

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АМЕША СПЕНТА И СЕМИ БОЖЕСТВЕННЫХ ДУХОВ

**А. А. Карпинская**

*Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, n7500075@gmail.com*

Статья посвящена исследованию функциональных особенностей Амеша Спента в зороастризме на основе Авесты и других зороастрийских текстов и семи божественных духов в раннем христианстве на основе Нового завета. Предпринимается попытка проследить общие черты функциональных особенностей, рассматриваемых духовных сущностей зороастризма и раннего христианства, предполагая их единый источник происхождения.

**Ключевые слова:** семь божественных духов; Амеша Спента; авраамические религии; христианство; зороастризм; Авеста; Новый Завет, пехлевийская литература

## FUNCTIONAL FEATURES OF AMESHA SPENTA AND SEVEN DIVINE SPIRITS

**A. A. Karpinskaya**

*Belarusian State University,  
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, n7500075@gmail.com*

The paper analyzes the functional features of Amesha Spenta in Zoroastrianism based on the Avesta and other Zoroastrian texts and the seven divine spirits in early Christianity based on the New Testament. This study is an attempt to trace common elements of the functional features of the Amesha Spenta and seven divine spirits in Zoroastrianism and early Christianity, assuming their common source of origin.

**Keywords:** seven divine spirits, Amesha Spenta, abrahamic religions, christianity, zoroastrianism, Avesta, New Testament, pahlavi literature.

После преобразования зороастризма в монотеизм и после реформ пророка Заратуштры начинается кризисный период, во время которого предпринимаются попытки к восстановлению древних верований и возрождения языческих божеств. Многие аспекты зороастризма подвергаются сомнениям и претерпевают изменения. К таким аспектам можно отнести интерпретацию сущностей и ритуалов. Так, например, изменения затронули и Бессмертных Святых или Амеша Спента. Вероятно, что Бессмертные Святые пришли на смену первичным языческим божествам, они

стали не просто отдельными сущностями, а частью верховного божества Ахура Мазды [1].

Бессмертные Святые представляют собой творения высшего божества в зороастризме – Ахура Мазда. Насчитывается шесть бессмертных святых: Воху Мано – *благое намерение или мысль*, Аша Вахишта – *наилучшая истина*, Хшатра Ваирья – *благая весть*, Спента Армаити – *благочестие*, Хаурватат – *целостность*, Амеретат – *бессмертие*. Грамматически первые три имени сущности нейтрального рода или мужского, последние три – женского. Считается, что таким образом пророк хотел продемонстрировать через них, что Ахура Мазда ни мужчина, ни женщина, а сущность иная, находящаяся выше всех по статусу. Как объясняют зороастрийские богословы, пророк использовал имена бессмертных святых для того, чтобы по отдельности обозначить качества бога, так, например, для описания степени мудрости и силы разума использовалось имя – Воху Мано, когда речь шла о праведности – Аша Вахишта, внетелесность передавалась через имя – Хшатра Ваирья, любовь показывалась через Спента Армаити, совершенность и целостность воплощалась в Хаурватат и бессмертие через Амеретат [2], [3]. Согласно мифологическому словарю Е. М. Мелетинского, пять Бессмертных Святых являются точными копиями божеств из ведической мифологии. Подобное сходство отражает их глубокие индоиранские корни и подтверждает традиционную схему индоевропейского пантеона, состоящего из семи божеств [4]; [5]. До преобразования религии было распространено почитание всех святых, куда включались такие понятия как *асуры* и *дэвы*. Отказавшись от данной классификации, Заратуштра определил основную группу для особого почитания, наделив их смыслом '*spənta*', т.е. *святых* [2]; [3]. Вместе с Ахура Маздой они создали те семь творений, которые образовали мир. Стоит отметить, что сотворение шести божеств в разных зороастрийских источниках описывается по-разному, не во всех случаях подразумевается обязательное их единство: Ахура Мазда может выступать их отцом, входить в число бессмертных святых, или, как представлено в более поздней традиции пехлевийских источников, создание шести божеств сравнивается с зажиганием одного светильника от другого [6].

