среди приверженцев экстраординарных эсхатологических концепций идеей о тождестве чипов и печати антихриста, упомянутой в Откровении Иоанна Богослова. Сторонники подобных представлений убеждены, что чипирование является одним из основных инструментов грядущего тотального контроля и что антихрист и его слуги постараются сделать так, чтобы каждый человек без исключения получил этот имплант.

Предполагается, что часть людей добровольно согласится на такую систему, а часть будет принуждена насильно. Сторонники данной теории вынуждены согласиться, что во втором случае человек не несет ответственности за то, к чему не было свободного произволения. Следовательно, как они полагают, задача антихриста и его приверженцев – организовать процесс таким образом, чтобы человек сам принял решение участвовать в его системе, которая описана в Откровении: *всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть (Откр. 13:16-18).* Идея заключается в том, что если есть что-то, без чего невозможно покупать, продавать и вообще быть социально активным, значит именно это и будет организовано антихристом. Разработав теорию, что без психотропного чипа торговля и прочее станут недоступными, её сторонники подводят к выводу об идентичности чипа и печати. Схожие представления о печати в виде штрих-кодов связаны с предыдущими рассуждениями через идею лазерного нанесения.

В рамках этих представлений делается вывод: если человеку запрещено участвовать в экономической жизни без определённого атрибута, значит, именно этот атрибут и станет инструментом антихриста. В результате разработана теория, согласно которой чип с нейropsychотропными функциями

будет не только обеспечивать контроль над поведением человека, но и станет ключом к экономической активности.

Более ранние версии идентификации печати антихриста связывали её с штрих-кодами и лазерными метками. В этой связи утверждается: **6.** «Именно поэтому все (над)государственные инициативы, связанные с переписью населения, нумерацией людей, введением электронных карточек и вживляемых микрочипов, приобрели у православных верующих столь острую форму эсхатологических переживаний. Все эти инициативы – звенья одной цепи, ведущей к царству антихриста»²⁹⁸.

Таким образом, сторонники подобных теорий видят в современных технологических процессах прямые признаки наступления апокалиптической эпохи, что формирует особую картину эсхатологических настроений в определённой части православного сообщества.

Неприменно следует указать, что широко использующиеся в торговом товарообороте штрих-коды в ряде эсхатологических текстов рассматриваются, как имеющие непосредственную связь с печатью антихриста еще по нескольким причинам. В частности, их повсеместное применение может восприниматься как способ, благодаря чему люди совершенно привыкают к ним, а нанесение на свои лоб или руку не станут воспринимать враждебно. Сама же суть штри-кода, как печати антихриста, проистекает из толкования слова *начертание* (Откр. 13:16), которое является производным от слова «черта» и «проводить прямые линии»²⁹⁹. Кроме того, в трех парах линий, в начале, центре и конце штрих-кода усматривают 3 цифры 6, что соответствует числу 666. Кстати, некоторые издания эсхатологической направленности изобилуют пугающими иллюстрациями, где в том числе изображены люди со штрих-кодом на лбу.

²⁹⁸ Как людей с помощью новых психотехнологий загоняют в электронный концлагерь. Брошюра. С. 27.

²⁹⁹ Горбунов А., свящ. Тайна зверя. Опыт истолкования пророчеств Апокалипсиса. ЛайнИнтерКом, 2004. С. 128.

Хотя технически чипизация как непосредственное операционное внедрение микрочипа в человека и не тождественно технологии штрих-кода и с недавних пор известного всем QR-кода, уместным будет привести фрагменты очередных эсхатологических рассказов, соотносящих эти нововведения с деятельностью антихриста, публикуемых в ряде брошюр, в которых прямым образом поднимается тема о «знаках» последних времен. Характерная черта многих из этих произведений – отсутствие авторства. Так, стоит упомянуть и уделить пристальное внимание следующим текстам: «Мерзкая метка. QR код как знак и символ апокалипсического тоталитаризма и начертание антихриста»³⁰⁰ и «Апокалипсис. Эра Водолея»³⁰¹. Примечательно, что обе эти брошюры были изданы издательством «Православный апологет» в 2022 году. И, возможно, этим объясняется тот факт, что указанные книги можно приобрести на сайте православного магазина «Зерна». Однако, в целом их содержание является весьма далеким от истин Православной веры, а формально это – сборник эсхатологических рассказов.

В первую очередь здесь поднимается тема сопоставления Qr-кодов с печатью антихриста. При этом, поводом к написанию данной заметки послужило выступление Святейшего Патриарха Кирилла на епархиальном собрании г. Москвы 22 декабря 2021 г.³⁰², в котором он, среди прочего, сказал, что «неуместными и греховными являются рассуждения о вакцинации или о присвоении в связи с ней QR-кода как о будто бы «печати антихриста». Грехом является и сеяние паники. Такие рассуждения уводят людей от понимания того, что порабощение антихристу состоит в отказе от верности Господу в

³⁰⁰ Апокалипсис и его знаки... Мерзкая метка QR-код как знак и символ апокалипсического тоталитаризма и начертание антихриста // URL: <https://3rm.info/main/88379-apokalipsis-i-ego-znaki-merzkaia-metka-qr-kod-kak-znak-i-simvol-apokalipsicheskogo-totalitarizma-i-nachertanie-antihrista.html> (дата обращения: 29.01.2024).

³⁰¹ Апокалипсис. Эра Водолея // URL: <https://myrophoros.blogspot.com/2022/08/1.html> (дата обращения: 29.01.2024).

³⁰² См. подробнее: Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Епархиальном собрании г. Москвы (22 декабря 2021 года) // URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/5874415.html> (дата обращения: 29.01.2024).

своих делах, словах, в отказе от пребывания в Церкви, – а пресловутая «печать» является лишь внешним знаком, видимым выражением совершившейся апостасии, от которой будем твердо хранить себя в любви ко Христу»³⁰³. Однако, авторы текста почитали необходимым высказать свое несогласие, выраженное в следующих тезисах: «мы обязаны сказать, что данное высказывание Патриарха является не оценкой проблемы и даже очень серьезной, а Его личным мнением, крайне поверхностным суждением, которое даже непонятно на чем основано»³⁰⁴.

В контексте рассмотрения темы ИНН была выявлена позиция Русской Церкви, о которой упоминалось выше. Поэтому, безусловно, что высказывания Патриарха по данной теме основываются в том числе и на этой позиции.

Во-вторых, особо ярко здесь поднимается тема зловредности Qr-кодов. Так, в брошюре заявляется, что 7. «священные иконы, которые подвергаются сканированию через такие коды, лишаются освящающей божественной благодати и требуется их переосвящение»³⁰⁵. Очевидно, что данное высказывание в корне противоречит православному иконопочитанию. Святитель Герман, Патриарх Константинопольский, замечает, что «Бог совершает чудотворения и подает Свою благодать через своих святых, через принадлежащие им неодушевленные предметы, а также и через иконы – Самого Господа и Его святых. Подлинным источником благодати является только Бог»³⁰⁶. В свою очередь, благодатная сила первообраза удаляется от иконы в случае поругания или уничтожения иконы. Тем самым распространение подобной информации является явным противоречием Церковному вероучению.

³⁰³ Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Епархиальном собрании г. Москвы (22 декабря 2021 года) // URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/5874415.html> (дата обращения: 29.01.2024).

³⁰⁴ Мерзкая метка QR-код как знак и символ апокалипсического тоталитаризма и начертание антихриста. М. : Православный апологет, 2022. С. 68.

³⁰⁵ Там же. С. 74.

³⁰⁶ Немыченков В. Свята ли икона, не освященная по чину требника: Историко-богословский анализ церковной дискуссии. Часть 2. Богословие иконы и современная церковная дискуссия// URL: <https://pravoslavie.ru/147662.html> (дата обращения: 30.01.2024).

В-третьих, авторы сообщают: 8. «1. Беспокойство православных относительно связи числа 666 со штриховым кодом не имеет протестантского происхождения, но выражает подлинное действие православного чувства. 2. Это беспокойство является свидетельством трезвенного состояния, духовного бодрствования, любви ко Христу и желания спасения. 3. Число 666 явно связано по крайней мере с определенными типами штриховых кодов. В будущем мы достаточно осторожно выскажемся относительно других типов»³⁰⁷.

Что же касается брошюры «Апокалипсис. Эра Водолея»,³⁰⁸ необходимо отметить, что данный текст, по всей видимости, является высказыванием позиции движения Нью эйдж, на что указывает и само наименование книги. Пропаганда ««Новой Эры» – это вера в то, что современное человечество живет в переходный период вступления земли в новую эру»³⁰⁹. Недоумение может вызвать то, каким образом этот текст издается с православной ассоциацией – в издательстве «Православный апологет» и, как следствие, с вероятностью продажи в церковных магазинах, но если обратиться к интернет-магазину издательства, то можно увидеть, что там, в разделе под названием «Здесь вы найдете апологетическую литературу, книги ревнителей православной веры» представлены брошюры (книгами их даже по внешнему виду можно назвать с натяжкой) с говорящими названиями вроде «Пресвитер Федор Зисис. Благое непослушание или худое послушание?», «Удар по догматам Церкви и попрание святости храмов под прикрытием коронавируса», «Битва за православие», «Православие сегодня находится в серьезной опасности», «Интервью с о. Элпидием по поводу вакцинации, печати, надвигающихся бедствий», «Вероотступничество» и проч. Таким образом, ясно, что издательство занимается распространением именно такого

³⁰⁷ Мерзкая метка QR-код как знак и символ апокалипсического тоталитаризма и начертание антихриста. М. : Православный апологет, 2022. С. 75.

³⁰⁸ Апокалипсис. Эра Водолея. М. : Православный апологет, 2022.

³⁰⁹ Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты: опыт систематического исследования. Нижний Новгород : Христианская библиотека, 2014. С. 701.

рода, можно сказать, эсхатологической литературы, или сборников эсхатологических рассказов, которые, и это отдельная тема, могут уже не в филологически-фольклорном, не в религиоведческом аспекте, а на практике, в поле духовной ответственности Русской Православной Церкви, сеять свои разрушительные для духовной жизни поверяющих в них христиан семена.

В самом тексте видно, что неизвестный автор основной упор делает на сопоставлении пандемии Covid-19 и антикоронавирусных мер с апокалиптическими событиями, а именно с принятием печати антихриста или начертания. 9. «Антикоронавирусные меры, введенные по всему миру, являются собой не что иное, как первую попытку введения в тело человека общего для всех препарата. Не имеет значения, будет ли это вакцина, биометрическая система или любой иной «продукт»»³¹⁰. В этом смысле понятно, что пандемия коронавируса стала своего рода новой возможностью для адептов апокалиптических настроений выстраивать свои теории и искать новые основания для своих представлений относительно конца света.

Нельзя не отметить, что в современной эсхатологической риторике особое место занимают предсказания, связанные с именем мальчика, известного как «Славик Чебаркульский». На протяжении длительного времени вокруг его имени сложился своеобразный культ, в рамках которого ему приписываются пророчества и духовные наставления. Некоторые сторонники этого культа считают Славика «воплощённым ангелом» или святым отроком, а его предполагаемые откровения — частью своих религиозных убеждений³¹¹.

Несмотря на широкую популярность данных текстов в определённых кругах, Издательский совет Русской Православной Церкви официально не одобряет распространение литературы, связанной с именем Славика Чебаркульского. Это связано с тем, что подобные тексты не имеют под собой

³¹⁰ Апокалипсис. Эра Водолея. М. : Православный апологет, 2022. С. 18.

³¹¹ Лебедев В. Ю., Прилуцкий А. М. Культ Славика Чебаркульского: нарративы дискурса // Труды кафедры Богословия. Научный журнал Санкт-Петербургской Духовной Академии. № 3 (19). СПб. : Издательство Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии, 2023. С. 64.

богословского основания, а их содержание зачастую противоречит учению Церкви.

Одним из центральных аспектов эсхатологических пророчеств, связанных с данным культом, является представление о печати антихриста. В этих текстах утверждается, что начертание зверя на лбу или руке человека будет выглядеть как три цифры «6», горящие зелёным светом³¹².

Особенно примечателен один из фрагментов: **10.** «Если человек попытается избавиться от этих шестерок и отрубит себе руку, то шестерки появятся на культе. Тогда хоть на куски изруби человека, но на каждом куске проявятся три шестерки»³¹³.

Подобные утверждения являются типичным примером экстраординарных эсхатологических концепций, которые играют на страхах верующих, не имея подтверждения в богословской традиции.

Стоит также упомянуть, что аналогичные взгляды встречаются и в книгах, приписываемых Пелагее Рязанской. В этих текстах проводится следующий тезис: **11.** «Люди, которые не примут печать – спасутся «без подвигов», а кто примет – станет «бесом во плоти»³¹⁴.

Таким образом, несмотря на распространённость данных пророчеств в определённых религиозных кругах, они не только не признаны Церковью, но и содержат богословские искажения, формируя тревожные эсхатологические настроения и способствуя распространению ложных учений среди верующих.

Неоднократно рассматриваемые в данном исследовании эсхатологические источники поднимают проблему того, что подотчетные антихристу силы, действующие в мире, поступают крайне обманчивым образом. Информация о тайном нанесении печати антихриста, затем неоднократно повторяющаяся в различных брошюрах без авторства, изложена в уже неоднократно цитировавшемся издании об архим. Христофоре

³¹² Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 77.

³¹³ Ах, мама, маменька... М. : Приход, 2006. С. 81.

³¹⁴ Угодница Божия Пелагея Рязанская. По рассказам очевидцев. Владимир : Собор, 2010. С. 22.

(Никольском), хотя, по сути, этот текст в первую очередь принадлежит его автору, Авелю (Семенову): **12.** «И печать, говорил батюшка, будут лазером наносить, будет она невидима невооруженным глазом и ставить ее будут лукаво. Как сейчас не спрашивают нас: хотим мы или не хотим налоговый номер, – а всех нумеруют, – также будет и с лазерной печатью. Пойдет законопослушный гражданин получать пластиковую карту или снимать отпечатки пальцев, протянет руку, а в этот момент прибор и нанесет начертание. Пойдет фотографироваться на новые документы с биометрикой – камера и зафиксирует на лбу число зверя. Власть-то лукавая»³¹⁵.

В ряду экстраординарных эсхатологических концепций особое место занимает книга «Свидетельства старца Самуила, Боговидца нашего времени», предлагающая уникальную интерпретацию апокалиптических событий. В соответствии с содержанием этого текста, **13.** воскреснет Ленин, но его душа будет заменена «духом дьявола»³¹⁶.

Далее в книге утверждается, что **14.** антихрист издаст указ, согласно которому все люди на земле должны будут почитать Ленина так же, как христиане чтят Иисуса Христа. Однако не все согласятся с этим приказом, вследствие чего он предпримет шаги для их «перепечатывания»³¹⁷.

Согласно этому эсхатологическому сценарию, принявшие печать первыми получают от антихриста оружие и власть, после чего начнут навязывать её остальным. Для этого, как сказано в книге, будут созданы специальные отряды, занимающиеся пропагандой нового порядка³¹⁸.

Стоит отметить, что в данном предсказании механическая «чипизация» заменяется другим сценарием, включающим непосредственный акт отречения от Христа. Именно отсутствие идеи отречения от Христа является ключевым аргументом в богословской критике идей о чипировании, так как

³¹⁵ Авель (Семенов). Схиархимандрит Христофор. М., 2007. С. 235.

³¹⁶ Свидетельства старца Самуила, Боговидца нашего времени. Владимир : Собор, 2011. С. 61.

³¹⁷ Там же. С. 62.

³¹⁸ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 76.

традиционное православное понимание печати антихриста предполагает осознанный выбор этого отречения³¹⁹.

Пророчество утверждает, что процесс принятия печати будет происходить следующим образом: **15.** «Кто согласится, тому дадут листок бумаги, там будет написано проклятие на Иисуса Христа. Значит – отрекись от почитания Христа Богом... а Ленина признай богом. Тогда приложат тебе печать – хочешь, на лбу или на правой руке... Печать будет трёх видов: Ленин, Титамути и звезда пятиконечная»³²⁰.

Таким образом, в данной концепции печать представляется не как технический инструмент контроля, а как знак религиозной принадлежности ложному богу³²¹.

Кроме того, старец Самуил приводит весьма конкретное числовое соотношение, касающееся принятия и отвержения печати: **16.** «Примут печать со ста человек только 33 человека, а 67 примут смерть за Христа. И эти идут сразу на Третье Небо»³²².

Подобные эсхатологические представления демонстрируют радикальный и мистически насыщенный сценарий развития будущих событий, в котором переплетаются элементы политической мифологии, апокалиптической символики и религиозного страха. Важно подчеркнуть, что ни один из перечисленных аспектов не имеет богословского обоснования в традиции Православной Церкви и представляет собой частную эсхатологическую фантазию, которая, однако, находит определённый отклик.

Последних четыре приведенных выше эсхатологических рассказа можно отнести к условно «советским» в том смысле, что здесь их автор, или реально существующий пожилой человек Самуил, особенно воспринимает

³¹⁹ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 76.

³²⁰ Свидетельства старца Самуила, Боговидца нашего времени. Владимир : Собор, 2011. С. 61.

³²¹ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 76.

³²² Свидетельства старца Самуила, Боговидца нашего времени. Владимир : Собор, 2011. С. 62.

роль одного из бывших глав союзного правительства СССР В.И. Ленина, придав ему такое необычное эсхатологическое значение.

2.7. Богословские интерпретации цифровой идентификации

Отдельное внимание в пласте современных эсхатологических текстов уделяется теме цифровизации. С одной стороны, она рассматривается как контроль за людьми в апокалиптические времена, о чем речь пойдет в следующем разделе, а с другой это – особая цифровая идентификация личности.

Это явление можно обозначить как «богословие цифровой идентификации». В значительном числе современных эсхатологических текстов присутствует идея о том, что **1.** в условиях глобализации каждому человеку присваивается уникальный идентификационный номер³²³. Такой процесс воспринимается его противниками как «электронный концлагерь»³²⁴, строительство «цифрового Вавилона» и даже «бунт против Творца»³²⁵. Основной аргумент заключается в том, что если раньше человек идентифицировался по имени, то теперь он также откликается на свой идентификационный номер в новом цифровом обществе. В связи с этим утверждается, что **2.** человек принимает этот номер добровольно, тем самым теряя свою индивидуальность, становясь безличным «электронным гражданином» и вовлекаясь в систему «нового мирового порядка», который в эсхатологических дискуссиях часто связывается с антихристом³²⁶. Важно

³²³ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 68.

³²⁴ Как людей с помощью новых психотехнологий загоняют в электронный концлагерь. Брошюра. С. 13.

³²⁵ Филимонов В. П. О смертоносном духе мира сего. Вектор, 2016. С. 51.

³²⁶ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 69.

отметить, что понятие «новый мировой порядок» играет значительную роль в современных представлениях о конце времен. В том числе, указывается, что благодаря цифровому идентификатору человек получает доступ к финансовым операциям, что в контексте Откровения Иоанна ассоциируется с характеристикой тех, кто принял начертание зверя.

Противники цифровой идентификации заявляют, что она ведет к утрате уникальности личности: человек превращается скорее в объект административного учёта, нежели остаётся живой личностью. Также отмечается, что современные богословы и священнослужители объясняют верующим, что сама по себе цифровая идентификация является внешним фактором, не влияющим на внутреннюю сущность человека. Они проводят параллели с татуировками или номерами, которые наносили на одежду заключенных в лагерях, тем самым подчеркивая, что идентификатор сам по себе не влияет на духовное состояние личности.

Противники цифровой идентификации выдвигают довод о том, что принятие номера является актом свободного выбора человека. В связи с этим утверждается, что **3.** если человек принимает цифровой идентификатор ради получения материальных благ, то он тем самым «лишает себя богоданной свободы и отдаёт себя в рабство. Добровольно!»³²⁷ системе, которая в конечном итоге будет подчинена антихристу. В этом контексте цифровая идентификация рассматривается не как нейтральный процесс, а как элемент системы глобального контроля, угрожающей духовной свободе человека.

В одном из наиболее известных источников эсхатологических рассказов содержится достаточно глубоко продуманное богословское размышление о природе человеческой личности. Однако, в последующем изложении делается следующий вывод: **4.** «Персональный номер... применяется во всех сферах существования для того, чтобы навсегда стерлось имя человека в Книге

³²⁷ Филимонов В. П. О смертоносном духе мира сего. Вектор, 2016. С. 54.

Жизни»³²⁸. Таким образом, утверждается, что цифровая идентификация имеет не только административный, но и духовный смысл, поскольку она якобы стирает человека как уникальную личность.

Некоторые авторы рассматривают внедрение цифровых идентификаторов как нечто противоположное Таинству Крещения. **5.** Как крещеный человек становится членом Церкви Христовой, так и получение цифрового номера, по их мнению, делает человека частью особой «антицеркви»³²⁹. Один из представителей данной концепции заявляет: **6.** «С молчаливого согласия, а то и прямого благословения духовенства вся страна превратилась в лагерь. Только там важно не имя, данное при Крещении, не фамилия, доставшаяся от предков, а присвоенный номер»³³⁰.

Заслуживает внимания ещё один аргумент, который, по мнению его автора, объясняет отношение окружающих к тем, кто придаёт большое значение эсхатологической теме. Указывается, что согласно пророчествам прп. Лаврентия Черниговского, люди последних времен утратят духовное зрение и слух, которые позволили бы им распознавать опасные уловки антихриста³³¹. Более того, **7.** «человек становится нетерпимым, его возмущают те, кто отказывается от апокалиптических начертаний... потому что не дают его совести пребывать в самодовольном спокойствии... этот человек не может выдержать даже намек на то, что он ошибся. И потому он не хочет ни выслушать, ни самостоятельно разобраться в данной проблеме... чем больше он убеждается в своей роковой ошибке, тем больше ненавидит тех, кто этой ошибки не совершил»³³². Довольно радикально звучит заключение: **8.** «по

³²⁸ Горбунов А., свящ. Тайна зверя. Опыт истолкования пророчеств Апокалипсиса. ЛайнИнтерКом, 2004. С. 69.

³²⁹ Там же. С. 74.

³³⁰ Там же. С. 75.

³³¹ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 69.

³³² Горбунов А., свящ. Тайна зверя. Опыт истолкования пророчеств Апокалипсиса. ЛайнИнтерКом, 2004. С. 86.

отношению человека к «проблеме личных кодов» можно определить, настоящий он христианин или нет»³³³.

Существует также менее распространённая трактовка природы цифровых личных кодов, связанная со специфическим толкованием 16, 17 и 18 стихов 13-й главы Откровения Иоанна. Согласно этому объяснению, **9. имя зверя** (Откр. 13:16) понимается не как собственное имя, а как то, которое зверь присвоит человеку. Оно должно быть цифровым, поскольку слова *или число имени его* (Откр. 13:16) не предполагают альтернативного варианта, а являются уточнением – например, в значении «иначе»³³⁴. Таким образом, имя зверя интерпретируется как числовое значение, а начертание – как его графическое представление. В этом контексте авторы этой концепции считают, что числовая идентификация является буквальным исполнением пророчества. В частности, слово «начертание» (Откр. 13:16) они трактуют как визуальное изображение числового имени, происходящее от корня «черта» и ассоциирующееся со штрих-кодом³³⁵.

Подобные взгляды распространяются в разных формах: от умеренных предупреждений до крайне радикальных высказываний о том, что любые цифровые идентификаторы – это прямой путь к принятию начертания зверя. Эта трактовка активно обсуждается в эсхатологически настроенных кругах, несмотря на отсутствие официального подтверждения её истинности в православном богословии³³⁶.

Автор известных эсхатологических текстов Авель (Семенов) пишет: **10.** «Трудность осмысления пагубности кодификации определяется в первую очередь тем, что ее действие гораздо коварнее, чем действие известных

³³³ Горбунов А., свящ. Тайна зверя. Опыт истолкования пророчеств Апокалипсиса. ЛайнИнтерКом, 2004. С. 87.

³³⁴ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 70.

³³⁵ Там же.

³³⁶ Горбунов А., свящ. Тайна зверя. Опыт истолкования пророчеств Апокалипсиса. ЛайнИнтерКом, 2004. С. 128.

Церкви ересей»³³⁷. Далее – еще радикальней: **11.** «Нельзя утверждать, что от нашей «энэнэновской» Церкви отошла благодать Св. Духа, но несомненно то, что путь к этой роковой черте проложен, и закончится он, возможно, принятием Церковью антихриста»³³⁸. Кроме того, он утверждает, например, что **12.** «вопрос об ИНН является вопросом сохранения веры во Христа и жизни в Нем, в Его Церкви. А это вопрос и догматический, потому что принятие номера ниспровергает все вероучение Церкви; и эkkлeзиологический, потому что это ведет к упразднению Церкви, ее иерархии и делает ее духовно зависимой от государственных властей; и канонический, потому что обесмысливает каноны и их исполнение»³³⁹. Аналогичное, и более развернутое мнение об этой проблеме он высказывается в эсхатологическом трактате «Знамение пререкаемо. Глобализм, цифровая кодификация личности и печать антихриста»³⁴⁰.

В современной церковной жизни можно наблюдать существование различных точек зрения, высказываемых не только внешними наблюдателями, но и самими участниками дискуссий, касающихся вопросов цифровизации. Один из эсхатологических текстов отражает это разнообразие мнений, констатируя, что часть верующих уверена в том, что глобальная цифровизация не препятствует их вере во Христа; другие придерживаются принципа «кесарево – кесарю», а третьи полагают, что следует избегать принятия самой «печати антихриста» и быть готовыми пострадать за исповедание Христа³⁴¹.

В качестве примеров противоположных позиций приводятся следующие высказывания: **13.** «Одна часть верующих говорит, что принимать ИНН,

³³⁷ Авель (Семенов), иерод., Дроздов А. Во что мы верим. Значение ИНН в церковно-государственных отношениях в свете догматических и канонических вопросов Церкви. М. : Издательство «Бумажная Галерея», 2004. С. 21.

³³⁸ Там же. С. 23.

³³⁹ Там же. С. 24.

³⁴⁰ Авель (Семенов), иерод. Дроздов А. Знамение пререкаемо. Глобализм, цифровая кодификация личности и печать антихриста. М. : Храм Казанской иконы Божьей Матери, 2003.

³⁴¹ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 67.

карточку, чип – грех, другая – что в этом греха нет, т. к. нет факта отречения от Христа»³⁴². Противники цифровой идентификации выдвигают аргумент: **14.** «Принимая ИНН, карточку, чип, я же не отрекаюсь от Христа! И мое имя не изменяется... А уж как там государство меня называет в своих документах – это его дело»³⁴³. Однако, с другой стороны, звучат и возражения: **15.** «В ИНН есть 666, а об этом сказано в Откровении Иоанна Богослова. Значит, это – число зверя. Принимая же ИНН, мы заменяем свое имя, данное в Крещении, на цифровой код – имя антихриста»³⁴⁴.

