

Число шестьсот шестьдесят шесть

Стих Откр. 15, 2 (ср. 20, 4) ясно показывает, что это число первого зверя, описанного в Откр. 13, 1-8, а не второго зверя, характеристика которого дается в ст. 11-16. Способы истолкования этого числа можно разделить по трем основным критериям:¹⁹ (1) Со времен Римской империи вплоть до наших дней было предпринято много попыток при помощи гематрии вычислить различных мировых лидеров, чтобы таким образом обнаружить зверя. (2) Число считается хронологическим периодом и указывает на продолжительность царствования зверя, будь то языческое государство, ислам, папство или что-либо другое. (3) Число воспринимается как символ антихриста или антихристианской силы, или же их обоих.

Определения методом гематрии

В языках древнего мира буквы алфавита имели числовое выражение. Например, первые девять букв греческого алфавита представляли цифры от одного до девяти ($\alpha = 1$, $\beta = 2$ и т. д.). Гематрия – это метод представления слов и имен суммой их числовых эквивалентов. К примеру, в *Sib. Or.* 1.325 с именем Иисус соотносится число 888 ($I = 10$, $H = 8$, $\Sigma = 200$, $O = 70$, $Y = 400$, $\Sigma = 200$).²⁰

Многие современные ученые попытались сопоставить число 666 с Нероном.²¹ Его нельзя получить с помощью греческого алфавита, но еврейская транслитерация с греческого *Nerōn Kaisar* действительно дает 666. Это может объяснить манускрипты с числом 616:²² перепис-

19 Ср. P. Schaff, *History of the Christian Church I* (New York: Scribner, 1882), 843-53.

20 О других примерах вычислений, относящихся к первому столетию, см. G. A. Deissmann, *Light from the Ancient East* (New York: Hodder and Stoughton, 1908), 275-77.

21 Обзор богословов с такой позицией см. в K. L. Gentry, *Before Jerusalem Fell: Dating the Book of Revelation* (Tyler: Institute for Christian Economics, 1989), 199-200.

22 Почти все манускрипты поддерживают наиболее вероятное прочтение, то есть «шестьсот шестьдесят шесть». Появление варианта «шестьсот шестнадцать» также может быть вызвано случайной путаницей в греческих символах ($\chi\zeta\zeta = 666$, $\chi\zeta = 616$). Еще одним объяснением варианта с 616 может

чик, возможно под влиянием латинской формы имени Нерона, намеренно изменил число на б1б, которое получается при транскрибировании имени на символы иврита (*nr̄b qsr*).

Греческая форма имени Нерон, транслитерированная на иврит (*nr̄bn qsr*), дает в сумме 666 (*нун* = 50, *рэйш* = 200, *вав* = 6, *нун* = 50, *коф* = 100, *самэх* = 60, *рэйш* = 200), но этот расчет основан на неправильном написании *qsr* без *йод* после *коф*, о чем свидетельствуют один из иудейских свитков²³ и Талмуд.²⁴ Между тем в уцелевшем фрагменте свитка отсутствует часть слова, содержащего *йод*. Есть только начальная *коф* после *Нерон*. Следующими буквами могут быть *самэх* и *рэйш* (*q[sr]*), а могут быть и другие символы. Но если поврежденное слово было *qsr*, что вполне возможно, то остается недостаточно места для добавления *йод*. Чарльз и другие цитируют *Словарь Джестроу*, подтверждающий правописание *qsr* с *йод* и без нее. Впрочем, как подмечает Бьюкенен, Джестроу привел примеры написания только с *йод*. И действительно, синхронный анализ Талмуда, Мишны, Тосефты и Таннаитского Мидраша подтверждает только правописание с *йод*.²⁵ Связь Нерона с числом 666 также могла быть вызвана тем, что многие ранние авторы как в апокалиптических, так и в светских кругах упоминали Нерона как «зверя».²⁶

быть попытка отождествить со зверем императора Калигулу (Gaius Caesar; см. О. Rühle, *TDNT* I, 463, Mounce, *Revelation*, 264). Одна из рукописей (2344) содержит «шестьсот шестьдесят пять», что могло стать результатом непреднамеренной ошибки переписчика (χξε вместо χξζ).

