

Кудрявцева Катерина Георгиевна

"ЖИВОЙ ВО ВЕКИ ВЕКОВ": ЧИСЛОВАЯ СИМВОЛИКА ОТКРОВЕНИЯ ИОАННА БОГОСЛОВА

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2010/10/7.html

Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу.

Источник

Альманах современной науки и образования

Тамбов: Грамота, 2010. № 10 (41). С. 25-28. ISSN 1993-5552.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2010/10/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanac@gramota.net

Рис. 3. Ткани, используемые в индийских женских костюмах

Изучая одежду, украшения, ткани Индии, понимаешь какая это удивительная страна с богатейшей культурой. И неслучайно очень многие дизайнеры в качестве творческого источника для своих коллекций используют индийское сари. Очарование этого элегантного и утонченного наряда, его изысканная красота никогда не утратят привлекательность, поэтому сари никогда не выйдет из моды. Разнообразие ярких цветов, многообразие фасонов, богатство тканей, декоративных деталей, все это актуально как никогда.

Национальная индийская одежда, несомненно, может являться творческим источником для разработки коллекции моделей современной женской одежды

Список литературы

1. Антонов К. А. и др. История Индии: краткий очерк. М.: Мысль, 1973. 558 с.
2. История Индии [Электронный ресурс] // Энциклопедический словарь. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/История_Индии
3. Хайдер И. Путеводитель по Индии. Индийская одежда и мода [Электронный ресурс]. URL: <http://www.womenclub.ru/>
4. Этническая одежда: индийская одежда [Электронный ресурс]. 2004. URL: <http://www.netbazar.ru>

УДК 228

Катерина Георгиевна Кудрявцева

Центр изучения религий Российского государственного гуманитарного университета

«ЖИВОЙ ВО ВЕКИ ВЕКОВ»: ЧИСЛОВАЯ СИМВОЛИКА ОТКРОВЕНИЯ ИОАННА БОГОСЛОВА[©]

Одно из центральных мест в последней книге Нового Завета – Откровении Иоанна Богослова – занимают числа, на комбинациях которых построена вся структура текста. Основным для построения Апокалипсиса выступает число 7. Но, помимо этого, появляются и другие числа, которые не менее важны для понимания Апокалипсиса – 3, 4, 5, 6, а также 12, 24, 42, 1260, 1600, 12000 и 144000. Все эти числа оказываются связанными друг с другом.

В 12-й главе Откровения Иоанна появляются два числа – 42 (месяца) и 1260 (дней), а также связанный с ними срок в три с половиной года («*время, времена и пол времени*» (Откр. 12:14)). Данные числа являются основным показателем использования в Апокалипсисе солнечного календаря. Но их соотношение говорит о том, что автор текста, по всей видимости, использовал, такой солнечный календарь, где 4 дня не шли в общий счет времени, то есть 360 + 4-хдневный календарь. Как отмечает Г. Боккачини, подобный календарь регулировал Храмовые культы в эпоху Второго Храма до введения Антиохом Епифаном лунного календаря [9, р. 320-325]. Этот календарь использует автор Книги Пророка Даниила (7:25 и 12:7), откуда Апокалипсис и заимствует выражение «*время, времена и пол времени*». Но в силу древности этого календаря кажется немного странным, что автор Апокалипсиса, написанного, вероятнее всего, в конце 1 в. н. э. [10, р. 22-23], когда подобный календарь давно уже вышел из употребления [14, р. 18-19, 27-28, 45], использует именно его.

