ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

Янечек Елена Викторовна

ВЕРОУЧЕНИЕ АХЛ-Е ХАКК («ЛЮДИ ИСТИНЫ») В КОНТЕКСТЕ КУРДСКОГО ЭТНОСА

Магистерская диссертация

по направлению 41.04.03 «Востоковедение и Африканистика»

(Профиль: *Религии народов Азии и Африки*)

Научный руководитель: к.и.н., доц. Харатишвили Г. С.

Рецензент: д.и.н. Колесников А. И.

Санкт-Петербург

2017

Оглавление

[Введение 3](#_Toc483481130)

[Глава 1. Общие сведения об общине ахл-е хакк 9](#_Toc483481131)

[1.1. Названия общины 9](#_Toc483481132)

[1.2 Расселение и численность 12](#_Toc483481133)

[Глава 2. Основные положения вероучения ахл-е хакк 17](#_Toc483481134)

[Глава 3. Божественные воплощения 25](#_Toc483481135)

[Глава 4. Обряды и традиции общины ахл-е хакк 42](#_Toc483481136)

[4.1. Общее собрание верующих 42](#_Toc483481137)

[4.2. Инициация 49](#_Toc483481138)

[4.3. Пост 51](#_Toc483481139)

[4.5. Свадьба 53](#_Toc483481140)

[4.5. Другие обряды, традиции и предписания 56](#_Toc483481141)

[Глава 5. Развитие вероучения ахл-е хакк 61](#_Toc483481142)

[5.1. Возможные истоки вероучения 61](#_Toc483481143)

[5.2. История вероучения ахл-е хакк 63](#_Toc483481144)

[5.3. Связь с другими религиями 70](#_Toc483481145)

[Заключение 75](#_Toc483481146)

[Список использованных источников и литературы 80](#_Toc483481147)

Введение

Курды – народ Ближнего Востока, проживающий в основном на смежной территории четырех государств: Ирана, Ирака, Турции и Сирии. Территорию их проживания называют Курдистаном («Страной курдов»). По современным данным курды живут также в Афганистане, Ливане, Израиле, Индии, Грузии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Туркмении, Киргизии, России. Значительные курдские общины имеются в Европе (Германия, Швеция, Англия, Франция, Бельгия, Голландия), а также в США, Канаде и Австралии. В настоящее время численность курдского населения в мире по приблизительным подсчетам составляет 30–40 млн. человек.

Интерес к курдскому этносу и к курдским конфессиям не только не уменьшается, но и постоянно растет. Это связано, прежде всего, с событиями, происходящими на Ближнем Востоке и ролью курдов в этих событиях. Много литературы посвящено курдам-мусульманам, ведь они составляют подавляющее большинство курдского населения. Достаточно изучено такое курдское религиозное меньшинство, как езиды. Что же касается общины ахл-е хакк, то информации о ней гораздо меньше.

Ахл-е хакк («люди истины») – это религиозная община, основателем которой считают Султана Исхака. Согласно представлениям ахл-е хакк, он являлся одним из воплощений бога. Членов этой общины также называют али-илахи («обожествляющие Али»), т. е. четвертого праведного халифа Али ибн Аби Талиба (656–661), который, так же как и уже упомянутый Султан Исхак, был божественным воплощением.

Вопрос об основах вероучения ахл-е хакк, его истории, обрядах, современном положении общины «людей истины» поднимается в разных работах, однако нельзя сказать, что он является хорошо изученным, так как приводимые сведения, в основном, отрывочны и противоречивы. Причиной этого является то, что члены данной религиозной общины долго скрывали свое вероучение от непосвященных, лишь в первой половине XX в. появились первые работы об общине, написанные изнутри, т. е. самими приверженцами вероучения ахл-е хакк.

Одно из первых упоминаний религиозной общины ахл-е хакк принадлежит майору Г. Роулинсону (1810–1895). В 1827 г. он вместе с другими британскими офицерами был отправлен в Иран для реорганизации шахских войск. В своих заметках (Notes on a March from Zoháb … to Kirmánsháh, in the Year 1836 // The Journal of the Royal Geographical Society, Vol. 9, London, 1839) он приводит сведения об общине ахл-е хакк, однако они являются достаточно краткими и не всегда точными.

Подробнее об ахл-е хакк рассказывает французский дипломат, писатель Жозеф Артюр де Гобино (1816–1882). В составе дипломатических миссий он побывал в Берне, Ганновере, Франкфурте-на-Майне, а также в Тегеране (1855–1858), где половину этого срока он был первым секретарем французской миссии, а вторую половину поверенным в делах, т. е. главой дипломатического представительства. В 1859 г. после возвращения во Францию, Гобино опубликовал свои мемуары под заголовком «Три года в Азии» (Gobineau J. A. Trois ans en Asie (de 1855 а 1858), tome II, Paris, 1922). Во втором томе он приводит данные, касающиеся интересующей нас темы.

Большое значение имеет статья известного русского востоковеда-ираниста, профессора Санкт-Петербургского университета В. А. Жуковского «Секта “Людей истины” – Аhлi hакк – въ Персiи» (Записки Восточного отдела Императорского Русского археологического общества, Т. II, Вып .I., 1888). Это одно из первых исследований о данной общине на русском языке. В нем автор изложил материал, полученный во время поездки в Шираз, где он, изучая один из курдских диалектов, случайно познакомился с одним из представителей общины ахл-е хакк и смог узнать об их верованиях и записать несколько религиозных стихов. В своей статье В. А. Жуковский также привел различные названия ахл-е хакк, рассказал об их обрядах и об их отношении к мусульманам.

Нельзя не упоминать известного русского востоковеда и дипломата В. Ф. Минорского. Он написал много различных научных трудов об общине ахл-е хакк и о курдах в целом. Он считал общину ахл-е хакк преимущественно курдской. Им написана большая работа, посвященная непосредственно интересующей нас общине: «Материалы для изучения персидской секты “Люди истины” или Али-илахи» (Ч. I, М., 1911). В ней автор перевел на русский язык и прокомментировал текст религиозной книги «Саранджāм» («Завершение») и несколько религиозных стихов с азербайджанского. Кроме того, ему принадлежит книга «Курды. Заметки и впечатления» (Петроград, 1915), в которой в разделе про религии он описывает и общину ахл-е хакк.

Большую важность представляет работа известного востоковеда-ираниста В. Иванова (Ivanow W. The Truth-Worshippers of Kurdistan. Ahl-i Haqq Texts, Leidan, 1953). В ней автор опубликовал религиозные тексты ахл-е хакк на языке оригинала, а также представил их перевод на английский язык. Важной частью его работы является анализ данных текстов, сопоставление своих текстов с материалами В. Ф. Минорского. В целом, в объемной работе описана краткая история общины, их верования и обряды. Также автор уделил отдельное внимание проблеме связи вероучения ахл-е хакк с другими религиями и религиозными течениями.

Очень интересную информацию об общине ахл-е хакк собрал во время своего пребывания в Курдистане С. Дж. Эдмондс. Он изложил ее в главе под названием «Какаи» в книге «Курды, турки и арабы» (Edmonds C. J. Kurds, Turks and Arabs. Politics, travel and research in north-eastern Iraq 1919-1925, London, 1957). В ней он сконцентрировал свое внимание на истории, организации и географическом распространении ахл-е хакк. Автор специально постарался избежать вопросов, связанных с догматами вероучения и религиозными обычаями, так как считал, что не располагает достаточной информацией. Однако впоследствии, после выхода в свет книги Нур Али Элахи «Бурхāн ал-Хакк», им была опубликована отдельная статья, касающаяся этой темы (Edmonds С. J. The beliefs and practices of the Ahl-i Haqq of Iraq // Iran, Vol. 7, London, 1969).

Нельзя не упомянуть известного ученого курдского происхождения, доктора философии, писателя и общественного деятеля Мохаммада Мокри. Им написано большое количество трудов, посвященных общине ахл-е хакк. В своих исследованиях он опубликовал различные религиозные тексты общины, перевел их на французский язык и проанализировал (например, Mokri M. Le kalām Gourani sur le cavalier au coursier gris, le dompteur du vent // Journal Asiatique 262, Paris, 1974). Также ему принадлежит статья Султане Сехаке (другой вариант произношения и написания имени Султана Исхака) в одном из изданий «Энциклопедии ислама» (Mokri M. Sultan Sehak // The Encyclopedia of Islam, New Edition, Leiden, 1997).

Несомненный интерес представляет книга этнографа курдского происхождения Рашада Сабри Рашида (Рашад Миран) «Этноконфессиональная ситуация в современном Курдистане» (СПб, 2003), которая вышла спустя пятнадцать лет после защиты диссертации на соответствующую тему в Ленинградском отделении Института этнографии АН СССР. В третьей главе своей книги автор рассказывает о немусульманских этноконфессиональных общинах, в том числе и об ахл-е хакк. Он описывает догматы общины, обряды и социальную иерархию. Для написания этого труда была использована не только литература на русском и западноевропейских языках, но также на арабском, курдском и персидском, что, несомненно, имеет большое значение для изучения данной темы. Более того, автору удалось получить важные сведения от одного из членов общины ахл-е хакк.

Большое количество статей, посвященных ахл-е хакк, написал голландский курдовед, профессор Утрехтского университета Мартин Ван Брюинессен. Большая часть его данных основана на информации, которую он собрал сам во время своих поездок в Курдистан, прежде всего, в районы расселения курдов-горанов, где ему удалось пообщаться с разными приверженцами вероучения (например, Bruinessen M. Van. When Haji Bektash still bore the name of Sultan Sahak: Notes on the Ahl-i Haqq of the Guran district // Mullas, Sufis and heretics: the role of religion in Kurdish society. Collected articles, Istanbul, 2000).

Что касается литературы на персидском языке, сложно переоценить значение книги «Бурхāн ал-Хакк» («Доказательство Истины»; الهی نور علی. برهان الحق، تهران ، ۱۳۷۳) автора Нур Али Элахи или как его почетно называют в Иране Остад Элахи. В данном труде представлен анализ вероучения ахл-е хакк с привлечением различных отрывков из религиозной литературы.

Большого внимания заслуживают исследования курдского ученого Садыка Сафи-заде Боракайи. Им написано несколько трудов, посвященных истокам общины ахл-е хакк, ее легендарной истории, различным положениям вероучения. Но самым важным из его достижений является публикация, перевод на персидский язык и комментарий к религиозной книге ахл-е хакк «Саранджāм» (صفی زاده(بوره که ئی) صدیق. نامۀ سرانجام یا کلام خزانه، تهران ، ۱۳۷۵).

Целью данной магистерской диссертации является рассмотрение вероучения курдской общины ахл-е хакк, систематизация имеющейся информации и составление по возможности полной работы, посвященной данному вероучению. Текст работы состоит из введения, пяти глав, заключения и списка используемой литературы. В ходе данной работы мы рассмотрим общую информацию, касающуюся общины ахл-е хакк. Это, прежде всего, ее различные названия, и проблемы, связанные с этими названиями. Также мы попытаемся узнать, где распространено данное вероучение, и определить численность его последователей. Затем мы постараемся проанализировать основные положения вероучения ахл-е хакк, а в особенности раскрыть идею общины о воплощениях бога, привести имена наиболее известных воплощений, определить их значимость. Отдельно мы представим описание различных обрядов и традиций общины таких, как инициация, общее собрание, свадьба, похороны и др. В последней главе мы попытаемся понять возможные истоки вероучения, его развитие, а также связь вероучения ахл-е хакк с другими религиями и религиозными течениями.

Глава 1. Общие сведения об общине ахл-е хакк

1.1. Названия общины

Прежде всего, стоит отметить, что уже упомянутое название *ахл-е хакк* («люди истины») или *ахл-е хакикат* является суфийским термином, а поэтому используется не только представителями данного учения, но и членами некоторых других религиозных групп. В. Ф. Минорский отмечает, что это название является неточным, так как используется, не только ахл-е хакк, но и, например, хуруфитами[[1]](#footnote-1). Тем не менее, оно является более предпочтительным, чем такие названия, как гулят, али-илахи или носейри, которые часто используют мусульмане и большая часть европейских путешественников, когда говорят об общине ахл-е хакк[[2]](#footnote-2).

Другим самоназванием ахл-е хакк является *яр(е)сан*. Современная армянская исследовательница В. А. Аракелова отмечает, что сами члены общины истолковывают это название, как «(люди), близкие к богу», т. е. это название является аналогом словосочетания ахл-е хакк, где *яр (йāр)* означает бог, также как и слово *хакк* является типичным обозначением бога у мистиков. Однако автор склонна считать, что название ярсан восходит к слову *ярестан*, что можно перевести как «обитель собратьев, влюбленных (в бога)» или «божественная обитель»[[3]](#footnote-3). Садык Сафи-заде приводит другое объяснение данного слова. Он пишет, что слово ярсан состоит из двух частей: *яр* *(йāр)* и *сāн.* Слово яр на курдском и персидском языках означает «друг», «товарищ», «возлюбленный», а слово сāн на диалекте горани и на древне-персидском языке значит «шах» или «султан». Таким образом, слово ярсан означает друзья Султана (Исхака)[[4]](#footnote-4).

В Ираке ахл-е хакк также называют *какаи.* В переводе с курдского слово «кāкā» означает «брат». В этом отношении В. Иванов пишет: «Было бы интересно узнать, действительно ли это связано с христианским обычаем называть монахов брат такой-то»[[5]](#footnote-5)? Рашад Сабри Рашид отвергает эту версию, называя ее сомнительной. Он объясняет использование термина «какаи» тем, что члены общины считают себя братьями. Также существует, согласно которой Султан Исхак вместе со своим отцом и братьями ремонтировал обитель в своем родном селении Барзанджа. Одна из балок была коротка, но Исхак крикнул своему брату «*Кака райчеша!*» (Брат, тяни на себя!), после чего балка удлинилась. Именно из-за члена общины Султан Исхака стали называть кака, т. е. брат[[6]](#footnote-6). Однако С. Дж. Эдмондса пишет, что название «какаи» правильно применять только в отношении сейидов, а для других членов общины наиболее правильным названием будет Дауди[[7]](#footnote-7). Видимо, последнее название связано с усиленным почитанием Дауда, одного из ангелов ахл-е хакк.

Кроме этого, достаточно распространено употребление такого наименования для ахл-е хакк как *али-илахи*, т. е. «обожествляющие Али», четвертого праведного халифа Али ибн Аби Талиба (656–661). Однако стоит заметить, что данный термин используется не вполне обосновано, так как Али был вторым воплощением бога на земле после Хавадигара, но никак не единственным и не самым важным. Такие воплощения как Шахошин и Султан Исхак имеют большее значение для учения данной общины, чем Али. В. А. Жуковский отмечает: «Если на этом основании их можно назвать алли-илахи, то прозвания иса-илахи, ибрахим-илахи также для них вполне уместны, потому что Али ничем не отличается от Иисуса, последний от Авраама, - все они, как справедливо заключают «люди истины» - Шахошин»[[8]](#footnote-8). Нур Али Элахи в своей книге «Бурхāн ал-хакк» пишет, что не только представители других религий дают такое название данной общине, но и некоторые из ее представителей сами причисляют себя к али-илахи «по причине незнания основ своей веры, а также тесного общения и соседства с разными сектами»[[9]](#footnote-9). Следует также обратить внимание на то, что данное название используется не только для ахл-е хакк, но и для некоторых других общин, которые поклоняются Али, например, для курдских кызылбашей (алеви), из-за чего часто происходит путаница. Однако, несмотря на несомненное сходство верований двух этих общин, разница между ними достаточно велика[[10]](#footnote-10).

В. А. Жуковский кроме али-илахи приводит еще два названия, которые используются в Иране для обозначения членов общины ахл-е хакк: курд-баче («курдские дети») и хурус-куш («убивающие петухов»)[[11]](#footnote-11). Первое показывает, что представители ахл-е хакк в основном курды, а второе связано с традицией ахл-е хакк приносить в жертву петухов. Более того современная исследовательница Ханна Омархали отмечает, что ахл-е хакк в Иране часто называют себя просто *тāйефе* (перс. группа, племя, род)[[12]](#footnote-12).

Кроме всех перечисленных выше названий, есть наименования, которые используются для разных групп ахл-е хакк в различных местностях. Они связаны с именами святых или вещей, которые ассоциируются у остальной части населения с данной общиной. Например, в городах Урмия и Сельмас ахл-е хакк называют по имени Абд ал-Баки, в Зенджане – по имени Саида Талиби, а в Казвине их называют «зеррин камар», т. е. «золотые пояса»[[13]](#footnote-13).

1.2 Расселение и численность

В. Ф. Минорский считал, что община ахл-е хакк является преимущественно курдской[[14]](#footnote-14), а в «Историческом словаре курдов» ее и вовсе называют местной курдской религией, которая сохраняется на территории иракского и иранского Курдистана и за небольшим исключением соотносится лишь с курдами, говорящими на диалекте горани[[15]](#footnote-15). Действительно, вероучение ахл-е хакк зародилось на территории Курдистана, и до XX в. подавляющее большинство представителей общины ахл-е хакк были курдами. Однако сейчас адепты данного вероучения также есть среди персов, азербайджанцев, луров и других этнических групп.

Что касается непосредственно курдов, то Никитин причисляет к общине следующие курдские племена: мениши, относящиеся к келхорам, сенджабов и основную часть горанов[[16]](#footnote-16). В текстах В. Ф. Минорского упоминаются и другие племена, которые придерживаются вероучения ахл-е хакк: кабалтас, нанакали, джаф, дильфи, бильбас[[17]](#footnote-17). Конечно, этот список является неполным.

На территории Ирана ахл-е хакк можно встретить на западе, прежде всего, это провинция Керманшах и в особенности в таких городах и районах, как Каср-е Ширин, Сар-е Пол-е Зохаб, Керенд, Сахне, Бивенидж, Махидашт, Холейлан. Представители вероучения ахл-е хакк есть среди курдов района Хамадана, луров на юге и западе провинции Керманшах и в Луристане, среди азербайджанцев около Тебриза. Ахл-е хакк также проживают в Ширазе, в горах Дамаванда и в Казвине.

Самая высокая плотность населения, которое является последователями вероучения ахл-е хакк, сосредоточена на ирано-иракской границе в районе расселения племени горан. В. Ф. Минорский определяет территорию расселения горанов следующим образом: горы к северу от дороги Багдад-Керманшах, приблизительно до р. Сирван (Дийала) на севере, а также два небольших анклава: в районе Пава, в долине небольшого южного притока р. Сирван, и в Кандула, в истоках р. Банийан[[18]](#footnote-18). Курды-гораны говорят на горани, диалекте курдского языка. На нем написана много религиозной литературы ахл-е хакк.

С середины XIX в. члены общины в этой местности находились под руководством одной семьи сейидов Хайдари, чьей резиденцией является деревня Тутшами. Также на западе Керманшаха расположен город Керенд, в котором находятся два места поклонения ахл-е хакк: гробницы Пира Бенйамина и Пира Мусы[[19]](#footnote-19). В Керманшахе около одной трети населения являются приверженцами вероучения ахл-е хакк.

В. А. Гордлевский пишет, что главный очаг ахл-е хакк расположен недалеко от города Керманшах в деревне Доруд. Там жил глава ахл-е хакк Адб ал-Азим Мирза, потомок Хана Аташа. Там похоронены и его предки, восходящие к имаму Али[[20]](#footnote-20). Конечно, стоит отметить, что это утверждение относится к началу XX в., когда автор собирал данные, но важность этого района по-прежнему сохраняется.

В Ираке ахл-е хакк проживают в провинциях Сулеймания (Даратуэ, Хавар, Хаваракон и другие селения), Киркук (Алисура, Джинглава, Занкар, Лхеб, Матык, Тобзава и др.), в районе Мосула и Ханакина. Также небольшое число приверженцев живут в провинции Эрбиль[[21]](#footnote-21).

Что касается Турции, то мы не располагаем материалами, которые могли бы нам помочь определить, в каких районах этой страны проживают ахл-е хакк. Так, например, курдов Дерсима, одного из горных районов в Восточной Анатолии, относят к али-илахи.[[22]](#footnote-22) Однако мы не можем точно сказать, кто здесь имеется в виду: ахл-е хакк или кызылбаши.

Очень сложно определить численность общины ахл-е хакк, так как долгое время вероучение носило тайный характер и частично в некоторых районах представители данной общины до сих пор скрывают свою религиозную принадлежность. Кроме того, как мы уже видели, существуют разные названия общины, которыми пользуются, в том числе и сами верующие. Также стоит отметить, что некоторые группы ахл-е хакк живут в таких районах, где сбор данных относительно численности населения осложняется труднодоступностью данной местности.

По данным материалов конца XIX в. к общине ахл-е хакк на всем Ближнем и Среднем Востоке принадлежали около 140 тыс. чел[[23]](#footnote-23).

Согласно подсчетам известного советского арабиста Е. А. Беляева, в середине 60-х гг. XX в. община ахл-е хакк насчитывала около 2 млн человек: около 1 млн в Турции, около 650 тыс. в Иране, около 300 тыс. в Афганистане и около 20 тыс. в Ираке, а также около 3 тыс. в Азербайджанской и Армянской ССР[[24]](#footnote-24). Однако заметим, что, скорее всего, автор здесь путает ахл-е хакк с кызылбашами или как их иначе называют алевитами и включает их в свои подсчеты, из-за чего у него получается такая большая численность ахл-е хакк в Турции.

Г. А. Шпажников приводит данные, согласно которым численность ахл-е хакк составляет около 3-5 млн человек, но он заявляет, что али-илахи в Турции часто называют кызылбаши, и в этой стране они составляют около 67% от общего числа ахл-е хакк, а еще 20% проживают в Иране и свыше 10% - в Афганистане[[25]](#footnote-25). Здесь опять как и у Е. А. Беляева происходит путаница между ахл-е хакк и кызылбашами.