Таким образом, анализируя эсхатологические тексты, можно отметить, что подобные дискуссии стали неотъемлемой частью церковной среды, охватывая не только Русскую, но и другие Поместные Православные Церкви в течение последних 30 лет. Эти споры охватывают широкий спектр взглядов – от слухов, возникших вследствие недостаточного знания Священного Предания и церковного учения, либо сознательных манипуляций, до глубоких богословских размышлений, подкреплённых ссылками на Священное Писание и труды святых Отцов.

Примечательно, что их оппоненты внутри церковной ограды также апеллируют к богословским аргументам, используя аналогичные методы. В результате дискуссия приобретает живой богословский характер, что демонстрирует её неотъемлемую связь с реальной жизнью Церкви.

³⁴² Как людей с помощью новых психотехнологий загоняют в электронный концлагерь. Брошюра. С. 15.

³⁴³ Там же.

³⁴⁴ Там же. С. 16.

2.8. Психотропные технологии апокалиптических времен

Концепция «всемирного электронного концлагеря», управляемого мировым правительством во главе с антихристом, активно обсуждается в эсхатологических текстах. В частности, подобные идеи изложены в брошюре под названием «Как людей с помощью новых психотехнологий загоняют в электронный концлагерь», а также на ресурсе «Православный Апологет»³⁴⁵.

Основной тезис этих материалов сводится к тому, что 1. «современная техника позволит контролировать каждого человека»³⁴⁶. В подтверждение этому приводятся ссылки на научные открытия и технологические разработки. Утверждается, что на сегодняшний день существуют психотехнологии, которые с помощью специальных методов кодирования позволяют получить детализированную «карту» ценностных ориентиров человека, а затем корректировать их³⁴⁷. В брошюре утверждается, что в рамках глобального влияния эти технологии могут быть реализованы через средства массовой информации, компьютерные системы, бытовую электронику, а также посредством чипов-имплантатов³⁴⁸.

Авторы данного эсхатологического текста поддерживают антиглобалистов, которые выражают обеспокоенность по поводу тотального контроля, угрозы личной свободы и вмешательства в частную жизнь³⁴⁹. Уже

³⁴⁵ Как людей с помощью новых психотехнологий загоняют в электронный концлагерь // URL: <https://apologet.spb.ru/en/эсхатология-и-современность/74-электронная-идентификация-личности/762-как-людей-с-помощью-новых-психотехнологий-загоняют-в-электронный-концлагерь.html> (дата обращения: 14.06.2023).

³⁴⁶ Как людей с помощью новых психотехнологий загоняют в электронный концлагерь. Брошюра. С. 13.

³⁴⁷ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 67.

³⁴⁸ Как людей с помощью новых психотехнологий загоняют в электронный концлагерь. Брошюра. С. 13.

³⁴⁹ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 67.

было отмечено, что «процесс глобализации тесно связан с эсхатологическими ожиданиями православных верующих»³⁵⁰.

Ссылаясь на труды академика Игоря Смирнова, в тексте приводится идея о наличии технологий, способных не только выявлять мысли человека, но и навязывать ему определённые установки. Это якобы позволяет **2.** «выворачивать подсознание наружу»³⁵¹. В связи с этим делается вывод о том, что в царстве антихриста не удастся сохранить веру даже в глубинах души, так как мысли, чувства и внутренние духовные движения окажутся полностью открытыми для контроля извне³⁵². Далее утверждается, что **3.** «убеждения, чувства, мысли будут внушаемы человеку посредством компьютерных психотехнологий»³⁵³. Следовательно, человек, будучи венцом творения, **4.** «превратится в биоробота, полностью управляемого автоматически действующей системой»³⁵⁴.

Эта же идея развивается в направлении угрозы физическому существованию человека. Авторы брошюры утверждают, что через чипирование можно не только контролировать сознание, но и напрямую воздействовать на физиологические процессы, в том числе с возможностью фатального исхода. Подтверждением этому служат упоминания о предполагаемых экспериментах, в ходе которых через вживлённые чипы удавалось навязывать людям слуховые, зрительные, осязательные и прочие образы³⁵⁵. По их мнению, минимизация контакта с электронными устройствами может дать частичную защиту от их влияния, но имплантация чипа делает такую изоляцию невозможной.

³⁵⁰ Как людей с помощью новых психотехнологий загоняют в электронный концлагерь. Брошюра. С. 14.

³⁵¹ Там же. С. 21.

³⁵² Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 67.

³⁵³ Как людей с помощью новых психотехнологий загоняют в электронный концлагерь. Брошюра. С. 21

³⁵⁴ Там же.

³⁵⁵ Там же. С. 22.

На этом этапе эсхатологическая риторика приобретает богословский аспект. Если чип становится частью человеческого тела и начинает функционировать в соответствии с его назначением, личность теряет свою свободную волю, а вместе с ней – и образ Божий. Эсхатологический рассказ содержит утверждение, что 5. «железный бес» (так в этих кругах называют чип) «уничтожит силу воли человека, чтобы исключить возможность сопротивления. И Господь не сможет запретить ему сделать это»³⁵⁶. В развитии этой мысли утверждается, что поскольку человек добровольно соглашается на имплантацию, он тем самым сознательно отдаёт себя во власть дьявола³⁵⁷.

Таким образом, согласно представленной концепции, современный научно-технический прогресс несёт в себе угрозу невозможности спасения для человечества. Подобные эсхатологические настроения не являются чем-то новым – в России XIX – начала XX вв. некоторые люди с подозрением относились к технологическим новшествам, таким как железные дороги или телефоны. Они воспринимались как нечто чуждое и потенциально связанное с нечистой силой³⁵⁸, а их распространение рассматривалось как знак приближения конца света³⁵⁹.

2.9. Апостасия

Помимо эсхатологических взглядов, зафиксированных в письменных источниках от лица авторитетных представителей эсхатологических мнений и

³⁵⁶ Как людей с помощью новых психотехнологий загоняют в электронный концлагерь. Брошюра. С. 22.

³⁵⁷ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 72.

³⁵⁸ Там же.

³⁵⁹ Бессонов И. А. Русская народная эсхатология: история и современность. М. : Гнозис, 2014. С. 137.

широко распространяемых среди верующих, существует ещё один дискурс, рассматриваемый в том числе и светскими исследователями. Он связан с наблюдением за мировыми событиями, их аналитическим осмыслением и сопоставлением с тем, что говорится о последних временах в Откровении Иоанна и трудах святых Отцов. Согласно одной из светских классификаций, подобные рассуждения можно отнести к эсхатологическому мотиву «испорченный мир»³⁶⁰.

В качестве примера современного эсхатологического взгляда на предапокалиптические события стоит рассмотреть книгу В. П. Филимонова «О смертоносном духе мира сего», изданную с грифом «допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви». В своём труде автор заявляет, что **1.** «в мире стремительно разворачиваются воистину апокалиптические события»³⁶¹.

Обосновывая данный тезис, Филимонов рассматривает современный мир как разделённый на две категории людей: тех, кто верит во Христа, и тех, кто отвергает Его учение. По его мнению, более многочисленная часть человечества испытывает враждебность к христианам, поскольку последние напоминают о Боге, грядущем Суде и необходимости спасения, тем самым мешая жить по законам плоти. Автор приводит слова апостола Павла, что в последние времена люди станут *невоздержаны, жестоки, не любящие добра* (2Тим. 3, 1-5). Более того, он утверждает, что наиболее активные представители этой категории людей получили беспрецедентную власть, позволяющую им навязывать обществу удобную для них систему ценностей³⁶².

Эта власть реализуется через мощные медиа-ресурсы, пропагандирующие «культ наживы, жестокости и насилия, все виды порока и

³⁶⁰ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 82.

³⁶¹ Филимонов В. П. О смертоносном духе мира сего. Вектор, 2016. С. 8.

³⁶² Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 82.

разврата, вседозволенность и лжедуховность»³⁶³. Согласно автору, всё это невидимо направляется падшими ангелами, оказывая особенно сильное влияние на молодёжь, что в конечном итоге приводит к духовному и нравственному упадку человечества.

Филимонов считает, что современная культура формируется посредством множества инструментов, включая интернет, социальные сети, телевидение, музыкальные концерты, массовые спортивные мероприятия и различные шоу. Он подчёркивает, что алгоритмы цифровых платформ устроены таким образом, что пользователи сталкиваются с контентом, в том числе развратного и разрушительного характера, что незаметно формирует у них соответствующую систему ценностей.

Как следствие, аномальные явления постепенно начинают восприниматься как нечто нормальное. Наиболее ярким примером автор называет легализацию и распространение противоестественных грехов, а также рост преступности, в которой участвуют не только отдельные люди, но и целые организации, политические элиты и государства. Всё это, согласно Филимонову, уже две тысячи лет назад было предсказано в Новом Завете³⁶⁴.

Однако он отмечает, что подобные негативные явления не воспринимаются обществом как нечто катастрофическое. Напротив, зло преподносится в привлекательной и яркой форме, как развлечение, сверкающее блеском и радостью. Это делает его ещё более опасным. Автор напоминает, что подобное осуждал сам Христос: *Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете* (Лк. 6, 25) и *Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо!* (Лк. 6, 26). Он сравнивает современные стремления людей к материальному благополучию с историей о богаче, который, оказавшись после смерти в мучениях, просил Лазаря облегчить его страдания (Лк. 16:14 – 31).

³⁶³ Филимонов В. П. О смертоносном духе мира сего. Вектор, 2016. С. 10.

³⁶⁴ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 83.

Кроме того, Филимонов указывает на другой важный аспект, имеющий чёткую эсхатологическую окраску: **2.** «В наши дни словосочетание «мир и безопасность», имеющее статус евангельского знамения, очень часто употребляют политики, журналисты и даже религиозные лидеры»³⁶⁵.

Автор приходит к выводу, что современный «дух мира сего» – это дух антихриста, который ловко увёл в своё рабство значительную часть современных христиан. На это, по его мнению, указывали в своих пророчествах древние Отцы Церкви.

При этом, авторы эсхатологических дискуссий на эсхатологические темы сам констатируют неоднородность этих взглядов. Одни считают, что происходящее в мире обусловлено духовными процессами и неизбежно ведёт к апокалиптическим последствиям. Другие же, стремясь к комфорту и удовольствиям, игнорируют эти предупреждения и даже иронизируют над теми, кто поднимает подобные вопросы³⁶⁶.

2.10. Война глобальная

Современные эсхатологические повествования не обходят стороной и вопросы геополитики, особенно в военном контексте. Некоторые из них описывают грядущие мировые конфликты, в которых Россия играет ключевую роль. Так, например, утверждается: **1.** «Увидите скоро: Россия одна, без союзников и соратников – пойдёт лавиной против всей Европы и Азию захватит... От неизвестных военных технологий, которые есть у россиян, замрет в страхе полмира. Увидите наверху Ватикана русский флаг»³⁶⁷.

³⁶⁵ Филимонов В. П. О смертоносном духе мира сего. Вектор, 2016. С. 17.

³⁶⁶ Филимонов В. П. Святое Православие и тайна беззакония – XXI в. СПб. : Вектор, 2006. С. 5.

³⁶⁷ Елпидий (Вагианакис), иером. Пророчества: Сценарий конца времен. Беседа иеромонаха Елпидия. М. : Сибирская благовонница, 2016. С. 37.

В этих пророчествах особое место отводится битве неподалёку от Стамбула, в результате которой, как говорится, **2.** город будет разрушен, и от него останется только собор Святой Софии. Последствиями таких разрушений якобы станут глобальный голод и случаи каннибализма³⁶⁸.

Эсхатологические тексты не ограничиваются только религиозными темами, связанными с воцарением антихриста и Вторым Пришествием Христа, но также затрагивают судьбу отдельных народов. Например, в пророчествах иеромонаха Елпидия предсказываются **3.** серьёзные испытания для Греции, после которых, как утверждается, в стране начнётся восстание и освобождение от враждебного правления³⁶⁹.

Кроме того, **4.** перед возвращением собора Святой Софии православным произойдёт очищение Церкви от предателей, а вместе с этим преобразится и сама страна. В этот период у верующих «очистятся духовные очи»³⁷⁰. **5.** Греция укрепитя, её границы расширятся, и количество православных возрастет.

6. России будет сражаться с Америкой, а также будет идти война между Россией и Китаем. **7.** Завершающая фаза этого мирового конфликта, согласно данным пророчествам, наступит в Израиле: **8.** «И вот когда Россия дойдет до Иерусалима, тогда там произойдет уже последняя, описанная в Откровении война на месте Армагеддон»³⁷¹.

Прп. Серафиму Вырицкому приписывается пророчество о том, что **9.** Китай захватит территорию России до Урала³⁷². Хотя вопрос подлинности этих пророчеств остаётся неясным, они часто обсуждаются именно в контексте апокалиптических событий. Согласно этим источникам, **10.** Россия будет вовлечена в глобальную войну, в ходе которой утратит часть своих

³⁶⁸ Елпидий (Вагианакис), иером. Пророчества: Сценарий конца времен. Беседа иеромонаха Елпидия. М. : Сибирская благовонница, 2016. С. 39.

³⁶⁹ Там же.

³⁷⁰ Там же. С. 44.

³⁷¹ Там же. С. 45.

³⁷² Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий. Издание 2-е, исправленное. Издательство Спасо-Преображенского Мгарского монастыря, 1997. С. 56.

территорий³⁷³. **11.** «Эта война, о которой повествует Священное Писание и пророки, станет причиной объединения человечества»³⁷⁴, после чего, как утверждается, на политической арене появится единое мировое правительство – подготовительный этап к воцарению антихриста.

12. «Наступит время, когда китайцы на нас нападут, и очень трудно будет всем. Эти слова матушка повторила дважды. Деточки, сон я видела. Война будет. Господи, всех под ружье поставят, на фронт поведут. Останутся в домах дети и старики. Солдаты будут ходить по домам и всех в ружье ставить и гнать на войну. Грабежи и бесчинства тех, у кого в руках оружие, – и трупами будет усеяна земля. Деточки мои, как мне вас жалко!»³⁷⁵.

Стоит отметить, что разговоры о возможной войне с Китаем имеют давнюю историю. Ещё в Российской империи, начиная с 1900 г., подобные опасения активно обсуждались, а в XX в. они обрели явный эсхатологический смысл³⁷⁶.

В контексте военных событий некоторые эсхатологические тексты предлагают верующим спастись в «эшелонах» – поездах, в которых христиан будут вывозить в ссылки, где их спасет благодать: **13.** «когда будут предантихристовы гонения, то будут увозить эшелонами и что их будет три. Господь в своё время откроет, что это за эшелоны. Нужно стремиться сразу в первый эшелон и ничего не надо бояться. Как начнут арестовывать и вывозить, – пускай увозят. Батюшка говорил, что люди с первым эшелоном спасутся не физически, а душой. А люди во втором эшелоне спасутся только наполовину. А третий эшелон вообще не дойдёт. – Я вас всех умоляю, – говорил, – хоть за последнее колесо цепляйтесь и уезжайте, куда будут гнать.

³⁷³ Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий. Издание 2-е, исправленное. Издательство Спасо-Преображенского Мгарского монастыря, 1997. С. 56.

³⁷⁴ Там же.

³⁷⁵ Там же. С. 194.

³⁷⁶ Бессонов И. А. Русская народная эсхатология: история и современность. М. : Гнозис, 2014. С. 210.

Там будет особая благодать, там будут только те, которые спасутся, это все Божьи будут, туда уже лишний не сядет»³⁷⁷.

Вот аналогичный по смыслу текст из другого источника: **14.** «Спешите уйти с первым потоком отъезжающих в ссылки, цепляйтесь за колеса составов, но не оставайтесь. Те, кто первыми уедут, спасутся»³⁷⁸.

Предсказания из «Свидетельств раба Божиего Андрея о загробном мире», говорят о том, что после захвата китайцами территории до Урала произойдёт вмешательство Богородицы: **15.** «Будет явление Царицы Небесной... Матерь Божия остановит их, они устроятся и побегут отсюда, с России»³⁷⁹. Кроме того, они уверуют и станут принимать православное Крещение.

В этих же текстах говорится, что **16.** Россия сократится до небольшого центрального региона, но в ней, и это важно отметить, **17.** появится новый царь. Однако **18.** в это же время на мировой арене воцарится антихрист. **19.** 1999 г. должен был стать последним в истории, но из-за милосердия Божия человечеству было даровано время на покаяние.

Схожие идеи развиваются в книге об архимандрите Христофоре, который предсказывал, что третья мировая война приведёт к массовому уничтожению населения, и в её центре окажется именно Россия. Этот конфликт, как утверждается, будет скоротечным, но катастрофическим: **20.** «Земля будет отравлена, растения не смогут давать плоды, и людям будет крайне тяжело выживать»³⁸⁰.

Понятно, почему эсхатологические концепции рассматривают мировую войну как преддверие правления антихриста. В этом контексте часто приводят слова из Евангелия: *Предаст же брат брата на смерть, и отец – детей; и восстанут дети на родителей и умертвят их* (Мк. 13:12). Однако

³⁷⁷ Авель (Семенов). Схиархимандрит Христофор. М., 2007. С. 108.

³⁷⁸ Трофимов А., Свириденкова З. Схимонахиня Нила (Колесникова). Жизнеописание, воспоминания о матушке, пророчества, наставления, молитвы. М. : Паломник, 2001. С. 191.

³⁷⁹ Свидетельства раба Божиего Андрея о загробном мире. Стенограмма аудиозаписи, сделанной 5/6 декабря 2004 года в Сергиевом Посаде. М., 2006. С. 5.

³⁸⁰ Авель (Семенов). Схиархимандрит Христофор. М., 2007. С. 108.

альтернативное объяснение такой воинственности даётся в издании о старце Самуиле: **21.** «60% людей не согласятся принять печать, но они будут безвластны. А те, что примут печать, за ними – и власть, и оружие, и право будет дано им казнить христиан, как кто захочет, всякими муками»³⁸¹.

Таким образом, пророчества, касающиеся глобальных конфликтов, демонстрируют две основные линии: война как средство уничтожения старого мира и формирование условий для прихода антихриста. Хотя эти идеи варьируются в деталях, их объединяет убеждение в неизбежности масштабного военного кризиса перед концом времён.

2.11. Геополитические толкования

Если говорить о геополитических толкованиях эсхатологических воззрений, то нельзя обойти вниманием книгу под названием «Тайна зверя. Опыт истолкования пророчеств Апокалипсиса». Этот труд является одной из наиболее известных в эсхатологических кругах работ, посвященных теме Апокалипсиса. Она неоднократно переиздавалась и фактически представляет собой цельный эсхатологический рассказ. В этом труде подробно рассматриваются символические «звери», упоминаемые в Священном Писании. Автор подкрепляет свои размышления ссылками на толкования Отцов Церкви и исследователей Откровения. В частности, он предлагает следующее объяснение каждому из зверей: **1. зверь**, выходящий *из моря* (Откр. 13:1), ассоциируется с антихристианством и глобальной антихристианской системой власти; **2. зверь**, поднимающийся *из земли* (Откр. 13:11), представляет собой идеологическую обработку масс в антирелигиозном

³⁸¹ Свидетельства старца Самуила, Боговидца нашего времени. Владимир : Собор, 2011. С. 64.

ключе; **3. зверь**, выходящий из бездны (Откр. 11:7), интерпретируется как сам антихрист³⁸².

После анализа библейских образов автор книги проводит их параллели с современными реалиями, приходя к следующим выводам: зверь, восходящий из моря, воплощает мировое правительство и создаваемый новый мировой порядок, за которым, по его мнению, стоят масоны и сионисты. Их деятельность, как предполагается, поднимается из «хаоса» и угрожает всему человечеству. Второй зверь, появляющийся из земли, в лице лжепророка, связан с индустрией массовой информации и искусства, в частности кинематографом, который оказывает разрушительное влияние на общественное сознание³⁸³, внедряя антихристианские идеи и способствуя продвижению мирового порядка. Третий зверь, восходящий из бездны, представляет собой антихриста, который в конечном итоге должен возглавить мировое правительство³⁸⁴.

В данном разделе автор предлагает интерпретацию библейских эсхатологических пророчеств, приписывая России особую миссию в контексте последних времен и связывая ее судьбу с православным царем. Так, он утверждает, что **4. образ жены**, облеченной в *солнце* (Откр. 12:1), на главе которой *венец из двенадцати звезд* (Откр. 12:1), следует отождествлять с Россией. **5. Ребенок** мужского пола, рожденный этой женой, в его интерпретации является русским православным царем. Однако, согласно традиционным святоотеческим толкованиям, жена символизирует Церковь, а младенец – Самого Христа³⁸⁵.

Продолжая эту линию рассуждений, автор предлагает оригинальное толкование событий из книги Откровения: **6. восхищение младенца** *Богу и*

³⁸² Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 47.

³⁸³ Там же.

³⁸⁴ Горбунов А., свящ. Тайна зверя. Опыт истолкования пророчеств Апокалипсиса. ЛайнИнтерКом, 2004. С. 11.

³⁸⁵ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 47.

престолу Его (Откр. 12:5) трактуется как символическое помазание на царство, а 7. бегство жены в пустыню воспринимается как изоляция России от остального мира³⁸⁶. В этом контексте особый интерес представляет точка зрения Льва Тихомирова – философа и автора эсхатологических трудов начала XX в. Он выдвигал гипотезу о том, что если семь апокалиптических церквей и соответствующие семь печатей отражают последовательные семь исторических эпох с момента Воплощения Спасителя, то жена-прелюбодеица символизирует Россию его времени. По его мнению, Россия изменила Богу, поскольку ни одна другая нация не связывала свою государственность с церковным укладом так тесно, как она. Из этого философ делает вывод, что, следуя логике Откровения, Россия должна подвергнуться Божьей справедливой каре³⁸⁷.

Вопрос о глобальной власти, которая в конечном итоге сосредоточится в руках антихриста, занимает особое место в эсхатологических дискуссиях. В таких размышлениях часто утверждается, что определенные группы людей, отвергнувшие Христа, ожидают прихода своего Мошиаха, что, в свою очередь, интерпретируется как подготовка к воцарению антихриста. Наиболее активных из них нередко обозначают терминами «сионисты» и «масоны»³⁸⁸, хотя в данном контексте эти понятия могут приобретать иной смысл, отличающийся от их традиционного употребления. В эсхатологической литературе подобные термины используются практически как взаимозаменяемые³⁸⁹, указывая на некую глобальную элиту, действующую в интересах тайного мирового порядка.

³⁸⁶ Горбунов А., свящ. Тайна зверя. Опыт истолкования пророчеств Апокалипсиса. ЛайнИнтерКом, 2004. С. 199.

³⁸⁷ Тихомиров Л. А. Апокалипсическое учение о судьбах и конце мира // О последних судьбах нашего мира. Три взгляда из разных эпох. М. : Отчий дом, 1997. С. 65.

³⁸⁸ Киясов С. Е. «Протоколы сионских мудрецов»: антимасонский аспект // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия История. Международные отношения. Т. 18. Саратов : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского», 2018. С. 358.

³⁸⁹ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 62.

Сторонники таких взглядов полагают, что эти группы на протяжении многих веков постепенно накапливали политическое и экономическое влияние, позволяющее им контролировать ключевые мировые процессы. Таким образом, с их помощью уже сейчас якобы создается инфраструктура, которая в будущем обеспечит антихристу неограниченную власть над человечеством. Эти представления формируются под влиянием конспирологических теорий, распространяемых в эсхатологических кругах, где нередко утверждается, что современная геополитическая и финансовая система – лишь инструмент подготовки к грядущему господству антихриста.

Толкование Откровения Иоанна Богослова, касающееся Вавилона – великого города, названного матерью блудницам и мерзостям земным, а также упоминаемой там блудницы, *с которой блудодествовали цари земные* (Откр. 17:2), уже в дореволюционной России связывалось с одним из мощных мировых центров политики и торговли.

В книге, изданной в 1900 г. под названием «Начало и конец нашего земного мира. Опыт раскрытия пророчеств Апокалипсиса», автор размышляет над этим вопросом, выдвигая гипотезу, что под Вавилоном могут подразумеваться крупные европейские столицы³⁹⁰. Он задается вопросом: «Кто знает, кто знает, не относится ли все это более к Парижу, этому аллегорическому Пергаму, где престол сатаны и вероятнейший престол антихриста, или Лондону?»³⁹¹. Таким образом, уже тогда в эсхатологических трактовках проводились аналогии между древними библейскими образами и современными мегаполисами, воспринимаемыми как олицетворение духовного разложения и политического могущества, которое в будущем должно послужить основой для воцарения антихриста.

В свете глобальных перемен, произошедших за более чем столетие с момента публикации указанного произведения, современные эсхатологи

³⁹⁰ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 62.

³⁹¹ Иоанн Кронштадский, прав. Начало и конец нашего земного мира. Опыт раскрытия пророчеств Апокалипсиса. СПб. : Лештуковская Паровая Скоропечатная П. О. Яблонского, 1900. С. 122.

проводят аналогичные параллели, но уже не с европейскими столицами, а с крупнейшим экономическим и политическим центром Америки – Нью-Йорком. Считается, что этот город, являясь символом мирового финансового могущества и культурной экспансии, воплощает те же признаки, которые ранее приписывались Парижу или Лондону.

В этом контексте Нью-Йорк рассматривается как возможный преемник библейского Вавилона, поскольку он является местом сосредоточения международных корпораций, политических институтов, а также штаб-квартиры ООН, что может символизировать глобальное управление, предшествующее воцарению антихриста³⁹².

В той же дореволюционной книге встречаются взгляды, которые продолжают оставаться актуальными и в наше время, особенно в вопросах, касающихся роли «еврейства и масонства» в установлении глобального господства. Подобные идеи находят отражение и в трудах современных мыслителей, таких как А. Г. Дугин, который в одной из своих работ утверждает, что 8. Соединенные Штаты представляют собой своего рода «западного антихриста», а их внешнюю и внутреннюю политику якобы контролирует группа американцев еврейского происхождения.

Эти взгляды, хотя и носят конспирологический характер, продолжают находить отклик среди определенной аудитории, склонной видеть в современных геополитических процессах исполнение древних пророчеств. В эсхатологической литературе подобные интерпретации часто связываются с концепцией «нового мирового порядка», в котором США играют ключевую роль как центр глобального управления и, по мнению некоторых авторов, потенциальное орудие антихриста³⁹³.