Ключом к пониманию данных чисел может служить числовая символика ветхозаветного апокрифа – Книги Юбилеев¹. Одним из центральных персонажей в Юбилеях является Енох, с которым связано начало

[©] Кудрявцева К. Г., 2010

¹ Данная книга представляет собой откровение, полученное Моисеем на горе Синай, содержание которого следует за повествованием Пятикнижия от начала бытия до середины исхода (то, что ученые называют «*rewritten Bible*»). Изначально книга была написана на иврите, но до обнаружения 15-ти фрагментов в Кумране (в пещерах 1, 2, 3, 4 и 11) копий текста на иврите известно не было. Затем Юбилеи были переведены на греческий, но до нас дошли только цитаты и упоминания о Юбилеях в работах греческих авторов. С греческого были выполнены латинский и эфиопский переводы. На настоящий момент полностью дошел только эфиопский текст (сейчас известно 27 манускриптов эфиопского текста). Вопрос о датировке Книги Юбилеев до сих пор остается открытым. Наиболее распространенным мнением является точка зрения Дж. ВандерКама (J. C. VanderKam), датирующего книгу 161-140 гг. до н.э. Палеографически

следования человечества правильным временным циклам. Соблюдение всех временных циклов и следование «истинному» солнечному календарю, также открытому Еноху, предстает ключевой темой Книги Юбилеев. Именно это делает возможным соответствие земли небу, без которого невозможно конечное их соединение [12].

Ключевыми числами Юбилеев в контексте следования человечества правильным временным циклам становятся 7, 294 и 882. 7 представляет собой 7 дней Творения, которые проецируются на два основных временных цикла – неделю (7 лет) и юбилей (7x7). 294 – цикл отот (юбилей для шестилетнего цикла мишмарот). 882 – год вхождения Еноха в сад Эден. На этом году своей жизни Енох, вступив в Эден, приступает к обязанностям священника, пребывая с этого времени в Эдене до Нового Творения, когда произойдет сошествие земного с небесным. Эта дата совпадает с началом четвертого цикла отот от творения мира. Помимо этого на жизнь Еноха приходится два полных цикла отот, второй из которых, заканчивающийся в 882-ом году, он проводит с ангелами. Так, оба числа – 294 и 882 – находят свое отражение в Апокалипсисе Иоанна. 294 представляет собой произведение 42 и 7¹, а 882(0) – произведение 1260 и 7. Причем оба эти числа – 42 (месяца) и 1260 (дней) – помещены в Апокалипсисе друг за другом и непосредственно перед появлением самого Еноха [7, р. 6]² как одного из двух «свидетелей» Бога (Откр. 11:3) и служат основными показателями использования 360 + 4-хдневного календаря. Таким образом, данные числа являются не только указателями на календарные исчисления, но и несут отдельную смысловую нагрузку.

Стоит отметить, что подобный ход мысли оставался не чужд человечеству и в дальнейшем. И в христианскую эпоху люди продолжали обращать внимание на семерку и пытались проводить всевозможные операции с этим числом в Апокалипсисе. Так, Андрей Кесарийский в «Толковании на Апокалипсис» пишет: «*При некотором делении искомое получается и из таинственного числа седмичного. Ибо указанные тысячи стадий, разделенные на семь, дают тысячу семьсот четырнадцать мер, называемых милями, тысяча показывает совершенство бесконечной жизни, семьсот - совершенство покоя, а четырнадцать - двойное субботство - души и тела (ибо дважды семь четырнадцать)*» [2, сл. 23, гл. 67].

При этом, если быть точными, деление 12000 на 7 без остатка невозможно, так как $12000:7=1714,285714$, что, по всей видимости, не мешает Андрею Кесарийскому округлить его до 1714.

Этот пример подтверждает нашу догадку о возможном желании людей произвести некоторые операции с числами Апокалипсиса, причем опираясь на число 7.

Возвращаясь к полученным нами результатам, стоит прибегнуть к еще одному способу, широко распространенному в то время – гематрии, которая представляет собой герменевтический прием и строится на толковании слова соответственно его цифровому значению (или, наоборот, замены числа соответствующим ему по числовому значению букв словом³), или же с помощью замены одних букв другими согласно определенной системе⁴.