В книге «Современный Курдистан. Проблемы национального движения» приводится информация, согласно которой али-илахи в Турции насчитывают от 20 до 30% курдофонного населения страны. Относительно общего числа курдов упоминается, что по приблизительной оценке их более 25 млн и больше всего их в Турции (около 47%)[[26]](#footnote-26). Согласно данным цифрам, получается, что численность курдов в Турции составляет около 12 млн, а численность али-илахи около 2,5 – 3,5 млн чел. В данном случае нам опять неизвестно, какую именно общину имеет в виду автор.

На сайте Демократической Организации Ярсан в статье, написанной в 2016 г., общая численность приверженцев данного вероучения составляет около 3 млн. чел. Также отмечается, что 60% из них проживают в сельской местности[[27]](#footnote-27).

Таким образом, можно сделать вывод, что ахл-е хакк («люди истины») не является единственным названием общины. Сами ахл-е хакк чаще всего называют себя ярсан. Данное самоназвание используется в разных местностях. Есть другие наименования, которые употребляются только в определенных районах. Например, название какаи распространено только в Ираке. Существуют также названия общины ахл-е хакк, которые даны ей людьми других религиозных воззрений, прежде всего, мусульманами. Наиболее распространенным из них является али-илахи («обожествляющие Али»). Его также употребляют и для последователей вероучения алеви (кызылбашей). Из-за этого эти разные общины часто путают, а определение численности и мест расселения их членов представляет большую сложность.

До прошлого века подавляющее большинство членов общины ахл-е хакк были курдами и проживали на смежных территориях Ирана и Ирака. Однако сейчас данное вероучение распространено и у других народов в других странах. Численность приверженцев вероучения ахл-е хакк определить сложно. Наиболее вероятными являются данные, согласно которым их около 3 млн чел. Тем не менее, выяснить, сколько среди них курдов, является невозможным.

Вопрос о численности ахл-е хакк в Турции является чрезвычайно сложным. Многие исследователи указывают очень большие цифры, принимая за ахл-е хакк кызылбашей, которых иногда называют одним названием. Более того, мы не обладаем какими-либо достоверными данными, распространено ли вероучение ахл-е хакк на территории Турции.

Глава 2. Основные положения вероучения ахл-е хакк

Разные группы последователей вероучения ахл-е хакк имеют некоторые отличия в своих верованиях, традициях и обычаях. Мартин Ван Брюинессен отмечает, что гораны являются самыми большими “еретиками” среди всех групп, в то время как в городах ахл-е хакк стараются быть частью ортодоксального шиитского ислама[[28]](#footnote-28).

Прежде всего, стоит отметить, что основа религиозных воззрений ахл-е хакк является монотеистической. Бог един, он является творцом всего, он проявляется везде, все созданное им является частицами его самого. Это представление называют суфийским терминов *вахдат ал-вужуд*, т. е. «единство бытия». В. А. Жуковский в своей работе отмечает: «все видимое – твари и предметы есть не что иное, как само высшее начало, вечное, облеченное только в материальную, вещественную временную форму»[[29]](#footnote-29).

Согласно традиции ахл-е хакк существует внутренний (ʻāлам-е бāтен) и внешний (ʻāлам-е зāхер) миры. У каждого из миров есть свои правила и порядки. Обычные люди знают только порядки внешнего мира, однако нашей жизнью руководят предписания внутреннего мира, в котором находятся сведения о нашей судьбе[[30]](#footnote-30).

Одним из важнейших аспектов вероучения является вера в божественные воплощения. Стоит отметить, что ахл-е хакк редко называют бога Аллах или Ходā (перс. «бог»). Чаще всего они используют имя четвертого воплощения Султана Исхака, даже когда говорят о других божественных воплощениях. Когда же они хотят, чтобы в их речи бога не связывали с земной жизнью Султана Исхака, они называют его просто зāт(суть, сущность)[[31]](#footnote-31).

Воплощения бывают двух видов: полное, когда бог или один из ангелов полностью владеет человеческим телом, что обычно сравнивают со сменой одежды, его обычно называют зухур; второй вариант – частичное, когда сущность является лишь “гостем” в теле человека, которое уже имеет свою собственную душу, его называют хулул. Во втором варианте пребывание пребывание божественной или ангельской сущности может быть как временным, так и постоянным. Согласно некоторым легендам ахл-е хакк воплощением также может стать и неживой объект. Обычно это связывают с членами группы хафт тан[[32]](#footnote-32). Так, например, считается, что в мече Зульфакар[[33]](#footnote-33) находилось воплощение Мустафы, чем и объясняются его магические свойства[[34]](#footnote-34).

Точно не известно, сколько всего сущностей может находиться в одном теле. Как правило, речь идет об одной, кроме самой души, которой принадлежит это тело. Однако есть примеры, когда в теле человека воплощались и несколько сущностей. Так считается, что один из религиозных и политических лидеров ахл-е хакк, Сейид Барака, был полным воплощением одного из ангелов, но также в нем в качестве “гостей” прибывали и пять других духов, среди которых был сам бог[[35]](#footnote-35).

Общее количество воплощений должно составить 1001. Бог воплощается в реальных людях, которые являются наставниками, учителями. Ахл-е хакк верят, что внутри человека происходит постоянная борьба между хорошим началом, т. е. разумом, и плохим – страстями. Человек сам в ответе за все свои поступки. Однако если страсти победят, то истина может быть утрачена, поэтому бог, воплощаясь в людях, помогает им не потерять истину и восстановить правильные законы жизни.

Согласно книге «Саранджāм»[[36]](#footnote-36) вероучение ахл-е хакк имеет 4 столпа: пāки («чистота»), рāсти («правда, истина»), редā или бахшеш («великодушие, подарок, благородство») и нисти («небытие, отсутствие»). Первый столп означает как внутреннюю, так и внешнюю чистоту. Каждый человек, который считает себя членом общины ахл-е хакк, должен быть чист телом, душой и сердцем. В его сердце не должно быть злобы, зависти, жадности, вместо них должна быть любовь. Второй столп значит, что член общины должен быть честным, порядочным и справедливым, он должен избегать лжи, греха и всего, что приносит вред его душе и телу. Во всех своих делах он должен руководствоваться разумом. Согласно третьему столпу каждый человек из числа ахл-е хакк должен помогать другим. Он должен делиться с бедняками и нуждающимися тем, что ему даровал бог. Последний столп говорит о том, что каждый обязан избавиться от высокомерия, самодовольства, различных плотских страстей, чтобы достичь близости с богом[[37]](#footnote-37).

Еще одним важным религиозным представлением ахл-е хакк является вера в переселение душ (танāсох). Ахл-е хакк говорят, что смерть похожа на то, как утка ныряет в воду: в одном месте погрузится, в другом покажется вновь[[38]](#footnote-38).

В кого переродится человек после своей смерти, также зависит от его деятельности. Считается, что есть четыре вида перерождения. Первый из них называется *насх* («метемпсихоз»), в этом случае человек снова рождается человеком. Этот вариант переселения чаще всего встречается и может быть как хорошим, так и плохим в зависимости в каком теле окажется душа человека. Человек может родиться заново в таком обществе, где у него будет гораздо меньше шансов на очищение. Вторым видом является *масх* («изменение, трансформация»), т. е. душа человека переселяется в тело животного. Причины этого могут быть различные грехи и пороки: убийство, воровство, обман, похоть и др., так за жадность человек переродиться в собаку, за жестокость в волка, а за чревоугодие в свинью. Третий вид – *расх* («укоренение»): происходит переселение души в какое-либо растение. Последний же вид называется *фасх* («отмена, растворение»), при котором человеческая душа переселяется в неодушевленный объект[[39]](#footnote-39).

Согласно вероучению ахл-е хакк, душа человека также должна переродиться 1001 раз. Ж. А. де Гобино пишет, что после всех этих перерождений, души достигают состояния праведников и становятся пирами, они возвращаются на небеса, откуда и появились[[40]](#footnote-40). Рашад Сабри Рашид со слов своего информатора Сейвана Фараджа, члена общины ахл-е хакк сообщает следующее: «В конце 1001 периода человек становится *дида даром* (букв. «прозревшим»), ему открывается истина и он переходит в разряд ангелов, оставаясь среди них воплощением бога в Шахошине. Произойдет это, когда все люди завершат 1001 дон»[[41]](#footnote-41). Дида дар (или диде дāр)– это человек, которой видит только истинное, и все, что он говорит, является частью порядков внутреннего мира[[42]](#footnote-42). Согласно этой информации, можно предположить, что все, кто будет следовать вероучению ахл-е хакк, спасутся, и для них не будет ни рая, ни ада.

Тем не менее, многие исследователи склонны считать, что у ахл-е хакк все-таки есть представление о рае и аде. Существуют упоминания, что перед концом света появится Сāхиб аз-Замāн («повелитель времени») или Махди, и после Страшного Суда благочестивые люди попадут в рай, а плохие – в ад. Однако, как В. Иванов считает, что вполне вероятно, что такие идеи, как пришествие Махди, Воскрешение и Судный день были заимствованы позднее у шиитов-двунадесятников[[43]](#footnote-43).

Также у ахл-е хакк есть идея промежуточного мира (барзах). В исламе барзах – это место пребывания душ умерших до дня Воскресения. Согласно представлению ахл-е хакк душа человека должна посетить барзах после каждой из своих жизней, но это не является обязательным, возможно и то, что душе удастся очиститься и достичь духовного совершенства за одну жизнь[[44]](#footnote-44). Барзах находится между нашим земным миром и вечным миром. В нем нет пространства и времени в нашем понимании. Даже если собрать там всех существ, то это никак не отразится на пространстве этого мира. Что касается времени, то его восприятие там становится индивидуальным для каждой души, так один год на земле может быть равен одной секунде в барзахе и наоборот[[45]](#footnote-45). Отметим, что ахл-е хакк соблюдают семидневный траур по умершим, ведь согласно их представлениям именно на седьмой день душа переселяется в другое тело. Соответственно все это время до переселения она находится в барзахе.

Для ахл-е хакк время циклично. Все важные события повторяются во времени, а все великие святые и мистические герои выполняют определенные роли и являются воплощением одного из ангелов. Так, например, ангел, который воплотился в Хусейне, был убит не только в событиях при Кербеле, но он также воплощался в Яхье (Иоанне Крестителе) и в Али Каландаре, святом общины ахл-е хакк, которого обезглавили неверующие[[46]](#footnote-46).

Сложно сказать, верят ли ахл-е хакк в существование шайтана, дьявола. В их текстах есть упоминание истории об отказе одного из ангелов поклониться Адаму. Согласно преданию, бог создал Адама из глины и потребовал от всех своих ангелов поклониться ему, что все они и выполнили кроме Джабраила, так как он считал, что существо из божественного света не должно поклоняться существу из глины, и единственный кому он может поклоняться это бог. Эта история очень похожа на историю шайтана в исламе, но в отличие от исламской версии данной истории бог рад ответу ангела[[47]](#footnote-47).

Мартин Ван Брюинессен, однако, считает, что группа ахл-е хакк в районе расселения курдов-горанов не только признает существование дьявола, но и почитает шайтана под именем Малак Тауса (ангел-павлин), но, не смотря на это, даже он подтверждает, что далеко не все из его собеседников в этом районе были согласны с этим утверждением[[48]](#footnote-48). Стоит отметить, что Малак Таусом называют в езидизме ангела, который также как и Иблис не поклонился Адаму. Но версия ахл-е хакк даже больше похожа на езидскую, чем на мусульманскую, т. к. согласно последней бог не только не изгоняет Малак Тауса, но и вознаграждает, сделав его главой ангелов. В религии езидов нет представления о дьяволе, все зло и несчастья исходят от самого человека. Рашад Сабри Рашид также упоминает, что согласно словам его информатора, слово шайтан употребляют только мусульмане, а не ахл-е хакк[[49]](#footnote-49).

Из-за таких аспектов вероучения ахл-е хакк, как вера в божественные воплощения и в переселение душ представители мусульманского духовенства называли представителей данного вероучения еретиками и подвергали их преследованию. В связи с этим ахл-е хакк, как и шииты используют принцип *такийе*, т. е. скрывают свою веру, когда это необходимо, например, когда они находятся среди людей, враждебно настроенных к их взглядам[[50]](#footnote-50). Они также называют свою веру *сир* («тайна»). Рашад Сабри Рашид упоминает специальный пароль, которым пользуются члены общины ахл-е хакк, чтобы отличать своих. Так, согласно словам его информатора, при встрече один из членов общины спрашивает другого, где он пил воду, а тот ему отвечает, что он из Ардавеля, что он опоясался поясом яров и идет вперед, а воду он пил из вечно чистого источника[[51]](#footnote-51). Однако Мартин Ван Брюинессен в своей статье пишет, что, когда он был в Керманшахе в январе 1976 г., два члена общины шепотом обратились к нему с вопросом: *то тайефе-йи?* (перс. «ты из группы, племени?»)[[52]](#footnote-52). Эта информация показывает нам, что, хотя ахл-е хакк и имеют свой особый пароль, однако, по-видимому, им пользуются далеко не все. Возможно, его использование зависит от местности.

Таким образом, веру в божественные воплощения и в переселние душ можно выделить как наиболее важные аспекты вероучения ахл-е хакк. Божественные воплощения служат наставниками для членов общины, они помогают людям не потерять истину. Им всегда помогает четыре или пять ангелов, которые также воплощаются в людях. Все эти воплощения могут быть как полными, так и неполными. Во втором случае в отличие от первого кроме самой божественной или ангельской сущности в теле присутствует и душа, которой принадлежит это тело. Что касается переселения душ, то их всего у каждой души должно быть 1001. Эта цифра соответствует количеству божественных воплощений, которые должны появиться на земле. Души переселяются из тела в тело, для того, чтобы очиститься.

Также отметим, что нравственность имеет большое значение для ахл-е хакк. В человеке происходит постоянная борьба между страстями и разумом. Поэтому член общины ахл-е хакк должен следовать четырем столпам своей веры: пāки («чистота»), рāсти («правда, истина»), редā или бахшеш («великодушие, подарок, благородство») и нисти («небытие, отсутствие»).

Глава 3. Божественные воплощения

История для ахл-е хакк – это, прежде всего, история божественных воплощений (турец. дон, перс. джама, лебас; эти слова в переводе означают «одежда»). Всего их должно появиться 1001. Однако самыми известными являются семь воплощений: Хавандигар, Али ибн Аби Талиб, Шахошин, Султан Исхак, Шах Кули Вейс, Мухаммад-бек и Хан Аташ. Это число вполне возможно является символическим. Также заметим, точно неизвестно насчет последних трех имен, являются ли они общепризнанными или нет. Ахл-е хакк делят свою историю на периоды в соответствии с этими воплощениями. В каждый из периодов также присутствовали четыре или пять ангелов, которые были главными сподвижниками и помощниками божества. Они также являлись воплощениями одних и тех же ангелов в разных образах.

Сами ахл-е хакк считают отправной точкой своего учения время создания мира и человека. Часть людей истины даже убеждены, что истоки их религии находятся во времени, предшествующему сотворению мира, а после появления людей каждый из пророков и святых людей приводил разные положения доктрины под названиями таких религий, как зороастризм, буддизм, христианство, ислам и другими, пока в VII в. х. (XIII в. н. э.) она не достигла своего окончательного вида[[53]](#footnote-53).

Время сотворения мира считают эпохой Хавандигара. В. Ф. Минорский отмечает, что члены общины также называют это время таким известным мусульманским термином как шариʻат. Они считают, это первой ступенью развития их религии. Для «людей истины» ислам остановился в своем развитии как раз на этой ступени, поэтому мусульманам не известна истина[[54]](#footnote-54).

Согласно преданию ахл-е хакк, изначально не было ничего. Затем бог создал жемчужину и сокрылся в ней. Когда он вышел из этой жемчужины, он повелел ей рассыпаться на мелкие частицы, и из них появились небо, земля, звезды, луна, солнце, ночь и день. Весь мир был покрыт водой. Бог собрал все воды в одном месте и отделил море от земли, после чего он создал на земле различные растения, деревья, а в море – рыбу и других созданий. Затем он поднял со дна моря жемчужину и сделал ее своим троном, а себе дал имя Хавандигар (Ходāвандигар). Вслед за этим он создал несколько групп ангелов: хафт тан, чехел тан, хафт таване, хафт халифе и большую группу слуг[[55]](#footnote-55).

Вопрос о том, откуда появился образ жемчужины в легендах ахл-е хакк, является достаточно сложным, ведь территория Курдистана не имеет выхода к морю, и такой образ не известен в зороастрийской традиции. Профессор Геттингенского университета Филипп Крейенбрук считает, что появление этого образа в курдской культуре связано с христианским влиянием. Автор пишет, что символ жемчужины был достаточно популярен в христианской среде до VII в. и символизировал христианские идеалы[[56]](#footnote-56).

Затем бог решил создать человека. Он приказал ангелам принести горсть земли для создания Адама. Однако земля отвергла их, она сказала, что у нее нет сил принять Адама. Ангелы вернулись к богу. Тогда господь повелел Азраилу, чтобы тот тотчас же принес землю. Азраил вернулся на землю, и когда она стала не соглашаться, он вонзил в нее острие. Затем он взял горсть земли, принес ее богу. Бог приказал ангелам сделать из этой чистой земли тесто. Тогда ангелы приготовили его из четырех элементов и сделали тело для Адама по образу бога[[57]](#footnote-57). Похожий миф о неповиновении земли есть также и в езидизме.

Прежде, чем отправить первого человека на землю, бог заключил с ним договор о том, что на земле человек не будет заниматься ничем, кроме поклонения богу, истине и справедливости[[58]](#footnote-58).

В эпоху Хавандигара было четыре ангела: Джабраил, Микаил, Исрафил, Азраил. Бог создал их из частичек своего чистого света[[59]](#footnote-59). По другой версии, Хавадигар создал первого из своей подмышки, второго из своего рта, третьего из своего дыхания, четвертого из пота, а пятого из света. Пятым ангелом здесь, возможно считается, Хатун Разбарили как ее иначе называют Хатун Кийамат, т. е. Госпожа Воскресения. Однако Разбар упоминается не всегда, а иногда ее имя причисляют к другим эпохам. Также вполне возможно, что ее имя должно звучать не Разбар, а Рамзбар, т. е. «обладающий отличием»[[60]](#footnote-60). Существует еще одна версия создания ангелов. В соответствии с ней Джабраил был создан из из пота, что является признаком скромности, Микаил – из дыхания (гнев), Исрафил – из усов (сострадание), а Разбар – из пульса (милосердие)[[61]](#footnote-61).

Существуют разные мнения о том, является ли Хавандигар воплощением бога или же он является самим богом. В. Ф. Минорский в своей статье в энциклопедии ислама сообщает, что бог был сокрыт в жемчужине (перс. дурр), а затем он воплотился в Хавадагаре, творце мира[[62]](#footnote-62). Рашад Сабри Рашид же пишет, что проанализировав источники, он пришел к выводу, «что первым «настоящим» воплощением бога (дон) ахл-и хакк признают ʻАли б. Аби Талиба, а не Хавандигара. Последний есть сам бог в период творения вселенной, четырех ангелов (Джабраила, Исрафила, Микаила, Азраила-Разбар) и Адама»[[63]](#footnote-63).

Второй эпохой после сотворения мира ахл-е хакк считают эпоху Али ибн Аби Талиба. Этот период называют тарикат. Беляев Е. А. отмечает: «Али выступает в роли самостоятельного выразителя «божественного откровения». Все пророки (в том числе Мухаммад, Иисус Христос и Моисей) получили это «откровение» при посредстве Али»[[64]](#footnote-64). Ахл-е хакк повторяют мусульманское предание о том, что однажды Мухаммад совершил ночное путешествие в Иерусалим и затем вознесся на небо (ʼисра ва ми‘рāдж) и увидел там бога, однако для ахл-е хакк самым важным является то, что бога он увидел в образе своего двоюродного брата и зятя Али. Али даровал Мухаммаду божественное откровение, т. е. Коран, а также две дополнительные главы, которые Мухаммеду было запрещено разглашать. Эту часть, написанную на свитке, вместе с кувшином кислого молока он спрятал в мечети Куфы. Считается, что только община ахл-е хакк унаследовала это тайное знание, которое им поведал ангел Джабраил на курдском языке [[65]](#footnote-65).

В данной период ангелов звали: Салман (воплощение Джабраила), Канбар (Микаил), Хадрат-и Мухаммад (Исрафил), Нусайр (Азраил) и Фатима (Разбар). Здесь имеется в виду мать Али Фатима бинт Асад (ок. 555 – 626). Что касается Салмана, то, скорее всего, это Салман ал-Фариси, один из сподвижников пророка Мухаммада. Его считают первым персом, принявшим ислам[[66]](#footnote-66). Не совсем ясно, о каком именно Нусайре идет речь как об ангельском воплощении. Вряд ли имеется в виду известный Мухаммад ибн Нусайр ан-Нумайри (ум. ок. 883), последователи которого называются нусайритами или алавитами. Согласно преданию, когда Али ибн Аби Талиб должен был пойти в поход, один из его солдат, которого также звали Мухаммад ибн Нусайр, сильно заболел, и его мать пришла извиняться за него. Тогда Али приказал привести больного и исцелил его. Мухаммад воскликнул, что Али – бог. За это он разрубил его своим мечом на две части, так как счел это неверием. Однако, увидев слезы матери Мухаммада, он сжалился над ней и воскресил ей сына, на что тот снова заявил, что Али и есть бог. Этот эпизод является очень важным. Так как некоторые из ахл-е хакк называют себя нуйсери, т. е. они считают Али богом, несмотря ни на что[[67]](#footnote-67).

После Али ибн Аби Талиба бог воплотился в Шахошине. Этот период называется маʻарифат, т. е. «познание (бога)». Шахошин родился чудесным образом. Его мать звали Мама Джалала. Она забеременела после того, как солнечный свет попал ей в рот. Когда ее отец и братья узнали об этом, они решили ее убить, чтобы избавиться от позора. Их остановил голос ребенка, который они услышали из ее живота. После этого отец дал дочери шанс все объяснить, и она рассказала о чудесном непорочном зачатии. Отец сказал, что поверит, если дочь родит через рот, в противном случае ее ждет смерть. Через некоторое время она родила сверкающего ребенка через рот. Никто не осмеливался взять младенца. Кака Рида узнал в младенце новое воплощение бога. Он рассказал ему о нападении турок, тогда Шахошин сел на жеребенка и победил их[[68]](#footnote-68).

