

УДК 291.212.7

ББК 86.42

Д 33

Денисюк С., священник

Д 33 Священное Писание, святые отцы и церковные писатели об астрологии. — М.: Сибирская Благовонница, 2017. — 269, [3] с.

ISBN 978-5-906853-79-0

Верующему сознанию удивительна популярность астрологии. О ней мы слышим всюду. Но почему астрология несовместима с христианством? Могут ли астрологи предсказывать будущее? Автор книги, магистр богословия, обсуждает эти вопросы, основываясь на Священном Писании и творениях святых отцов, потому что именно они — авторитет для верующих, наши руководители на пути из жизни земной в жизнь вечную.

Среди отечественных работ, посвященных теме астрологии, это, пожалуй, первая работа, в которой бы столь подробно и глубоко рассматривались взгляды отцов Церкви на сей предмет, анализировалась аргументация против астрологии как философская и логическая, так и чисто христианская. Книга написана на основе магистерской диссертации, защищенной в Московской духовной академии в 2015 году, и рассчитана не только на читателей-христиан, но также будет полезна и людям нецерковным и малоцерковным, желающим разобраться в вопросах «истинности» и «действенности» астрологии. Также она может стать подспорьем для ведущих дискуссии со сторонниками астрологии.

© Денисюк С. В., текст, 2017

© Издательство «Сибирская Благовонница»,
оформление, 2017

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ОБ АСТРОЛОГИИ

В Священном Писании слово «астрология» не употребляется ни разу, хотя сама «наука» предсказания будущего по звездам упоминается неоднократно. Так, в Ветхом Завете Господь через Моисея неоднократно запрещает израильскому народу заниматься всякими видами волшебства и гадания под страхом смерти. Конечно, здесь подразумевается и астрология как наиболее распространенный вид гадания¹⁷: *Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя*

до осквернения от них (Лев. 19:31); И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то Я обращаю лице Мое на ту душу и истреблю ее из народа ее (Лев. 20:6); Мужчине ли или женщине, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти: камнями должно побить их, кровь их на них (Лев. 20:27); Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии: не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего; будь непорочен пред Господом Богом твоим; ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей

и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой (Втор. 18:9–14).

Кроме того, в Ветхом Завете осуждается поклонение небесным светилам (солнцу, луне, звездам), которые часто объединяются под выражением «воинство небесное»¹⁸. Астральные обольщения приводили к тому, что народ попадал в магическую зависимость от «знамений небесных», следил за ними и определял по ним свою судьбу, боялся их и использовал для предсказания будущего. Поэтому запрет поклоняться небесным светилам можно рассматривать и как косвенный запрет на всю астрологию: *...и дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды [и] все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь, Бог твой, уделил их всем народам под всем небом (Втор. 4:19).*

Именно поклонение небесным светилам и другие языческие верования послужили

одной из причин окончательного падения Израильского царства (см. 4 Цар. 17:16–17, 20).

Астральные верования осуждались и ветхозаветными пророками, особенно пророком Иеремией: *Так говорит Господь: не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся* (Иер. 10:2); *И дома Иерусалима и дома царей Иудейских будут, как место Тофет, нечистыми, потому что на кровлях всех домов кадят всему воинству небесному и совершают возлияния богам чужим* (Иер.19:13); *И вы не слушайте своих пророков и своих гадателей, и своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочетов, которые говорят вам: «не будете служить царю Вавилонскому»* (Иер. 27:9)¹⁹.

Пророк Исаия высмеивает астрологов, изображая лживость полученных от звезд «сведений» о будущем «дочери Вавилона» — гордого Вавилонского царства: *И придет*

на тебя бедствие: ты не узнаешь, откуда оно поднимется; и нападёт на тебя беда, которой ты не в силах будешь отворотить, и внезапно придёт на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей: может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих; пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома: огонь сожег их, — не избавили души своей от пламени; не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним (Ис. 47:11–14).

Хотя в Новом Завете нет прямых запретов на занятие астрологией, однако причина этого отнюдь не в маловажности вопроса. Господь раз и навсегда раскрыл

Свою волю касательно многих проблем веры и нравственности. Для Иисуса Христа, Его апостолов и всей первенствующей Церкви была совершенно очевидна несовместимость астрологии и истинной веры, провозглашенная еще в Ветхом Завете (ср. Мф. 5:17). Вместе с тем новозаветные писатели обличают лживость волхвования, предсказаний и чудес конкретных волхвов (см. Деян. 8:9, 13:6–11).

