

T. N. Крупа

К ТРАКТОВКЕ НАДПИСИ «АВРАСАΞ» НА БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ ГЕММАХ

422 - 421 гг. до н. э. переселенцами из Гераклеи Понтийской и о. Делоса в Северном Причерноморье была основана единственная дорийская колония — Херсонес Таврический, которая просуществовала вплоть до XIV в. н. э. Одним из интереснейших периодов херсонесской истории является римский период, который охватывает I - IV вв. н. э. Это время дальнейшего развития собственных культурных традиций города, тесно связанных с культурными традициями других античных центров, в частности ближневосточных. Проблема влияния восточно-средиземноморских культурных традиций на повседневную жизнь Херсонеса — одна из самых интересных и малоизученных. Особенно это касается вопроса, связанного с мистико-философскими представлениями отдельных категорий херсонеситов, например гностиков. Комплексное изучение имеющихся археологических данных, а также сведений о гностицизме и ближневосточном мистицизме не проводилось. А между тем только изучение одних абрасакс-гемм способно пролить свет на многие аспекты позднеантичного мировоззрения не только Херсонеса, но и других центров античного мира, определить наличие культурных контактов между различными его регионами.

Во II - IV вв. н. э. на территории Херсонеса проходят единичные геммы с изображениями преимущественно змееногого демона с туловищем человека и головой петуха, в руках которого кнут и щит, и греческой надписью «ΑΒΡΑΣΑΞ» и «ΙΑW» (в научной литературе известные как абрасакс-геммы) [ХГИАЗ. инв. № 22611; 1, с. 14-15; 2, с. 179]. Считается, что они производились на Ближнем Востоке [3, с. 41-43] или в Александрии Египетской [4, с. 59] и являлись гностическими амулетами [5, л. 60-61]. Однако нас в данной работе будет привлекать прежде всего надпись, которую исследователи считают магической формулой [3, с. 43; 4, с. 59], ссылаясь при этом на Ирицея, современника гемм, что в этой формуле заключается число дней в году — 365 [4, с. 59]. Вот, собственно, и все, что известно об этих геммах в исторической науке [6, с. 24-28].

Однако, на наш взгляд, исследователи использовали далеко не всю информацию, которую содержат абрасакс-геммы, а особенно надписи.

Чтобы более полно разобраться в сложившейся ситуации, необходимо отметить, что, как отмечается в научной литературе, в мировоззрении поздней античности

происходит усиление мистицизма — развиваются старые и появляются новые философско-мистические концепции, среди которых — учение гностиков и Гермеса (Тота) Трисмегиста [7, с. 181 - 182; 8, с. 3-5], которые позднее будут известны как учение Каббала, специфической концепции (известной и в наши дни), суть которой заключается в трактовке оккультного (тайного) знания о едином, бесконечном божестве как активном начале Вселенной.

Если предположить, что АВРАСАΞ = 365, то можно попытаться это просчитать с помощью нумерологической системы Каббалы. Но тут возникает проблема: классическая Каббала имеет дело с буквами еврейского алфавита, а мы — с греческими. Следовательно, сторонники подобных амулетов «подобрали» наиболее идентичные еврейским греческие буквы, ведь, вне сомнения, мы имеем дело с синкретическим культом. Для удобства составим таблицу, где укажем соответствие букв и их числовое значение:

Α	алеф	альфа	1
Β	бет	бета	2
Ρ	рэш	ро	200
Α	алеф	альфа	1
С	салех	сигма	60
Α	алеф	альфа	1

Теперь, если записать сумму, получится:

$$\text{Α} + \text{Β} + \text{Ρ} + \text{Α} + \text{С} + \text{Α} = 265.$$

Мы умышленно не дали значение «Ξ». В каббалистике существует целых три буквы, по произношению близких к «κ», а в греческом — одна: «каппа». Если бы нужно было передать просто звук [κ], то, вне сомнения, она и была бы использована, но мы имеем «Ξ». Почему? Приведем числовые значения еврейских [κ]:

каф	20
коф	100
каф конечный	500

Понятно, что в нашем случае напрашивается число 100. Вот почему было использовано «Ξ». Гностикам нужно было дать другое числовое значение, а «каппа» и «каф» выступают как равнозначные. В греческом алфавите «коф» могла заменить только «кси»:

$$\text{«Ξ»} \quad \text{коф} \quad \text{кси} \quad 100$$

Теперь имеем:

$$\text{Α} + \text{Β} + \text{Ρ} + \text{Α} + \text{С} + \text{Α} + \text{Ξ} = 365.$$

Но можно продвинуться и дальше. В Каббале широко используются различные буквенные фигурные построения и прежде всего пирамида, которая символизирует развитие от простого к сложному. Заметим, что основание пирамиды — это вершина-первозвенник, а завершение — символическая сумма всех уровней. Наша пирамида будет иметь следующий вид (справа вверх):

п
к
и
о
ж
з
м
?

А В Р А С А Ξ
А В Р А С А
А В Р А С
А В Р А
А В Р
А В
А

Однако буквы имеют не только числовое значение, но и символическое — по системе Старшей Аркапы Таро, составной части Каббалы, которая состоит из двадцати двух карт-символов, описывающих постоянные и вечно меняющиеся физические и духовные силы, действующие над человеком:

Буква	Символ	Аркана Таро	Оккультное значение
А	Отец	Маг	Воля
В	Мать	Жрица	Знание
ρ	Распознавание	Страшный суд	Обновление через Дух
А	Отец	Маг	Воля
С	Мировое существо	Дьявол	Рок, фатум, судьба
А	Отец	Маг	Воля
Ξ	Свет	Солнце	Счастье, благо

[11, р. 5-150]

Теперь мы видим, что в основании нашей пирамиды лежит Воля. Подставив в формулу символы, получим:

«Синтез Божественной Воли (А) и Высшего Знания (В) Пробуждает большую Духовную Энергию (Р), которая с помощью Воли (А) и под влиянием не всегда разрушающей Судьбы (С), подчиненной Воле (А), может привести к Высшему Благу (Ξ).».