Настоящим именем Шахошина считается Масуд Курд Алави Сарвани[[69]](#footnote-69). Согласно преданию, он родился в Луристане через 366 лет после смерти Али, т. е. в 406 г. х., что соответствует 1027 г. н. э. Умер он в 467 г. х., т. е. в 1088 г. н. э., прожив 61 год[[70]](#footnote-70). Эти даты взяты из преданий о нем, и трудно сказать, насколько они точны.

Шахошин много странствовал по Луристану и Курдистану. Там он встречался с местными пирами, которые отказывались повиноваться ему, пока он не показывал свою магическую силу. Считается, что он посетил Хамадан, где встретился с известным поэтом Баба Тахиром Хамадани. Баба Тахир жил приблизительно XI в. н. э., но точные даты его жизни и большая часть его биографии нам неизвестна, что не позволяет нам сделать выводы о точном времени, когда с ним встретился Шахошин. По некоторым данным Баба Тахир умер в 1019 г.[[71]](#footnote-71), что делает встречу его встречу с Шахошином невозможной, если верить указанным выше датам жизни последнего. Кроме того, В. Иванов отмечает, что есть вероятность, что его имя как более известное было поставлено вместо имени дервиша Балу Тахира[[72]](#footnote-72). Также среди людей, с которыми повстречался Шахошин, упоминается Баба Бозорг. Его мавзолей находится в местности Бавалин и является объектом паломничества[[73]](#footnote-73).

Во время своих странствий Шахошин отправился в Куфу, где в потолке мечети был спрятан свиток, содержащий тайные знания. Он вынул колонну из ее основания и достал свиток и горшок с кислым молоком, которое все еще сохранило свою свежесть. Когда его сопровождающие увидели это чудо, они все стали ахл-е хакк. Он сказал им, что является господином небес и земли, а также пообещал, что придет человек с семью спутниками, он сядет на камень, окунет палец в горшок с кислым молоком и прочтет свиток. Затем Шахошин свернул этот свиток и отнес вместе с горшком на вершину горы Таш-е Хурин, чья высота составляет 100 000 местров[[74]](#footnote-74). После всего этого Шахоншин снова отправился в странствие и исчез.

Во времена Шахошина ангелами были уже упомянутые Баба Бозорг и Кака Рида, а также Коре Факи, Баба Тахир и его мать Мама Джалала.

Однако наиболее важным периодом считается период Султана Исхака (также используются другие прочтения и написания его имени: Султан Сохак, Султан Сехак и даже Султан Ишак). Именно его считают основателем общины и вероучения ахл-е хакк. Его эпоху называют хакикат, т. е. «истина».

Шахошин перед своим исчезновением сказал своим верным сподвижникам (ангелам, воплощенным в реальных людях), что он еще не один раз появится в этом мире. Поэтому Пир Бенйамин (воплощение ангела Джабраила) отправился на поиски своего учителя. Во время этих поисков у четырех ангелов появилось предчувствие о скором прибытии божественной сущности в облике орла. Они собрались рядом с источником в Аврамане у подножья горы Шаху (Загрос). Бог появился перед ним все еще в образе орла и приказал им женить Шейха Ису (произносят также Исе или Иси) на дочери Хусайна-бека Джалда из племени Джаф. Также он создал фруктовый сад и заросли из сухих тутовых деревьев и сказал, что когда они снова будут зеленые, орел сядет на них, и ангелы поймут, что это момент воплощения бога в другом человеке[[75]](#footnote-75).

Что касается Шейха Исы, отца Султана Исхака, то он покинул Хамадан и поселился в селении Барзанджа к востоку от Сулеймании. С ним отправился его брат Шейх Мусе (Муси). Шайх Иса, который был сыном Баба Али Хамадани, женился и у него родились три сына Шейх Абд ас-Саттар, Сейид Абд ал-Керим и Сейид Абд ал-Кадир.

Однажды, когда он уже был пожилым человеком, к нему пришли три дервиша, которые, по-видимому, и были тремя из четырех ангелов, и стали его убеждать жениться вновь. Шейх Иса сначала отказывался, ссылаясь на свой возраст, но потом выразил желание жениться на Дайарак, дочери главы джафского племени, которая была известна своим хорошим характером и набожностью. Отец Дайарак[[76]](#footnote-76) ответил отказом, так как не считал Шейха Ису подходящей партией для своей дочери, и приказал своим слугам убить дервишей, однако те тут же воскресли. Это повторилось несколько раз, и стало ясно, что эти дервиши наделены даром чудотворства (караматом). Тогда отец Дайиры с одобрения собрания старейшин племени согласился удовлетворить их просьбу, но при условии, что за три дня они выстелют дорогу от его дома до дома Шейха Исы дорогими коврами, приведут ему в качестве выкупа тысячу мулов, нагруженных золотом, десять тысяч верблюдов и такое же число коней, лошадей и овец. Дервиши согласились и покинули его к вечеру, а на утро все было выполнено, и у отца не осталось выбора, кроме как выдать свою дочь Дайарак замуж за Шейха Ису. А через год Хатун Дайарак родила сына, которого назвали Исхаком[[77]](#footnote-77). Он, как и до него Шахошин, был рожден необычным способом. Согласно легенде, орел влетел в дом Шейха Исы, потерся обноги Дайиры и превратился в красивого мальчика[[78]](#footnote-78). Таково предание о появлении на свет Султана Исхака, благодаря которому, считается, сложилось вероучение ахл-е хакк.

Точные года жизни Султана Исхака не известны. Согласно книге «Саранджāм» датой его рождения является 675 г. х. (1276-7 г. н. э.), а датой его смерти является 798 г. х. (1395-6 г. н. э.)[[79]](#footnote-79). Однако ученые приводят разные другие даты его рождения. С. Дж. Эдмондс в своей книге пишет, что согласно его записям Султан Исхак родился в 671 г. х. (1272-3 г. н. э.). Современная иранская исследовательница Махбубе Мослеми-заде, ссылаясь на различные источники, приводит несколько дат рождения Султана Исхака: 445 г. х. (1053-54 г. н. э.), 528 г. х. (1134 г. н. э.), 612 г. х. (1215-16 г. н. э.)[[80]](#footnote-80). Мартин Ван Брюинессен же сообщает, что отец и дядя Султана Исхака около 1360 г. н. э. ушли из Хамадана[[81]](#footnote-81). Таким образом, можно предположить, что Султан Исхак родился первой половине XIV в. Однако Рашад Сабри Рашид приводит мнение иракского историка Мухаммада Джамиля ал-Рожбайани, согласно которому последователи вероучения ахл-е хакк связали Султана Исхака с братьями Исой и Мусой Барзанджи гораздо позже для придания большей значимости своим преданиям[[82]](#footnote-82). М. Мокри в своей статье о Султане Исхаке в Энциклопедии ислама предполагает, что Султан Исхак родился незадолго до конца первой половины XV в.[[83]](#footnote-83) А В. Иванов считает, что наиболее вероятным временем жизни Султана Исхака является вторая половина X в. х. (XVI в. н. э.)[[84]](#footnote-84). Таким образом, даты жизни Султана Исхака находятся где-то в промежутке между XI – XVI вв. н. э. К сожалению, пока что мы не обладаем информацией для уточнения данного вопроса, т. к. на данный момент не известны исторические источники, в которых бы упоминался Султан Исхак.

Согласно преданию, в детстве Султан Исхак упорно овладевал разными науками, а в юношестве продолжил свое образование в военном училище в Багдаде. Затем он отправился в Дамаск, где старался закончить свое обучение. После чего он вернулся в Барзандже. Там он начал пытаться наставить людей на путь истины. Семья Султана Исхака не сразу нашла с ним общего языка, т. к. все его речи и его поведение противоречили желаниям и решениям его отца. Однако впоследствии Султан Исхак смог завоевать всеобщее уважение. В Барзанже к нему пришли его четыре товарища (ангела), которые с упорством стали помогать ему в утверждении и развитии вероучения[[85]](#footnote-85).

Султан Исхак покинул свой дом из-за своих братьев, которые очень завидовали тому, что их младшего брата все любят. Такое к себе отношение он заслужил после чуда с удлинившейся балкой, из-за которого ахл-е хакк получили название какаи[[86]](#footnote-86). Братья стали рассказывать, что брак их отца – это уловка дервишей, и приписывать отцовство одному из них. После смерти отца Исхак покинул свой дом и отправился в Авраман (Хаураман). Там он построил дом для себя и своих учеников. С. Дж. Эдмондс отмечает, что именно в этом месте в 716 г. х. (1316-17 г. н. э.) сформировалась религия ахл-е хакк[[87]](#footnote-87).

Султан Исхак в отличие от Шахошина уже не представлял собой странствующего учителя. Своей резиденцией он сделал Пирд-и Вар на правом берегу р. Сирван рядом с деревней Шейхан в Аврамане. Считается, что Султан Исхак построил там мост через р. Сирван. Этот мост является важным священным местом для ахл-е хакк. Словосочетание «пирд-и вар» на курдском языке означает «мост с этой стороны». Этот мост ассоциируют с мостом Сират, через который должны пройти люди после смерти. Грешники не смогут пройти по этому мосту и упадут прямо в ад. Ахл-е хакк же считают, что после смерти каждая душа проходит по этому мосту, чтобы переродиться.[[88]](#footnote-88).

В Пирд-и варе Султан Исхак прожил до конца своей жизни. Согласно книге «Саранджāм», что он прожил больше ста лет, а некоторые даже говорят, что больше трехсот. Всю свою жизнь он провел в уединении, вдали от пустых разговоров и распрей, и только люди, ищущие истину и заслуживающие милости, удостаивались встречи с ним. Многие из них были таких удаленных мест, как Китай, Индия, Бухара и другие[[89]](#footnote-89).

Ахл-е хакк считают, именно Султан Исхак открыл ту тайную истину, содержащуюся в свитке, спрятанном Али ибн Аби Талибом. Видимо, в его время при его непосредственном участии были определены многие важные положения вероучения ахл-е хакк. Например, он установил, каков будет обряд инициации, утвердил идею общих собраний и предписал, какими будут жертвоприношения. Он создал роды сейидов ахл-е хакк, выбрал пира (духовного руководителя) и далила (духовного наставника) и определил их обязанности. Также во время Султана Исхака был установлен трехдневный пост.

Ангелами этого периода являются Бенйамин, Дауд, Муса, Мустафа Даудан и мать Султана Исхака Хатун Дайарак, которая, конечно, является воплощением Разбар. Очень часто ангелов всех периодов называют в соответствии с этими именами, что, несомненно, связано с важностью данной эпохи. Бенйамин является заместителем бога (вакил). Более того, бог сделал его своим пиром Джабраила, т. е. Бенйамина. Ахл-е хакк иногда называют свою веру шарт-е Бенйамин[[90]](#footnote-90). Дауд является наблюдателем (нāзир) и судьей, Муса записывает добрые и злые деяния людей (вазир), а Мустафа Даудан (Нусайр) – ангел смерти.

О следующих трех божественных воплощениях (Шах Кули Вейс, Мухаммад-бек и Хан Аташ) упоминается гораздо реже. По-видимому, считается, что их вклад меньше, чем первых четырех воплощений. Также точно не известно, признают ли их все представители вероучения.

История рождения Шаха Кули Вейса является необычной. Его отцом был Канбар Шахуи. Он был очень набожным человеком, как и его жена, но у них не было детей. Однажды к ним пришли четыре человека, которые, конечно, являлись воплощениями ангелов, и сказали, что бог обязательно даст им ребенка. Когда же они вернулись через год, жена Канбара даже не была беременна, но чтобы не расстраивать путников она подложила сверток в колыбель. Когда же Бенйамин к ней подошел, он достал красивого мальчика, которому сам и дал имя Шах Кули Вейс, а так же заметил, что у младенца хороший цвет лица – кирмизи, что означает красный[[91]](#footnote-91). Что касается Мухаммад-бека, то история его рождения нам не известна. А вот Хан Аташ, хотя, по-видимому, и родился обычным образом, однако потом он умер, а затем воскрес[[92]](#footnote-92).

Все последующие воплощения совершали различные чудеса, чем убеждали людей поверить им и принять их учение. Шах Кули Вейс, например, заставил р. Сирван течь в обратную сторону, а потом вернул ей прежнее направление. Также он разрезал человека пополам, а затем через семь дней воскресил его. Мухаммад-бек посадил свой посох, и из него выросло огромное дерево. Кроме того он вылечил мальчика, который был парализован. Хану Аташу по знаку его руки подчинялись животные[[93]](#footnote-93).

Таковы семь известных воплощений бога. Было также множество и других воплощений, о которых известно нам совсем немного. Причем у разных групп верующих могут быть известны разные воплощения. Например, упоминается, что Мухммад-бек после себя называл следующие имена: Хан Аташ, Ама Макли, Сер Хош, Султан Махмуд, Мирза Аббас, Мирза Низам, Ага Мирза и другие[[94]](#footnote-94).

Несмотря на то, что почти все европейские исследователи считают Султана Исхака основателем вероучения ахл-е хакк, согласно Садыку Сафи-заде, он является лишь реформатором религии. Ее основателем автор считает Бахлюля, который жил в II в. х. (IX в. н. э.)[[95]](#footnote-95). Он считается следующим воплощением после Али ибн Аби Талиба. Настоящим именем Бахлюля было Омар бен Лахаб[[96]](#footnote-96). Он родился в курдской семье в Луристане. Согласно книге «Саранджāм» Бахлюл был первым, кто после появления ислама верил в переселение душ. Он распространил учение о переселении душ на территории Аврамана в Курдистане, а затем с группой своих товарищей отправился в Багдад, а оттуда - в Куфу, где распространял свои убеждения[[97]](#footnote-97). Бахлюл, согласно легенде, был современником знаменитого халифа династии Аббасидов (750–1258) Харуна ар-Рашида (786–789), однако в некоторых текстах его даже считают братом халифа[[98]](#footnote-98).

После Бахлюля в качестве следующего божественного воплощения иногда приводят Шаха Фазля. Согласно преданию, он жил в III в. х. (X в. н. э.) и был из Индии[[99]](#footnote-99). Мартин ван Брюинессен в одной из своих статей также упоминает имя Шаха Фазля. Согласно ему, первым из четырех великих воплощений является не Хавандигар, а Али, эпоха которого называется шариат. Вторым воплощением является Шахошин (эпоха тариката). Третье же божественное воплощение был как раз Шах Фазл. В нем автор видит Фазаллаха Астрабади (ум. 1393), основателя общины хуруфитов[[100]](#footnote-100). Затем наступает эпоха Султана Исхака.

Иногда между Шахошином и Султаном Исхаком ставят еще одно божественное воплощение, которого называют Баба Наус. Информации о нем приводят совсем немного. Считается, что его настоящим именем является Ибрахим ибн Ахмад, и он родился в 477 г. х. (1098 г. н. э.) в племени Джаф. Он также как и другие воплощения распространял вероучение ахл-е хакк, и у него было много сподвижников[[101]](#footnote-101).

Бог также может вселяться в того или иного человека в какой-либо важный момент. Например, именно это происходило с Баба Тахиром, когда «он ощущал в себе приток необычайной силы и света, и устами божественного начала глаголал истину»[[102]](#footnote-102).

Более того, существует миф, согласно которому после того, как Султан Исхак раскрыл истину, он также воплотился и в Хаджи Бекташе Вели Нишапури (1208–1270), главе ордена Бекташийа, и пробыл в нем около семи лет. Также там упоминается чудо, сотворенное Хаджи Бекташем: он исцелил парализованного мальчика[[103]](#footnote-103).

В эти эпохи появились несколько групп ангелов или святых, которые также имеют немалое значение для вероучения ахл-е хакк. Считается, что почти все эти группы появилась в эпоху Султана Исхака, однако, как мы уже упоминали, согласно книге «Саранджāм» их создал Хавандигар еще до создания первого человека[[104]](#footnote-104).

Первая группа называется хафт тан. Это название можно перевести как «семеро». В эту группу входят пять ангелов эпохи Султана Исхака: Бенйамин, Дауд, Муса, Мустафа Даудан, Разбар (или как ее называли во времена Султана Исхака Хатун Дайрак). Также членами этой группы являются Баба Ядгар и Шах Ибрахим. Отметим, что иногда Султана Исхака самого причисляют к членам данной группы вместо Шаха Ибрахима, которого в таком случае рассматривают как противника Баба Ядгара. Согласно одному из мифов, они были созданы из света левого и правого глаз бога соответственно, поэтому являются противоположностями[[105]](#footnote-105).

Другой важной группой является хафт тавāна, т. е. «семеро могучих». Представителями этой группы является семь сыновей Султана Исхака. Согласно легенде, они родились чудесным образом после того, как Султан Исхак провел со своей женой семь дней в уединении за занавесом, и все они были похожи на него, что их нельзя было отличить[[106]](#footnote-106). Согласно материалом В. Ф. Минорского их звали: Мир Хабиб-шах, Сейид Бол-Вафа, Шейх Шахс-дин, Мир Мустафа, Сейид Мухаммад Гуре Савар, Хаджи Баба Хосейн, Хамуси Прочин[[107]](#footnote-107). Хашматулла Табиби приводит список, который немного отличается: Сейид Мухаммад, Сейид Абу-л-Вафа, Хаджи Баба (Бава) Иса (Хаджи Баба Хусейн), Мир Сор (Сор в значении сорх- «красный»), Сейид Мустафа, Шейх Шихаб ад-Дин, Шейх Хабиб-шах[[108]](#footnote-108). Можно предположить, что это одни и те же имена, просто немного искажены, а имя Мир Сор является чем-то вроде прозвища, так как автор сам отмечает его значение.

В эпоху Султана Исхака появились также несколько первых родов сейидов ахл-е хакк. Согласно данным С. Дж. Эдмондса, пятеро из семи членов группы хафт тавāна, т. е. сыновей Султана Исхака, являются основателями этих родов. Автор приводит следующие названия этих родов: Мири или Мирасори, Мустафи, Ибрахими (по имени Шаха Ибрахима, внука Сейида Мухаммада), Хамуши (по имени Хамуша, сына Абуд Вафа) и Бавейсейи[[109]](#footnote-109). Также позднее, появились пять других родов. Они происходили от людей, которые прославились своей святостью и магическим даром. Их звали Бава Хайдар, Шейх Хайас, Баба Ядгар, Мир Хамза и Аташ-бек. Всего родов сейидов 10[[110]](#footnote-110). По-видимому, эта информация является не совсем точной, т. к., согласно книге «Саранджāм», существует 11 родов сейидов. Семь из них (Шах Ибрахими, Ядегари, Хамуши, Али-Каландари, Мирсури, Мустафаи, Хаджи Баваси) сформировались в эпоху Султана Исхака, а остальные (Зонури, которые отделились от рода Хамуши, Аташбеги, Шах Хайаси, и Баба Хайдари) появились позднее[[111]](#footnote-111).

Другой важной группой является чил тан или чехел тан, т. е. «сорок человек». Ее главой был Султан Махмуд. Согласно преданию, появление этой группы связано с пророком Мухаммадом. Когда Мухаммад родился, его отдали кормилице Бану Асад. Узнав о рождении мальчика, иудеи решили убить его, тогда кормилица спрятала его, а на его место положила своего сына Махмуда. Иудеи разорвали мальчика на несколько частей, но когда родители пришли хоронить его, они увидели сорок живых мальчиков, и все из них были похожи на Махмуда. Они их вырастили в пещере, а их главой стал Султан Махмуд[[112]](#footnote-112).

Также существует группа, состоящая из 72 пиров (хафтāд-о до пир). Из этой группы Султан Исхак также выбрал хафт халифе, т. е. семеро заместителей. Они были избраны, чтобы быть далилами, духовными наставниками членов общины ахл-е хакк. С. Дж. Эдмондс приводит следующие имена хафт халифе: Пир Мохи, Пир Нариман, Пир Абдул Азиз, Халифе Мухаммад, Халифе Шихаб ад-Дин, Халифе Бапир и Халифе Джаббар[[113]](#footnote-113). Однако многие авторы пишут, что далил должен быть из группы 72 пиров, ничего не упоминая о группе хафт халифе.

Таким образом, считается, что наиболее известных воплощений всего семь: Хавандигар, Али ибн Аби Талиб, Шахошин, Султан Исхак, Шах Кули Вейс, Мухаммад-бек и Хан Аташ. Однако, по-видимому, не только после них, но и между ними были еще воплощения, которые упоминаются, в основном, у персоязычных авторов, например, Бахлюл Махи, Шах Фазл, Баба Наус. Первого из этих троих также называют основателем вероучения ахл-е хакк.

Тем не менее, наибольшее значение всегда придают эпохи Султана Исхака. Нам не известно точное время его жизни. Ученые называют разные века: от XI до XVII. Считается, что он полностью открыл истину, поэтому его период называют хакикат. Он основал первые династии (роды) ахл-е хакк, выбрал пира и далила, определил их обязанности. Также он установил, каков будет обряд инициации, как будут проходить общие собрания, какими будут жертвоприношения, сколько будет длиться пост и какими будут его правила.

Стоит отметить, что, вероятно, именно во времена Султана Исхака окончательно выделились несколько важных групп ангелов и святых, которых почитают последователи вероучения ахл-е хакк: хафт тан, хафт тавāна, чил тан, хафтāд-о до пир, хафт халифе. Также в данную эпоху сформировались семь родов сейидов, к которым позднее были добавлены еще четыре.

Глава 4. Обряды и традиции общины ахл-е хакк

4.1. Общее собрание верующих

Члены общины ахл-е хакк проводят общие собрания, т. е. *джам* (перс. собрание). Собрания чаще всего созывается по религиозным вопросам, но иногда по политическим и административным.