Тем не менее астрология на протяжении всей церковной истории пыталась (как пытается и сейчас) приспособиться к христианству и отыскать в нем астральные мотивы. Чаще всего в свою пользу астрологи интерпретируют два места из Священного Писания: повествование книги Бытия о сотворении небесных светил (Быт. 1:14) и рассказ о поклонении волхвов новорожденному Младенцу Христу (Мф. 2:1–12) — и, кроме того, книгу Откровения апостола

СОТВОРЕНИЕ
НЕБЕСНЫХ СВЕТИЛ

Иоанна Богослова. Рассмотрим подробнее эти места.

СОТВОРЕНИЕ
НЕБЕСНЫХ СВЕТИЛ
(Быт. 1:14)

И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов... (Быт. 1:14).

По мнению многих астрологов, здесь идет речь именно об астрологических знамениях и предсказаниях. Некоторые даже утверждают, что предсказание будущего по звездам является чтением Божией воли, Его знамений, и называют это пророчеством²⁰.

Для начала нужно рассмотреть само слово «знамение» (евр. *אוֹת* [:oth]), которое встречается в Ветхом Завете более ста раз

и в разных случаях имеет разный смысл: знамение, знак, предзнаменование, примета, чудо и др. Например, в Быт. 4:15 (*сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его*) «знамение» означает «отличительный знак»; в Иез. 14:8 (*Я обращаю лице Мое против того человека и сокрушу его в знамение и притчу, и истреблю его из народа Моего, и узнаете, что Я Господь*) — «образец», «пример»; в Ис. 38:22 (*А Езекия сказал: какое знамение, что я буду ходить в дом Господень?*) — «предзнаменование», «предвестие»; в Быт. 1:14 — «знак путеводный».

Более того, в Новом Завете «знамение» (τὸ σημεῖον) неоднократно переводится как «чудо». Приведем здесь лишь некоторые подобные случаи: *За Ним последовало множество народа, потому что видели чудеса (τὰ σημεῖα), которые Он творил над больными* (Ин. 6:2); *всем, живущим в Иерусалиме,*

известно, что ими сделано явное **чудо** (τὸ σημεῖον) (Деян. 4:16); Ибо и Иудеи требуют **чудес** (τὰ σημεῖα), и Еллины ищут мудрости (1 Кор. 1:22).

Но чудо — это событие, выходящее за рамки естественных законов природы или противоречащее им. Оно не есть явление обыденное и систематическое, почему не может стать основой для астрологических прогнозов человеческих судеб и событий будущего. Подобное знание относится к сфере сверхъестественного. Поэтому, как и блж. Феодорит Кирский, «выражение *для знамений* мы понимаем не в одном смысле с людьми неразумными. Ибо ни Пифагор, ни Сократ, ни Платон, ни стоики не принимали суесловия о стечении звезд во дни рождения. Если же воспитанные в баснословии гнушались нечестием этой басни, кто из верующих Божественным словесам потерпит это учение, не только злочестивое, но и крайне несмысленное?»²¹

Таким образом, читать Библию нужно умеючи, не вырывая слова из контекста и в свете общего учения Священного Предания, которое доносят до нас святые отцы. А они слово «знамение» в Быт. 1:14 понимали скорее в естественном, а не сверхъестественном смысле, то есть как знак, приметку. Иными словами, отцы Церкви давали астрономическое и метеорологическое толкование небесным явлениям, а вовсе не астрологическое. Свт. Кирилл Иерусалимский указывал, что знамения даны «не для гадания по звездам и пустых наблюдений над рождающимися»²². Христианские писатели не отрицали в небесных знамениях того, что мы бы назвали народными приметами. Как пишет свт. Василий Великий, «для человеческой жизни необходимы указания светил. И если кто не чрез меру многого ищет в их знамениях, то при долговременном наблюдении найдет полезные приметы. Многие

СОТВОРЕНИЕ
НЕБЕСНЫХ СВЕТИЛ

можно узнавать об изобилии дождя, многое о засухе и о движении ветров, или местных или повсеместных, сильных или легких...»²³

Свт. Василий развивает мысль о полезности таких небесных знамений для плавающих, путешествующих, земледельцев. Аналогичные мнения высказывали и многие другие святые отцы.