Метод гематрии, как уже было сказано, был очень распространен в древнем мире. И автор Апокалипсиса, как считает большинство ученых, также пользуется этим приемом: «*Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ... число его – шестьсот шестьдесят шесть*» (Откр. 13:18). Как полагают исследователи, 666 – числовой эквивалент слов «Нерон кесарь», написанных на иврите [16, р. 117].

Если к числам 294 и 8820 применить метод гематрии, переведя их в буквы⁵, перед этим сложив составляющие их цифры, то получится: 15 (2 + 9 + 4) и 18 (8 + 8 + 2 + 0). 15 соответствует слову \aleph , то есть имени Бога, а 18 – \aleph , что означает «живой». И, таким образом, получившееся выражение можно перевести как

фрагменты Юбилеев, найденные в Кумране, датируются от 125-100 гг. до н.э. до 50 г. до н.э. Книга Юбилеев занимала видное место в своё время и являлась достаточно авторитетным текстом. Особое распространение Юбилей получили среди кумранитов. Подобное распространение и популярность данной книги вполне могли повлиять на другие произведения, в том числе и на Откровение Иоанна Богослова [12, р. 9-10; 13, р. 1-35; 15, р. 97-98].

¹ Как мы уже отметили, число 7 является основным для Апокалипсиса, в соответствии с которым строится вся структура текста и большинство видений.

² Подобное представление встречается также у Андрея Кесарийского: «Многие из учителей думали, что сии два свидетеля, Енох и Илья, при кончине получают от Бога время пророчествования в продолжение трех с половиною лет, означенных тысяча двумястами шестидесятью днями» [2, сл. 10, гл. 30].

³ Данный метод основан на том, что в еврейском и греческом языках каждая буква имеет свое числовое значение.

⁴ При первом типе гематрии, так называемой числовой гематрии, происходит как замена слов числами (или наоборот), так и замена слов другими словами, равными по числовому значению. При этом зачастую происходит не просто перевод всех букв в числа, но и некоторое сложение чисел. По словам Г. Б. Каирда, «сумма чисел имеет только одно правильное значение, но это значение может подходить ко многим числовым суммам» [16, р.116].

Второй тип, буквенная гематрия, насчитывает множество разновидностей. Наиболее распространёнными являются системы *атбаиш* и *атбах*, где происходит взаимозамена первой буквы последней ($\aleph = \tau$), второй – предпоследней ($\beth = \psi$) и так далее – система *атбаиш*, или же первой буквы девятой ($\aleph = \upsilon$), второй – восьмой ($\beth = \pi$), десятой – восемнадцатой ($\daleth = \zeta$) и так далее – система *атбах*. Со временем появилось множество систем гематрии, которых насчитывается порядка 75-ти разновидностей, из которых около сорока пользуются сложением букв в слове, или же чисел.

На протяжении истории гематрия широко использовалась в еврейских кругах. Метод гематрии занимает видное место в Агаде и мистической литературе. Так, особое развитие данный метод получил в литературе Хасидей Ашкеназ и близких к ним кругам мистиков XII–XIII вв. и был особенно популярен среди саббатнианского движения. В литературе хасидов гематрия стала занимать видное место особенно с первой половины XIX в. [4, кол. 67-68].

⁵ Хотя Апокалипсис был изначально написан на греческом, автор текста, по всей видимости, очень хорошо знал иврит и пользовался не переводом Септуагинты ТаНаХа, а оригинальным текстом на иврите. К тому же в Апокалипсисе представлен самый плохой греческий язык из всего Нового Завета, что дает повод говорить о том, что греческий для автора Откровения не был родным, а скорее таковым был иврит или арамейский [10, р. 22-23, 31, 66-80; 11, р. 424].

«живой Господь», или же в контексте того, что данные числа относятся к Еноху, – «вечно живой с Богом»¹.