Каждый из шести духов обязательно почитается молитвами, гимнами, обрядами, добрыми мыслями, словами и действиями, а также правильным существованием тела и духа (Ясна 0:5). *Амеша Спента помимо высоких качеств, которые они воплощают с духовной точки зрения, олицетворяют творение материального мира. Такие ассоциации появились уже в Зенд-Авесте и пехлевийской литературе. Можно встретить подобные сравнения и в Гатах Заратуштры* [2]. В Висперед (9:4) указывается место обитания Бессмертных Святых, а именно вместе с Добрым

Разумом. В пехлевийской литературе под Духом Разума подразумевается Святой Дух. В Отрывке Видевдад (12:2) описывается ситуация, в которой при соблюдении чистоты в доме, туда могут зайти Амеша Спента. Как показано во Видевдад (19:13) Бессмертные Святые обитают только там, где был принят зороастризм. Видевдад (19:32) раскрывает детали пребывания в духовном мире, а именно в небесной области под названием «Дом Песни», около золотого трона верховного божества Ахура Мазда. В пехлевийской литературе уже говорится о том, что частицы этих духов имеют телесное воплощение, помимо этого они могут быть невидимыми и предстать только перед теми, кому они покровительствуют, либо принять мирской облик перед избранными, когда сами захотят себя показать (Дадестан-и Дениг 31:6-8).

В раннехристианской традиции Нового Завета идея о семи божественных духах была позаимствована из Ветхого Завета. Основная часть Нового Завета, где встречается упоминание духов это Откровение. Так, например, в тексте Откровение от Иоанна образы духов описаны не подробно и говорится только о том, что: духи предстают перед престолом Бога (1:4); перед престолом горят семь огненных светильников (4:5); описываются семь глаз Агнца, посланных на землю (5:6). Семь лампад светильника принято считать семью глазами Агнца и глазами Бога [7].

Семь духов также могут интерпретироваться как семь ангельских существ – серафимов *‘огненный, пламенный’* или херувимов *‘великое знание’* (наиболее приближенных к Богу существ), которые схожи с теми существами, что встречаются в Откровении. Если число семь в Откровении употреблено не в значении количества духов, а со смыслом завершенности и совершенства, то в тексте имеется в виду законченность образа Святого Духа [8].

Существует также версия, что семь духов – это семь даров, которые упоминаются в Первом послании к Коринфянам, в главах 12–14 и Послании к Римлянам (12:6-8) [8]. Можно также сделать предположение, что семь даров – это форма проявления в физическом мире посредством праведников.

Согласно другой версии, в Новом Завете на греческом языке встречается термин дунамис *‘δύναμις’*, который многие трактуют как *‘сила’* или *‘потенциал’* и применяют его в основном для описания силы Бога, Евангелия или Святого Духа. Корень этого слова происходит от *‘дунамай’* *‘δύναμαι’* и означает *‘могу’*. Существует предположение, что данным термином обозначался особый класс духовных существ. Так, например, в Послании к Римлянам (8:38), к Ефессянам (1:21, 3:10, 6:12) и Колоссянам (1:16, 2:10, 2:15) встречается слово «дунамис» для названия сущностей. Оно может обозначать как положительных, так и отрицательных

персонажей. На современном этапе среди протестантских священнослужителей данное слово трактуется также как *сила, мощь*, тогда как в древней и современной католической церкви под ‘*дунамис*’ понимается *добродетель* [8], [9], [10].

На основе сравнительного анализа Бессмертных Святых и семи божественных духов были выявлены следующие общие характеристики: общий мотив появления и проявления в духовном мире; общее место пребывания. Отличительным стал тот факт, что образы Бессмертных Святых в зороастризме более развиты, имеют древние корни и выполняют целый ряд функций, в отличие от семи духов Божьих. Как в Зороастризме, так и в Христианстве наблюдается схожий мотив появления и проявления в духовном мире при помощи и в виде светильников. По одной из версий, как следует из пехлевийского источника «Великий Бундахишн» Бессмертные Святые по очереди зажигаются друг от друга и таким образом появляются на свет. В Новом Завете в Послание к Евреям (1:7) речь идет о создании духов посредством Ангелов, тем не менее, несмотря на схожесть, невозможно однозначно утверждать, что речь идет о семи божественных духах. В Откровении Иоанна не описан процесс творения духов, но констатируется их форма – светильники (1:12-20 и 4:5) и существо с семью рогами и глазами (5:1-6). Форма Бессмертных Святых описывается как *неосязаемая* и *невидимая* (Ясна 26:3, Шаяст-на-шаяст 15:3).