Так, свт. Иоанн Златоуст указывает, чем же конкретно полезны эти знамения: «Наблюдая их течение, смотря на небо и тщательно все замечая, кормчий пускается в плавание и часто среди самой темной ночи бывает в состоянии по наблюдению звезд направить судно и своим искусством спасти плывущих. По ним же и земледелец узнает, когда надобно посеять семена, когда вспахать землю плугом, когда наострить серп и пожать ниву. И вообще, знание времен, счет дней и годичный круг доставляют нам немало пособий к благоустройству

жизни. И на многое можно бы указать, производимое этими созданиями для человеческого благоустройства, но перечислить все с точностью едва ли кто в состоянии»²⁴.

Таким образом, следует согласиться со словами блж. Августина о том, что речь в рассматриваемом стихе книги Бытия идет о полезных и важных знамениях, а не о тех, «наблюдать которые — пустое занятие»²⁵. Иными словами, фраза *для знамений* в Быт. 1:14 обозначает естественные природные закономерности, изучение которых может принести пользу человеку в его повседневной жизни. В этом смысле знамения действительно являются путеводными.

Вместе с этим в этом тексте можно видеть указание и на какие-то особые чудесные знамения, не поддающиеся закономерности, единичные. Знамение звезды такого рода послужило к прославлению вочеловечившегося Сына Божия. О таких же знамениях

ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ
РОДИВШЕМУСЯ ИИСУСУ ХРИСТУ

будущего конца времен говорил и Христос:
И будут знамения в солнце, и луне и звездах
(Лк. 21:25).

ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ
РОДИВШЕМУСЯ ИИСУСУ ХРИСТУ
(Мф. 2:1–12)

Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь,

Который упасет народ Мой, Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему. Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариюю, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою.

Данный евангельский рассказ ставит перед нами несколько вопросов. Действительно ли волхвам удалось найти Спасителя

с помощью астрологии? Можно ли на основании этого отрывка библейски обосновать астрологию? И самое главное, почему именно звезда оповестила о рождении Спасителя?

В приведенном евангельском повествовании присутствует два основных мотива, имеющих отношение к астрологии. Это волхвы и звезда.

Изображение волхвов здесь удивительно положительное, нет и намека на их критику. Это единственный пример употребления в Библии термина «волхвы» в позитивном смысле. Как было показано, во всех остальных случаях Священное Писание осуждает волхвов, звездочетов и их последователей.

В евангельском тексте говорится, что волхвы пришли *с Востока*, поэтому в Предании обычно считается, что они могли быть выходцами из Аравии, Персии или Вавилона.

Согласно повествованию, появление звезды служило для волхвов астрологическим предзнаменованием. Видимо, им было известно пророчество языческого провидца и прорицателя Валаама, который по вдохновению от Бога пророчествовал будущее избранного народа и воплощение Сына Божьего: *Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля* (Чис. 24:17). Именно это пророчество Валаама о Звезде из колена Иакова положило начало верованию как израильтян, так и жителей «восточных стран», от которых пришли евангельские волхвы, что пришествие Мессии будет предварено появлением на небе яркой звезды.

Начиная с Оригена, существовало представление о том, что волхвы были потомками Валаама, которые из поколения в поколение передавали пророчество в своей среде, пока оно наконец не исполнилось в евангельской звезде Рождества: «...им было известно

записанное Моисеем пророчество Валаама, который был точно так же, как и они, опытен в тех же самых искусствах. Они, собственно, там и нашли следующее пророчество о звезде: *Вижу его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко* (Чис. 24:17)»²⁶.

Действительно, как Валаам, так и волхвы — язычники, которые появляются извне израильской традиции. Даже происхождение волхвов в Евангелии от Матфея (см. Мф. 2:1) и Валаама в книге Чисел (см. Чис. 23:7) описано сходным образом. Наконец, как Валаам, так и евангельские волхвы занимались предсказанием будущего.

Таким образом, уже с III века существовала традиция связывать Валаама и волхвов из Евангелия от Матфея. Позднее, в IV веке, блж. Иероним Стридонский хвалит волхвов как праведных язычников, откликнувшихся на пророчество своего предка Валаама, в отличие от евреев, которые не знали

о пришествии Христа²⁷. Действительно, предпринятые волхвами поиски младенца Христа приводят в смущение иудеев и, в частности, книжников, которые советовали Ироду. Можно даже сказать, что волхвы под пристальным взглядом жестокого царя сделались исповедниками Христа прежде, чем даже видели Его.