23 D. R. Hillers, "Revelation 13:18 and a Scroll from Murabba'at," *Bulletin of the American Schools of Oriental Research* 170 (1963).

24 Charles, *Revelation* I, 367; ср. В. М. Metzger, *Textual Commentary*, 752.

25 См. G. W. Buchanan, *The Book of Revelation: Its Introduction and Prophecy*. Mellon Biblical Commentary, New Testament Series; Lewiston: Mellon, 1993, 345-46, мое подспорье в исследовании данного фрагмента иудейского свитка. О типичных аргументах сторонников отождествления числа зверя с Нероном см. М. Stuart, *Apocalypse* II, 452-59; Charles, *Revelation* I, 364-68. Для ознакомления с недавними, более основательными и убедительными доводами в пользу этого взгляда см. Vauckham, *Climax of Prophecy*, 384-452, и Gentry, *Before Jerusalem Fell*, 193-219. Оба автора также согласны с символическим значением числа, но не признают проблему кумранских свидетельств и отсутствия данных в Талмуде, Мишне, Тосефте и Таннаитском Мидраше.

26 Vauckham, *Climax of Prophecy*, 398, 409-10.

Несмотря на всю привлекательность такого толкования, с ним есть некоторые сложности: (1) отождествление с Нероном предполагает знание еврейского языка и его гематрической системы, а аудитория Иоанна в основном состояла из греческих читателей, хотя, несомненно, определенную часть составляли эллинистические христиане еврейского происхождения.²⁷ (2) Вариант «Нерон Кесарь» действительно выглядит самым подходящим для данной гипотезы, хотя рассматривалось много возможных сочетаний имени Нерона и его титулов. (3) При транслитерации иностранного имени на иврит допустимо слишком много вариантов вставок, пропусков или чередований гласных, к тому же существует три возможных альтернативы для написания буквы Σ .²⁸ И почему Иоанн использовал иврит вместо греческой формы числа? Греческая форма имен *Gaios Kaisar* и *Kaisar Theos* также дает в сумме 616, но вряд ли это число соответствует первоначальному прочтению. (4) Ранние Отцы церкви не подозревали об этом определении Нерона.²⁹ (5) В своем увещевании, «Кто имеет ум, тот сочти», Иоанн призывает не к интеллектуальной или математической изощренности, но к духовной пронизательности, чтобы избежать зла.

Еще одна догадка предполагает сложение численного значения инициалов имен императоров, начиная от Юлия Цезаря и завершая Веспасианом, которое также дает в сумме 666 (К [«Caesar»] = 20, Σ = 200, Т = 300, Г = 3, К = 20, N = 50, Г = 3, О = 70). Начало такому подходу было положено в *Sib. Or.* 5.12-42, где используется аналогичный метод перечисления императоров, начиная с Юлия Цезаря. Проблема такого объяснения заключается в том, что оно необоснованно включает императора Гальбу, при этом пропуская Отона и Вителлия.

Следующее предположение состоит в том, что 666 можно получить из расчета греческих букв сокращенных титулов императора Домици-

27 Vauckham, *Climax of Prophecy*, 384-407. Самым убедительным аргументом в пользу знания гематрии Иоанном и его читателями Бокэм считает использование этой системы в других еврейских и христианских апокалиптических трудах.

28 A. Farrer, *A Rebirth of Images: The Making of St. John's Apocalypse* (Boston: Beacon, 1963), 257.

29 Хотя в Gentry, *Before Jerusalem Fell*, 203-8, приводится ответ на это возражение.

ана, которые чеканились на монетах (Α.ΚΑΙ.ΔΟΜΕΤ.ΣΕΒ.ΓΕ.). Эта гипотеза отчасти согласуется с предложенным объяснением «начертания» в комментарии к тринадцатой главе (см. выше). Ее недостаток заключается в том, что не существует монеты, на которой присутствовали бы все пять титулов.³⁰

Хартингсфельд полагает, что ключом к пониманию этого числа служит первоначальное вычисление по еврейской транскрипции имени *Kaisar Domitianus*, равное 616, из которого в дальнейшем появились расчеты 666.³¹

Другие имена, отождествляемые с 666, – это Тейтан (Тит?) и Латейнос, которые могут восприниматься как синонимы Римской империи.³² Среди недавних интересных, хотя и малоубедительных попыток: (1) транслитерация на иврите греческого *ho Nikolaites* («Николаиты», Откр. 2, 6.15) дает 666;³³ (2) если написать 666 буквами на иврите, то получится выражение, означающее «вы должны разрушить»;³⁴ (3) сумма числовых значений слов на римских монетах с именем Веспасиана равна 666.³⁵

30 Подробнее об этом способе и о его оценке см. Caird, *Revelation*, 174-76.