Место обитания и у Бессмертных Святых, и у семи духов – небесное пространство около трона (престола) Всевышнего (Видэвдад 19:32 и Откровение 1:4, 4:4-5). Тем не менее Бессмертные Святые могут находиться в физическом мире через элементы, которым они покровительствуют и праведных людей (Шаяст-на-шаяст 15:4-6). В Новом Завете нет прямого указания на присутствие в физическом мире. Однако можно сделать предположение, что семь даров (Послание к Коринфянам 12-14) могут быть подобной формой проявления.

Бессмертные Святые, как было упомянуто ранее должны восхваляться наряду с Ахура Маздой. Располагая особыми характеристиками, они могут контролировать разные сферы жизни человека. В Христианстве и, в частности, в Новом Завете подробно не расписаны функции этих существ, только в Послание к Евреям (1:13-14) упоминаются безымянные духи, созданные ангелами, посылаемые для служения праведным, заслуживающим спасение.

Таким образом, основной мотив и идея семи прислужников Бога, их появление и форма в целом имеют общие черты. Тем не менее из-за отсутствия достаточных сведений нельзя сравнить более подробно их основные функции. Вероятно, данный аспект мог быть заимствован христианством не напрямую из зороастризма, а через иудаизм, вследствие чего утратил

некоторые особенности. С другой стороны, можно также предположить, что ранние христиане, знакомые непосредственно с положениями зороастризма, не были заинтересованы в развитии идеи семи духов в такой же степени.

### Библиографические ссылки

1. Ньоли Г. Проблемы и перспективы исследований персидской религии (научный перевод) // Религиоведческие исследования. 2010. №3–4. С. 89-108.
2. Amesha Spenta\_\_[Electronic resource]// Encyclopædia Iranica. URL: <https://www.iranicaonline.org/articles/amesa-spenta-beneficent-divinity> (date of access: 07.04.2023).
3. اهورامزدا و امشاسپندان و ایزدان در دین زرتشتی (گفتاری از موبد رستم شهزادی) [Electronic resource] // drive.google. URL: [https://drive.google.com/file/d/1Z0P68u2UK2uHne8JfluHCmVH2\\_Ub8hpW/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1Z0P68u2UK2uHne8JfluHCmVH2_Ub8hpW/view?usp=drive_link) (date of access: 19.03.2023).
4. Мелетинский, Е.М. Мифологический словарь [Электронный ресурс] // phantastike. URL: [https://www.phantastike.com/dic/mifologicheskiy\\_slovar\\_meletinskiy/djvu/view/](https://www.phantastike.com/dic/mifologicheskiy_slovar_meletinskiy/djvu/view/) (дата доступа: 22.04.2023).
5. Pacheco, J. The Amesha Spenta and the Bible [Electronic resource] // Sociedad Española de Iranología – SEI. URL: <https://iranologia.es/en/2021/04/01/the-amesa-spenta-and-the-bible/> (date of access: 19.04.2023).
6. Бойс, М. Зороастрийцы. Верования и обычаи [Электронный ресурс] // Электронная библиотека Литмир. URL: <https://www.litmir.me/br/?b=47898> (дата доступа: 29.04.2022).
7. Ли, У. Дух и Тело [Электронный ресурс] // Библия — восстановительный перевод. URL: <https://mybible.ws/vse-knigi-sluzheniya-Uitness-Li-i-Vochman-Ni/kniga-duh-i-telo-Uitness-Li-chitat-onlayn/8/> (дата доступа: 22.04.2023).
8. Кто такие семь духов Божьих? [Электронный ресурс] // Bible Online. URL: <https://only.bible/qa/1461-seven-spirits-god/> (дата доступа: 20.04.2023).
9. Dunamis Meaning: Understanding the Power of God Bible [Electronic resource] // viralbeliever. URL: <https://viralbeliever.com/dunamis-meaning-understanding-the-power-of-god-t523/> (date of access: 19.04.2023).
10. Dýnamis [Electronic resource] // wiktionary. URL: <https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%82> (date of access: 19.04.2023).