В «Толковании на пророка Исаию» блж. Иероним говорит, что волхвы увидели звезду либо благодаря своему знанию астрологии, либо же благодаря предсказанию Валаама; однако он предостерегает читателей против астрологии и ее практики²⁸. По словам блж. Иеронима, независимо от того, как узнали волхвы о рождении Христа (от научения ли демонов или из пророчества Валаама), они уразумели, что родился Сын Божий, Который разрушит всю силу их искусства, то есть астрологии²⁹.

Второй мотив в повествовании евангелиста Матфея, который имеет отношение к астрологии, — это звезда, которую увидели волхвы *на востоке* (или, что точнее, «на восходе»).

На протяжении веков предпринимались многие попытки идентифицировать звезду с объективными небесными явлениями, такими как сверхновая звезда, комета или планетная конъюнкция³⁰. Из современных научных объяснений самое распространенное такое: Вифлеемская звезда отождествляется с «великим схождением» Юпитера и Сатурна³¹ в 7 году до Р. Х. или же с «утренним стоянием» Юпитера в 5 году до Р. Х.³²

В творениях святых отцов не существовало единого мнения относительно происхождения звезды. Но церковные авторы отмечают, что это была звезда «новая», не похожая на обыкновенные, которая

никогда раньше не являлась. Так, свт. Григорий Богослов пишет: «Она не из числа тех, истолкователями которых [являются] астрологи, но необыкновенная и не являвшаяся прежде сего...»³³ Свт. Лев Великий упоминает о свете новой звезды, которая привела трех волхвов к Иисусу³⁴. Ориген отмечает, что это была новая звезда, совершенно не похожая на обыкновенные, но в итоге он приходит к выводу, что это была комета³⁵. Иными словами, по мысли церковных авторов, научные попытки обнаружить в этой звезде пусть и редкое, но естественное небесное явление совершенно неуместны и бессмысленны.

Свт. Иоанн Златоуст также говорит, что не следует рассматривать Вифлеемскую звезду на одном уровне с другими небесными звездами. Ее размер и красота были такими, что обратили волхвов к Младенцу Христу. Поскольку они не приняли бы

пророков, не вняли бы гласу свыше, не послушали бы Ангела, Бог «по особенному Своему снисхождению употребляет для призвания их то, что было им больше знакомо: показывает большую и необычайную звезду, чтобы она поразила их и величиною, и прекрасным видом, и необыкновенным течением»³⁶. Он утверждает: то, что явилось волхвам, лишь казалось звездой, и была это на самом деле «какая-то невидимая сила, принявшая вид звезды»³⁷. В другом месте святитель прямо называет эту силу Ангелом³⁸. Хваля волхвов, Златоуст говорит, что не только звезда, но и «божественное озарение мысли» убедило их покинуть свои дома и отправиться к Богомладенцу³⁹.

Несмотря на различное понимание природы звезды, святые отцы при истолковании ее явления сходились в том, что это событие чудесным образом подчеркивало важность рождества Христова для всего

человеческого рода. В лице волхвов, следующих за звездой, языческий мир обрел путь к истинной вере⁴⁰.

Свт. Григорий Богослов, называя звезду «славой Христовой», согласно с древними святыми отцами видит в ней не торжество, а конец всякой астрологии: «Не упоминай мне о великой славе Христовой, звездоблаговестнице, которая с востока путеводила волхвов в тот город, где воссиял Христос — безлетный Сын смертного рода! Она не из числа тех, истолкователями которых [являются] астрологи, но необыкновенная и не являвшаяся прежде сего, а замеченная в еврейских книгах. Из них предузнав о звезде, посвятившие жизнь звездословию (астрологии. — С. Д.) халдеи, когда с удивлением отличили ее от множества наблюдаемых ими звезд и заметили, что с новым сиянием несется она с востока по воздуху в еврейскую землю, заключили о рождении

Царя. И в то именно время, как вместе с небожителями поклонились Царю астрологи, отпало у них попечение о своем искусстве»⁴¹.

Итак, мы не можем однозначно утверждать, что волхвы нашли Христа с помощью своих астрологических знаний. Ранняя литературная традиция, изображающая волхвов как наследников Валаама, — яркое тому подтверждение.