Именно постепенное соединение всех элементов-символов и дает посвященному семь уровней познания Божественного Бытия. Количество букв в формуле также не является случайным. С точки зрения Ямвлиха, современника гемм, родившегося в Сирии и связанного с Александрийской Египетской [9, с. 122-124], семерка является единственным «девственным» простым числом, она, по мнению Ямвлиха, знаменует и тело, и душу [Ямвлих. Теологумены арифметики. VII]. В традиции же Таро семерка выступает как символ Гермеса, Победы.

Хочется обратить особое внимание на повторяемость в пирамиде первого элемента — Воли (А) — 13 раз, что, по системе Таро, символизирует превращение человека: «Помни, землянин, непрочны земные веци, существуют недолго и даже самые могущественные государства когда-нибудь исчезают. Но это не должно страшить тебя, так как смерть — это только начало новой жизни» [11, р. 102]. Вот мы и добрались до святая святых любой мистико-философской концепции — учения о загробной жизни, которое существенно отличается от классических представлений.

Всего пирамида включает 28 букв-символов. Запишем их как сумму $20 + 8$. Что имеем? Обновление и равновесие, перемены и справедливость.

Тут необходимо сделать небольшое отступление. Связано это с использованием вышеизложенного метода трактовки символической формулы. Возникает законный вопрос: почему для объяснения надписи мы не пользуемся греческой буквенно-числовой системой? Дело в том, что, пользуясь греческой системой, мы также будем иметь в сумме 365, только необходимо будет поменять местами словоное и оккультное значение «Р» и «Ξ». Однако тогда, на наш взгляд, не будет соблюдаться принцип построения магической пирамиды — мы не будем иметь завершенного значения всех уровней, логического результата, который в нашем случае может выступать только в виде Высшего Блага (да и сама Аркана «Солнце» является самой благоприятной среди прочих) [11, р. 169].

Такая же надпись и на гемме из зеленой яшмы, на обороте — изображение Венеры и знаков Зодиака [12, с. 103]. В. С. Щербакова связывает ее с любовной магией [5, л. 62]. Мы позионируем себе не согласиться с этим. Изображение Зодиака может лишь подтверждать связь гемм с учением Гермеса: Зодиак равен 365 (египетский солнечный год [13, с. 24]) и является земным проявлением Воли и Знания. Что касается изображения Венеры-Афродиты — заметим, что орфические гимны говорят о ней еще как о богине, соединяющей Космос: «Три мироздания части ты в тесном сплотила союзе...» [14, LV, 5]. Мы считаем, что в данном случае изображение богини среди знаков Зодиака, учитывая трактовку надписи, и может означать единение Воли и Знания с Бытием.

Таким образом, абрисакс-геммы поздней античности — это мистико-философский символ синкретического культа, возникшего в Египте и на основе египетских мистических традиций. Придавая большое значение атрибутивной стороне культа, его последователи в своей повседневной жизни использовали геммы, содержащие основные положения учения, как амулет или талисман, но прежде всего как символ — показатель принадлежности к определенному кругу лиц, к определенному тайному религиозному союзу.

По мере развития культурных отношений между Херсонесом и Восточным Средиземноморьем в начале нашей эры последователи учения Гермеса (Тота) Трисмегиста появляются и среди жителей Херсонеса, что в свою очередь, на наш взгляд, может косвенно свидетельствовать о сложной мировоззренческой обстановке в городе в период поздней античности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Косюшко-Валюжинич К. К., Скубетов М. И. Извлечение из отчета о раскопках в Херсонесе в 1907 г. // ИАК. — 1911. — Вып. 42.
2. Неверов О. Я. Изображения на геммах-печатях, металлических перстнях и амулетах // Кобылинин М. М. Изображения восточных божеств в Северном Причерноморье. — М., 1978.
3. Неверов О. Я. Отражение восточных культов в глинике Северного Причерноморья (по материалам Эрмитажа) // СГЭ. — 1977. — Вып. 17.
4. Соломоник Э. И. Из истории религиозной жизни в североонтийских городах // ВДИ. — 1973. — № 1.

и
к
т
с
х
а
и

- ▷. Шербакова В. С. Античные печати Херсонеса как исторический источник: Дис. ... канд. ист. наук. — М., 1986 (Арх. ХГИАЗ. — Д. 2745).
6. Димитрова Л. Геми-амулеты с гностическими изображениями // Археология. — 1968. — Кн. 3.
7. Лосев А. Ф. История античной философии в конспектическом изложении. — М., 1989.
8. Митрохин Л. И. Мистицизм как историко-культурный феномен // ВНА. — 1989. — Вып. 38.
9. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Последние века. — М., 1988. — Т. 1.
10. Ямвлих. Теологумены арифметики // Лосев А. Ф. История античной эстетики. Последние века. — М., 1988. — Т. 2.
11. Kaplan S. P. The encyclopedia of Tarot. — New-York, 1979.
12. Скубетова М. И., Репников Н. И. Раскопки Херсонеса // ОАК за 1908 г. — СПб., 1912.
13. Каменцева Е. И. Хронология. — М., 1967.
14. Орфические гимны // Античные гимны / Под ред. А. А. Тахо-Годи. — М., 1988.