31 L. van Hartingsfeld, “Die Zahl des Tieres, die Zahl eines Menschen (Apokalypse xiii 18),” in *Miscellanea Neotestamentica*, ed. T. Baarda, A. F. J. Klijn, and W. C. van Unnik (Leiden: Brill, 1978), II, 191-201. Критика этого взгляда: Prigent, *Apocalypse*, 215.

32 Alford, *Greek Testament* IV, 683; см. Schaff, *History of the Christian Church*, I, 841-53; M. Stuart, *Apocalypse* II, 452-59; W. Barclay, “Great Themes of the New Testament V: Revelation xiii,” *ExpT* 70 (1958-59), 295-96; Rissi, *Time and History*, 76; J. M. Ford, *Revelation* (Anchor Bible; Garden City: Doubleday, 1975), 215-17; H. A. Sanders, “The Number of the Beast in Revelation,” *JBL* 37 (1918). См. D. Brady, *The Contribution of British Writers between 1560 and 1830 to the Interpretation of Revelation 13:16-18* (Tübingen: Mohr, 1983), где представлено более сотни определений зверя, предложенных только в одной Великобритании с 1560 по 1830 годы. См. J. Ernst, *Die eschatologischen Gegenspieler in den Schriften des Neuen Testaments* (Regensburg: Pustet, 1967), 141-45, где содержится исследование немецких толкований XIX–XX столетий.

33 M. Topham, “Hanniqola’itēs,” *ExpT* 98 (1986), 44-45.

34 M. Oberweis, “Die Bedeutung der neutestamentlichen ‘Rätselzahlen’ 666 (Apk 13.18) und 153 (Joh 21.11),” *ZNW* 77 (1986), 226-41.

35 W. G. Baines, “The Number of the Beast in Revelation 13:18,” *Heythrop Journal* 16 (1975), 195-96.

Экзегетический анализ числа зверя в литературном контексте

Все попытки определить число 666 при помощи посимвольного вычисления имени какого-то человека сталкиваются с трудностями из-за символического характера языка и чисел в Откровении. По причине множества имен, как древних, так и современных, к которым подходит 666, ни одно из предложенных решений нельзя признать полностью удовлетворительным.³⁶

То, что «шестерка» отражает идею неполноты, подтверждают толкования, в которых семь дней творения из первой главы Бытия посредством Пс. 89, 5 объясняются как семь тысяч лет мировой истории (Варнава 15; Ириной, *Против ересей* 5.28.3; ср. *b. Sanh.* 97a). Шестая тысяча лет должна была стать временем антихриста, непосредственно предшествующим победоносному тысячелетнему правлению Мессии.³⁷ С учетом этого хронологического масштаба мировой истории Ириной (*Против ересей* 5.28.2) понимал 666 как «все отступничество, какое было в течении шести тысяч лет». Та же идея «шестерки» присутствует в шестой печати, шестой трубе и шестой чаше, каждая из которых изображает суд над последователями зверя. Седьмой элемент в каждой пророческой серии представляет наступление царства Христа. Каждая серия не может быть завершена без седьмой составляющей.³⁸

Коллинз неубедительно выступает против того, чтобы рассматривать Откр. 21, 17 как ключ к истолкованию Откр. 13, 18 (в поддержку своего взгляда она цитирует другие тексты).³⁹ Тем не менее на вероятную связь между этими стихами указывают не только сходные определения «число человеческое» и «мерюю человеческою», но и параллельные им выражения о числе зверя и мере ангела.⁴⁰ Некоторые исследователи полагают, что в Откр. 21, 17 человеческое измерение связывается с ангельским, а Откр. 13, 18 соединяет демонов с нынешней человеческой тиранией Рима.⁴¹ Или же здесь могут противопоставляться совер-

36 О. Rühle, *TDNT* I, 462-64.