Но что означает появление звезды в момент рождения Христа? Почему именно она оповестила об этом событии? Ответ на этот вопрос очевиден. Поскольку волхвы занимались наукой о звездах, то Господь и приводит к Себе этих людей посредством того рода явлений, который был близок их занятию. Более того, в явлении звезды святые отцы были склонны видеть прекращение астрологии, а не подтверждение ее истинности.

Разобранные нами места из Священного Писания побуждали многих отцов вновь

и вновь излагать церковное учение о лживости астрологии и о том, что будущие судьбы мира всецело находятся в воле Божией⁴². Знает их лишь Сам Бог и те редкие люди, кому Он их лично открывает.

КНИГА
ОТКРОВЕНИЯ

Многие места книги Откровения содержат яркие «звездные» аллюзии: жена, облеченная в солнце (Откр. 12:1–17), четыре животных (Откр. 4:5–7), звезда «полынь» (Откр. 8:10–11) и т. д. Эти и другие подобные образы древние и современные астрологи нередко используют для подтверждения своих лжеучений. Некоторые пытаются даже всю книгу интерпретировать в астрономической и астрологической терминологии⁴³, считая Откровение полностью астрологическим произведением: «...будучи послед-

ней книгой Библии, Откровение является “красивым финалом” “звездного богословия” и, несомненно, обнаруживает наличие астрологии в нашей официальной религии»⁴⁴. Однако детали «толкований» астрологов демонстрируют их историческую и библейскую некомпетентность. Так, сторонник «астрологического» прочтения книги Откровения Н. А. Морозов утверждает, что Апокалипсис создан под впечатлением солнечного затмения 30 сентября 395 года и произошедшего в тот же день землетрясения на острове Патмос⁴⁵. Но задолго до этой даты, уже во II–III веках, на эту книгу ссылаются сщмч. Иринеи Лионский, сщмч. Ипполит Римский и другие церковные авторы.

Святые отцы были очень сдержанны в комментариях на книгу Откровения и признавали невозможность человеческого ума до конца ее понять. Так, св. Дионисий Александрийский пишет: «Темнота сей

книги не препятствует удивляться ей. И если я не все в ней понимаю, то лишь по моей неспособности. Я не могу быть судьей истин, в ней заключающихся, и измерять их скудостью моего ума; руководствуясь более верою, чем разумом, нахожу их только превосходящими мое понимание»⁴⁶.

Поэтому смешно, когда астрологи берут на себя труд толкования Апокалипсиса и утверждают, что эта книга «насквозь пронизана астрологической символикой»⁴⁷. Ведь только сильная вера — путь к ее пониманию. Кроме того, эта книга, как часть Священного Писания, должна быть истолковываема в контексте других книг Библии.

Безусловно, это очень обширная тема, требующая отдельного тщательного исследования. Здесь будут лишь кратко проанализированы три названных выше фрагмента книги Откровения, чтобы показать естественность и непротиворечивость православных

толкований Апокалипсиса, в которых никаких подобных астрологических комментариев не встречается.

В Откр. 4:5–7 так описаны четыре таинственных живых существа: *И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих; и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему.*

Ветхозаветная основа этого образа — видение божественной колесницы в первой главе книги пророка Иезекииля, где описаны Херувимы как «четыре животных» (Иез. 1:5–14), имеющих лица человека, льва, тельца и орла. В обоих случаях —

и у Иезекииля, и в Откровении — четыре живых существа, по мнению астрологов, четко соответствуют четырем небесным созвездиям: лев — созвездию Льва, телец — Тельца, человек — Водолея, орел — Скорпиона⁴⁸. Это так называемые четыре знака фиксированного креста. Соответственно им астрологи делают определенные прогнозы и дают рекомендации последователям.

Напротив, согласно свт. Андрею Кесарийскому, четыре животных — это Серафимы, которые просвещаются знанием прошедшего и будущего («очи спереди и сзади»). Детали видения святой отец раскрывает следующим образом: «...четыре лица обозначают или четыре стихии и Божие управление ими и охранение, или власть Божию над небесным, земным, морским и преисподним, или, как еще думают другие, четыре главных добродетели и четыре Евангелия. “Лев” — символ мужества, обозначает Евангелие

от Иоанна, ибо, согласно Иринею, он, изображая предвечное Царство Его, возвестил, что *в начале было Слово* (Ин. 1:1); “телец”, довольствующийся своими трудами, означает правду и Евангелие от Луки, где изображается законное и священническое родословие Христа; “орел” указывает на умеренность (говорят, что он ее любит) и на Евангелие от Марка, как самое краткое и начатое духом пророчества; “человек” — мудрость и Евангелие от Матфея, которое начинается повествованием о рождении Христа по естеству, но не по закону. Этими же образами, наверное, знаменуется и домостроительство Христово: “львом” — как Царя, “тельцом” — как Первосвященника или Жертвы, “человеком” — как воплотившегося ради нашего спасения и “орлом” — как Подателя Духа жизни, сошедшего свыше на верных»⁴⁹.