Важно подчеркнуть, что подобные конспирологические теории, хотя и занимают значительное место в общественных дискуссиях, в целом не

³⁹² Горбунов А., свящ. Тайна зверя. Опыт истолкования пророчеств Апокалипсиса. ЛайнИнтерКом, 2004. С. 182.

³⁹³ Дугин А. Г. Конспирология. Наука о заговорах, секретных обществах и тайной войне. М.: Евразия, 2005. С. 355.

являются центральным объектом анализа в данном исследовании. Они лишь косвенно соприкасаются с православными эсхатологическими ожиданиями, хотя отдельные авторы пытаются связать их с предсказаниями о конце времен. Тем не менее, влияние этих идей на формирование современных эсхатологических настроений нельзя полностью игнорировать.

Интересно, что схожие выводы можно встретить и в работах светских аналитиков. Некоторые из них утверждают, что главная цель США заключается в поддержании и усилении своего глобального доминирования, что, в свою очередь, подпитывает эсхатологические интерпретации, воспринимающие это как шаг к созданию мирового правительства, контролируемого антихристом³⁹⁴.

В ряде эсхатологических интерпретаций создание Европейского Союза рассматривается как попытка возродить Римскую империю, придавая этому процессу апокалиптический смысл. Согласно таким взглядам, ЕС становится одной из ключевых структур, способствующих установлению власти антихриста.

Некоторые исследователи и авторы эсхатологических текстов трактуют **9.** Евросоюз как зверя багряного, с именами богохульными, с семью головами и десятью рогами (Откр. 17:3), на котором восседает блудница. В данном контексте он символизирует мировую систему, готовящуюся к пришествию антихриста, а его политические и экономические механизмы представляются инструментами, способствующими этому процессу³⁹⁵.

Среди апокалиптических интерпретаций встречается гипотеза, согласно которой **10.** три головы орла, описанные в Третьей книге Ездры, символизируют три глобальные державы – СССР, США и Европейский Союз.

Согласно этому прочтению, эти силы были поставлены царствовать с целью, чтобы *через них пришел конец времен тех* (3Езд. 11:39). В этой схеме

³⁹⁴ Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Глобальная империя зла. Новая геополитическая расстановка сил. М., 2001. С. 108.

³⁹⁵ Горбунов А., свящ. Тайна зверя. Опыт истолкования пророчеств Апокалипсиса. ЛайнИнтерКом, 2004. С. 185.

СССР отождествляется со средней головой, которая, по тексту, *внезапно исчезла* (3Езд. 11:33), что сторонники этой теории связывают с распадом Советского Союза³⁹⁶.

Фраза *голова с правой стороны пожрала ту, которая была с левой* (3Езд. 11:35) интерпретируется в том смысле, что в будущем Соединенные Штаты утратят свое влияние и вовсе исчезнут, а единственным оставшимся мировым центром власти станет Европейский Союз³⁹⁷. Так случится, потому что десять мировых лидеров, т. е. *десять рогов* (Откр. 17:16), *возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне* (Откр. 17:16), что следует понимать, по данному мнению, как организацию мирового финансово-экономического коллапса и последующей ядерной войны³⁹⁸.

Существует интерпретация, согласно которой слова из Откровения **11. зверь был, и нет его, и явится** (Откр. 17:8) соотносятся с Израильским царством, поскольку древнее Израильское государство, будучи некогда разрушенным, на протяжении долгих веков отсутствовало как политическая единица, а затем внезапно возродилось в XX в. Сторонники данного взгляда рассматривают этот факт как эсхатологическое знамение, утверждая, что Израиль будет играть ключевую роль в приходе антихриста и формировании его власти.

Следует отметить, что эсхатологические ожидания, особенно те, что связаны с Израилем и предполагаемым приходом Мошиаха, нередко формируются на основе информации, распространяемой в иудейской среде. Позже эти данные становятся известны и находят отклик среди российских лидеров эсхатологических взглядов, приобретая новые интерпретации и обрастая дополнительными смыслами.

³⁹⁶ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 63.

³⁹⁷ Горбунов А., свящ. Тайна зверя. Опыт истолкования пророчеств Апокалипсиса. ЛайнИнтерКом, 2004. С. 186.

³⁹⁸ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 64.

Так, одним из признаков последних времен в 2018 г. они сочли появляющиеся в Интернете новости о рождении красной коровы³⁹⁹, что вызвало значительный интерес среди иудейских раввинов, которые восприняли это событие как одно из возможных знамений приближения мессианского времени. В статье на «Русской народной линии» утверждается, что некоторые израильские духовные лидеры уже заявляли, что все традиционные талмудические признаки прихода мессии исполнились, и его явление миру неизбежно⁴⁰⁰. В подтверждение этого приводятся не только рождение красной коровы, связанное с будущим храмовым богослужением, но и политические события, включая признание Иерусалима в качестве столицы Израиля американским президентом Дональдом Трампом. Среди других апокалиптических знаков упоминаются сообщения о появлении живой рыбы в водах Мертвого моря⁴⁰¹ и змеи, которую видели у Стены Плача. Центральным же аргументом в пользу приближения конца времен для сторонников таких взглядов остается активная подготовка к строительству Третьего Храма⁴⁰², что, по их убеждению, непосредственно предшествует установлению власти антихриста.

При анализе современной русской эсхатологии, особенно её «православного» направления, становится очевидным, что определённые её течения придают евреям особую роль, связывая их с наступлением апокалиптических событий. В подобных взглядах часто прослеживается идея о том, что высокая активность евреев в мировых процессах рассматривается как явный признак приближения конца времён⁴⁰³. Этот подход, по сути, может

³⁹⁹ Майорова Н. Предвестник Апокалипсиса родился в Израиле // URL: <https://tvzvezda.ru/news/201809110116-xolq.htm> (дата обращения: 14.08.2025).

⁴⁰⁰ Сошенко А. В. Антихрист уже в Израиле, – так говорят раввины // URL: https://ruskline.ru/news_rl/2020/02/26/antihrist_uzhe_v_izraile__tak_govoryat_ravviny (дата обращения: 11.08.2024).

⁴⁰¹ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 64.

⁴⁰² Махон ха-Микдаш, Институт изучения Храма, музей Храма в Иерусалиме // URL: <https://templeinstitute.org> (дата обращения: 14.08.2025).

⁴⁰³ Шнирельман В. А. Колено Даново: эсхатология и антисемитизм в современной России. М. : Издательство ББИ, 2017. С. 4.

быть отнесён к одной из форм религиозного антисемитизма, что делает его не только богословски спорным, но и социально спорным явлением. Тем не менее, поскольку данная тема требует отдельного и более глубокого исследования, в рамках настоящей работы она лишь обозначается, но не подвергается детальному рассмотрению.

2.12. Катаклизмы

Рассматривая тему катаклизмов как признака последних времен, стоит сказать об уже упомянутых в работе «Свидетельствах раба Божиего Андрея о загробном мире», который, как эсхатологический текст, не только распространил идеи о судьбе души после смерти, но и посеял среди читателей тревожные пророчества о грядущих природных катастрофах, которые якобы ожидают Россию в последние времена. Согласно содержащимся в нем предсказаниям, **1.** в Москве произойдут масштабные провалы земли, в то время как Казань и Санкт-Петербург окажутся затопленными⁴⁰⁴.

Аналогичные пророчества можно встретить и в ранее упомянутой книге, посвященной схимонахине Ниле (Колесниковой). В ней приводятся такие слова о том, что **2.** «к концу времен на месте Санкт-Петербурга будет море. Москва же частично провалится, там множество пустот под землей»⁴⁰⁵. На вопрос о судьбе ее дома и поселка, где она проживала, матушка ответила: «Ничего не останется от поселка»⁴⁰⁶.

В книге Авеля (Семенова) со ссылкой на архимандрита Христофора (Никольского) содержится предсказание о грядущих катастрофах в крупных

⁴⁰⁴ Свидетельства раба Божиего Андрея о загробном мире. Стенограмма аудиозаписи, сделанной 5/6 декабря 2004 года в Сергиевом Посаде. М., 2006. С. 5.

⁴⁰⁵ Трофимов А., Свириденкова З. Схимонахиня Нила (Колесникова). Жизнеописание, воспоминания о матушке, пророчества, наставления, молитвы. М. : Паломник, 2001. С. 194.

⁴⁰⁶ Там же.

городах России. **3.** А Москва? Москва – часть провалится, и в Туле провалится. И назвал места. В Москве, где мавзолей и подальше, за рекой, и там, где гостиница «Россия». В Туле провалятся Ленинский район и Скуратово местами. А Питер уйдёт под воду: – Печально, но Питера не будет»⁴⁰⁷.

Когда архимандрита спросили, почему именно так должно произойти, он дал ответ, напоминая библейские мотивы: «Так угодно Господу. Разве не были уничтожены Содом и Гоморра? Также и здесь»⁴⁰⁸. **4.** «Будет война, голод страшный по всей земле, а не только в России. Пересохнут реки, озёра, водоёмы и океаны, и растопятся все ледники, и горы сойдут со своих мест. Солнце будет палящее»⁴⁰⁹.

Если говорить об уникальных пророчествах, которые вообще не похожи на другие, посвящённых грядущим катастрофам, стоит упомянуть книгу «Свидетельства старца Самуила, Боговидца нашего времени», в которой описываются апокалиптические события, предшествующие приходу антихриста. Согласно тексту, **5.** Земля столкнётся с тремя метеоритами, каждый из которых принесёт с собой разрушения и страдания. Первый, войдя в атмосферу, полностью сгорит, оставив за собой ядовитую пыль, которая вызовет мучительные гнойные язвы у трети человечества. Второй метеорит также не достигнет поверхности, но его испарения приведут к изменению состава воды, которая окрасится в багровый цвет свернувшейся крови, что повлечёт массовую гибель людей и животных. Третий метеорит, в отличие от предыдущих, станет причиной появления множества змей и жаб, которые окажутся неуязвимыми к любым повреждениям и останутся невредимыми даже при падении. Эти мрачные события, как утверждает книга, станут частью глобального эсхатологического сценария, знаменующего приход антихриста и радикальные изменения в жизни человечества⁴¹⁰.

⁴⁰⁷ Авель (Семенов). Схиархимандрит Христофор. М., 2007. С. 91.

⁴⁰⁸ Там же.

⁴⁰⁹ Там же. С. 108.

⁴¹⁰ Свидетельства старца Самуила, Боговидца нашего времени. Владимир : Собор, 2011. С. 65.

Когда наступит последний отрезок времени, соответствующий Даниловой последней седмице, и останется ровно 45 дней, согласно предсказаниям Самуила⁴¹¹, 6. солнце совершит три полных оборота вокруг Земли всего за сутки, а затем потухнет. После этого произойдет падение некоего космического объекта в Ледовитый океан, что приведет к прорыву морского дна. В результате в недрах земли воспламенятся скопившиеся там газы, вызвав сильнейшее землетрясение, от которого поверхность планеты начнет раскачиваться⁴¹².

Вследствие этих катастрофических процессов горючие вещества из глубин земли попадут в водоемы, что приведет к новым разрушительным последствиям. Самуил уточняет, что 7. «разразится небывалый пожар, который охватит воды океанов и рек, разгораясь с невиданной силой». Бурные ветры, несущие одновременно ледяной холод и палящее пламя, усилят это разрушение, способствуя тому, что огонь охватит и поглотит все земные богатства. Видимая и неотвратимая смерть будет безжалостно забирать жизни по всей планете⁴¹³. Грозные небесные тела, устремляясь к земле, уничтожат многие города, превращая их в руины.

Предсказания о падении небесных тел, способных привести к глобальной катастрофе, звучат не только в религиозных эсхатологических текстах, но и в научном сообществе. Подобные прогнозы выдвигались неоднократно, как в прошлом, так и в современности. Например, один из таких апокалиптических сценариев был рассчитан с точностью до минуты: «13 апреля 2029 года в 4:36 утра по Гринвичу таящий в себе энергию 65 тыс. атомных бомб астероид Apophis массой в 50 млн тонн и диаметром 320 метров пересечёт орбиту Луны и устремится к Земле со скоростью 45 тыс. км/ч». Если же Apophis пролетит мимо, то в следующий раз Земля столкнётся с гигантским

⁴¹¹ Свидетельства старца Самуила, Боговидца нашего времени. Владимир : Собор, 2011. С. 66.

⁴¹² Там же.

⁴¹³ Там же. С. 67.

астероидом 16 марта 2880 года»⁴¹⁴. Подобные прогнозы нередко вызывают волну дискуссий, поскольку напоминают о реальности космических угроз, перекликаясь с эсхатологическими ожиданиями в религиозной традиции.

Среди множества современных эсхатологических рассказов выделяется опубликованный на сайте «Москва III Рим» материал под названием «Феномены Апокалипсиса». В статье описываются загадочные явления, якобы наблюдавшиеся летом 2023 г. в небе над Испанией. По словам авторов, на безоблачном небе появились необычные вертикальные лучи, аналогичное явление будто бы было зафиксировано и в небе Йемена. При этом подчеркивается, что официальные источники не придали этому значения, в отличие от пользователей социальных сетей, активно обсуждавших феномен.

В статье содержится следующее утверждение: **8.** «Разные исторические тексты говорят о том, что на земле образуются три гигантские трещины, которые поглотят всё, что находится на поверхности земли над ними. Одна будет на востоке, другая на западе, а третья на Аравийском полуострове <...> предвестниками появления гигантских разломов эти лучи вполне могут быть. Кроме того, странных лучей появилось очень много в Европе, в основном на Балканах и рядом с ними. А согласно предположениям, гигантских трещин в земле будет три, причем одна будет как раз где-то на Западе. Поэтому вполне может быть так, что эти странные лучи являются предвестниками каких-то эпических геологических катаклизмов, которые произойдут в самое ближайшее время. Когда точно? Бог весть!»⁴¹⁵.

Таким образом, материал связывает необычные небесные явления с возможными глобальными катастрофами, интерпретируя их как знамения приближающихся событий, предсказанных в различных источниках. Подобные концепции находят отклик среди последователей эсхатологических

⁴¹⁴ Оганджанов И. Апокалипсис как предчувствие: глобальные катастрофы, которых не было // RT на русском // URL: <https://russian.rt.com/article/311591-apokalipsis-kak-predchuvstvie-globalnye-katastrofy-kotoryh-ne> (дата обращения: 23.04.2024).

⁴¹⁵ Феномены Апокалипсиса. Странные лучи из земли могут быть предвестниками глобальных катаклизмов // Москва III Рим // URL: <https://3rm.info/main/93189-fenomeny-apokalipsisa.html> (дата обращения: 23.04.2024).

взглядов, утверждающих, что грядущие катаклизмы могут произойти в любой момент.

2.13. Антихрист и Россия

Среди множества современных эсхатологических текстов особое место занимает произведение, известное под названиями «Откровение N», «Видение N» или «Откровение N о последних временах». Этот текст примечателен тем, что его содержание во многом пересекается с уже рассмотренными апокалиптическими концепциями, повторяя основные мотивы, распространенные в эсхатологических настроениях последних десятилетий.

Само произведение отличается от традиционных религиозных сочинений как по форме, так и по способу распространения. Оно было выпущено в формате небольшой брошюры, но его основное распространение связано с видеоматериалами, размещенными на платформе YouTube⁴¹⁶. Именно через видео этот текст получил широкое распространение, привлекая внимание зрителей эмоциональными интерпретациями и акцентами на приближении конца времен.

Важной характеристикой данного текста является его структура: в нем приводится ряд откровений о событиях последних дней, которые излагаются в форме видений или пророчеств. Основной посыл заключается в том, что современные политические и технологические процессы рассматриваются как часть глобального плана установления власти антихриста. Подобные идеи, активно обсуждаемые в иных эсхатологических источниках, находят свое отражение и в данном тексте.

⁴¹⁶ Откровение N о последних временах и царстве зверя // URL: https://www.youtube.com/watch?v=yWcunRIRp_4 (дата обращения: 26.08.2023).

Таким образом, «Откровение N» можно рассматривать как еще один пример формирования современных эсхатологических нарративов, которые через видеоконтент и печатные материалы продолжают находить отклик среди зрителей и читателей.

В отличие от упомянутых ранее пророчеств, в этом источнике акцент делается на ином божественном вмешательстве во время будущих событий. Согласно данному предсказанию, в 1. период военного конфликта не Пресвятая Богородица, а архангел Михаил явится китайскому народу. Это событие, как утверждается, приведет к массовому обращению китайцев в христианство и их Крещению.

После этого, согласно пророчеству, с 2. небес раздастся голос, который объявит о начале царствования русского монарха. Это будет являться не только знамением для народа, но и свидетельством особого божественного покровительства над Россией в последние времена.

Однако, несмотря на этот дар, русский народ, по утверждению источника, не оценит дарованную ему возможность, что приведет к духовному падению. 3. За это Бог допустит гибель русского царя. Его убийство будет совершено самим антихристом, который, как говорится в пророчестве, 4. взойдет на престол в тот же момент, когда русский царь начнет правление.

Особенностью этого предсказания является то, что русский царь будет не просто правителем, но и человеком монашеского чина. Его жизненный путь будет сочетать в себе две важные роли – он станет и государственным лидером, и духовным подвижником. Его правление будет недолгим, так как во время переговоров его убьют.

Завершается это пророчество заявлением о жертвенной смерти русского царя. Он, по утверждению автора текста, повторит подвиг Спасителя и 5. умрет через распятие, что станет духовной победой над антихристом. Только

после этого убийства антихрист сможет получить полный контроль над Россией и установить свое господство, буквально «сможет войти в Россию»⁴¹⁷.

Эти предсказания, как и многие другие эсхатологические нарративы, продолжают традицию пророчеств о будущем последнем русском царе, его миссии и неизбежной трагической судьбе.

В данном источнике, который публикуется от имени женщины, утверждающей, что она получает пророческие видения во сне, содержится ряд предсказаний, имеющих характер таинственных знаков будущих событий. В частности, говорится о том, что **6.** перед приходом антихриста в России «расправятся» свитки, изображенные на иконах святых. На этих раскрытых свитках якобы появятся письма, содержащие информацию о лжемессии, что станет одним из явных предзнаменований его пришествия.

Далее пророчество утверждает, что во времена гонений слуги антихриста будут разыскивать христиан, стремясь искоренить их. Однако искать их окажется бесполезно, потому что **7.** верующие окажутся невидимыми благодаря особой благодати Божией. Эта идея перекликается с распространенным среди православных эсхатологических представлений о сохранении «остатка верных», которые укроются в пустынях и монастырях, защищенные от злых сил.

Также в этом предсказании содержится важное утверждение о Дивеевском монастыре. По словам автора, **8.** антихрист попытается войти на его территорию, но не сможет этого сделать. Этот мотив о неприступности святого места в эсхатологических пророчествах встречается довольно часто и символизирует убежище для праведников в последние времена.

Кроме того, говорится, что **9.** два храма, в которых останутся верными Богу христиане, не поклонившиеся антихристу, будут вознесены на небо. Этот момент особенно интересен, так как напоминает о библейском образе восхищения праведников, который встречается в христианских

⁴¹⁷ Видение N. Брошюра. С. 29.

представлениях о конце времен, а главное, распространен в устном виде на бытовом уровне, в том числе в связи с деятельностью туристических экскурсий по монастырю.

В целом, после ознакомления с данным эсхатологическим текстом не остается впечатления намеренного искажения христианского учения. В отличие от множества других современных предсказаний, здесь нет открытого запугивания или явных ошибок в богословии. Более того, текст призывает к бдительности и духовному бодрствованию в преддверии грядущих событий.

Однако при более глубоком анализе становится очевидным, что присутствуют некоторые внутренние противоречия, а также расхождения с православным учением. В особенности это касается описания судьбы верующих и некоторых деталей финальных событий, не соответствующих Откровению Иоанна Богослова.

Остается открытым вопрос о происхождении подобных текстов и мотивации их авторов. Кто стоит за их распространением и с какой целью – выяснить на данном этапе представляется весьма затруднительным.

Согласно другому источнику, идеи в котором, якобы, принадлежат Пелагее Рязанской, **10.** «объявится из Америки»⁴¹⁸. Это утверждение перекликается с популярными представлениями о том, что именно США являются центром глобального управления, который в конечном итоге приведет к установлению мирового правления антихриста.

В этом же пророчестве говорится, что **11.** весь мир склонится перед антихристом, за исключением некоей «Царской Православной Церкви»⁴¹⁹, которая сохранит верность Христу. Здесь прослеживается мотив духовного сопротивления, который характерен для множества православных эсхатологических рассказов.

Далее текст утверждает, что **12.** русский царь не допустит, чтобы власть антихриста распространилась на Россию. Данное утверждение соответствует

⁴¹⁸ Угодница Божия Пелагея Рязанская. По рассказам очевидцев. Владимир : Собор, 2010. С. 24.

⁴¹⁹ Там же.

представлениям о православном монархе как «удерживающем», который препятствует пришествию антихриста, что восходит к толкованию слов апостола Павла о «тайне беззакония» (2 Фес. 2:7).

Однако, несмотря на этот оптимистичный взгляд, в том же тексте присутствует противоположное утверждение: **13.** антихрист все же сможет войти в Россию, но не пройдет там, где у дорог установлены большие кресты. Стоит отметить, что, по-видимому, логика текста подразумевает под «восшествием» в страну или местность факт ее покорения под новую власть, хотя сам данный механизм на сегодняшний день выглядит, по минимуму, архаично. При этом, кресты при дорогах в России встречаются в большом количестве. Народные представления о конце времен подразумевают веру в то, что сакральные символы способны буквально остановить зло и защитить пространство от влияния сатанинских сил.

Стоит отметить, что в греческом православном мире, где эсхатологические представления уходят корнями в эпоху Византии, также существуют особые чаяния, связанные с темой «последнего царя». Согласно этим верованиям, этот царь в настоящее время находится в особом мистическом состоянии, подобном сну семи ефесских отроков⁴²⁰, и он должен пробудиться перед приходом антихриста.

Считается, что его возвращение знаменует восстановление православного величия и может привести к возрождению былого могущества греческого народа. Эти идеи находят отражение не только в богословских трудах, но и в современных народных сказаниях, книгах и интернет-дискуссиях, придавая им особый оттенок надежды на возрождение христианской империи⁴²¹.

⁴²⁰ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 52.

⁴²¹ Дионисий (Шленов), иером. Греческая народная эсхатология: образ последнего царя // Эсхатологическое учение Церкви. Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. М. : Синодальная Богословская комиссия, 2007. С. 500.

Здесь же необходимо добавить эсхатологический сюжет, подробнейшим образом расписанный в книге запрещенного в священнослужении⁴²² Сергия Кобзаря, опубликованной в 2015 г. на его сайте⁴²³, о том, что В. И. Ленин, несмотря на то, что давно умер, и есть антихрист, и что он воскреснет в своем мавзолее-пергамском алтаре, и что будет править Россией⁴²⁴. Автор пришел к таким выводам, пользуясь своей специфической системой толкований известных эсхатологических мест Ветхого и Нового Заветов.

2.14. Нарративы деталей непосредственно «конца света»

В контексте распространенных в церковной среде эсхатологических сюжетов важно обратить внимание на источник, который, по всей видимости, стал отправной точкой для распространения идеи о массовом прельщении людей в момент воцарения антихриста. Речь идет об уже упомянутом «Откровении N». Этот текст сочетает в себе элементы пророчества с богословскими аспектами, имеющими выраженный сотериологический характер.

В нем содержится следующее утверждение: 1. «Даже если телевизор будет старый, 60-х годов, без вилки, он сам собою включится. И кто увидит антихриста, попадет под обольщение и не сможет ему сопротивляться»⁴²⁵.

Исходя из данного тезиса, утверждается, что в эпоху антихриста произойдет беспрецедентное явление. Согласно данному представлению, любые электронные устройства внезапно активируются и начнут

⁴²² Горловская епархия: Собирающий помощь священник Сергей Кобзарь запрещен в служении в 2003 году // Правмир // URL: <https://www.pravmir.ru/gorlovskaya-eparhiya-sobirayushhiy-pomoshh-svyashhennik-sergiy-kobzar-zapreshhen-v-sluzhenii-v-2003-godu/> (дата обращения: 15.08.2025)

⁴²³ Сайт иерея Сергия Кобзаря. УПЦ МП // URL: <https://skobzar.nethouse.ru> (дата обращения: 15.08.2023).

⁴²⁴ Сергей Кобзарь, свящ. Ленин – антихрист из Апокалипсиса. Который был, и нет его, и явится. Очерк православной антихристологии и эсхатологии. Артёмовск. С. 20.

⁴²⁵ Видение N. Брошюра. С. 25.

транслировать изображение антихриста в формате некоей глобальной онлайн-трансляции⁴²⁶. Те, кто случайно или намеренно увидят его, окажутся в ловушке духовного обольщения, потеряют способность к критическому восприятию происходящего и примут антихриста как должное. В результате они лишат себя возможности к спасению, не осознавая, что стали частью этого процесса.

Такой сценарий подчеркивает популярную в эсхатологических кругах идею о неизбежности воздействия антихриста на человеческое сознание через технологические средства, что перекликается с общими страхами перед цифровизацией и информационным контролем.

На уже упоминаемом ресурсе «Москва III Рим» можно найти материал, рассматривающий эсхатологический аспект современных изменений в пищевой промышленности. В частности, обсуждается производство искусственного мяса, которое, по мнению авторов, является частью глобального процесса подготовки к пришествию антихриста.

Новость под заголовком «Война с натуральными продуктами... В Израиле началось производство культивированной говядины» сопровождается редакционным комментарием, который подчеркивает связь этой темы с эсхатологическими ожиданиями: **2.** «Антихристу нужен полный контроль над производством и распределением продуктов питания. Для этого и ведется война с производством натуральных продуктов, которые люди могут получать сами. Для того, чтобы получать еду и выживать, люди должны будут принять все условия сына погибели. Да запретит ему Господь!»⁴²⁷.

Авторы материала трактуют развитие технологий искусственного питания как целенаправленный процесс, призванный лишить людей возможности самостоятельно добывать себе пищу, тем самым ставя их в

⁴²⁶ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 74.

⁴²⁷ Война с натуральными продуктами... В Израиле началось производство культивированной говядины // URL: <https://3rm.info/main/94143-vojna-s-naturalnymi-produktami-v-izraile-nachalos-proizvodstvo-kultivirovannoj-govjadiny.html> (дата обращения: 25.01.2024)

зависимость от контролируемых источников продовольствия. Согласно такому взгляду, будущая система антихриста будет включать в себя не только цифровую идентификацию и ограничение финансовых операций, но и регулирование доступа к базовым жизненным ресурсам, в том числе к пище.