На собрания ахл-е хакк допускаются только те, кто прошли инициацию. Существует разное мнение, относительно того, пускают ли женщина на данные собрания. Так В. А. Жуковский отмечает, что к собранию не допускают дети, подростки и женщины. Он также добавляет, что возможно, что женщины не присутствуют на собрании под влиянием жизненного уклада или из-за того, что многие ахл-е хакк женаты на мусульманках-шиитках[[114]](#footnote-114). Однако Иванов В. с эти не согласен, он пишет, что собрания посещают и женщины, и мужчины, а истории о том, что женщинам нельзя присутствовать на собрании, это ложь, которую используют ахл-е хакк для того, чтобы их не обвиняли в ритуальных оргиях[[115]](#footnote-115). Согласно «Саранджāм» на общих собраниях могут присутствовать только взрослые инициированные мужчины[[116]](#footnote-116). Таким образом, женщин действительно не должны пускать на собрания, однако сложно сказать, насколько это правило соблюдается.

Что касается представления об ритуальных оргиях, которые якобы устраивают ахл-е хакк на своих собраниях, то Ю. Н. Марр упоминает, что данные собрания называются «вечер, когда скидывают штаны», однако отмечает, что истории об этом являются распространенной среди мусульман легендой[[117]](#footnote-117). В. Ф. Минорский также не согласен с существованием таких собраний, он называет их «мусульманскими россказнями» и пишет, что даже мусульманские авторитеты опровергают это мнение[[118]](#footnote-118).

Исследователи приводят разную информацию о том, какое число последователей вероучения должно прийти на собрание, чтобы оно состоялось. По одной версии на него должны прийти как минимум три человека[[119]](#footnote-119), а по другой хотя бы пять[[120]](#footnote-120). Возможно, это зависит от ветви сейидов, которая проводит данное собрание, а также от количества членов общины в данной местности.

Общие собрания могут созываться как днем, так и вечером, но они наиболее распространены в вечернее время (шаб-е джам). Данные собрания проходят относительно регулярно в холодное время года, особенно вечерами со вторника по пятницу и вечером первого дня лунного месяца[[121]](#footnote-121).

Для проведения собрания есть специальное место, называемое джам-хане. Однако собрание может состояться и в доме одного из членов общины, если у него есть повод для того, чтобы его созвать. Джам-хане часто располагается в доме пира, руководителя данной общины. Джам-хане есть в каждой деревне, а в городе их может быть несколько, т. к. каждый род имеет свой дом для собраний. Чаще всего джам-хане состоит из двух комнат: одна большая комната, где проводят собрание, и одна меньше, которая выступает в качестве прихожей, где те, кого не допускают на собрание могут подождать и где хранятся до положенного времени еда и пожертвования[[122]](#footnote-122). В большой комнате на полу обязательно лежат ковры, на которых сидят собравшиеся, а на стене весит портрет Али. На входе в джам-хане всегда стоят два человека, которые добровольно соглашаются охранять это место на время проведения собрания[[123]](#footnote-123).

Перед собранием те, кто его посещают, должны совершить омовение, надеть чистую одежду, покрыть голову и подпоясаться, это символизирует уважение и готовность служить.

Омовения имеют большую значимость для ахл-е хакк, это связано с одним из столпов вероучения – пāки (чистота). Омовения у ахл-е хакк также как и у мусульман могут быть полными и неполными. Полные омовения означают погружение в воду целиком. Во время неполных омовений воду поливают на голову и плечи по три кувшина на каждую часть тела. При отсутствии воды можно заменить ее чистым песком[[124]](#footnote-124). Во время омовения произносятся определенные молитвенные формулы. Они разные для мужчин и женщин. Согласно информации, которую приводит В. Ф. Минорский, для мужчин молитва такова: «Я совершаю омовение водою Тешара, глазом полным (слез ?), тазом Бенйамина. Начало и конец мой – Царь Хавандигар». Молитва для женщин следующая: «Я совершаю омовение водою Тешара, чашею Бенйамина и тазом Разбар. Начало и конец мой – Царь Хавандигар»[[125]](#footnote-125).

Председателем собрания является избранный сейид, который сохраняет эту обязанность до конца своих дней. Он должен принадлежать к одному из 11 родов ахл-е хакк. Однако, как сообщает В. Иванов, сейчас это невозможно, так как не в каждой группе ахл-е хакк присутствуют такие люди, поэтому должность председателя может занять халифе[[126]](#footnote-126). Халифе (заместитель) должен быть потомком одного из 72 пиров или, по другой версии, потомком группы хафт тан. Однако, возможно, это правило также не всегда соблюдается. Обязанностью халифе на собрании является распределение еды. Существует еще один человек, который должен присутствовать на собрании – хадем (хāдем). Он помогает халифе и служит тем, кто собрался в джам-хане. Если собрание очень большое, то хадемов может быть несколько, также как и его помощников. Другой член собрания – калам-хан (калāм-хāн). Это человек, который знает калам наизусть и поет его под аккомпанемент тамбура[[127]](#footnote-127). Иногда на собрании еще присутствует фарраш (фаррāш), он следит за порядком в джам-хане и подготавливает все необходимое. Председателя, халифе и хадема называют главами собрания (сар-е джам)[[128]](#footnote-128). Стоит отметить, что ахл-е хакк верят, что бог присутствует на каждом из их собраний, поэтому они является священными. Из-за этого неподобающее поведение во время церемонии строго наказывается, как минимум таким наказанием будет социальная “смерть” провинившегося[[129]](#footnote-129).

Первым в комнату для собрания входит сейид. Он садится напротив двери. Место справа от него занимает калам-хан, а слева халифе. Все остальные, заходя в джам-хане, целуют порог, а затем садятся в соответствии со своими пожеланиями. Как правило, члены собрания сидят в круге, иногда в несколько рядов. В середине круга находится софре («скатерть»), а на ней один или несколько ламп или свечей.

Участники собрания обязательно приносят с собой назр («приношение», «пожертвование»). Еды обязательно должно хватить на всех присутствующих, сколько бы их ни было.

Назр бывает нескольких видов:

1). Хедмат («служба») – это приношение, которое требуется по определенным случаям, например, при обряде инициации или в конце поста. Оно обычно состоит из одного мана[[130]](#footnote-130) риса, сливочного масла, петуха и одного мана хлеба[[131]](#footnote-131).

2). Нийāз («потребность», «просьба») – это вид назра, который раздают во время проведения общего собрания в качестве проявления уважения к присутствующим и едят в конце этого собрания. Это могут быть орехи, гранаты, набат и другие угощения, кроме приготовленной еды. Нийаз считают наиболее важным из приношений ахл-е хакк[[132]](#footnote-132).

3). Шокрāне («благодарение») также как и нийāз раздают в джам-хане. Это делают, чтобы поблагодарить бога за помощь в достижении целей.

4). Корбāни («жертва»). Жертвы делятся на кровные и бескровные. К первым относятся: бык, буйвол, баран (как домашний, так и горный), петух, верблюд, гранат, арбуз. Последние два относят к кровным жертвам, т. к. цвет их сока напоминает кровь. К бескровным жертвам относятся мускатный орех, сахар, хлеб, соль, миндаль, кавут[[133]](#footnote-133) и жареная рыба[[134]](#footnote-134).

Каждый член общины должен принести что-либо в качестве пожертсвования. Богатые жертвуют быка, средний класс – барана, люди с небольшим доходом – петуха, а совсем бедные могут принести в качестве жертвы мускатный орех[[135]](#footnote-135).

Что касается животных, которых используют в качестве жертв, то они должны быть мужского пола и не иметь никаких изъянов. Возраст быка, барана или верблюда должен быть не меньше одного года, а возраст петуха должен быть больше шести месяцев.

Животных, как правило, забивает хадем, при этом оно должно стоять по направлению к могиле Султана Искаха, а перед ним должна быть специальная яма, куда должна упасть его голова. Кровь обязательно собирают в эту же яму, чтобы она не попала в рот другому животному. Мясо срезают бережно, чтобы не повредить кости, которые затем закапывают в землю[[136]](#footnote-136). Этот обычай сохранять кости в целости связан с мифом о Султане Исхаке. Согласно этому мифу, Султан Исхак поймал из реки рыбу и приготовил ее, чтобы накормить своих спутников. Затем к нему подплыла другая рыба и спросила, почему он убил ее супруга. Он взял целые кости и вернул рыбу к жизни. Мартин Ван Брюинессен отмечает, что оживление рыбы из ее костей является очень распространенным мифом. В данной ситуации он может иметь центральноазиатские или индийские корни[[137]](#footnote-137).

В течение всей церемонии все люди, кроме халифе и хадема, должны оставаться на своих местах, никто не может покинуть комнату после начала собрания. Присутствующие сидят в определенных позах все собрание: на коленях или по-турецки[[138]](#footnote-138). В комнате можно вести беседы о чем угодно, но только до момента начала самой церемонии. После этого должна наступить полная тишина.

Начало собрания объявляется хадемом. Он произносит: «Аввал ва āхар йāр», что означает «Начало и конец – друг, т. е. бог». Это напоминает участникам собрания, что все они пришли от бога и к нему вернутся, а также, что они все едины в своем путешествии к нему[[139]](#footnote-139). Затем раздается угощение. Первым порцию получает сейид. Эта доля называет сар-е джам (глава собрания), она положена для Султана Исхака. Эту часть он раздает присутствующим. Следующие доли хадем отдает по очереди фаррашу, халифе и сейиду. Последним свою часть получает сам хадем. Те, кто не присутствовал на собрании, могут получить свою долю дома.

Перед едой халифе читает молитву. Рашад Сабри Рашид приводит следующую молитву со слов своего информатора: «С назром приходит Истина. Прими немного, как милостыню. Пусть эту молитву услышит бог в ответ на назр. Пусть за назером не кроется зло»[[140]](#footnote-140). После окончания трапезы, хадем убирает софре. Затем снова читается молитва: «Словом Царя, договором Пира Бенйамина, согласием помогающего Дауда, золотым каламом вазира Пира Мусы, чистым служением Рамзбар». Иногда также добавляют: «любовью слуг в горячих сердцах»[[141]](#footnote-141). По другим данным, последняя молитва произносится перед закланием животного[[142]](#footnote-142).

Во время церемонии калам-хан или сейид, если он знает слова, поют калам под аккомпанемент тамбура. Каламы берут из религиозной книги «Саранджāм», однако каламом могут служить и любые стихи нравственного содержания. Часто они принадлежат кому-то из поэтов-мистиков: Джалал ад-Дину Руми (1207–1273), Шамси Табризи (ок. 1185–1248), а также очень почитаемому Баба Тахиру (X – XI в.)[[143]](#footnote-143).

Мустафа Дехкан приводит содержание одной части из калама, которая была записана в 1814 г. н. э. на южно-курдском диалекте. В этой части прославляется бог, а затем рассказывается о том, что есть два вида музыкантов: обычные люди и избранные. Избранные музыканты играют сердцем. Это голос истинной религии Султана Исхака, это голос ангелов, хафт тан и всех религиозных друзей[[144]](#footnote-144). Таким образом, можно понять, что музыка, которая звучит на общих собраниях, имеет для ахл-е хакк огромное религиозной значение. Более того, следует заметить, что согласно текстам В. Иванова, Султан Исхак сказал, что все участники общего собрания, как мусульмане, отправившееся к Каабе, освобождаются от грехов[[145]](#footnote-145).

Собрание верующих может длиться несколько часов. Иногда после окончания основной части собрания некоторые люди остаются для совершения зикра[[146]](#footnote-146). Зикр для ахл-е хакк заключается в пении калама, часто это происходит без какого-либо музыкального сопровождения[[147]](#footnote-147).

4.2. Инициация

У ахл-е хакк существует специальный обряд инициации. Его называют сар сепардан («вручение головы») или джауз шекастан («раскалывание ореха»).

Инициацию, как правило, проводят в течение 40 дней после рождения ребенка, однако если у семьи нет возможности провести инициацию в течение этого времени, то это делают и позднее. Если инициация происходит, когда ребенок еще маленький, то его представляет один из членов семьи[[148]](#footnote-148). Согласно другим данным, этот обряд совершается над ребенком в возрасте 5-6 лет, когда ему уже ясен смысл происходящего[[149]](#footnote-149). Возможно, возраст инициации различается в зависимости от рода сейидов, к которому будет принадлежать инициируемый.

Каждый инициируемый должен иметь падишаха, пира и далила. Под падишахом понимают бога или его земное воплощение. Если падишаха нельзя увидеть, он должен присутствовать в мыслях человека[[150]](#footnote-150). Пиром (духовным лидером) должен стать сейид одного из родов ахл-е хакк. Далила, как мы уже упоминали, выбирают из потомков 72 пиров или хафт халифе.

Для проведения обряда инициации обязательно созывают собрание, на котором кроме пира и далила должны присутствовать также родственники будущего члена общины. Также подготавливают все необходимое: орех (мускатный или грецкий), специальный нож для его разделения, нийаз (лучше, если это будет набат[[151]](#footnote-151) или кусковой сахар), курбани (обычно это один петух и один ман[[152]](#footnote-152) риса), кусок новой белой ткани, длина которого должна быть не меньше одного метра, сумма, равная двум мискалям[[153]](#footnote-153) чистого серебра, монету под названием ховизе, на которой будут раскалывать орех[[154]](#footnote-154).

После того, как все собрались в комнату собрания входит инициируемый. Хадем приносит все приготовленные вещи. Далил, который сидит рядом с пиром, выбирает одного из участников собрания своим представителем, это может быть и хадем. Пир повязывает вокруг шеи инициируемого белую ткань. Хадем берет в руки нож, а пир читает молитву. Затем пир забирает у него этот нож и раскалывает орех, а заместитель далила раздает его между участниками собрания[[155]](#footnote-155). В. А. Жуковский пишет, что это делает не сейид, а хадем, при этом он произносит следующую фразу: «Разломили мы орех во имя такого-то», а затем раздает его присутствующим[[156]](#footnote-156). Этот обряд символизирует то, что сейид, разломивший орех, становится духовным учителем, наставником инициируемого, а последний обязуется быть преданным ему. Затем снова читается молитва, после чего с шеи инициирумого снимают ткань. Ее отдают далилу, деньги же, приготовленные для церемонии, получает пир[[157]](#footnote-157).

Согласно тексту В. Иванова, Разбар, будучи женщиной, не могла присутствовать на церемонии инициации лично, поэтому ее представлял Мустафа[[158]](#footnote-158). Это кажется вполне логичным, ведь согласно тексту «Саранджāм» женщины не должны допускаться на собрания.

Что касается потомков одного из родов наставников у ахл-е хакк, то они также должны пройти данный обряд. Поэтому каждый род должен выбрать себе пира и из другого[[159]](#footnote-159).

Традиционно ахл-е хакк не принимали в свою общину иноверцев, инициацию проводили только над теми, чьими родителями были последователи вероучения ахл-е хакк. Однако сейчас та ветвь, главой которой является семья Элахи, инициирует иноверцев и делает их частью своей общины[[160]](#footnote-160).

4.3. Пост

Ахл-е хакк соблюдают пост. Большинство исследователей называют один пост. Он длится три дня. Согласно информации, полученной Ю. Н. Марром, сами ахл-е хакк объясняют краткость своего поста по сравнению с мусульманским тем, что их предки были всадники, а предки шиитов пешие, поэтому, когда пророк говорил о посте, шииты были сзади и вместо цифры три услышали тридцать[[161]](#footnote-161). В тексте, перевод которого был опубликован В. Ф. Минорским, приводится информация о том, как был установлен пост. Эта история относится ко времени божественного воплощения Кирмизи. Несколько человек из племени Кабальтас отправились к Царю Мира. Во время пути они думали о том, что бог сам обещал, что он придет навстречу тем, кто сделает к нему семь шагов, поэтому он должен их встретить. Их мысли разозлили Кирмизи, и он приказал идти снегу и дождю в течение трех суток, что привело к гибели путников. Однако затем бог сжалился над ними, он пришел к месту их гибели и оживил товарищей, после чего те стали умолять простить их. Он простил их, и они стали служить ему. В честь этого события, которое привело на истинный путь новых людей, и был установлен трехдневный пост[[162]](#footnote-162).

Согласно информации Садыка Сафи-заде, у ахл-е хакк есть два поста, которые идут друг за другом. История установления этих постов отличается о той, которая приводится в тексте В. Ф. Минорского. Первый пост называется пост Марной (марнови; «пост пещеры»). Установление этого поста связано с историей о спасении Султана Исхака. Когда Султан Исхак с тремя своими товарищами отправился в Шейхан, его стали преследовать враги во главе с его братьями. Он вместе со своими сподвижниками спрятался в пещере, о существовании которой до этого никто не знал. Там они провели трое суток, пока по веление бога не началась буря, которая и убила врагов Султана Исхака. Автор приводит историю и о появления второго поста. Этот пост называется Кавалтас. Зимой группа людей из общины договорилась между собой, что пост пещеры проведут на вершине горы Шаху, и согласно своему договору они отправились туда, но по дороге пошел сильный снег, и они оказались погребены под ним. Там они провели три дня прежде, чем их спас Султан Исхак[[163]](#footnote-163).

Эти разные сведения о количестве постов можно объяснить с помощью информации, которую приводит Нур Али Элахи. Он пишет, что некоторые придерживаются двух постов, а некоторые только одного: одни называют его Марной, другие Кавалтас[[164]](#footnote-164).

Во время поста каждый вечер после захода солнца собираются общие собрания, на которые члены общины приносят с собой назр и съедают его. Первые два дня называются день Дауда и день Бенйамина. Третий день называется день Шаха, т. е. бога. В этот день готовятся к вечернему празднику – празднику истины. Для него готовят специальные угощения, приносят в жертву петуха. По окончанию собрания обязательно устраивают зикр, который может длиться до поздней ночи[[165]](#footnote-165).

Приводится разная информация относительно времени поста. Согласно одной версии ахл-е хакк постятся в ноябре, однако точные даты поста не указываются[[166]](#footnote-166). Согласно данным В. А. Жуковского, пост ахл-е хакк начинается с 12 луны большой зимней сороковницы (челе-йе бозорг) первого зимнего месяца. Автор отмечает, что начало поста будет советовать 12 луне декабрьской[[167]](#footnote-167). Эта дата соответствует 24 декабря по новому стилю. По другой версии пост длится с 13 по 15 января[[168]](#footnote-168).

4.5. Свадьба

Прежде всего, стоит отметить, что юноши и девушки в общине ахл-е хакк чувствуют себя достаточно свободно в общении друг с другом. Браки заключаются только по согласию невесты и жениха. Насильственная разлука влюбленных запрещена. Однако, несмотря на всю свободу в отношениях, молодой человек не делает предложение непосредственно девушке, в которую он влюблен. Он говорит своему другу, а тот сообщает пиру, который уже от лица влюбленного обращается к отцу девушки с предложением выдать его дочь замуж. Через некоторое время отец девушки соглашается, если его дочь не против[[169]](#footnote-169). Однако согласно текстам, опубликованным В. Ивановым, мнение родителей также имеет большое значение. Считается, совершенно неправильным жениться на чьей-либо дочери без одобрения ее родителей[[170]](#footnote-170).

После всех необходимых приготовлений созывается общее собрание. Во время него произносят молитвы и благословляются брак. После специальной церемонии сейид читает для невесты и жениха калам Пира Мусы о свадьбе и разъясняет его. Садык Сафи-заде приводит следующий отрывок из этого калама: «На этом собрании я говорю вам о правилах супружества. Знайте, что истина и справедливость важнее всего, и вы всегда должны действовать в соответствии с этими принципами. Услышьте молитву и восхваление брака для жизни в этом преходящем мире, чтобы быть счастливыми в нем и не блуждать без цели. Вкус жизни слаще меда, попробуйте этот вкус, но кроме своей супруги, которая дозволена вам, не сожительствуйте ни с какой другой женщиной. А если нет, то вы будете опозорены в глазах общества, и истина не пройдет через ваш грех. От вас появится незаконнорожденный ребенок, и ваш брак будет разрушен, и вы будете опозорены. В соответствии с законами всевышней истины вы будете удалены из членов людей истины, а ваша еда станет безвкусной. Надеемся, что этот брак будет счастливым для жениха с невестой»[[171]](#footnote-171).

В одном из текстов В. Иванова также упоминается, что без проведения церемонии раскладывания ореха брак является недействительным с религиозной точки зрения[[172]](#footnote-172). С. Дж. Эдмондс также пишет, что во время свадебной церемонии на общем собрании раскалываются два ореха, один для женщины, второй для мужчины, и их добавляют в еду, читают благословение, а потом делят блюдо между собравшимися[[173]](#footnote-173).

Для того чтобы брак имел гражданское значение, вызывают мусульманского муллу. Он составляет брачный контракт в присутствии свидетелей. В контракте он пишет не только о, изъявлении жениха и невесты заключить брак, но также заносит информацию о выкуп за невесту и о подарках, преподнесенных ей. Выкуп обычно небольшой, не больше 40 динаров, и эти деньги должны быть потрачены на необходимые для девушки вещи. В брачном контракте упоминается и приданое невесты, которое она получит с собой. После составления контракта мулла читает его и узнает у будущих супругов, со всем ли они согласны. Если они согласны, то они подписывают контракт. Все поздравляют супругов, бросают им на голову серебряные монеты и сладости. Во время празднества звучит музыка, все танцуют, а также водят хороводы.

Стоит также отметить, что во время составления договора не обговаривается сумма, которую должен выплатить муж жене при разводе. Эту сумму устанавливает тот из супругов, чей партнер хочет развестись. Это происходит уже в момент развода[[174]](#footnote-174).

Когда невеста входит в свой новый дом и пересекает порог, она держит две зажженные свечи, а в это время жених стоит сверху на крыше и бросает на нее сверху мелкие монеты, зерно и крашеный рис[[175]](#footnote-175).

У ахл-е хакк в отличие от шиитов временный брак не разрешен. Также не распространенно и многоженство. Вторую жену могут брать лишь в крайнем случае, например, если первая бесплодна.