Откр. 12:1–17: *И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под*

ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд...

Согласно астрологам, образ жены, облеченной в солнце, соответствует созвездию Девы, а венец из двенадцати звезд — зодиаку. Положение же луны *под ногами ее* традиционно связывается с полнолунием, то есть в астрологической интерпретации речь идет о новолунии в знаке Девы. На основании этого толкования и своих прогнозов астрологи делают попытки предсказания апокалиптических событий⁵⁰.

Большинство же христианских толкователей под образом жены понимали Церковь на протяжении всей истории ее существования. Внешний вид жены свидетельствует о высшей славе, чистоте и совершенстве Церкви, а также о ее близости к небу: «Под образом жены, облеченной в солнце, весьма ясно показывает Иоанн Церковь, облеченную в Слово Отче, сияющее паче солнца.

Говоря, что *под ногами ее луна*, дает знать, что она украшена небесною славою, как луна; тем, что *на главе ее венец из двенадцати звезд*, указывает двенадцать апостолов, чрез коих основана Церковь»⁵¹.

Откр. 8:10–11: *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 “попынь”; и третья часть вод сделалась попынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки.*

Некоторые астрологи связывают со звездой «Попынь» астрономические явления комет, в частности кометы Галлея, которая при появлении предсказывала особо значимые исторические события⁵². Более того, называют эту комету «знаком Божественного провидения»⁵³.

Однако святоотеческое понимание этого места скорее духовное, исключаящее

реальные небесные явления: «Горечь, обозначаемая полынью, как утверждают некоторые, означает скорбь, поражающую грешников, мучимых в геенне; по обширности своей она правдоподобно и правильно названа водами. Но мы думаем, что этим указывается и на скорби последних дней. Звезда или означает, что все это идет с неба, или указывает на диавола, как о нем говорит пророк Исаия: *како спадет с небесе денница восходящая завтра* (Ис. 14:12). Так как диавол, напоая людей чрез удовольствия горьким развращением, по попущению Божию наводит и скорби...»⁵⁴

Даже при столь кратком сравнении позиций святых отцов и астрологов видно, что никакого астрологического смысла христианские авторы не вкладывали даже в самые «очевидные» для астрологов места.

СОДЕРЖАНИЕ

К читателю.....	5
-----------------	---

ПРОИСХОЖДЕНИЕ АСТРОЛОГИИ

Что такое астрология.....	9
Из истории астрологии.....	14

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ОБ АСТРОЛОГИИ

Священное Писание об астрологии.....	27
Сотворение небесных светил (Быт. 1:14).....	33
Поклонение волхвов родившемуся Иисусу Христу (Мф. 2:1–12).....	39
Книга Откровения.....	50

СВЯТЫЕ ОТЦЫ
И ЦЕРКОВНЫЕ ПИСАТЕЛИ II–VIII ВЕКОВ
ОБ АСТРОЛОГИИ

Философские аргументы против астрологии «до отцов»	61
Священномученик Игнатий Богоносец и «Протоевангелие Иакова»	68
Татиан	71
Климент Александрийский	76
Тертуллиан.....	87
Священномученик Ипполит Римский.....	97
Ориген.....	105
Священномученик Мефодий Патарский.....	119
Святитель Зенон Веронский.....	125
Святитель Кирилл Иерусалимский.....	134
Святитель Василий Великий.....	136
Святитель Григорий Богослов.....	145
Святитель Григорий Нисский.....	153
Диодор Тарсский.....	164
Святитель Епифаний Кипрский	174

СОДЕРЖАНИЕ

Святитель Иоанн Златоуст	178
Блаженный Августин	188
Астрологический опыт блж. Августина.....	188
Полемика блж. Августина против астрологии	196
Немесий Эмесский	210
Прокопий Газский	216
Псевдо-Кесарий.....	222
Преподобный Иоанн Дамаскин.....	230
Кому верить?	238
Примечания	242