Таким образом, кулинарный аспект оказывается вплетен в общую концепцию эсхатологических предсказаний, дополняя картину глобального контроля, который, по мнению сторонников этой теории, будет играть ключевую роль в последних временах⁴²⁸.

Тема голода в период правления антихриста занимает значительное место в современных эсхатологических рассказах. Согласно одному из таких предсказаний, в последние времена нехватка продовольствия достигнет критической точки, что вынудит людей искать альтернативные способы пропитания.

3. «В пришествие антихриста наступит голод такой, что злаков не будет. Надо будет заготавливать липовый лист, крапиву и другие травы, сушить, а потом заваривать – этого отвара будет достаточно для питания»⁴²⁹.

Данный фрагмент подчеркивает, что традиционные источники пищи исчезнут, а людям придется адаптироваться, используя дикие растения, доступные в природе. Этот сюжет перекликается с рядом других эсхатологических текстов, в которых утверждается, что в последние времена контроль над продовольствием станет одним из механизмов принуждения, а натуральные продукты окажутся недоступными для тех, кто не примет систему антихриста.

Таким образом, подобные прогнозы формируют особый образ будущего, в котором выживание будет зависеть не только от духовного

⁴²⁸ Война с натуральными продуктами... В Израиле началось производство культивированной говядины // URL: <https://3rm.info/main/94143-vojna-s-naturalnymi-produktami-v-izraile-nachalos-proizvodstvo-kultivirovannoj-govjadiny.html> (дата обращения: 25.01.2024).

⁴²⁹ Трофимов А., Свириденкова З. Схимонахиня Нила (Колесникова). Жизнеописание, воспоминания о матушке, пророчества, наставления, молитвы. М. : Паломник, 2001. С. 194.

выбора человека, но и от его способности к самообеспечению в условиях тотального кризиса.

Следующая часть раздела основана на предсказаниях, приписываемых «старцу Самуилу», и насыщена деталями, описывающими предполагаемые события конца времен. В этих рассказах раскрывается поэтапный сценарий завершения земной истории, насыщенный как апокалиптическими катастрофами, так и последующими чудесами.

4. После тридцати дней разрушительных бедствий, описанных ранее, хаос прекратится, и на небе появится огненный Крест, освящающий землю. Одновременно с этим ангелы соберут уцелевших христиан и приведут их в Иерусалим. Там, по утверждению текста, они очистят храм, который был осквернен в период правления антихриста, и возобновят богослужения. «Ибо Бог сохранит и до этих дней и патриархов, и всякий чин церковный»⁴³⁰. – говорится в этом источнике. В таком состоянии мир пробудет еще пятнадцать дней. Затем с небес, прямо над Голгофой, снизойдет Престол, а перед ним предстанет архангел Михаил.

Однако далее следуют высказывания, совершенно неприемлемые с точки зрения православного богословия. В тексте утверждается, что в этот момент «пронесется по Вселенной трубный Бог-Звук. И со звуком разом появится великий бело-золотистый Бог-Свет, который воскресит всех умерших»⁴³¹.

Кроме того, Самуил описывает уникальную деталь: 5. «два живых человека будут разговаривать друг с другом – душа бессмертная и тело воскресшее, то и то – живое. Тогда, по слову архангела Михаила «да будет», станет один, как и был до смерти»⁴³². Этот момент интерпретируется как окончательное воссоединение души и тела, но его форма подачи вызывает определенные вопросы.

⁴³⁰ Свидетельства старца Самуила, Боговидца нашего времени. Владимир : Собор, 2011. С. 67.

⁴³¹ Там же. С. 68.

⁴³² Там же.

Понятно, что этот рассказ, насыщенный сложными образами, не только затрагивает традиционные эсхатологические мотивы, но и содержит сомнительные утверждения, не соответствующие учению Церкви.

6. После этого явится огненная река, через которую каждому человеку придется пройти. В тексте говорится, что этот момент станет последним испытанием перед окончательным определением судьбы душ. Праведники, прошедшие через огонь, преобразятся и засияют светом, в то время как грешники, напротив, омраченные своими прегрешениями, окрасятся в черный цвет. После этого все люди, согласно предсказанию, поднимутся над землей и «увидят люди Бога Своего, как Он есть – в лике Святой Троицы»⁴³³.

В тексте утверждается, что 7. Страшный суд продлится ровно семь суток, причем его начало назначено на 24 декабря по старому стилю и завершится он в полночь 31 декабря.

Таким образом, данный сценарий представляет собой не только попытку осмысления событий конца времен, но и содержит множество деталей, которые не имеют богословского обоснования в традиции Православной Церкви.

8. После трубного гласа и Всеобщего воскресения, согласно описанию в тексте, у каждого человека над головой появится табличка, на которой будут записаны его грехи. Этот образ напоминает о полной открытости человеческих поступков перед Богом и всеми присутствующими на Страшном суде. Далее следует утверждение, что суд будет проходить персонально для каждого человека, однако весь мир сможет его видеть. Грешники испытают особые страдания, поскольку их тела станут обвинять души в том, что именно по их вине оба отправляются в ад.

9. Завершающий этап суда, согласно этому рассказу, пройдет в некоей овальной комнате, где вынесение окончательного приговора будет происходить в присутствии благообразных старцев, облаченных в древние

⁴³³ Свидетельства старца Самуила, Боговидца нашего времени. Владимир : Собор, 2011. Там же. С. 69.

одежды. Заключительное слово душе, как утверждается в тексте, скажут апостолы Петр и Павел, причем один из них будет более строг в суде, тогда как другой проявит снисхождение.

Очевидно, как этот эсхатологический рассказ, несмотря на использование отдельных христианских символов, значительно отклоняется от традиционного православного понимания Страшного суда. Такой нарратив, скорее, представляет собой личную интерпретацию эсхатологических событий, смешанную с апокрифическими представлениями.

В дальнейших пророчествах старца Самуила внимание сосредотачивается на судьбе земли после Страшного суда. Согласно его видению, **10.** планета будет полностью очищена от хаоса и преобразится, получив новое наименование – «Рай Иисусов». Интересной особенностью этого предсказания является утверждение о том, что земля изменит свою форму, став «пластом треугольным»⁴³⁴.

Помимо этого, в тексте присутствует весьма оригинальное учение о структуре Рая, различных уровнях Обителей Отчих и иных деталях, которые не являются предметом рассмотрения в данной работе. Однако можно отметить, что, согласно описанному, **11.** после Судного дня бывшая земля, именуемая «Раем Иисусовым», будет находиться рядом с «Райским городом» и отдельно существующим «Раем Адамовым»⁴³⁵. По окончании семидневного Суда человечество увидит обновленный мир, который окажется даже более прекрасным, чем первоначальный Эдем, поскольку именно на этой земле Христос пролил Свою Кровь.

Подобное представление о новом бытии после суда значительно отличается от традиционного православного взгляда, согласно которому преображенный мир станет частью Царствия Небесного, но его конкретное устройство не раскрывается столь детализированно. Очевидно, что

⁴³⁴ Свидетельства старца Самуила, Боговидца нашего времени. Владимир : Собор, 2011. С. 69.

⁴³⁵ Борисов Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. М., 2021. С. 79.

эсхатологические идеи старца Самуила включают в себя элементы, характерные для мистических и апокрифических источников, интерпретируя будущее в духе аллегорического символизма и физических трансформаций.

Завершающим аккордом эсхатологического рассказа Самуила становится утверждение, что **12.** после суда спасенные войдут в новую жизнь, однако с одним важным изменением. Они утратят все воспоминания о своей земной жизни, включая сам факт Страшного суда и существование адских мук. По словам Самуила, **13.** все воскреснут в возрасте 30 лет и окажутся в новом мире, лишенном памяти о прошлом: «Забудут, что была земная жизнь, что был Страшный Суд и что многое пошло в озеро огненное на муку бесконечную. Если бы они все помнили, не было бы им радости»⁴³⁶. Помимо этого, утверждается нечто такое, что за рамками христологии любой христианской конфессии, а именно, что и **14.** Мать Божия и Сам Христос утратят воспоминания о прошлом, а единственным, кто сохранит знание о прошлом, останется Бог Отец, у Которого «двери милосердия закроются»⁴³⁷.

Подобное описание противоречит учению Церкви о вечной любви Божией и Его всеведению. В православном понимании Царство Небесное – это не место принудительного забвения, а преображенная реальность, в которой спасенные сохраняют личную память, но уже без страдания, ведь пребывают в совершенной радости общения с Богом. Таким образом, приведенные пророчества Самуила представляют собой характерный пример мистико-апокрифического мышления, отклоняющегося от канонической эсхатологии.

⁴³⁶ Свидетельства старца Самуила, Боговидца нашего времени. Владимир : Собор, 2011. С. 70.

⁴³⁷ Там же.

Выводы к главе II

Таким образом, в данной главе были представлены эсхатологические тексты и содержащиеся в них эсхатологические рассказы – письменные формулировки, содержащие основной эсхатологический посыл. Все они были заимствованы из источников, в той или иной степени аффилированных с современными лидерами эсхатологических мнений – из книг, сайтов и брошюр эсхатологической направленности. Вновь стоит заметить, что ровно такие формы существования эсхатологических рассказов и, следовательно, эсхатологических настроений, изучаются светскими исследователями эсхатологии.

Как уже отмечалось выше, на основе второстепенного сюжета, который связан с той или иной деталью грядущих, по мнению авторов, тех или иных эсхатологических событий, эти эсхатологические рассказы были объединены в группы. Благодаря этому можно проследить их сходства и различия, а также получить представление о том, как отдельно взятый эсхатологический текст мог оказать влияние на тексты, создаваемые «по мотивам» уже впоследствии.

На основе изучаемых материалов было выделено 13 групп эсхатологических рассказов. Их список может варьироваться, но в целом, как представляется, эти группы отражают основные сюжеты, затрагиваемые в эсхатологических текстах, имеющих распространение в России с 1990 г. по настоящее время (2025 г.).

Конечно, и это видно из данной главы, современные эсхатологические тексты в определенной своей части не заслуживают доверия, а какие из них можно выделить в качестве вредоносного с богословской точки зрения конструкта, будет освещено в следующей главе исследования.

ГЛАВА III. СОТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ

3.1. «Вероучительная» функция эсхатологического нарратива

В предыдущей главе рассматривался обширный пласт эсхатологического материала, который, как было оговорено, состоит из так называемых эсхатологических рассказов – зафиксированных письменно эсхатологических идей – и, как выясняется из самой внутренней логики текстов, эсхатологических учений (которые также правомочно называть эсхатологическими концепциями), главный смысл которых – расширить человеческие знания о грядущих апокалиптических событиях и, как, по-видимому, кажется авторам этих текстов – заполнить имеющиеся в Священном Писании и Предании Церкви лакуны. В большинстве случаев их происхождение и употребление относится к российской эсхатологической проблематике.

Поскольку в Священном Писании содержатся предметы веры, а многие его богодухновенные слова посвящены историческим процессам прошлого и открывают будущее, эсхатологические рассказы со своими подробностями тех или иных грядущих событий, при придании им видимости определенного авторитета, могут стать для человека в один ряд с богооткровенными истинами.

Здесь необходимо зафиксировать, что процесс появления эсхатологических текстов может быть реконструирован так: человек становится носителем (перенимает от кого-либо или генерирует сам) эсхатологической идеи, которую затем записывает, или это делают его последователи. Так эсхатологическая идея становится эсхатологическим рассказом. Этот процесс имеет и обратную сторону, которую на данном этапе можно сравнить с святоотеческим понятием «сосложение» – «приложение к

образу не только ума, но и сердца»⁴³⁸: ознакомившись с эсхатологическим рассказом и найдя его достоверным, человек сам становится носителем эсхатологической идеи, которая затем, влияя на образ мыслей или поведение человека, становится эсхатологическим настроением. И, наконец, третий сценарий, когда эсхатологическая идея, воспринятая из эсхатологического рассказа, проходит некоторую эволюцию, находит развитие и в новом виде записывается, становясь новым эсхатологическим рассказом, попадая в поле внимания филологов, религиоведов, сектоведов и богословов.

Здесь необходимо, судя по всему, впервые в богословской науке, сделать попытку определения термина «эсхатологическое настроение».

Эсхатологическое настроение – это психологическое состояние, обусловленное субъективным восприятием содержания эсхатологического рассказа и характеризующееся значительным эмоциональным напряжением, содержащим императив к действию.

В этом определении видится важным подчеркнуть следующее.

При использовании термина «настроение» следует, тем не менее, отличать обсуждаемое психологическое состояние от того класса душевных явлений, которые в психологической науке обычно им обозначаются. А именно: в психологии настроение определяется как продолжительное эмоциональное состояние невысокой интенсивности и образующее эмоциональный фон для протекающих психических процессов⁴³⁹. В отличие от такого состояния, эсхатологическое настроение в некоторых случаях может характеризоваться высоким эмоциональным напряжением, включающим побуждение и волю к действию. Оно является актуализацией картины мира человека. Выразитель эсхатологического настроения не только переживает его в одиночку и утаивает эсхатологическую идею в себе, но – напротив, активно ей делится, продуцируя эсхатологические рассказы, как письменные, так и

⁴³⁸ Дергалев С., свящ. Введение в православную аскетику. СПб. : Контраст, 2017. С. 95.

⁴³⁹ Немов Р. С. Психологический словарь. М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2007. С. 234.

устные, в том числе сформулированные им впервые. По своим формально динамическим характеристикам эсхатологическое настроение близко феномену революционного настроения.

Исходя из материалов предыдущей главы, становится видно, что авторами эсхатологических рассказов, имеющих хождение и распространение, могут быть священнослужители (некоторые из них впоследствии в силу своей «эсхатологической активности» были лишены сана); люди ученые, интеллектуалы-«просветители»; псевдо-старцы и псевдо-старицы; а также неизвестные издатели чьих-то якобы авторитетных воспоминаний, эсхатологических учений и предсказаний, которые, иногда, содержат объективные «зловещие факты апостасии»⁴⁴⁰, но зачастую сформулированы «в специально обработанной агитационно-шокирующей форме»⁴⁴¹.

Дело, по-видимому, в том, что «в случае, когда не услышаны ответы, даваемые религиозной традицией, их можно заместить чем угодно – отсюда проблема сект, пользующихся этим духовным вакуумом и заполняющих его разнообразными учениями, которые используют общую напряженность эсхатологической атмосферы и, еще более нагнетая ее, будоражат воображение людей во всех уголках мира»⁴⁴².

Поскольку для христианства, и, в частности, Православия, чрезвычайно важное и вероучительное значение имеет Священное Писание, Церковь хранит огромный пласт святоотеческой экзегезы, через которую христиане приобщаются к истинному пониманию смыслов Откровения. На основе этого же принципа (Писание → святоотеческая экзегеза), эсхатологические идеи, носители которых находятся внутри церковной среды, возникают следующим образом: из Писания берутся апокалиптические символы, которые толкуются

⁴⁴⁰ Константин (Горянов), архиеп. Эсхатологическое учение в творениях Святых Отцов и его значение в современном мире // Эсхатологическое учение Церкви. Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. М. : Синодальная Богословская комиссия, 2007. С. 234.

⁴⁴¹ Там же.

⁴⁴² Лобье, Патрик де. Эсхатология. Пер. с фр. Н. Зубкова. М. : АСТ, 2004. С. 131.

так, как угодно самим авторам эсхатологических текстов. Здесь необходимо отметить, что основным авторитетом в Церкви пользуются толкования тех, кто прославлен в лике святых. В этой связи эсхатологический текст может содержать ссылку на святоотеческую цитату, «вырванную» из контекста.

Поэтому, чтобы легализовать ту или иную современную эсхатологическую идею, связанную, например, с современным прочтением тех или иных символов Апокалипсиса, авторам эсхатологических текстов необходимо идти по пути традиционной православной экзегезы: обращаться к авторитету «старцев», которые могут восприниматься как еще непрославленные святые, и разным предсказателям. Однако, и это известно со слов очевидцев, действительно авторитетные на сегодняшний день священнослужители, кого зачастую именовали «старцами», в том числе почившие в недавнем прошлом, например, архим. Иоанн (Крестьянкин), очень осторожно комментировали данную тематику, высказываясь в рамках Священного Писания.

Таким образом, эсхатологические тексты, с которыми приходилось иметь дело в предыдущей главе, являются, во-первых, по смыслу экзегетическими по отношению к Священному Писанию, в котором говорится о реально грядущем конце земной человеческой истории; во-вторых, экзегетическими по отношению к святоотеческому наследию, в-третьих, предсказаниями, созданными по аналогии с пророчествами Библии, а также агиографическими случаями – пророчествами святых Церкви; в-четвертых, религиозно-социальной аналитикой.

Тот факт, что все они связаны с сюжетами Писания о конце всемирной истории и являются их интерпретациями, означает, что люди могут обращаться к ним для формирования своего отношения не только к предсказанным в Апокалипсисе вещам, но и к окружающей действительности, многие явления из которой, как видно, часто являются для эсхатологических рассказов сюжетобразующими факторами.

Стоит также отметить, что вероучительная функция эсхатологических рассказов видна не только из внутренней логики этих кратких формул, которые были представлены в предыдущей главе, но демонстрируется также обширными эсхатологическими текстами, авторы которых разрабатывают для читателя свои эсхатологические учения.

Таким образом, эсхатологический рассказ, если особым образом воспринять содержащуюся в нем эсхатологическую идею, может стать фактором, корректирующим мнение человека по тому или иному эсхатологическому вопросу. В каких-то случаях это мнение может повлиять на саму веру человека.

Именно эти соображения дают основание применить богословский принцип при подходе к современной эсхатологической проблематике, а именно – проанализировать эсхатологические тексты и разработать типологизацию содержащихся в них идей и концепций по сотериологическому критерию – через попытку определить их влияние на спасение человека. При этом, сама эсхатологическая идея как теория не может влиять или не влиять на спасение до того момента, пока не станет собственно эсхатологическим настроением – актуализацией в образе мыслей и действий той картины мира человека, которая претерпела модернизацию через восприятие эсхатологических идей.

Так, по сотериологическому признаку, эти концепции можно разделить на 3 типа: 1. сотериологически деструктивные, уводящие от спасения; 2. сотериологически нейтральные; 3. Сотериологически положительные или традиционные православные. При этом, важно подчеркнуть, что эсхатологические рассказы, представленные в предыдущей главе, почти не содержат сотериологически положительных (православных) случаев, и ниже будет рассмотрено 2 типа – деструктивные и нейтральные, оценка которым будет дана при помощи их соотнесения с традиционной православной эсхатологией – на примерах Священного Писания, святоотеческого наследия и богословия Церкви.

3.2. Сотериологически деструктивный тип

Ниже будут рассмотрены сотериологически деструктивные эсхатологические концепции, которые содержатся в эсхатологических рассказах, продемонстрированных в предыдущей главе.

3.2.1. Сроки появления антихриста

Как уже отмечалось, один из, пожалуй, главных эсхатологических мотивов, проходящих сквозь многие эсхатологические тексты – сроки «воцарения» или появления в политическом пространстве антихриста – последнего и всеобщего земного правителя.

При просмотре информационной повестки последних лет становится ясно, что особенных гигантов эсхатологической мысли, предсказывающих точные сроки появления антихриста, в ближайшее время зафиксировано не было. В основном, данный сюжет содержится в более ранних эсхатологических текстах, появившихся, условно говоря, в период 1990 – 2012 гг., поскольку с 1990 г. отсчитываются временные рамки исследования, а в 2012 г. были известные дискуссии, связанные с «календарём майя»⁴⁴³ и «концом света».

В силу непроясненности вопроса об атрибуции слов прп. Серафима Вырицкого, неизвестно кем записанных, судить о подлинности высказываний о коротком, пятнадцатилетнем, сроке духовного расцвета России и последующим за этим приходом антихриста⁴⁴⁴, затруднительно. Однако,

⁴⁴³ Емышева Е. Майя предрекали не конец света, а смену эпох – посол Гватемалы в РФ // РИА Новости // URL: <https://ria.ru/20121213/914562892.html> (дата обращения: 02.02.2023).

⁴⁴⁴ Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий. Издание 2-е, исправленное. Издательство Спасо-Преображенского Мгарского монастыря, 1997. С. 55.

текст, отсылающий к личности преподобного, стоит в ряду других, гораздо более сомнительных текстов: о воцарении антихриста в 1966 г.⁴⁴⁵ (по воспоминаниям о Пелагее Рязанской); об антихристе, давно управляющем Москвой⁴⁴⁶ (по воспоминаниям об архим. Христофоре (Никольском), почил в 1996 г.); об уже родившемся антихристе⁴⁴⁷ (по воспоминаниям об игум. Гурии (Чезлове), почил в 2001 г.); о поколении, которое застанет антихриста⁴⁴⁸ (по воспоминаниям о схимон. Ниле (Колесниковой), беседа 1999 г.) и т. д.

Вновь необходимо отметить, что тексты о Пелагее Рязанской являются подложными, и аргументы об этом уже были приведены в предыдущей главе. В частности, эти тексты содержат совершенно определённые лжепророчества⁴⁴⁹ и противоречия⁴⁵⁰ с Шестой заповедью Декалога *Не убивай* (Исх. 20:13).

Книга об отце Христофоре написана одним из самых активных эсхатологических писателей, бывшим, судя по всему, священнослужителем Авелем (Семёновым). В его тексте видно, что иногда он, отходя от главной линии повествования, излагает свои эссе на актуальные для него самого темы. Кроме того, никакой проблемы вложить в уста людей, воспоминающих о старце, подтверждения своим тезисам и интересам не существует. То же самое касается текстов о личности игум. Гурия и схимон. Нилы. В этом смысле нужно помнить, что христиане не верят всему, что похоже на предсказания, без критической оценки, по слова апостола Иоанна: *Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире* (1Ин 4:1).

Конечно, не исключено и то, что все перечисленные люди, от чьего имени распространяются вышеприведенные предсказания, действительно

⁴⁴⁵ Угодница Божия Пелагея Рязанская. По рассказам очевидцев. Владимир : Собор, 2010. С. 5.

⁴⁴⁶ Авель (Семенов). Схиархимандрит Христофор. М., 2007. С. 91.

⁴⁴⁷ Лучезарный батюшка. Воспоминания о игумене Гурии (Чезлове). Вологда, 2005. С. 46.

⁴⁴⁸ Трофимов А., Свириденкова З. Схимонахиня Нила (Колесникова). Жизнеописание, воспоминания о матушке, пророчества, наставления, молитвы. М. : Паломник, 2001. С. 191.

⁴⁴⁹ Угодница Божия Пелагея Рязанская. По рассказам очевидцев. Владимир : Собор, 2010. С. 10.

⁴⁵⁰ Там же. С. 24.

высказывались похожим образом. Однако, одни предсказания о сроках антихриста уже точно устарели, другие – формально нет.

Насчёт очевидных лжепророчеств стоит сказать непреложную Божию истину, сформулированную во Второзаконии: *Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, – не бойся его* (Втор. 18:22).

Эта библейская истина особенно актуальна в отношении всех предсказаний, которые строятся на страхе и сенсационных заявлениях, но при этом либо не исполняются, либо противоречат учению Церкви. Они нередко оказываются лишь человеческими домыслами, основанными на стремлении привлечь внимание, а не на истинном Откровении.

Не только в отношении лжепророчеств, но и в целом при рассматривании вопроса о сроках конца света важно учитывать и другой аспект: сам Христос прямо указал, что точное время конца мира и Второго Пришествия остается тайной даже для ангелов. В Евангелии от Матфея Он говорит: *О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один* (Мф. 24:36).

Вот как комментирует этот фрагмент блж. Августин Иппонский: «Тем самым Он ясно показал, что никто не должен присваивать себе знание этого времени, сосчитав каким-либо способом годы. Если, к примеру, через семь тысяч лет должен наступить этот день, тогда всякий сумеет, исчислив годы, узнать о Его приходе»⁴⁵¹, а блж. Феофилакт добавляет: «Тогда все время жизни до смерти мы проводили бы в крайне худых делах, а в последний день, изъявляя раскаяние, впали бы еще в худшее состояние»⁴⁵².

Наконец, фактом невозможности предсказать конец света, или, на языке Писания, День Господень, при всех известных и протекающих признаках, являются слова Христа: *Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не*

⁴⁵¹ Августин Иппонский, блж. Толкование Псалмов // URL.: <https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-marka/glava-13/stih-32/> (дата обращения: 26.07.2023).

⁴⁵² Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Евангелие от Марка. М. : Издательство Сретенского монастыря, 2013. С. 163.

думаете, придет Сын Человеческий (Мф. 24:44), и эту мысль затем повторяет апостол Петр: Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят (2 Пет.: 3:10).

Таким образом, попытки рассчитать сроки апокалиптических событий, используя математические методы, мистические схемы или пророческие откровения, не имеют богословского основания. Подобные теории, несмотря на их популярность в эсхатологических кругах, противоречат замыслу Божию, скрывшему от человечества точные сроки Второго Пришествия.

3.2.2. Эсхатологический антиклерикализм

Вторая группа эсхатологических идей, определённо подпадающая под категорию сотериологически деструктивных – «апокалиптическая критика» священнослужителей Православной Церкви или оппозиция к ним.

Как уже было продемонстрировано выше, часть эсхатологических рассказов направлена (сознательно или нет – вопрос, требующий дополнительных исследований) на то, чтобы у читателей сложилось убеждение, что духовенство последних времен, которые уже наступили, станет служить антихристу⁴⁵³. На этом настаивается в ряде эсхатологических рассказов, атрибутированных Пелагее Рязанской, в которых сказано, что священство, как только воцарится антихрист, сразу перейдет в некую другую веру, а за ним и верующие христиане.

Стоит отметить, что в корпусе упоминаемых эсхатологических текстов не затрагивается эсхатологическое учение Церкви о том, что антихрист, *противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или*

⁴⁵³ См.: Угодница Божия Пелагея Рязанская. По рассказам очевидцев. Владимир : Собор, 2010. С. 15.; Там же. С. 19.

святынею, так что в храме Божиим сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога (Фес. 2:4), хотя, возможно, это апостольское откровение косвенным образом легло в основу эсхатологического рассказа.

При этом, отличие новой веры от истинного Православия, которой будет служить духовенство последних времен, будет лишь в отрицании Искупительного Креста⁴⁵⁴. Как это может быть, сложно себе представить хотя бы потому, что Искупление – неотъемлемая часть веры Церкви, которую даже в рамках некоего умозрительного эксперимента невозможно изъять, оставив в логической связи остальные постулаты веры в Истинного Бога. Удавалось это сделать некоторым древним еретикам, например, докетам⁴⁵⁵.