Что касается брака с иноверцами, то тут имеется разная информация. Рашид Сабри Рашид упоминает, что ахл-е хакк обычно не вступают в брак с мусульманами и представителями других конфессий, хотя он и не отрицает, что такое происходит, более того, приводит пример брака одного из членов общины ахл-е хакк и мусульманки. Вместе с тем автор отмечает, что этот брак был разрешен для установления нормальных отношений с мусульманской общиной[[176]](#footnote-176). Однако согласно сведениям В. А. Жуковского, у многих мужчин из общины ахл-е хакк жены являются мусульманками-шиитками[[177]](#footnote-177). С. Дж. Эдмондс, говоря об ахл-е хакк в Ираке, пишет, что они не отдают своих дочерей за иноверцев. Если член общины берет жену, которая исповедует другую религию, то она должна сменить ее и быть инициирована тем же пиром, что и ее муж. А сейиды, которые принадлежат к первым семи ветвям ахл-е хакк, и вовсе не отдают своих дочерей за обычных членов общины и даже за сейидов из новых родов[[178]](#footnote-178). Возможно, разница в сведениях относительно количества браков с мусульманками, здесь опять зависит от местности, где получена данная информация, т. к. если небольшая группа ахл-е хакк проживает среди мусульман, то может быть трудно найти жену из своей общины. Более того, следует отметить, что существуют и некоторые брачные запреты. Так запрещен брак между людьми, которые были инициированы одним сейидом, т. е. принадлежат одному роду ахл-е хакк.

4.5. Другие обряды, традиции и предписания

У ахл-е хакк существует церемония наречения имени новорожденному. Она происходит через неделю после его рождения. Сначала новорожденного моют, одевают в чистую одежду, а затем относят на общее собрание. Там его отдают главе собрания, т. е. сейиду, который, смотря на лицо ребенка, читает молитву, чтобы ребенок был счастлив, а присутствующие на собрании поднимают руки и говорят: «Да будет так». После окончания молитвы младенцу озвучивают имя, которое было выбрано родителями заранее, и тем временем раздают назр между членами собрания[[179]](#footnote-179).

Относительно погребения покойников информации совсем мало. Известно, что после смерти тело умершего омывают. Обычно это делает халифе или жена покойного. После омовения надевается белый саван. Затем, как упоминает А. П. Колпаков, покойника кладут в могилу, «лицом к пишвó, т. е. к могилам руководителей этого культа; лицом в сторону Каабы у али-илахи покойников не хоронят»[[180]](#footnote-180). Конечно, скорее всего, здесь имеется в виду по направлению к могиле Султана Исхака, т. к. это является киблой ахл-е хакк. Над могилой умершего халифа читает молитву. Траур длится семь дней. Считается, что в последний седьмой день душа переселяется в другое тело. Все дни траура должен гореть огонь, на котором кипятили воду для омовения тела, в доме не убирают. В доме умершего каждый день проводят собрание[[181]](#footnote-181).

Важной традицией для ахл-е хакк является посещение святых мест, как правило, это могилы авторитетных с точки зрения вероучения людей. Главным местом является могила Султана Исхака. Она считается киблой для ахл-е хакк.

Существуют специальный обряд посещения данной могилы. Сначала люди поднимаются босиком на гору Чадырга, где целуют два камня со следами ног Султана Исхака. Затем идут к источнику Ташар, где совершают омовение, после чего отправляются к самому месту захоронения. Целуют стены мавзолея, его двери, а затем надгробие. После выхода из мавзолея устраивают специальное собрание для тех, кто посетил могилу[[182]](#footnote-182).

Относительно могилы Султана Исхака Г. Б. Акопов пишет, что это «такой же древний памятник, как и возводимый к мидийскому царю Астиагу Докани Дауд, тем более что на нем изображен мидиец-огнепоклонник»[[183]](#footnote-183).

Доккāн-е Дауд («магазин Дауда», «мастерская Дауда») также является почитаемым местом у ахл-е хакк. Оно находится в нескольких километрах к юго-востоку от г. Сар-е Пол-е Зохаб в провинции Керманшах. Первым, кто упомянул это место, был Майор Г. Роулинсон. Он писал, что ахл-е хакк действительно верят, что Дауд невидимый все еще живет здесь, поэтому они совершают сюда паломничество из всех районов Курдистана и приносят ему жертвы[[184]](#footnote-184).

Другим важным местом паломничества является гробница Баба Ядгара в Зохабе в провинции Керманшах. Рядом с этой гробницей есть также много других священных мест. Недалеко отсюда похоронен другой член хафт тан Дауд. Рядом с городом Керенд находится гробница Бенйамина.

Очень большое значение для ахл-е хакк имеют длинные усы. Их не бреют и не подрезают. Они являются отличительной чертой приверженцев данного вероучения.

Есть данные о двух случаях самосожжения, которые были совершены последователями вероучения в иранском Курдистане 4 и 5 июня 2013 г. Это было акцией протеста против того, что одного из их единоверцев, находившегося в тюрьме Хамадана, заставили сбрить усы[[185]](#footnote-185).

Согласно тексту В. Иванова, во время Али был заключен договор, согласно которому, кроме того, что ахл-е хакк не должны брить усов, отличительные признаки членов общины также заключаются в том, что они не курят кальян и не постятся (по-видимому, в месяц Рамадан, здесь в тексте есть небольшой пропуск). Однако, как отмечает автор, в настоящее время запрет начет курения соблюдают далеко не все[[186]](#footnote-186).

В текстах, опубликованных В. Иванова, упоминается, что поедание свинины строго запрещено, а наказанием за это является отлучение от общины[[187]](#footnote-187). Тем не менее, отметим, что несоответствие предписаний с поведением последователей вероучения в реальной жизни – явление достаточно распространенное. Так, согласно записям В. А. Жуковского, ахл-е хакк едят свинину и пьют вино, не считая это грехом. Тем не менее, «непростительным они считают страсть к вину в человеке, который забывает в вине себя и потом становится способным на всякие дурные поступки»[[188]](#footnote-188).

В целом, можно отметить, что существуют некоторые отличия в описании разных обрядов у разных авторов. Это, скорее всего, связано с тем, что у групп ахл-е хакк, относящихся к разным родам и местностям, есть различия в проведении этих обрядов. Тем не менее, их важность сохраняется у всех групп. Возможно, некоторые из указанных выше обрядов были установлены в качестве проявления неповиновения ортодоксальным мусульманским авторитетам.

Наиболее важной традицией ахл-е хакк являются общие собрания, т. к. только на них приверженцы вероучения могут обратиться к богу, ведь у ахл-е хакк в отличие от мусульман нет ежедневных молитв. Вместо пятикратных молитв (намāз), у ахл-е хакк есть нийāз (преподношения). Члены общины называют себя *нийāзи* в противоположность мусульманам – *намāзи*[[189]](#footnote-189). Продолжая сравнение с мусульманами, следует отметить, что ахл-е хакк не посещают мечети, они ходят в специальные «дома собрания» (джам-хане). Разные собрания проводят разные роды сейидов. Сейид является главой собрания.

На общих собраниях могут поприсутствовать только члены общины, т. е. те, кто были инициированы. Более того, согласно традиции членами собрания могут быть только взрослые мужчины, однако исполнения этого правила существуют разные данные. Все, кто не прошел этот обряд, не могут считаться членами общины, в отличие от мусульман, которые не имеют подобного обряда, ведь считается, что дети являются мусульманами по рождению, если их отец мусульманин.

Ахл-е хакк не соблюдают пост в месяц Рамадан, а имеют свой особый пост зимой, который длится три дня. Существует даже легенда, согласно которой мусульмане неправильно услышали число, поэтому их пост длится месяц. Отметим, что трехдневный пост есть также у езидов.

Ахл-е хакк не совершают хаджж в Мекку, они имеют свои места поклонения, главным из которых является гробница Султана Исхака. Направление на могилу Султана Исхака является киблой для ахл-е хакк, поэтому все ритуалы проводят согласно с этим направлением.

Что касается таких обрядов, как свадьба и похороны, то здесь ахл-е хакк внешне обязаны соблюдать мусульманские законы, т. к. это связано с различными социальными и экономическими вопросами, которые требуют официального признания, например, законнорожденность детей, наследование имущества и др.

Глава 5. Развитие вероучения ахл-е хакк

5.1. Возможные истоки вероучения

Существуют разные точки зрения относительно происхождения и ранней истории вероучения ахл-е хакк. Так, многие исследователи называют ахл-е хакк крайне-шиитской сектой, т. е. видят в данном учении, прежде всего, мусульманские корни. Согласно другой версии, исламские идеи, присутствующие в вероучении являются лишь внешней маскировкой старых иранских традиций, которые лежат в основе вероучения. Садык Сафи-заде относительно данного вопроса пишет, что нет никаких сомнений, что в данном вероучении есть признаки древних иранских учений, таких как манихейство и маздакизм, а также таких религий как иудаизм, христианство и ислам, однако если приподнять все завесы, становится ясно, что основой вероучения является зороастризм[[190]](#footnote-190).

Территории расселения курдских племен до распространения ислама была частью Сасанидской империи (224–651), в которой зороастризм был официальной религией. До этого местное население было языческим. Они поклонялись деревьям, солнцу и приносили жертвы дьяволу[[191]](#footnote-191). Поэтому не является удивительным, что элементы солярного культа встречаются и в текстах ахл-е хакк. Одним из атрибутов разных божественных воплощений была способность повелевать солнцем и луной. Они могли опускать солнце, заставлять его двигаться в обратном направлении, сидеть на солнце и луне[[192]](#footnote-192).

Стоит отметить, что в ранних иранских религиозных учениях существовали представления о перерождениях души. Так в манихействе душа человека, который по разным причинам не может освободиться от грехов, переживает перерождения, пока не очиститься и не вознесется[[193]](#footnote-193). Такое же представление о перерождениях есть и у ахл-е хакк, согласно вероучению которых душа должна претерпеть 1001 перерождение, чтобы очиститься, однако некоторым это удается и раньше.

Ханна Омархали, сравнивая космогонические мифы ахл-е хакк, езидов и зороастрийцев находит в них много общего и приходит к выводу, что у этих трех религий один субстрант, однако нельзя точно сказать, легли ли в основу индо-иранские традиции или же некоторые традиции близкие для всей курдской территории[[194]](#footnote-194).

Некоторые исследователи и часть самих членов общины ахл-е хакк в группе хафт тан видят семь бессмертных святых зороастризма – Амеша Спента, и считают последних прообразом этой группы[[195]](#footnote-195).

Кроме того, отметим, что имя Зороастра также фигурирует в книге «Саранджāм». Например, в одном отрывке говорится, что для того, чтобы испытать и оценить людей, Хавандигар на землю послал Зороастра, который принес для людей Авесту. Он с помощью своих речей сражался с теми, кто сбился с пути, и прилагал усилия для распространения взглядов ярсан день и ночь[[196]](#footnote-196). Т. к. Зороастра послал бог, то, по-видимому, для ахл-е хакк он является воплощением одного из ангелов, однако какого именно не упоминается.

Некоторые исследователи приравнивают общину к суфийскому ордену. Например, С. Дж. Эдмондс пишет, что по своим истокам и организации какаи по существу являются братством дервишей, и делят большую часть своих эзотерических верований с другими суфийскими орденами, но отличаются от них именем своего создателя и некоторыми своими особыми представлениями, основанными на знании божественной реальности, истины, которое они считают более высоким и продвинутым, чем то, которым обладают суфии[[197]](#footnote-197).

Ахл-е хакк связывает с суфизмом, прежде всего, использование суфийских терминов (тарикат, маʻарефат, хакикат), а также духовная иерархия. Согласно последней у ахл-е хакк есть пиры (сейиды), далилы, дервиши и др. Каждый член общины ахл-е хакк должен иметь своего пира. Суфий также должен иметь духовного наставника, которого называют шейх, муршид или как и у ахл-е хакк пир. Однако стоит отметить, что ахл-е хакк не обладают централизацией в той степени, в какой ей обладают суфийские ордена. Несмотря на то, что суфийские обряды инициации отличаются от тех, что приняты у ахл-е хакк, ее название *сар сепардан* является заимствованием из суфийской терминалогии[[198]](#footnote-198).

Практика зикра, который совершают в конце общих собраний, также наводит на мысль о суфийском влиянии на ахл-е хакк. Говоря о связи учения ахл-е хакк с суфизмом, следует также вспомнить, что стихи некоторых известных поэтов-мистиков часто читаются на общих собраниях.

5.2. История вероучения ахл-е хакк

Нам почти ничего не известно о ранней истории общины. Как мы уже упоминали, основателем вероучения ахл-е хакк принято считать Султана Исхака. К сожалению, нам остаются неизвестны ни точные даты его жизни, ни какие либо события, которые мы могли бы связать с теми, о которых имеются исторические материалы. По-видимому, процесс становления этой общины был достаточно долгим и не сопровождался какими-либо важными событиями.

Более того, члены общины ахл-е хакк обычно живут небольшими группами, которые не всегда имеют связь друг с другом. В. Иванов в своем труде отмечает, что очень странно, что нам так мало известно об истории общины ахл-е хакк, ведь территория, где зародилось новое вероучение, находилась на важных торговых путях: на дороге из Месопотамии на восток и на дороге Ханикин-Керманшах-Хамадан. Автор даже сравнивает эту местность с Кафиристаном[[199]](#footnote-199) из-за ее неизведанности и изолированности от остального мира[[200]](#footnote-200).

Изучение истории возникновения и развития данного учения представляет такую большую трудность, прежде всего, потому что «люди истины» старались тщательно скрывать свои религиозные убеждения. Они называли свою веру *сир* (тайна). Эта тайна передавалась устно в виде религиозной поэзии, известной под названием *калам*. Однако впоследствии калам стали записывать. Наиболее старый из каламов, который известен на данной момент, был найден В. Ф. Минорским. На нем стоит дата 1259 г. х. (1843 г. н. э.)[[201]](#footnote-201).

В середине XIX в. среди ахл-е хакк, принадлежащих к курдам-горанам, появился лидер, который принадлежал к роду Хамуши. Его звали Сейид Хайдар, позднее он стал известен как Сейид Барака (ум. 1873).

Согласно легенде, Сейид Хайдар был обычным крестьянином из долины Далан в горах Далаху. Во сне он увидел, что скоро *зат* (божественная сущность) придет к нему. Тогда он развелся со своей женой и разрешил ей забрать все, что она хочет из его имущества, потому что у него не должно быть земных привязанностей. Его жена попросила его разрешения остаться с ним, чтобы готовить ему и всем, кто соберется вокруг него по божественному приказу. Говоря это, она назвала его Барака (т. е. мой брат), из-за этого Сейид Хайдар и стал известен как Сейид Барака[[202]](#footnote-202).

Он собрал вокруг себя 36 дервишей, каждый из которых составил по главе религиозных стихов. Эти 36 дафтаров калама были объединены в один сборник религиозных текстов, который пользуется большим авторитетом и в настоящее время. Сейид Барака считался воплощением Дауда, и, возможно, что пять других членов группы хафт тан также воплотились в нем. Четыре ангела (Бенйамин, Дауд, Пир Муса и Мустафа) воплотились каждый в 9 дервишах. Таким образом, Сайид Барака, два его сына, его внук и 36 дервишей составили группу чил тан[[203]](#footnote-203).

Последователи Сейида Барака считают это время последним периодом раскрытия истины. К этому периоду относится усиление почитания Баба Ядгара по сравнению с другими членами хафт тан. Также в это время особое место было отведено Дауду в его воплощении в качестве Малак Тауса. Кроме того, стали более распространенными идеи о том, Шах Ибрахим и члены группы хафт тавāна представляют собой темное начало, которое находится в оппозиции к Баба Ядгару и группе хафт тан. Однако такое представление существовало и раньше. Возможно, этот дуализм является отголосками древних иранских верований[[204]](#footnote-204).

К концу своей жизни Сейид Барака был признан всеми горанами, а также некоторыми другими группами ахл-е хакк. Он умер в 1863 г. Его наследником стал его внук, Сейид Рустам. Считалось, что в нем в качестве “гостя” прибыл дух Мусы. После него пирами стали его сыновья, Шамс ад-Дин и Нур ад-Дин, наследником последнего из которых стал Сейид Наср ад-Дин, который в начале XX в. еще оставался главой общины.

Однако наиболее важные изменения произошли в начале XX в. Вера ахл-е хакк перестала быть тайной, которую хранили от окружающих. Первым, кто написал об общине, будучи ее членом, стал Хаджж Не‘матулла Мокри (1871–1920) из деревни Джейхун-абад района Сахне в провинции Керманшах.

Всего Хаджж Не‘матулла написал около 20 различных работ на персидском и курдском языках, однако наиболее известными из них являются Форкāн ал-Ахбāр («Различение преданий») и Хакк ал-Хакāйек («Истина истин») или Шāхнāме-йе хакикат («Книга царей Истины»).

В Форкāн ал-Ахбāр содержатся различные традиции, предписания ахл-е хакк, а также автобиография автора. Хакк ал-Хакāйек («Истина истин») или Шāхнāме-йе хакикат («Книга царей Истины») написана на персидском языке и состоит более чем из 15 тыс. бейтов. Второе название этой книги, так же как ее содержание напоминает об известном иранском эпосе «Шāхмāне». Однако в отличие от Фирдоуси, который писал о внешнем мире и его смертных правителях, Хаджж Не‘матулла описывал внутренний мир и последовательные воплощения божественной сущности или «Короля Истины». Хаджж Неʻматулла закончил свою книгу в 1918 г., и это была первая попытка унифицировать догматы и обряды ахл-е хакк, а также показать шиитские корни данного вероучения[[205]](#footnote-205).

Приемником Хаджж Неʻматуллы стал его сын Нур Али Элахи (1895-1974), известный под именем Остада Элахи. Он написал книгу «Бурхāн ал-хакк» («Доказательство истины»), которая была опубликована в 1963 г. В этой книге рассматривались происхождение, развитие, догматы и основные ритуалы ахл-е хакк. Автор постарался не только связать вероучение ахл-е хакк с шиизмом, но и выделить мистические аспекты в традиции. Это привело к появлению новых последователей вероучения, в значительной степени это были тегеранцы среднего класса, многие из которых были женщинами. Эти люди не имели ни курдского происхождения, ни каких-либо полученных до этого знаний об ахл-е хакк[[206]](#footnote-206).

Кроме «Бурхāн ал- Хакк» Нур Али Элахи также написал комментарий к книге своего отца под названием «Хāшийе бар Хакк ал-Хакāек» («Комментарии к Книге Царей Истины»), а также книгу «Маʻарефат ал-рух» («Познание духа»).

После смерти Нур Али, его сын Бахрам Элахи, издал в двух томах книгу «Асāр ал-Хакк» («Следы Истины»), в которой были собраны различные речи Нур Али Элахи, которые он произносил на занятиях со своими учениками. В предисловии к книге Бахрам Элахи поделил последователей ахл-е хакк на две группы. Первая представляет собой общину, члены которой следуют методу Султана Исхака, а вторая группа состоит из настоящих ахл-е хакк, которые ищут бога вне зависимости от того, являются они внешне приверженцами метода ахл-е хакк или нет[[207]](#footnote-207).

Таким образом, во второй половине XX в. произошел раскол в общине ахл-е хакк, в результате которого образовались две отдельные группы.

Первая состоит из людей, проживающих в сельской местности. Большинство из них являются курдами. Так как сунниты и шииты долгое время обращались с ними, как с еретиками, они скрывают свои верования и обряды. В основном они проживают в южных частях иранского и иракского Курдистана, а также в иранском Луристане и Азербайджане.

Вторая группа сильно отличается от первой. Она состоит из образованных иранцев, городских жителей, которые стали приверженцами вероучения в 60-х гг. XX в. Это произошло благодаря деятельности Нур Али Элахи и его книгам. Члены этой группы проживают как в Иране, так и за его приделами, например, в Париже, Лондоне, Риме, Нью-Йорке и других городах[[208]](#footnote-208).

Сейчас члены группы, которая поддерживает реформы Нур Али Элахи, уверены, настало время унификации всех родов ахл-е хакк. Они говорят о формировании нового рода, который должен заменить все старые. Он должен быть основан в соответствии с учением Нур Али. Этот род называют Давāздах Имāми (т. е. 12 имамов), что является одним из доказательств стремления прийти к согласию с шиитским духовенством[[209]](#footnote-209).

Мартин Ван Брюинессен отмечает, что официальная терминология в пост-революционном Иране выделяет три ветви ахл-е хакк: мактаби или ахл-е хакк (ветвь, лидерами которой являются Элахи), шайтанпараст (букв. дьяволопоклонники, т. е. курды-гораны, чьими лидерами являются члены семьи Хайдари) и али-илахи (под этим названием понимают все остальные группы). Ахл-е хакк в Ираке, кажется, не затронули изменения, происходящие в Иране[[210]](#footnote-210).

Что касается современного положения, то Ханна Омархали пишет, что до сих пор ахл-е хакк подвергаются сильному давлению со стороны иранских властей, которые хотят, чтобы они признали, что их вера является ответвлением шиизма[[211]](#footnote-211). Это, конечно, касается лишь части ахл-е хакк. Можно привести пример такого давления. Так, согласно информации на сайте Демократической Организации Ярсан, в апреле 2014 г. курдский новобранец Хекмат Сафари совершил самоубийство из-за давления, которое оказывали на него в иранской армии, чтобы он принял ислам[[212]](#footnote-212).

Ахл-е хакк является непризнанным религиозным меньшинством в Иране. В 13 статья конституции Исламской Республики Иран указано, что христиане, иудеи и зороастрийцы являются единственными признанными религиозными меньшинствами, имеющими право на свободное исполнение своих религиозных обрядов[[213]](#footnote-213). Таким образом, ахл-е хакк не имеют права открыто исполнять обряды, из-за этого они также не могут строить дома для своих общих собраний. Так, например, в октябре 2007 г. власти провинции Керманшах написали, чтобы региональные правительства не вели переписки и переговоров о строительстве джам-хане на своей территории и не давали никаких разрешений[[214]](#footnote-214).