Выражение «живой во веки веков» несколько раз появляется в Апокалипсисе по отношению к Богу и один раз относится к Подобному Сыну Человеческому: «И живой; и был мертв, и се, жив во веки веков (καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐνεῶντο κερδὸς καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων)» (Откр. 1:18). К тому же, на изображение Подобного Сыну Человеческому, который, по словам А. Ярбро Коллинз, в контексте раннего христианства олицетворял воскресшего Христа [16, р. 184-185], переносятся некоторые черты Еноха, изображенного предвечно избранным Сыном Человеческим во второй части псевдоэпиграфа Первой Книги Еноха² – Книги Образов³. Исходя из этого вполне возможно предположить, что слова «жив во веки веков» или «Вечно живой в Боге» относятся как к Иисусу в образе Сына Человеческого, так и, в некоторой степени, к Еноху.

Возвращаясь к теме гематрии, стоит отметить, что практически все числа (двузначные, трехзначные и т.д.) в Апокалипсисе при умножении на 7 дают вариант либо 15, либо 18, то есть либо π, либо ϖ. Сюда можно отнести и срок в пять месяцев, который составляет, если применять тот же 360-тидневный календарь (без учета 4-х дней), – 150 дней. Так:

$$24 \times 7 = 168 = 15(1+6+8)$$

$$144000 \times 7 = 108000 = 18(1+0+8+0+0+0)$$

$$42 \times 7 = 294 = 15(2+9+4)$$

$$1260 \times 7 = 8820 = 18(8+8+2+0)$$

$$150 \times 7 = 1050 = 15(1+0+5+0)$$

$$666 \times 7 = 4662 = 18(4+6+6+2)$$

Все данные числа расположены так, что 15 и 18 постоянно чередуются. И если 15 обозначить как А, а 18 как В, то получится удивительно симметричная схема АВААВВВВВВ.

Таким образом, дву-, трехзначные и т.д. числа оказываются объединены некой общей схемой, непосредственно выраженной словами «Жив Господь» («Вечно живой с Богом»).

Под данную схему не подходят только два числа – 1600 и 12000. Оба они не дают 15 или 18 ни сами по себе, ни при умножении на 7. Но 1600 даёт число 7 (1+6+0+0), а его буквенный эквивалент – ϖ, что также представляет собой имя Бога.

Число 12000 само по себе сводится к числу 12. А при умножении на семь даёт 84000, в результате чего опять же получается 12 (8+4+0+0=12).

Число 12 в Апокалипсисе предстает не менее важным, чем 7, к концу текста становясь кульминационным. Так, весь образ Небесного Иерусалима построен на данном числе. Город измеряется в 12000 стадий, он имеет 12 ворот, украшенных 12-тью жемчужинами. На воротах помещены 12 ангелов и написаны имена 12-ти колен Израиля. Стена города имеет 12 оснований, на которых написано 12 имен апостолов и которые украшены 12-тью камнями (то есть 7 характеристик, связанных с числом 12). Стена города – 144 локтя, что представляет собой 12, умноженное на 12. Число избранных, которые, видимо, населяют город, 144000. Хотя в новом городе и нет прежних светил, но пребывает вечный свет славы Божьей, дерево дает плоды «на каждый месяц» (Откр. 22:2), а месяцев также 12.

Как отмечает А. Ярбро Коллинз, в использовании этого числа можно найти традиционные еврейские (12 колен), традиционные христианские (12 апостолов) и традиционные эллинистические (12 знаков зодиака) элементы. И все они объединяются в «пространственно-временном аспекте» числа 12, где пространственный аспект выражен через упоминание 12 колен и 12 апостолов, а временной – через 12 часов дня, 12 месяцев года и 12 знаков зодиака [16, р. 134]. Тем самым мы можем наблюдать не только соответствие структуры земной космическому порядку, но и полное их соединение, о чем прямо говорится в тексте: «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба» (Откр. 21:2). Та же идея соединения земного небесному выражается через взаимодействие чисел 3 и 4. Новый Иерусалим имеет 4 стороны по трое ворот на каждой; драгоценные камни, которые украшают 12 оснований города, соответствуют 12-ти камням на нагруднике у первосвященника, которые располагались по 3 в 4 ряда⁴. Число 12 в описании небесного города также располагается в группах по 3 и 4, где 3 относится к характеристикам стены города, а 4 к самому городу. Число 3, согласно пифагорейской традиции, символизировало некую полноту – начало, середину и конец, и могло быть выражено в форме круга, самой совершенной фигуры. 4 – уравновешенность и справедливость, обозначалось квадратом [Ibid., р. 91-92]. Таким образом, взаимодействие этих чисел может быть отражено в фигуре круга, вписанного в квадрат.