Сотериологическая проблема здесь, как и в случаях, о которых речь пойдет ниже, в том, что приводимые эсхатологические учения не оставляют шансов разделять их, и не поставить под угрозу спасение человека. Это можно было бы допускать, если человек является членом Православной Церкви, но убежден, что когда-нибудь священство действительно станет таким, каким его представляет учение Пелагеи. Но проблема в том, что по внутренней логике текстов, написанных о Пелагее, антихрист уже скоро станет активным персонажем конца всемирной истории. Согласно книге о ней, всемирная вера, необходимая антихристу, наступит совсем скоро, и духовенство готовит для нее храмы, восстанавливая их, и что цель священников, которые к тому же не понимают истинную веру во Христа – открыть дорогу антихристу⁴⁵⁶. Там же говорится о том, что именно нынешнее духовенство уже ждет антихриста.

Характерно, что тексты, отражающие учение, якобы сформулированные Пелагеей Лобачевой, не призывают создавать своей особой церкви или не посещать храмы Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Они лишены этого нарочито сектантского или раскольничьего духа, а выставляют себя, как важное предупреждение для тех, кто хочет спастись.

⁴⁵⁴ Угодница Божия Пелагея Рязанская. По рассказам очевидцев. Владимир : Собор, 2010. С. 16.

⁴⁵⁵ Леонов В., прот. Основы православной антропологии: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. М. : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2016. С. 245.

⁴⁵⁶ Угодница Божия Пелагея Рязанская. По рассказам очевидцев. Владимир : Собор, 2010. С. 19.

Необходимо подчеркнуть: без сомнения, именно эти тексты (а также ряд других) идеологически размывают основание главного сотериологического инструмента Вселенной – Святой Православной Церкви. Нет необходимости упоминать спасающие дарования, проливающиеся от Создателя на верных христиан посредством Таинств, совершаемых только в Церкви и только от богоустановленной иерархии. Невозможно, чтобы человек мог приобщаться им, находясь в Церкви, одновременно будучи искренне убежден, что совершающие богослужения священнослужители ждут антихриста и служат антихристу.

Сам по себе факт знания человека о Христе, при условии, что он не принимает участия в Таинствах, делает его спасение крайне неопределенным. Зачастую люди не разбираются в таких основах, как единство Церкви, её святость и установленная Богом иерархия, без которой невозможно истинное церковное существование. Вне Церкви невозможно достичь спасительного единения со Христом. «Это соединение со Христом, единообразие Его, родство с Ним и уподобление Ему благодатное обожение в Нем Духом Святым, обретают все верующие в Него, живя им в Церкви, благодаря любви Божией во Христе Иисусе, явленной и дарованной людям, которая есть соединяющая и обоживающая божественная энергия»⁴⁵⁷.

Можно с уверенностью предполагать, что идеологическая нагрузка эсхатологических рассказов, обвиняющих священнослужителей в ожидании антихриста вместо Христа, воспринятая человеком в силу тех или иных обстоятельств не критически, может достигнуть той точки невозврата, после которой он может решить для себя порвать с Церковью. Дальше он или становится вне Церкви и как бы «сам по себе», или примыкает к сектантам и раскольникам, паразитирующим на потребности человека быть в обществе

⁴⁵⁷ Афанасий (Евтич), иером. Экклесиология Апостола Павла. М. : Новоспасский монастырь, 2009. С. 367.

единомышленников, но предлагающим свои нечестивые «недозволенные сходы»⁴⁵⁸ в качестве субститута Церкви Христовой.

Если предположить, что христианин, член Православной Церкви, по тем или иным причинам станет разделять убеждения, почерпнутые им из приведенных эсхатологических рассказов, и сделает их частью своей веры о конце света, но при этом не покидает земных границ Церкви, то получается, что в его духовной жизни содержится некая двойственность, разделение, отсутствие целостного мировоззрения, и он ставит себя под угрозу потенциального раскола и отделения от спасительного сообщества христиан, поскольку «без Церкви нет спасения»⁴⁵⁹.

Совершенно аналогичный механизм, только с более опасным потенциалом, вредоносно угрожает единству Церкви в лице «пророчеств Елпидия». Будучи священником, который априори у «церковного народа» или в «церковной среде» почитается особым авторитетом, он, желая того, или нет, так же создает ментальную среду, в которой находятся сначала аргументы, а затем и действия на практике в сторону того, чтобы осудить священнослужителей, которые, как ему кажется, изменяют Таинства Церкви и будут почитать лжепророка на богослужениях. Сама Евхаристия, с его слов, не будет совершаться⁴⁶⁰.

Таким образом, и это видно по современной раскольнической риторике⁴⁶¹, подобные меседжи работают на то, чтобы люди переставали быть частью спасительного организма Церкви. Лидеры современных эсхатологических мнений паразитируют на правильном чувстве христианина быть внимательным и бдительным накануне грядущих антихристовых времен, но взамен истины, согласной Божественному Откровению, раскрываемому в

⁴⁵⁸ Симфония по творениям святителя Василия Великого. М. : ДАРЪ, 2008. С. 120.

⁴⁵⁹ Служба священномученику Илариону (Троицкому), архиепископу Верейскому // URL.: <http://www.patriarchia.ru/db/text/3103667.html> (дата обращения: 28.09.2023).

⁴⁶⁰ Елпидий (Вагианакис), иером. Пророчества: Сценарий конца времен. Беседа иеромонаха Елпидия. М. : Сибирская благовонница, 2016. С. 34.

⁴⁶¹ Апология непоминающих, или применение 15-го правила Двукратного собора в нынешней церковной ситуации. (Републикация, 2010 г.) // URL.: <https://3rm.info/publications/10440-apologiya-perominayushhix-ili-primenenie-15-go.html> (дата обращения: 15.03.2024).

Церкви, предлагают нечто, что в конечном итоге уводит человека из спасительной ограды Церкви.

Тоже самое можно сказать и в отношении эсхатологических рассказов со всевозможных сайтов, на которых важной частью контента является именно апокалиптическая критика духовенства. На некоторых из них, как было продемонстрировано, содержались явные призывы к тому, чтобы не посещать храмы Русской Православной Церкви в связи с использованием QR-кодов⁴⁶².

3.2.3. Экуменистический аспект

Экуменизм – одно из наиболее сложных и неоднозначных явлений в современном христианском мире. В православной традиции к этому понятию зачастую относятся с настороженностью, поскольку оно предполагает диалог и взаимодействие между христианскими конфессиями, многие из которых за прошедшие века утратили полноту догматической истины. Согласно православным канонам, Церковь – Тело Христово, обладающее полнотой благодати и истины, в то время как отпавшие от неё сообщества находятся вне спасительного единства.

С точки зрения православного богословия, подлинное единство возможно только в лоне Православной Церкви, а не через компромиссы, предполагающие нивелирование догматических различий. В этом контексте экуменическое движение, направленное на объединение разнородных христианских традиций без восстановления полноты веры, воспринимается многими как потенциальная угроза. Особенно тревожно это выглядит в свете

⁴⁶² Дожили... Это и есть апокалипсис. В храмах QR-коды с тремя шестерками, картридеры. (Видео)// URL: <https://3rm.info/main/83474-dozhili-jeto-i-est-apokalipsis-v-hramah-qr-kody-s-tremja-shesterkami-kartridery-video.html> (дата обращения: 25.01.2024).

эсхатологических ожиданий, согласно которым в последние времена произойдёт массовое отступление от истинной веры и появится ложное единение под эгидой антихриста.

Именно поэтому экуменизм становится важной темой для дискуссий в церковной среде, а порой даже становится катализатором для расколов. Многие православные, движимые страхами перед апостасией, видят в экуменизме инструмент подготовки к воцарению антихриста. Эта обеспокоенность приводит к появлению групп верующих, которые, руководствуясь собственными убеждениями и влиянием некоторых духовных лидеров, начинают отклоняться от соборной церковной позиции.

Тематика экуменизма, тесно переплетённая с эсхатологическими настроениями, становится ключевым моментом в вопросе, побуждающем определённые группы верующих Русской Церкви, руководимые своими убеждениями и специфическими «пастырями», отклоняться в различные разногласия и уходить в расколы. Данная ситуация, подчеркивающая риски увлечения ложным эсхатологическим учением, служит основным лейтмотивом данного исследования. Это именно те тенденции, которые следует решительно остановить, подготовив для этого богословскую базу.

Формирование радикальных эсхатологических взглядов, ведущих к расколу, проходит через несколько этапов, каждый из которых закрепляет в сознании человека убежденность в неизбежности грядущей апостасии.

Сначала его внимание привлекает сама тема конца времён – он начинает активно изучать эсхатологические материалы, размышлять над содержанием книги Откровения Иоанна Богослова, искать признаки надвигающихся событий. На этом этапе нередко происходит знакомство с различными интернет-источниками, где эсхатология зачастую подаётся в упрощённой, сенсационной форме, насыщенной конспирологическими элементами.

Следующий практически неизбежный этап – формирование твёрдой уверенности в скором воцарении антихриста. В этом контексте особое внимание уделяется распространённым эсхатологическим рассказам, которые

говорят о появлении единой мировой религии, созданной для того, чтобы подчинить всех людей антихристу⁴⁶³. Здесь важно отметить, что источниками таких идей становятся не столько труды святых отцов, сколько популярные тексты, распространяемые в интернете и в некоторых околоправославных кругах.

На заключительном этапе происходит наложение данных представлений на реальную церковную жизнь. Человек начинает воспринимать конкретные события – например, заявления Константинопольского патриархата о сближении с католицизмом⁴⁶⁴ – в качестве прямого подтверждения своих страхов. Для него экуменизм превращается в тот самый механизм объединения религий, который необходим антихристу для установления своей власти. В результате он приходит к выводу, что Церковь уже вступила в апостасийный период, а значит, необходимо искать «истинное» православие вне официальных структур. Именно так зарождаются новые церковные разногласия и расколы, подпитываемые эсхатологическими страхами и подозрением ко всему, что выходит за рамки традиционного богословского восприятия.

Кроме того, экуменизм называется ересью в ряде текстов не обязательно сектантского или раскольнического происхождения, и поэтому современная история Церкви начинает видеться как впадение в ересь.

При этом авторы подобных материалов активно используют ссылки на священные каноны, направленные против ересей⁴⁶⁵, стараясь доказать, что сама церковная иерархия уже отклонилась от православной традиции. Этот аргумент особенно действенен в среде тех, чья вера подвержена влиянию эсхатологических страхов и подозрений. Опираясь на полученные ими

⁴⁶³ Восьмой Вселенский Собор под видом Всеправославного: в чем опасность? М. : Дискос, 2016. С. 35.

⁴⁶⁴ В РПЦ прокомментировали возможность объединения православных с католиками // РИА Новости // URL: <https://ria.ru/20210628/obedinenie-1738879057.html> (дата обращения: 19.11.2023).

⁴⁶⁵ См. напр.: Апология непоминающих, или применение 15-го правила Двукратного собора в нынешней церковной ситуации. (Републикация, 2010 г.) // URL.: <https://3rm.info/publications/10440-apologiya-nepominauyushhix-ili-primenenie-15-go.html> (дата обращения: 15.03.2024).

представления о «грядущем отступлении», люди начинают интерпретировать действия церковных иерархов как часть глобального экуменического процесса, ведущего к установлению власти антихриста.

Сопоставляя эти представления с происходящими в реальности событиями и сталкиваясь с мнением, что церковная иерархия уже «утратила благодать» из-за своих контактов с инославными, они все больше теряют доверие к Русской Православной Церкви. В этот момент влияние раскольнических сообществ оказывается особенно сильным: их лидеры, часто являющиеся авторами упомянутых эсхатологических рассказов, предлагают «альтернативное» видение ситуации. Они утверждают, что только в их среде сохранилась истинная вера, основанная на непреклонном следовании Священному Преданию, канонам и учению святых отцов. При этом официальные Поместные Церкви они выставляют как структуры, охваченные ересью экуменизма и ожидающие прихода антихриста.

Постепенное усвоение этих идей ведёт к тому, что человек, некогда находившийся в канонической Церкви, всё больше сомневается в её подлинности. В конечном итоге он принимает решение выйти из её состава и примкнуть к тем, кто провозглашает свою «истинность» и устойчивость перед духом времени. Это движение в сторону раскола сопровождается искренним убеждением, что он таким образом остаётся верен Христу и древним традициям, хотя на самом деле оказывается втянутым в ещё одну форму заблуждения.

Таким образом, существующие на сегодняшний день эсхатологические рассказы, в которых священнослужители выдаются за служителей новой антихристовой религии, а Церковь обвиняется в экуменизме как ереси⁴⁶⁶, и те, которые, прямо или косвенно, призывают оставить свою Поместную Церковь, или, что то же, к непоминовению Предстоятеля — являются по сути своей враждебными Церкви. Разделяющий подобные мнения человек, как

⁴⁶⁶ Андриевский П., прот. О «ереси» экуменизма // Русская народная линия // URL.: https://ruskline.ru/analitika/2016/06/02/o_eresi_ekumenizma (дата обращения: 27.02.2024).

отделяющий сам себя от Церкви, следовательно, отлучает себя от её спасающих даров. Эти идеи относятся к сотериологически деструктивному типу.

Что касается такого явления, как «непоминающие», то стоит отметить, что оно в актуальном для настоящего исследования состоянии – преимущественно по антиэкуменическому аспекту – существует с 1990-х гг. Последний всплеск связан с подписанием совместной т. н. «Гаванской» декларации между Святейшим Патриархом Кириллом и Папой Римским Франциском. Кроме того, среди них популярны так называемые «неканонические культы царебожнического паттерна: почитание Г. Е. Распутина, «Царя-Искупителя», «Царя-мученика Ивана Грозного» и др»⁴⁶⁷.

Среди наиболее известных фигур, связанных с движением непоминающих, в разное время выделялись несколько личностей, сыгравших значительную роль в его развитии. Одним из них стал бывший епископ Диомид (Дзюбан), который после лишения сана инициировал создание альтернативной церковной структуры под названием «Русская Православная Церковь. Святейший Правительствующий Синод». Вокруг него сформировался круг последователей, разделявших радикальные взгляды на положение дел в Русской Православной Церкви.

Еще одной заметной фигурой оказался Илья Маслов, именовавший себя «диаконом», однако не представивший официальных подтверждений своей хиротонии. Его деятельность также была направлена на формирование раскольнического сообщества, основанного на идее отказа от поминовения церковного начальства.

Не менее примечательным является случай Алексея Мороза, ранее принадлежавшего к духовенству РПЦ. Впоследствии он примкнул к

⁴⁶⁷ Прилуцкий А. М., Лебедев В. Ю. Современное движение непоминающих священников: опыт семиотическо-религиоведческого анализа // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. Религиоведение. № 88 М. : Издательство Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет», 2020. С. 107.

неканонической юрисдикции «Православная Российская Церковь / Русская Православная Церковь Заграницей (Филарета Семовских)». Там он организовал группу, известную как «Собор православных священников РПЦ, в святоотеческом предании стоящих». Эта структура позиционировала себя как оплот традиционного православия, однако фактически представляла собой один из раскольнических течений, дистанцировавшихся от Русской Православной Церкви.

Эти и другие подобные примеры демонстрируют, как эсхатологические страхи и интерпретации церковных процессов приводят к появлению новых расколов. Каждое из этих движений стремится представить себя хранителем чистоты веры, однако их самоизоляция и отказ от церковного единства в конечном итоге противоречат самой природе Православия⁴⁶⁸.

Кроме того, среди заметных лидеров движения непоминающих в 2016–2017 гг. особое влияние приобрел бывший сотрудник Главного разведывательного управления РФ, иеромонах Дмитрий Прохин-Христов. Он организовал ряд масштабных антиэкуменических мероприятий, которые привлекли внимание как церковных, так и общественных кругов. Особенно примечательной была его совместная деятельность с группой афонских монахов, во главе которой стояли известные в среде антиэкуменистов монахи Рафаил (Берестов) и иеросхимонах Онуфрий (Стебелев-Веласкес).

При их духовной поддержке и непосредственном участии 5 октября 2017 г. в Краснодаре состоялся так называемый Синаксис (Собор), собравший порядка 70 священнослужителей, разделявших взгляды непоминающих. Данное событие рассматривалось его организаторами как знаковый шаг в борьбе против экуменического курса, который, по их мнению, навязывался официальной церковной иерархией.

⁴⁶⁸ Василик В., протоиак. Бывший священник Алексей Мороз создал собственную тоталитарную секту // Русская народная линия // URL.: https://ruskline.ru/news_rl/2017/10/10/byvshij_svyawennik_aleksij_moroz_sozdal_sobstvennuyu_totalitarnuyu_sektu (дата обращения: 17.08.2024).

Еще одной важной фигурой в этом движении стал священник Димитрий Ненароков, связанный с различными парамилитаристскими группами московского казачества. Он занимал должность сотника (младшего офицера) в Районном казачьем обществе Москвы «Юго-Восток» и активно участвовал в организации «православных военно-патриотических клубов». Помимо этого, Ненароков отметился участием в ряде акций устрашения против художников-акционистов, что также добавило ему известности в радикально настроенных православных кругах.

Все эти личности сыграли значительную роль в формировании и развитии современного непоминающего движения, опирающегося на эсхатологические страхи и восприятие экуменизма как предвестника апостасии и воцарения антихриста⁴⁶⁹.

3.2.4. Документофобия

Эсхатологические дискуссии на тему формы и содержания ряда современных документов то несколько утихают, то разгораются с новой силой.

Поскольку к эсхатологическим настроениям, нашедшим отражение в эсхатологических рассказах, применяется метод соотношения сущностного содержания вероучительных эсхатологических дополнений к вере христианина с их влиянием на его спасение с точки зрения православного богословия, нужно сказать, что документофобная проблематика имеет определенную неоднородность.

⁴⁶⁹ Кнорре Б. Л. Православный антиэкуменизм 2.0: мобилизационная модель, секьюритизация и реваншизм // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. № 39. М. : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2021. С. 292.

Основной посыл эсхатологических рассказов документофобного дискурса заключается в том, чтобы «не принимать»⁴⁷⁰ или «отказываться»⁴⁷¹ от ряда современных российских документов – паспортов, ИНН, полисов и разного рода пластиковых карт – что само по себе, даже осуществленное на практике, не может быть отнесено к факторам, препятствующим спасению человеческой души. Однако, невозможно без настороженности относиться к аргументам, которыми подкрепляются эти эсхатологические императивы. В частности, богословски неверными будут следующие суждения:

1. Носитель ИНН сообщается с дьявольской силой посредством числа 666, зашифрованном в ИНН⁴⁷².
2. Носитель ИНН не принесет покаяния и примет печать антихриста⁴⁷³.
3. Носитель ИНН отказывается от Бога⁴⁷⁴.
4. Носитель ИНН и других современных документов не сможет спастись⁴⁷⁵.
5. Имеющие ИНН священнослужители безблагодатны, а от таких епископов следует отделяться⁴⁷⁶.

Во-первых, экспертное заключение, составленное для Синодальной Богословской комиссии в 2001 г., гласит, что утверждение о наличии в Идентификационном номере налогоплательщика числа 666 не соответствует

⁴⁷⁰ Ерофеева Е. В. Пасхальная память. Воспоминания об иеромонахе Владимире (Шикине). М. : Фавор XXI, 2005. С. 283.

⁴⁷¹ Александров Б. Растет число людей, отказавшихся получать документы из-за «дьявольских» примет // Российская газета – столичный выпуск. 29 мая 2009 г. № 4921. // URL.: <https://rg.ru/2009/06/01/lukin.html> (дата обращения: 17.08.2024).

⁴⁷² См. напр.: Ерофеева Е. В. Пасхальная память. Воспоминания об иеромонахе Владимире (Шикине). М. : Фавор XXI, 2005. С. 270.

⁴⁷³ См. напр.: Лучезарный батюшка. Воспоминания о игумене Гурии (Чезлове). Вологда, 2005. С. 19.

⁴⁷⁴ См. напр.: Свидетельства раба Божиего Андрея о загробном мире. Стенограмма аудиозаписи, сделанной 5/6 декабря 2004 года в Сергиевом Посаде. М., 2006. С. 7.

⁴⁷⁵ См. напр.: Ерофеева Е. В. Пасхальная память. Воспоминания об иеромонахе Владимире (Шикине). М. : Фавор XXI, 2005. С. 270.

⁴⁷⁶ Авель (Семенов), иерод., Дроздов А. Во что мы верим. Значение ИНН в церковно-государственных отношениях в свете догматических и канонических вопросов Церкви. М. : Издательство «Бумажная Галерея», 2004. С. 33.

действительности⁴⁷⁷. Кроме того, нет никакого церковного учения о дьявольской силе, с которой можно общаться посредством каких-бы то ни было чисел. Возможно, имеет место отсылка к неправославному пониманию оккультных практик.

Во-вторых, церковное учение о покаянии не знает формальных по характеру, но безапелляционных по последствиям случаев, при которых человек не может принести покаяние и получить от Бога прощение, кроме греха хулы на Святого Духа, который заключается в бесстыдном отвержении Божественной истины⁴⁷⁸. Также в церковной традиции понимания Священного Писания не находится описания аксессуара, при наличии которого человек безусловно примет печать антихриста.

В-третьих, отказ от Бога не может заключаться только лишь в наличии или отсутствии того или иного атрибута. Он происходит только в случае прямого неповиновения воле Божией через проявление своей собственной человеческой воли, через грех и через сознательное богоборчество, под что принятие и тем более «присвоение» ИНН никак не подпадает. Судя по всему, ИНН в этом случае приравнивается по своим апокалиптическим свойствам к самой печати антихриста. Необходимо отметить, что изобретенная некоторыми по аналогии с предтечей и лжепророком антихриста (Откр.16:13) некая «предпечать» в церковном предании не наблюдается⁴⁷⁹.

В-четвертых, не только современные государственные документы, но даже сама печать антихриста будет лишать человека спасения не сама по себе, в силу своих особых мистических способностей, а человек сам себя лишит

⁴⁷⁷ Итоговый документ VII Пленума Синодальной Богословской комиссии Русской Православной Церкви, посвященный вопросу об ИНН // Азбука веры // URL.:

<https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/itogovyj-dokument-7-plenuma-sinodalnoj-bogoslovskoj-komissii-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-posvjashhennoj-voprosu-ob-inn/#source> (дата обращения: 08.04.2024).

⁴⁷⁸ Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Евангелие от Матфея. В двух книгах. Книга первая. М. : Сибирская Благовонница, 2010. С. 288.

⁴⁷⁹ Андроник (Трубачев), игум. Святоотеческое толкование библейского понятия «печать антихриста». // Доклад на VII Пленуме Синодальной Богословской комиссии Русской Православной Церкви. Московская Духовная Академия 19-20 февраля 2001 г. // Православие.ru // URL.: <https://www.pravoslavie.ru/sobytia/sbk-inn/andronik.htm> (дата обращения: 08.04.2024).

спасения, когда обольстится знамениями второго зверя (Откр.13:11), поклонится образу первого зверя (Откр.13:14), и когда ему *положено будет начертание на правую руку их или на чело* (Откр. 13:16). Апостол прямо говорит, что такие люди затем будут хулить Бога и не покаются (Откр. 16:11).

В-пятых, в силу отсутствия в ИНН каких-либо мистических возможностей, наличие его или отсутствие у священнослужителей, включая епископов, априори не может влиять на совершение ими богослужений и Таинств Церкви. Её богословие констатирует, что даже в случае впадения в личный тяжких грех, Таинство будет действительным, если совершалось законно поставленным священнослужителем, по утвержденному Церковью тексту и обряду, и на положенных веществах⁴⁸⁰.

Поэтому-то эсхатологические утверждения о том, что даже если у Церкви сохраняется благодать Святого Духа, но из-за принятия ИНН она встала на путь, который закончится признанием и принятием ею антихриста⁴⁸¹, лишены здравого смысла. И проблематика ИНН не может быть никаким догматическим вопросом, низлагающим учение Церкви, ни эkkлeзиологическим, упраздняющим Церковь и ставящим ее в якобы духовную зависимость от светской власти, ни каноническим, как некоторым бы хотелось это преподнести⁴⁸².

3.2.5. Печать антихриста как QR-код

На уже упоминавшемся выше Епархиальном собрании г. Москвы 22 декабря 2021 г. Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

⁴⁸⁰ Давыденков О., прот. Догматическое богословие: учебное пособие. М. : Издательство ПСТГУ, 2017. С. 539.

⁴⁸¹ Авель (Семенов), иерод., Дроздов А. Во что мы верим. Значение ИНН в церковно-государственных отношениях в свете догматических и канонических вопросов Церкви. М. : Издательство «Бумажная Галерея», 2004. С. 23.

⁴⁸² Там же. С. 24.

отметил, что тема QR-кодов, связанная с контролем перемещений граждан, утечкой данных и в целом относящаяся к вопросам личной жизни и свободы личности, является еще более широкой и беспокоит «огромное число людей»⁴⁸³. Кроме того, он заявил, что «неуместными и греховными являются рассуждения о вакцинации или о присвоении в связи с ней QR-кода как о будто бы «печати антихриста». Грехом является и сеяние паники. Такие рассуждения уводят людей от понимания того, что порабощение антихристу состоит в отказе от верности Господу в своих делах, словах, в отказе от пребывания в Церкви, – а пресловутая «печать» является лишь внешним знаком, видимым выражением совершившейся апостасии»⁴⁸⁴.

Краткий комментарий к этой теме может быть таким: QR-код как явление появился в 1994 г. в Японии. Он мог кодировать до 7 тыс. знаков и считывался в 10 раз быстрее, чем штрих-коды. Не вдаваясь в подробности технологий и устройства считывающих систем, стоит отметить, где он используется сегодня – это цифровые визитки; бизнес-страницы; рекламы и акции; платежи; информирование; ссылки на социальные сети, в том числе для повышения охвата аудитории; формы с отзывами и рейтингами; идентификация, в том числе людей, например сотрудников; утилитарные цели наподобие рассылки кода вместо пригласительных билетов и т. д.⁴⁸⁵.

Исходя из перечисленных возможностей, можно сказать, что такая технология вполне может с технической точки зрения отвечать тем задачам, которые можно отнести к апокалиптической печати антихриста – так, в частности, этому отвечает способность идентифицировать и хранить определенные данные, и существовать в виде графического плоского прямоугольного изображения. Однако «присвоение» QR-кода, существовавшее массово во время пандемии Covid-19 заметно отличается от

⁴⁸³ Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Епархиальном собрании г. Москвы (22 декабря 2021 года) // URL.: <http://www.patriarchia.ru/db/text/5874415.html> (дата обращения: 09.04.2024).