В марте 2015 г. члены общества ярсан по защите гражданских прав отправили письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с просьбой внести поправку в конституцию, согласно которой их бы признали одним из религиозных меньшинств страны. Представитель организации С. Хайати, отметил, что, несмотря на то, что власти ошибочно считают их общину ветвью шиизма, они все равно не имеют тех же самых прав, что мусульмане. У них нет представителя в парламенте, никто из членов общины не может занять государственную должность, они не могут получить работу, не скрыв свою религиозную принадлежность[[215]](#footnote-215).

Более того, членам общины и курдам в целом запрещено давать некоторые имена своим детям. В каждом отделении, где регистрируют детей, есть список разрешенных имен. Свидетельство о рождении не выдают, пока родители не выберут имя из списка[[216]](#footnote-216).

Мы уже упоминали о двух случаях самосожжения ахл-е хакк в Иране[[217]](#footnote-217). Но они были не единственными. В апреле 2017 г. еще двое членов общины ахл-е хакк братья Эхсан и Мехди Фезони совершили самосожжение в качестве протеста против политики правительства Ирана, которая приводит к дискриминации ахл-е хакк[[218]](#footnote-218).

В Ираке положение ахл-е хакк, которые в этой стране больше известны под названием какаи, также достаточно сложное. Они находятся под постоянным давлением религиозных экстремистов, для которых они являются "неверными". Так в начале XX в. поступало много информации, согласно которой ахл-е хакк подвергаются угрозам, похищениям и убийствам, особенно в провинции Киркук. Мусульманские религиозные лидеры этой провинции неоднократно обращались к мусульманскому населению с просьбами не покупать ничего в магазинах, чьими владельцами являются члены общины ахл-е хакк[[219]](#footnote-219). Положение ахл-е хакк в Ираке еще больше ухудшилось в связи с деятельностью организации Исламское государство.

5.3. Связь с другими религиями

Много общего ахл-е хакк имеют с курдскими кызылбашами, последователями вероучения алеви. Как уже упоминалось, их также как и ахл-е хакк называют али-илахи, из-за чего их часто путают.

Мартин Ван Брюинессен отмечает, что кызылбаши и ахл-е хакк верят в переселение душ и воплощение бога в человеческом обличии, а их многие обряды совпадают[[220]](#footnote-220). Кроме того, согласно вере кызылбашей, у них, как и ахл-е хакк бога сопровождают пять ангелов-помощников. Кызылбашей тоже не бреют не только усы, но и бороду, чтобы не потерять божью благодать. Стоит также добавить, что, как и ахл-е хакк, кызылбаши считают Хаджи Бекташа одним из воплощений бога. У них тоже есть представление о диде дарах, они могут отличить божественное воплощение от обычного человека. Оба вероучения не признают пятикратную молитву, пост в месяц Рамадан, не посещают мечети, а собираются в джам-хане[[221]](#footnote-221).

Несмотря на все это, есть и важные различия между верованиями ахл-е хакк и кызылбашей. Так для последних самым важным воплощением бога является Али, и он воплощался в разных людей. Вторым по важности воплощением бога является Иса, а третьим – Мухаммад. Для кызылбашей Али является богом-отцом, Иса - богом-сыном, богом-словом и спасителем, а Мухаммад – ипостась бога-духа[[222]](#footnote-222). Также кызылбаши признают существования шайтана, что делают далеко не все приверженцы вероучения ахл-е хакк. В обрядах кызылбашей мы не смогли найти общего с обрядами ахл-е хакк. У них тоже есть обряд инициации, но он сильно отличается от обряда сар сепардан. Время и традиции поста также имеют отличия. Кызылбаши постятся двенадцать дней в начале мухаррама, оплакивая гибель Хусейна, а также есть пост в феврале, который длится семь дней. Таким образом, несмотря на все сходства двух вероучений, у них все-таки есть и отличия, и, как нам кажется, их стоит считать разными религиозными общинами и не следует объединять под общим называнием али-илахи.

Вероучение общины ахл-е хакк также часто сравнивают с езидизмом. Езиды – этноконфессиональная курдская община, первые упоминания о которой относят к XII в.

Профессор Геттингенского университета Филипп Крейенбрук отмечает, что хотя ахл-е хакк и езиды живут относительно далеко друг от друга, и, вероятно, между ними никогда не было тесных связей, их традиции во многом похожи. Одну из причин этих сходств автор видит в том, что обе эти общины развивались похожих культурных условиях: они были изолированы, их предания в основном были устными, и они были достаточно удалены от центров, поэтому не испытывали страха перед ортодоксальным исламским духовенством[[223]](#footnote-223).

Прежде всего, отметим, что некоторые представители вероучения ахл-е хакк в Ираке сами утверждают, что они близки с езидами, и когда-то они могли быть единой общиной[[224]](#footnote-224).

Езиды и ахл-е хакк имеют сходные космогонические мифы. Согласно им до сотворения мира бог создал жемчужину, в которой содержались все элементы мира. И эта жемчужина стала источником изначальных вод, которые затвердели, благодаря создателю, чтобы образовалась земля. Эти представления о сотворении мира содержат черты водных космогонических мифов, которые относятся к древним иранским, возможно, дозороастрийским, традициям[[225]](#footnote-225).

Как и у ахл-е хакк, у езидов есть представление о том, что все важные события повторяются. Эти события являются ничем иным, как воплощением внутренней эзотерической реальности. С этим связана и вера в реинкарнацию, которая в разной степени присуща обеим традициям[[226]](#footnote-226).

Часто проводят аналогию между группой хафт тан у ахл-е хакк и семью ангелами во главе с Малак Таусом в езидизме, связывая обе эти группы, как уже упоминалось, с зороастрийскими бессмертными святыми Амеша Спента.

Более того, можно найти нечто общее между религиозной практикой ахл-е хакк и езидов. Например, обе общины придерживаются трехдневного поста и объясняют это тем, что мусульмане перепутали числа. Современная армянская исследовательница Виктория Аракелова также отмечает, что «ритуал общего собрания, которое практикуют ахл-е хакк, заза[[227]](#footnote-227), как и другие крайние шиитские секты, скорее всего, существовал и в езидизме на раннем этапе его формирования, учитывая его мистические корни, так как общие собрания, на которые допускают женщин, являются неотъемлемой частью эзотерических сект. Сегодня у езидов сохраняются только ежегодные общие собрания (джамаʻат) общины с участием женщин»[[228]](#footnote-228).

Иногда общины ахл-е хакк, езидов и кызылбашей объединяют под общим названием «яздани (йаздāни)»[[229]](#footnote-229). Это связано с предположением о том, что раньше данные общины были единым целом.

Следуют отметить и связь ахл-е хакк с друзами. Кроме того, что обе эти общины верят в переселение душ, считается, что один из родов друзов, а именно род Джумблатов имеет курдские корни, и его прародители были последователями вероучения ахл-е хакк[[230]](#footnote-230).

В целом, можно сделать вывод, что основой вероучения ахл-е хакк стали шиитские идеи и древние иранские верования. Нельзя отрицать влияние суфизма на формирование данного вероучения.

Ахл-е хакк имеют много общих идей с езидами и кызылбашами. Это связно как с религиозными мифами и легендами, так и с некоторыми догматами и обрядами. Возможно, причиной этого является то, что когда-то эти общины представляли единое целое.

К сожалению, мы не располагаем какими-либо историческими материалами, которые могли бы пролить свет на историю общины. Все, что нам известно по данному вопросу, это легенды и предания, которые сохранились в каламах. Главная причина этого заключается в том, что члены общины долгое время скрывали и тщательно оберегали свои религиозные убеждения, т. к. подвергались гонениям и дискриминации со стороны мусульман.

Лишь в начале XX в. стали появляться первые работы, написанные последователями вероучения о своей вере. Авторами этих работ стали Хаджж Неʻматулла Мокри, его сын Нур Али Элахи, и его внук Бахрам Элахи. Причем в своих работах авторы старались показать шиитские корни их религиозных взглядов, преобразовать их в соответствии с этой идеей.

В средине XX в. в общине произошел раскол. На данный момент существуют две общины. Одна осталась верна своим старым убеждениям и религиозным лидерам, она состоит в основном из курдов, проживающих в сельской местности. Вторая же община, которая состоит в основном и городских жителей персидского происхождения, придерживается учения Нур Али Элахи. К этой общине относятся как к мусульманам, в то время как вторая терпит постоянные притеснения.

Заключение

Для обозначения последователей вероучения ахл-е хакк («люди истины») используются разные названия. Сами ахл-е хакк чаще всего называют себя ярсан. Данное самоназвание используется в разных местностях. Есть другие наименования, которые употребляются только в определенных районах. Например, название какаи распространено только в Ираке. Существуют также названия общины ахл-е хакк, которые даны ей людьми других религиозных воззрений, прежде всего, мусульманами. Наиболее распространенным из них является али-илахи («обожествляющие Али»). Его также употребляют и для последователей вероучения алеви (кызылбашей). Из-за этого эти разные общины часто путают, а определение численности и мест расселения их членов представляет большую сложность.

До прошлого века подавляющее большинство членов общины ахл-е хакк были курдами и проживали на смежных территориях Ирана и Ирака. Однако сейчас данное вероучение распространено и у других народов в других странах. Численность приверженцев вероучения ахл-е хакк определить сложно. Наиболее вероятными являются данные, согласно которым их около 3 млн чел. Тем не менее, выяснить, сколько среди них курдов, является невозможным.

Вопрос о численности ахл-е хакк в Турции является чрезвычайно сложным. Многие исследователи указывают очень большие цифры, принимая за ахл-е хакк кызылбашей. Более того, мы не обладаем какими-либо достоверными данными, распространено ли вероучение ахл-е хакк на территории Турции.

Важнейшим положением вероучения ахл-е хакк является вера в божественные воплощения. Бог появляется в человеческом обличии для того, чтобы люди не теряли своего истинного пути. Наиболее известны семь божественных воплощений: Хавандигар, Али ибн Аби Талиб, Шахошин, Султан Исхак, Шах Кули Вейс, Мухаммад-бек и Хан Аташ. Однако самым важным из них можно считать Султана Исхака. Это фигура является полулегендарной. Несмотря на то, что существует его могила, которую часто посещают члены общины, нам не известны ни даты его жизни (исследователи приводят разные даты между XI – XVI вв. н. э.), ни его подлинная биография, так как все, что мы знаем, является преданиями данной общины. Однако его значение для вероучения очень велико, так как считается, что именно он открыл истину, поэтому его период называют хакикат. Более того он установил, каков будет обряд инициации, утвердил идею общих собраний и предписал, какими будут жертвоприношения. Он создал роды сейидов ахл-е хакк, выбрал пира и далила и определил их обязанности. Также во время Султана Исхака был установлен трехдневный пост и его правила.

Чаще всего Султана Исхака называют основателем вероучения ахл-е хакк. Однако иногда его считают лишь реформатором, а в качестве основателя указывают Бахлюля, который жив в IX в. н. э. Согласно религиозной книге «Саранджāм», он был божественным воплощением и первым, кто поверил в переселение душ после распространения ислама.

Другим важным догматом вероучения является вера в переселение душ. Всего душа должна прожить 1001 жизнь, чтобы очиститься, хотя существуют те, кому это удается гораздо раньше. Качество следующего перерождения зависит от деятельности, которую вел человек в своей жизни. Человек может переродиться в животное, растение или даже неживой объект.

Нравственность имеет большое значение для ахл-е хакк. Согласно их религиозным представлением, в человеке происходит постоянная борьба между страстями и разумом. Поэтому член общины ахл-е хакк должен следовать четырем столпам своей веры: пāки (означает внутреннюю и внешнюю чистоту), рāсти (честность и справедливость), редā или бахшеш (великодушие, человек должен помогать другим) и нисти (отсутствие высокомерия, различных страстей).

Что касается обрядов и традиций ахл-е хакк, можно отметить, что существуют некоторые отличия в их описании у разных авторов. Это, скорее всего, связано с тем, что у групп ахл-е хакк, проживающих в разных местностях и относящихся к разным родам, есть различия в проведении данных обрядов. Тем не менее, важность таких обрядов, как общее собрание, инициация, посещение святых мест сохраняется у всех групп.

Возможно, некоторые из обрядов были установлены в качестве протеста против мусульманских обычаев, т. к. сами последователи вероучения часто сравнивают свои обряды и мусульманские. Ахл-е хакк сами называют себя нийāзи, а мусульман намāзи, т. к. считают, что намāз (молитву) им заменяет нийāз, т. е. один из видов назра, пожертвования, которое делают все члены общины в виде какой-либо пищи, которую употребляют на общих собраниях.

Наиболее важной традицией ахл-е хакк являются общие собрания, т. к. только на них приверженцы вероучения могут обратиться к богу, ведь у ахл-е хакк в отличие от мусульман нет ежедневных молитв. На общих собраниях могут поприсутствовать только члены общины, т. е. те, кто были инициированы. Обряд инициации называет сар сепардан («вручение головы»). Каждый инициируемый должен иметь падишаха, пира и далила. Под падишахом понимают бога или его земное воплощение. Если падишаха нельзя увидеть, он должен присутствовать в мыслях человека. Пиром (духовным лидером) должен стать сейид одного из 11 родов сейидов ахл-е хакк: Шах Ибрахими, Ядегари, Хамуши, Али-Каландари, Мирсури, Мустафаи, Хаджи Баваси, Зонури (отделились от рода Хамуши), Аташбеги, Шах Хайаси, и Баба Хайдари. Далил – это духовный наставник инициируемого, он должен быть выбран из потомков 72 пиров, которые были выделены Султаном Исхаком.

Ахл-е хакк имеют два особых поста, которые они соблюдают зимой. Каждый из них длится три дня и связан с определенной легендой. Ахл-е хакк, сравнивая длительность своего поста с мусульманским, рассказывают историю, согласно которой мусульмане неправильно услышали число, поэтому их пост длится месяц. Отметим, что трехдневный пост есть также у езидов.

Ахл-е хакк имеют свои места поклонения, главным из которых является гробница Султана Исхака. Направление на могилу Султана Исхака является киблой для ахл-е хакк. Многие обряды совершаются с учетом этого направления.

Что касается таких обрядов, как свадьба и похороны, то здесь ахл-е хакк внешне обязаны соблюдать мусульманские законы, т. к. это связано с различными социальными и экономическими вопросами, которые требуют официального признания, например, законнорожденность детей, наследование имущества и др.

Истоки общины и ее раннюю историю отследить практически невозможно. Ясно только то, что в основу вероучения легли различные мусульманские, а именно шиитские представления, а также идеи, заимствованные из древних иранских верований. Нельзя отрицать влияние суфизма на формирование данного вероучения.

Ахл-е хакк имеют много общих идей с езидами и кызылбашами, это касается как религиозных мифов и легенд, так и некоторых догматов и обрядов. Возможно, причиной этого является то, что когда-то эти общины представляли единое целое.

На данный момент мы не располагаем какими-либо историческими материалами, которые могли бы пролить свет на историю общины. Все, что нам известно по данному вопросу, это легенды и предания. Главная причина этого заключается в том, что члены общины долгое время скрывали и тщательно оберегали свои религиозные убеждения.

Лишь в начале XX в. стали появляться первые работы, написанные последователями вероучения о своей вере. Авторами этих работ стали Хаджж Неʻматулла Мокри, его сын Нур Али Элахи, и его внук Бахрам Элахи. Причем в своих работах авторы старались показать шиитские корни их религиозных взглядов, преобразовать их в соответствии с этой идеей.

В середине XX в. в общине ахл-е хакк произошел раскол. На данный момент существуют две общины. Одна осталась верна своим старым убеждениям и религиозным лидерам, она состоит в основном из курдов, проживающих в сельской местности. Вторая же община, которая состоит в основном и городских жителей персидского происхождения, придерживается учения Нур Али Элахи. К этой общине в Иране относятся как к мусульманам-шиитам. Однако следует отметить, что эти изменения, по-видимому, не затронули последователей вероучения ахл-е хакк, проживающих в Ираке.

Из наиболее важных факторов, которые заставили ахл-е хакк сначала скрывать свои религиозные убеждения, а затем привели к расколу в общине, можно назвать территориальную разобщенность и противоречие представлений ахл-е хакк официальному мусульманскому богословию.

В настоящее время те из ахл-е хакк, кто не согласен считать себя мусульманами, находятся в достаточно сложном положении как в Иране, так и в Ираке. Они подвергаются постоянной дискриминации из-за своих религиозных убеждений, а иногда угрозам и нападениям.

Список использованных источников и литературы

Источники

1. Жуковский В. А. Секта “Людей истины” – Аhлi hakk – въ Персiи, Записки Восточного отдела Императорского Русского археологического общества, Т. II, Вып .I., 1888. – С.1–24
2. Марр Ю. Н. Радение секты «людей истины» // Статьи и сообщения, Т. II. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1939. – С.248–254
3. Минорский В. Ф. Материалы для изучения персидской секты “Люди истины” или Али-илахи, Ч. I, М.: тип. «Крестного календаря», 1911. – XXVI; 127 с.
4. Edmonds C. J. Kurds, Turks and Arabs. Politics, travel and research in north-eastern Iraq 1919-1925. London: Oxford University Press, 1957. – 457 p.
5. Gobineau J. A. Trois ans en Asie (de 1855 a 1858), Tome II. Paris: Bernard Grasset, 1922. – 283 p.
6. Rawlinson M. Notes on a March from Zoháb, at the Foot of Zagros, along the Mountains to Khúzistán (Susiana), and from Thence Through the Province of Luristan to Kirmánsháh, in the Year 1836 // The Journal of the Royal Geographical Society, London: John Murray, 1839. – P. 26–116
7. الهی نور علی. برهان الحق. تهران: انتشارات جیحون، ۱۳۷۳.– ۶۷۵ ص.
8. صفی زاده(بوره که ئی) صدیق. نامۀ سرانجام یا کلام خزانه. تهران: هیرمند، ۱۳۷۵.– ۶۶۱ ص.