¹ Интересно отметить, что подобная символика была жива в народном сознании еврейских масс на протяжении всей истории. Например, во время Второй Мировой войны заключенные, чей лагерный номер сводился к числу 18, были уверены в том, что они выживут. Это говорит о том, что подобные представления настолько крепко держались в сознании, что в опасных ситуациях евреи немедленно складывали цифры и переводили их в буквы. Подробнее см. историю человека с номером 18 [6].

² Исходя из сравнительного анализа можно наблюдать достаточно сильное влияние Первой Книги Еноха на Апокалипсис Иоанна. Относительно текстологических параллелей см. работу Charles R. H. [10, р. 82-83].

³ Датировка Книги Образов достаточно проблематична. Вероятно, данная книга возникла в промежутке между 1 в. до н.э. и 1 в. н.э. Ни одного фрагмента данной книги не было найдено среди других фрагментов Первой Книги Еноха в пещерах Кумрана.

⁴ «15 Сделай наперсник... 16 он должен быть четырехугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною; 17 и вставь в него оправленные камни в четыре ряда; рядом: рубин, топаз, изумруд, - это один ряд; 18 второй ряд: карбункул, сапфир и алмаз; 19 третий ряд: яхонт, агат и аметист; 20 четвертый ряд: хризолит, оникс и яспис; в золотых гнездах должны быть вставлены они. 21 Сих камней должно быть двенадцать, по [числу сынов Израилевых], по именам их; на каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа двенадцати колен» (Исх. 28:15).

Этот символ является распространенным во многих культурах, в западной и восточной традициях обозначая совокупность неба и земли. И, по нашему мнению, подобный символ как нельзя лучше подходит идее соединения неба и земли, которое выражено в образе Нового Иерусалима.

Эти же числа – 3 и 4 – в сумме дают 7. Разделение 7 на 3 и 4 видно, например, в серии 7-ми печатей. Исходя из этого, а также из того, что структура Апокалипсиса построена в целом на 7, но конец на 12-ти, можно говорить о том, что 7 мистически равно 12, а переход 7 в 12 знаменует собой начало Нового Творения.

Помимо этого, присутствует определенная связь между числами 12, 15 и 18. Все они могут быть получены в результате определенных операций с числом 3:

$$3 \times 4 = 12 \text{ или } 3 \times (3 + 1) = 12$$

$$3 \times 5 = 15 \text{ или } 3 \times (3 + 2) = 15$$

$$3 \times 6 = 18 \text{ или же } 3 \times (3 + 3) = 18$$

Сами же числа 12, 15 и 18 при сложении компонентов сводятся к 3 (1+2), 6 (1+5) и 9 (1+8), которые, в свою очередь, представляют три стадии тройки:

$$3 = 3 \times 1$$

$$6 = 3 \times 2$$

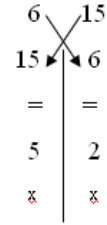
$$9 = 3 \times 3$$

12 (3x4 или просто 3 (1+2)) в таком случае становится символом Небесного Иерусалима, как соединения совершенства тройки с полнотой и совершенством земной четверки.

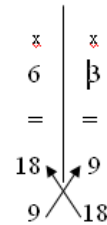
15 (3x5 или 6 (1+5 или 3x2)) может быть проинтерпретировано как победа Бога (число 3) над злом (5 как символ зла, испорченная четверка).