⁴⁸⁴ Там же.

⁴⁸⁵ Решетникова М. Визитки, реклама, платежи: как возникли и для чего используются QR-коды // РБК // URL.: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/6189517c9a79475deb5dbf9a> (дата обращения: 09.04.2024).

слов апостола, который говорит, что начертание *положено будет начертание на правую руку их или на чело их* (Откр.13:16).

3.2.6. Богословские интерпретации цифровой идентификации

О ряде эсхатологических рассказов и настроений, которые было оговорено условно называть «богословием цифровой идентификации», достаточно подробно говорилось в предыдущей главе.

К деструктивным эсхатологическим идеям, высказанным в ключе отношения к цифровой идентификации в рамках «нового мирового порядка», возникший для того, чтобы обусловить правление антихриста, стоит отнести эсхатологический сюжет, который заявляет о лишении человеком богодарованной свободы в случае, если человек становится носителем такого номера⁴⁸⁶. Аналогичное заключение относится к высказываниям, связывающим наличие у человека номера и его отсутствием в Книге Жизни (Откр. 20:15).

Не находит никаких оснований идея некоторых авторов эсхатологических рассказов о том, что принятие человеком цифрового номера является своего рода антикрещением и вхождением в некоторую антицерковь⁴⁸⁷. Это связано не только с отсутствием церковного учения на тему мистического значения цифровизации, но с отсутствием понятия антикрещение, как некоего акта, отменяющего это Таинство. Отмениться могут лишь те богодарованные плоды Крещения, которые человеку необходимо воспринять через жизнь по заповедям Божиим и личное стремление ко Христу и его Небесному Царству.

⁴⁸⁶ Филимонов В. П. О смертоносном духе мира сего. Вектор, 2016. С. 54.

⁴⁸⁷ Горбунов А., свящ. Тайна зверя. Опыт истолкования пророчеств Апокалипсиса. ЛайнИнтерКом, 2004. С. 74.

Недопустимыми с богословской точки зрения являются высказывания на тему того, что Русская Православная Церковь или ее духовенство превращают страну в тот самый «электронный лагерь», в котором упраздняется человеческое имя, а важное значение имеет лишь идентификационный номер, поскольку это противоречит как внешним, так и внутренним смыслам Церкви, реализующей свое служение в современном мире, по следующим причинам.

Во-первых, как уже отмечалось, идентификационный номер не имеет того духовного значения в сравнении с именем человека, о чем уже упоминалось выше. Стоит признать, что это учение разрабатывают лишь современные лидеры эсхатологических мнений в своих целях.

Во-вторых, системы идентификационных номеров представляют собой исключительно государственные инициативы, регулируемые законодательством и не имеющие отношения к вопросам веры. В связи с этим Церковь не рассматривает их через призму богословия или мистического значения. Данный принцип закреплён в официальной позиции Русской Православной Церкви, зафиксированной в Итоговом документе VII Пленума Синодальной Богословской комиссии, посвященном теме индивидуальных налоговых номеров.

В этом документе прямо утверждается, что принятие или отказ от ИНН не затрагивает вопросов исповедания веры и не является греховным поступком. Как подчеркивается в решении комиссии: «Принятие или непринятие индивидуальных номеров ни в коей мере не является вопросом исповедания веры или греховным деянием. Это дело личного выбора, оно не имеет религиозного значения»⁴⁸⁸. Таким образом, Церковь официально снимает с этой темы любые догматические или сотериологические

⁴⁸⁸ Итоговый документ VII Пленума Синодальной Богословской комиссии Русской Православной Церкви, посвященной вопросу об ИНН // Азбука веры // URL.: <https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/itogovyj-dokument-7-plenuma-sinodalnoj-bogoslovskoj-komissii-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-posvjashhennoj-voprosu-ob-inn/#source> (дата обращения: 08.04.2024).

интерпретации, оставляя вопрос исключительно в рамках светского законодательства и личного усмотрения каждого верующего.

В-третьих, как уже было сказано, невозможно быть христианином, но отделять себя от иерархии Церкви. В высказываниях такого рода демонстрируется именно отделение. Если человек допускает такое высказывание или согласен с ним, значит, он не внутри этой иерархии, следовательно – в иной структуре. Поскольку нет оснований обвинять существующую иерархию Церкви в чем-либо предосудительном относительно вопросов мистического значения идентификационных кодов, следовательно, это иерархия истинная и хранит благодать и власть от Христа и святых Апостолов. А если человек отделил себя от нее через эти недоверие, отстраненность и осуждение, значит он вне Церкви со всеми вытекающими сотериологическими последствиями.

В-четвертых, можно с уверенностью сказать, что такие высказывания работают на актуализацию и развитие антицерковных раскольнических движений. Необходимо помнить и всячески подчеркивать, что «еретики и раскольники также называют свои общины церквями. Но еретики, ложно мысля о Боге, искажают саму веру, а раскольники незаконными разделениями отступают от братской любви, хотя верят в то же самое, что и мы. Поэтому ни еретики не принадлежат вселенской Церкви, которая любит Бога, ни раскольники (не принадлежат Ей)»⁴⁸⁹.

Как было указано выше, видны попытки распространять идею о том, что именно по оценке и отношению к проблематике идентификационных номеров можно судить о «настоящем» или «ненастоящем христианине»⁴⁹⁰. По всей видимости, это тоже особый камень в фундамент строения, обуславливающего жизнеспособность той или иной (зачастую они довольно разрознены) раскольничьей структуре, поскольку наряду с обоснованием

⁴⁸⁹ Аврелий Августин, блж. О символе веры. // Альфа и Омега. № 3 (33). Москва, 2002. С. 66.

⁴⁹⁰ Горбунов А., свящ. Тайна зверя. Опыт истолкования пророчеств Апокалипсиса. ЛайнИнтерКом, 2004. С. 87.

отделения от «неистинной» иерархии и, для чуть более образованных последователей, подтверждением возможности проводить, по сути говоря, реконструкции православных богослужений, необходимо сообщить своим последователям импульс, для чего и почему они должны пойти за своими новыми учителями. В данном случае, это обоснование собственной исключительности на основе «псевдо-настоящести», которая, по-видимому, на каком-то интеллектуально-психологическом уровне тоже необходима. Тем не менее, по уже высказанным соображениям, данный постулат не имеет под собой прочных богословских оснований и является, как минимум, заблуждением.

3.2.7. Антихрист и Россия

Как было представлено в предыдущей главе, имеется пласт эсхатологических рассказов, отражающих эсхатологические настроения некоторых людей, которые обрисовывают определенную и, можно сказать, эксклюзивную роль России в грядущих эсхатологических событиях.

Так, как уже упоминалось, в рамках глобальной эсхатологической войны и, в частности, столкновения России и Китая⁴⁹¹, Россия, якобы, утратит часть своих территорий и станет маленьким царством в границах Московской Руси. Царством она станет в силу того, что в ней будет править царь. Здесь необходимо отметить особую сюжетную линию, ведущую от верований так называемых «царебожников» в восстановление монархии из «рода Романовых» к как раз эсхатологической роли русского «последнего царя». По сути, одна идея подпитывается другой и, по-видимому, происходит некий

⁴⁹¹ Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий. Издание 2-е, исправленное. Издательство Спасо-Преображенского Мгарского монастыря, 1997. С. 56.

идеологический обмен, дающий обоим идеям особую ментальную жизнеспособность.

От чисто политических предпочтений – демократия / монархия и т. д. – эта идея может двигаться к вероучительному статусу, когда кто-нибудь из лидеров эсхатологических мнений настаивает через саму трансляцию конструкта «последний русский царь» на том, что этого непременно нужно ждать и в это верить. Здесь на подмогу двигаются известные эсхатологические рассказы, в которых, как было продемонстрировано, говорится, например, что этот русский царь будет монархом и монашествующим⁴⁹² (кстати, это верование отразилось в виде деятельности секты известного даже в светских СМИ по публикациям в феврале 2024 г. «царя-патриарха Зосимы»⁴⁹³), что при жизни царя антихрист не сможет войти в Россию, что он уподобится Христу через смерть на кресте⁴⁹⁴ и только после этого антихрист сможет «войти в Россию»⁴⁹⁵.

Таким образом, Россия может быть представлена как место, каким-то особым образом избавленное от общей канвы катастрофических событий конца света, а ее правитель – монарх – сумеет противостоять антихристу.

Еще более особым местом, в которое не войдет антихрист, в котором спасется от бедствий большое количество православных христиан – Дивеево. Эсхатологический рассказ в устном виде, который гласит, что храмы в Дивеево или сам Серафимо-Дивеевский монастырь вознесется на небо с несломленными верующими внутри, известен, наверное, большому количеству современных православных людей в России.

Надо полагать, что ни Апокалипсис, ни иные книги Ветхого и Нового завета ничего не говорят о таком особом месте, в котором будет такой, можно сказать, эксклюзивный эсхатологический режим, которым представляется

⁴⁹² Видение Н. Брошюра. С. 29.

⁴⁹³ Зубов П. В Ульяновской области задержали сектантов // Газета.ru // URL: <https://www.gazeta.ru/social/news/2024/02/15/22346971.shtml> (дата обращения: 23.04.2024).

⁴⁹⁴ Видение Н. Брошюра. С. 29.

⁴⁹⁵ Там же.

Русское царство или только Дивеево. Значение этой идеи претендует на очень высокий статус, и будь оно так, ей бы нашлось место на страницах Священного Писания. Святые Отцы так же не упоминали никаких конкретных, тем более в виде государства, мест, в которых не будет антихристовой власти.

В этой ситуации стоит опираться на текст Откровения Иоанна, который говорит: *И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей* (Откр. 22:18-19).

Предсказания в духе вышеприведенных об особой роли России, надо полагать, претендуют на роль дополнения к слову пророчества и относятся к группе сотериологически деструктивных.

3.2.8. Нарративы деталей непосредственно «конца света»

Бескомпромиссно сотериологически деструктивной эсхатологической информацией являются уже упоминаемые так называемые пророчества старца Самуила, в которых содержится большое количество сведений о деталях непосредственного конца света. Даже при беглом ознакомлении с ними понятен весь их еретический смысл⁴⁹⁶. Эсхатологические рассказы такого рода, чье авторство столь сомнительно, а сами они напрямую нарушают заповедь апостола Иоанна о дополнении или изменении пророчеств Апокалипсиса, следует бескомпромиссно отвергать.

⁴⁹⁶ См. напр. Свидетельства старца Самуила, Боговидца нашего времени. Владимир : Собор, 2011. С. 68.

На первый взгляд к сотериологически нейтральной и безвредной категории эсхатологических настроений можно было бы отнести предсказание о прельщении антихристом через бытовые электроприборы⁴⁹⁷, но это едва ли так. Сама по себе идея прельщения через лицезрение образа антихриста не находит подтверждения ни в тексте Священного Писания, ни у Святых Отцов.

В данном контексте стоит привести важный духовно-практический совет русского святого проповедника XIX в., свт. Иннокентия: «Христианину необходимо обстоятельнее изучать свою веру... И сколько православных христиан погибает только от того, что не интересуется содержанием своей веры! Имея доступ к свету, они блуждают во тьме. Такие делаются легкой добычей всяких лжеучителей»⁴⁹⁸.

3.3. Сотериологически нейтральный тип

В отличие от эсхатологических настроений деструктивного типа, восприятие идей которых ведет к изменению ряда постулатов православной веры или дополнению к ним настолько, что можно говорить об их влиянии на спасение человека, эсхатологические настроения нейтрального типа не обладают признаками деструктивности по отношению к спасению. При этом, они, базирясь на зачастую ложных предпосылках и аргументах, не являются православными. Одни из них по своему содержанию походят на аналитику тех или иных явлений в контексте «конца света», другие – на богословские теологумены. Представляется, что содержание таких настроений в картине мира человека не сказывается на его спасении отрицательно, если его носитель не разделяет также деструктивных эсхатологических идей, изложенных выше.

⁴⁹⁷ Видение Н. Брошюра. С. 25.

⁴⁹⁸ Иннокентий (Вениаминов), свт. Указание пути в Царствие Небесное. М. : Духовное преображение, 2021. С.23.

3.3.1. Нейтральная документофобия

К сотериологически нейтральным эсхатологическим идеям можно отнести ряд эсхатологических рассказов, связанных с документофобией.

Так, можно с известной долей уверенности сказать, что сама по себе документофобия в виде неприятия или отказа от ряда современных документов, без проявления упомянутых выше опасных для духовной жизни аргументов не является грехом или чем-то предосудительным с христианской точки зрения, поскольку не повреждает вероучительных положений Православия.

К нейтральным аргументам, приводящим современного христианина к документофобии, можно отнести не окрашенную ничем богословски предосудительным уверенность в том, что современные формы документов, и, в частности, ограничение человеческих прав в случае отказа от них, является звеньями цепи, ведущей к условиям, при которых антихрист *сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его* (Откр. 13:16-17).

Также к этой категории следует отнести эсхатологические рассказы, в которых прямо констатируется, что штрих-коды, пластиковые документы, электронные паспорта, ИНН, страховые полисы и проч. не являются печатью антихриста⁴⁹⁹.

⁴⁹⁹ Лучезарный батюшка. Воспоминания о игумене Гурии (Чезлове). Вологда, 2005. С. 41.

3.3.2. Чипизация

Как уже было показано в предыдущей главе, в среде православных верующих существует значительный пласт эсхатологических рассказов, посвященных теме чипизации – внедрению в человеческий организм особого электронного устройства. Эти нарративы отражают распространенные тревожные настроения, связанные с данным явлением, и воспринимаются многими как один из признаков приближающегося апокалиптического сценария.

Основная логическая конструкция подобных рассказов строится на предположении, что подготовка к воцарению антихриста осуществляется через глобальное технологическое воздействие. В этом контексте чипы рассматриваются как инструмент тотального контроля, разработанный служителями тьмы, действующими в интересах сил, противостоящих Христу. Согласно этим представлениям, чипизация может происходить различными методами: путем лазерного нанесения, через инъекции или даже с использованием вакцин. При этом распространено мнение, что такие устройства могут быть имплантированы как открыто, так и тайно, а в будущем их принятие может стать принудительным.

Эсхатологические теории, касающиеся чипизации, часто выходят за рамки чисто религиозного осмысления и приобретают практическое измерение. Предполагается, что введение подобных технологий приведет к абсолютному контролю над человеком, не оставляя ему шансов на свободу воли и самостоятельное принятие решений. Особый акцент делается на необратимости этого процесса: даже если человек осознает опасность и захочет избавиться от чипа, это будет невозможно. Таким образом, в подобных рассказах чип рассматривается не просто как технологическое устройство, а как один из ключевых инструментов окончательного порабощения человечества в системе антихриста.

Это убеждение приводит к выводу, что если чип действительно полностью подчиняет себе человеческую личность, то возможность молитвы, покаяния и ожидания Второго пришествия Христа утрачивается. В таком случае всякий смысл духовной борьбы оказывается нивелированным, что заставляет некоторых исследователей данной темы задуматься о последствиях подобного мировоззрения.

С другой стороны, возникает логический аргумент: если личность оказывается под внешним полным контролем, то можно ли вообще говорить о личной ответственности за поступки? Если человек не способен самостоятельно принимать решения, то греховность его действий становится сомнительной, ведь он не действует по собственной воле. Однако, согласно распространенным эсхатологическим представлениям, этот аргумент не имеет силы, поскольку в данных рассказах подчеркивается, что вживление чипа – это прежде всего акт добровольного выбора. Человек сам соглашается на его имплантацию, ориентируясь на удобство и выгоды, предлагаемые современной технологической цивилизацией.

Особенно этот выбор становится актуальным в контексте того, что в ряде стран уже тестируются технологии, позволяющие использовать чипы в качестве замены множества традиционных документов – паспортов, банковских карт, медицинских полисов и других идентификационных средств⁵⁰⁰. Такая перспектива делает процесс внедрения чипизации более естественным и привычным для общества, снижая уровень тревожности и сопротивления. Именно поэтому эсхатологические тексты подчеркивают, что в конечном итоге человек принимает эту систему не под принуждением, а руководствуясь практическими соображениями, не осознавая ее глубинного духовного значения. Стремление человека к материальному комфорту постепенно отдаляет его от Бога, а зависимость от современных технологий делает его все более уязвимым перед возможными манипуляциями. В

⁵⁰⁰ Халецкая И. Биохакеры: кто и зачем вживляет чипы под кожу // РИА Новости // URL: <https://ria.ru/20170812/1500214212.html> (дата обращения: 22.02.2024).

эсхатологических рассказах именно это обстоятельство связывается с властью антихриста, который, используя глобальные технологические системы, сможет устанавливать полный контроль над обществом.

Однако, несмотря на распространенность подобных представлений, в богословской сфере отсутствует четкая официальная позиция, позволяющая однозначно определить духовный статус этих технологий. Ввиду нехватки церковных постановлений или соборных решений, которые бы однозначно оценивали их влияние на спасение человека, эти эсхатологические настроения нельзя классифицировать как исключительно деструктивные или, напротив, полезные.

Таким образом, данный пласт эсхатологических воззрений оказывается сотериологически нейтральным, поскольку он не имеет прямого влияния на учение о спасении и остается предметом дискуссий. Важным остается лишь то, что христианин должен сохранять критическое отношение к новым технологическим реалиям, не позволяя им заслонять духовную жизнь и искреннюю веру.

3.3.3. Формы печати антихриста

Эсхатологические рассказы, транслирующие те или иные умозаключения относительно того, какой будет печать или начертание антихриста по форме – как она будет выглядеть, и как произойдет процесс её нанесения, сами по себе в этом аспекте могут быть отнесены к нейтральным с точки зрения православной сотериологии, поскольку не предполагают действий, мешающих спасению человека. Однако, на данный момент, кроме

древних святоотеческих текстов на эту тему, современные эсхатологические рассказы имеются лишь самого сомнительного происхождения⁵⁰¹.

Как было показано в предыдущей главе, существует оригинальное прочтение Откр. 13: 16-18, где *имя зверя* (Откр. 13: 16) понимается как то цифровое имя, которые человеку даст антихрист, на что, якобы, указывают слова *число имени его* (Откр. 13:16)⁵⁰². По мнению автора этого толкования, Священное Писание в этом месте указывает именно на цифровую идентификацию, а слово *начертание* (Откр. 13:16), с учетом греческого оригинала, отсылает к феномену штрих-кода.

Стоит отметить, что если разделять подобные убеждения, не упуская из внимания тот факт, что печать антихриста будет непосредственно в дни его власти, то их вполне можно отнести к сотериологически нейтральным, в том числе потому, что и в корпусе святоотеческих толкований на Апокалипсис нет точного консенсуса по поводу формы печати антихриста.

3.3.4. Апокалиптический тотальный контроль над личностью

Как уже было продемонстрировано, дискуссии вокруг цифровой идентификации неразделимо соприкасаются с современными технологиями. В этом смысле к сотериологически нейтральным стоит отнести эсхатологические рассказы, в которых транслируется идея о том, что в наступающем апокалиптическом будущем правительство антихриста станет осуществлять управление миром посредством некоего «всемирного электронного концлагеря»⁵⁰³, в который люди массово попадут через

⁵⁰¹ См. напр.: Ах, мама, маменька... М. : Приход, 2006. С. 81; Свидетельства старца Самуила, Боговидца нашего времени. Владимир : Собор, 2011. С. 62.

⁵⁰² Горбунов А., свящ. Тайна зверя. Опыт истолкования пророчеств Апокалипсиса. ЛайнИнтерКом, 2004. С. 128.

⁵⁰³ См. напр.: Как людей с помощью новых психотехнологий загоняют в электронный концлагерь // URL: <https://apologet.spb.ru/ru/эсхатология-и-современность/74-электронная-идентификация->

постепенно создание таких условий, при которых человек не сможет быть членом общества и причастным к его даже базовым благам и ресурсам, не имея определенных атрибутов. Конечно, сюда относятся не только разнообразные электронные современные документы, но и средства учёта и слежения.

Сотериологически оправданными можно считать опасения, связанные с будущим контролем за личностью каждого человека в контексте развития и использования современных технологий. Между прочим, эти опасения слышны далеко не только среди верующих христиан или в так называемой околоцерковной среде, но и в светском обществе. Мало кто не замечает этого технологического развития, обеспечивающего для своих «держателей» и бенефициаров подробнейшую информацию о практически каждом человеке, живущем в современных цивилизованных условиях. В данный момент к таким бенефициарам относятся государство и транснациональные корпорации. Представители первых через всевозможные технологии слежения контролируют передвижения (камеры видеонаблюдения, в т. ч. системы распознавания лиц; обязательные электронные регистрации и т. д.) и мнения граждан (через отслеживание социальных сетей, месседжеров и мобильной связи), а вторые – потребление (через системы оплат товаров и услуг, а также подконтрольность продаваемых гаджетов). Эсхатологическую остроту подобные наблюдения из реального мира приобретают, если с большой долей уверенности предполагать, что через эти логически завершённые в будущем технологические средства общий контроль за всемирным человеческим обществом, достигнутым, кстати, через глобализацию, получит антихрист, «человек-всегрех»⁵⁰⁴, предсказанный в Откровении апостола Иоанна.

Эсхатологический рассказ в виде, в котором утверждается, что человек, добровольно, ради доступа к товарам и услугам современности, «принимает

личности/762-как-людей-с-помощью-новых-психотехнологий-загоняют-в-электронный-концлагерь.html (дата обращения: 14.06.2023).

⁵⁰⁴ Иустин (Попович), прп. Догматика Православной Церкви: Эсхатология. М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2005. С.93.

номер», идентифицирующий его в электронном «новом мировом порядке» с целью тотального контролирования системой, подотчётной антихристу, можно считать сотериологически нейтральным в силу того, что это, во-первых, имеет место, а во-вторых, в них не утверждается безусловная гибель бессмертной души человека и непричастность спасению, что было бы бездоказательно.

3.3.5. Психотропные технологии апокалиптических времен

Ряд эсхатологических рассказов, отражающих эсхатологические настроения, которые по своему послы можно назвать не лишенными убедительности апокалиптическими страхами, гласят о психотропных технологиях, подавляющих волю и подчиняющих человека царству антихриста. Такие умозаключения находят подтверждения у современных ученых, занимающихся вопросами психологии, разума, бихевиоризма (науки о поведении) и т. д., которые высказываются о возможности внушать человеку определенные действия через техническое воздействие. По сути, это вещи возможны и доказаны. Однако, эсхатологическую окраску данный сюжет приобретает тогда, когда в церковной среде говорят, что все эти разработки готовятся для антихриста его слугами. Через психотропные технологии будет подавляться воля человека к хорошему, к вере в Бога и спасению. Обусловит это как с технической – через самые передовые разработки, так и с духовной – через добровольное согласие, внедрение в человека микрочипа, который и будет осуществлять нужно антихристу управление человеческой личностью. Такой человек называется биороботом⁵⁰⁵. Образ Божий, как утверждается, в этом случае будет утрачен, а человек добровольно, благодаря

⁵⁰⁵ Как людей с помощью новых психотехнологий загоняют в электронный концлагерь. Брошюра. С. 21.

ненасильственному чипированию, отдается во власть дьявола. Конечно, утрата образа Божия сущностно невозможна, а возможна потеря его Божественных атрибутов и его актуализации в жизни человека, в том числе в перспективе вечности, поэтому конкретно эта эсхатологическая идея деструктивна. Однако, психотропные разработки ведутся, и их существенные прорывы в области управления человеком так же не исключены. Кроме того, антихрист будет творить ложные чудеса и знамения, «исцелять» без дарования здоровья, и поэтому вполне допустимо предполагать, что его краткая эпоха не обойдется без поддержки технического прогресса.

3.3.6. Апостасия

Стоит признать, что изученные эсхатологические рассказы, как уже отмечалось, по одной из существующих классификаций относящиеся к мотиву «испорченный мир»⁵⁰⁶, не содержат противоречащих богословию Церкви высказываний. Без сомнения, любой эсхатологический рассказ может стать, попросту говоря, еретическим, если в него будут вставлены соответствующие тезисы. Однако, пласт современной, в том числе, публицистической, литературы на эсхатологическую тему, который рассматривает главным признаком приближающегося конца света полномасштабно шагающую по миру апостасию, в виде расцвета культа наживы, вседозволенности, разврата, отсутствия морали и отмены религии, которые проявлены в культуре, которая их, в свою очередь, насаждает и развивает, не лишены убедительности и здравого смысла.

Не углубляясь в рассуждения о соотношении технического, политического и экономического прогресса с духовным состоянием общества,

⁵⁰⁶ Бессонов И. А. Русская народная эсхатология: история и современность. М. : Гнозис, 2014. С. 124.

следует отметить, что развитие цивилизации не всегда сопровождается нравственным совершенствованием человека. В так называемом современном мире зачастую наблюдается рост материального благополучия, в то время как духовная составляющая жизни претерпевает серьезный кризис.

Это явление давно описано в христианской традиции. Апостол Павел в своем Втором Послании к Тимофею предупреждал о признаках последних времен: *Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекившиеся. Таковых удаляйся* (2 Тим. 3:1-5).

В этом пророческом описании ясно показано, что духовный кризис человечества в последние времена проявится в нарастании эгоизма, гордыни, жестокости и духовного безразличия. Такое состояние общества делает его особенно уязвимым перед влиянием антихриста, что напрямую соотносится с рассматриваемыми эсхатологическими настроениями.

3.3.7. Война глобальная

Что же касается эсхатологических рассказов на тему глобальной войны, то они также относятся к сотериологически нейтральным. Вот что о глобальной эсхатологической войне говорит Божественное Откровение: *Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам* (Мф. 24.6-7).

Кроме того, апокалиптический всадник на рыжем коне олицетворяет не что иное, как последнюю войну: *И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан был ему большой меч* (Откр. 6:4).

Таким образом, вооруженные конфликты и глобальные военные противостояния неизбежно вписываются в картину грядущих эсхатологических событий. Размышления о войнах, их причинах и последствиях всегда занимали значительное место в эсхатологическом дискурсе на протяжении всей истории.

Следует подчеркнуть, что в различных эсхатологических рассказах о «последних войнах» России отводится особая, порой центральная, роль. Этот мотив заслуживает отдельного рассмотрения, так как он отражает специфику национальной эсхатологии. Важно понимать, что подобные представления о России как о последнем бастионе противостояния злу, а также о ее особой миссии в конце времен, укоренились в религиозном сознании и получили развитие как в народных представлениях, так и в некоторых богословских интерпретациях.