Литература

1. Аверьянов Ю. А. Хаджи Бекташ Вели и суфийское братство бекташийа, М.: Изд. дом Марджани, 2011. – 657 с.
2. Аракелова В. А. О термине yāresān // Караван, М.: Культурное представительство при Посольстве Исламской Республики Иран в РФ, август 2013. – С. 43–47
3. Беляев Е. А. Мусульманское сектантство (Исторические очерки), М.: Изд-во Восточной Литературы, 1957. – 100 с.
4. Гордлевский В. А. Каракоюнлу (Из поездки в Макинское ханство) // Избранные сочинения, Т. III, М.: Изд. восточной литературы, 1962. – С. 391–416
5. Джалиле Д. Курды Дерсима в 50-70-х гг. XIX в. // Страны и народы Востока, Вып. XXX, СПб: «Петербургское востоковедение», 1998. – С. 252–262
6. Загорнова Е. В. Влияние друзского рода Джумблатов на политические и социальные процессы в ливанском обществе // Ближний Восток и современность. Сборник статей, Вып. 24, М.: Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2004. – С. 36–45
7. Колпаков А. П. Курды племени Гуран // Советская этнография, №4, М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1949. – С. 178–179
8. Лазарев М. С. Курдский вопрос (происхождение, развитие и современное состояние) // Современный Курдистан. Проблемы национального движения, М.: Курдский научно-просветительский центр, 1995. – С. 4–29
9. Ментешашвили А. С. Курды. Очерки общественно-экономических отношений, культуры и быта, М.: Наука, 1984. – 238 с.
10. Минорский В. Ф. Курды. Заметки и впечатления, Петроград: тип. В.Ф. Киршбаума, 1915. – 47 с.
11. Никитин В. Курды, М.: Изд-во «Прогресс», 1964. – 226 с.
12. Омархали (Усоян) Х. Р. Йезидские космогонические мифы. К вопросу сравнительного анализа йезидизма, ахл-и хакк и зороастризма // Религиоведение №4, Благовещенск: Амурский государственный университет, 2010. – С. 105–119
13. Оранский И. М. Введение в иранскую филологию, М.: Изд-во восточной литературы, 1960. – 490 с.
14. Рашад Сабри Рашид (Рашад Миран). Этноконфессиональная ситуация в современном Курдистане, СПб: Наука, 2003. – 184 с.
15. Смагина Е. Б. Манихейство по ранним источникам, М.: Восточная литература, 2011. – 519 с.
16. Хисматулин А. А. Учение ахл-и хакк в исследованиях В. Иванова // Русские ученые об исмаилизме / под ред. С. М. Прозорова, X. Элназарова, СПб.: Филологический факультет СПбГУ; Нестор-История, 2014. – С. 16–19
17. Шпажников Г. А. Религии стран Западной Азии, М.: Наука, 1976. – 327 с.
18. Arakelova, V. Notes on the Yezidi religious syncretism // Iran & the Caucasus, Vol. 8, No 1, Leiden-Boston: Brill, 2004. – P. 19–28
19. Bois Th. The Kurds / Translated from French by M. W. M. Welland, Beirut: Khayats, 1966. – 160 p.
20. Bois Th. Kurds, Kurdistān / Bois Th., Minorsky V., MacKenzie D.N. // Encyclopedia of Islam, New edition, Vol. V, Leiden: E. J. Brill, 1986. – P. 438–486
21. Bruinessen M. Van. Agha, Shaikh and State. The Social and Political Structures of Kurdistan, London – New Jersey: Zed Books Ltd, 1992. – 374 p.
22. Bruinessen M. Van. When Haji Bektash still bore the name of Sultan Sahak: Notes on the Ahl-i Haqq of the Guran district // Mullas, Sufis and heretics: the role of religion in Kurdish society. Collected articles, Istanbul: Isis Press, 2000. – P. 245–269
23. Bruinessen M. Van. Ahl-i Haqq // Encyclopaedia of Islam, Third Edition, Vol. II, Leiden: Brill, 2009. – P. 51–58
24. Bruinessen M. Van Veneration of Satan among the Ahl-e Haqq of Gûrân region // Fritillaria Kurdica (Bulletin of Kurdish studies), № 3, 4, Krakow: Institut of Oriental Studies Jagiellonian University, 2014. – P. 6–41
25. Crone P. The Nativist Prophets of Early Islamic Iran, NY: Cambridge University Press, 2012. – 566 p.
26. Dehqan M. An Ahl-i Haqq Kurdish Folio on the Music // Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Vol. 101, Vienna: Department of Oriental Studies, University of Vienna, 2011. – P. 69–74
27. Edmonds C. J. The beliefs and practices of the Ahl-i Haqq of Iraq // Iran, Vol. 7. London: British Institute of Persian Studies, 1969. – P. 89–101
28. Foltz R. Religions of Iran: From Prehistory to the Present, London: Oneworld, 2013. – 368 p.
29. Green N. Idiom, genre, and the politics of self-description on the peripheries of Persian // Green N., Searle-Chatterjee M. Religion, language, and power, London-NY: Routledge, 2008. – P. 202–219
30. Gunter M. M. Historical Dictionary of the Kurds, Second ed., Maryland: The Scarecrow Press, 2011. – 456 p.
31. Ivanow W. The Truth-Worshippers of Kurdistan. Ahl-i Haqq Texts, Leidan: E.J. Brill, 1953. – 448 p.
32. Khaksar M. Reincarnation as Perceived by the “People oh the Truth” // Iran and Caucasus, Vol.13, No.1, Leiden-Boston: Brill, 2009. – P. 117-123
33. Khismatulin A.A. Just a Step away from Paradise: Barzakh in the Ahl-i Haqq Teaching // Roads to Paradise: Eshatology and Concepts of the Hereafter in Islam, Vol. 2 / ed. by S. Günther, T. Lawson, Ch. Mauder, Leiden: Brill, 2017. – P. 689–700
34. Kreyenbroek Ph. G. Oral Literature of Iranian Languages: Kurdish, Pashto, Balochi, Ossetic, Persian and Tajik / Kreyenbroek P. G., Marzolph U., London-NY: I. B. Tauris, 2010. – 379 p.
35. Milani M. Sufism in the Secret History of Persia, London-NY: Routledge, 2013. – 256 p.
36. Minorsky V. Ahl-i Haqq // The Encyclopedia of Islam, New Edition, Leiden: E. J. Brill, 1986. – P. 260–263
37. Minorsky V. Notes sur la secte des Ahlé-Haqq // Revue du monde musulman, Vol. 40-41. Paris : Ernest Leroux, 1920. – P.19–97
38. Minorsky V. The Gūrān // Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 11, No. 1, London: Cambridge University Press, 1943. – P. 75–103
39. Mir-Hosseini Z. Redefining the Truth: Ahl-i Haqq and the Islamic Republic of Iran // British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 21, No. 2, London: Taylor&Francis, 1994. – P. 211–228
40. Mir-Hosseini Z. Inner Truth and Outer History: The Two Worlds of the Ahl-i Haqq of Kurdistan // Int. J. of Middle East Studies, Vol. 26, No. 2, Cambridge University Press, 1994. – P. 267–285
41. Mir-Hosseini Z. Faith, Ritual and Culture among Ahl-e Haqq // Philip Kreyenbroek, Christine Allison. Kurdish Culture and Identity, London: Zed Press, 1996. – P. 111–134
42. Mokri M. Le «Secret Indicible» et la «Pierre Noire» en Perse dans la Tradition des Kurdes et des Lurs Fièles de Vérité (Ahl-I Ḥaqq), Paris: Lebrairie Orientale H. Samuellian, 1968. – 84 p.
43. Mokri M. Le kalām Gourani sur le cavalier au coursier gris, le dompteur du vent // Journal Asiatique 262, Paris: Société Asiatique, 1974. – P. 47–93
44. Mokri M. Cycle des Fidèles Compagnons à l'époque de Buhlūl: Études d'hérésiologie Islamiqueet de themes mythico-religieux iraniens, Paris: Klincksieck, 1974. – 72 p.
45. Mokri M. Sultan Sehak // The Encyclopedia of Islam, New Edition, Leiden: Brill, 1997. – P. 855–857
46. Moosa M. Extremist Shiites: The Ghulat Sects, NY: Syracuse University Press, 1988. – 580 p.
47. Omarhkhali Kh. Religious Minority in Kurdistan: Beyond the Mainstream, Wiesbaden: Harrassowitz Velag, 2014. – XXXVIII; 413 p.
48. Wilson S. G. Persian Life and Customs, with scenes and incidents of residence and travel in the land of the lion and the sun, Chicago: Student Missionary Campaign Library, 1895. – 366 p.
49. طبیبی حشمت الله. اهل حق// مجلۀ وحید، شمارۀ یازدهم، سال هفتم،۱۳۴۹. ص. ۱۱۶۶– ۱۵۵۱
50. مسلمی زاده محبوبه. بررسی و تحلیل آیین فرقه ی اهل حق // معرفت ادیان، سال پنجم، شماره چهارم، پیاپی ۲۰، پاییز،۱۳۹۳. ص. ۴۷–۲۷
51. صفی زاده صدیق. مشاهیر اهل حق، تهران: شرکت افست «سهامی عام»، ۱۳۶۰. ۲۲۴ ص
52. صفی زاده صدیق. نوشته های پراکنده در بارۀ یارسان(اهل حق)، تهران: خرمی، ۱۳۶۱. ۲۵۵ ص.
53. مقدم مسعود حلالى؛ صفوت داربو.ش اهل حق // دائرة المعارف بزرگ اسلامى، جلد ١٠، تهران: مركز دائرة العارف بزرگ اسلامى، ١٣٨٠. ص. ۴۶۷–۴۷۴
54. آقاجری سید هاشم؛ استهری هادی. نگاهی نو به آیین اهل حق با تکیه بر کتاب سرانجام // تاریخنامه خورزمی، فصلنامه علمی، سال اول، شماره دوم، تهران: دانشگاه خورزمی تهران، ۱۳۹۲. ص. ۱–۲۴

Электронные ресурсы

1. Hamzeh’ee M. Reza Fariborz. Ahl-e Haqq II. Initiation ritual [Электронный ресурс] // Encyclopaedia Iranica, online edition, 2016. URL: <http://www.iranicaonline.org/articles/ahl-e-haqq-ii-initiation-ritual> (Дата обращения: 15.12.2016)
2. Iran: Human rights abuses against the Kurdish minority, London: Amnesty International [Электронный ресурс]// Amnesty International, 2008. URL: <http://www.crin.org/en/docs/mde130882008eng.pdf> (Дата обращения: 05.03.2017)
3. Kreyenbroek Ph. G. The Traditions of the Yezidis and Ahl-e Haqq as Evidence for Kurdish Cultural History [Электронный ресурс], 2006. URL: <http://www.institutkurde.org/en/conferences/kurdish_studies_irbil_2006/Philip+KREYENBROEK.html> (Дата обращения: 15.04.2017)
4. Religious Minority in Iran Asks Khamenei for Constitutional Protection [Электронный ресурс] // Center for Human Rights in Iran, 2016. URL: <https://www.iranhumanrights.org/2016/06/yarsan/> (Дата обращения: 05.03.2017)
5. Sanjabi J. Once again self-immolation of two Yarasani followers in Kermanshah [Электронный ресурс], 2017. URL: <http://www.yarsanmedia.org/ku/?p=4421>(Дата обращения: 11.05.2017)
6. Sanjabi J. Yarsan and their beliefs, learn more about Yarsan in Iran [Электронный ресурс], 2016. URL: <http://www.yarsanmedia.org/ku/?p=3084> (Дата обращения: 20.01.2017)
7. Unhcr’s Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Iraq [Электронный ресурс], Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), August 2007. Р. 85 URL: <http://www.unhcr.org/subsites/iraqcrisis/46dec4da2/unhcrs-eligibility-guidelines-assessing-international-protection-needs.html>(Дата обращения: 05.03.2017)
8. Yadegari Y. Some of Yarsan followers victims due to discriminatory system of the Islamic regime of Iran [Электронный ресурс], 2017. URL: <http://www.yarsanmedia.org/ku/?p=4434> (Дата обращения: 11.03.2017)
9. قانون اساسی ایران جمهوری اسلامی ایران [Электронный ресурс]. URL: <http://rc.majlis.ir/fa/law/show/132239> (Дата обращения: 05.03.2017)

