

Ахурамазда Ахурамазда, Ахура Мазда (авест.), Аурамазда (др.-перс.), Ормазд (пехл.), в иранской мифологии верховное божество зороастрийского и ахеменидского пантеонов (см. Амеша Спента). Буквальное значение — «господь премудрый».

Первоначально имя А. выступало в качестве замены запретного имени божества. Оба элемента имени употреблялись отдельно даже в поздних фрагментах «Младшей Авесты» (см. Мазда).

В ахеменидских текстах (VI–V вв. до н. э.) этот термин писался слитно, т. е. воспринимался как новое имя древнего божества. В западноиранской ономастике имя Мазда упоминается с VIII в. до н. э. «Авеста», в отличие от большинства родственных иранской мифологии индоевропейских традиций (хеттской, греческой, латинской, балто-славянской, ведийской), где верховным божеством выступал воин-громовержец (Зевс, Индра, Перун и т. д.), изображала А. жрецом, подчёркивая духовность его сущности и действий.

Он творит мир усилием или посредством мысли («Ясна» 19, 1–6) и требует себе чисто духовного поклонения, молитвы перед священным огнём («Ясна» 43, 7). Из обычных форм жертвоприношения в честь А. допускалось только возлияние смеси сока хаомы с молоком («Ясна» 29, 6–7).

Учение Заратуштры о функциях и поступках А. содержит новые для индоиранской традиции оттенки религиозного символизма: о личном избранничестве Заратуштры А. как посредника между небом и землёй, апокалиптические понятия о страшном суде, вершимом А. («Ясна» 47, 6 и др.), об абсолютной свободе воли А. (43, 1), о грядущей победе А. и его приверженцев над силами зла, об ответственности каждого живущего существа перед А. (30, 3–6, 44, 14 и др.). В «Ясне семи глав» образ А. более традиционен и натуралистичен.

Видимым его проявлением, буквально «телом», назван огонь (Атар; 36, 6), небесные воды именуется его жёнами. «Яшт» (XVII, 16) величает А. отцом низших божеств Аши, Сраоши, Рашну, Митры и самой религии. Но во всех случаях, вплоть до сочинений пехлевийской эпохи, А. выводился идеальным прототипом жреческого сословия.

Однако ахеменидские скальные надписи (VI–IV вв. до н. э.) и сасанидские рельефы (III–VII вв.) трактуют его царём-миродержцем: он «всемогущ, велик, победоносен». Помимо этих двух основных трактовок, в «Авесте» сохранялись остатки архаических представлений: «Ясна» (30, 5 и 51, 30) и «Яшт» (XIII, 3) донесли раннеиндоиранский образ высшего божества как олицетворения небесной звёздной (ночной) тверди.

Тот же «Яшт» (XIII, 80) приписывал А. личного гения – фраваша, что подразумевало знак его, А., сотворённости и, тем самым, вторичности. Показательно, что каноническая «Авеста» умалчивала о происхождении А. Почитатели бога времени Зервана считали Ормазда сыном этого божества и братом-двойником злого духа Ахримана (ср. Близнечные мифы).

В «Гатах» А. – отец святого духа Спента-Майнью и духа зла Ангро-Майнью; в «Младшей Авесте» Спента-Майнью абсорбируется с А. Ахурамазда сотворил всё бытие («Ясна» 44, 4–5; поздние пехлевийские переводчики подставили отсутствующее в оригинале определение «благое»), облёк предшествовавшие духовные формы плотью, заранее предначертал все мысли, слова и деяния.

Человек должен избрать благие мысли, слова и дела и тем усилить лагерь добра (30, 3–6, 31, 11) в его противоборстве с силами зла, возглавляемыми Ангро-Майнью. А. в «Гатах» стоит над этой борьбой, но в «Младшей Авесте» он лично в ней участвует, ищет сторонников среди младших божеств, обучает Заратуштру правилам жертвенных ритуалов («Яшт» XIV 50) и шаманскому искусству гадать на птичьих перьях («Яшт» XIV 35).

Младоавестийский образ А. (греч. форма имени – Оромаздес) был известен Платону и Аристотелю (V–IV вв. до н. э.), что даёт хронологическую веху в истории почитания А. и с учётом ранних ассирийских и ахеменидских сведений служит одной из предпосылок для исторической реконструкции маздеизма в целом.

Литература :

Wesendonk O. G., Zu altpersisch Auramazda, «Zeitschrift für Indologie und Iranistik», Lpz., 1929;

Hartman S., Der Name Ahura Mazda, в кн.: Synkretismus im syrisch-persischen Kulturgebiet, Gott., 1975 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen.

Philologisch-Historische Klasse, Folge 3, № 96).