37 Sweet, *Revelation*, 218.

38 Boring, *Revelation*, 162-63.

39 Collins, *Combat Myth*, 200.

40 Bauckham, *Climax of Prophecy*, 398.

41 Ср. В. Reicke, "Die jüdische Apokalyptik und die johanneische Tiervision," *Recherches de Science Religieuse* 60 (1972), 189-91.

шенство и полнота рода людского, подобного ангелам в присутствии Божьем, и несовершенство и греховность человечества, лишённого божественной славы (см. комментарий к Откр. 21, 17).⁴²

Эти объяснения немного ослабляют неприятие символического взгляда со стороны тех, кто считает, что фразеология ст. 18 требует числа, равного имени определенного исторического персонажа.⁴³ Некоторые богословы допускают, что Иоанн одновременно имел в виду и личность Нерона, и символическое число зверя, что вполне возможно.⁴⁴ Бокэм убедительно показывает, что Иоанн воспользовался легендой Нерона не для того, чтобы сосредоточиться на одной личности, но чтобы создать цельный образ цепочки последовательно сменяющих друг друга императоров, чья деятельность связана со смертью, воскресением и окончательным возвращением Христа?; соответственно, Нерон и имперская власть служат символами любой государственной власти, которая выходит за установленные для нее рамки и посягает на те сферы, которые принадлежат только Христу и Богу.⁴⁵ Это – вполне здравый вывод, который не сводит применение символического значения только к одному императору первого века. Он допускает преемственность злых правителей. Личности вроде Нерона, Домициана, Сталина или Гитлера были бы главными историческими примерами людей, отражающих сущность зверя.

В 3 Езд. 12, 37-38 содержится аллюзия на Дан. 12, 9-10, где говорится, что истинным святым будут необходимы мудрость и «разумение», чтобы различать *истину* во время испытаний последнего времени, вызванных деятельностью зверя, вышедшего из моря в седьмой главе Даниила. Об этом же идет речь в 2 Вар. 28, 1 относительно последней скорби, непосредственно связанной с «левиафаном», который выйдет из моря (ср. 2 Вар. 29, 1-5). В 3 Езд. 14, 13-17 к автору обращен призыв: «вразуми народ твой... и отрекись тления, и отпусти от себя смертные помышления, отбрось тягости людские...», что, по-видимому, связано

42 Ср. также Bauckham, *Climax of Prophecy*, 398.

43 Как утверждает G. A. Krodel, *Revelation*, Augsburg Commentary on the New Testament (Minneapolis: Augsburg, 1989), 258.

44 Напр., Moffatt, "Revelation," 434; Boring, *Revelation*, 163-64; Collins, *Apocalypse*, 97.

45 Bauckham, *Climax of Prophecy*, 444-52; о символическом понимании 666 см. *ibid.*, 394-407.

с такими же экономическими преследованиями, которые рассматриваются в тринадцатой главе Откровения. Читателям Ездры нужна эта пронизательность, потому что «удалится истина, и приблизится ложь; уже поспешает прийти видение» (орел или зверь из седьмой главы Даниила; см. 3 Езд. 12, 11-12). Эти параллели подтверждают слова Даниила и поддерживают мысль о том, что увещание в Откр. 13, 18 касается различения истины посреди довлеющей лжи, а не расчетов, определяющих одну конкретную злую личность. Тем не менее один человек может быть воплощением зла в любой отдельно взятый период истории, а потому христианам нужна духовная мудрость, чтобы суметь распознать опасность, исходящую от такой личности.