1. Хуруфиты – религиозная община, основанная в в XIV в. Фазлаллахом Астарабади . Они верили, что божественная сущность проявляется себя в слове, поэтому для них было очень важно мистическое значение букв (хуруф). [↑](#footnote-ref-1)
2. Minorsky V. Notes sur la secte des Ahlé-Haqq // Revue du monde musulman, Vol. 40-41, Paris : Ernest Leroux, 1920. P. 20 [↑](#footnote-ref-2)
3. Аракелова В. А. О термине yāresān // Караван, М.: Культурное представительсвто при Посольстве Исламской Республики Иран в РФ, август 2013. С. 43 [↑](#footnote-ref-3)
4. صفی زاده(بوره که ئی) صدیق نامۀ سرانجام یا کلام خزانه، تهران: هیرمند، ۱۳۷۵. ص. ۲۲ [↑](#footnote-ref-4)
5. Ivanow W. The Truth-Worshippers of Kurdistan. Ahl-i Haqq Texts, Leidan: E.J. Brill, 1953. P. 56 [↑](#footnote-ref-5)
6. Рашад Сабри Рашид (Рашад Миран). Этноконфессиональная ситуация в современном Курдистане, СПб: Наука, 2003. С. 114 [↑](#footnote-ref-6)
7. Edmonds C. J. Kurds, Turks and Arabs. Politics, travel and research in north-eastern Iraq 1919-1925, London: Oxford University Press, 1957. P. 188 [↑](#footnote-ref-7)
8. Жуковский В. А. Секта “Людей истины” – Аhлi hakk – въ Персiи, Записки Восточного отдела Императорского Русского археологического общества, Т. II, Вып .I. Стр. 10 [↑](#footnote-ref-8)
9. الهی نور علی. برهان الحق، تهران: انتشارات جیحون، ۱۳۷۳. ص. ۲ [↑](#footnote-ref-9)
10. См. с. 70 [↑](#footnote-ref-10)
11. Жуковский В. А. Указ. соч. С. 2 [↑](#footnote-ref-11)
12. Omarhkhali Kh. Religious Minority in Kurdistan: Beyond the Mainstream, Wiesbaden: Harrassowitz Velag, 2014. P. 21 [↑](#footnote-ref-12)
13. Moosa M. Extremist Shiites: The Ghulat Sects, NY: Syracuse University Press, 1988. P. 185 [↑](#footnote-ref-13)
14. Минорский В. Ф. Курды. Заметки и впечатления, Петроград: тип. В.Ф. Киршбаума, 1915. С.25 [↑](#footnote-ref-14)
15. Gunter M. M. Historical Dictionary of the Kurds, Second ed., Maryland: The Scarecrow Press, 2011. P. 28-29. [↑](#footnote-ref-15)
16. Никитин В. Курды, М.: Изд-во «Прогресс», 1964. С. 346 [↑](#footnote-ref-16)
17. Минорский В. Ф. Материалы для изучения персидской секты “Люди истины” или Али-илахи, Ч. I, М.: тип. «Крестного календаря», 1911. С. 56-57 [↑](#footnote-ref-17)
18. Minorsky V. The Gūrān // Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 11, No. 1, London: Cambridge University Press, 1943. P. 75-76 [↑](#footnote-ref-18)
19. Mir-Hosseini, Ziba Faith, Ritual and Culture among Ahl-e Haqq // Philip Kreyenbroek, Christine Allison Kurdish Culture and Identity, London: Zed Press, 1996. P. 117 [↑](#footnote-ref-19)
20. Гордлевский В. А. Каракоюнлу (Из поездки в Макинское ханство) // Избранные сочинения, Т. III, М.: Изд. восточной литературы, 1962. С. 413 [↑](#footnote-ref-20)
21. Рашад Сабри Рашид. Указ. соч. С. 111 [↑](#footnote-ref-21)
22. Джалиле Д. Курды Дерсима в 50-70-х гг. XIX в. // Страны и народы Востока, Вып. XXX, СПб: «Петербургское востоковедение», 1998. С. 252 [↑](#footnote-ref-22)
23. Ментешашвили А. С. Курды. Очерки общественно-экономических отношений, культуры и быта, М.: Наука, 1984. С. 197 [↑](#footnote-ref-23)
24. Беляев Е. А. Мусульманское сектантство (Исторические очерки), М.: Изд-во Восточной Литературы, 1957. С. 84 [↑](#footnote-ref-24)
25. Шпажников Г. А. Религии стран Западной Азии, М.: Наука, 1976. С. 22-23 [↑](#footnote-ref-25)
26. Лазарев М. С. Курдский вопрос (происхождение, развитие и современное состояние) // Современный Курдистан. Проблемы национального движения, М.: Курдский научно-просветительский центр, 1995. С. 8-10 [↑](#footnote-ref-26)
27. Sanjabi J. Yarsan and their beliefs, learn more about Yarsan in Iran [Электронный ресурс], 2016. URL: http://www.yarsanmedia.org/ku/?p=3084 (Дата обращения: 20.01.2017) [↑](#footnote-ref-27)
28. Bruinessen M. Van. When Haji Bektash still bore the name of Sultan Sahak: Notes on the Ahl-i Haqq of the Guran district // Mullas, Sufis and heretics: the role of religion in Kurdish society. Collected articles, Istanbul: Isis Press, 2000. P. 246 [↑](#footnote-ref-28)
29. Жуковский В. А. Указ. соч. С. 9 [↑](#footnote-ref-29)
30. Mir-Hosseini Z. Inner Truth and Outer History: The Two Worlds of the Ahl-i Haqq of Kurdistan // Int. J. of Middle East Studies, Vol. 26, No. 2, Cambridge University Press, 1994. P. 267 [↑](#footnote-ref-30)
31. Bruinessen M. Van. When Haji Bektash still bore the name of Sultan Sahak... P. 259 [↑](#footnote-ref-31)
32. О хафт тан см. с. 38 [↑](#footnote-ref-32)
33. Зульфакар (ар. зӯ-л-факāр) – меч пророка Мухаммада, который он взял в качестве трофея после битвы при Бадре (624 г.). После смерти пророка он достался Али ибн Аби Талибу. В легендах часто упоминают, что этот меч обладал магическими свойствами. [↑](#footnote-ref-33)
34. Mokri M. Le kalām Gourani sur le cavalier au coursier gris, le dompteur du vent // Journal Asiatique 262, Paris: Société Asiatique, 1974. P. 78 [↑](#footnote-ref-34)
35. Bruinessen M. Van. When Haji Bektash still bore the name of Sultan Sahak... P. 259 [↑](#footnote-ref-35)
36. «Саранджāм» («Завершение») – главная религиозная книга ахл-е хакк. Она написана на персидском языке с вкраплением стихов на диалекте горани. Эта книга содержит легендарную историю ахл-е хакк, а также различные каламы, в которых изложены основы вероучения. [↑](#footnote-ref-36)
37. صفی زاده (بوره که ئی) صدیق. نامۀ سرانجام یا کلام خزانه. ص. ۵۷۳ [↑](#footnote-ref-37)
38. Минорский В. Ф. Курды. Заметки и впечатления. С.26 [↑](#footnote-ref-38)
39. Khaksar M.Reincarnation as Perceived by the “People oh the Truth” // Iran and Caucasus, Vol.13, No.1, Leiden-Boston: Brill, 2009. P. 121-122 [↑](#footnote-ref-39)
40. Gobineau J. A. Trois ans en Asie (de 1855 a 1858), Tome II, Paris: Bernard Grasset, 1922. Р. 94 [↑](#footnote-ref-40)
41. Рашад Сабри Рашид. Указ. соч. С. 119-120 [↑](#footnote-ref-41)
42. الهی نور علی. برهان الحق. ص. ۱۵ [↑](#footnote-ref-42)
43. Ivanow W. Op. cit. P. 74 [↑](#footnote-ref-43)
44. Khismatulin A. A. Just a Step away from Paradise: Barzakh in the Ahl-i Haqq Teaching // Roads to Paradise: Eshatology and Concepts of the Hereafter in Islam, Vol. 2, ed. By S. Günther, T. Lawson, Ch. Mauder, Leiden: Brill, 2017. P. 694 [↑](#footnote-ref-44)
45. Ibid. Р. 697 [↑](#footnote-ref-45)
46. Bruinessen M. Van. When Haji Bektash still bore the name of Sultan Sahak... P. 253 [↑](#footnote-ref-46)
47. Рашад Сабри Рашид. Указ. соч. С. 121 [↑](#footnote-ref-47)
48. Bruinessen M. Van. Veneration of Satan among the Ahl-e Haqq of Gûrân region // Fritillaria Kurdica (Bulletin of Kurdish studies), № 3, 4, Krakow: Institut of Oriental Studies Jagiellonian Iniversity, 2014. P. 6 [↑](#footnote-ref-48)
49. Рашад Сабри Рашид. Указ. соч. С. 121 [↑](#footnote-ref-49)
50. Gunter M.M. Historical Dictionary of the Kurds, Second ed., Maryland: The Scarecrow Press, 2011. P. 29 [↑](#footnote-ref-50)
51. Рашад Сабри Рашид. Указ. соч. С. 142 [↑](#footnote-ref-51)
52. Bruinessen M. Van. Veneration of Satan among the Ahl-e Haqq of Gûrân region. Р. 15 [↑](#footnote-ref-52)
53. طبیبی حشمت الله. اهل حق// مجلۀ وحید، شمارۀ یازدهم، سال هفتم،۱۳۴۹. ص. ۱۱۲۹ [↑](#footnote-ref-53)
54. Minorsky V. Ahl-i Haqq // The Encyclopedia of Islam, New Edition, Leiden-London, 1986. P. 260 [↑](#footnote-ref-54)
55. صفی زاده (بوره که ئی) صدیق. نامۀ سرانجام یا کلام خزانه.ص. ۵۷۹ [↑](#footnote-ref-55)
56. Kreyenbroek Ph. G. The Traditions of the Yezidis and Ahl-e Haqq as Evidence for Kurdish Cultural History [Электронный ресурс], 2006. URL: <http://www.institutkurde.org/en/conferences/kurdish_studies_irbil_2006/Philip+KREYENBROEK.html> (Дата обращения: 15.04.2017) [↑](#footnote-ref-56)
57. Омархали (Усоян) Х. Р. Йезидские космогонические мифы. К вопросу сравнительного анализа йезидизма, ахл-и хакк и зороастризма // Религиоведение №4, Благовещенск: Амурский государственный университет, 2010. С. 113-115 [↑](#footnote-ref-57)
58. صفی زاده (بوره که ئی) صدیق. نامۀ سرانجام یا کلام خزانه.ص. ۵۷۹ [↑](#footnote-ref-58)
59. Ivanow W. Op. cit. P. 104 [↑](#footnote-ref-59)
60. Рашад Сабри Рашид. Указ. соч. С. 127 [↑](#footnote-ref-60)
61. Minorsky V. Ahl-i Haqq. P. 261 [↑](#footnote-ref-61)
62. Там же. С. 260 [↑](#footnote-ref-62)
63. Рашад Сабри Рашид. Указ. соч. С. 122 [↑](#footnote-ref-63)
64. Беляев Е. А. Указ. соч. С. 84 [↑](#footnote-ref-64)
65. Mokri M. Le «Secret Indicible» et la «Pierre Noire» en Perse dans la Tradition des Kurdes et des Lurs Fièles de Vérité (Ahl-I Ḥaqq), Paris: Lebrairie Orientale H. Samuellian, 1968. P. 12 [↑](#footnote-ref-65)
66. Milani M. Sufism in the Secret History of Persia, London-NY: Routledge, 2013. P. 107 [↑](#footnote-ref-66)
67. Жуковский В. А. Указ. соч. С. 9 [↑](#footnote-ref-67)
68. Минорский В. Ф. Материалы для изучения персидской секты “Люди истины” или Али-илахи. С. 24 [↑](#footnote-ref-68)
69. آقاجری سید هاشم؛ استهری هادی. نگاهی نو به آیین اهل حق با تکیه بر کتاب سرانجام // تاریخنامه خورزمی، فصلنامه علمی، سال اول، شماره دوم، تهران: دانشگاه خورزمی تهران، ۱۳۹۲. ص. ۷ [↑](#footnote-ref-69)
70. مقدم مسعود حلالى؛ صفوت داربوش. اهل حق // دائرة المعارف بزرگ اسلامى، جلد ١٠، تهران: مركز دائرة العارف بزرگ اسلامى، ١٣٨٠. ص. ۴۶۹ [↑](#footnote-ref-70)
71. Оранский И. М. Введение в иранскую филологию, М.: Изд-во восточной литературы, 1960. С. 263 [↑](#footnote-ref-71)
72. Ivanow W. Op. cit. P. 9 [↑](#footnote-ref-72)
73. Никитин В. Курды, М.: Изд-во «Прогресс», 1964. С. 346 [↑](#footnote-ref-73)
74. Mokri M. Le «Secret Indicible» et la «Pierre Noire» en Perse dans la Tradition des Kurdes et des Lurs Fièles de Vérité (Ahl-I Ḥaqq). P. 18 [↑](#footnote-ref-74)
75. Mokri M. Sultan Sehak // The Encyclopedia of Islam, New Edition, Leiden: Brill, 1997. P. 855 [↑](#footnote-ref-75)
76. Отметим, что приводятся разные имена отца Дайарак. Например, М. Мокри и Махбубе Мослеми-заде называют его Хусейн-беком Джалд из племени Джаф, а Рашад Сабри Рашид Хасан-беком Джафа. Если различия в данных именах можно понять с возможностью их неправильного прочтения, то имя, которое приводит С. Дж. Эдмондс разительно отличается. В своей книге «Курды, турки и арабы» он пишет, что отца Дайарак звали Мир Мухаммад. [↑](#footnote-ref-76)
77. Edmonds C. J. Kurds, Turks and Arabs. P. 184 [↑](#footnote-ref-77)
78. Mokri M. Sultan Sehak. P. 856 [↑](#footnote-ref-78)
79. صفی زاده (بوره که ئی) صدیق. نامۀ سرانجام یا کلام خزانه. ص. ۱۶ [↑](#footnote-ref-79)
80. بررسی و تحلیل آیین فرقه ی اهل حق // معرفت ادیان، سال پنجم، شماره چهارم، پیاپی ۲۰، پاییز ۱۳۹۳، ص ۳۱ مسلمی زاده محبوبه. [↑](#footnote-ref-80)
81. Bruinessen M. Van. Agha, Shaikh and State. The Social and Political Structures of Kurdistan, London – New Jersey: Zed Books Ltd, 1992. P. 216 [↑](#footnote-ref-81)
82. Рашад Сабри Рашид. Указ. соч. С. 125 [↑](#footnote-ref-82)
83. Mokri M. Sultan Sehak. P. 856 [↑](#footnote-ref-83)
84. Ivanow W. Op. cit. P. 10 [↑](#footnote-ref-84)
85. مقدم مسعود حلالى؛ صفوت داربوش. اهل حق. ص. ۴۶۸ [↑](#footnote-ref-85)
86. См. с. 10 [↑](#footnote-ref-86)
87. Edmonds C. J. Kurds, Turks and Arabs. P. 185 [↑](#footnote-ref-87)
88. مسلمی زاده محبوبه. بررسی و تحلیل آیین فرقۀ اهل حق. ص ۳۱ [↑](#footnote-ref-88)
89. الهی نور علی. برهان الحق. ص۴۲-۴۳ [↑](#footnote-ref-89)
90. Рашад Сабри Рашид. Указ. соч. С. 128 [↑](#footnote-ref-90)
91. Минорский В. Ф. Материалы для изучения персидской секты “Люди истины” или Али-илахи. С. 5-6 [↑](#footnote-ref-91)
92. Ivanow W. Op. cit. Р. 147 [↑](#footnote-ref-92)
93. Ibid. P. 134-135, 147 [↑](#footnote-ref-93)
94. Рашад Сабри Рашид. Указ. соч. С. 125 [↑](#footnote-ref-94)
95. صفی زاده صدیق. مشاهیر اهل حق، تهران: شرکت افست «سهامی عام»، ۱۳۶۰. ص. ۲ [↑](#footnote-ref-95)
96. آقاجری سید هاشم؛ استهری هادی. نگاهی نو به آیین اهل حق با تکیه بر کتاب سرانجام. ص. ۵ [↑](#footnote-ref-96)
97. صفی زاده صدیق. نوشته های پراکنده در بارۀ یارسان(اهل حق)، تهران: خرمی، ۱۳۶۱. ص. ۷ [↑](#footnote-ref-97)
98. Mokri M. Cycle des Fidèles Compagnons à l'époque de Buhlūl: Études d'hérésiologie Islamiqueet de themes mythico-religieux iraniens, Paris: Klincksieck, 1974. P. 8 [↑](#footnote-ref-98)
99. مقدم مسعود حلالى؛ صفوت داربوش. اهل حق. ص. ۴۶۹ [↑](#footnote-ref-99)
100. Bruinessen M. Van When Haji Bektash still bore the name of Sultan Sahak... P. 251 [↑](#footnote-ref-100)
101. مقدم مسعود حلالى؛ صفوت داربوش. اهل حق. ص. ۴۶۹ [↑](#footnote-ref-101)
102. Жуковский В. А. Указ. соч. С. 11 [↑](#footnote-ref-102)
103. Аверьянов Ю. А. Хаджи Бекташ Вели и суфийское братство Бекташийа, М.: Изд. Дом Марджани, 2011. С. 220 [↑](#footnote-ref-103)
104. صفی زاده (بوره که ئی) صدیق. نامۀ سرانجام یا کلام خزانه. ص. ۵۷۹ [↑](#footnote-ref-104)
105. Bruinessen M. Van. Ahl-i Haqq // Encyclopaedia of Islam, Third Edition, Vol. II, Leiden: Brill, 2009. Р. 53 [↑](#footnote-ref-105)
106. مسلمی زاده محبوبه. بررسی و تحلیل آیین فرقۀ اهل حق. ص. ۳۳ [↑](#footnote-ref-106)
107. Минорский В. Ф. Материалы для изучения персидской секты “Люди истины” или Али-илахи, Ч. I, М., 1911. С. 52-53 [↑](#footnote-ref-107)
108. طبیبی حشمت الله. اهل حق. ص. ۱۴۱۴ [↑](#footnote-ref-108)
109. Edmonds C. J. Kurds, Turks and Arabs. P. 186 [↑](#footnote-ref-109)
110. Ibid. P. 187. [↑](#footnote-ref-110)
111. صفی زاده(بوره که ئی) صدیق. نامۀ سرانجام یا کلام خزانه. ص. ۲۵ [↑](#footnote-ref-111)
112. Ivanow W. Op. cit. P. 185-186 [↑](#footnote-ref-112)
113. Edmonds C. J. Kurds, Turks and Arabs. P. 186 [↑](#footnote-ref-113)
114. Жуковский В. А. Указ. соч. С. 15 [↑](#footnote-ref-114)
115. Ivanow W. Op. cit. P. 78 [↑](#footnote-ref-115)
116. صفی زاده(بوره که ئی) صدیق. نامۀ سرانجام یا کلام خزانه . ص. ۵۶۵ [↑](#footnote-ref-116)
117. Марр Ю. Н. Радение секты «людей истины» // Статьи и сообщения, Т. II, М.-Л.: Изд. АН СССР, 1939. С. 248 [↑](#footnote-ref-117)
118. Минорский В. Ф. Курды. Заметки и впечатления. С.25 [↑](#footnote-ref-118)
119. Mir-Hosseini Z. Faith, Ritual and Culture among Ahl-e Haqq. P. 125 [↑](#footnote-ref-119)
120. Ivanow W. Op. cit. P. 78 [↑](#footnote-ref-120)
121. Ibid. [↑](#footnote-ref-121)
122. Mir-Hosseini Z. Faith, Ritual and Culture among Ahl-e Haqq. P. 125 [↑](#footnote-ref-122)
123. Рашад Сабри Рашид Указ. соч. С. 136 [↑](#footnote-ref-123)
124. صفی زاده (بوره که ئی) صدیق. نامۀ سرانجام یا کلام خزانه. ص. ۵۷۴-۵۷۵ [↑](#footnote-ref-124)
125. Минорский В. Ф. Материалы для изучения персидской секты “Люди истины” или Али-илахи. С. 61-62 [↑](#footnote-ref-125)
126. Ivanow W. Op. cit. P. 78 [↑](#footnote-ref-126)
127. Тамбур (танбур) – музыкальный струнно-щипковый инструмент, похожий на лютню. [↑](#footnote-ref-127)
128. Рашад Сабри Рашид. Указ.соч. С. 137 [↑](#footnote-ref-128)
129. Ivanow W. Op. cit. P. 76 [↑](#footnote-ref-129)
130. Ман - мера веса, которую используют в Афганистане, Иране, Ираке, Индии. В Ираке данная мера равна 25 кг, в Иране она разная в разных районах: от 2,944 до 13,8 кг. [↑](#footnote-ref-130)
131. صفی زاده (بوره که ئی) صدیق. نامۀ سرانجام یا کلام خزانه. ص. ۵۶۹ [↑](#footnote-ref-131)
132. Mir-Hosseini Z. Faith, Ritual and Culture among Ahl-e Haqq. P. 124 [↑](#footnote-ref-132)
133. Кавут - род лакомства, который изготавливают из гороха, чечевицы или пшеницы с сахаром и кардамоном. [↑](#footnote-ref-133)
134. حشمت الله. اهل حق. ص. ۱۴۲۱ طبیبی [↑](#footnote-ref-134)
135. Там же. [↑](#footnote-ref-135)
136. Рашад Сабри Рашид. Указ. соч. С. 138 [↑](#footnote-ref-136)
137. Bruinessen M. Van. When Haji Bektash still bore the name of Sultan Sahak... P. 256 [↑](#footnote-ref-137)
138. Mir-Hosseini Z. Faith, Ritual and Culture among Ahl-e Haqq. P. 126 [↑](#footnote-ref-138)
139. Ibid. P. 126 [↑](#footnote-ref-139)
140. Рашад Сабри Рашид. Указ. соч. С. 138 [↑](#footnote-ref-140)
141. Mokri M. Le «Secret Indicible» et la «Pierre Noire» en Perse dans la Tradition des Kurdes et des Lurs Fièles de Vérité (Ahl-I Ḥaqq). P. 30 [↑](#footnote-ref-141)
142. Минорский В. Ф. Материалы для изучения персидской секты “Люди истины” или Али-илахи. С. 62-63 [↑](#footnote-ref-142)
143. Жуковский В. А. Указ. соч. С. 16 [↑](#footnote-ref-143)
144. Dehqan M. An Ahl-I Haqq Kurdish Folio on the Music // Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Vol. 101, Vienna: Department of Oriental Studies, University of Vienna, 2011. P. 73-74 [↑](#footnote-ref-144)
145. Ivanow W. Op. cit. P. 147 [↑](#footnote-ref-145)
146. Зикр - (букв. поминание‎) — суфийская практика, представляющая собой многократное произнесение молитвенных формул, содержащих имя бога. [↑](#footnote-ref-146)
147. Ivanow W. Op. cit. P. 95-96 [↑](#footnote-ref-147)
148. Hamzeh’ee M. Reza Fariborz. Ahl-e Haqq II. Initiation ritual [Электронный ресурс] // Encyclopaedia Iranica, online edition, 2016. URL: http://www.iranicaonline.org/articles/ahl-e-haqq-ii-initiation-ritual (Дата обращения: 15.12.2016) [↑](#footnote-ref-148)
149. Рашад Сабри Рашид. Указ. соч. С. 135 [↑](#footnote-ref-149)
150. الهی نور علی. برهان الحق. ص.۶۰ [↑](#footnote-ref-150)
151. Набат - кристаллизованный сахар на палочке, который часто изготавливают с добавлением шафрана и других специй и трав. [↑](#footnote-ref-151)
152. Ман - мера веса, которую используют в Афганистане, Иране, Ираке, Индии. В Ираке она равна 25 кг, в Иране она разная в разных районах: от 2,944 до 13,8 кг. [↑](#footnote-ref-152)
153. Мискаль – мера веса, равная приблизительно 4,64 г. [↑](#footnote-ref-153)
154. الهی نور علی. برهان الحق. ص.۶۱ - ۶۰ [↑](#footnote-ref-154)
155. Hamzeh’ee M. Reza Fariborz. Ahl-e Haqq II. Initiation ritual [Электронный ресурс] [↑](#footnote-ref-155)
156. Жуковский В. А. Указ. соч. С. 20 [↑](#footnote-ref-156)
157. Hamzeh’ee M. Reza Fariborz. Ahl-e Haqq II. Initiation ritual [Электронный ресурс] [↑](#footnote-ref-157)
158. Ivanow. W. Р. 91 [↑](#footnote-ref-158)
159. الهی نور علی. برهان الحق. ص. ۷۶ [↑](#footnote-ref-159)
160. Foltz R. Religions of Iran: From Prehistory to the Present, London: Oneworld, 2013. P. 223 [↑](#footnote-ref-160)
161. Марр Ю. Н. Указ. соч. С. 248 [↑](#footnote-ref-161)
162. Минорский В. Ф. Материалы для изучения персидской секты “Люди истины” или Али-илахи. С. 13-14 [↑](#footnote-ref-162)
163. صفی زاده صدیق. مشاهیر اهل حق. ص. ۱۵ [↑](#footnote-ref-163)
164. الهی نور علی. برهان الحق. ص. ۱۵۲ [↑](#footnote-ref-164)
165. Рашад Сабри Рашид. Указ. соч. С. 143 [↑](#footnote-ref-165)
166. Sanjabi J. Yarsan and their beliefs, learn more about Yarsan in Iran [Электронный ресурс] [↑](#footnote-ref-166)
167. Жувоский В. А. Указ. соч. С. 22 [↑](#footnote-ref-167)
168. Рашад Сабри Рашид. Указ. соч. С. 142 [↑](#footnote-ref-168)
169. Wilson S. G. Persian Life and Customs, with scenes and incidents of residence and travel in the land of the lion and the sun, Chicago : Student Missionary Campaign Library, 1895. P. 237 [↑](#footnote-ref-169)
170. Ivanow W. Op. cit. P. 154 [↑](#footnote-ref-170)
171. صفی زاده صدیق. مشاهیر اهل حق. ص. ۷ [↑](#footnote-ref-171)
172. Ivanow W. Op. cit. P. 154 [↑](#footnote-ref-172)
173. Edmonds C. J. The beliefs and practices of the Ahl-i Haqq of Iraq // Iran, Vol. 7, London: British Institute of Persian Studies, 1969. P. 100 [↑](#footnote-ref-173)
174. Рашид Сабри Рашид. Указ. соч. С. 144-145 [↑](#footnote-ref-174)
175. Bois Th. The Kurds / Translated from French by M. W. M. Welland, Beirut: Khayats, 1966. P. 50 [↑](#footnote-ref-175)
176. Рашад Сабри Рашид. Указ. соч. С. 144-145 [↑](#footnote-ref-176)
177. Жуковский В. А. Указ. соч. С. 15 [↑](#footnote-ref-177)
178. Edmonds C. J. The beliefs and practices of the Ahl-i Haqq of Iraq. P. 100 [↑](#footnote-ref-178)
179. صفی زاده صدیق. مشاهیر اهل حق. ص. ۷-۸ [↑](#footnote-ref-179)
180. Колпаков А. П. Курды племени Гуран // Советская этнография, №4, М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1949. С. 179 [↑](#footnote-ref-180)
181. Рашад Сабри Рашид. Указ. соч. С. 145 [↑](#footnote-ref-181)
182. Там же. С. 146 [↑](#footnote-ref-182)
183. Акопов Г. Б. Курды-гураны // Страны и народы Ближнего и Среднего Востока, VII, Курдовдение, Ереван: Изд-во Армянской ССР, 1975. С. 132 [↑](#footnote-ref-183)
184. Rawlinson M. Notes on a March from Zoháb, at the Foot of Zagros, along the Mountains to Khúzistán (Susiana), and from Thence Through the Province of Luristan to Kirmánsháh, in the Year 1836 // The Journal of the Royal Geographical Society, London: John Murray, 1839. Р. 39 [↑](#footnote-ref-184)
185. Omarhkhali Kh. Religious Minority in Kurdistan: Beyond the Mainstream. P. 22 [↑](#footnote-ref-185)
186. Ivanow W. Op. cit. P. 161 [↑](#footnote-ref-186)
187. Ibid. P. 97 [↑](#footnote-ref-187)
188. Жуковский В. А. Указ. соч. С. 4 [↑](#footnote-ref-188)
189. Mir-Hosseini Z. Faith, Ritual and Culture among Ahl-e Haqq. P. 124 [↑](#footnote-ref-189)
190. صفی زاده صدیق. نوشته های پراکنده در بارۀ یارسان(اهل حق). ص. ۵ [↑](#footnote-ref-190)
191. Bois Th. Kurds, Kurdistān / Bois Th., Minorsky V., MacKenzie D.N. // Encyclopedia of Islam, New edition, Vol. V, Leiden: E. J. Brill, 1986. P. 474-475 [↑](#footnote-ref-191)
192. Ivanow W. Op. cit. P. 33 [↑](#footnote-ref-192)
193. Смагина Е. Б. Манихейство по ранним источникам, М.: Восточная литература, 2011. С. 129 [↑](#footnote-ref-193)
194. Омархали (Усоян) Х. Р. Йезидские космогонические мифы. К вопросу сравнительного анализа йезидизма, ахл-и хакк и зороастризма. С. 117 [↑](#footnote-ref-194)
195. صفی زاده صدیق. نوشته های پراکنده در بارۀ یارسان(اهل حق). ص. ۱۴ [↑](#footnote-ref-195)
196. صفی زاده (بوره که ئی) صدیق. نامۀ سرانجام یا کلام خزانه. ص. ۱۰۱ [↑](#footnote-ref-196)
197. Edmonds C. J. The beliefs and practices of the Ahl-i Haqq of Iraq. P. 89 [↑](#footnote-ref-197)
198. Green N. Idiom, genre, and the politics of self-description on the peripheries of Persian // Green N., Searle-Chatterjee M. Religion, language, and power, London-NY: Routledge, 2008. Р. 212 [↑](#footnote-ref-198)
199. Кафиристан – это горная область, которая находится на южных склонах Восточного Гиндукуша. Эта местность была населена несколькими племенами, объединенными общим названием «кафиров», что означает «неверный», то есть немусульманин. Кафиристан был завоеван эмиром Абдуррахман-ханом в 1895-1896 гг. Ее жители были насильно обращены в ислам. А сам этот регион был переименован в Нуристан, т.е. в «страну света (истинной религии)». [↑](#footnote-ref-199)
200. Ivanow W.Op. cit. P. 8 [↑](#footnote-ref-200)
201. Минорский В. Ф. Материалы для изучения персидской секты “Люди истины” или Али-илахи. С. XII [↑](#footnote-ref-201)
202. Mir-Hosseini Z. Inner Truth and Outer History: The Two Worlds of the Ahl-i Haqq of Kurdistan. P. 271-272 [↑](#footnote-ref-202)
203. Ibid. P. 272 [↑](#footnote-ref-203)
204. Bruinessen M. Van. Ahl-i Haqq. P. 53 [↑](#footnote-ref-204)
205. Mir-Hosseini Z. Redefining the Truth: Ahl-i Haqq and the Islamic Republic of Iran // British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 21, No. 2, London: Taylor&Francis, 1994. P. 214 [↑](#footnote-ref-205)
206. Ibid. P. 215 [↑](#footnote-ref-206)
207. Хисматулин А. А. Учение ахл-и хакк в исследованиях В. Иванова // Русские учёные об исмаилизме / под ред. С. М. Прозорова, X. Элназарова, СП б.: Филологический факультет СПбГУ; Нестор-История, 2014. С. 50 [↑](#footnote-ref-207)
208. Mir-Hosseini Z. Redefining the Truth: Ahl-i Haqq and the Islamic Republic of Iran. P. 211-212 [↑](#footnote-ref-208)
209. Ibid. P. 220 [↑](#footnote-ref-209)
210. Bruinessen M. Van. Ahl-i Haqq. P. 57 [↑](#footnote-ref-210)
211. Omarhkhali Kh. Religious Minority in Kurdistan: Beyond the Mainstream. P. 22 [↑](#footnote-ref-211)
212. Yadegari Y. Some of Yarsan followers victims due to discriminatory system of the Islamic regime of Iran [Электронный ресурс], 2017. URL: http://www.yarsanmedia.org/ku/?p=4434 (Дата обращения: 11.03.2017) [↑](#footnote-ref-212)
213. قانون اساسی ایران جمهوری اسلامی ایران [Электронный ресурс]. URL: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/132239 (Дата обращения: 05.03.2017) [↑](#footnote-ref-213)
214. Iran: Human rights abuses against the Kurdish minority, London: Amnesty International [Электронный ресурс]// Amnesty International, 2008. URL: http://www.crin.org/en/docs/mde130882008eng.pdf (Дата обращения: 05.03.2017). P. 8 [↑](#footnote-ref-214)
215. Religious Minority in Iran Asks Khamenei for Constitutional Protection [Электронный ресурс] // Center for Human Rights in Iran, 2016. URL: https://www.iranhumanrights.org/2016/06/yarsan/ (Дата обращения: 05.03.2017) [↑](#footnote-ref-215)
216. Iran: Human rights abuses against the Kurdish minority, London: Amnesty International [Электронный ресурс]. P. 8-9 [↑](#footnote-ref-216)
217. См. с. 58 [↑](#footnote-ref-217)
218. Sanjabi J. Once again self-immolation of two Yarasani followers in Kermanshah [Электронный ресурс], 2017. URL: http://www.yarsanmedia.org/ku/?p=4421(Дата обращения: 11.05.2017) [↑](#footnote-ref-218)
219. Unhcr’s Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Iraq [Электронный ресурс], Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), August 2007. Р. 85 URL: http://www.unhcr.org/subsites/iraqcrisis/46dec4da2/unhcrs-eligibility-guidelines-assessing-international-protection-needs.html(Дата обращения: 05.03.2017) [↑](#footnote-ref-219)
220. Bruinessen M. Van. Agha, Shaikh and State. The Social and Political Structures of Kurdistan. P. 23 [↑](#footnote-ref-220)
221. Аверьянов Ю. А. Указ. соч. С. 221 [↑](#footnote-ref-221)
222. Рашад Сабри Рашид. Указ. соч. С. 154 [↑](#footnote-ref-222)
223. Kreyenbroek P. G. Oral Literature of Iranian Languages: Kurdish, Pashto, Balochi, Ossetic, Persian and Tajik / Kreyenbroek P. G., Marzolph U., London-NY: I. B. Tauris, 2010. P. 70 [↑](#footnote-ref-223)
224. Омархали Х. Р. Указ. соч. С. 106 [↑](#footnote-ref-224)
225. Stoyanov, Yuri Islamic and Cristian heterodox water cosmogonies from the Ottoman period – parallels and contrasts P. 27-28. С. 29 [↑](#footnote-ref-225)
226. Kreyenbroek P. G. Oral Literature of Iranian Languages: Kurdish, Pashto, Balochi, Ossetic, Persian and Tajik. P. 74 [↑](#footnote-ref-226)
227. Заза – курдское племя, говорящее на диалекте зазаки. Проживают в основном на востоке и юго-востоке Турции, а также в Иране и в Европе. Точная численность их неизвестна. По приблизительным подсчетам она составляет 2-4 млн чел. Большая часть курдов-заза является кызылбашами (алеви), скорее всего, их имеет в виду автор. [↑](#footnote-ref-227)
228. Arakelova V. Notes on the Yezidi religious syncretism // Iran & the Caucasus, Vol. 8, No 1, Leiden-Boston: Brill, 2004. P. 21 [↑](#footnote-ref-228)
229. Gunter M. M. Historical Dictionary of the Kurds. P. 76 [↑](#footnote-ref-229)
230. Загорнова Е. В. Влияние друзского рода Джумблатов на политические и социальные процессы в ливанском обществе // Ближний Восток и современность. Сборник статей, Вып. 24, М.: Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2004. С. 45 [↑](#footnote-ref-230)