На основе того, что самим войнам точно суждено быть, а о формах их ничего неизвестно, рефлексия на эту тему не представляется противоречащей православному богословию по сути. Другое дело, что сам процесс возникновения эсхатологического рассказа, который, как правило, выглядит как пророчество, в ряде случаев вызывает нарекания, а источник сомнителен⁵⁰⁷. Кроме того, как видно, прямых отсылок или аллюзий на приведенные места Священно Писания на тему глобальной эсхатологической войны в рассмотренных эсхатологических рассказах не наблюдается.

Тем не менее, в сухом остатке, случай, если человек разделяет мнения о грядущей эсхатологической войне, в том или ином виде заимствовав это из

⁵⁰⁷ См. напр.: Елпидий (Вагианакис), иером. Пророчества: Сценарий конца времен. Беседа иеромонаха Елпидия. М. : Сибирская благовонница, 2016. С. 37; Свидетельства раба Божиего Андрея о загробном мире. Стенограмма аудиозаписи, сделанной 5/6 декабря 2004 года в Сергиевом Посаде. М., 2006. С. 5.

эсхатологических рассказов, не представляется сотериологически деструктивным. Создаваемое таким образом ментальное напряжение может, наоборот, быть полезным для духовной жизни в смысле особых молитв и трезвения, усилий, направленных на личное спасение.

3.3.8. Геополитические толкования

В предыдущей главе была выделена группа эсхатологических рассказов, посвященных геополитическим толкованиям, преимущественно, 13-й, 17-й и 18-й глав Откровения Иоанна, а также видениям пророка Даниила. Для удобства необходимо привести эти основные эсхатологические фрагменты Писания, начиная с ветхозаветных.

Даниил сказал: видел я в ночном видении моем, и вот, четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого. Первый – как лев, но у него крылья орлиные; я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли, и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его; ему сказано так: «встань, ешь мяса много!» Затем видел я, вот еще зверь, как барс; на спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный; у него большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно (Дан. 7:2 – 8).

Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок (Дан. 7:11-12)

Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мною, и объяснил мне смысл сказанного: «эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и во веки веков». Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирали ногами, и о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел Ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал: зверь четвертый – четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирает и сокрушает ее. А десять рогов значат, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит трех царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени (Дан. 7: 15-25).

Таким образом, само Священное Писание предлагает толкование эсхатологического видения и даёт определенные правила, задавая тон толкованиям последующих эсхатологических фрагментов, в частности – Апокалипсиса – где используются те же образы эсхатологических зверей.

Так, двум из них посвящена 13-я глава этой книги. О первом сказано так: *И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него – как у медведя, а пасть у него – как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем. (Откр 13. 1-7).*

Второй зверь описан следующим образом: *И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела; и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его (Откр. 13: 11-17).*

Третий – зверь и бездны (Откр. 11: 7) – упомянут в 11-й главе. Без сомнения, приведенный текст Апокалипсиса при первом прочтении

непонятен, а, так сказать, феномен зверей – кто они и как понимать эти образы – вызывал и вызывает желание разобраться в вопросе и предложить свое трактование.

Стоит отметить, что и сама внутренняя логика Писания, которое, как, например, в проповеди апостола Петра после сошествия Святого Духа (Деян. 2:14-36), объясняет и истолковывает само себя, и именно поэтому в изданиях Библии имеется система параллельных мест, наталкивает читателя и исследователя на мысль о зверях-царствах, так и толкователи Апокалипсиса, начиная с древности, толкуют эти фрагменты именно в этом ключе⁵⁰⁸.

Таким образом, имеющаяся на данный момент ситуация, в которой в современных эсхатологических рассказах находится место геополитическим толкованиям, в которых фигурируют США, Евросоюз, Израиль, Нью-Йорк – Вавилон и т. д., а также соотношение взаимодействий этих субъектов современной мировой политики и эсхатологических потрясений будущего⁵⁰⁹, имеет, как по форме, так и по сути, отношение к традиционному методу толкования приведенных выше мест Священного Писания. Соответствующие эсхатологические рассказы могут быть отнесены к сотериологически нейтральной группе эсхатологических воззрений.

3.3.9. Природные катаклизмы

В Священном Писании содержатся многочисленные свидетельства о природных катаклизмах, которые будут сопровождать наступление последних

⁵⁰⁸ См. напр: Ипполит Римский, свщмч. Слово о Христе и антихристе // Об антихристе. СПб. : Знамение, 1998; Андрей Кесарийский, свт. Толкование на Апокалипсис св. Иоанна Богослова // Толковый Апокалипсис: откровение святого Иоанна Богослова и самые авторитетные толкования от древности до наших дней / Архиепископ Андрей Кесарийский, Лопухин Александр, митрополит Вениамин (Федченков), Архиепископ Аверкий (Таушев). М. : Эксмо, 2017.

⁵⁰⁹ Горбунов А., свящ. Тайна зверя. Опыт истолкования пророчеств Апокалипсиса. ЛайнИнтерКом, 2004. С. 182.

времен. Эти пророчества описывают глобальные изменения, затрагивающие небо, землю и космос. Приведем несколько ключевых библейских отрывков, иллюстрирующих грядущие потрясения.

И истлеет все небесное воинство; и небеса свернутся, как свиток книжный; и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист – со смоковницы (Ис. 34:4)

И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются (Мф. 24:29).

Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. (2 Пет. 3:10).

И, наконец, из Откровения Иоанна: *И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаясь сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих (Откр. 6:12-14).*

Далее тайновидец описывает, что делают четверо из семи трубящих ангелов: *Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была – так, как и ночи (Откр. 8: 7-12).*

Кроме того, апостол видел, как семь Ангелов вылили *семь чаш гнева Божия на землю* (Откр. 16:1). Первая вылитая чаша произвела на людях, имеющих *начертание зверя* (Откр. 16:2), сильнейшие гнойные раны, вторая изменила воду моря, что она стала, как кровь мертвеца, третья сделала кровью воду в реках, четвертая заставила солнце палить людей сильным зноем, пятая была пролита на сам престол зверя (Откр. 16:10), так что оно стало мрачно, а люди там очень страдали, шестая иссушила реку Евфрат, а после седьмой, вылитой Ангелом на воздух, *произошли громы, молнии и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его. И всякий остров убежал, и гор не стало; и град, величиною в талант, пал с неба на людей; и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая* (Откр. 16:18-21).

В свете имеющихся сегодня эсхатологических представлений, бытующих в церковной и околоцерковной среде, следует отметить, что рассказы о грядущих природных катаклизмах не вписываются в рамки богооткровенных пророчеств, содержащихся в Апокалипсисе. Несмотря на сложность языка Откровения Иоанна, насыщенного символами и метафорами, даже при поверхностном анализе можно заметить значительное расхождение между каноническими пророчествами и распространенными эсхатологическими повествованиями.

Безусловно, многие из подобных рассказов могут коррелировать с событиями, предшествующими описанным в Апокалипсисе, создавая иллюзию связи с библейским текстом. Однако их содержание часто оказывается самостоятельным и не укладывается в структуру Священного Писания. Таким образом, хотя некоторые предания и намекают на возможную преемственность с откровениями Иоанна Богослова, фактических оснований для их приравнивания к библейским пророчествам нет.

Таким образом, эсхатологические природные катастрофы – неотъемлемая часть грядущего будущего, а принятие на веру информации из приведенных в предыдущей главе эсхатологических рассказов на тему катастроф сомнительно в смысле сомнительного происхождения предсказаний⁵¹⁰. При этом, данные эсхатологические идеи не имеют явных противоречий с богословием Церкви и могут быть отнесены к сотериологически нейтральной группе эсхатологических воззрений.

Выводы к главе III

В данной главе была произведена типологизация эсхатологических концепций, содержащихся в изучаемых эсхатологических текстах, по сотериологическому критерию – на основе богословского понимания их воздействия на спасение человека.

Таким образом, было установлено, что совершенно деструктивными, если рассматривать их сквозь богословскую призму сотериологии, можно считать те эсхатологические идеи, которые содержат в себе мотивацию для отпадения человека от Церкви под рядом предлогов. Это «апокалиптический антиклерикализм» – апокалиптическое служение духовенства антихристу, угроза перехода священников в некую веру антихриста, вероятность изменения ими догматов и Таинств, которые станут ложными; а также «экуменический» дискурс – впадение Церкви в ересь и работа над объединением с еретическими деноминациями и даже другими религиями. Кроме того, сюда относятся идеи, имеющие разветвленную, но ложную с точки зрения православного богословия, аргументацию об отказе от имени,

⁵¹⁰ См. напр.: Свидетельства раба Божиего Андрея о загробном мире. Стенограмма аудиозаписи, сделанной 5/6 декабря 2004 года в Сергиевом Посаде. М., 2006. С. 5; Свидетельства старца Самуила, Боговидца нашего времени. Владимир : Собор, 2011. С. 65.

покаяния и Самого Бога при наличии у человека современных документов – что, в свою очередь, является частью документофобного дискурса.

Также деструктивными идеями являются вычисления точных сроков воцарения антихриста, наступления конца света и пророчества на эти темы, а также рассуждения об особом «эсхатологическом режиме» в России во времена антихриста, поскольку они не имеют никаких оснований в Священном Писании и даже противоречат ему.

Выискивание тех или иных форм печати антихриста среди современных явлений, относящихся к современным технологиям в том числе экономического характера, отнимает у человека драгоценные силы, время и внимание, а сама борьба, как правило, не может увенчаться каким-то особенным успехом. Сказать, что эти настроения и разговоры среди некоторых верующих опасны в сотериологическом смысле, нельзя, но отнести к сотериологически деструктивным следует, поскольку они содержат противоречащий богословию Церкви смысл и являются ложными.

Что же касается сотериологически нейтрального типа эсхатологических концепций, то к ним относится, например, ряд «эсхатологических опасений»: настороженность насчёт чипизации, по которой, фактически, отсутствует церковная позиция, но у которой нет явных противоречий с какими-либо аспектами вероучения Православной Церкви; напряженность по поводу апокалиптического контроля над личностью и обществом, поскольку этот инструментарий имеет место в современном мире; скепсис относительно технического прогресса, который, возможно, станет основанием для апокалиптических ложных чудес реального антихриста. Опасения насчет апостасии, в целом, по понятным причинам, справедливы. Так же было подчеркнуто, что сама возможность т. н. геополитических толкований апокалиптических событий проистекает из самого Священного Писания, начиная с книги пророка Даниила. Эсхатологические тексты о природных катастрофах имеют сомнительное происхождение, хотя сам их сюжет так же взят из Библии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей диссертации «Современные эсхатологические настроения в российской церковной среде в свете православного богословия» была предпринята попытка системного осмысления феномена современных эсхатологических настроений в церковной среде России с точки зрения православного богословия. Исследование было направлено на выявление факторов формирования этих настроений, анализ характерных нарративов и разработку сотериологической классификации эсхатологических концепций.

Феномен эсхатологических ожиданий был рассмотрен как социальное явление, сопровождающее человечество на протяжении всей его истории. Как показывают многочисленные исследования, идеи о «конце света», завершении исторического процесса и возможной гибели цивилизации являются универсальными и встречаются в различных культурах. При этом, на протяжении всей новой эры обособленно существует эсхатология, имеющая основание в христианском Священном Писании.

В диссертации были продемонстрированы современные эсхатологические нарративы, сгруппированные по второстепенному сюжету. Установлены их происхождение и основные «лидеры эсхатологических мнений», которые развивают и продвигают свои убеждения в указанный хронологический период (1990-2025 гг.) за счет механизмов особой ментальной инфраструктуры.

Здесь же обосновывается правомочность изучения эсхатологических настроений через исследование эсхатологических нарративов, существующих в форме текстов. Установлено и обосновано, что динамика эсхатологии реализуется в цикле «настроения → нарративы → настроения».

Также была предложена оригинальная сотериологическая типология эсхатологических концепций. Установлено, что многие современные эсхатологические идеи обладают не только теоретической, но и сотериологической значимостью, влияя на мировоззрение верующих и образ

их духовной жизни. Результатом классификации концепций стало выделение трёх типов последних: традиционные (согласные с учением Церкви), нейтральные и деструктивные.

Таким образом, поставленные в работе задачи были решены.

В данной кандидатской диссертации «Современные эсхатологические настроения в российской церковной среде в свете православного богословия» предпринята попытка систематического анализа современных эсхатологических взглядов, представленных в различных текстах. Исследование привело к выявлению наиболее значимых и потенциально опасных аспектов этих настроений, что стало возможно через осуществление святоотеческого, богословского, пастырского и научного подходов. Особое внимание уделено тому, как эти идеи влияют на сознание верующих, формируя определённые мировоззренческие установки, в некоторых случаях представляющие угрозу как для спасения отдельно взятых людей, так и нарушающих каноническое единство Церкви.

Перспективы дальнейшего исследования связаны с более глубокой богословской и социологической проверкой предложенной типологии, включением новых эмпирических данных, способной развивать исследование феномена современной эсхатологии в России, а также представить возможность эффективной проработке рекомендаций для пастырской, миссионерской и образовательной деятельности Русской Православной Церкви.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Источники:

1. Библия. — Москва : Российское Библейское общество, 2017. — 2020 с. — Текст : непосредственный.
2. Августин Блаженный. Об истинной религии. Теологический трактат. — Минск : Харвест, 1999. — 1600 с. — Текст : непосредственный.
3. Августин Иппонский, блж. Толкование Псалмов // URL.: <https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-marka/glava-13/stih-32/> (дата обращения: 26.07.2023). — Текст : электронный.
4. Аврелий Августин, блж. О символе веры. // Альфа и Омега. № 3 (33). Москва, 2002. — С. 48–70. — Текст : непосредственный.
5. Андрей Кесарийский, свт. Толкование на Апокалипсис св. Иоанна Богослова // Толковый Апокалипсис: откровение святого Иоанна Богослова и самые авторитетные толкования от древности до наших дней / Архиепископ Андрей Кесарийский, Лопухин Александр, митрополит Вениамин (Федченков), Архиепископ Аверкий (Таушев). Москва : Эксмо, 2017. — 496 с. — Текст : непосредственный.
6. Ефрем Сирин, прп. Слово на Пришествие Господне, на скончание мира и на пришествие антихристово // Об антихристе. — Санкт-Петербург : Знамение, 1998. — 1600 с. — Текст : непосредственный.
7. Игнатий (Брянчанинов), свт. Солнце на закате: избранное о Православии, спасении и последних временах. — Москва : Церковно-историческое общество, 2017. — 590 с. — Текст : непосредственный.
8. Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетическая проповедь. Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова. Т. IV. — Москва : Паломник, 2002. — 783 с. — Текст : непосредственный.

9. Иннокентий (Вениаминов), свт. Указание пути в Царствие Небесное. — Москва : Духовное преображение, 2021. — 64 с. — Текст : непосредственный.
10. Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры // Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знания / пер. и коммент. Д. Е. Афиногенова, А. А. Бронзова, А. И. Сагарды, Н. И. Сагарды. — Москва : Индрик, 2002. — С. 156–337. — Текст : непосредственный.
11. Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Евангелие от Матфея. В двух книгах. Книга первая. — Москва : Сибирская Благовонница, 2010. — 721 с. — Текст : непосредственный.
12. Иоанн Кронштадский, прав. Начало и конец нашего земного мира. Опыт раскрытия пророчеств Апокалипсиса. — Санкт-Петербург : Лештуковская Паровая Скоропечатная П. О. Яблонского, 1900. — 426 с. — Текст : непосредственный.
13. Ипполит Римский, свщмч. Слово о Христе и антихристе // Об антихристе. — Санкт-Петербург : Знамение, 1998. — С. 5–44. — Текст : непосредственный.
14. Кирилл Иерусалимский, свт. Из огласительного слова о Втором пришествии Христовом // Об антихристе. — Санкт-Петербург : Знамение, 1998. — С. 58–67. — Текст : непосредственный.
15. Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-Истрийского. Т. I. — Москва : Отчий дом, 2001. — 652 с. — Текст : непосредственный.
16. Правила святых апостол и святых отец с толкованиями. — Москва : Сибирская благовонница, 2011. — 816 с. — Текст : непосредственный.
17. Правило 5 // Правила Святого Поместного Собора Антиохийского // Правила святых Поместных соборов с толкованиями. Москва : Сибирская благовонница, 2011. — 879 с. — Текст : непосредственный.

18. Симфония по творениям святителя Василия Великого. — Москва : ДАРЪ, 2008. — 512 с. — Текст : непосредственный.
19. Феофан Затворник, свт. Против лжеучителей. — Санкт-Петербург : Шпиль, 1996. — 47 с. — Текст : непосредственный.
20. Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Евангелие от Марка. — Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2013. — 208 с. — Текст : непосредственный.
21. Филарет (Дроздов), свт. Призовите Бога в помощь. Письма о духовной жизни. — Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2008. — 800 с. — Текст : непосредственный.

Монографии:

22. Алексей (Дородницын), еп. Религиозно-рационалистическое движение на юге России во второй половине XIX столетия. — Казань, 1908. — 510 с. — Текст : непосредственный.
23. Афанасий (Евтич), иером. Экклесиология Апостола Павла. — Москва : Новоспасский монастырь, 2009. — 384 с. — Текст : непосредственный.
24. Бессонов, И. А. Русская народная эсхатология: история и современность. — Москва : Гнозис, 2014. — 334 с. — Текст : непосредственный.
25. Булашев, Г. О. Украинский народ в своих легендах, религиозных воззрениях и верованиях. — Киев, 1911. — 515 с. — Текст : непосредственный.
26. Голубинский, Е. Е. История русской церкви. Т. 2. Ч. 1. — Москва : Университетская типография, 1900. — 926 с. — Текст : непосредственный.
27. Гранин, Р. С. Аналитическая эсхатология: Монография. — Москва : РАН ИНИОН, 2019. — 159 с. — Текст : непосредственный.

28. Гранин, Р. С. Эсхатологические исследования в России XXI века. Аналитический обзор. — Москва : РАН. ИНИОН, 2017. — 101 с. — Текст : непосредственный.
29. Давыденков, О., прот. Догматическое богословие: учебное пособие. — Москва : Издательство ПСТГУ, 2017. — 624 с. — Текст : непосредственный.
30. Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. — Нижний Новгород : Христианская библиотека, 2014. — 816 с. — Текст : непосредственный.
31. Демьянов, А. И. Истинно-православное христианство: критика идеологии и деятельности. — Воронеж, 1977. — 151 с. — Текст : непосредственный.
32. Добротворский, И. М. Люди Божии: Русская секта так называемых духовных христиан. — Казань : в Университетской типографии, 1869. — 200 с. — Текст : непосредственный.
33. Драгоманов, М. П. Малорусские народные предания и рассказы. — Санкт-Петербург, 1876. — 816 с. — Текст : непосредственный.
34. Иустин (Попович), прп. Догматика Православной Церкви: Эсхатология. — Москва : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2005. — 144 с. — Текст : непосредственный.
35. Клибанов, А. И. Народная социальная утопия в России периода феодализма. — Москва, 1977. — 335 с. — Текст : непосредственный.
36. Леонов, В., прот. Основы православной антропологии: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2016. — 456 с. — Текст : непосредственный.
37. Лобье, Патрик де. Эсхатология. Пер. с фр. Н. Зубкова. — Москва : АСТ, 2004. — 158 с. — Текст : непосредственный.
38. Румянцева, В. С. Народное антицерковное движение в России в XVII в. — Москва : Наука, 1986. — 262 с. — Текст : непосредственный.

39. Сахаров, В. А. Эсхатологические сочинения и сказания в древнерусской письменности и их влияние на духовные стихи. — Тула : Тип. Н. И. Соколова, 1879. — 248 с. — Текст : непосредственный.
40. Солощенко, Л. Ф., Прокошин Ю. С. Голубиная книга. Русские народные духовные стихи XI — XIX веков. — Москва : Московский рабочий, 1991. — 351 с. — Текст : непосредственный.
41. Страхов, В., свящ. Вера в близость «парусии», или Второго пришествия Господа в первохристианстве и у святого апостола Павла. — Сергиев Посад : Типография Св. Тр. Сергиевой Лавры, 1914. — 54 с. — Текст : непосредственный.
42. Трубецкой, С. Н. Учение о Логосе в его истории. Философско-историческое исследование. — Санкт-Петербург : Издательство Олега Абышко, 2009. — 608 с. — Текст : непосредственный.
43. Фишман, О. Н. Жизнь по вере: тихвинские карелы-старообрядцы. — Москва : Индрик, 2003. — 408 с. — Текст : непосредственный.
44. Цыпин, В., прот. История Европы: дохристианской и христианской: В 16-ти томах. Т. 4. История Рима эпохи принципата. Часть 1. — Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2011. — 640 с. — Текст : непосредственный.
45. Шнирельман, В. А. Колено Даново: эсхатология и антисемитизм в современной России — Москва : Издательство ББИ, 2017. — 617 с. — Текст : непосредственный.

Диссертации и авторефераты

46. Ахметова, М. В. Эсхатологические мотивы современной мифологии в России конца XX — начала XXI вв. Автореферат диссертации на соискание степени кандидата филологических наук. — Москва, 2004.
47. Борисов, Е. А. Пастырские аспекты эсхатологической проблематики начала XXI века в России: дисс... магистра: 48.04.01 / Борисов Егор Александрович. — Москва, 2021.

48. Фишман, О. М. Тихвинские карелы старообрядцы: методология и результаты комплексного изучения феномена локальной этноконфессиональной группы. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. — Санкт-Петербург, 2011.

Научно-богословская литература:

49. Августин (Маркевич), архиеп. Современные проблемы церковной жизни, связанные с эсхатологией // Эсхатологическое учение Церкви. Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. — Москва : Синодальная Богословская комиссия, 2007. — С. 520–524. — Текст : непосредственный.
50. Агафангел (Саввин), митр. Доклад на VIII Всемирном русском народном Соборе, посвященном теме «Россия и православный мир», Москва, 3-4 февраля 2004 г. // Русская народная линия // URL.: https://ruskline.ru/monitoring_smi/2004/02/04/doklad (дата обращения: 12.01.2023). — Текст : электронный.
51. Агеева, Е. А. Антихрист // Православная энциклопедия. Т. II. — Москва : ЦНЦ, 2009. — С. 562–581. — Текст : непосредственный.
52. Алексеев, А. А. Мессианская эсхатология в раннем иудаизме и в Новом Завете // Эсхатологическое учение Церкви. Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. — Москва : Синодальная Богословская комиссия, 2007. — С. 138–160. — Текст : непосредственный.
53. Андроник (Трубачев), игум. Святоотеческое толкование библейского понятия «печать антихриста». // Доклад на VII Пленуме Синодальной Богословской комиссии Русской Православной Церкви. Московская Духовная Академия 19-20 февраля 2001 г. // Православие.ru // URL.: <https://www.pravoslavie.ru/sobytia/sbk-inn/andronik.htm> (дата обращения: 08.04.2024). — Текст : электронный.

54. Бессонов, И. А. Эсхатологическая легенда: к определению жанра // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. № 117. — Санкт-Петербург : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», 2009. — С. 206–210. — Текст : непосредственный.
55. Борисов, Е. А. Процессы глобализации как фактор современных эсхатологических чаяний // Богословско-исторический сборник, 1 (24). Калуга, 2022. — С. 35–41. — Текст : непосредственный.
56. Борисов, Е. А. Современные эсхатологические настроения в России: факторы влияния // Сретенское слово № 3 (7). — Москва, 2023. — С. 40–53. — Текст : непосредственный.
57. Борисов, Е. А. Эсхатологическая проблематика в трудах современных российских исследователей // Богословско-исторический сборник, 4 (31). — Калуга, 2023. — С. 91–100. — Текст : непосредственный.
58. Бубнов, Ю. А., Радугина О. А. Секуляризация как духовное явление европейской культуры // Научный Вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Выпуск № 4 (8), 2015 — Воронеж, 2015. — С. 74–76. — Текст : непосредственный.
59. Василик, В., протодиак. Представления святителя Викторина о власти и царстве // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. — Москва : Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет», 2021. — С. 25–49. — Текст : непосредственный.
60. Виноградов, А. Ю., Муравьев, А. В., Турилов, А. А. Апокалиптика // Православная энциклопедия. Т. III. — Москва : ЦНЦ, 2008. — С. 24–39. — Текст : непосредственный.