18 (3x6 или 9 (1+8 или 3x3)) – самое совершенное число, так как представляет собой 3, взятое три раза: 3x(3+3), число, символизирующее саму Божественную сущность.

Таким образом, можно сказать, что все числа сводятся к 3, как к абсолютно совершенному числу, выступая разными видами совершенства и полноты, а 12, 15 и 18 приобретают особую значимость. При этом мы можем видеть как 7, выступающее основным организующим числом на протяжении всего текста, в конце Апокалипсиса переходит в 12, что олицетворяет собой Новое Творение и начало вечности.

$$3 = 12 = 4 \times 3 \quad 3 \quad \times 1 = 3 = 12$$

Список литературы

1. Браун Р. Введение в Новый завет: в 2 т. / пер. с англ. Л. Ковтун. М.: Библиейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. Т. 2. 571 с.
2. Кесарийский Андрей. Толкование на Апокалипсис [Электронный ресурс]. URL: <http://www.apocalypse.orthodoxy.ru/kesar/067.htm>
3. Книга Юбилеев // Книга Еноха: апокрифы / пер. протоиер. А. Смирнова. СПб.: Издательский дом «Азбука-классика», 2008. С. 99-208.
4. Краткая еврейская энциклопедия: в 10 т. / под ред. Ицхака Орена (Наделя). Т. 2. Иерусалим: Кетер, Общество по исследованию еврейских общин, 1976-2001. 1978. 1351 с.
5. Откровение святого Иоанна Богослова // Библия: книги Священного писания Ветхого и Нового Завета, канонические / в русс. пер. с параллельными местами и приложениями. М.: РБО, 2005. С. 286-303.
6. Эллиях Я. Бог здесь больше не живёт: хасидские истории эпохи катастрофы. Иерусалим; Москва: Гешарим; Мосты культуры, 2005. 280 с.
7. Barker M. The lost prophet: the book of Enoch and its influence on Christianity. Sheffield: Phoenix Press, 2005. 116 p.
8. Beckwith R. T. Calendar, cronology and worsship: studies in ancient Judaism and early Christianity. Leiden; Boston: Brill, 2005. 255 p.
9. Voccaccini G. The solar calendar of Daniel and Enoch // The book of Daniel: composition and reception / eds. J. J. Collins, P. W. Flint. Leiden: Brill, 2001. Vol. 2. P. 311-328.
10. Charles R. H. A critical and exegetical commentary on the revelation of St. John. Edinburgh: T & T Clark, 1920. Vol. 1. 373 p.
11. Novum Testamentum Graece / editione vicesima septima revisa. 1898 und 1993 Deutsche Bibelgesellschaft. Stuttgart: erweiterter Druck, 2001. 812 p.
12. Scott James M. On earth as in heaven: the restoration of sacred time and sacred space in the book of jubilees // Supplements to the journal for the study of Judaism / ed. J. J. Collins, F. Garcia Martinez. Leiden; Boston: Brill, 2005. 292 p.
13. Segal M. The book of jubilees: rewritten bible, redaction, ideology and theology // Supplements to the journal for the study of Judaism. Leiden, Boston: Brill, 2007. Vol. 117. 370 p.
14. Stern S. Calendar and community: a history of the Jewish calendar the second century BCE – the tenth century CE. Oxford: University Press, 2001. 306 p.
15. VanderKam J. C. Biblical interpretation in 1 Enoch and jubilees // The pseudepigrapha and early biblical interpretation / ed. by J. H. Charlesworth, C. A. Evans. Sheffield: JSOT Press, 1993. P. 96-125.
16. Yarbrow Collins A. A cosmology and eschatology in Jewish & Cristian apocalypticism // Supplements to the Journal for the study of Judaism. Leiden, Boston: Brill, 2000. № 50. 262 p.