По всей видимости, Ириной первым пришел к выводу относительно числа антихриста и его применения к какому-либо из имен (см. *Против ересей* 5.29-30).⁴⁶ Некоторые ученые утверждают, что греческое выражение о числе зверя не могло таить в себе значение эмфатического символа, наподобие известного сейчас «666».⁴⁷ Тем не менее это число все же содержит или подразумевает концепцию трех шестерок, или, как отмечал Ириной, «шесть сот шестьдесят шесть... т. е. шесть раз сто, шесть раз десять и шесть единиц». Кроме того, повторение ξξ перед цифрой каждого порядка все равно создает впечатление трех подряд шестерок и вполне подходит для передачи некоей идеи при помощи этого символа.⁴⁸

Возможность того, что стих Дан. 3, 1 может быть каким-то образом связан с этим числом, как предполагают некоторые комментаторы, дает дополнительное подспорье символическому пониманию.⁴⁹ Истукан, воздвигнутый вавилонским царем, был высотой в шестьдесят локтей и шириной в шесть локтей. Явный намек на этот образ в Откр. 13, 15 позволяет допустить, что многократные шестерки в описании

46 Среди других авторов, разделяющих мнение о символическом значении числа зверя, ср. E. W. Hengstenberg, *The Revelation of St. John I-II* (New York: Carter, 1853), II, 71-72; Mauro, *Patmos Visions*, 424-27; Torrance, *Apocalypse Today*, 86-87; Morris, *Revelation*, 174; Walvoord, *Revelation*, 210; Sweet, *Revelation*, 215, 218; Mulholland, *Revelation*, 239; Seiss, *Apocalypse*, 347-48; P. E. Hughes, *The Book of the Revelation* (Pillar; Grand Rapids: Eerdmans, 1990), 154-55.

47 Напр., см. Gentry, *Before Jerusalem Fell*, 208.

48 Относительно последнего тезиса см. Bauckham, *Climax of Prophecy*, 394.

49 Напр., Ириной, *Против ересей* 5.29; Hengstenberg, *Revelation II*, 72.

Даниила рассматривались как символ нечестивой мировой власти и религии, а потому послужили еще одним мотивом для отождествления зверя с несколькими шестерками в Откр. 13, 18. Такое отождествление могло быть усилено взглядами еврейской традиции, согласно которой истукан Навуходоносора был драконом и мог говорить (см. комментарий к Откр. 13, 15). В 3 Цар. 10, 14 упоминаются доставляемые Соломону 666 талантов золота, что также могло находиться в поле зрения Иоанна. Сведения об этих 666 талантах появляются сразу же после рассказа о наивысшем расцвете царства Соломона. Повествование о величии Соломона сопровождается признанием, что он нарушил целый ряд постановлений Божьих для царей (Втор. 17, 14-17), умножая золото, лошадей, колесницы и чужеземных жен, которые и вовлекли его в идолопоклонство (3 Цар. 10, 14 – 11, 13). Следовательно, число 666 из Третьей книги Царств может послужить отличным примером символического царства, впавшего в идолопоклонство ради экономической выгоды.

Три шестерки также могут быть противопоставлены числу 888, или числовому значению имени «Иисус». Это подтверждается тем фактом, что Иисус воскрес из могилы в восьмой день, так как первый день недели одновременно является и восьмым. «Восьмерка» используется в Откр. 17, 11, где говорится о восстановлении зверя как подражании воскресшему Христу. В этой связи шестерка может напоминать о шестом дне недели, когда Иисус был распят, а дьявол, казалось бы, одержал победу.⁵⁰

Помимо прочего, отдельные комментаторы обсуждают значение треугольных чисел в древнем мире (напр., 10 складывается в треугольник из 4 чисел, так как $4 + 3 + 2 + 1 = 10$). Число 666 – треугольное из 36, которое, в свою очередь, треугольное из 8, а стало быть, 666 неразрывно связано с 8. Поэтому некоторые богословы считают, что 666 – это еще один способ указать на зверя, который определен в Откр. 17, 11 как «восьмой».⁵¹

50 См. Farrer, *Revelation*, 158-59.

51 Напр., см. Farrer, *Revelation*, 159; Bauckham, *Climax of Prophecy*, 390-97; F. H. Colson, “Triangular Numbers in the New Testament,” *JTS* 16 (1915); и Chilton, *Days of Vengeance*, 345-52, где рассматриваются и другие варианты. О дополнительных вероятных точках соприкосновения между Откр. 13, 18 и 21, 17 см. G. Bohak, “Greek-Hebrew Gematrias in 3 *Baruch* and in Revelation,” *JSP* 7 (1990), и особенно Bauckham, *Climax of Prophecy*, 398-400, где, к примеру, утверждается,