61. Воронцов Е., прот. К вопросу о библейском походе Гога и Магога // Вера и разум. № 1. — Харьков : Типография губернского правления, 1905. — С. 26–48. — Текст : непосредственный.
62. Гурьянова, Н. С. Старообрядческие сочинения XIX в. о Петре I – антихристе // Сибирское источниковедение и археография. — Новосибирск, 1980. — С. 136–153. — Текст : непосредственный.
63. Гусева, О. Н. Философский анализ современных эсхатологических настроений // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. № 3. — Издательство РГУТиС, 2008. — С. 36–38. — Текст : непосредственный.
64. Дергалев, С., свящ. Введение в православную аскетику. — Санкт-Петербург : Контраст, 2017. — 320 с. — Текст : непосредственный.
65. Дионисий (Шленов), иером. Греческая народная эсхатология: образ последнего царя // Эсхатологическое учение Церкви. Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. — Москва : Синодальная Богословская комиссия, 2007. — С. 492–506. — Текст : непосредственный.
66. Доброт, Г. А. Глобализация: понятие, этапы, противоречия, оценки // Социально-гуманитарные знания. Научный журнал на тему: Социальные науки, Гуманитарные науки. №2. — Москва, 2008. — С. 109–136. — Текст : непосредственный.
67. Ианнуарий (Ивлиев), архим. Эсхатология в Новом Завете. Темы и проблемы // Эсхатологическое учение Церкви. Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. — Москва : Синодальная Богословская комиссия, 2007. — С. 161–175. — Текст : непосредственный.
68. Кирпичников, А. И. Очерки по мифологии XIX века // Этнографическое обозрение. 1894. № 4. — С. 113–180. — Текст : непосредственный.
69. Киясов, С. Е. «Протоколы сионских мудрецов»: антимасонский аспект // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия История. Международные отношения. Т. 18. — Саратов : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский

- государственный университет имени Н. Г. Чернышевского», 2018. — С. 357–362. — Текст : непосредственный.
70. Кнорре, Б. Л. Православный антиэкуменизм 2.0: мобилизационная модель, секьюритизация и реваншизм // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. № 39. — Москва : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2021. — С. 277–317. — Текст : непосредственный.
71. Козлов, М., прот. Эсхатологические представления Афонских подвижников благочестия второй половины XX века // Эсхатологическое учение Церкви. Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. — Москва : Синодальная Богословская комиссия, 2007. — 507–519 — Текст : непосредственный.
72. Колягина, Т. Ю. Апокалиптические мотивы в лирике Ф.И. Тютчева. // Слово. Текст. Контекст. № 1(9) — Сургут : Сургутский государственный педагогический университет, 2022. — С. 70–89. — Текст : непосредственный.
73. Константин (Горянов), архиеп. Эсхатологическое учение в творениях Святых Отцов и его значение в современном мире // Эсхатологическое учение Церкви. Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. — Москва : Синодальная Богословская комиссия, 2007. — С. 212–239. — Текст : непосредственный.
74. Косиченко, А. Г. Глобализация и религия // Век глобализации. Исследования современных глобальных процессов. №1. — Волгоград : Учитель, 2013. — С. 47–58. — Текст : непосредственный.
75. Лебедев, В. Ю., Прилуцкий, А. М. Культ Славика Чебаркульского: нарративы дискурса // Труды кафедры Богословия. Научный журнал Санкт-Петербургской Духовной Академии. № 3 (19). — Санкт-

- Петербург : Издательство Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии, 2023. — С. 60–69. — Текст : непосредственный.
76. Лукашевич, А. А. Великое чтение // Православная энциклопедия. Т. VII. — Москва : ЦНЦ, 2009. — С. 514–515. — Текст : непосредственный.
77. Лявданский, А. К. Апокалиптика // Православная энциклопедия. Т. III. — Москва : ЦНЦ, 2008. — С. 24–39. — Текст : непосредственный.
78. Макарий (Веретенников), архим. Зиновий // Православная энциклопедия. Т. XX. — Москва : ЦНЦ, 2014. — С. 149–154. — Текст : непосредственный.
79. Мартыанова, Е. Г. Эсхатологические и апокалипсические сюжеты в русской религиозной живописи второй половины XIX — первой половины XX в. // Манускрипт № 2. — Тамбов : Грамота, 2016. — С. 113–116. — Текст : непосредственный.
80. Немов, Р. С. Психологический словарь. — Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2007. — 560 с. — Текст : непосредственный.
81. Никольский, Е. В. Эсхатологические и историософские представления сектантов-царебожников // Религия. Церковь. Общество. Выпуск IX. — Издательство РДООВО «Теологический институт Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии», 2022. — С. 154–182. — Текст : непосредственный.
82. Прилуцкий, А. М., Лебедев, В. Ю. Современное движение непоминающих священников: опыт семиотическо-религиоведческого анализа // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. Религиоведение. № 88 — Москва : Издательство Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет», 2020. — С. 103–120. — Текст : непосредственный.

83. Скутерис, К. Богословие чаяния. Богословские заметки по поводу эсхатологии Никео-Цареградского Символа веры // Эсхатологическое учение Церкви. Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. — Москва : Синодальная Богословская комиссия, 2007. — С. 51–61. — Текст : непосредственный.
84. Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный вторым отделением Императорской академии наук. Т. I. — Санкт-Петербург : типография Императорской Академии Наук, 1847. — 128 с. — Текст : непосредственный.
85. Сморгунова, Е. М. «А где он Антихрист — нам секрет». Эсхатологические представления современных пермских староверов // Живая старина. 1998. № 4. — С. 31–34. — Текст : непосредственный.
86. Соболева, Л. С. Американское сочинение об Антихристе-компьютере в интерпретации уральского старовера // Исследования по истории книжной и традиционной культуры Севера. — Сыктывкар, 1997. — С. 118–129. — Текст : непосредственный.
87. Соловьева, М. А. Ветхозаветные пророчества и эсхатологические образы Нового Завета в лирике С. А. Есенина 1918-1919 гг. // Проблемы исторической поэтики. — Петрозаводск : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный университет», 2014. — С. 432–454. — Текст : непосредственный.
88. Стефан (Яворский), митр. Знамена пришествия антихристов и кончины века. — Москва : В Синодальной Типографии, 1819. — 152 с. — Текст : непосредственный.
89. Токсанбаев, А. К. Экуменизм: история и современность // Вестник Вятского государственного университета, 2021, № 4. — С. 432–454. — Текст : непосредственный.

90. Успенский, Д. И. Толки народа (Неурожай. – Холера. – Война) // Этнографическое обозрение. 1893. № 2. — С. 183–189. — Текст: непосредственный.
91. Филатов, М. В. Эсхатологические традиции русского народа // Лесной вестник. № 3. — Москва : Издательство МГУЛ, 1999. — С. 31–38. — Текст : непосредственный.
92. Фирсов, С. Л. Эсхатологические представления и предчувствия у неоконсерваторов современной России. К характеристике проблемы // Эсхатологическое учение Церкви. Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. — Москва : Синодальная Богословская комиссия, 2007. — С. 525–539. — Текст : непосредственный.
93. Шунков, А. В. «Страшный суд» как сюжетобразующий мотив литературы и культуры Древней Руси // Сибирский филологический журнал. № 2. — Новосибирск : Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт филологии Сибирского отделения Российской академии наук» 2013. — С. 77–84. — Текст : непосредственный.
94. Якимова, Е. Г. К вопросу об эволюции метафизики эсхатологии // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. Т. XVI. — Белгород : Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 2011. — С. 272–282. — Текст : непосредственный.
95. Якимова, Е. Г. Мифологические и исторические типы эсхатологий // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого. № 4. — Тула : Издательство ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2012. — С. 57–71. — Текст : непосредственный.

Публицистика:

96. Александров, Б. Растет число людей, отказавшихся получать документы из-за «дьявольских» примет // Российская газета — столичный выпуск. 29 мая 2009 г. № 4921. // URL.: <https://rg.ru/2009/06/01/lukin.html> (дата обращения: 17.08.2024). — Текст : электронный.
97. Александрова, Т. Л., Суздальцева, Т. В. Русь уходящая: рассказы митрополита Питирима (Нечаева) о Церкви, о времени и о себе. — Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2019. — 672 с. — Текст : непосредственный.
98. Алексей II (Ридигер), патр. Слово Святейшего патриарха Московского и Всея Руси Алексия II на открытии богословской конференции Русской Православной Церкви «Эсхатологическое учение Церкви» // Эсхатологическое учение Церкви. Москва, 14-17 ноября 2005 г. Материалы. — Москва : Синодальная Богословская комиссия, 2007. — С. 9–11. — Текст : непосредственный.
99. Альбрехт Дюрер и его учителя // Немецкая гравюра // URL: <http://germanprints.ru/reference/series/apocalypse/index.php> (дата обращения: 12.03.2023). — Текст : электронный.
100. Андриевский, П., прот. О «ереси» экуменизма // Русская народная линия // URL.: https://ruskline.ru/analitika/2016/06/02/o_eresi_ekumenizma (дата обращения: 27.02.2024). — Текст : электронный.
101. Андриевский, П., прот. Царебожническое словоблудие в радиозэфире // Благодатный огонь. № 10. // URL: <https://blagogon.ru/articles/232/> (дата обращения: 24.11.2023). — Текст : электронный.
102. Архипов, Ю. Осторожно! Манипуляция святостью! (О книге Е. Ерофеевой «Пасхальная память») // URL: <http://pravoslavie.ru/5753.html> (дата обращения: 22.01.2024). — Текст : электронный.

103. Белоусов, А. Ф. Последние времена. // Аequinox. Сб. памяти А. Меня. — Москва, 1991. — С. 9–33. — Текст : непосредственный.
104. Берри, А. Краткая история астрономии. — Москва : типография И. Д. Сытина, 1904. — 673 с. — Текст : непосредственный.
105. Биометрия и чипы — это печать Антихриста? // Вопросы священнику // Фома // URL: <https://foma.ru/biometriya-chipyi-eto-pechat-antihrista.html> (дата обращения: 22.02.2023). — Текст : электронный.
106. Богословские работы И. Сикорского. Серия «Вера, Наука, Творчество». — Москва : ВегаПринт, 2014. — 256 с. — Текст : непосредственный.
107. В РПЦ прокомментировали возможность объединения православных с католиками // РИА Новости // URL: <https://ria.ru/20210628/obedinenie-1738879057.html> (дата обращения: 19.11.2023). — Текст : электронный.
108. Василик, В., протоиерей. Бывший священник Алексей Мороз создал собственную тоталитарную секту // Русская народная линия // URL.: https://ruskline.ru/news_rl/2017/10/10/byvshij_svyawennik_aleksij_moroz_sozdal_sobstvennuyu_totalitarnuyu_sektu (дата обращения: 17.08.2024). — Текст : электронный.
109. Война с натуральными продуктами... В Израиле началось производство культивированной говядины // URL: <https://3rm.info/main/94143-vojna-s-naturalnymi-produktami-v-izraile-nachalos-proizvodstvo-kultivirovannoj-govjadiny.html> (дата обращения: 25.01.2024). — Текст : электронный.
110. Горловская епархия: Собирающий помощь священник Сергей Кобзарь запрещен в служении в 2003 году // Правмир // URL: <https://www.pravmir.ru/gorlovskaya-eparhiya-sobirayushhiy-pomoshh-svyashhennik-sergiy-kobzar-zapreshhen-v-sluzhenii-v-2003-godu/> (дата обращения: 15.08.2025). — Текст : электронный.

111. Девятова, С. Православные подвижницы двадцатого столетия. 70 жизнеописаний, воспоминания современников, поучения, подвиги и чудеса, молитвы. — Москва : Артос-Медиа, 2008. — 256 с. — Текст : непосредственный.
112. Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Епархиальном собрании г. Москвы (22 декабря 2021 года) // URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/5874415.html> (дата обращения: 29.01.2024). — Текст : электронный.
113. Дугин, А. Г. Конспирология. Наука о заговорах, секретных обществах и тайной войне. — Москва : Евразия, 2005. — 624 с. — Текст : непосредственный.
114. Дурылин, С. Н. В родном углу. Как жила и чем дышала старая Москва. — Москва : Никея, 2017. — 592 с. — Текст : непосредственный.
115. Дьяченко, Г. М. Из области таинственного: простая речь о бытии и свойствах души человеческой, как богоподобной духовной сущности. — Москва : Типография И. Д. Сытина, 1900. — 784 с. — Текст : непосредственный.
116. Емышева, Е. Майя предрекали не конец света, а смену эпох — посол Гватемалы в РФ // РИА Новости // URL: <https://ria.ru/20121213/914562892.html> (дата обращения: 02.02.2023). — Текст : электронный.
117. Зубов, П. В. Ульяновской области задержали сектантов // Газета.ru // URL: <https://www.gazeta.ru/social/news/2024/02/15/22346971.shtml> (дата обращения: 23.04.2024). — Текст : электронный.
118. Издательства, выпустившие продукцию, не рекомендованную к распространению через систему церковной (епархиальной, приходской, монастырской) книготорговли // Издательский Совет Русской Православной Церкви // URL.: http://izdatsovet.ru/not_past_catalog/publishers/detail.php?PUBLISHER=3257 (дата обращения: 15.08.2025). — Текст : электронный.

119. Иларион (Алфеев), митр. Неудобные вопросы о религии и Церкви. — Москва : Познание, 2020. — 304 с. — Текст : непосредственный.
120. Иоанн (Снычев), митр. Последняя битва. — Киев : Православный благовестник, 2002. — 94 с. — Текст : непосредственный.
121. Итоговый документ VII Пленума Синодальной Богословской комиссии Русской Православной Церкви, посвященной вопросу об ИНН // Азбука веры // URL.: <https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/itogovyj-dokument-7-plenuma-sinodalnoj-bogoslovskoj-komissii-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-posvjashhennoj-voprosu-ob-inn/#source> (дата обращения: 08.04.2024). — Текст : электронный.
122. Кончина мира. — Москва : Типография И. Д. Сытина, 1912. — 160 с. — Текст : непосредственный.
123. Кочнева, Т. Пророчества старца Иоанникия Ефименко // Проза.ру // URL: <https://proza.ru/2021/12/19/234> (дата обращения: 16.04.2023). — Текст : электронный.
124. Краснов, П. Н. От двуглавого орла к красному знамени. Т. I. — Екатеринбург : Посылторг, 1994. — 608 с. — Текст : непосредственный.
125. Лисичкин, В. А., Шелепин Л. А. Глобальная империя зла. Новая геополитическая расстановка сил. — Москва, 2001. — 225 с. — Текст : непосредственный.
126. Лихачев, Д. С. Библиотека литературы Древней Руси. Т. 5. — Санкт-Петербург : Наука, 1997. — 526 с. — Текст : непосредственный.
127. Лихачев, Д. С. Библиотека литературы Древней Руси. Т. 7. Независимый летописный свод 80-х гг. XV в. — Санкт-Петербург : Наука, 1999. — 581 с. — Текст : непосредственный.
128. Майорова, Н. Предвестник Апокалипсиса родился в Израиле // URL: <https://tvzvezda.ru/news/201809110116-xolq.htm> (дата обращения: 14.08.2025). — Текст : электронный.

129. Максимов, Г., свящ. Миф о предсказании Зиновия мниха // URL: <https://www.youtube.com/watch?v=rBWP-i-n48M&feature=share> (дата обращения: 22.07.2025). — Текст : электронный.
130. Махон ха-Микдаш, Институт изучения Храма, музей Храма в Иерусалиме // URL: <https://templeinstitute.org> (дата обращения: 14.08.2025). — Текст : электронный.
131. Мелеховец, Д. Спецрепортаж о жизни белорусов, которые полгода жили под землей в ожидании конца света // URL.: <https://realt.onliner.by/2019/10/15/zatvorniki> (дата обращения: 01.04.2024). — Текст : электронный.
132. Мельников, П. И. Очерки поповщины. — Москва : В Университетской типографии, 1864. — 282 с. — Текст : непосредственный.
133. Миссионерский отдел Сумской епархии УПЦ. Осторожно: секта Самуила. — Сумы : Издательский отдел Сумской епархии УПЦ, 2014. — 30 с. — Текст : непосредственный.
134. На территории Московской епархии работает экстремистская группа раскольников // Западное викариатство. Русская Православная Церковь, Московская городская епархия // URL: <https://zapadvikar.ru/2023/08/11/на-территории-московской-епархии-раб/> (дата обращения: 15.02.2024). — Текст : электронный.
135. Немыченков, В. Свята ли икона, не освященная по чину требника: Историко-богословский анализ церковной дискуссии. Часть 2. Богословие иконы и современная церковная дискуссия // URL: <https://pravoslavie.ru/147662.html> (дата обращения: 30.01.2024). — Текст : электронный.
136. Оганджанов, И. Апокалипсис как предчувствие: глобальные катастрофы, которых не было // RT на русском // URL: <https://russian.rt.com/article/311591-apokalipsis-kak-predchuvstvie->

- globalnye-katastrofy-kotoryh-ne (дата обращения: 23.04.2024). — Текст : электронный.
137. Пензенские сектанты выходят на поверхность // Интерфакс // URL.: <https://www.interfax.ru/russia/6619> (дата обращения: 01.04.2023). — Текст: электронный.
138. Плужников, А., свящ. «Снотворное царство», или чему нас учит книга Е. Ерофеевой «Пасхальная память» // URL: <http://floralavra.ru/cntnt/dushepolez1/ostorozhno/pashalnaya.html> (дата обращения: 08.02.2024). — Текст : электронный.
139. Повесть временных лет. Пер. Д. С. Лихачева, О. В. Творогова. — Санкт-Петербург : Вита Нова, 2012. — 512 с. — Текст : непосредственный.
140. Познер, В. В. Испанская тетрадь. Субъективный взгляд. — Москва : АСТ, 2020. — 128 с. — Текст : непосредственный.
141. Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству Православного исповедания Российской империи. Царствование государыни императрицы Елизаветы Петровны. Т. II. 1744-1745 гг. — Санкт-Петербург: Синодальная типография, 1907. — 476 с. — Текст : непосредственный.
142. Решетникова, М. Визитки, реклама, платежи: как возникли и для чего используются QR-коды // РБК // URL.: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/6189517c9a79475deb5dbf9a> (дата обращения: 09.04.2024). — Текст : электронный.
143. Сайт иерея Сергия Кобзаря. УПЦ МП // URL: <https://skobzar.nethouse.ru> (дата обращения: 15.08.2023). — Текст : электронный.
144. Святейший Патриарх Кирилл утвердил решение об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Романова) // Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата // URL:

- <http://www.patriarchia.ru/db/text/5707573.html> (дата обращения: 16.06.2023). — Текст: электронный.
145. Служба священномученику Илариону (Троицкому), архиепископу Верейскому // URL.: <http://www.patriarchia.ru/db/text/3103667.html> (дата обращения: 28.09.2023). — Текст : электронный.
146. Сошенко, А. В. Антихрист уже в Израиле, – так говорят раввины // URL: https://ruskline.ru/news_rl/2020/02/26/antihrist_uzhe_v_izraile__ta_k_govoryat_ravviny (дата обращения: 11.08.2024). — Текст : электронный.
147. Схиархимандрит Иоанникий (Ефименко) лишен священного сана // Кинешемская епархия // URL: http://kperparhya.blogspot.com/2021/08/blog-post_25.html?m=0 (дата обращения: 16.06.2023). — Текст : электронный.
148. Тихомиров, Е. Загробная жизнь, или Последняя участь человека. — Санкт-Петербург : Т. Ф. Кузин, 1888. — 640 с. — Текст : непосредственный.
149. Тихомиров, Л. А. Апокалипсическое учение о судьбах и конце мира // О последних судьбах нашего мира. Три взгляда из разных эпох. — Москва : Отчий дом, 1997. — С. 26–81. — Текст : непосредственный.
150. Тихомиров, Л. А. В последние дни (Эсхатологическая фантазия). — Москва — 115 с. — Текст : непосредственный.
151. Толстой, Л. Н. Избранные сочинения. В 3-х томах. Т. 2. // Война и мир. Тома третий и четвертый. — Москва : Художественная литература, 1988.
152. Умер Збигнев Бжезинский // Esquire // URL: <https://esquire.ru/articles/21462-zbigniew-brzezinski/#part0> (дата обращения: 12.01.2023). — Текст : электронный.
153. Флавий И. Иудейская война. — Москва : Мосты культуры, 2008. — 524 с. — Текст : непосредственный.

154. Флавий И. Иудейские древности. Т. 2. — Москва : Ладомир, 2002. — 1408 с. — Текст : непосредственный.
155. Фламарион, К. История неба. — Санкт-Петербург : типография В. Веллинга, 1879. — 519 с. — Текст : непосредственный.
156. Фламарион, К. Популярная астрономия: Всеобщее описание неба: С прил. очерка проф. К. Д. Покровского: Новейшие успехи астрономии. — Санкт-Петербург : Издание П. П. Сойкина, 1913. — 664 с. — Текст : непосредственный.
157. Халецкая, И. Биохакеры: кто и зачем вживляет чипы под кожу // РИА Новости // URL: <https://ria.ru/20170812/1500214212.html> (дата обращения: 22.02.2024). — Текст : электронный.
158. Giudizio Universale di Michelangelo // Cappella Sistina // URL: <http://www.cappella-sistina.it/giudizio-universale-michelangelo/> (дата обращения: 12.03.2024). — Текст : электронный.

Православно-эсхатологические материалы:

159. Авель (Семенов), иерод. Дроздов, А. Знамение пререкаемо. Глобализм, цифровая кодификация личности и печать антихриста. — Москва : Храм Казанской иконы Божьей Матери, 2003. — 640 с. — Текст : непосредственный.
160. Авель (Семенов), иерод., Дроздов, А. Во что мы верим. Значение ИНН в церковно-государственных отношениях в свете догматических и канонических вопросов Церкви. — Москва : Издательство «Бумажная Галерея», 2004. — 120 с. — Текст : непосредственный.
161. Авель (Семенов). Схиархимандрит Христофор. — Москва, 2007. — 445 с. — Текст : непосредственный.
162. Аверкий (Таушев), архиеп. Соль обуевает. Знамение приближения конца // Солнце на закате: Избранное о Православии, спасении и последних временах. — Москва : Церковно-историческое общество, 2017. — С. 6–34. — Текст : непосредственный.

163. Апокалипсис и его знаки... Мерзкая метка QR-код как знак и символ апокалипсического тоталитаризма и начертание антихриста // URL: <https://3rm.info/main/88379-apokalipsis-i-ego-znaki-merzkaia-metka-qr-kod-kak-znak-i-simvol-apokalipsicheskogo-totalitarizma-i-nachertanie-antihrista.html> (дата обращения: 29.01.2024). — Текст : электронный.
164. Апокалипсис. Эра Водолея. — Москва : Православный апологет, 2022. — 23 с. — Текст : непосредственный.
165. Апология непоминающих, или применение 15-го правила Двукратного собора в нынешней церковной ситуации. (Републикация, 2010 г.) // URL.: <https://3rm.info/publications/10440-apologiya-perominauyushhix-ili-primenenie-15-go.html> (дата обращения: 15.03.2024). — Текст : электронный.
166. Ах, мама, маменька... — Москва : Приход, 2006. — 190 с. — Текст : непосредственный.
167. Большое собрание православных мирян в г. Москва. 31 октября 2022 г. // URL: <https://www.youtube.com/watch?v=gPWffJYEbM4> (дата обращения: 28.02.2023). — Текст : электронный.
168. Вечная память нашему брату Петру. Крестник Пелагеи Рязанский Петр Глазунов // URL: https://www.youtube.com/watch?v=_5_SIE259XY (дата обращения: 25.04.2024). — Текст : электронный.
169. Видение N. Брошюра. — 40 с. — Текст : непосредственный.
170. Восьмой Вселенский Собор под видом Всеправославного: в чем опасность? — Москва : Дискос, 2016. — 130 с. — Текст : непосредственный.
171. Горбунов, А., свящ. Дух лаодикийства // Книжное обозрение // Русская идея // URL: http://apocalypse.orthodoxy.ru/review/2005_1.htm (дата обращения: 22.11.2023). — Текст : электронный.
172. Горбунов, А., свящ. Тайна зверя. Опыт истолкования пророчеств Апокалипсиса. — Вышний Волочёк : ЛайнИнтерКом, 2004. — 208 с. — Текст : непосредственный.

173. Дожили... Это и есть апокалипсис. В храмах QR-коды с тремя шестерками, картридеры. (Видео) // URL: <https://3rm.info/main/83474-dozhili-jeto-i-est-apokalipsis-v-hramah-qr-kody-s-tremja-shesterkami-kartridery-video.html> (дата обращения: 25.01.2024). — Текст : электронный.
174. Елпидий (Вагианакис), иером. Пророчества: Сценарий конца времен. Беседа иеромонаха Елпидия. — Москва : Сибирская благовонница, 2016. — 48 с. — Текст : непосредственный.
175. Ерофеева, Е. В. Пасхальная память. Воспоминания об иеромонахе Владимире (Шикине). — Москва : Фавор XXI, 2005. — 735 с. — Текст : непосредственный.
176. Игумен Гурий (Чезлов) — пастырь добрый, полагавший душу свою за овцы своя // Москва III Рим // URL: <https://3rm.info/publications/3347-igumen-gurij-chezlov-pastyr-dobryj-polagavshij.html> (дата обращения: 27.09.2023). — Текст : электронный.
177. Иоанн (Снычев), митр. Последняя битва. — Киев : Православный благовестник, 2002. — 94 с. — Текст : непосредственный.
178. Как людей с помощью новых психотехнологий загоняют в электронный концлагерь // URL: <https://apologet.spb.ru/en/эсхатология-и-современность/74-электронная-идентификация-личности/762-как-людей-с-помощью-новых-психотехнологий-загоняют-в-электронный-концлагерь.html> (дата обращения: 14.06.2023). — Текст : электронный.
179. Как людей с помощью новых психотехнологий загоняют в электронный концлагерь. Брошюра. — 31 с. — Текст : непосредственный.
180. Кобзарь, С., свящ. Ленин – антихрист из Апокалипсиса. Который был, и нет его, и явится. Очерк православной антихристологии и эсхатологии. — Артёмовск. — 58 с. — Текст : непосредственный.
181. Лучезарный батюшка. Воспоминания о игумене Гурии (Чезлове). — Вологда, 2005. — 97 с. — Текст : непосредственный.

182. Мерзкая метка QR-код как знак и символ апокалипсического тоталитаризма и начертание антихриста. — Москва : Православный апологет, 2022. — 113 с. — Текст : непосредственный.
183. Откровение N о последних временах и царстве зверя // URL: https://www.youtube.com/watch?v=yWcunR1Rp_4 (дата обращения: 26.08.2023). — Текст : электронный.
184. Свидетельства раба Божиего Андрея о загробном мире. Стенограмма аудиозаписи, сделанной 5/6 декабря 2004 года в Сергиевом Посаде. — Москва, 2006. — 39 с. — Текст : непосредственный.
185. Свидетельства старца Самуила, Боговидца нашего времени. — Владимир : Собор, 2011. — 71 с. — Текст : непосредственный.
186. Серова, И., Перфильева, А. Старец Филофей. 2012. Пророчества старца Филофея о конце света. — Санкт-Петербург: Издательство Веды. — 192 с. — Текст : непосредственный.
187. Симеон (Ларин), игум. Старцы о глобализации и об антихристе. Церковь глаголет устами богомудрых отцов. — Москва: Империиум Пресс, 2006. — 367 с. — Текст : непосредственный.
188. Сказание Зиновия мниха о прелести антихристовой, писанный в царствование царя Алексея Михайловича в лето 7174 (1666 года). — Издательство Свято-Успенской Почаевской Лавры, 2014. — 50 с. — Текст : непосредственный.
189. Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий. Издание 2-е, исправленное. — Издательство Спасо-Преображенского Мгарского монастыря, 1997. — 114 с. — Текст : непосредственный.
190. Трофимов, А., Свириденкова, З. Схимонахиня Нила (Колесникова). Жизнеописание, воспоминания о матушке, пророчества, наставления, молитвы. — Москва : Паломник, 2001. — 208 с. — Текст : непосредственный.
191. Угодница Божия Пелагея Рязанская. По рассказам очевидцев. — Владимир : Собор, 2010. — 172 с. — Текст : непосредственный.

192. Феномены Апокалипсиса. Странные лучи из земли могут быть предвестниками глобальных катаклизмов // Москва III Рим // URL: <https://3rm.info/main/93189-fenomeny-apokalipsisa.html> (дата обращения: 23.04.2024). — Текст : электронный.
193. Филимонов, В. П. О смертоносном духе мира сего. — Вектор, 2016. — 63 с. — Текст : непосредственный.
194. Филимонов, В. П. Святое Православие и тайна беззакония – XXI в. — Санкт-Петербург : Вектор, 2006. — 480 с. — Текст : непосредственный.